

*С именем Аллаха,
Милостивого, Милующего*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Хвала Аллаху, Который отправил Своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, и достаточно Аллаха в качестве свидетеля. Я свидетельствую, что нет бога, достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, признавая Его и исповедуя единобожие. И я свидетельствую, что наш пророк Мухаммад — Его раб и посланник, мир и многочисленные благословения ему, его сподвижникам.

А затем:

В условиях интенсивного идеологического нашествия и острой мировозренческой борьбы нельзя обойтись без бдительности и здравого осознания.

Сегодня на каждого способного человека возложена одна из неизбежных обязанностей — стремление напоминать и предостерегать, давать наставление и распространять осведомленность, поскольку известно, что многие молодые люди и девушки из числа мусульман стали мишенью стрел врагов Аллаха, которые обильно осыпают их днем и ночью градом снарядов сомнений. Тот из них, кто не защищен крепким щитом знания и богобоязненности, подвергается сомнениям и манипуляциям страстями. Когда небо затянуто тучами, разумный человек должен идти по свету, следуя ясному руководству, иначе его поджидают неприятности!

Бурные потоки страстей и бушующие волны сомнений могут потопить только легкомысленного, а что касается стойких и укоренившихся, то с помощью Аллаха они остаются твердыми и непоколебимыми.

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не ослабят тебя (или: не находят тебя легковесным)!» («ар-Рум», 60).

Укоренившиеся как в знаниях, так и в вере, убеждены в том, что приукрашенное заблуждение — мираж, и что истина ясна и очевидна, а религия Аллаха, несомненно, одержит верх и победу. Однако все это — лишь испытание, о котором Всевышний Аллах сказал:

﴿لَيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

«...чтобы испытать вас и увидеть: чьи деяния окажутся лучше?» («аль-Мульк», 2), а также:

﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾

«Чтобы отделил Аллах скверного от благого» («аль-Анфаль», 37).

И Аллах властен над Своими установлениями! И истина одержит верх, однако не без испытаний. Не удивляйся, ведь таково Аллаха предписание!

Дорогой читатель! На страницах, которые перед тобой, содержится разбор некоторых вопросов вероучения и идеологических моментов, которые особо нуждаются в пояснении и заложении основ. Кроме того, в данной книге разъяснена истина в некоторых острых вопросах, относительно которых существует множество споров и препирательств. Все это сопровождается предостережением от идеологических ловушек, ложных доктрин и умозрительных ошибок.¹

¹ Данная книга составлена на основе радиоэфиров, которые были проведены в 1440 г.х. в программе «Осознанность» («аль-Ва'й» — ар.) на радио «Благородный Коран» в Королевстве Саудовская Аравия, с участием талантливого ведущего Абдуллаха аль-Захрани, да благословит его Аллах; эфиры были опубликованы в сети Интернет. >

Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал данный труд полезным для Своих рабов, и чтобы Он принял его, ведь Он — Близкий, Отвечающий.

> Впоследствии некоторые благородные люди настояли на том, чтобы я составил на основе этих программ книгу, дабы она принесла более обширную пользу. Аллах наставил мое сердце и склонил его к этому делу, и я обратился за помощью к Нему, пречист Он. После чего я переслушал данные записи, внес в них некоторые изменения, чтобы они соответствовали книжному варианту, а не лекции, при этом стремясь к краткости, простоте выражений и ясности предложений. Каждый эфир я поместил в отдельный раздел. Следует отметить, что научный материал, предоставленный в данной книге, — как и в любой другой книге, — представляет собой смесь знаний, которые раскрыл Аллах для Своего раба, нуждающегося в Его милости, а также — того, что я узнал как от прежних, так и от более поздних обладателей знания. Я собрал данный материал, основываясь на разнообразных научных источниках, интернет-сайтах и т.п., и тогда я не предполагал, что эти передачи будут выпущены в печатном варианте. По этой причине я не заботился о записи ссылок и не документировал информацию. Однако, когда у меня появился пыл к составлению данного труда, мне было очень трудно начать новый этап документирования в соответствии с методологией научных исследований. Поэтому я ограничусь вышеизложенным указанием, надеясь, что оно станет для меня оправданием. Также я прошу Аллаха, чтобы Он увеличил награду тех обладателей знания, из познаний которых я извлек пользу. Я признаю их достоинство, однако (в силу вышеупомянутых причин — прим. пер.) я не указал их имена, когда цитировал их высказывания. Вместе с этим я прошу Пречистого Аллаха уберечь меня от того, чтобы приписывать себе то, чем я не владею. Кроме того, я выражаю благодарность моему дорогому брату, доктору Сууду Ибн Увейду аль-Ауфи, за помощь в составлении этой книги, да воздаст Аллах ему благом.

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: ВЫЗОВЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Вся хвала принадлежит Аллаху, ﷺ Своего посланника, его сподвижников, последователей и тех, кому Он покровительствует.

Что такое осознанность?

Осознанность² («аль-Ва'й» الوعى — ар.) в арабском языке означает «собираение» и «хранение». Именно такое значение данного слова подразумевается в словах Всевышнего:

﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾

«Он собирал (имущество) и хранил (не расходуя его на необходимое)» («аль-Мааридж», 18), а также:

﴿وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ﴾

«...и чтобы могло собрать это (внять этому) внимающее ухо» («аль-Хакка», 12).

Впоследствии значение этого слова усовершенствовалось и стало означать «понимание» и «восприятие», а затем — более глубокое значение, которое и подразумевается в заглавии этого труда: правильное восприятие вещей, понимание действительности, регулировка правильных путей познаний и аргументации. А что касается осознанного, осведомленного человека, то это тот, кто различает между истиной и ложью, верным и ошибочным.

² Также можно перевести как «осведомленность». — Прим. пер.

Можно выразить это иначе и сказать: осознанность и осведомленность — это проницательность, зоркость, глубокое понимание происходящих событий, возможностей, вызовов и обязанностей.

Осознанность — это не просто образованность, однако это особая просвещенность, сочетающаяся с опытом взаимодействий с происходящим, их тщательным изучением и знанием их истинного положения.

Наша потребность в осознанности

Мы живем в уникальное время, которое характеризуется невероятным информационным потоком, поступающим к людям через два широких окна: спутниковое и цифровое. Это привело к огромному, всемирному культурному переплетению, и человек в этой реальности находится под необыкновенным давлением, подобно ученику в классе, где двадцать учителей говорят и объясняют разные научные темы и предметы одновременно!

Если изобилие предоставленной образовательной продукции не сопровождается необходимой осведомленностью и осознанием себя, действительности и потребностей, то это станет фактором смятения и беспорядка в убеждениях, мыслях и суждениях, что приведет нас к культурному расколу, идеологическому кризису и нравственному упадку. Следовательно, нам крайне необходима осведомленность и осознанность. Более того, необходима именно зрелая осознанность для того, чтобы она стала фильтром для этого огромного потока идей, информации и изображений. Таким образом мы сможем распознать истину и следовать ей, а также определить заблуждение и отстраниться от него.

Проблема не ограничивается этим огромным культурным и информационным потоком, а также дезориентацией и беспорядком, которые он вызывает, однако проблема гораздо серьезнее. Враги Аллаха умело использовали эти возможности для начала централизованного культурного и идеологического вторжения, нацеленного на мусульман во всех уголках мира. Таким образом, они стремятся достичь двух целей. Во-первых, вывести этих мусульман из их религии и вернуть их к неверию после того, как они были верующими.

Это то, что делают атеисты, иррелигиозные³ еретики, христианские миссионеры и другие. Во-вторых, изменить шариатские понятия в умах мусульман и предоставить искаженные концепции и понятия, противоречащие тем, с которыми пришел наш пророк Мухаммад ﷺ. Они могут искажать данные понятия, склоняя их к чрезмерности, или наоборот — к вседозволенности. Вместе с этим, все это могут делать люди из нашего народа, которые говорят на нашем же языке!⁴

Итак, существует серьезная проблема, которая заслуживает всех усилий для ее решения и противодействия ее последствиям; кроме того, есть агрессивный поток идеологических и мировоззренческих течений, обрушивающийся на нас в нашем собственном доме, устремленный ко всем слоям общества, особенно — к молодежи, как к юношам, так и к девушкам.

Это можно сравнить с широко распространенным смертельным вирусом, который проникает через спутниковое вещание или интернет, и который отличается от любой ранее существовавшей идеологической угрозы как по качеству, так и по количеству. Тот, кто не защищен от него, находится в непосредственной опасности и близок к гибели!

Я не говорю о чем-то воображаемом, однако мы видели, слышали и знаем о многих примерах. Мы видели и слышали о тех, кто убивает своих родителей или двоюродного брата, оправдывая это Исламом. Мы видели тех, кто объявляет о своем атеизме или христианстве, или явно высмеивает Шариат, будучи при этом сыном мусульман! Опасность серьезная и реальная!

3 Иррелигиозность — это отсутствие религиозных убеждений, равнодушие к ним, их принятие или враждебность по отношению к религии. — Прим. пер.

4 Автор книги — араб, и обращается к арабоязычной аудитории. Если это распространяется на арабском языке, то что уж говорить об остальных народах и языках?! — Прим. ред.

Особенности современного идеологического и мировозренческого вторжения

Современное идеологическое и мировозренческое вторжение характеризуется рядом особенностей, и я выделю семь наиболее важных.

Первая особенность: множество пропагандируемых течений, выдвижение многочисленных сомнений и идей.

Широкий спектр вероучений и идей с полной уверенностью преподносится как истина и правда, на самом же деле они направлены на уничтожение чистого, истинного вероучения и благонравия.

Сомнения и домыслы, которые распространяются сегодня, затрагивают абсолютно все. И под «все» я подразумеваю: существование Аллаха, Его господство, Его исключительное право на поклонение, пророчество нашего пророка Мухаммада ﷺ его изречения (*хадис — ар.*), предопределение, Коран, постановления, нравственность и т.д.. Все это не является какой-то случайностью или внезапностью, однако это целенаправленное и продуманное нападение!

Вторая особенность: использование разнообразных средств — слуховых, читаемых, визуальных; веб-сайтов, прежде всего социальных сетей; спутниковых каналов, книг, рассказов и журналов и т.д.

Несомненно, лидирующую позицию сегодня занимает интернет и средства связи. Зачастую именно посредством этих возможностей осуществляется контроль над идеологией и культурой. Практически все культурные и познавательные продукты находятся именно там. Правда в том, что лидеры этих течений искусно используют всевозможные средства для распространения своих идей, поэтому были созданы познавательные, документальные, научные и образовательные каналы, которые, тем не менее, пропагандируют атеистические теории, и которые проникли в большинство мусульманских домов.

Существуют зарубежные фильмы, производимые мировыми кинокомпаниями, изначально предназначенные для развлечения и зрелища. В них, несомненно, присутствует то, что запретил Аллах; тем не менее,

они также несут в себе замаскированные атеистические идеи. Более того, даже некоторые видеоигры не избежали распространения этих идей.

Это новая реальность, и раньше дела обстояли иначе. Раньше форматы, через которые передавались идеи, были ограничены и в основном сводились к книгам или, быть может, к радио. Зачастую эти познавательные продукты находил именно тот, кто целенаправленно пускался в поиски этих идей, а не тот, кто о них даже не знал. Следовательно, их влияние было ограниченным, в отличие от сегодняшнего дня. Сегодня именно средства распространения информации преследуют людей, даже тех, кто о них не знает. При этом мы говорим о средствах, которые отличаются разнообразием и обилием, а также новизной, — а ведь все новое приятно; привлекательностью, а также простотой доступа, что умножает их влияние.

Третья особенность: одной из отличительных особенностей этого современного подхода является разнообразие методов. Используются как логические аргументы, так и апелляция к эмоциям. Возбуждаются философские сомнения или поднимаются прикладные научные вопросы. Истина искажается, сомнения приукрашиваются и т.д., в отличие от прошлого, когда подход был в основном философским и элитарным.

Четвертая особенность: сегодняшняя пропаганда охватывает все аудитории. Она умело обращается как к взрослым, так и к детям, к мужчинам и женщинам, и говорит практически на всех языках мира. Поэтому и масштабы ее воздействия огромны, в отличие от прежних времен.

Раньше мы не слышали о красочных и привлекательных детских иллюстрированных рассказах, пропагандирующих атеистический яд, подходящий для детского ума образом. Однако сегодня это существует.

Раньше не было серий атеистических брошюр, ориентированных на людей с ограниченным интеллектом.

Раньше движение по переводу продукции заблудших течений было слабым, но сегодня, возможно, не осталось ни одной известной атеистической книги, которая не была бы переведена на арабский язык и не

распространялась бесплатно в сети Интернет.⁵

К сожалению, все это мы встречаем слабостью как в программах профилактики, так и в лечении недуга, как количественно, так и качественно.

Пятая особенность: мы столкнулись с новой реальностью, называемой «семейным отчуждением» или «семейной изоляцией». Известно, что данное явление получило широкое распространение во многих мусульманских обществах. Раньше семейные отношения были в основном крепкими, и в семьях царил атмосфера взаимопомощи и поддержки. Присутствовал контроль за детьми и молодежью. Каждый член семьи заботился и переживал об остальных, следил за тем, чтобы с ними ничего не произошло.

Семья мыслила вслух. Домочадцы вели обсуждения и диалоги, открыто делились друг с другом своими душевными переживаниями: будь то идеологические проблемы, сомнения и т.п.

В прошлом семейные отношения были очень теплыми и крепкими. Однако, разве сегодня отношения в семьях остались такими же? Думаю, все осознают, к чему мы пришли.

Сегодня семья во многих случаях представляет собой несколько самостоятельных миров, объединенных одной стеной. У каждого члена семьи есть свой мир: телефон, персональный компьютер, где он бродит в одиночку, создавая свой собственный виртуальную реальность. Нет ни контроля, ни надзора, и все — даже некоторые родители — заняты собой, и никто не обращает внимания на других!

Эта реальность привела к тому, что многие молодые люди и девушки стали легкой добычей для людей с дурными намерениями, которые умеют искусно охотиться на свою добычу!

5 Автор книги араб, и данная книга написана на арабском языке для арабоязычных читателей. Тем не менее, в ней говорится об опасности переводов на арабский язык атеистических учений и философских воззрений, противоречащих Исламу. Следует отметить, что для неарабской среды такое влияние гораздо сильнее и представляет большую угрозу, так как на других языках таких книг и посланий гораздо больше, чем то, что переведено на арабский язык. — Прим. ред.

Шестая особенность: незнание многими молодыми людьми авторитетных источников, на которые можно ориентироваться. Некоторые из них не знают, к кому обратиться, если они столкнутся с сомнениями или проблемами.

Многие из них не умеют отличать достоверные источники информации от недостоверных. Сегодня каждый о чем-то говорит, каждый что-то обосновывает, и есть те, кто их слушает! А раньше авторитетные источники были известными, и никто не соперничал с ними.

Седьмая особенность: в современном мире также наблюдается слабое осознание масштабов проблемы, с которой сталкивается идеологическое пространство мусульман. То есть некоторые люди сегодня не осознают опасность либо из-за отдаленности, либо из-за своей занятости. В результате этого смертельные болезни сомнений могут поразить его близких, пока он сам пребывает в неведении. Более того, они могут даже затронуть его самого, в то время как он не ощущает этого! И, возможно, он очнется слишком поздно, застанет печальную реальность, касающуюся его самого или его семьи, но время уже упущено.

Следовательно, чем ближе человек к своему окружению и, если он обладает осведомленностью, внимательностью и наблюдательностью, — избегая подозрительности и дурных мыслей, — тем ближе он к тому, что усилия врагов будут разбиты посредством его осознанности. Это и есть вершина любви к родным и совершенное сострадание к ним.

Одними из самых важных аспектов, на которые следует обращать внимание, являются идеологические основы, из которых вытекают иные убеждения и идеологии. Искажение идеологии часто происходит из-за непонимания этих основ, и заблудшие люди часто проникают именно через манипулирование ими.

Следовательно, тот, кто поймет их наилучшим образом и правильно их усвоит, будет в безопасности от влияния этих всепоглощающих идеологических сомнений, с помощью Аллаха.

В первую очередь мы обращаемся к молодежи, потому что молодежь в эти времена нуждается в познании истины, и чтобы это познание про-

исходило посредством убедительного объяснения, а не пустого навязывания. То есть, им следует познать истину, основываясь на доказательствах.

Все нуждаются в этом... Кто испытывает путаницу в мыслях или в чью голову проникли некоторые сомнения. Тот, кто находится в благополучии и не имеет вышеизложенных проблем, также нуждается в этом познании, ибо он должен быть защищен с помощью Аллаха от влияния этих заблуждений, которые могут повлиять на него в один из дней. А также для того, чтобы искусно вести диалог с теми, кто нуждается в указании на правильный путь. Следовательно, не следует пренебрегать этими вопросами.

В это время мы особо нуждаемся в том, чтобы возводить свою веру на прочных и правильных основаниях, о которые разбиваются волны сомнений. Поэтому воспринимайте эти темы всерьез.

В последующих разделах будут разъяснены наиболее важные основы в соответствии с правильным подходом, соответствующим достоверному источнику и ясной логике, со стремлением к сочетанию простоты изложения и глубины содержания, если позволит Аллах.

Прежде чем завершить, я хотел бы обратить внимание на важный момент.

Необходимо, чтобы обсуждение современных аспектов уклонения в сфере идеологии или в сфере вероучения отличалось точностью, деликатностью и объективностью, так как некоторые люди могут преувеличивать или искажать восприятие, что может привести к подавленному настроению, когда он видит мир перед собой темным по причине погружения в эту тему. Это как не желательно, так и неприемлемо. Благо всегда побеждает и вся хвала Аллаху! Ведь беспокойство должно вызывать само наличие проблемы, а не ее масштабность. Столкновение даже с небольшими проблемами должны стать стимулом именно к усердию в их решении. Обсуждение этой темы должно побуждать к упорной работе, а не к унынию и разочарованию. Ведь эта религия — религия Всемогущего и Великого, и она всегда будет одерживать верх благодаря Его помощи.

Сегодня мы стоим перед лицом борьбы за защиту религии и веры. Это касается всех: мужчин и женщин, деятелей образования и средств массовой информации, имамов, проповедников, интеллектуалов и мыслителей, отцов и матерей, братьев и сестер. Всех, от начальников до подчиненных.

Ислам — это причина нашего существования, цель нашей жизни и самый важный вопрос в ней. Так засучим же рукава, устремляясь к его защите:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾

«О те, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха!» («ас-Сафф», 14).

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: РАЗУМ, ЕГО ИСТИННАЯ СУЩНОСТЬ, ГРАНИЦЫ И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ В ИСЛАМЕ

Этот вопрос является краеугольным камнем многих идеологических проблем, из-за которых возникли отклонения и разногласия между людьми.

Правда в том, что разговор о «разуме» — это разговор о сложной проблеме, в которой было множество разногласий, разветвлений и подходов. Это удивительно: разум в замешательстве от разума!

Значение слова «разум»

Термин «разум» («аль-Акль» العقل — *ар.*) используется в религиозных текстах и в речи ученых для обозначения одного из четырех понятий.

Первое значение: естественное, природное чувство или способность, которой Аллах наделил человека, и благодаря которой он способен осознавать. Некоторые ученые говорят о разуме как о «силе, готовой принимать знание». Эта особенность отличает человека от животных и здравомыслящего от безумного. Именно это значение — предмет нашего обсуждения в данном разделе.

Второе значение подразумевает под собой все необходимые познания, относительно которых согласны все здравомыслящие люди. Сюда, например, относится знание о том, что целое больше, чем часть; что у творения должен быть Творец, и т.д.

Третье значение: теоретические науки, которые основываются на наблюдениях и заключениях.

Четвертое значение оно же и последнее, подразумевает совершение действий в соответствии с знанием или же действий, которые следуют за знаниями. Это подобно тому, о чем сказано в словах Всевышнего:

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

«Они скажут: "Если бы мы слушали и были разумны, то не оказались бы среди обитателей Пламени"» («аль-Мульк», 10).

Однако определение значения «разума» зависит от контекста, в котором он используется.

Границы разума

Несмотря на то, что разум имеет немалое значение в Шариате, его границы узки, а сферы применения ограничены. Он подвержен недостаткам и ошибкам, и это допустимо. Разум слишком слаб, чтобы выносить суждения о том, что находится за пределами его компетенции, или выносить их в абсолютной независимости от Шариата. Это — следствие совершенства Творца и слабости творений. Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

«Человек создан слабым» («ан-Ниса»», 28)

Таким образом, правило гласит: разум имеет власть, однако она ограничена, а не абсолютна.

Это подтверждается множеством доказательств.

Во-первых, он не способен познать сокровенное и скрытое. Многие подробности, касающиеся качеств Пречистого Аллаха, ангелов или, например, Последнего дня, изначально невозможно познать, кроме как посредством религиозных текстов, а не через разум. Разум не способен познать их самостоятельно, и ему достаточно лишь признавать и под-

чиниться, когда до него доходят эти религиозные тексты, а также выносить суждение о том, что все это не является невозможным.

Во-вторых, разум не способен самостоятельно привести к истине; тот, кто пытается достичь ее только с его помощью, заблудится.

Разум подобен свету для глаз. Глаз не видит, пока до него не дойдет свет солнца или лампы, иначе он остается неспособным узреть. Таким же образом и разум не способен найти верное руководство, если не будет сопровождаться светом Корана и веры (*Иман — ар.*).

Поразмышляйте над словами Всевышнего Аллаха:

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

«И Мы наделили их тем, чем наделили вас, и даровали им слух, зрение и сердца. Но ни их слух, ни их зрение, ни их сердца нисколько не помогли им, поскольку они отвергали знамения Аллаха, и постигло их то, над чем они насмехались» («аль-Ахкаф», 26).

Следовательно, невозможно найти верный путь, кроме как руководствуясь Божественным откровением:

﴿وَإِنِ اهْتَدَيْتُمْ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾

«И если я следую верным путем, то лишь благодаря тому, что внушил мне мой Господь» («Саба», 50).

В-третьих, разум не способен самостоятельно выносить решение в спорах, происходящих между людьми. Только ниспосланное откровение обладает такой способностью, ведь в нем нет разногласий и путаниц. Сильнейшие разумы могут иметь различные мнения и отличаться друг от друга, а неизвестное и непознанное часто путают с познанным. Кроме того, очень часто неизвестное путают с известным и понятным. Поэтому слова отдельного человека, его разум или его мнение не могут быть ре-

шающими в спорах между людьми. Разрешать их может только Писание, ниспосланное с небес, и пророк ﷺ отправленный Аллахом и непогрешимый в том, что он передал от Всемогущего и Великого Аллаха. Поэтому, как мы можем обнаружить, Пречистый Аллах при препираниях повелел обращаться к Корану и Сунне. Всевышний сказал:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

«Если же вы станете препираться о чем-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по исходу» («ан-Ниса», 59).

Причины ограниченности разума

Существует четыре аспекта, которые объясняют ограниченность разума и одновременно являются признаками этой ограниченности.

Первая причина: разум — это несовершенное творение, которое Всемогущий и Великий Аллах создал именно таким: несовершенным, а не полноценным, ограниченным, не охватывающим все аспекты. Существует множество явлений, которые выходят за рамки его возможностей и превосходят его способности. Поэтому даже самые знающие ученые со всеми своими знаниями, разумом и технологиями не знают всех подробностей, связанных с простой мухой!

Вторая причина: разум ограничен восприятием того, что ему доступно посредством органов чувств. Он не способен воспринимать то, что находится за пределами воспринимаемого. Критерием нашего суждения является информация, хранящаяся в нашем сознании, или то, что мы называем ментальным представлением или предыдущим опытом. Поэтому, если бы людям двести лет назад сказали, что человек может путешествовать в кондиционируемой комнате, парящей в воздухе, из города Медины в Джидду всего за несколько минут, то что бы они подумали о том, кто это сказал? Они, вероятно, сочли бы его сумасшедшим!

Если бы кто-то сказал, что с помощью небольшого устройства, находясь в Медине, можно услышать человека в Китае в тот же момент, когда он говорит, и даже видеть его, я думаю, что его также приняли бы за сумасшедшего! Почему? Потому что это выходит за рамки его восприятия. И, как говорится: «Человеческая природа такова, что она отвергает все, что никогда не ощущала».

Таким образом, задача разума, которая заключается в понимании, анализе и умозаключении, основана на данных, получаемых из органов чувств. Если человек выходит за их рамки, то его суждения будут ошибочными.

Третья причина: разум подвержен влиянию факторов, отдаляющих его от истины.

Разум не всегда объективен, поскольку существуют факторы, которые могут сбить его с верного пути: страсти, гнев, сомнения, беспечность и т.д. Недаром некоторые мудрецы говорили: «Как может разум надеяться на спасение, если его сковали страсти и прихоти?» Примеров этому множество как в реальной жизни, так и в Шариате.

Четвертая причина: разум — это не что-то одно, относительно определения которого все единогласны.

Следует обратить внимание на одно ошибочное представление. Некоторые сторонники крайнего рационализма, представляя окружающим разум как мерило суждения о разнообразных явлениях, при этом предполагая, что ложь и ошибка не способны подкрасться к нему ни спереди, ни сзади, говорят своими языками: «Разум — это единое целое», как будто это книга или всеобщий закон, к которому можно обратиться и по которому можно судить. Данное суждение в такой абсолютной форме — неверно.

На самом деле у одного человека разум один, у другого — другой, и у каждого свой способ мышления. Да, есть необходимые суждения, в которых разумные люди сходятся, но есть много других вещей, в которых они расходятся. То, что один человек подтверждает своим разумом, другой человек своим разумом отрицает, а третий человек вообще

воздерживается от суждения, и он также основывается на разум! Более того, человек может что-то подтверждать, основываясь на свой разум сегодня, и опровергнуть это же своим разумом завтра!

Таким образом, правило гласит: *разум — это инстинкт, или явление, в котором люди различаются.*

Явным доказательством этого являются обитатели Земли и их разногласия в религиях, конфессиях и способах мышления, как сказал Ибн аль-Вазир:

Коль разногласий ты желаешь знать причину,

То их причина в знаниях различия:

Ведь у кого-то нет недостатка в знаниях

А у кого-то есть ограничения.

Стоит обратить внимание, что в утверждении об ограниченности разума нет его умаления или унижения. Напротив, в этом утверждении содержится почтительное отношение к нему, суть которого заключается в том, чтобы не возлагать на него то, на что он не способен. Ведь если мы возложим на сильного человека обязанность перенести дом с одного места на другое, то это не несет в себе уважения к нему. Также не будет считаться проявлением уважения к обладателю острого зрения, если его заставить зафиксировать взгляд на солнце. Так же и с разумом: мы признаем его почетное место, если будем использовать его в его же области, а не в том, чтобы нагружать его сверх его возможностей.

И это правило, которое мы должны усвоить: мы признаем его почетное место, если будем использовать его в его же области, а не в том, чтобы нагружать его сверх его возможностей.

Как говорится: «Умы подобны долинам, которые выступают в качестве резервуара для воды и могут хранить ее в определенном количестве. Если, например, поместить в нее всю морскую воду, то произойдет неоценимый ущерб и большой потоп».

Таким образом, у разума есть власть, однако она распространяется лишь на его владения. Владения же эти ни в коем случае не выходят за

границы того, что воспринимают органы чувств. Что же касается того, что за пределами этого восприятия, то разум не способен познать это или же судить об этом.

Разум подобен мобильному телефону: каким бы современным он ни был, если вы выйдете за пределы зоны покрытия мобильной сети, он прекратит работать. Будет невозможно как что-то принять, так и отправить. Так же дело обстоит и с разумом!

Мне нравится предание, которое привел Ибн Батта, да помилует его Аллах, в своей книге «аль-Ибана» (1/422) от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Несмотря на то, что достоверность данного предания неоднозначна, однако смысл его соответствует истине. Итак, в предании сказано, что один человек пришел к Ибн Аббасу со своим сыном и сказал: «Споры озадачили его разум, пререкания ожесточили его сердце, и чрезмерность отдалила его от Господа». То есть человек обнаружил, что его сын занимается тем, что превышает возможности его разума, и это привело к некоторому расстройству его разума. Тогда Ибн Аббас сказал: «Обрати свой взор вдаль, о сын моего брата, что это черное пятно, которое ты видишь?» — он сказал: «Это такой-то». Ибн Аббас сказал: «Ты прав, а что этот образ, находящийся позади него?» — и он ответил: «Я не знаю». После этого Абдуллах ибн Аббас сказал ему: **«О сын моего брата! Подобно тому, как Аллах установил предел для глаз, за которым скрывающаяся завеса, так же и для сердец Он установил предел, который они не могут превысить, и границы, которые они не способны переступить».** После этого Аллах вернул ему потерянный разум, он стал избегать вопросов о том, что его не касается, изучать то, что не приносит пользы и размышлять о том, что приводит его в замешательство. Это факт, который необходимо признать: умственные способности ограничены. Поэтому любая попытка углубиться в то, что выходит за пределы этих способностей, обречена на провал! И разумный человек должен быть скромн!

Ведь если разум не способен постичь то, что ему видно, например: количество песчинок, звезд в небе, листьев на деревьях или рыб в морях, то как он может стремиться постичь то, что скрыто от органов чувств?!

Важный принцип, который должен укорениться в наших умах: **Всемогущий и Великий Аллах даровал нам разум, чтобы мы могли постичь им близкое, а не далекое.**

То есть, чтобы мы познавали видимое, которое легко постичь, после этого же использовать его насколько это возможно, оставляя непостижимое.

Исходя из этого, мы понимаем милосердие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по отношению к своей общине, когда он сказал: «**Размышляйте о милостях Аллаха, и не размышляйте о (сущности) Аллаха**»⁶.

Излишнее возвеличивание разума — корень заблуждения

Так звучит правило: «**Излишнее возвеличивание разума — корень заблуждения**», ведь именно это является причиной большинства отклонений от пути истины.

Не секрет, что существуют крайние рационалистические школы, которые утверждают, что разум является единственным источником для объяснения всего сущего и единственным критерием для проверки истинности и оценки утверждений; то, что он способен познать — истинно, а то, что он не осознает — отвергаемо, и в том числе: отказ от Божественного откровения и отрицание всего сокровенного, которое разум осознать не способен.

Истина в том, что эти люди, которые заявляют о своем особенном разуме, явно противоречат этому же разуму! Ведь чистый разум вызывает к ним: «У меня ограниченные возможности, так не возлагай же на меня то, на что я не способен!» — о если бы они только разумели!

Достаточно для опровержения их доктрины, основанной на том, что разум является единственным непогрешимым критерием: реальные факты. Эти люди, заявляющие о превосходстве своего разума, потерпели сокрушительное поражение в попытках раскрыть завесы тайн

⁶ ат-Табарани в «аль-Авсат» (6319), некоторые обладатели знания называли степень его достоверности хорошей (хасан).

многих сущностей и в попытках дать этому разумное объяснение. Например, как зародились Вселенная, жизнь, сознание, чувства, интеллект, душа и многое другое. Они глубоко ошибаются, а кто последует за ними, тот, несомненно, также совершит большую ошибку.

Я обращаюсь к так называемому «*обладателю разума*», я не буду уходить далеко, я расскажу тебе о мозге. О том самом мозге, который есть у каждого человека, и который находится в руках нейробиологов и анатомов. Его вес составляет менее полутора килограммов. Однако знаешь ли ты, что он, пожалуй, является одним из самых загадочных объектов во всей Вселенной? Никто до сих пор не смог разгадать его нейронный код и то, каким образом происходят такие процессы, как мышление, интеллект и чувства. И это при том, что он находится в наших руках! А что же сказать о том, что вдали?!

Таким образом, его строение словно содержит для нас послание: будьте скромны и не обольщайтесь своим разумом и знаниями; если вы что-то знаете, то вы не знаете многого другого, а Тот, Кто объемлет Своим знанием все, — это только ваш Господь.

Я уподобляю этого «умника» муравью, который полз по белому листу и увидел, как кончик карандаша пишет на этом листе. Это — пределы познания данного муравья. Затем он стал восхищаться кончиком карандаша и восхвалять его стихи, прозу и творчество. Причина этого — ограниченность его познания, ведь он не видел самого карандаша, или руку, которая им пишет, или человека, который является автором на самом деле. Так же обстоит дело с теми, кто знает лишь явное и поверхностное об этой жизни, однако не предают значения величайшей истине, а именно, — что есть Могущественный Создатель, объемлющий Своими знанием и милостью абсолютно все, Пречистый Он и Всевышний.

Уроки, извлекаемые из вышесказанного

Урок, извлекаемый из всего вышесказанного, заключается в том, что мы должны покориться Всезнающему, Мудрому, Великому, Пречистому Аллаху. Мы должны покориться Его откровению. Ведь Всемогущий и Великий Аллах — Творец разума, поэтому суждение относительно разума

зависит от его Создателя. Пречистый Аллах сотворил разум для того, чтобы он направлял к Нему, а не отдалял от Него; чтобы он указывал на Его могущество, а не вводил в заблуждение относительно Его мудрости.

Таким образом, наше основное кредо, о мусульмане, заключается в том, что Ислам не может стоять стойко и непоколебимо, кроме как основываясь на покорности и подчинении. Как красиво сказал аз-Зухри, да помилует его Аллах: «От Аллаха — послание, от посланника ﷺ — доведение, а на нас — покорность!»

Все это — предисловие к теме, которая будет рассмотрена в следующем разделе, а именно: «Связь между разумом и откровением».

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Книга «Мифтах дар ас-Саада» («Ключ к обители блаженства»), Ибн аль-Кайма (1/322–325), издательство «Дар Алям аль-Фаваид»;

Книга «ад-Дау ва ад-Дава» («Болезнь и исцеление»), Ибн аль-Кайма (147), издательство «Дар Алям аль-Фаваид».

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: СВЯЗЬ МЕЖДУ ОТКРОВЕНИЕМ И РАЗУМОМ

Прежде всего следует задуматься об основе. А именно, что такое Ислам? Ислам — это предание себя Аллаху, подчинение своего лика Ему:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾

«Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за крепчайшую связь» («Лукман», 22).

Ислам — это ответ на зов Аллаха, и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

«О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас к тому, что оживляет вас» («аль-Анфаль», 24).

Состояние мусульманина, искреннего в отношениях с его Пречистым и Всевышним Господом, как будто говорит: «О Господь! Я Твой раб, невежественный, если только Ты не обучишь меня; заблудший, если только Ты не наставишь меня. Я не способен познать истинный путь и следовать ему, кроме как посредством Твоего откровения. Истинный источник счастья — лишь следование Твоему пророку ﷺ. Я обращаю свой лик туда, куда Ты меня обратил; я следую туда, куда Ты меня направил. Я подчиняюсь Твоему повелению, уклоняюсь от того, что Ты запретил, покоряюсь Твоему решению и доволен Твоим предопределением».

Таковым должен быть истинный мусульманин, а кто не таков, пусть пересмотрит свою веру.

Вера предполагает неукоснительное следование Корану и Сунне. Необходимо быть убежденным в обязательности их соблюдения. Никто не имеет права выходить за их рамки. Только подчинение и принятие! Речь идет о серьезном. И здесь нет места шуткам!

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» («аль-Ахзаб», 36).

Вера предполагает признание необходимости обращаться за решением к откровению. Оно властвует над всем. Оно прежде всего, а все остальное, будь то мнение, умозаключение или какое-либо учение — второстепенно.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾

«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его посланника и остерегайтесь (наказания) Аллаха» («аль-Худжурат», 1).

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, а затем не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» («ан-Ниса», 65).

Это и есть Ислам!

Мы должны всегда помнить об этом. Ведь в наши дни люди испытывают искушение под влиянием заблудших призывов, которые напа-

дают на Коран и Сунну. Они подвергают сомнению их превосходство. Они пытаются соперничать с ними своими гнусными умозаключениями, такими как призыв отдать приоритет разуму перед откровением, или что разум должен выносить решение относительно религиозных доказательств, или подчинение доказательству обусловлено знанием его мудрости и цели. Эти и подобные им призывы — ложные и заблудшие. Они наполнены ароматом лицемерия. Великий и Возвышенный Аллах сказал о лицемерах:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ
عَنكَ صُدُودًا﴾

«Когда им говорят: "Идемте к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику", — ты видишь, как лицемеры отворачиваются от тебя полностью» («ан-Ниса», 61).

Связь между откровением и разумом предполагает взаимное сосуществование, а не противоречие. Под откровением (*ан-Накль* — *передача от ар.*) подразумеваются доказательства из Корана и достоверные хадисы из Сунны. Достоверные доказательства ни в коем случае не могут противоречить ясному разуму и здравому рассудку.

Невозможно, чтобы откровение и разум возражали друг другу или вступали в противоречие. Например, не может быть такого, чтобы разум утверждал о невозможности того, что сказано в каком-либо аяте. Напротив, само это предположение невозможно, ибо нет противоречия между ниспосланными предписаниями Шариата и здравым рассудком.

Данное правило — основополагающий принцип для мусульман. Таким образом, мы убеждены:

— что именно Всемогуший и Великий Аллах внушил Своему рабу Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, это откровение — Коран и Сунну;

— Пречистый Аллах — Тот, Кто сотворил умы.

Таким образом, источник — один. Откуда же тогда возникают противоречия?

Противоречие возникает только в испорченных или немощных умах. Обладатели испорченного, заблудшего разума возгордились над своим Господом. Поэтому неудивительно, что они заявляют о противоречии. Или же немощные, неспособные умы, в которых, по причине их ограниченности и недостатка возникает мнимое представление о противоречии и несогласии. В действительности же это не так!

Причины мнимого представления о противоречии между откровением и разумом, которое возникает у некоторых людей

Тот, кто исследует этот вопрос, обнаружит, что причины появления этого мнимого противоречия сводятся к нескольким причинам.

Первая причина: недостоверность религиозного текста.

Естественно, это не относится к Корану. Это касается мнимого противоречия между разумом и тем, что передается от пророка ﷺ. Человек, не являющийся ученым, может услышать хадис, в котором говорится то, что противоречит его здравому смыслу. В таком случае он может сказать: «Смотрите, здесь разум и откровение противоречат друг другу!» Однако при тщательном рассмотрении мы можем обнаружить, что данный хадис не является достоверным. Он может быть либо сфабрикованным, либо слабым. В этом случае становится ясно, что никакого противоречия нет, ведь данный текст не является достоверным. Противоречие же может быть только между двумя достоверными сообщениями. Следует отметить, что право на заявление о достоверности или же слабости хадисов принадлежит не простым людям, а ученым, которые специализируются в этой науке. И это очевидно.

Вторая причина: приписывание Шариату того, что не является его частью.

Некоторые люди могут ошибочно полагать, что некоторые из преданий, передаваемых от людей Писания (*христиан и иудеев — прим. пер.*) являются словами посланника Аллаха ﷺ. В действительности же это не так.

Кроме того, некоторые люди, возможно, не являющиеся мусульманами, могут приписывать Исламу ложные действия некоторых заблудших сект и течений, а затем говорить: «Смотрите, вот это и есть Ислам». Однако истина в том, что Ислам не имеет к этому никакого отношения.

Третья причина: недостоверность того, что считается суждением разума.

Как часто ошибаются в этом вопросе! Человек может утверждать, что разум предполагает это или заявляет о невозможности того, а на самом деле все обстоит иначе.

Иными словами, то, что в данном случае называется "разумным", может быть только ошибочной теоретической концепцией, названной ее автором суждением разума. В данной ситуации разум ошибочен либо в представлении, либо в принятии, поскольку имеются ошибочные предпосылки для этого представления или убеждения.

Например, мы можем встретить тех, кто говорит о религиозных текстах, указывающих на взвешивание деяний в Последней жизни: «Это противоречит разуму». А если спросить: «Почему?» — они отвечают: «Потому что дела — это свойства и явления, а свойства невозможно взвесить».

Данное утверждение ошибочно. Ведь люди смогли измерить некоторые явления и величины. По милости Аллаха в эту эпоху мы можем измерять температуру, которая является свойством и величиной; измерять скорость света, что также является свойством и величиной. Неужели же Пречистый и Всевышний Творец не способен взвесить свойства и явления?!

Я поведаю вам об одном забавном случае, из которого можно извлечь полезные выводы. Один из уважаемых обладателей знания поведал мне, что он был в собрании, где один человек спросил: «Разве у Ада, — упаси нас Аллах от него! — может быть два дуновения: зимой и летом, как сказано в достоверном хадисе, приведенном в двух «Сахихах»⁷? Это невозможно, ибо как из одного и того же источника может исходить и холод,

⁷ аль-Бухари (536), Муслим (617)

и жар?» Мой собеседник говорит: «Прежде чем я ответил, один из присутствующих, — не ученый, а простой человек, — сказал: "А в чем проблема? Вот этот кондиционер", — и он указал на него, — "из него спереди выходит холодный воздух, а сзади — горячий!"»⁸

Таким образом, ошибочное суждение о том, что что-то в соответствии с разумом необходимо, а что-то — невозможно, встречается часто. Причина — ошибка в представлении, происходящем в умах.

Четвертая причина: неспособность различать между тем, что логически невозможно, и тем, претворение или существование чего маловероятно.

Пример логически невозможного (*или того, что невозможно в соответствии с разумом*) — это существование и отсутствие чего-то одновременно, утверждение о том, что часть чего-то больше самого этого предмета в целом, и так далее. Подобное ни в коем случае невозможно обнаружить в шариатских предписаниях. То, существование чего маловероятно, но логически возможно, не является невозможным; однако мы можем не наблюдать существование подобного в этой жизни. Например, существование реки из меда или молока, которая течет в Раю или там, где пожелает Аллах. Само по себе это допустимо и не невозможно, ведь Тот, Кто сотворил море из соленой воды, способен сотворить реку из меда или очищенного молока.

Таким образом, необходимо различать между тем, что логически невозможно, и тем, претворение или существование чего маловероятно. Многие сомнения и проблемы обусловлены тем, что не проводится различие между этими двумя понятиями. Иногда в отношении того, что сказано в ниспосланном откровении, утверждается, что это логически невозможно, и на этом основании возникает сомнение или отрицание. Но при даже незначительном рассмотрении становится ясно, что это не является логически невозможным, однако это логически возможно, но маловероятно. Или же это что-то непривычное, или мы не видели ни-

⁸ Аллах оказал нам милость, ведь в наше время современные научные изобретения и открытия облегчили нам понимание некоторых явлений, которые раньше были трудны для понимания

чего подобного или существование похожего. Следовательно, между этими двумя понятиями есть разница!

Таким образом, отрицание достоверного сообщения лишь потому, что оно подтверждает существование непривычного и необычного, — серьезная методологическая ошибка, противоречащая здравому разуму и справедливости, не говоря уже о том, что это — великий грех!

Пятая причина: неспособность различать между тем, что логически невозможно, и тем, что затруднительно для понимания разумом.

Логически невозможное — это то, что здравый разум считает категорически невозможным.

Затруднительное для понимания разумом — это то, что разум не может постичь, или испытывает затруднения в его понимании, или приходит в озадаченность перед его величием, но не выносит суждения о его невозможности.

Например, то, что Всевышний Аллах слышит любой звук, каким бы тихим он ни был, и ни один звук не отвлекает Его от другого, — это нечто поистине великое, перед которым разум приходит в изумление, признавая свою неспособность, признавая величие своего Властелина и Его совершенство, Велик Он и Возвышен!

Ошибка, которая возникает в данном случае, заключается в том, что некоторые люди думают, что то, в чем разум испытывает затруднения и остается беспомощным перед его полным постижением, является невозможным. Это ошибочное суждение.

Таким образом, разум не способен выносить суждение обо всем, что ниспослано в Шариате, или постичь его со всех сторон. Напротив, из-за своей немощи, — о чем уже говорилось ранее, — он может оказаться бессильным перед некоторыми аспектами откровения, но при этом не делает вывод о невозможности. Эта неспособность не позволяет ему посягать на Шариат, однако он должен признать свою немошь и неполноценность, а также быть убежденным в совершенстве Пречистого и Всевышнего Творца и Его законодательства.

Итак, необходимо подчеркнуть важность различия между тем, что разум признает как ложное и невозможное, и что абсолютно не присутствует в Шариате, и тем, что разум не в состоянии вообразить или не способен постичь все подробности (*что может относиться к вопросам сокровенного, предопределения, божественных атрибутов, и даже некоторым аспектам фикха*).

Поэтому ученые сказали: «Посланники, да благословит их Аллах и приветствует, поведали о том, что затруднительно для понимания разумом, но не о том, что невозможно».

Шестая причина: неправильное понимание религиозного текста.

Некоторые люди утверждают, что существует противоречие между разумом и каким-либо аятом или хадисом. Причина этого в том, что они не поняли религиозный текст и не интерпретировали его правильно

Возьмем, к примеру, достоверный хадис, упоминаемый в двух «Сахихах»⁹, в котором пророк ﷺ поведал о человеке, спящем, пока не проснется, не вставая на молитву: **«Шайтан помочился в его уxo»**.

Некоторые «умники» говорят: «Этот хадис явно противоречит разуму, поскольку мы не можем обнаружить следов этой мочи. А то, что противоречит органам чувств, противоречит разуму. Следовательно, этот хадис отвергается по причине противоречия разуму».

Ошибка этого человека заключается в том, что он считает, что моча шайтана — нечто физическое и осязаемое, подобно человеческой моче. Это ошибка и неверное сравнение. Шайтан для нас является незримым, сокровенным существом, с чем не спорят даже те, кто высказывает это утверждение.

Следовательно, его моча также невидима и неосязаема. И кто поверил в первое, тот должен поверить и во второе, то есть если ты веришь в существование шайтана, хотя не наблюдаешь его физического присутствия, то тебе нужно также верить в существование у него мочи, хотя и не наблюдаешь его физического присутствия. Однако тебе об этом сообщил

⁹ аль-Бухари (1144), Муслим (774)

правдивый пророк, которому ниспосылалась лишь истина, и в пророческую миссию которого ты уверовал ﷺ.

Отвергаемые заявления

Некоторые люди заявляют, что предлагают решение проблемы, говоря: в случае противоречия между разумом и откровением следует в обязательном порядке отдавать предпочтение разуму.

Это ошибочное, заблудшее заблуждение. Это заблуждение старое, но всегда обновляющееся! Данное утверждение основано на двух ложных предпосылках и, следовательно, приводит к ложному выводу:

Первая предпосылка: заявление о центральной роли разума, его приоритете и превосходстве, а также подчинении откровения ему;

Вторая предпосылка: утверждение о существовании противоречия между разумом и откровением;

Вывод: необходимость отдавать предпочтение разуму перед откровением.

Они ошиблись в обоих предпосылках, следовательно, и вывод также ошибочен!

Ответ на первую предпосылку

Это утверждение, безусловно, ложное. Истинное положение состоит в том, что разум следует за откровением, а откровение стоит впереди.

Центральная роль, приоритетность и превосходство, несомненно, принадлежат религиозным текстам — откровению, ниспосланному Пречистым Создателем разума.

Разум — лишь инструмент для понимания откровения, а не судья, выносящий решения о его правильности или неправильности. Это подтверждается всеми доказательствами господства Аллаха и пророчества посланника Аллаха ﷺ.

Ответ на вторую предпосылку

Данное утверждение также недействительно, и его недействительность можно продемонстрировать несколькими способами.

Во-первых, пророк ﷺ непогрешим в том, что он передал от Всевышнего Аллаха. Он не передавал от Аллаха ничего, кроме истины, и не сообщал от Него ничего, кроме правды. Поэтому тот, кто утверждает, что он противоречит здравому разуму, — лжец.

Однако в данном случае либо этот разум не здрав, либо религиозный текст не достоверен, либо он был неправильно понят.

Во-вторых, тщательное изучение доказательств Шариата показало, что разум и откровение полностью согласуются друг с другом.

В-третьих, это утверждение лишено подлинных примеров и точных представлений о таких противоречиях. Каждое заявление о противоречии имеет недостатки, как это было продемонстрировано в предыдущих примерах, что доказывает отсутствие противоречий.

В-четвертых, самыми разумными людьми после пророков ﷺ были его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, затем их последователи и ученики их последователей. И никогда не было в их душах никакого противоречия между разумом и откровением, и их свидетельства, которые есть у нас на руках, свидетельствуют об этом. Они никогда не сталкивались с конфликтом и противоречием между разумом и откровением. Их наследие служит свидетельством этого факта.

Что касается вывода, который утверждает превосходство разума над откровением, то это недействительный вывод, построенный на двух ошибочных предпосылках. Если ошибочна предпосылка, то и вывод, как известно, тоже ошибочен. Однако, следует отметить следующее.

Во-первых, сущность Ислама, — как было сказано ранее, — заключается в подчинении и предании откровению, иначе она теряет смысл. Следовательно, приоритет разума над откровением противоречит сути Ислама; это становится противоречием сущности Ислама.

Во-вторых, как можно ставить непогрешимое выше непогрешимого?! Неопровержимые доказательства указывают на то, что откровение непогрешимо, в отличие от заключений разума. И как много в них ошибок! Сколько раз человек высказывает суждение, основанное на его разуме, а потом выясняется, что его суждение ошибочно!

В-третьих, чей разум мы должны выбрать в качестве критерия и отдать ему приоритет? У каждого человека свой собственный ум, который может отличаться от разума других.

Один считает благим то, что считает злом другой, и так далее. Таким образом, разум не подчиняется единой норме и часто умы не согласуются друг с другом.

Правильный подход при возникновении у человека противоречий между разумом и откровением

Во-первых, мусульманин должен быть убежден, что на самом деле между разумом и откровением нет противоречия. Пусть это утверждение будет непоколебимым убеждением в твоём сердце; проблема останется проблемой, однако со временем она исчезнет, с помощью Аллаха.

Во-вторых, мусульманин должен стремиться к истине и укреплять, и реализовать свою веру в Аллаха и Его посланника ﷺ. И вскоре он возрадуется тому, что будет ему указан истинный и правильный путь, ибо Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾

«Воистину, тех, которые не веруют в знамения Аллаха, Аллах не ведёт прямым путем» («ан-Нахль», 104).

Из противоположного смысла данного аята понимается, что Аллах поведет прямым путем тех, кто верует в знамения Аллаха. Таким образом, правило гласит: **уверуй — и ты будешь наставлен на верный путь.**

В-третьих, тот, кто столкнулся с подобной проблемой, должен обратиться к ученому-знатоку или надежному научному учреждению. Он

должен рассказать о своей проблеме, и, с соизволения Аллаха, он найдет исцеление от своего сомнения. Ведь исцеление от сомнения — это вопрос. Он должен остерегаться того, чтобы прислушиваться к врагам Аллаха, которые искажают его религию.

В-четвертых, тебе следует приучить себя к тому, чтобы отдавать предпочтение откровению перед разумом, более того — абсолютно перед всем, ибо это суть веры. Пусть твоим жизненным принципом будут слова Аллаха:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными (теми, кого вы считаете) покровителями, помимо Него» («аль-Араф», 3)

В заключение: некоторые люди могут подумать, что мусульманину абсолютно запрещено задавать вопросы о религиозных текстах, понимание которых у них вызвало затруднение. Однако это предположение ошибочно. Напротив, задавать вопросы не возбраняется, и подобное изредка, но случалось с некоторыми из сподвижников, да будет доволен ими Аллах ﷺ не порицал их. Так, в достоверных сборниках хадисов¹⁰ упоминается, что Анас, да будет доволен им Аллах, поведал, что один человек спросил: «О посланник Аллаха! Как неверующие будут собраны лицом вниз в День воскресения?» Он задал этот вопрос, потому что ему было непонятно, как человек может ходить на своем лице, ведь Всемогуший и Великий Аллах говорит о неверующих:

﴿وَنَخْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾

«В День воскресения Мы соберем их на их лицах, слепыми, немыми, глухими» («аль-Исра», 97). Так чем же ему ответил пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Он сказал: «Разве Тот, Кто заставил его ходить на его двух ногах в этой жизни не способен заставить его ходить на его лице в День воскресения?!»

¹⁰ аль-Бухари (4760), Муслим (2806)

Итак, обрати внимание, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал ему на мощь Великого и Возвышенного Аллаха. И тот, кто обратит на это внимание, избежит от большинства недопониманий, а именно — если он осознает величие Всемогущего и Великого Аллаха и Его всемогущество. Ведь для Того, Кто Всемогуш, нет ничего невозможного!

Знай, что для того, чтобы задавать тон, что является затруднительным для понимания разума, необходимо соблюдать следующие условия:

Первое условие: спрашивающий должен намереваться достичь истины;

Второе условие: с вопросом необходимо обращаться к знающим людям, и не обращаться с этими проблемами, например, к товарищам в группе в «WhatsApp». Также не стоит публиковать об этом публикацию в «Twitter», ведь на нее может ответить каждый встречный и поперечный. В свою очередь, это может еще больше усугубить непонимание, а также вселить сомнение и путаницу другим.

Третье условие: спрашивающий должен соблюдать этикет по отношению к Всемогущему и Великому Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, а также с почтением относиться к Корану и хадисам.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Книга «ас-Саваик аль-Мурсаля», Ибн аль-Кайима, да помилует его Аллах (3/829), (3/853), и далее.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: ВЕРА В СОКРОВЕННОЕ

Обсуждение этой темы имеет критическое значение, поскольку, как было представлено в первом разделе, перед мусульманами — особенно молодежью — стоят вызовы, в том числе и распространение сомнений о вере в сокровенное (невидимое, незримое, скрытое, непостижимое — прим. пер.).

Сокровенное (*аль-Гайб* — *ар.*) — это все то, что скрыто от тебя.

Оно может быть как абсолютно сокровенным, так и относительным. В данном обсуждении мы затронем абсолютно сокровенное, то есть то, что не может постичь никто из людей. Поэтому Всевышний говорит о верующих:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

«Те, которые веруют в сокровенное» («аль-Бакара», 3) то есть те, которые веруют в то, во что им было приказано уверовать, хотя это скрыто от глаз, но утвердилось в сердцах.

Разделяющий фактор между миром сокровенного и зримого — это физическое восприятие. Поэтому то, что не воспринимается органами чувств, — сокровенный мир, в отличие от мира видимого. Следовательно то, что не постигается посредством органов чувств, — сокровенный мир, а зримый и видимый мир — его противоположность. Отсюда вытекает, что сокровенное не означает небытие, противоположное бытию или существующему. Ведь среди сокровенного есть то, что несомненно суще-

ствуует. Пречистый и Всевышний Аллах скрыт от нас, мы не видим Его в этом мире, однако Он существует и возвышен над своими творениями, отделен от них, Пречист Он. Также ангелы, джинны, Рай и Ад — все это существует (*несмотря на то, что мы этого не видим — прим. пер.*).

Вера в сокровенное — фундамент веры и основа вероучения. Ведь вероучение, в которой нет места сокровенному, не является вероучением! И нет веры, кроме как с верой в сокровенное. Ведь вера (*иман — ар.*) — это уверенность, признание и умиротворенное состояние в отношении сокровенного. К мудрости Пречистого и Всевышнего Аллаха относится то, что Он скрыл от человечества мир сокровенного, чтобы таким образом подвергнуть людей испытанию. Ведь Великий и Возвышенный Аллах создал Своих рабов для того, чтобы испытать их:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

«(Он — Тот,) Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас — кто из вас лучше по деяниям» («аль-Мульк», 2).

Вывод: вера в сокровенное предполагает, что мы должны обратиться за знанием того, чего не знаем, к тому, кто дал нам это знание, а затем поверить его словам.

Мы не знаем о многих божественных качествах, не знаем того, что связано с ангелами, а также не знаем об обстоятельствах Последней жизни. Однако мы получили знание об этом от того, в чьей правдивости мы уверены, и признали, что он говорит только правду. Это тот, о ком сказал Всемогуций и Великий Аллах:

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾

«И не скупится он передавать сокровенное» («ат-Таквир», 24). Речь идет о Мухаммаде, сыне Абдуллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Аллах облегчил веру в сокровенное для Своих рабов

Из милости Аллаха к Своим рабам является то, что Он облегчил для них понимание некоторых аспектов сокровенного и веру в них, и помог им в этом. Об этом свидетельствует следующее:

— Он приводит притчи и примеры, которые приближают понимание смысла. Например, слова Всевышнего:

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾

«Мы повелеваем только один раз, и подобно (это повеление) мгновению ока» («аль-Камар», 50).

— Он сотворил Своих рабов способными постигать общее составляющее между различными явлениями. Ведь разум проводит связь между тем, что человек уже видел, и тем, чего не видел, по малейшему сходству, которое только может быть между ними. Например, Аллах создал в Раю фруктовые плоды и реки. Исходя из того, что мы постигли в этом мире, мы способны найти некоторые общие признаки и черты между этими явлениями здесь и в Последней жизни. Поэтому мы в общем понимаем смысл того, что будет в Ином мире. Вместе с этим, мы уверены, что истинная сущность всех этих явлений различна. То есть между ними есть как некоторое общее составляющее, так и различное.

— Также к тому, что упрощает веру в сокровенное, можно отнести современные научные открытия, которые Пречистый Аллах облегчил для людей в эти поздние времена и которые не были известны ранее. Это облегчило нам веру в сокровенное. Несколько веков назад любой, кто начал бы говорить о вирусах, описывая то, что нам сегодня известно, казался бы сумасшедшим. Если бы кто-то в то время сказал, что капля воды содержит тысячи живых существ, его также посчитали бы сумасшедшим. Однако сегодня все обстоит иначе. Хотя верующие люди уже были убеждены в сокровенном и до этого, эти открытия облегчают его приблизительное осознание, и это принесет пользу тому, кто станет ее извлекать. Подобные открытия помогают сомневающимся или слабо верующим, а остальным это лишь прибавляет убежденности. Но почему?

Потому что каждое новое открытие удивительных явлений этого мира увеличивает уверенность в существовании мира сокровенного. Люди видят обширность возможного и ограниченность невозможных явлений, тем самым они осознают, насколько многого они не знают. Таким образом, они убеждаются в том, что далеко не все необычные и непривычные для них явления обязательно должны быть невозможными и что их непременно нужно отвергать. Поэтому, как мы видим, Всемогуший и Великий Аллах сказал:

﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنََّّهُ الْحَقُّ﴾

«Мы покажем им наши знамения по всему свету и в их самих, пока не станет им ясно, что это — Истина» («Фуссylaт», 53).

Не следует понимать из этого, что человек должен верить в существование абсолютно всего возможного. Однако, скорее необходимо обратить внимание на вопрос возможных явлений и на то, что их существование не является невозможным, но для их утверждения требуется достоверное доказательство.

Иногда люди ошибочно полагают, что вера человека в то, что он не видел или не ощущал, противоречит разуму, но это неверное представление. Вера в сокровенное не способствует отключению разума. Напротив, она бережет и направляет человеческий разум, защищая его от вовлечения в то, для познания чего он не сотворен, и того, что не поддается его постижению. Это позволяет разуму сосредоточиться на размышлении о том, что поддается восприятию, и правильно использовать это.

Это подтверждается, если изучить судьбу философов, которые, избегая божественного откровения, углублялись своими умами в вопросы незримого (или *того, что называют метафизикой; того, что за пределами естественного*). Можно увидеть, как они приходили к смешным и ошибочным выводам, в отличие от своих успехов в области математики, геометрии и других точных наук, где их исследования были полезны и приносили результат, не вызывая споров, как в случае с разногласиями в вопросах метафизики.

Что касается утверждения о том, что вера в сокровенное противоречит разуму, то в существовании сокровенных явлений нет ничего, что противоречило бы законам разума. Я повторю то, что уже было сказано ранее: в религиозных текстах, которые представляют собой откровение, нет указания на существование чего-либо сокровенного, что разум счел бы невозможным. Однако в мире сокровенного есть то, что разум не способен самостоятельно постичь и охватить; или то, что отличается от того, о чем разум привык размышлять, поскольку это выходит за пределы его возможностей.

Типы отклонений в вопросе сокровенного.

Первый тип: его отрицание или сомнение в нем. Именно это мы обсуждаем в данный момент.

Среди дурных последствий западной цивилизации и ее идеологических проблем, которые отразились на некоторых мусульманах сегодня, можно отметить утверждение о том, что подтверждение истин и явлений возможно только эмпирически (*то есть лишь посредством органов чувств — прим. пер.*). Следовательно, все, что находится вне физического восприятия, подлежит сомнению или отрицанию. К этому относится и все сокровенное. В результате они отрицают все, что не способны постичь своим знанием.

Второй тип: стремление к познанию сокровенного не через путь откровения. К этому можно отнести некоторых людей, которые привязаны к гадалкам, предсказателям и гороскопам.

Об этом придет более подробное изложение в следующем разделе.

Фундаментальное, рациональное обоснование веры в сокровенное.

Фундаментальное, рациональное обоснование веры в сокровенное заключается в рассмотрении семи аспектов, которые необходимо связать между собой для полного понимания.

Первый аспект: мир вокруг нас, как и то, что за его пределами, таит в себе множество неизвестных нам явлений и существ. Это неоспоримый факт, и каждое научное открытие во Вселенной лишь подтверждает его.

Следовательно, существует множество неизвестных явлений, о которых нам неизвестно.

Возьмем, к примеру, видимую Вселенную, состоящую из материи. Она составляет лишь около пяти процентов от всей массы Вселенной. Остальное же, — около девяноста пяти процентов, — нечто неизведанное, состоящее из темной энергии и темной материи. Они существуют, однако для нас они остаются неизведанными.

Представьте себе: девяноста пять процентов массы Вселенной люди, обладая всеми своими технологиями, не способны ни изучить, ни зафиксировать! И это при том, что они знают о существовании этого вещества.

Следовательно, мы знаем, что многого не знаем, и признаем свое невежество!

Вывод: нет оснований для отрицания того, что нам неизвестно, просто потому что мы не в состоянии понять или объяснить это.

Если нечто выходит за рамки привычного, то это не означает, что оно невозможно. Особенно если доказательства указывают на правдивость того, кто о нем сообщил.

Второй аспект: разум слишком слаб, чтобы охватить знанием все. Об этом уже говорилось в предыдущих разделах.

Третий аспект: органы чувств не единственный критерий для подтверждения существования разнообразных явлений и веществ.

Таким образом, если то, что воспринимается органами чувств, существует, то нет доказательств того, что то, что не воспринимается ими, не существует. Это общепринятый логический принцип: «Отсутствие знаний о чем-либо, не является знанием о его отсутствии».

Также тот, кто заявляет, что неосязаемое — то есть то, что не воспринимается пятью органами чувств, — не существует, противоречит как

разуму, так и чувствам. Своим заявлением он изначально опровергает основы экспериментальной науки, поскольку никто не видел гравитацию, никто не видел наименьшую субстанцию, из которой состоит материя, и многое другое в этой Вселенной человек никогда не видел.

Таким образом, источники познания не ограничиваются только органами чувств или разумом, и у разума и чувств есть свои границы. И если человек не в состоянии постичь сущность своей души — при том, что он знает о ее существовании — и не в состоянии постичь сущность своего разума и интеллекта, посредством которых он постигает окружающее, то я скажу: если твои разум и органы чувств не в состоянии постичь то, что внутри тебя, то ты тем более не способен постичь то, что дальше!

Четвертый аспект: достоверное сообщение — один из источников познания.

Все разумные люди понимают, что есть вещи, которые постигаются органами чувств, есть вещи, которые постигаются разумом, и есть вещи, которые постигаются достоверным сообщением. Никто никогда не отказывается от принятия сообщений и известий. Даже сами атеисты, которые утверждают, что отвергают откровение, потому что это просто сообщение — учитывая то, что они признают результаты научных и философских исследований, в которых они не принимали участия — принимают сообщения и известия об этих исследованиях.

Неоспоримые и категорические доказательства указывают на то, что пророки, мир им и благословение Аллаха, правдивы и далеки от лжи. Сообщение же правдивого человека обязательно к принятию. Следовательно, если они сообщили нам о сокровенном, то мы обязаны принять их сообщения. Если же кто-то отвергает их, то у него нет для этого оснований.

Пятый аспект: в сообщениях о сокровенном нет ничего, что противоречит суждениям разума, как уже было разъяснено ранее. Следовательно, каждое сотворенное сокровенное явление или сущность, которые существуют или которые сами по себе возможны, не являются невозможными с точки зрения разума. Следовательно, их отрицание не аргументировано.

Шестой аспект: откровение, в отличие от разума, непогрешимо. Непогрешимому отдается предпочтение перед тем, чем может быть погрешность или ошибка. И речь идет о том, что разум способен постичь. А что же говорить о том, что он постичь неспособен, например, о процессах в мире сокровенного?

Следовательно, в этом вопросе необходимо подчиниться откровению. А кто отвергает откровение, тот обязательно заблудится и окажется в замешательстве. **Ведь место верховного судьи не терпит пустоты: либо непогрешимое откровение, либо разум, способный ошибаться.** Что же из этого беспристрастный человек выберет в качестве критерия и того, чему необходимо покориться? Ответ очевиден.

Следует отметить, что те, кто отверг божественное откровение, на самом деле не отреклись от откровения полностью. Однако откровение, которое они принимают, — это то, что внушают им остальные люди, чем управляют прихоти, и что не защищено от ошибок. Как сказал Всевышний Аллах:

﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

«Они внушают друг другу украшенные слова, дабы обольстить» («аль-Анам», 112). Что касается верующих, то они придерживаются непогрешимого откровения, далекого от ошибок.

Седьмой и последний аспект: вера в сокровенное относится к естеству человека, которым одарил его Великий и Возвышенный Аллах. Отвергает это лишь тот, в чьем сердце высокомерие и кто следует за своими страстями и прихотями.

Вера в сокровенное — врожденное качество, вложенное в естество всех людей. Поэтому мы можем обнаружить, что во все времена люди имели религиозные учения, содержащие веру во множество неосязаемых, скрытых явлений.

Обрати внимание, что сегодня в Западном мире появляется подтверждение вышесказанного. Речь идет о распространении оккультных идей, современных гностических движений, «науки» о духовной энергии и тому

подобному. Какова причина этого? Ответ: люди нуждаются в том, чтобы заполнить пустоту, созданную современной материалистической реальностью и крайними рационалистическими тенденциями. Они хотят удовлетворить потребности людей, насытить их и успокоить духовными верованиями, которые, к сожалению, ошибочны.

Оставь все это! Взгляни на состояние атеистов, которые больше всех отрицают сокровенное! Ведь на самом деле они живут в густом лесу из скрытого и непостижимого! Можно сказать, что они погружены в веру в эту веру!

Давайте, например, рассмотрим теорию Дарвина — теорию эволюции и естественный отбор, которой придерживаются атеисты. Давайте спросим их: первая простейшая клетка, которая является ядром всего творения, видел ли ее когда-либо кто-то из вас, о атеисты, или это относится к скрытому и неведомому?!

Процесс естественного отбора — о котором вы заявляете — деление клеток и их эволюция, переход живых организмов от одной стадии к другой, мнимые мутации: вы их ощущали? Вы видели их своими глазами или это нечто сокровенное?!

На самом деле они веруют в вымышленное неведомое и основываются на безосновательных утверждениях и сообщениях. Следовательно, такая подобная методология для них приемлема. Так в чем же тогда они упрекают верующих?!

В заключение: тому, кто подтверждает эти семь аспектов, будет легко уверовать в сокровенное и убедиться в его истинности, с помощью Аллаха.

Что касается противоречия, в которое впали отрицающие сокровенное, то это неоспоримый факт. Они отрицают одно и верят другое, подобное этому. Например, атеисты отрицают, что Аллах создал Адама, да пребудет с ним мир, из глины, и что затем люди размножались после него, ведь для них это то, что нельзя подтвердить органами чувств. Вместе с этим они верят в то, что человечество произошло из клетки, существовавшей миллионы лет назад, которая затем эволюционировала в процессе есте-

ственного отбора, несмотря на то что это тоже сокровенное. Почему же данная теория для них приемлема, хотя не имеет доказательств в свою пользу, а сокровенное, которое признают верующие, для них неприемлемо и отвергаемо, хотя источник знания об этом — правдивое божественное откровение?!

Обрати также внимание на их противоречие в другом вопросе. Они отвергают и принимают сообщения и утверждения одновременно! Если вступить в дискуссию с одним из них, и он будет использовать в качестве аргумента какую-либо теорию, мы скажем ему: «А ты сам это проверил? Ты сам дошел до этого?» Он ответит: «Нет, ее разработал такой-то, а такой-то о ней написал». Это противоречит их мнимой методологии, которая, якобы, заключается в непринятии сообщений и утверждений. Он пришел к тому, в чем убежден, посредством принятия утверждения, а не благодаря органам чувств! Так почему же, о безбожник, ты упрекаешь верующих в том, что они принимают сообщения и утверждения о сокровенном мире?

Если твои утверждения касаются осязаемого, то сообщения от посланников о сокровенных явлениях, таких как Судный день, ангелы, джинны и тому подобное, — также касаются осязаемого. Однако они ощущаются уже после смерти. Если и то, и другое — сообщения и утверждения, то сообщения посланников подлежат принятию в первую очередь, потому что существуют неопровержимые доказательства их правдивости.

Краткий итог вышеупомянутых подробностей.

Вера в сокровенное подтверждается разумом, если осознать семь принципов:

1. Мир вокруг нас, как и то, что за его пределами, таит в себе множество неизвестных нам явлений и существ;
2. Разум слишком слаб, чтобы охватить знанием все;
3. Органы чувств не единственный критерий для подтверждения существования разнообразных явлений и веществ;
4. Достоверное сообщение — один из источников познания;

5. В сообщениях о сокровенном нет ничего, что противоречит суждениям разума;
6. Откровение, в отличие от разума, непогрешимо;
7. Вера в сокровенное относится к естеству человека.

**Для большей пользы рекомендую
к прочтению два места в следующих книгах:**

Во-первых: «Тайсир аль-Лятыф аль-Маннан фи хулясати тафсир аль-Куран» (231–233), шейха Ибн Саади, да помилует его Аллах;

Во-вторых: «Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан» (40), шейха Ибн Саади, да помилует его Аллах, в толковании слов Аллаха:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴿٣﴾

«Те, которые веруют в сокровенное» («аль-Бакара», 3).

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОРОЧЕСТВА МУХАММАДА ﷺ

Первая часть

Прежде чем начать обсуждение данной темы, необходимо упомянуть четыре вводных тезиса.

Во-первых, отправление посланников, да пребудет с ними мир, это одно из следствий обладания Аллахом таких качеств, как милость и мудрость. Это связано с тем, что человеческая душа нуждается в познании об Аллахе, стремится к Нему всем своим существом, и крайне нуждается в Нем, Пречист Он, дабы Он направил их на путь прямой.

Каких бы высот ни достиг человеческий разум, он не может самостоятельно прийти к этому знанию. Поэтому, по Своей мудрости и милости к Своим творениям, Аллах отправил посланников, чтобы они стали посредниками между Ним и Его рабами. Поэтому пророчество — это душа, свет и порядок мира. Отклониться же от него может только потерпевший убыток, заблудший человек. Спасение человечества в этой и следующей жизни возможно только через следование посланникам. Их миссия — величайшая милость Аллаха людям. Без них люди были бы подобны животным, а то и хуже. Таким образом, вся эта жизнь — это темное проклятое место, если только над ним не всходит солнце посланнической миссии.

Во-вторых, отличить истинного пророка от лжепророка — проще простого. Ведь тот, кто провозглашает себя пророком, находится в одном из двух состояний: либо он самый правдивый и совершенный из

людей, либо самый лживый и коварный. А отличить одно от другого не составляет никакого труда. На самом деле это проще, чем отличить разумного от безумца или знающего от невежды.

В-третьих, по причине Своей мудрости и милости, какого бы посланника Аллах ни отправлял, он обязательно обладал высшими качествами совершенства, которые только могут быть присущи человеку. Также ему обязательно были дарованы величайшие знамения и доказательства. Ведь пророки доносят послания Аллаха, а значит, Пречистый Аллах обязательно явил ясные знамения их правдивости. Как сказал Пречистый Аллах:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾

«Мы отправили посланников наших с ясными знамениями» («аль-Хадид», 25).

Следовательно, — явные, ясные и убедительные рациональные аргументы, в которых нет чего-то неясного или запутанного.

И если это так в отношении каждого пророка, то доля нашего пророка Мухаммада ﷺ в этих доказательствах и аргументах больше и величественнее, как сказал Великий и Возвышенный Аллах:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾

«О люди! К вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет» («ан-Ниса», 174).

Доказательств истинности пророчества пророка ﷺ и признаков правдивости его посланнической миссии очень много, они не ограничены числом; каждый аят Корана — доказательство истинности его посланничества...

Каждое его высказывание (*хадис — ар.*) ... Каждая ситуация из его жизни ﷺ...

Все это, если об этом поразмыслить, — признаки его пророчества.

Каждый аргумент из этих аргументов является сам по себе доказательством, а их совокупность и связь одного с другим усиливает их силу и значение.

В-четвертых, тема данного обсуждения, а также последующих разделов: доказательства правдивости его пророчества и знамения истинности его посланнической миссии, да благословит его Аллах и приветствует.

Возможно, кто-то спросит: «Какая польза от представления этой темы людям, которые верят в его пророчество ﷺ? Разве не лучше разъяснить ее людям, которые не верят в него или у которых есть сомнения относительно истинности его пророчества, да благословит его Аллах и приветствует?»

Ответ таков: это ошибочное суждение. Да, неверующим, конечно же, необходимо разъяснять эту тему. Но даже мы — представители его общины, уверовавшие в него, да благословит его Аллах и приветствует, и готовые пожертвовать за него своими душами, — я говорю: мы тоже остро нуждаемся в обсуждении этой темы! Ведь когда верующий вспоминает эти доказательства, это укрепляет его веру и убежденность, увеличивает его любовь и почтение к нему, и приводит его, — с помощью Аллаха, — к степени довольства им как пророком и посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк ﷺ сказал: *«Вкусил вкус веры тот, кто доволен Аллахом как Господом, Исламом как религией и Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как посланником»*¹¹.

Первое доказательство: жизнеописание Пророка ﷺ до начала пророческой миссии.

Он ﷺ достиг совершенства в своем творении, великолепии облика и красноречии языка. Он был благородным по происхождению и являлся представителем могущественного племени.

¹¹ Муслим (34)

Его народ признавал силу его разума, здравость его понимания и мудрость его суждений. Они были свидетелями его щедрости, благородства его нрава, чистоты его личности, великой храбрости, неописуемой скромности и особой мужественности.

Подобные качества не могут быть присущи лжецу, возводящему ложь на Аллаха!

*И даже если не сказал бы он: «О люди, я — посланник!»
Достаточно свидетельства, что излучает его облик!*

О тот, кому оказана поддержка! Представь себе человека, который на протяжении сорока лет был известен правдивостью и надежностью. Он не лжет никому ни в торговле, ни в чем-либо другом. Он не нарушает обещаний и договора, не предает доверия. Он здоров умом, благороден по происхождению, уважаем среди своего племени, смел в различных ситуациях. Он щедр, благочестив, умерен, воздержен, помогает нуждающимся. Как можно представить, что такой человек, обладая всеми этими качествами, после сорока лет откажется от всего этого и прибегнет к величайшей лжи на земле, на которую способен лишь самый низкий из людей? Как он может лживо утверждать, что он посланник от Аллаха, которому ниспосылается откровение? Это невозможно!

Коран также указал на это и предупредил об этом неверующих из числа курайшитов¹². Пречистый Аллах сказал:

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾

«Или же они не знали своего посланника и принялись отвергать его?» («аль-Муминун», 69).

Все они, как малые, так и старшие, прекрасно знали его, признавали все его великолепные нравы. До пророчества они даже называли его «аль-Амин» (от арабского — надежный, заслуживающий доверия). Так почему же они не поверили ему, когда он пришел к ним с явной истиной?

12 Курайшиты (قریش — ар.) — правящее племя в Мекке во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Именно из этого племени происходит посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. — Прим. пер.

Я напомним тебе о том, о чем я уже говорил, что о своем пророчестве могут заявить только два типа людей: либо самый правдивый и наилучший из них, либо самый лживый и скверный.

Что касается Мухаммада ибн Абдуллаха ﷺ то он был наилучшим, самым правдивым и самым благочестивым из людей.

После начала пророческой миссии пророк, да благословит его Аллах и приветствует, на протяжении тринадцати лет оставался в Мекке, борясь с курайшитами, призывая их и обличая их идолов. Однако не было ни одного человека среди них, кто бы хоть раз обвинил его в лжи до его пророчества, даже в единичном случае. Если бы они нашли у него хоть одну ложь, они провозгласили о ней на весь мир! В двух достоверных сборниках хадисов упоминается случай¹³, произошедший между византийским императором Ираклием и Абу Суфьяном. Ираклий сказал ему: «Я спросил тебя, обвиняли ли вы его во лжи, прежде чем он сказал то, что сказал? Ты ответил, что нет, и я понял, что он не будет, сторонясь лжи перед людьми, возводить ложь на Аллаха».

Общеизвестно, что человек, который придерживается правдивости в юности, тем более придерживается ее в зрелом возрасте; а тот, кто был далек от правдивости в отношении самого себя, тот еще дальше от нее в отношении прав Всевышнего Аллаха!

Таким образом, одно из доказательств истинности пророчества правдивого пророка — правдивость и нравственное совершенство до начала пророческой миссии. В действительности, как близкие товарищи, так и злейшие враги свидетельствовали, что наш пророк Мухаммад ﷺ обладает этими великолепными качествами. Следовательно, он — истинно посланник Аллаха!

Второе доказательство: жизнеописание Пророка ﷺ после начала пророчества и его нравственное совершенство после начала посланнической миссии.

¹³ аль-Бухари (4553), Муслим (1773)

Наш пророк Мухаммад ﷺ был уникальным и непревзойденным образцом нравственности. Он был человеком, который собрал все добродетели и достоинства так, что его нравственность стала мерилom нравственности. И всякий, кто ознакомился хотя бы с частью его жизнеописания, был пленен величием его благородства и славы, и убедился в истинности слов Всевышнего:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

«Воистину, ты обладаешь великим нравом» («аль-Калам», 4).

Посланник Аллаха ﷺ был самым правдивым в речи, самым мягким в обращении, и самым вежливым во взаимоотношениях. Он более всех остальных соблюдал договора и исполнял свои обещания. Он всегда был улыбочив и легок в общении с остальными.

Его нравом был Коран! Он был самым красивым из творений как внешне, так и внутренне.

Его лицо сияло, подобно луне в ночь полнолуния. Все его слова были светом. Как его появление, так и уход — все было светом. Он обладал самым совершенным обладанием как внешнего света, так и духовного, и свет этот был одним из знамений истинности его пророчества! Абдуллах ибн Салям, да будет доволен им Аллах, поведал следующее: «Когда посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину, люди бросились к нему. Я пришел вместе с людьми, чтобы посмотреть на него. Когда я увидел лицо посланника Аллаха ﷺ я понял, что его лицо не лицо лжеца»¹⁴.

*Коль не увидел бы ты в нем знамений ясных
Его находчивость и сообразительность — знамение!*

Он не был бранящимся и проклинаящим сквернословом. Он много молчал и мало смеялся. Он не был грубым, не был суровым и не был тем, кто шумит на рынках. Анас, да будет доволен им Аллах, сказал о нем: «Клянусь Аллахом, я прислуживал ему ﷺ семь или девять лет, и если я что-то не делал, то я не слышал от него слов: «Нужно было сделать так или вот-так»¹⁵.

¹⁴ ат-Тирмизи (2485)

¹⁵ Муслим (2309)

Он был самым храбрым из людей. Аль-Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, поведал: «Когда сражение усиливалось, мы укрывались пророком ﷺ и самым смелым из нас был тот, кто сражался наравне и рядом с ним»¹⁶.

Он был самым щедрым и самым стремящимся к благу. Он поддерживал родственные связи, оделял неимущего, оказывал людям гостеприимство и помогал людям перенести невзгоды. Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Кто бы и о чем бы ни просил посланника Аллаха ﷺ он всегда давал ему это. Однажды к нему явился какой-то человек, и он дал ему так много овец, что они заполняли пространство между двумя горами. Затем этот человек вернулся к своим соплеменникам и сказал: "О люди, принимайте Ислам, ибо, поистине, Мухаммад преподносит дары как тот, кто не боится бедности!"»¹⁷.

Был он самым стыдливым из людей так, что отличался большей стыдливостью, чем юная девственная девушка, скрывающаяся за занавеской в своем доме.

Он был самым скромным и простым человеком так, что даже одна из рабынь Медины могла взять его за руку и вести его по своим делам, пока она не заканчивала, и только потом он возвращался.

Если же кто-то брал его за руку, он не отпускал ее, пока тот человек сам не отпустит ее. Не любил он, чтобы кто-то вставал ему навстречу, когда он входил. Он сидел с бедными, навещал неимущих и отвечал на приглашения.

Он был самым непритязательным из людей к мирским благам, он не влекся их блеском и не обращал внимания на их прикрасы. Его Господь дал ему выбор: быть ему царем-пророком или рабом-посланником, и он выбрал быть рабом-посланником. Он ﷺ говорил: ***«Что мне до мира этого? В этом мире я лишь как всадник, который укрывается в тени дерева, а потом отправляется дальше и покидает его»***¹⁸.

16 Муслим (1776)

17 Муслим (2312)

18 ат-Тирмизи (2377)

Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Посланник Аллаха ﷺ не насыщался хлебом из пшеничной муки три дня подряд, и так вплоть до того момента, как он отправился в свой путь (покинув этот мир)»¹⁹. Никогда не бранил он пищу. Если она ему нравилась, он ел ее, а если нет — оставлял. Он мягко обходился с детьми, с милосердием относился к женщинам и завещал хорошо относиться к ним и заботиться о них.

Посланник Аллаха ﷺ сообщил о себе: *«Поистине, становясь на молитву, я хочу проводить ее долго, но когда слышу плач ребенка, то сокращаю ее, ведь понимаю, что испытывает его мать при его плаче»*²⁰. Более того, он проявлял милосердие и к животным, и заботился о них. Он велел забивать скотину наилучшим образом: наточить лезвие ножа, избавить животное от мучений. Также он запретил использовать в качестве мишени, — направляя на них свое орудие, — всякое существо, обладающее душой (*т.е. живое существо — прим. пер.*)²¹. Также он запретил использовать верховых животных в качестве стульев, чтобы просто на них сидеть²². Кроме того, он наклонял сосуд с водой, чтобы кошка могла испить из него.

Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, поведал: «Однажды мы были с посланником Аллаха ﷺ в дороге и увидели красную птицу, — птичку похожую на воробья, — и с ней было два птенца. Мы взяли этих птенцов, а эта птица приблизилась (к нам) и стала летать вокруг, хлопая крыльями. Когда к нам подошел посланник Аллаха ﷺ он сказал: *«Кто заставил страдать эту птицу, забрав ее детенышей? Верните их ей!»*²³.

19 аль-Бухари (5146), Муслим (2970)

20 аль-Бухари (709), Муслим (470)

21 Это запрещено по причине того, что данное действие может привести бесполезному и болезненному убийству животных. Однако следует закалывать их с милосердием, не проявляя насилия. Это предостережение для тех, кто использует животных в качестве цели лишь ради забавы и без пользы. — Прим. пер.

22 Речь идет о том, чтобы сидеть на них, когда в них нет нужды, во время привала, и просто вести разговоры, сидя на их спинах. Поэтому необходимо спешиться с животного, когда в нем нет нужды. — Прим. пер.

23 Абу Дауд (5267)

Более того, его милосердие распространялось даже на неодушевленные предметы. До того, как был построен минбар, пророк ﷺ произносил проповеди, опираясь на ствол пальмы. Когда для него был построен минбар, он оставил этот ствол, и тот, тоскуя по нему, издал звук, похожий на плач ребенка. Тогда он подошел к нему и обнял его, пока он не успокоился. Это был всего лишь кусок дерева, но как велика была его, да благословит его Аллах и приветствует, милосердная душа!

Он был самым великодушным и снисходительным из людей. Он был терпеливее всех в тяжелых ситуациях и мягче всех в спорах. Однажды один бедуин грубо схватил и потянул его за одежду так, что это оставило след на его шее, однако он лишь обернулся, улыбнулся и приказал одарить его!

Аиша, да будет доволен ею Аллах, поведала: «Если посланнику Аллаха ﷺ предоставлялся выбор между двумя делами, то он всегда выбирал более легкое, если оно не было греховным. Если же оно было греховным, то он был самым далеким человеком от этого. Посланник Аллаха ﷺ никогда не мстил за себя, кроме как если покушались на запрет Аллаха»²⁴. Наслаждаться, пребывая в саду его добродетелей и укрываясь в их тени, описывать их можно очень долго. Однако достаточно тех весенних ароматов, которые мы уже ощутили и той воды, которую смогли уместить наши сосуды.

Таков Мухаммад, сын Абдуллаха, который был великим во всех отношениях. О нем свидетельствовали как ближние, так и дальние, как сподвижники и товарищи, так и враги. Разве такие качества могут быть у лжеца?! Разве такие нравы могут быть у того, кто возводит ложь на Аллаха?! Это невозможно! Напротив, все это — великое доказательство истинности его пророчества для тех, кто беспристрастен и справедлив.

Двадцать три года его пророческой миссии и сорок лет до нее люди знали его как обладателя самых высоких нравов и самых чистых качеств. За это время за ним не было замечено ни одной ошибки или недостатка. Разве такой человек может быть лжепророком, чье сердце скрывает величайшую скверну?! Нет, клянусь Аллахом, это невозможно!

²⁴ аль-Бухари (3560), Муслим (2327)

Я завершу прекрасными словами Ибн Хазма, да помилует его Аллах, который сказал: «Поистине, жизнеописание Мухаммада ﷺ — для тех, кто размышляет о ней, — обязательно требует его признания и свидетельствует о том, что он действительно посланник Аллаха. И если бы у него не было иного чуда и знамения, кроме его жизни, то этого было бы достаточно»²⁵.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Книгу «аш-Шамаиль аль-Мухаммадия», ат-Тирмизи, или ее сокращенный вариант, составленный аль-Альбани, да помилует его Аллах.

25 аль-Фасль (2/73)

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОРОЧЕСТВА МУХАММАДА ﷺ

Вторая часть

Третье доказательство: Пророк ﷺ сообщал о сокровенном

Обсуждение по-прежнему связано с темой доказательств истинности пророчества нашего пророка Мухаммада ﷺ. Третий аргумент — это то, что он, да благословит его Аллах и приветствует, сообщал о сокровенных явлениях и событиях, которые оказывались правдой.

Под сокровенным здесь, — как уже было сказано ранее, — подразумевается абсолютно сокровенное, то есть то, что скрыто от знания рабов абсолютно, чего не знают ни джинны, ни люди вместе взятые. Речь идет о том, знание чего — особенность Пречистого и Всевышнего Аллаха. И Он открывает, что желает, из этого знания тому из своих посланников, кем Он доволен. Сказал Великий и Возвышенный Аллах:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

«Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех, которыми Он доволен (и избрал их в качестве) посланников» («аль-Джинн», 26–27).

Он сообщал о сокровенном, которое должно было произойти в будущем. Сообщения пророка ﷺ о неизвестных людям событиях, прои-

зошедших в будущем, — доказательство его правдивости, поскольку его пророчества сбываются, что является явным доказательством истинности его слов. Точность и частота пророчеств, которые сбылись, а также их множество, выходит за пределы естественных человеческих возможностей. Следовательно, разум признает, что эти пророчества и сообщения получены от его Пречистого Господа, которые ниспосылал ему откровения об этом.

И нельзя сказать, что то, о чем сообщил пророк ﷺ относится к интуиции и проницательности. Ведь интуиция и проницательность хоть иногда и бывают правдивы, однако иногда они ошибаются. Пророк же ﷺ всегда был прав в своих пророчествах, несмотря на их многочисленность. Следовательно, это — откровение от Знающего все сокровенное.

Примеры пророчеств Пророка ﷺ о будущем.

О тот, кому оказана поддержка! Призадумайся о примерах, которые я тебе приведу. Как пророк ﷺ узнал о том, что византийцы одолеют персов после того, как персы нанесли им поражение? Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿الْمُغْلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾

«Алиф Лам Мим. Победены византийцы на ближайшей земле. Но после своего поражения они одержат верх через несколько лет (от трех до десяти). Аллаху принадлежит власть как до этого, так и после. В тот день возрадуются верующие» («ар-Рум», 1–4).

Арабское слово «аль-бид'» (البضع), использованное в данном аяте, означает от трех до девяти. Действительно так и произошло — византийцы одолели персов через семь лет.

Это — пророчество о сокровенном будущем, которое сбылось, и которое озарило неверующих светом истины и его сиянием. Как же пророк ﷺ узнал об этом, если это не было откровением, ниспосланным ему от Аллаха?

Обрати внимание, что в данном аргументе содержится доказательство сразу с двух сторон. Во-первых, с той стороны, что это произошло; во-вторых, то, что он изначально об этом сказал — уже доказательство!

Что касается первого, то сбылось все именно так, как он сообщил, все три пророчества — византийцы победили персов, это произошло в определенный промежуток времени, этому обрадовались верующие. С другой стороны, сообщение о данном событии изначально, само по себе уже является одним из доказательств истинности его пророчества. Ведь невозможно, чтобы клеветник и лжец, обладающий даже незначительным разумом, рискнул на подобную авантюру — заявить о том, что в будущем произойдет какое-либо событие и назначить этому точную дату!

То есть разве разумный человек рискнет всем, что у него есть, сообщив о будущих событиях от себя, выдумав их и не зная, произойдут они или нет?! Разве это не яркое доказательство того, что он посланник от Того, Кто управляет всем сущим и знает абсолютно обо всем?!

Подобных примеров в Коране и Сунне множество. Обрати внимание на два вида аргументов: на то, что это событие произошло, и что о них вообще было сообщено — в следующих примерах.

— Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ﴾

«Вы непременно войдете в Запретную мечеть, если пожелает Аллах» («аль-Фатх», 27), и произошло все так, как Он сообщил!

— Также Севышний сказал:

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾

«Когда вы отправитесь за трофеями, чтобы взять их, оставшиеся позади скажут: "Дайте нам последовать за вами"» («аль-Фатх», 15), и произошло то, о чем Он сообщил.

— Пророк ﷺ сообщил, что Умар и Усман примут мученическую смерть. Он сказал: «Успокойся, Ухūd! Ведь поистине на тебе пророк,

правдивый и два мученика»²⁶. Произошло именно так, как он сказал: оба они, да будет доволен ими Аллах, пали мученической смертью. Как он мог узнать об этом, если это не было откровением от Аллаха?

— Как он, да благословит его Аллах и приветствует, узнал, что скончается от болезни, от которой он в итоге и скончался, и что его дочь Фатима будет первой из его семьи, кто последует за ним?

В двух достоверных сборниках²⁷ сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Пророк ﷺ во время болезни, в последствии которой он скончался, позвал к себе Фатиму и сказал ей что-то втайне, от чего она заплакала. Затем он снова подозвал ее и сказал ей что-то втайне, от чего она засмеялась. Мы спросили ее об этом, и она поведала: "Пророк ﷺ сказал мне, что он скончается от этой болезни, которой он тогда болел и я заплакала. Затем он сообщил мне, что я буду первой из его семьи, кто последует за ним, и я засмеялась"».

— Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил²⁸, что Аллах сделает его внука Хасана ибн Али, да будет доволен Аллах им и его отцом, причиной примирения между двумя великими группами мусульман. И произошло то, о чем он пророчествовал: сражения между мусульманами, а затем объединение сподвижников по причине Хасана ибн Али, да будет доволен Аллах им и его отцом, в год, который затем был назван Годом Единения. Как он мог узнать об этом, если это не было откровением от Аллаха?!

— Пророк ﷺ поведал о том, что ему было сообщено в Коране, что иудеи не пожелают себе смерти:

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

26 аль-Бухари (3675)

27 аль-Бухари (3625), Муслим (2450)

28 аль-Бухари (2704)

«Скажи: "Если Последняя обитель у Аллаха предназначена исключительно для вас, помимо других людей, то пожелайте себе смерти, если вы правдивы". Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах — Знающий о несправедливых» («аль-Бакара», 94–95). Произошло то, о чем он сообщил: ни один из них не пожелал себе смерти!

— Посланник Аллаха ﷺ сообщил о том, что ему было ниспослано в Коране, что Абу Ляхаб и аль-Валид ибн аль-Мугира будут обитателями Огня. Это означает, что они обязательно должны были скончаться неверующими. Пречистый Аллах сказал о первом из них:

﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾

«Он попадет в пламенный огонь» («аль-Масад», 3). А о втором из них он сказал:

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾

«Я брошу его в Сакар (одно из названий Ада)» («аль-Муддассир», 26).

И это несмотря на то, что вероятность того, что они примут Ислам, даже если ложно и лицемерно, была не исключена! Однако произошло так, как сообщил пророк ﷺ. Ни Абу Ляхаб, ни аль-Валид ибн аль-Мугира не приняли Ислам. Следовательно, это подтвердило то, что пророк ﷺ не говорил по своей прихоти, однако он лишь передавал откровения от Пречистого, Знающего все сокровенное Аллаха!

— Посланник Аллаха ﷺ сообщил о появлении хариджитов²⁹. Он ﷺ сказал: **«Во время раскола между мусульманами, появится отклонившаяся группа, и сражаться с ней будет та группа мусульман, которая будет ближе к истине»**³⁰. И действительно, эти люди вышли и сражались против мусульман, как об этом сообщил пророк ﷺ.

29 Хариджиты — деструктивное течение, отличающееся обвинением в неверии мусульман за грехи, их убийством и выходом против мусульманских правителей. — Прим. пер.

30 Муслим (1064)

— Он ﷺ пророчествовал об огне, который выйдет из Хиджаза³¹. В двух достоверных сборниках³² сообщается, что пророк ﷺ сказал: **«Не наступит Судный Час, пока не выйдет из земель Хиджаза огонь, который осветит шеи верблюдов в городе Бусра»**. Бусра — город в Шаме³³. Произошло именно то, о чем пророк ﷺ сообщил — этот огонь появился в 654 году по хиджре. Аз-Захаби, да помилует его Аллах, поведал в своей книге «Тарих аль-Ислям»³⁴: «Появление этого огня общеизвестно и подтверждается многими свидетельствами... Многие из тех, кто был в Бусре этой ночью, видели, как сверкают шеи верблюдов».

— Также пророк ﷺ сообщил, что Умм Харам Бинт Мильхан, да будет доволен ею Аллах, отправится в морской военный поход вместе со сподвижниками, да будет доволен ими Аллах. Данное сообщение приводится в достоверном сборнике хадисов аль-Бухари³⁵.

В этом хадисе содержится ряд пророчеств, которые сбылись, в том числе:

— Сообщение о том, что его община будет существовать после его кончины;

— Сообщение о том, что среди них будут обладатели силы, наносящие урон врагу;

— Сообщение о том, что они овладеют многими землями, вследствие чего смогут выходить в морские военные походы;

— Сообщение о том, что Умм Харам, да будет доволен ею Аллах, доживет до этого времени;

— Сообщение о том, что он отправится вместе с войском, которое выйдет в морской поход;

31 Хиджаз — территория на западе Аравийского полуострова, на которой находятся такие города, как Мекка, Медина, Джидда и др. — Прим. пер.

32 аль-Бухари (7118), Муслим (2902)

33 Общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Палестина и Иордания). Город Бусра находится на юге Сирии. — Прим. пер.

34 Тарих аль-Ислям (14/660)

35 аль-Бухари (2924)

— Сообщение о том, что в следующем морском военном походе она участие не примет.

Таким образом, в одном хадисе шесть пророчеств, о которых сообщал тот, кто не говорит по прихоти ﷺ и все они сбылись так, как он об этом сообщил!

— К подобным сообщениям также можно отнести слова пророка ﷺ: *«На входах в Медину находятся ангелы, (поэтому) не проникнут в нее ни чума, ни Даджалъ»*³⁶. Чума — издревле известное заболевание, проявляющееся в виде бубонов и опухолей, которые появляются в основном в паховой области. Зараженный чумой почти всегда заканчивает смертью.

Ученые сказали, что данное сообщение — одно из пророческих чудес, ведь чума поразила тысячи городов и селений, однако на протяжении этих долгих лет — и до наших дней — она не коснулась Медины.

Аль-Мунави, скончавшийся в 1031 году по хиджре, в своей книге «Файду аль-Кадир»³⁷, сказал: «Аллах явил правдивость Своего посланника ﷺ ведь ни в каких источниках не упоминается, чтобы чума коснулась Медины».

— Пророк ﷺ сообщил, что группа из его сподвижников непременно будет обитателями Рая. Подобно сообщению о десятирях, образованных Раем. Такие сообщения свидетельствуют об истинности его пророчества с двух сторон.

Во-первых, то, что он изначально об этом сообщил. Ведь лжец не рискнул бы на подобную авантюру. Ведь все, чего он добился, было бы под угрозой в случае вероотступничества одного из них. А это возможно с точки зрения разума. Однако правдивый пророк, которому ниспосылалась лишь истина ﷺ сообщил, что определенные люди будут обитателями Рая. Потому что ему ниспосылались откровения от Того, Кто знает обо всем, что произойдет, и в Чьих руках сердца Его рабов.

³⁶ аль-Бухари (1880), Муслим (1379)

³⁷ Файду аль-Кадир (4/321)

Во-вторых, то, что они оставались мусульманами до самой смерти. Никто из них не отступил от веры и не проявил ничего, что противоречило бы богобоязненности и праведности. Они продолжали совершать деяния обитателей Рая, пока не покинули этот мир. Таким образом, подтвердилась правдивость пророка ﷺ.

Это лишь малая часть из множества сообщений, которые пророк ﷺ поведал о будущих событиях, и которые сбылись, как он и сообщил.

Он сообщал о сокровенном, которое произошло в прошлом.

Во-первых, дело с сообщениями об уже произошедших в прошлом, однако ранее неизвестных событиях обстоит так же, как и с пророчествами о будущем. То, что пророк ﷺ сообщал о них — также указание истинности его пророческой миссии. Он поведал о множестве событий и явлений, которые или произошли, или происходят до сих пор. Например, о том, что связано с джинами, ангелами, сотворением человека, небес и земли, историями о пророках, живших до него, и так далее. Это служит неопровержимым доказательством того, что он получил эти знания от своего Пречистого и Всевышнего Господа. Невозможно, чтобы он выдумал их, и как же он от этого далек! Речь идет о многочисленных, точных и подробных сведениях, в которых нет ни противоречий, ни разногласий. Никто из его современников или людей, живших после него, не опроверг их. Если бы он узнал эти сведения от кого-то другого, например, от людей Писания³⁸, ему потребовалось бы много лет путешествовать по всему миру, собирая даже незначительные из этих сведений, и иметь огромную библиотеку, чтобы черпать из нее знания. Однако всего этого не было! Большую часть своей жизни до начала пророческой миссии, он прожил в Мекке, которая не была ни центром знаний, ни местом, в котором располагались библиотеки.

Во-вторых, ﷺ не умел ни читать, ни писать!

38 Иудеев и христиан. — Прим. пер.

В-третьих, разум не допускает возможности того, чтобы он выдумал эти сведения от себя. Ведь тогда он подверг бы успешность своей миссии большому риску! Ведь в таком случае он не мог быть уверен, что ученые из числа людей Писания или другие люди не узнают о том, что он говорит, и не опровергнут его, что привело бы к провалу его миссии.

Разве это не является доказательством того, что он — истинный посланник Аллаха?! Да, именно так! О Аллах, благослови его и приветствуй множественными приветствиями!

Четвертое доказательство: чудеса, которые явил Аллах через Своего Пророка Мухаммада ﷺ

Чудеса, явленные Всевышним Аллахом через Своего пророка Мухаммада ﷺ известны под названием «аль-Муджизат»³⁹. В Коране и Сунне они также называются «знамения» (*аят — ар.*), «доказательства» (*барахин — ар.*) и «ясные знамения» (*бейинат — ар.*).

Под ними понимаются знамения и явления, выходящие за пределы обыкновенного, которые Всевышний Аллах демонстрирует через Своих посланников как свидетельство их правдивости. Эти знамения побуждают людей к безоговорочному повиновению, поскольку сочетание чуда с заявлением о пророчестве порождает неизбежное знание о том, что Аллах явил его в подтверждение правдивости пророка.

Это подобно человеку, которого кто-либо отправил для какой-то миссии, и он говорит тому, кто его отправил: «Если ты действительно отправил меня к ним, то сядь и поднимись». И если тот делает это, мы с полной уверенностью можем утверждать, что он сделал это в подтверждение его правдивости. Эти чудеса поразительны и неопровержимы, они являются великим делом и ясным свидетельством, которому не смог противостоять никто из людей.

³⁹ аль-Муджиза (المعجزة) — необычное, неповторимое явление, которое являл Всевышний Аллах через Своих пророков, и которое подтверждает истинность их пророчества. Данное слово произошло от гла-гола «аджаза» (عجز), что означает «быть неспособным», таким образом речь идет о явлениях, которые обычно человеку неподвластны. — Прим. пер.

Несомненно, наш пророк Мухаммад ﷺ был одарен чудесами больше, чем любой другой пророк. Некоторые ученые говорят, что ему ﷺ было дано три тысячи чудес.

*О, как много чудес Всевышний Аллах
Для последнего из пророков явил.
И коль пожелаешь ты их сосчитать,
То знай, что для этого нет в тебе сил!*

И не удивительно, ведь он — заключительный из всех пророков ﷺ а его послание — будет действительным до тех пор, пока Аллах не унаследует землю и все, что на ней.

Примеры знамений и чудес

— Среди этих знамений — раскол Луны. Всевышний сказал:

﴿اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

«Приблизился Час, и раскололся месяц» («аль-Камар», 1).

Это — одно из великих знамений, которое было даровано пророку ﷺ. Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что жители Мекки попросили посланника Аллаха ﷺ показать им знамение. И он показал им Луну, расколовшуюся на две части так, что они увидели гору Хира между ними»⁴⁰.

Хадисы о расколе Луны являются множественными (*мутаваतिр* — *ар.*) по смыслу⁴¹, — их передали многие сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Это великое знамение, с которым едва ли могут сравниться

⁴⁰ аль-Бухари (3868)

⁴¹ С точки зрения количества передатчиков хадиса, он может быть либо множественным (*ар.*: мутава-тир), либо единичным (*ар.*: ахад). Множественный (*ар.*: мутаваतिр) — это хадис, цепь передатчиков которого от начала и до самого конца, на каждом уровне, содержит настолько большое количество передатчиков, что они не могли вступить в сговор друг с другом с целью фальсификации хадиса. Единичный (*ар.*: ахад) — хадис, который не достиг степени множественного (*ар.*: мутаваतिр). Множественные по смыслу — те хадисы, смысл которых согласуется, однако их текстовое содержание может различаться. — Прим. пер.

знамения других пророков. Поэтому оно было даровано их господину ﷺ.

— Также среди его ﷺ чудес было то, что еда, находившаяся перед ним, прославляла Аллаха. Аль-Бухари в своем сборнике хадисов поведал⁴² о словах Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который рассказывал о знамениях пророка ﷺ которые он видел: «И мы слышали, как пища прославляет (Аллаха), в то время как ее едят».

— Среди его ﷺ чудес также то, что жареная овца, которая была на его трапезе, у которой он сидел вместе со своими сподвижниками, сообщила ему, что отравлена. Передал Абу Дауд⁴³, что одна иудейка в Хайбаре преподнесла пророку ﷺ отравленную овцу. Пророк ﷺ сказал своим сподвижником: *«Уберите от нее свои руки, ведь она, — то есть, овца, — сообщила мне, что она отравлена»*.

— Также среди его ﷺ чудес то, что вода проистекала между его пальцами ﷺ. Оба шейха⁴⁴ передали от Анаса, да будет доволен им Аллах, что настало время послеполуденной молитвы (*аль-аср*), однако у людей не было достаточно воды (*для совершения омовения*). Посланнику Аллаха ﷺ принесли сосуд с водой, в который он опустил свою руку. Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вода начала источать у него из-под пальцев, и люди смогли совершить омовение». Его спросили: «А сколько вас было?» — он ответил: «Триста или около того».

— К его ﷺ чудесам также можно отнести преумножение пищи. Оба шейха⁴⁵ передали, что во время обороны у рва, Джабир, да будет доволен им Аллах, пригласил пророка ﷺ к себе домой отведать небольшого козленка и немного ячменя. Однако пророк ﷺ позвал с собой людей из числа мухаджиров⁴⁶ и ансаров⁴⁷, находившихся в тот день у рва. Затем он, стоя у пищи, обратился с мольбой (к Аллаху) и ду-

42 аль-Бухари (3579)

43 Абу Дауд (3512)

44 аль-Бухари (3572), Муслим (2279)

45 аль-Бухари (4101), Муслим (2039)

46 Мухаджир — переселенцы из Мекки в Медину. — Прим. пер.

47 Ансары — жители Медины, встретившие и принявшие у себя мухаджиров. — Прим. пер.

нул на нее. Впоследствии они все отведали этой пищи, а когда ушли, ее оставалось столько же, сколько и было изначально.

В качестве еще одного примера можно упомянуть Абу Тальху, да будет доволен им Аллах, который позвал пророка ﷺ отведать ячменные лепешки. Однако пророк ﷺ позвал с собой большую группу мусульман, количество которых достигало семидесяти или восьмидесяти, и все они насытились⁴⁸.

Также, когда Умм Сулейм, да будет доволен ею Аллах, приготовила немного каши из сушеных фиников, топленного масла и сушеного молока, он возложил на пищу свою руку и обратился с мольбой (к Аллаху), и еды хватило для около трехсот сподвижников⁴⁹.

— Среди его ﷺ чудес также то, что деревья шли за ним. Муслим в своем достоверном сборнике хадисов⁵⁰ передал от Анаса, да будет доволен им Аллах, что они были в пути вместе с посланником Аллаха ﷺ и остановились в одной просторной долине. Посланник Аллаха, ﷺ отправился, чтобы справить нужду. Анас сказал: «Я последовал за ним с кувшином воды. Посланник Аллаха ﷺ оглянулся и не нашел того, за чем можно было бы укрыться, и вдруг он увидел два дерева на краю долины. Посланник Аллаха ﷺ отправился к одному из этих деревьев и взял его за ветку и сказал: **"Следуй за мной, с соизволения Аллаха"**, и оно последовало за ним подобно верблюду, в носу которого помещена палка, и который подчиняется своему хозяину. Затем он отправился к другому дереву, взял его за ветку и сказал: **"Следуй за мной, с соизволения Аллаха"**, и оно также последовало за ним. Когда он оказался между ними, он собрал их и сказал: **"Окружите меня, с соизволения Аллаха"**, и они окружили его».

Затем он, да будет доволен им Аллах, поведал, что эти два дерева разошлись, и каждое из них встало на место своего ствола.

48 аль-Бухари (3578), Муслим (2040)

49 аль-Бухари (5163), Муслим (1228).

50 Муслим (3012)

— Во время похода на Хайбар глаза Али, да будет доволен им Аллах, заболели. Пророк ﷺ поплевал в них, и он исцелился так, словно даже и не болел⁵¹.

— Когда Абдуллах ибн Атик, да будет доволен им Аллах, сломал свою ногу, пророк ﷺ провел по ней рукой и она снова стала такой, словно с ней ничего и не было⁵².

Все это — лишь малая часть из множества ясных знамений. Несомненно, чудеса служат неопровержимым доказательством правдивости посланников, через которых эти чудеса являлись. Ведь если Всевышний Аллах нарушает законы природы в Своих творениях, подтверждая истинность Своего пророка, то это, без сомнения, указывает на истинность этого пророка, на признание Аллахом его пророческой миссии, и на его поддержку в этом. Это ясное доказательство, не требующее даже размышлений. Оно порождает уверенность в истинности того, на что оно указывает, как только о нем становится известно.

Достоверных преданий о пророческих чудесах огромное множество. Они передавались из поколения в поколение, поэтому разумный человек не может их отрицать.

Как можно проверить достоверность вышеперечисленных преданий и сообщений?

Во-первых, тех, кто сомневается или отрицает данные сведения, необходимо спросить: веришь ли ты в существование Всемогущего Господа, Создателя всего сущего, Пречист Он, или нет? Если он не верит в Его существование, то нет смысла спорить с ним о чудесах посланников, в то время как он не признает Того, кто их послал. Дискуссия с таким человеком начинается с вопроса о существовании Аллаха. Если же он уверует в Его существование, Пречист Он, то с легкостью поверит и в чудеса. Например, он с легкостью поверит в то, что Тот, кто сотворил Луну из ничего, способен расколоть ее на две части.

51 аль-Бухари (3701), Муслим (2406)

52 аль-Бухари (4039)

Если же он изначально верует в Его существование, Пречист Он, однако он иудей или христианин, то ему мы скажем: «Ты же веришь в чудеса, которые происходили с Мусой или Исой, да пребудет с ними мир? Чудеса, которые происходили с Мухаммадом ﷺ подобны им. Более того, достоверность сведений, упомянутых в наших религиозных текстах, несомненно, сильнее, чем то, что есть в ваших книгах».

Вывод из вышесказанного заключается в том, что любое сомнение в его знамениях ﷺ тем более влечет за собой сомнение в знамениях других пророков.

Во-вторых, скептикам, которые считают данные сообщения ложью или сомневаются в них, необходимо сказать: принимаешь ли ты правдивые известия и сведения? Если он скажет: «Нет», то говорить с ним бесполезно, потому что он просто упрям. Если же он скажет: «Да», то мы говорим ему: «Пророческие чудеса — это правдивые сообщения, поэтому ты обязан верить в них». Если он спросит: «Откуда мне знать, что они правдивые?» — мы ответим ему: «А как ты подтверждаешь правдивость и достоверность каких-либо сведений и известий?» Ему не останется ничего, кроме как сказать: «Правдивость сведения основана на правдивости того, кто о нем сообщил». Тогда мы скажем ему: «Мы уже убедились в правдивости передатчиков сообщений о пророческих чудесах, и у нас есть доказательства их правдивости, и мы готовы это доказать. Так что тебе остается только отрешиться от своих предвзятых мнений, чтобы добраться до истины, и взглянуть на все справедливо и беспристрастно».

Вывод из вышесказанного заключается в том, что какой бы метод для доказательства правдивости и достоверности каких-либо сведений и известий ни использовался, можно доказать достоверность сообщений о пророческих чудесах таким же методом, или подобным ему, или еще более сильным.

В-третьих, правдивость пророческих чудес оспаривают лишь те, кто высказывает бездоказательные утверждения и не знаком с методами критики достоверности цепочек передатчиков и текстов религиозных преданий, которыми пользуются ученые мусульман.

Мы не говорим о передаче необоснованных исторических данных, не имеющих никаких подтверждений, которые подвергаются изменениям под влиянием чьей-то прихоти, амбиций или политического курса. У нас совершенно иной подход. Речь идет о применении точной научной методологии, которая отличает мусульман от других представителей иных религий, — на основании тщательного анализа передачи, документированию источников, сопоставлению разночтений и их взвешиванием. На протяжении веков на эту тему были написаны тысячи томов, и их цель — достижение истины без заискивания. По этой причине можно обнаружить, что сотни передатчиков хадисов были дискредитированы и названы слабыми, а предания, переданные ими, отвергнуты. Во многих из этих преданий были повествования о достоинствах пророка ﷺ и его чудесах, однако мы отвергаем и не принимаем их, так как они не прошли строгий экзамен на достоверность передач.

Вывод из вышесказанного заключается в том, что прежде, чем оспаривать достоверность преданий, необходимо изучить методологию критики и дискредитации преданий в Исламе.

В-четвертых, предания и сообщения обо всех пророческих чудесах — множественные по смыслу. Их передали настолько большое количество передатчиков, что они не могли вступить в сговор друг с другом с целью фальсификации. Следовательно, они указывают на знание, которое невозможно отвергнуть. Скептицизм же в отношении множественных передач — один из видов софизма⁵³ и упразднение знания и науки.

Мне хотелось бы сказать тем, кто сомневается в пророческих чудесах — в рамках диалектической дискуссии: что бы ты ответил, если тебе сказали: «Я отрицаю существование тех, кого ты возвеличиваешь и уважаешь, не говоря уже о достоверности их мыслей и идей. Я не верю в существование Платона и Аристотеля, а даже Ньютона. Что касается приписывания ему трех законов движения, то это — чистый вымысел! Я не верю в существование Дарвина, а теория эволюции — ложно ему приписана! Я сомневаюсь в существовании Эйнштейна, а приписывание ему

⁵³ Софизм — формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений (Википедия). — Прим. пер.

общей теории относительности — откровенная ложь!» И не говори мне что у нас есть их фотографии, ведь я отвечу, что они наверняка поддельные, а историю пишут победители, — как говорят некоторые.

Если ты скажешь: «Это бессмыслица и софистика», то я отвечу: «Да, это верно. Точно так же и отрицание чудес нашего пророка Мухаммада ﷺ!»

Если ты скажешь: «Однако существование тех, кого ты упомянул, и их теорий — это то, в чем нет сомнений», то я отвечу тебе: «Да, так же и пророческие чудеса!»

Если ты скажешь: «У нас есть доказательства достоверности того, в чем ты сомневаешься, верно», то отвечу тебе: «Да, и у нас есть доказательства достоверности того, что ты отверг».

Вывод из вышесказанного заключается в том, что любой аргумент, с помощью которого отрицающий чудеса доказывает достоверность сообщений и сведений, может быть использован для доказательства достоверности пророческих чудес, и любое возражение, которое он выдвинет, будет встречено аналогичным возражением!

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Книгу «аль-Бидая ва ан-Нихая», Ибн Кясира от (8/539), до (9/310) издательство «Дар Хиджр».

СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОРОЧЕСТВА МУХАММАДА ﷺ

Третья часть

Пятое доказательство: поведение пророка ﷺ после начала пророческой миссии

Поведение пророка ﷺ и то, как он вел себя в разных ситуациях во время его миссии, свидетельствует о том, что он является истинным посланником от Аллаха. Оно полностью исключает возможность того, чтобы он лживо претендовал на эту почетную должность.

О его поведении в разных ситуациях можно говорить очень много, однако, с помощью Аллаха, я упомяну то, что удастся. И нам достаточно воды столько, чтобы смочить наши губы (*т.е. ограничимся лишь кратким описанием*).

Примеры из жизни пророка ﷺ после начала пророческой миссии

Во-первых, он ﷺ жил скромно, аскетично в отношении мирского и избегая ее излишеств.

Он сам чинил свою обувь, доил свою овцу и латал свою одежду, не кичась тем, что он удостоен пророчества и почтен посланнической миссией. Он ел то, что было, и иногда ложился спать голодным, не найдя чего-либо съестного, а иногда опоясывал живот камнем из-за голода. По три месяца в его доме не зажигался огонь для приготовления пищи, и он

не ел досыта даже ячменный хлеб до самой смерти.

А если к нему приходило имущество и богатство, он раздавал его в тот же час, ничего не оставляя себе. Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «О чем бы ни просили посланника Аллаха ﷺ он никогда не говорил: "Нет"»⁵⁴.

Скончавшись, он не оставил после себя ничего из мирских благ, о чем можно было бы упомянуть. Более того, его кольчуга была заложена у одного иудея за тридцать са'⁵⁵ ячменя.

Разве это поведение лжепророка?! Здравый разум исключает подобную возможность. Что же мешало ему собирать сокровища, умножать богатства и строить дворцы?!

Тот, кто лживо претендует на пророчество, не жаждет ничего, кроме мирской славы и наслаждения разнообразными удовольствиями!

Пророк ﷺ был самым далеким от этого человеком, ибо он был истинным посланником от Аллаха!

Во-вторых, он ﷺ не оставил своей семье никакого наследства — ни дирхама, ни даже менее этого! Он ﷺ сказал: *«Мы не оставляем наследства, ибо все, что после нас осталось, — милостыня. Однако пусть семейство Мухаммада питается из этого имущества — то есть из имущества, дарованного Аллахом — и не позволительно им более, чем нужно для пропитания»*⁵⁶.

Он не завещал своим близким ни наместничество, ни власти, хотя его дядя и сыновья дяди были живы.

Разве лжец, заявляющий о своем пророчестве, согласится, чтобы его семья жила, ограничиваясь самым необходимым, если он может обеспечить их самым высоким положением в этой мире?!

54 аль-Бухари (6034), Муслим (2311)

55 Са' — единица измерения. Один са' ячменя — около 2.5 кг. — Прим. пер.

56 аль-Бухари (3711), Муслим (1759)

Разве это не доказательство того, что он был истинным посланником от Аллаха?!

В-третьих, он ﷺ порицал и запрещал абсолютно все, что противоречило основам его призыва, а именно: единобожию и поклонению Одному Аллаху. Даже если эти противоречащие догматам отклонения возвышали его положение в этом мире. Поэтому, когда один человек сказал ему: «О Мухаммад! О лучший из нас и сын лучшего из нас! О наш господин и сын нашего господина!» — он ﷺ ответил: *«О люди! Говорите так, как говорили ранее, и пусть шайтан не уведет вас к тому, что не подобает! Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник. Я не желаю, чтобы вы возносили меня выше той ступени, которую мне определил Аллах»*⁵⁷.

Когда один человек сказал ему: «Как пожелал Аллах и ты», он, да благословит его Аллах и приветствует, возразил: *«Неужели ты сделал меня равным Аллаху?! Однако, как пожелал Один Аллах!»*⁵⁸.

Во время его ﷺ жизни произошло солнечное затмение. В этот день скончался его сын Ибрахим. Люди сказали: «Солнце затмилось из-за смерти Ибрахима!» Пророк же ﷺ сказал: *«Поистине, солнце и луна — два знамения из числа знамений Аллаха, а их затмения не происходят ни из-за смерти, ни из-за рождения кого бы то ни было из людей, и поэтому, если вы увидите подобное, то взывайте с мольбами к Аллаху, и совершайте молитву, пока затмение не прекратится»*⁵⁹.

Если бы он ﷺ был лжепророком — и далек он от подобного, — он бы порадовался этому событию и использовал его, чтобы еще больше возвыситься в глазах невежд. Однако он — посланник Аллаха, возвестивший Его повеление!

В-четвертых, его ﷺ охраняли сподвижники, пока не были ниспосланы слова Всевышнего:

57 Ахмад (13597)

58 Ахмад (3247)

59 аль-Бухари (1060), Муслим (915)

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

«Аллах защитит тебя от людей» («аль-Маида», 67). После этого он сказал своим охранникам: «О люди! Расходитесь, ибо Allah защитил меня!»⁶⁰.

Это несмотря на то, что многобожники, иудеи, христиане и огнепоклонники — все они враждовали против него, ненавидели его и замыслили против него. Однако все это его не заботило, ведь он полагался на Аллаха. Более того, он заявил во всеуслышание, что его враги не смогут до него добраться. Разве он сделал бы это, если бы не был истинным пророком?!

Разум не может оспорить то, что подобное мог сделать только истинный пророк!

В-пятых, пророк ﷺ пришел с Великим Кораном, достигшим вершины красноречия и ясности изложения, и говорил, что это ничто иное, как речь Аллаха, его же миссия — лишь донести это слово и разъяснить его. Всевышний сказал:

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

«Когда читаются Наши ясные аяты, те, которые не надеются на встречу с Нами, говорят: "Принеси нам другой Коран или замени его!" Скажи: "Не подобает мне заменять его от себя. Я лишь следую тому, что внушается мне в откровении, и боюсь, что если я послушаюсь Господа моего, то меня постигнут мучения в Великий день"» («Юнус», 15)

Если бы он был самозванцем — и как далек он ﷺ от этого! — он бы приписал Коран себе, да бы возвыситься в глазах людей. Разве лживый самозванец не ищет только горделивости и высокого положения среди людей?!

⁶⁰ ат-Тирмизи (3046)

Или, по крайней мере, он утверждал бы, что получает Коран непосредственно, напрямую от Аллаха, а не через Джибриля. Этого достаточно для беспристрастного человека, чтобы понять, что он, да благословит его Аллах и приветствует, — правдивый, и ему ниспослалась лишь истина!

В-шестых, в Священном Коране пророк Мухаммад ﷺ неоднократно описывается как раб, покорившийся своему Господу, не властный ничем ни для себя, ни для других. Всевышний сказал:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

«Скажи: "Воистину, я — такой же человек, как и вы, и внушается мне откровение"» («аль-Кахф», 110). Также пречистый Аллах сказал:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنَّ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

«Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, кроме только того, что пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я — всего лишь предостерегающий увещеватель и радующий вестник для верующих людей"» («аль-Араф», 188).

Если бы он ﷺ был лжецом, притязавшим на пророчество — и как далек он от этого! —, то почему он не претендовал на более высокое положение и высшее звание для себя?!

В-седьмых, пророк ﷺ упоминается в Коране всего четыре раза!

В то время как другие пророки упоминаются в нем во много раз больше. Муса, да пребудет с ним мир, упоминается сто тридцать шесть (136) раз; Ибрахим, да пребудет с ним мир, упоминается шестьдесят девять (69) раз; Нух, да пребудет с ним мир упоминается сорок три (43) раза, и имена других пророков упоминаются гораздо чаще, чем его имя.

В таком случае напрашивается вопрос: если бы этот Коран был измышлением от пророка ﷺ — и как далек он от этого! — то разве бы он так поступил?! Разве лжепророк будет множество раз упоминать имена других пророков — при этом с их восхвалением и упоминанием их почетного положения, — а свое имя упомянет только четыре раза?!

Разве от лжепророка не ожидается, что он будет много упоминать себя и восхвалять себя, говоря о других пророках меньше?! Ведь это возвысило бы его в глазах его последователей еще больше, а разве лжепророк желает чего-то другого?!

Разве недостаточно этого для разумных людей, чтобы засвидетельствовать о том, что пришедший к нам с этим Кораном, — истинный посланник?!

В-восьмых, иногда, в моменты крайней необходимости, откровение ниспосылалось пророку ﷺ с задержкой. Как например, в случае инцидента ложного обвинения в прелюбодеянии жены пророка ﷺ — Аиши, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха ﷺ и мусульмане были охвачены сильным беспокойством, а сердца подступили к гортани... Месяц или более того лицемеры распускали слухи и порочили честь его семьи ﷺ. Что же мешало ему, — если бы он был лжепророком, выдумывающим откровение от себя, — высказать в самом начале решительное слово, которое защитило бы его честь и после которого замолкли бы рты клеветников?!

Не легче было бы, — если бы он был лжецом, и как далек он от этого! — выйти к людям со словом, приписываемым Господу небес, в котором он объявил бы невиновность своей жены с первого же дня? Однако этого не произошло, потому что он ﷺ не говорил по прихоти. Он не лгал людям, так как же он мог возводить ложь на Аллаха?! О Аллах, благослови и приветствуй его, его семейство и сподвижников.

Уроки, извлекаемые из вышесказанного

Многочисленные события и ситуации, с которыми столкнулся пророк ﷺ во время своей миссии, и то, как он себя вел, приводят каждого беспристрастного, непредвзятого человека к следующему выводу: подобные поступки не могут исходить от лжепророка!

О тот, кому оказана поддержка! Взгляни на его жизнеописание, его Сунну и события, которые произошли в его жизни и как он себя вел в эти моменты. Обрати внимание на все аспекты: семейные, проповеднические, политические и другие.

Поразмысли о них с осознанностью и осведомленностью. В таком случае каждая страница его жизни будет провозглашать тебе: не может быть Мухаммад ибн Абдуллах никем иным, кроме как избранным пророком и посланником, да благословит его Аллах и приветствует!

Шестое доказательство: совершенство и красота предписаний Шариата

Не буду скрывать, я в растерянности. С чего же начать? Передо мной бескрайнее море!

Если бы у пророка ﷺ не было бы другого доказательства его истинности, кроме этого благородного и чистого Шариата, озарившего мир, даровавшего ему радость и осчастливившего тех, кто живет под его сенью, — то этого было бы достаточно!

Ислам — совершеннейшая, наилучшая, высочайшая и величественнейшая из всех религий. В ней заключено столько красоты, величия, совершенства, что справедливый человек должен признать абсолютную мудрость Пречистого Аллаха и посланническую миссию Его пророка Мухаммада ﷺ и что он — правдивый, которому ниспосылалась исключительно истина!

Красота этой религии проявляется как в ее основах, так и в ответвлениях, и охватывает она абсолютно все. Кроме того, она выражается в том, что эта религия — залог счастья в обоих мирах.

Правдив Аллах, сказавший:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

«Аллах оказал милость верующим, когда отправил к ним посланника из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в явном заблуждении» («Алю Имран», 164).

Религия Ислам призывает к одной лишь истине, признает все правдивое и побуждает к благородным поступкам, возвышенным нравственным качествам и к тому, что приносит пользу людям.

Его вероучения очищают сердца, его нравы облагораживают души, а деяния, предписанные им, исправляют положение дел. Он пришел для исправления религиозной и мирской жизни, для совмещения духовных и физических благ, личности и общества, и он каждого наделил подобающими ему правами.

Его основа — вера в Аллаха, а его плод — стремление ко всему, что Он любит и чем Он доволен, побуждение к справедливости, к добру и милосердию, удержание от притеснения и дурных нравов, а также упразднение идолопоклонства, суеверий и привязанности сердец к творениям.

Его вероучение легко и понятно, оно согласуется с разумом и естественной природой, в ней нет противоречий и неясностей. Ислам не привнес ничего, что противоречило бы здравому разуму или истинным научным знаниям. Он подходит для любого времени и места.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

«Разве не знает Тот, Кто (все) сотворил, и Он — Добрый, Ведающий» («аль-Мульк», 14).

Его сообщения и повествования правдивы, в них нет противоречий, а его постановления и предписания соответствуют мудрости. Он побудил и указал на всякое полезное знание, будь то религиозное, или мирское.

Это религия мудрости, естества, милосердия и доброты. Она охватывает все интересы человека, вне зависимости от того, касаются ли они самого необходимого, или того, в чем есть нужда, или того, без чего можно и обойтись. Она не повелевает ничего, кроме чистого или преобладающего блага, и не запрещает ничего, кроме чистого зла или того, вред от чего превышает пользу. Она утолила жажду и исцелила больного, осветила путь и привела в порядок жизнь. В этой религии религиозные тексты полностью соответствуют здравому смыслу и разуму, будь то в веровании, в поклонении или взаимоотношениях. В ней нет ничего такого, о чем разум мог бы заявить: «О, если бы он не повелел это!» Также она не запрещала такого ничего, о чем разум мог бы сказать: «О, если бы он не запрещал это!».

Предписания Исламского Шариата побуждают мусульман усердствовать и проявлять старание в течение этой жизни, ступать по земле в поисках щедрости Аллаха (*т.е. искать заработок и пропитание — прим. пер.*). Ислам не установил преграды между религией и мирской жизнью, однако он смешал между ними и, в итоге, они друг с другом согласуются.

Ислам расширил границы дозволенного, поэтому основа в разнообразных вещах, делах и взаимоотношениях — дозволенность. Бери, что пожелаешь, носи, что хочешь, ешь и пей, что тебе нравится, торгуй, путешествуй, учись, производи, сажай... Делай, что пожелаешь, однако остерегайся лишь того, что Аллах сделал для тебя запретным, а этого совсем немного, если сравнить с дозволенным.

Ислам — это религия милосердия и благодеяния. Он призывает к состраданию, мягкости, удовлетворению потребностей людей, облегчению их страданий и стремлению к совершенству.

Он связал крепкой связью знание, религию, власть и правление. Он дозволил все благое и полезное, и запретил все скверное и вредное.

Он устранил несправедливость, вернул права их законным владельцам и установил наказания для преступлений, которые призваны сдерживать людей от их совершения и смягчать их последствия.

Эта непоколебимая религия не упустила из виду милосердие к животным, доброту и сострадание к ним, а также уважение к их чувствам. Более того, Ислам запретил использовать их в качестве мишени — то есть для простого, бесполезного убийства, — и если вы хотите охотиться на птицу просто для развлечения и забавы, то Ислам говорит вам: «Нет! Жизнь птицы важнее твоих забав!»

Ислам запрещает использовать животных в качестве стульев для сидения — потому что это причиняет им боль —, или проклинать их, или разорять гнезда птиц!

Также Ислам запретил использовать животных в качестве стульев, чтобы просто на них сидеть, ведь это доставляет им неудобство⁶¹. Также запрещено проклинать животных или мучить птиц, забирая их птенцов.

Предписания Шариата не обошли стороной даже право овцы на отсутствие душевных пыток. Поэтому Ислам запретил забивать одну овцу на глазах другой, или точить нож перед ней, или отрезать у нее какую-либо часть после забоя до того, как она остынет. Ислам не упустил из виду даже права шелкопряда! Ученые обязали владельца шелкопрядов предоставить им листья тутового дерева, которыми они питаются, даже если их придется купить; или же отпустить их, чтобы они не погибли. В Исламе ценится даже жизнь маленького существа!

Наше законодательство не прошло даже мимо пчелы! Поэтому ученые постановили, что их владелец должен оставлять немного меда для их пропитания, если это необходимо для их жизнедеятельности.

Ислам также учит заботиться о дойной скотине. Ученные этой религии обязали дойщика обрезать ногти, чтобы они не причиняли вред вымени скотины.

⁶¹ Речь идет о том, чтобы сидеть на них, когда в них нет нужды, во время привала, и просто вести разговоры, сидя на их спинах. Поэтому необходимо спешиться с животного, когда в нем нет нужды. — Прим. пер.

Это — милосердный Шариат, который взывает к тебе: «Почему ты причиняешь вред невинному животному?!»

Если кто-то отказывается расходовать имущество на свое животное, которое не предназначено для пищи, то правитель принуждает его к этому или же повелевает ему продать его, чтобы защитить его от несправедливости. Если же он не на это способен, то на его содержание выделяются деньги из казны. Вот оно — милосердие Ислама!

О тот, кому оказана поддержка! Знаешь ли ты, какую-либо религию или систему, которая так тщательно заботилась бы о благополучии животных?!

И если таково благое отношение к животным в Исламе, то каково же оно к человеку?! Исламский Шариат уравнил людей, не давая никому преимуществ над другим по цвету кожи, расе или происхождению. Критерием превосходства является только богобоязненность, как сказано в Коране:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

«Поистине, самый почитаемый из вас перед Аллахом — это самый остерегающийся (Его наказания)» («Аль-Худжурат, 13).

Это — предписания, повелевающие соблюдать справедливость во всех делах, как больших, так и малых. Более того, Шариат призвал к справедливости даже в отношении к твоим ногам, запретив тебе ходить, обув только одну ногу, и оставив другую босой! Пророк милосердия ﷺ сказал: «Пусть никто из вас не ходит в одной сандалии, но либо надевает обе, либо снимает обе»⁶². Также он ﷺ сказал: «Если у кого-нибудь из вас порвется ремень сандалии, пусть не ходит (только в одной) другой, пока не починит (порвавшийся ремень)»⁶³.

Шариат позаботился о том, чтобы каждый получил свою долю в экономическом плане, и чтобы рынки мусульман были прозрачными и стабильными. Он запретил монополию, мошенничество, привлечение поку-

62 аль-Бухари (5856), Муслим (2097)

63 Муслим (2098)

пателей (путем набивания цены от того, кто не собирается покупать товар — прим. пер.) и встречу путников-торговцев (и выкуп их товара до того, как они достигнут города, прибыв на рынок и узнав настоящую цену — прим. пер.). Этот справедливый Шариат установил великолепную морально-этическую экономическую систему, не имеющую аналогов в истории человечества. У тебя есть возможность воспользоваться поисковыми интернет-ресурсами — почитай о росте исламского банковского сектора в сегодняшней Европе. Прочти об интересе к ее исследованию в научных центрах и западных университетах. Ты узнаешь о том, как формируется твердая убежденность, что исламский банкинг — это этичный инвестиционный инструмент и безопасное убежище для капитала.

Исламский Шариат — шариат справедливости и прощения, однако с достоинством. Он не говорит: «Если кто-то ударил тебя по правой щеке, подставь ему левую!» Его указание гласит:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ﴾

«Воздаяние за зло — зло подобное ему. Но если кто простит и примирится, то его награда у Аллаха. Поистине, Он не любит несправедливых» («аш-Шура», 40).

Это Шариат общины, единства и устранения причин конфликтов. Он преграждает любые пути, ведущие к вражде и разрыву отношений и связей. Поэтому Шариат запрещает мусульманину жениться на той, к кому посватался его брат-мусульманин или перебивать ему торговлю (*предлагая покупателю более выгодные условия*).

Это Шариат чистоты, порядка, благородного отношения, высокой культуры и уважения к чувствам. Поэтому Шариат даже запрещает двум людям перешептываться между собой, игнорируя при этом третьего собеседника. Более того, даже чистка зубов в этой религии — поклонение, и это первое, что мусульманину рекомендуется делать, когда он входит в свой дом! Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда пророк

ﷺ входил в свой дом, он начинал с сивака⁶⁴»⁶⁵.

Исламский Шариат объединяет высокие моральные качества и прекрасные манеры. Он запрещает обсуждения за спиной, сплетни, ложь, насмешки, высокомерие и зависть, и призывает к их противоположностям. Это система социальной солидарности, так как помимо закята и добровольных пожертвований, Шариат гласит, что поддержка родственных отношений не ограничивается только приветствиями, подарками и посещениями. Однако тому, у кого есть финансовая возможность, обязательно следует расходовать на своего бедного родственника, и это его обязанность перед ним, а не просто одолжение!

﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾

«И отдавай должное родственнику» («аль-Исра», 26).

Шариат предоставил великое право и соседу так, что он едва не стал иметь долю в наследстве, не говоря уже о правах родителей, детей, супругов, вдов, сирот, бедняков, слуг, гостей, учителей и учеников... и так далее.

Это совершенный свод законов и предписаний, который не упустил ничего ни в религиозных, ни в мирских вопросах, с непревзойденной точностью и прекрасной организацией. Он охватывает все аспекты человеческой жизни, начиная со связи человека со своим Господом и заканчивая отношением к самому себе и к остальным, будь то к людям, животным или даже к неодушевленным предметам.

Шариат разъяснил рабу Аллаха каким образом ему поклоняться своему Господу. Также он разъяснил ему как жениться, как разводиться, как покупать и продавать, как сдавать внаем и арендовать, как заниматься земледелием, как судиться и добиваться своего права или быть свидетелем в споре. Он обучил его как есть и пить, как спать и просыпаться, и даже — как обуваться!

64 Сивак — щетка для чистки зубов, которую делают из веток и корней определенных деревьев. — Прим. пер.

65 Муслим (253)

Он урегулировал то, как человек должен общаться с другими, приветствовать их и проводить с ними время в собраниях. Он не оставил ни одного нюанса, ни одной детали без руководства и совершенной системы, которая не имеет недостатков, погрешностей или неясности.

Однако речь идет о совершенной системе, приносящей радость, счастье и облегчение. Шариатская система регулирует все в твоей жизни, более того, и даже после твоей смерти — наследство и другие права и обязанности. Правдив Аллах, сказавший:

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

«Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его?» («Аль-Анам», 114).

Все это — лишь капля в море. И если бы я стал говорить об этом подробно, то это заняло бы много времени, однако разговор об этом прекрасен и не наскучивает⁶⁶.

И все же остается вопрос: откуда пророк ﷺ мог взять все эти великолепные, искусные, совершенные и точные правила и предписания? Ведь они охватывают абсолютно все, начиная от межгосударственных отношений как в мирное, так и в военное время, заканчивая тем, как обуваться, посещать уборную, сидеть, и даже как учить детей высокой культуре, а именно тому, что они должны спрашивать разрешения войти в покои родителей в три разные времени суток⁶⁷?! Откуда и как он мог все это узнать?!

Если сегодня люди хотят установить ограниченный порядок даже в какой-то небольшой отрасли или области, они привлекают группу специ-

66 В одном из следующих разделов (а именно, в двадцатом разделе: «Наша нужда в религии») будет до-полнение и более подробное объяснение вышесказанного.

67 Речь идет о том, что сказано в 58-ом аяте суры «ан-Нур»: «О вы, которые уверовали! Пусть у вас про-сят разрешения (войти к вам) те, которыми овладели ваши десницы [ваши прислуживающие невольники и невольницы], и те, которые не достигли зрелости [дети], три раза: до молитвы на заре (так как вы в это время спите в своих постелях), когда вы снимаете одежду около полудня (чтобы совершить дневной сон), и после ночной молитвы. Три(времени) наготы (есть) у вас» (Перевод смыслов Абу Аделя). — Прим. пер.

алистов для проведения серии длительных встреч, чтобы разработать и сформулировать только набросок устава. Затем за работу берутся комитеты по проверке, а через некоторое время обнаруживаются уязвимости и ошибки, требующие многочисленных поправок и изменений!

И вот перед вами полноценная, исчерпывающая система законов, охватывающая все аспекты жизни, подробная и точная, достаточная и совершенная, не имеющая изъянов или недочетов и которую невозможно в чем-то обвинить. Может ли один человек — сколько бы он ни был умен и изобретателен — справиться с урегулированием всех аспектов и областей жизни, указать на решение для каждой проблемы и установить основы счастливой жизни как в вопросах религии, так и в мирских вопросах?!

Разумные и беспристрастные рассуждения приводят нас к выводу о том, что он был правдивым посланником и пророком, которому ниспосылалась лишь истина и который не говорил по своей прихоти, однако все это — откровение, которое ему внушалось! Пусть Аллах благословит его, его семью и сподвижников всех времен. О Аллах, благослови, приветствуй и ниспошли благословение ему, его семейству и всем его сподвижникам.

Важность разъяснения достоинств Ислама и его красоты

Следует обратить внимание на то, что обращение с призывом к немусульманам, сопровождающееся разъяснением достоинств Ислама и отличительности его предписаний — один из самых важных методов призыва и, возможно, самый короткий путь к их призыву. Это самый действенный способ привлечения их сердец и убеждения их в истинности Ислама и правдивости пророка ﷺ⁶⁸.

68 Этому есть огромное множество свидетельств. Я приведу в качестве примера реальную историю, которая произошла в одной из стран Запада. Одна служанка работала у мусульманской семьи, и ее внимание и восхищение привлекла чистота мусульман. Когда она стирала их нижнее белье, она обнаруживала, что оно не запятнано нечистотами, как у людей из ее окружения. Это впечатлило ее и привело ее к выводу и возвышенности этой религии. Затем это побудило ее изучить эту религию подробнее и расспросить о ней у семьи, в которой она работала, и после этого она приняла Ислам.

Это ясный и легкодоступный для понимания аргумент, в котором человек может легко убедиться самостоятельно, не нуждаясь в исследовании цепочек передач или проверке их достоверности.

Таким образом, достоинства этой великой религии и ее красота очаровывают сердца многих неверующих. И как прекрасно было бы, если бы они поддались этому очарованию!

Подобно тому как мы нуждаемся в разъяснении достоинств Исламского Шариата немусульманам, таким же образом мусульмане не менее нуждаются в этом разъяснении. Да, они мусульмане и выросли, исповедуя эту религию. Однако разговор о достоинствах Шариата — это обсуждение милости Аллаха, ведь Всевышний Аллах говорит:

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

«А что касается благ и милостей твоего Господа, то возвещай (об этом)» («ад-Духа», 11).

Самая большая милость, которой Аллах одарил нас, о мусульмане, — вот эта истинная религия.

Знание о достоинствах Ислама также служит причиной укрепления веры и убежденности. Также впоследствии этого познания мы наполняемся радостью за то, что Аллах наставил нас на исповедование этой религии. А эта радость — любимое Аллахом поклонение.

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

Скажи: «Это — щедрость Аллаха, и милость Его», пусть же возрадуются этому, ведь это лучше того, что они накапливают («Юнус», 58).

Некоторые люди могут упустить это из виду, поскольку они не думают о необходимости оценивать достоинства Ислама и его красоту. Поэтому необходимо распространять эту информацию и обсуждать ее, особенно в общении с молодежью. И лучше, если сочетать это с описанием состояния невежественного, далекого от Ислама общества как в прошлом, так и в настоящем. Мы должны поступать таким образом, если хотим, чтобы

они пришли к религиозности осознанно, стремясь к этому с убежденностью. Тогда они будут гордиться своей религией, возвышаться Исламом и, с помощью Аллаха, они уберутся от ветров сомнения.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Книгу «ад-Дурра аль-Мухтасара фи баяни ад-Дин аль-Ислями», Шейха Абд ар-Рахман ас-Саади.

ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОРОЧЕСТВА МУХАММАДА ﷺ

Четвертая часть

Седьмое доказательство: Благородный Коран

Великий, Благородный Коран — мудрое и драгоценное Писание! Коран — величайшее знамение посланника Аллаха Мухаммада, сына Абдуллаха ﷺ. Пречистый Аллах сказал:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

«Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом — однозначно, милость и напоминание для людей, которые веруют» («аль-Анкабут», 51).

Его достаточно как для призыва и разъяснения, так и для доведения довода и аргументации. И как же ему не быть таковым, ведь он — вечный довод для людей. Его чудеса не иссякают, он не ветшает от многократных попыток опровержения, и ученые им не насыщаются. Коран — Различение между истиной и ложью, а не шутка. Кто отвергает его, будучи горделивым тираном, того Аллах погубит, а кто будет искать руководство в чем-то ином, помимо Корана, того Аллах собьет с пути.

Более того, Коран — величайшее из чудес, которое величественнее, чем доказательства истинности всех остальных пророков. Оно сохра-

няется на протяжении веков и является самым распространенным по всему миру. Пророк ﷺ: *«Каждому пророку даровалось из знамений то, благодаря чему люди начинали верить в него, что же касается меня, то мне были дарованы откровения, которые Аллах внушал мне, и я надеюсь, что в День воскресения у меня окажется больше последователей, чем у любого из них»*⁶⁹.

Эта тема настолько обширна, что никто не может ее полностью охватить. Весь Коран — чудо и знамение во всех аспектах. Это совокупность чудес: его слова, его чтение, его стилистика, его смыслы, его сведения и его предписания. Каждая его сура и даже каждый его аят — это чудо и знамение. Коран — бескрайний океан, дна которого невозможно достичь и глубины которого не измерить. Каждое его слово — знамение, его стиль — знамение, его разделы — знамение, его сведения о сокровенном — знамение, его повеления и запреты — знамение, его обещания и угрозы — знамение, его величие, могущество и власть над сердцами — знамение.

Пожалуй, я ограничусь лишь несколькими примерами, ведь достаточно насладиться лишь несколькими цветками в саду и лишь незначительными дуновениями приятного ветра.

Неповторимость и исключительность Корана

1. Исключительность Корана заключается в выразительности его слов, полноте их значений и красоте его структуры. Он обладает полной выразительностью и совершенным красноречием.

﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

«Это — Писание, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей знающих» («Фуссылат», 3).

Речь идет о широкой теме, которую невозможно полностью исчерпать. Прав тот, кто описал его словами: «Коран имеет сладость, он изящен. Вершина его плодоносна, а корни — обильны влагой.

⁶⁹ аль-Бухари (4981), Муслим (152)

Слова эти возвысятся и ничто не превзойдет их, и они разрушат все, над чем возвысятся!»

Каждый аят в Коране от самого его начала и до самого конца, обязательно содержит либо тонкое замечание или полезную мудрость, или ясное разъяснение или выражение, пленяющее умы и приводящее в замешательство разум своей красотой и красноречием.

Структура и стиль Корана действительно удивительны и неповторимы. Он не подобен известным стилям речи, и никто не смог предоставить аналог этого стиля. Его нельзя отнести ни к поэзии, ни к ритмической прозе, ни к риторике, ни к эпистолярному жанру, и его структура не соответствует стилю арабской или иностранной речи.

Коран — Речь Аллаха, и невозможно, чтобы он нисходил от кого-то, кроме Него. Аллах не подобен творениям, поэтому Его Речь не подобна речи творений.

2. Исключительность Корана заключается в содержании исчерпывающих значений и смыслов в малом количестве слов, сопровождающихся красотой высказывания и совершенством выражения. Посмотри на слова Всевышнего:

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾

«В нем (в Раю) будет то, что желают души и услаждаются очи» («аз-Зухруф», 71).

Некоторые мудрецы сказали: «Этими двумя фразами объединены такие понятия, что даже если бы все люди собрались вместе и стали подробно описывать Райские наслаждения, они не смогли бы выйти за пределы этого описания!»

Посмотри на слова Всевышнего:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾

«Мы внушили матери Мусы: "Корми его грудью. Когда же станешь опасаться за него, топусти его по течению реки. Не бойся и не печалься, ибо Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников"» («аль-Касас», 7). Этот один аят объединил в себе два повеления, два запрета, два известия и две радостные вести.

Посмотри также на слова Всевышнего:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾

«В возмездии для вас — жизнь» («аль-Бакара», 179). Сколько же смысла в этих немногих словах!

Рассказывают, что однажды один бедуин услышал, как один человек прочитал слова Аллаха:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾

«Провозгласи же то, что тебе велено» («аль-Хиджр», 94). Услышав эти слова, он не сдержался и пал ниц в земном поклоне. Когда его спросили о причине этого поступка, он сказал: «Я пал ниц по причине красноречия этих слов!»

Другой человек услышал, как один из чтецов прочел слова Аллаха:

﴿فَلَمَّا اسْتِأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾

«Когда они отчаялись, они уединились, чтобы совещаться» («Юсуф», 80). Услышав это, он сказал: «Я свидетельствую, что ни одно творение не способно на подобные слова». И таких примеров множество.

3. Исключительность Корана заключается в содержащихся в нем аргументах и доказательствах. В нем содержатся убедительные и категоричные доказательства, а также величественные логические аргументы и аналогии. Таким образом, он обрывает аргумент любого оппонента и одолевает любого, самого ярого противника.

Правдив наш Господь, Который сказал:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

«Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание. (И ниспослали) Коран, в котором нет уклонений (и неясности) на арабском языке, дабы они остерегались (наказания Аллаха)» («аз-Зумар», 26–27).

4. Коран содержит известия и рассказы о минувших веках и историях предшествующих нам общин и народов. Вспомни, например, как Люди Писания бросили вызов Корану, попросив, чтобы он поведал историю об Обитателях пещеры, Мусе и Хадире и Зуль-Карнейне. И Всевышний Аллах поведал об этом в Коране так, как рассказали об этом их пророки и как это было записано в их книгах.

5. Исключительность Корана заключается в содержащихся в нем сообщениях и известиях о сокровенном. Например, Коран поведал о том, что в будущем произойдут некоторые события, и они действительно произошли так, как об этом сказано. Например, Всевышний обратился к иудеям, сказав:

﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

«Пожелайте себе смерти, если вы правдивы» («аль-Бакара», 6), а после этого Он сказал:

﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ﴾

«Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки.» («аль-Бакара», 95). И никто из них не возжелал для себя смерти.

Также Коран предрек вхождение в Огонь для Абу Ляхаба и его жены еще до их смерти, и они скончались, будучи неверующими.

Другой пример — слова Всевышнего Аллаха:

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾

«Это сборище будет разгромлено и обратится вспять» («аль-Камар», 45), и в Битве при Бадре это действительно произошло.

Также Великий и Возвышенный Аллах сказал о византийцах:

﴿وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾

«Но после своего поражения они одержат верх через несколько лет (от трех до десяти)» («ар-Рум», 3–4), и это — как и другие пророчества во многих других аятах — сбылось. Ранее мы уже немного затрагивали эту тему.

Это неоспоримый аргумент, который не оставляет разуму иного выбора, кроме как признать, что тот, кто произнес Коран — Всезнающий, Всеведущий и Пречистый Аллах.

6. Коран содержит знание о том, что таится глубоко в сердцах людей и что не может знать никто, кроме Знающего все сокровенное Аллаха. Призадумайся о словах Всевышнего:

﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾

«Вы желаете, чтобы вам досталась (встреча) с невооруженным отрядом» («аль-Анфаль», 7). Или посмотри на слова Аллаха:

﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾

«Вот два отряда среди вас готовы были пасть духом» («Алю Имран», 122). Всевышний сообщил об этом, хотя они не произнесли ни слова и не совершили никакого поступка, свидетельствующего о их нерешительности и падении их духа.

7. Исключительность Корана заключается в том, что его слова сочетают в себе простоту и изысканность, прямоту и ясность, великолепие и изящество. Его возвышенность и красноречие не делает его тяжелым для восприятия, а простота не умаляет его величия.

Эти два качества сочетаются в нем гармонично, без каких-либо противоречий, чего нельзя найти ни в одной другой речи, помимо речи Корана. Ты никогда не увидишь более ясной, выразительной и прекрасной речи, чем его слова. Ты никогда не встретишь стиль, который был бы составлен более искусно, был более созвучен и более согласован, чем стиль Корана.

А что касается смыслового содержания Корана, то каждый здравомыслящий человек признает, что оно находится на высшей ступени во всех аспектах. Коран содержит самые точные и красноречивые слова, вложенные в совершенную форму и несущие в себе глубочайшие и правильнейшие смыслы. Никогда и нигде эти три качества не встречались вместе, кроме как в словах Всезнающего, Мудрого и Пречистого Аллаха.

8. Декламирование Корана имеет особенности, которые не имеет чтение чего бы то ни было еще! Его произношение сладкозвучно, его блеск воодушевляет, его стиль податлив и он с легкостью воспринимается сердцем человека. Читающий его не утомляется, а слушающий не пресыщается. Всего этого нет ни в какой иной речи!

Как часто мусульманин слушает Коран? Каждый день! И, возможно, он многократно прослушивает один и тот же отрывок, однако он никогда не устает от него. Если же он должным образом будет призадумываться и размышлять о том, что слышит, то каждый раз он будет обнаруживать какой-либо полезный вывод или мудрость, о которых он не задумывался раньше. Тогда ему будет казаться, будто он слышит эти слова впервые! Истинно сказал поэт:

*Любая книга, что читает человек,
Впоследствии ему надоедает
И скуку, и усталости на век
Он рано или поздно обретает!*

*Однако все совсем иначе обстоит
С Кораном — с Книгою Всевышнего Аллаха:
Прекраснейшие смыслы он таит,
Что не наскучат вплоть до Дня Возврата!*

9. Исключительность Корана заключается в том, что как его слова, так и его значения и смыслы сохранены. Мусульмане бережно хранят Коран в своих сердцах и памяти и, кроме того, записали его в книгах. Ни одно слово, ни один смысл, ни один порядок или структура не были изменены или утеряны. Коран защищен от искажений, подмен и изменений. С течением веков он остается неизменным. Его читают носители разных языков, сохраняя его структуру и стиль. Он не меняется с течением времени, не различается в зависимости от места и не искажается несмотря на то, что его читают представители разных народов. Правдив Аллах, который сказал:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» («аль-Хиджр», 9).

10. Коран облегчен абсолютно для всех людей. Его легко заучивают даже те, кто не является арабом и они свободно произносят их своими языками. Ни одна другая книга не запоминается так легко, как Коран, и ни одна книга, помимо Корана, не может быть настолько податливой для языка. Даже неграмотные старики или пожилые люди могут легко читать его, хотя им трудно читать другие книги. Это происходит только благодаря особенностям, которыми Всевышний Аллах его наделил⁷⁰.

11. Различные значения и смыслы Корана сочетаются и находятся в гармонии. Так, в одной и той же суре встречаются обещания и угрозы, побуждения и устрашения, описание прошлого и будущего, рассказы и притчи, постановления и опровержения, но все это не приводит ни к противоречию, ни к несогласованности.

⁷⁰ Я знал одну пожилую женщину, да помилует ее Аллах, которая, будучи неграмотной, поступила в школу по заучиванию Корана в преклонном возрасте. Аллах облегчил ей обучение чтению Корана и заучивание некоторой его части. Она открывала Коран и читала из него все, что желала, однако если ей предложить любую другую книгу, она не могла прочитать ни одного слова! Я также встречал в одной из стран человека, который знал наизусть весь Коран и его чтение было одним из самых сладких. Он был имамом, проводившим молитву с людьми, но при этом я не мог разговаривать с ним без переводчика, потому что он не знал ни слова по-арабски! Истинны слова Аллаха: «Мы облегчили Коран для поминания» («аль-Камар», 17).

12. Некоторые его рассказы и истории могут повторяться с использованием различных оборотов и разнообразных выражений, но если их вдумчиво проанализировать, то станет ясно, что под этими повторениями, несомненно, скрываются тайны и тонкости, поражающие ум!

13. Люди неспособны ему подражать и противостоять!

Наш Пречистый Господь бросил человечеству вызов привести нечто подобное этому Корану или десять сур, подобных сурам Корана, или хотя бы одну подобную суру! Но они отступили от противостояния, воздержались от подражания ему и глотнули горечь неспособности и бездарности, несмотря на их пылкое стремление, силу их высокомерия и красноречие их языков. Коран ниспослан на их языке, в нем знакомые им слова, но, тем не менее, они были ошеломлены от совет неспособности! Они не приобрели ничего, кроме самообмана, и единственное, на что они были способны, — это сеять смуту и отвергать Коран!

﴿وَقَالُوا أَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

«Они говорят: «Это — легенды древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и вечером» («аль-Фуркан», 5).

При этом они знали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не умел ни читать, ни писать, и что у него нет никого, кто мог бы ему что-то надиктовывать или чьи слова он мог бы записывать. Однако это было упрямство, невежество и неспособность противодействовать иным способом. Если бы они нашли способ противостоять ему подобным ему по красноречию и выразительности способом, они бы непременно это сделали. Но нет! Ибо все, с чем он связан, обретает особенность. Его истины следуют одна за другой. Как его тонкости, так и явные мудрости великолепны и безупречны, поэтому подражание невозможно даже в небольшой степени!

﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَاذُبُوا بِحَدِيثِ مَثَلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾

«Или же они говорят: «Он измыслил его (от себя)!» Однако они не веруют. Пусть же приведут повествование, подобное ему, если они правдивы!» («ат-Тур», 33–34).

Невозможно, чтобы человек выдумал какую-то речь самостоятельно, а затем бросил вызов всему человечеству, потребовав привести что-то подобное хотя бы малой его части, а именно — всего трем аятам из тысяч, и никто не смог бы этого сделать! Следовательно, это может быть только откровением от Аллаха!

Кто-то может возразить, что в истории были люди, которые пытались подражать Корану.

Ответ: да, история сохранила имена нескольких человек, которых можно пересчитать на пальцах руки и которые дерзнули бросить вызов Корану. Но все они потерпели неудачу!

Не стоит забывать, что очевидная истина принимается всеми людьми, за исключением одного, двух или трех из миллионов. И их упорство в отрицании этой истины лишь служит доказательством ее правоты. В данном случае, брошенный вызов заключается в том, чтобы кто-то написал книгу, подобную этой, то есть равную ей по красноречию и выразительности. Но такое никогда не происходило и не произойдет.

Те же, кто пытался оспорить Коран своими жалкими попытками, лишь сильнее подтвердили его истинность. Ведь они представляли нечто, что здравомыслящие люди стыдятся даже слушать и единодушно признают их непристойность и отвратительность. Это как если бы человек явил миру благовоние, подобного которому никто никогда не встречал, и бросил вызов всему человечеству, чтобы они нашли хотя бы каплю такого же благовония. И здравомыслящие люди, осознав свою несостоятельность, смиренно промолчали, а глупцы, явившись с источающей вонью и отвратительной нечистотой, заявили: «Вот, мы изобрели то же, что и ты!» Разве это не усиливает истинность и правоту того, с чем он пришел и не умножает его величие и славу?!

Примером этому может послужить, — как рассказывают, — Мусайяма-лжец, который сказал, пытаясь подражать Корану: «О, лягушка-квакушка, как ты много квакаешь! Ты не мутишь воду и и пить не мешаешь!»

Также рассказывают, что он сказал: «Клянусь сеющими пшеницу, клянусь мелящими муку, клянусь замешивающими тесто, клянусь пекущими хлеб, клянусь тем, кто ест его кусочками, поливая его растительным и растопленным маслом!»

Кроме того, передаются, что он и некоторые другие говорили следующее: «Слон! Что такое слон? У него есть хвост, как веревка и длинный хобот. Это малое из творений нашего Господа!»

Пречист мой Величайший Господь! Неужели эти самые нелепые и пустые слова можно противопоставить самой совершенной, красноречивой и возвышенной речи? Разве драгоценность может быть сравнима с грязным камнем, а чистота с мутью? Прав наш Великий и Возвышенный Господь, сказавший:

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجُنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

«Скажи: "Если бы люди и джинны собрались для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, не сделали бы они ничего подобного ему, даже если одни из них будут другим помощниками"» («аль-Исра», 88)

К вышесказанному можно добавить, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в самом начале провозгласил перед всеми людьми, что они никогда этого не сделают:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾

«Если же вы этого не сделаете, — а вы никогда этого не сделаете...» («аль-Бакара», 24). Ведь лжец слишком слаб, чтобы решиться на такую дерзость!

На подобное способен только тот, кто обладает знаниями, не омраченными сомнениями, опираясь на откровение от Всевышнего Аллаха. Иначе же человеческие знания и возможности слишком слабы для подобного!

14. Это совершенное Писание, части которого схожи между собой, и они подтверждают друг друга. В нем нет ни ошибок, ни недостатков, ни противоречий, ни расхождений.

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

«Ложь не подступает к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослан от Мудрого, Достохвального» («Фуссылат», 42).

Несмотря на множество врагов, враждебно настроенных к мусульманам и выжидающих любого момента, никто не смог доказать ни одной ошибки в Коране, либо указать на несовершенные сведения или противоречия и расхождения.

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

«Если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем множество противоречий» («ан-Ниса», 82).

15. Вышеупомянутый аят сам по себе — чудо и знамение! Бросить вызов таким образом — это не свойственно для человека. Как некоторые говорят, этот стиль можно сравнить с учеником, который на экзамене пишет в конце листа экзаменатору: «Я бросаю тебе вызов найти хоть одну ошибку в моем ответе!». Никто из людей так не поступает, потому что это заставит экзаменатора всю ночь искать ошибку, чтобы хоть что-то да обнаружить. Но именно так Коран бросает вызов тем, кто против него противится!

16. Коран содержит ряд истинных научных фактов, которые были открыты человеком лишь недавно. Это явление в современном мире известно как «научное чудо Корана».

Прежде всего, важно отметить, что Коран не был ниспослан как учебник по химии, физике или астрономии. Его цель — быть руководством для людей, совершенствовать и исправлять их. Тем не менее, он содержит ряд доказательств и знамений, направляющих разум и сердце к убеждению о том, что это истинно — слово Всемогущего и Великого Аллаха.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

«Мы покажем им наши знамения по всему свету и в них самих, пока не станет им ясно, что это — Истина» («Фуссылат», 53).

Вероятно, мудрость того, что эти аяты содержатся в Коране, заключается в том, чтобы привести аргументы для людей, не внимающих ничему, кроме экспериментальных научных исследований. Для них в Коране содержатся упоминания удивительных явлений. Этот великий Коран содержит множество истин, которые люди узнали лишь в последние годы. Как же это могло произойти, если бы это не было ниспослано Пречистым, Всевышним, Всезнающим и Всемогущим Аллахом?

Высказывание этих грандиозных и точных истин устами человека, не сведущего в подобных науках и в то время, когда эти науки еще не были развиты, — доказательство того, что он получил их от Всезнающего, Всеведущего, Пречистого Аллаха.

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

«Скажи: «Ниспослал его Тот, кто знает тайное в небесах и на земле» («аль-Фуркан», 6).

А если не так, то Расскажи мне:

— Откуда пророк ﷺ четырнадцать веков назад мог знать, что в глубоком море есть волны огромной силы? И что на его дне царит непроглядная тьма, ведь он никогда не плавал в море? Пречистый Аллах говорит:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾

«Или же (деяния неверующих) подобны мраку в глубине бурного моря. Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то едва увидит ее» («ан-Нур», 40).

Морские волны на глубине начинаются после семидесяти метров, что человечество узнало всего лишь около ста лет назад. А еще ниже, примерно на шестьсот метров, в глубине моря становится непроглядно темно; если человек вытащит руку, он едва ее увидит. Кто же спускался на такие глубины тысяча четыреста лет назад?! Ведь человек не может нырять в море глубже, чем на тридцать метров — его тело просто не выдержит!

И как прекрасно упомянуть здесь историю, поведенную Гари Миллером, священником, который принял ислам. В своей книге «Удивительный Коран» («The Amazing Quran», Gary Miller) он повествует о моряке, который прочитал Коран и был поражен точным описанием штормов в море. А когда он узнал, что этот Коран был ниспослан человеку, жившему в пустыне и никогда не плававшему в море, он принял Ислам!

— Откуда пророк ﷺ мог знать о стадиях развития человека в утробе матери «в трех мраках»? Ведь он не изучал медицину и не знал анатомии! Пречистый Аллах сказал:

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾

«Он создает вас в утробах ваших матерей в одной (стадии) творения, за другой в трех мраках» («аз-Зумар», 6).

Также уместно упомянуть историю, поведенную доктором Миллером о докторе Кейте Муре — специалисте эмбриологии из Университета Торонто. Несколько десятилетий назад он был приглашен в Эр-Рияд, где некоторые мусульмане показали ему аяты, содержащие описание развития плода. После этого он признался доктору Миллеру, что некоторые из этих сведений, упомянутых в Коране, были обнаружены учеными всего лишь тридцать лет назад! Более того, он внес изменения в новое издание своей книги «До нашего рождения» («Before We Are Born», Keith L. Moore) на основе этих сведений.

— Откуда пророк ﷺ не умевший ни читать, ни писать, мог знать, что между двумя морями существует неплотный барьер? Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾

«Он — Тот, Кто свел два моря: одно — приятное, пресное, а другое — соленое, горькое (для питья от сильной солености). Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие» («аль-Фуркан», 53).

Речь идет водных преградах между соленой и пресной водой, которые были обнаружены в наши дни.

Это лишь малая часть того, что есть в Коране на эту тему, и для беспристрастных умов это служит доказательством того, что это — воистину — Речь Аллаха, а отправленный им пророк — Его истинный посланник ﷺ!

17. Исключительность Корана заключается в величии его законодательства и совершенстве его постановлений, охватывающих все стороны и аспекты жизни, привнесших пользы и устранивших вред, а также наличие уникального морально-нравственного кодекса и неповторимого воспитательного метода. Все это было подробно описано ранее.

Несомненно, чудо и исключительность смыслов и значений Корана гораздо больше и значительнее, чем чудо и исключительность его слога и слов. Неспособность всех разумных людей мира вместе взятых сочинить что-то подобное ему по смыслу более сильна, чем неспособность арабов сочинить что-то подобное ему по слогу.

18. Каждый найдет в Коране то, что соответствует его потребности, и обнаружит то, что его поразит.

Каждый может почерпнуть из Коранического источника полезные знания. Как врач, так и физик обнаружат в нем нечто поразительное. Также и лингвист найдет в нем что-то необычное и удивительное. Таким же образом и литератор, специалист по психологии, социологии, воспитанию, астрономии... и т.д.

Коран содержит всеобъемлющие полезные знания и возвышенные, исчерпывающие, достаточные постановления и законоположения.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

«И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью» («аль-Анам», 115).

19. Коран соответствует разуму и естеству человека. Поэтому любой, кто беспристрастно слушает его аяты и размышляет над ними, не может не признать, что они приемлемы разумом. Ведь в Коране нет ничего такого, что было бы слишком сложным для понимания или отвергалось бы естественной природой человека.

20. В основном все постановления упоминаются в Коране общими словами, однако важнейшие из них разъяснены в деталях. Правдив Пречистый Аллах, сказавший:

﴿تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

«(Писание) для разъяснение всего» («ан-Нахль», 89).

21. Удивительное воздействие на сердца и души людей. Сказал Пречистый Аллах:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

«Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты непременно увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом» («аль-Хашр», 9).

Также Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾

«Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются, от которого проходит дрожь по коже тех, которые боятся своего Господа. Затем их кожа и сердца смягчаются к поминанию Аллаха» («аз-Зумар», 23).

И действительно, если кто-либо вслушается в Коран и откроет ему свое сердце, он обязательно почувствует великое воздействие на свою душу. Сколько бы ни читал человек Коран, его воздействие не иссякает от многократного повторения, наоборот, оно оказывает еще большее влияние на сердца и души. Пречист Великий Аллах! Это — дождь, посредством которого оживляются сердца и возвращаются в них плоды благонравия и праведных дел.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

«Воистину, этот Коран указывает на самое верное» («аль-Исра», 9).

Помимо этого, Коран — исцеление от болезней как душевных, так и телесных. Все это некоторые доказательства, указывающие на то, что Коран — истинно речь Всемогущего и Великого Аллаха. Правдив Аллах, сказавший:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

«И не мог этот Коран быть выдуманным кем-то помимо Аллаха» («Юнус», 37).

﴿وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

«Шайтаны не нисходили с ним (Кораном). Это не подобает им, и они на это не способны» («аш-Шуара», 210–211).

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾

«Мы ниспослали его с истиной и с истиной он снизошел» («аль-Исра», 105). Таким образом, Коран — величайшее доказательство правдивости нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Кто может извлечь пользу из наставлений Корана и его благоухания?

Врата знаний и веры, заключенные в Коране, открываются только для тех, кто читает его с благими намерениями.

Возьми это за правило: чем больше ты посвящаешь время вдумчивому чтению Корана с беспристрастностью и желанием блага, тем больше тебя окутают его благоухания и наставления!

В этом тоже проявляется одно из его чудес: несмотря на то, что Коран — одна и та же речь, однако при этом эта речь является причиной наставления одних людей и несчастья других. Пречистый и Всевышний Аллах сказал:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ
عَلَيْهِمْ عَمًى

«Скажи: "Он — руководство и исцеление для верующих. А те, которые не веруют, то в ушах их глухота, и они слепы к нему"» («Фуссылат», 44).

Правдив наш Господь, сказавший:

﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾

«И, воистину, это — Великая Книга» («Фуссылат», 44).

Одно из проявлений его величия это то, что его блага не обретает никто, кроме того, кто обращается к нему смиренно, с желанием постичь истину. Только для таких людей бьют ключом источники знаний, наставлений и веры. А тот, кто задирает нос, проявляет высокомерие и отвергает его, то его слепота лишь усиливается.

﴿جَزَاءٌ وَفَاقًا﴾

«(Таково) подобающее воздаяние» («ан-Наба», 26).

Прошу Великого и Возвышенного Аллаха сделать нас людьми Корана, сделать его весной наших сердец, светом нашей груди, облегчением наших печалей и устранением наших забот, и чтобы он стал доводом за, а не против нас. Воистину, наш Господь — Слышащий мольбы!

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Книга «ан-Наба аль-Азым», доктора Мухаммада Абдуллаха Дараз. Данная книга хорошо раскрывает эту тему и доказывает, что Коран — божественное откровение и истинно речь Аллаха;

Книга «аль-Куран аль-Муджиз», доктор Гари Миллер.

ДЕВЯТЫЙ РАЗДЕЛ: ПРОБЛЕМА ЗЛА

Один из столпов веры — убеждение в том, что абсолютно все предопределено Аллахом. Все подчинено Его знанию, записи, желанию и сотворению, вне зависимости от того, добро это или зло. Ничто не выходит за рамки предопределения Аллаха.

Как добро, так и зло предопределено Аллахом. Следовательно, любое зло, испытания, беды и проступки происходят по предопределению Аллаха. Пречистый Аллах знал, что они произойдут, записал их в Хранимую Скрижаль, пожелал, чтобы это произошло, и сотворил их. Пречист Он и Возвышен!

Присутствие зла в творениях вызывает сомнения и вопросы у некоторых людей. Они спрашивают: «Как Аллах может творить то, в чем есть зло, если Он этого не любит?»

С помощью Аллаха я постараюсь прояснить этот вопрос и ответить на эти сомнения, изложив шесть основных правил. Кто усвоит эти шесть правил, тот с легкостью поймет эту тему, с соизволения Аллаха.

Первое правило: зло не приписывается к Пречистому Аллаху ни как действие, ни как качество. Зло находится в Его созданиях, а не в Его сотворении. Оно может содержаться в отдельном от Него творении, а не в действии, которое Он совершает.

Как можно приписать зло Самому Аллаху, Его качествам или действиям, когда Он Свят (без недостатков) и Пречист, далекий от всякого несовершенства!

Как такое возможно, ведь Пречистый Аллах на прямом пути:

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«Воистину, Господь мой — на прямом пути!» («Худ», 56). Все Его деяния — справедливость, а все Его предопределение и все предписания — мудрость.

Как же зло может быть приписано Аллаху, когда самый знающий о Нем человек ﷺ сказал: «*И зло не исходит от Тебя!*»⁷¹. Это означает, что оно не исходит от Него и не совершается Им. Напротив, все деяния Всевышнего — это благо, мудрость и польза.

Второе правило: в творениях Аллаха нет чистого зла (*без того, чтобы в нем было блага*). Более того, нет такого, что содержало бы в себе преобладающее зло.

Существует только чистое благо или преобладающее благо.

Каждое творение в этой Вселенной либо является чистым благом, как пророки, да благословит их Аллах и приветствует, и ангелы, либо же в его существовании есть преобладающее добро. Пречистый и Всевышний Аллах сотворил эти творения, которые содержат в себе зло, однако вместе с этим Он сделал его благом с другой стороны. И сторона, содержащая в себе благо — преобладающая. Поэтому создание данных творений и событий содержит в себе великую мудрость.

Третье правило: зло, содержащееся в творениях Аллаха — это относительное, дополнительное зло. То есть это зло непосредственно в данной ситуации или для определенного человека, которого оно постигло. Однако вместе со злом присутствует благо с одной или с нескольких сторон непосредственно для этого человека или кого-либо другого. Сейчас или в будущем, в этой жизни или в следующей.

Тот, кто это поймет, тому станет ясно что-то из великой мудрости Пречистого Аллаха в предопределении существования различных видов зла, бедствий и пороков в этой Вселенной. Ведь нет сомнения, что в результате этого происходят великие блага.

71 Муслим (771)

Поэтому существование этих вещей было более любимо Аллаху Всевышнему, чем их отсутствие.

Четвертое правило: благо в творениях Аллаха многократно превосходит зло, что становится очевидным при малейшем размышлении.

По милости Всевышнего Аллаха к своим рабам — а Его милость объемлет все сущее — блага и наслаждения в этом мире намного больше, чем зла, бедствий и испытаний.

Каждый знает, что здоровых людей больше, чем больных. Что безопасность от извержений вулканов, землетрясений, пожаров, крушений самолетов, автомобильных аварий и тому подобных явлений гораздо выше, чем вероятность их происшествя.

Следовательно, блага в этом мире многократно превосходят зло. Это то, что справедливый, беспристрастный человек не может отрицать.

Пятое правило: благо, содержащееся в творениях и событиях, представляющих собой зло, — либо явное, либо скрытое.

Это означает, что нам может быть известен некоторый аспект блага, являющийся следствием зла и бедствий, или же он может быть скрыт от нас. Здесь речь идет о познании мудрости Благословенного и Всевышнего Аллаха, а Мудрость Аллаха намного шире того, чтобы человеческий разум мог ее постичь.

Итак, мудрость может быть нам известной, а может быть скрытой, и ее неявность не означает ее отсутствие. Ведь незнание о чем-то существующем не отрицает его существования, а отсутствие знаний о чем-либо не является знанием о его отсутствии. С этим согласны все разумные люди.

Таким образом, в существовании зла присутствует мудрость, но из-за ограниченности нашего разума и понимания нам явлена лишь часть этой мудрости, а другие ее аспекты скрыты от нас. Мы же можем аргументировать то, что не знаем, только на основании того, что нам известно.

Шестое правило: зло, содержащееся в творениях Аллаха, желаемо не само по себе, однако по другим причинам.

Это означает, что Пречистый Аллах пожелал существования зла, которое Он не любит, по причине любимого Им блага, следующего за этим злом. Он предопределил то, что Он не любит, для существования того, что Он любит. Существование того, что Он любит, для Него любимее, чем его отсутствие. Правило гласит: *«Упущение превалирующего блага — преобладающее зло»*.

Разумные люди осознают пользу получения того, в чем есть преобладающее благо, даже если в этом есть небольшой вред. Например, горькое и неприятное лекарство. С одной стороны оно отвратительно для человека, однако с другой стороны, с соизволения Аллаха, оно для него полезно.

Ответ на проблему зла

Один из аргументов, который используют враги Аллаха атеисты, чтобы посеять сомнения в верующих, — проблема зла.

Некоторых людей данный аргумент ввел в замешательство, в некоторых посеял сомнения, а на некоторых повлиял еще сильнее.

Враги Аллаха усердно распространяют это сомнение, так как оно находит отклик в сердцах невежественных и обладающих слабой верой людей. Недаром говорят, что проблема зла — главный аргумент атеистов. Именно поэтому очень важно, чтобы мусульманин знал, как защитить себя и остальных от этого сомнения.

Суть их довода заключается в том, что они отрицают существование Аллаха по причине существования зла. Они говорят: «Если бы существовал Всемогущий и Милостивый Господь, то в мире не было бы зла — стихийных бедствий, эпидемий, несчастий, болезней, несправедливости и т.д. Следовательно, существование зла — доказательство того, что Творца нет. Иначе почему Он его не устранил?!»

Это — несостоятельная идея, которую они усердно навязывают невежественным людям. С помощью Аллаха я приведу восемь кратких ответов, которые помогут разобраться в этой теме и устранить сомнения, с содействием от Аллаха.

Первый ответ: мы согласны с тем, что в этом мире существует зло. Но мы не согласны с тем, что оно является абсолютным злом или злом, лишенным смысла, как выражаются некоторые. Напротив, различные виды бедствий, зла и несправедливости в обязательном порядке несут в себе благо и пользу. Пречистый, Всевышний и Мудрый Господь и Создатель предопределил их существование по причине блага и пользы, которые следуют за ними. Это приемлемо с точки зрения здравого рассудка.

Таким образом, в этом мире существует зло. И даже если это зло с одной стороны, то с другой стороны в этом будет благо. В существовании того, что принято считать злом, могут содержаться величайшие блага. Следовательно, мудрость предполагает существование этого зла, а не его отсутствие.

Например, вода, которая, как говорят люди, затопляет целые деревни в результате наводнений и приносит разрушения и гибель. Речь идет о той же воде, которая приносит великую пользу. Это та же вода, в которой люди испытывают нужду: пьют ее, используют для очищения и для других многочисленных благих целей.

Таким образом, наличие воды сопровождается множеством благ и небольшим количеством зла. А зло, которое из нее исходит, содержит мудрость и пользу, часть из которых осознает каждый, кто задумается о них беспристрастно.

Другой пример — огонь, который, по словам людей, приводит к разрушениям. Однако это тот же огонь, из которого люди извлекают огромную пользу в жизни, и эта польза намного больше тех редких бедствий, причиной которых он является. Следовательно, мы можем сказать обо всем, в чем, как предполагается есть зло, что его наличие влечет за собой благо, намного большее.

Таким образом, мудрость предполагает существование зла, и его наличие не указывает на отсутствие Пречистого и Всевышнего Создателя, как говорят эти люди.

Второй ответ: зло в этом мире является частью красоты всего мира в общем. Нужно смотреть на вещи в целом, а не частично.

Мы совершим большую ошибку, если ограничим свой взгляд и будем смотреть на все частично, не рассматривая вещи в целом. Представь, что ты стоишь перед прекрасной картиной, но фокусируешься лишь на крошечной линии.

Таким образом, ты не увидишь ни красоты, ни гармонии. Но стоит взглянуть на картину целиком, и ты сразу же проникнешься ее великолепием и заметишь ее красоту.

Точно так же и зло, существующее в этом мире, является частью его красоты, если смотреть на мир в целом. Какую ценность имеет здоровье, если мы не будем знать о болезнях? Какую ценность имеет богатство, если мы не знакомы с бедностью? Какую ценность имеет успех, если не было упорного труда и преодоления трудностей?

Представьте себе жизнь без бед, препятствий и проблем. Она была бы блеклой и бессмысленной.

Мы познаем красоту вещей через ее противоположности. «Противоположность проявляет красоту того, чем оно противоположно».

Мы не сможем познать прямой путь, если не будет существовать пути искривленного. «Явления проясняются через свои противоположности».

Говоря в общем, наличие бед, испытаний и различного зла необходимо для красоты этого мира. Прекрасный дворец немислим без уборной — места для справления естественных нужд, в котором присутствует соответствующий запах. Без него дворец был бы неполноценным, лишенным своей совершенной красоты.

Именно таким образом следует смотреть на этот вопрос.

Третий ответ: утверждение атеистов о том, что зло, существующее в этом мире, является бесцельным и не имеет пользы, несостоятельно, так как для подобного заявления необходимо всеобъемлющее знание, которого у людей нет. Для того чтобы утверждать, что существующее зло не имеет никакой пользы ни сейчас, ни в будущем, необходимо обладать обширными, всеобъемлющими знаниями. Однако действительность подтверждает обратное: наше знание ограничено и незначительно!

Например, человек издалека видит двух мужчин, держащих ребенка, в их руках находится пила, и они собираются отрезать ему ногу. Было бы неразумно и несправедливо судить об этой ситуации как о хорошей или дурной, просто взглянув на нее.

Напротив, необходимо полностью разобраться в ситуации. Возможно, эти люди — преступники. А может быть, это врач и отец ребенка, который болен неизлечимой болезнью, и если она распространится на все тело, он умрет. В этом случае мудрость и даже — милосердие — требует от них отрезать ему ногу, чтобы спасти его жизнь. И это будет благом!

Таким образом, если кто-то скажет, что зло, имеющееся в этом мире, не несет за собой никакой пользы, то мы ответим ему: твое знание должно быть всеобъемлющим и охватывать все аспекты действительности. Однако это невозможно.

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

«И дано вам знать лишь немного» («аль-Исра», 85).

Четвертый ответ: если атеисты говорят, что присутствие зла является доказательством отсутствия Аллаха, то мы ответим: а как же добро и благо? Разве оно не должно быть доказательством существования Аллаха?!

Благо является основой, его гораздо больше, а зло — лишь редкое явление, его мало. Здоровье более распространенное явление, чем болезнь; людей в больницах намного меньше, чем тех, кто находится вне их стен. Отсутствие несчастных случаев, аварий, землетрясений и извержений вулканов гораздо больше, чем вероятность их возникновения. Все благоразумные люди согласны с этим.

Я снова вопрошаю: эти люди судят о несуществовании Аллаха по причине наличия болезней. А как же здоровье? Почему его наличие не стало доказательством существования Аллаха?

Почему одно стало доказательством, а другое — нет?!

Возьмем другой пример: у человека больная нога. А как же его остальные органы? Их очень много! В его теле миллиарды клеток, которые слаженно работают друг с другом. Множество органов в его теле здоровы и выполняют свои функции.

Таким образом, если у него больная нога, то его сердце, печень, кишечник, мозг, руки, кровеносные сосуды... и т.д. — все это здорово. Один больной орган против сотни или даже больше других органов и функций организма: на что же следует опираться? Несомненно, перевешивает более тяжелая чаша весов!

Именно поэтому все атеисты бессильны ответить на так называемую условную «проблему добра»!

То есть, если они в качестве аргумента используют «проблему зла», то мы приведем аргумент, который еще больше ставит под вопрос их учение: «проблему добра»! Ведь добра и блага гораздо больше! Почему же эти люди не используют наличие огромного количества добра как доказательство существования Милостивого, Щедрого и Мудрого Творца, Пречист Он? После этого данная аргументация для отрицания существования Аллаха указывает лишь на их слепоту и потакание своим прихотям.

Пятый ответ: несовершенство творения не означает несовершенство творца.

Существование несовершенного творения не обязательно означает, что его творец также несовершенен. Ведь присутствует вероятность того, что он создал его несовершенным намеренно. Следовательно, несовершенство творения не влечет за собой несовершенство творца. Тем более, несовершенство творения не может быть доказательством отсутствия творца! Именно в эту ошибку впали атеисты: они сделали вывод о небытии Творца, основываясь на несовершенстве творения. Где же разум, где же понимание?!

Представь, что человек входит в роскошный дворец, где десятки комнат обставлены богатой мебелью и коврами, окрашены в самые красивые цвета и расставлены в идеальном порядке. Но среди этих комнат он обнаружит одну, где все вещи разбросаны, цвета унылые, а сама комната не

соответствует красоте всего остального дворца. Даже увидев такую комнату, никто не станет утверждать, что строитель дворца глуп и неразумен. А тем более не скажет, что наличие этой комнаты с беспорядком — доказательство того, что дворец не имеет строителя!

Напротив, исходя из совершенства дворца, увиденного им, он сделает вывод об искусности строителя и высоте его вкуса. Он найдет разумное объяснение существованию неухоженной комнаты, ведь строитель мог сделать ее такой намеренно. Возможно, она предназначалась для чьего-либо наказания или хранения чего-либо, или для других целей.

Суть этого примера заключается в том, что даже самый глупый человек, увидев красивый дворец с одной неухоженной комнатой, не скажет: «У этого дворца нет строителя!»

Но атеист, увидев обширный, искусно созданный, прекрасный и удивительный мир, в котором есть место для незначительных несчастий и испытаний, заявляет: «У этого мира нет Творца!»

Другой пример: представим два мобильных телефона, произведенных одной компанией. Один из них довольно качественен, имеет множество функций и вызывает восхищение у всех, кто его видит. Другой же телефон имеет более низкий уровень, не обладает такими же функциями и был создан таким образом в коммерческих целях.

И вот человек, увидев эти два телефона, восклицает: «У обоих этих телефонов нет создателя! Ведь если один из них несовершенен, значит оба они появились из ниоткуда!»

Разве здравомыслящий человек, или даже безумец, может такое сказать? Именно так рассуждают атеисты!

Они приводят один, два, десять или сто примеров несовершенства этого мира или бед, которые в нем происходят, в противовес миллионам и миллиардам примеров искусного творения и милосердия к созданиям. Затем, основываясь на этих недостатках и несовершенствах, они заявили, что эта Вселенная и этот мир не имеют Творца. Разве такова логика разумных людей?!

Правильная логика заявляет: наличие недостатков не означает отсутствие мудрости, а несовершенство творения не означает несовершенство творца, не говоря уже о его отсутствии!

Говоря в общем, Всевышний Аллах пожелал, чтобы эта мирская жизнь была такой, какой она есть: в ней много добра и блага, а зла по сравнению с добром мало. И это следствие великой мудрости!

Таким же образом Пречистый Аллах пожелал сделать в Последней жизни обитель, в которой нет ничего, кроме чистого блаженства и постоянного наслаждения; в ней есть то, чего желают души и что радует глаза. И другую обитель, в которой нет ничего, кроме бедствия, унижения и мучительных наказаний, да упасет нас от них Аллах! И тот, кто вкусил в этом мире какие-либо наслаждения, а также его коснулась какая-либо беда, тот частично поймет то, что есть в будущей жизни из блаженства или мучений, конечно, учитывая значительную разницу между тем, что происходит в этой жизни и тем, что будет в Последней.

Шестой ответ: аргументация атеистов «проблемой зла» несостоятельна и ошибочна. Удивительно, как они, будучи материалистами, верят, что вся Вселенная образовалась случайно, из столкновения атомов, без всякого Творца!

А раз так, тогда у них нет места таким понятиям как цель, мудрость, чувства, добро и зло. Они не имеют постоянного и однозначного критерия для оценки морали и определения верного и ошибочного. Как же они могут ссылаться в своих утверждениях на зло?! И что вообще для них представляет критерий зла?!

На основании чего они могут судить, что это зло, это правильно, а то — нет? Какой у них критерий?! Ведь они проповедуют моральный релятивизм⁷², а то и вовсе — моральный нигилизм⁷³!

72 Принцип, согласно которому не существует абсолютного добра или абсолютного зла, а также — объективного критерия нравственности и этики. — Прим. пер.

73 Принцип, согласно которому ничто не может быть моральным или аморальным. — Прим. пер.

Отличать истину от лжи, добро от зла дано только тем, кто верует в существование Мудрого Творца, Который вложил в сердца людей естественное чувство, позволяющее им различать эти явления и осознавать красоту добра и мерзость зла.

Другими словами, если мы утверждаем, что существует добро и зло, есть истина и ложь, то мы должны отойти от материалистического представления. Ведь подобные суждения не могут быть продуктом эволюции и развития, в которые они веруют. Это возможно только в том случае, если существует Господь, Создатель, Который вложил в сердца людей это естественное чувство, позволяющее отличать правильное от неправильного.

С их же точки зрения все явления и поступки одинаковы, и между ними нет разницы. Следовательно, нет разницы между тем, чтобы накормить сироту и относиться к нему с добротой, или убить и расчленив его; нет разницы между законным браком и изнасилованием! Ведь в системе атеистического мировоззрения все одинаково.

В их понимании вся жизнь сводится к материалистическому представлению. Только материя и ничего больше. Нет цели, нет смысла, нет мудрости, нет чувств, нет переживаний, нет этики и морали.

Как же тогда атеисты могут использовать «проблему зла» в качестве аргумента? Ведь у них вообще нет понятий «зло» и «добро»! Это превращает их аргумент в бессмыслицу еще до его появления.

Седьмой ответ: то, что атеисты приводят в качестве аргументации эту «проблему», демонстрирует их неверное представление о Господе.

Для них непостижимо, чтобы Господь был Творцом, обладающим безграничными знаниями, мудростью, могуществом, величием и властью, делающим и решающим все, что Он пожелает, и что все — Его смиренные и покорные рабы.

Известно ли тебе, каково их представление о Господе? Если очень кратко, то они хотят — или представляют себе — Бога как слугу или инструмент. Превелик и Возвышен наш Господь! Машину, которая делает то, на что они ее запрограммируют, или слугу, которому они могут при-

казать, и он повинуется. Поэтому существование бед и несчастий вызывает у них недопонимание.

Они хотят Господа, который не делает ничего, кроме как исполняет их желания и удовлетворяет их потребности.

И если они желают в этом мире только наслаждений, то он должен дать им желаемое без малейшей запинки! Как только их постигает малейшее несчастье — даже если это укол шипа — они тут же начинают отрицать Его существование!

Неужели это и есть истинный Господь?! Превелик Аллах и далек от подобного!

Господь творит и решает, что пожелает, Ему принадлежат величие и могущество, а раб — это раб. Постигают ли они мудрость Его деяний и предопределения или не постигают — им не избежать того, что они непременно рабы своего Господа.

Восьмой и последний ответ: этот мир создан для испытания, а не для блаженства и наслаждения. Всевышний сказал:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

«(Он — Тот,) Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас — кто из вас лучше по деяниям» («аль-Мульк», 2).

Если эта жизнь не представляет собой обитель блаженства и конечную цель, то нет смысла требовать все виды мирских удовольствий, и устранение любой печали. Ведь существует иная обитель — обитель абсолютного блаженства для тех, кто повиновался своему Господу.

Проблема атеистов заключается в том, что их взгляд ограничен этой мирской жизнью. Они довольствуются ею и находят в ней умиротворение, их взоры не устремляются к тому, что находится за ее пределами.

Любые недопонимания, связанные с этой темой, покидают того, кто верует, что после этой жизни нас ожидает иная, настоящая жизнь.

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِی الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

Последняя обитель — это и есть настоящая жизнь, если бы они только знали («аль-Анкабут», 64). Он осознает, что мирская жизнь полна испытаний и несчастий, обусловленных мудростью, которой обладает Тот, Кто их предопределил. Однако в Последней жизни тех, кто был терпелив во время испытаний и несчастий, ждет щедрое воздаяние и вознаграждение.

Мирская жизнь — лишь мгновения и секунды по сравнению с Последней, Вечной обителью, которая не имеет конца. Поэтому если человек заболел, получил ожог, был испытан или стал беден, но проявил терпение, смирение и покорность своему Господу, то в Последней жизни его ждет величайшее воздаяние. Так в чем же здесь так называемая «проблема»? Если мы взвесим этот вопрос на логических весах разума, то он станет совершенно понятным. Представьте, что богатый человек говорит: «Тем, кто вытерпит укус комара, я подарю просторный дом, роскошную машину и много денег». Разве кто-то откажется от такого заманчивого предложения?!

Если сравнить все беды этого мира с наградой за терпение в Последней жизни, то они будут казаться более ничтожными и незначительными, чем укус этого комара. А разнообразные виды вечного наслаждения и блаженства, обещанные тем, кто проявит терпение, гораздо превосходят любые мирские обещания и воздаяния. Их вообще невозможно сравнить!

Сказано в изречении пророка ﷺ: *«Место в Раю (которого достаточно всего лишь для) плоти кого-либо из вас, лучше мира этого и того, что в нем есть»*⁷⁴.

Таким образом, для тех, кто правильно понимает эту истину, с помощью Аллаха все проблемы, связанные с этой темой, исчезнут. Является ли мир обителью блаженства и конечной обителью или же существует другая обитель — обитель воздаяния, вознаграждения и блаженства для верующих?

74 Ахмад (15563)

Мирская жизнь — временное пристанище, и все, кто в ней находятся, — от преуспевающих и благополучных до тех, кто подвергается испытаниям и несчастьям, — умрут, а затем будут воскрешены для иной жизни. И в ней верующие, которые были терпеливы, будут вознаграждены, а негодующие неверующие будут наказаны. Разве может быть что-то справедливее этого?

Разве может быть что-то щедрее и милосерднее, чем воздаяние, которое обещано терпеливым верующим.

Итог: убеждение мусульман в отношении зла, происходящего в этом мире, основано на двух столпах:

Первый: признание совершенства Всевышнего Господа в Его знании, мудрости, милости, могуществе, справедливости и владении;

Второй: признание несовершенства разума, знаний, возможностей и понимания рабов Аллаха. Тот, кто уверовал в абсолютное совершенство Аллаха и Его непричастность к недостаткам, порокам и несправедливости, а также осознал свое несовершенство и слабость, тот избавится от любых недопониманий, связанных с этой темой. А помощь в руках Аллаха!

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

«Хвала Аллаху, Которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Ему хвала и в Последней жизни. Он — Мудрый, Ведающий» («Саба» 1).

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Полезный раздел как с точки зрения веры, так и с практической точки зрения, составленный Ибн аль-Кайимом, да помилует его Аллах, в книге «Мифтаху Дар ас-Саада», (2/812–847), издание «Дар алям аль-Фаваид».

ДЕСЯТЫЙ РАЗДЕЛ: АЛЛАХ ОБЛАДАЕТ СОВЕРШЕННОЙ И АБСОЛЮТНОЙ МУДРОСТЬЮ

Мудрость («аль-Хикма», *الحكمة* — *ар.*) — помещение чего-либо в ответственствующее, подходящее для него место, что приводит к благим целям и последствиям.

Мудрость — одно из качеств Пречистого Аллаха, которое утверждается в Его отношении так, как подобает Его величию и она не подобна мудрости творений.

Одно из имен Пречистого Аллаха — Мудрый (*аль-Хаким*). Оно упоминается в Коране около девяноста раз. Самое ясное значение этого имени — Обладающий мудростью. Несомненно, это имя ясно указывает на то, что Всевышний Аллах — Обладатель мудрости!

Доказательств мудрости Всевышнего Аллаха очень много. Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, в своей книге «Шифа аль-Алил» упоминает двадцать два вида доказательств этого, каждый из которых включает в себя множество шариатских доводов. Более того, он, да помилует его Аллах, говорит, что тот, кто размышляет о мудрости Всемогущего и Великого Аллаха в творении и повелении, обнаружит, что она — учитывая ограниченность нашего познания — превышает десять тысяч проявлений, каждое из которых свидетельствует о Его мудрости во всем, что Он предопределяет, постановляет и творит.

Он — Мудрейший из мудрых, Самый знающий из знающих, Всемило-
стивейший из милостивых. Ему принадлежит ослепительная мудрость

и всесокрушающее могущество. Его мудрость наполнила все сущее и поразила умы так, что пронизательный разум видит эту мудрость яснее, чем глаза способны видеть солнечный свет. Все Его творения и повеления свидетельствуют о Его совершенной мудрости, всеобъемлющей милости, неопровержимом доказательстве и о том, что Он далек от несправедливости и забав.

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

Воистину, Господь мой — на прямом пути! («Худ», 56).

Во всем, что Он делает, повелевает или предопределяет, существуют цели, которых необходимо достичь и благословенные последствия, являющиеся причиной похвалы. Поэтому Он ниспослал Свои Писания, отправил Своих посланников, установил Свои законы и предписания, сотворил Рай и Ад, назначил награду и наказание.

Тот, кому даровано понимание Корана, заметит, что с самого начала и до самого конца он направляет умы к осознанию того, что источник всего этого — Могущество Аллаха и Его мудрость. Именно поэтому Всевышний Аллах часто в Своей Книге упоминает эти два имени — Могущественный и Мудрый — вместе, как в законодательных аятах, так и в аятах, повествующих о творении и воздаянии. Это для того, чтобы указать своим рабам, что источник всего этого — совершенная мудрость и неодолимое могущество.

Тот, кто обладает правильным взглядом и здравым мышлением, замечает это во всем, что он видит и о чем знает. Таким образом, то, что он замечает и наблюдает, становится для него аргументом в пользу наличия того, что от него скрыто, ведь все это — творение Мудрого и Знающего.

Достаточно того, что человек осознает мудрость, заложенную в его собственном творении, его органах, их свойствах, строении и пользе, и их полном соответствии необходимой мудрости.

Задумайся об одном только пальце твоей руки, о том, как в нем объединены кожа, мясо, кровь, ноготь, нервы, суставы, узор отпечатков пальцев и многое другое. Все это удивительным образом соединилось

в этом маленьком творении. Что уж говорить об этом огромном мироздании и того, что вокруг него!

Задумайся над его творениями должным образом, и ты обнаружишь, что они основаны на совершенной мудрости и окутаны ею. Ты прочтешь строки мудрости на их страницах, и они воззовут к тебе: «Это творение Могущественного и Мудрого, предопределение Всезнающего Творца, Который совершенен во всем, и ты не видишь в Его творении никакого несоответствия».

Я прошу прощения Аллаха за то, что берусь погружаться в эту великую тему, которую ни я, ни все люди на Земле не в силах охватить в полной мере и должным образом. Все описание мудрости мироздания из того, что может постичь человек своим знанием, подобно тому, как кто-то опускает палец в море, а затем вынимает его. Он описывает море на основании той влаги, которая осталась на его пальце от воды, однако разве это сравнимо с морем?! Слушатель же может подумать, что это описание охватывает все море, тогда как на самом деле оно касается лишь той влаги, которая осталась на пальце. Следовательно, речь идет о том, что грандиознее и величественнее, чем может постичь разум человека даже в малой степени.

Мудрость может быть как явной, так и скрытой

Наличие мудрости не означает, что она должна быть явной и известной абсолютно во всем и для каждого. Мудрость Всевышнего Аллаха превышает того, чтобы ее могли охватить постижением Его творения.

То есть что бы ни сотворил Аллах, что бы Он ни постановил, то непременно в этом есть определенная цель и мудрость, желаемая Им. Однако мудрость может быть как явной, так и скрытой. Она может быть известной, а может и нет; кто-то о ней может знать, а кто-то — нет, а иногда ее и вовсе может не знать никто из творений. Пречистый Аллах знает то, чего не знаем мы.

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего не знаете вы» («аль-Бакара», 30).

Никто из творений не может постичь все тайны Его мудрости. Кто не смирится с этим, тот сравнивает творение с Творцом в обладании знанием о пользе и всех тонкостей мудрости. Но как же могут сравниться Господь господ и тот, кто сотворен из праха?! Разве можно сравнить несправедливого невежду со Знающим все сокровенное?!

И те, кому дарованы преуспеяние и поддержка, поняли это и остановились у предела, до которого дошло их понимание. Они оставили знание того, что от них скрыто, Тому, Кто знает обо всем. И они убедились, что во всем, что Он сотворил, повелел, вознаградил и наказал, есть великая мудрость, которую их разум не в силах постичь. И что Он, Всевышний, — Богатый, Достохвальный, Знающий, Мудрый, и что Его не спрашивают о том, что Он делает, по причине совершенства Его мудрости и знания. А рабы Его спрашиваются, ибо они не таковы.

Однако правильно ли искать и стремиться познать мудрость абсолютно во всем?

Нет сомнений, что этот путь — неверный. Стремление человека постичь мудрость Всемогущего и Великого Аллаха во всех аспектах мироздания — это ошибочный и опасный путь. Как много тех, кто последовал по этому пути, однако не преуспел в этом, заблудился и отклонился от истины. А некоторые, возможно, даже впали в неверие. Да упасет Аллах от подобного! Правду сказал Ибн Таймия:

*Причина основная заблуждений
У всех из отклонившихся течений —
Глубокое желание познать:
В деяниях Аллаха мудрость осознать.
Когда же цели не смогли они достичь,
И мудрость абсолютную во всем постичь,
С пути прямого они тут же сбились,
В невежество частично погрузились.*

Тот, кто следует этим путем, стремится к чему-то, что сверх его возможностей. Если бы человеку сказали: «Сосчитай все существующие песчинки, всех рыб в море и все звезды в небе», то это было бы невыполнимым требованием, так как его возможности слишком слабы. Невозможность здесь обусловлена слабостью того, от кого это требуется, а не тем, что песок, рыбы или звезды не существуют.

Следовательно, мудрость Аллаха — неоспорима, и в ней нет сомнений. Однако умы слабее того, чтобы охватить знанием всю мудрость в полном объеме.

Более того, человек не способен полностью осознать мудрость всех поступков подобных ему существ и созданий. Известное правило и обычная практика: когда более знающий человек отличается чем-то незначительным от подобных ему, то он обязательно привносит то, чего они не знают.

Рассмотрим в этом контексте историю, произошедшую между Мусой и аль-Хадыром, да пребудет с ними обоими мир. Муса, будучи более знающим и занимая более высокое положение, не ведал о некоторой мудрости в некоторых поступках аль-Хадыра, о чем поведал нам Аллах в суре «аль-Кахф» («Пещера»). В двух достоверных сборниках⁷⁵ передается, что аль-Хадыр сказал, обратившись к Мусе, да пребудет с ними обоими мир: *«О Муса! Я обладаю знанием от Аллаха, которому Он меня обучил, и которое не знаешь ты. А ты обладаешь знанием, которому Он тебя обучил, и о котором не знаю я»*. Таким образом, различия в знаниях — причина незнания мудрости.

Если подобные недопонимания возникают между двумя созданиями, причем одно из них превосходит по положению, то что уж говорить о невежественном творении и Всезнающем, Мудром, Пречистом Создателе?! Как верно сказано:

Коль разногласий ты желаешь знать причину,

То их причина в знаниях различия:

Ведь у кого-то нет недостатка в знаниях

А у кого-то есть ограничения.

⁷⁵ аль-Бухари (122), Муслим (2380)

*И нет сомнения, — Господь, Всевышний
Превыше всех, и не сравним с творением.
И если допустить, что мы все тайны знаем,
То это — Милостивому уподобление.*

В этом контексте также можно рассмотреть животное, которое в какой-то мере обладает пониманием, свойственным ему, однако это понимание не способно постичь мудрость мудрецов, сочинения интеллектуалов и знаний просвещенных. Так же и мудрецы не знают всей мудрости Аллаха. Аллах превыше всех этих примеров!

Чтобы еще сильнее приблизить смысл к пониманию, можно сказать, что, если бы человек знал даже половину из того, что знает Аллах (Велик и Могущественен наш Господь), то мудрость Аллаха, которая нам неизвестна, таилась бы в другой половине. Как же, когда Аллах говорит:

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

«И дано вам знать лишь немного» («аль-Исра», 85).

В двух достоверных сборниках хадисов⁷⁶ передается, что, упомянув историю Мусы и аль-Хадыра, пророк ﷺ сказал: *«Прилетел воробей, сел на борт корабля и зачерпнул клювом воды из моря. аль-Хадыр сказал: "Мое знание и твое знание (полученные) из знания Аллаха, подобны лишь тому (и настолько малы), сколько уместилось в клюв этого воробья из этого моря"»*.

И как прекрасно сказал один человек: «Соотношение нашего знания к знанию Аллаха подобно соотношению небытия к бесконечности».

Мусульманин должен быть внимателен к этому вопросу, ибо он чрезвычайно важен и должен быть хорошо усвоен. Человек может споткнуться по причине дурного мнения о своем Пречистом Господе, а его язык может произнести слово, которое станет возражением против его Господа и приведет его к гибели.

⁷⁶ аль-Бухари (4725), Муслим (2380)

Он может поддаться сомнениям, распространяемым заблудшими людьми в эти времена, особенно атеистами и иррелигиозными⁷⁷ еретиками. Ведь они часто маскируют свою ложную пропаганду под маской мудрости и рациональности, особенно когда речь идет о так называемой «проблеме зла», которая была рассмотрена в предыдущем разделе. Поэтому искорени в себе стремление постичь мудрость во всех постановлениях и решениях Всемогущего и Великого Аллаха, как связанных с предопределением, так и предписанием.

Если ты доверяешь разуму человека, его любви к тебе и чистоте его сердца, то ты смиришься с его поступками, даже если не поймешь причины каждого из них.

Если ты, например, доверяешь разуму своего отца, его любви к тебе и его здравому рассудку, то, увидев с его стороны некоторые странные поступки, ты спросишь себя: «Почему отец поступил так?» Однако затем ты вернешься к своему устоявшемуся мнению о том, что он разумный человек, значит, у него есть веская причина для своего поступка. А если он каким-либо образом поступит с тобой непосредственно, то ты будешь уверен, что он любит тебя и не желает тебе зла, даже если ты не знаешь причины этого поступка.

Итог: Аллах обладает безграничной мудростью, и это абсолютная истина. А явна мудрость или нет — не обязательно, чтобы она была всем известна. Она может быть явной, а может — скрытой.

Необходимо заучить очень важное правило, которое гласит: «Существует два запретных вопроса: "Как?" о сокровенном и "Почему?" о предопределении».

Если человек задается вопросами «почему?» и «зачем?» о деяниях и предопределении Аллаха, то он рискует впасть в погибель. «Почему Аллах сделал так?» «Почему Аллах дал одному больше, чем другому?» «Почему Аллах направил одного на истинный путь, а другого оставил в заблуждении?» Остерегайтесь подобных вопросов, ведь они могут привести к дурным последствиям.

⁷⁷ Иррелигиозность — это отсутствие религиозных убеждений, равнодушие к ним, их неприятие или враждебность по отношению к религии. — Прим. пер.

Доверься, будь убежден и верь, что твой Всевышний Господь обладает безграничной мудростью, и то, что Он скрыл от нас мудрость чего-либо, — в этом проявление Его мудрости!

Оспаривание постановлений, предписанных в Шариате или решений, predeterminedенных Аллахом, по причине незнания их мудрости

В данном вопросе некоторые люди впадают в две взаимосвязанные ошибки:

Во-первых, щепетильный поиск мудрости во всем, как в малом, так и в большом. Об этом мы говорили ранее.

Во-вторых, установление связи между подчинением и познанием мудрости. Некоторые говорят: «Я подчинюсь Его повелению, если мне станет ясна его мудрость!»

Возможно, он не осмелится произнести эти отвратительные и дерзкие слова, однако он подчиняется повелению Аллаха с неохотой и сомнением, потому что утверждает, что не знает мудрости этого повеления. Это предельно опасно!

Вера и служение основаны на покорности, а покорность означает не увлекаться поиском деталей мудрости в повелениях, запретах и предопределении. Если в Шариате упоминается мудрость какого-либо предписания, и разум способен ее постичь, то это лишь увеличивает проницательность и познание. Однако, если мудрость неизвестна, то это не должно ослаблять покорность раба своему Господу и отрицательно влиять на подчинение Ему.

Таким образом, если ты знаешь мудрость запрета на употребление опьяняющих напитков, но не знаешь почему вечерняя молитва «аль-Магриб» состоит из трех ракатов, то ты обязан исполнять оба предписания и повиноваться своему Господу в них, без всякого различия.

Обладатели знания сказали: «Не спасется в своей религии никто, кроме того, кто полностью покорится Всевышнему Аллаху и Его посланнику ﷺ и оставит знание о том, что ему неясно, тому, кто о нем знает. **Не устоит стопа ислама ни на чем, кроме как на покорности и смирении.** Кто же устремится к знанию того, что от него скрыто, и не убедит свой разум покориться, тот своим стремлением отдалит себя от искреннего единобожия, чистого познания и правильной веры, и будет колебаться между неверием и верой».

Поэтому Всевышний Аллах не поведал нам ни об одной общине, которая уверовала в своего пророка и в то, с чем он пришел, и которая спрашивала бы его о подробностях мудрости того, что он им повелел и запретил, и что он сообщил им, передавая от своего Господа. Напротив, они повиновались, покорились и подчинились. Им была известна та мудрость, знать о которой им было дано, а то, что было скрыто от них, не удерживало их от повиновения, веры и покорности, и они не ставили перед собой задачу разузнать все мудрости. Они относились к своему посланнику и пророку с большим почтением, что не позволяло им задавать подобные вопросы. **Они не говорили: «Почему наш Господь повелел нам это?», однако они говорили: «Что повелел нам наш Господь?»** Их заботой было узнать Его повеления и то, что приводит к Его довольству, дабы исполнять это.

Что же касается того, кто возражает против мудрости своего Господа, то как слабы его вера и разум!

Что ты думаешь о человеке, который является самым искусным мастером в своем деле. Он досконально знает все механизмы и принципы своего ремесла. И вот приходит к нему невежественный человек, не имеющий с ним ничего общего, и начинает возражать по поводу отдельных частей его ремесла, механизмов и расчетов. Он говорит: «Лучше бы это было больше, чем то, а то — меньше! А это следовало поместить в то место!»⁷⁸.

78 Приведу пример, который поможет понять смысл сказанного. Представь, что человек, не знающий ничего об авиации, заходит в кабину пилота самолета. Он оглядывает кнопки, переключатели и приборы, а затем заводит следующий диалог с пилотом.

Представь себе невежественного, неграмотного человека, не получившего никакого образования, который вступает в спор с Сибавейхом по вопросам грамматики, с аль-Халилем по вопросам поэзии, с аль-Хорезми по вопросам алгебры, с Ньютоном по его законам движения, с Резерфордом по его взглядам на ядерную физику или с НАСА по их исследованиям в области космических аппаратов!

Разве не станет такой человек посмешищем для разумных людей, которые причислят его к числу глупцов?!

Стоит отметить, что, если такой человек приложит усилия и получит образование, он сможет не только быть подобным этому искусному специ-

Невежда: Зачем нужны эта кнопка, этот переключатель и этот индикатор? Мне кажется, они здесь просто занимают лишнее место, и я не вижу, чтобы их кто-то использовал!

Пилот: Вы специалист по авиации?

Невежда: Нет...

Пилот: Тогда Ваше возражение не принимается. Вы ничего не знаете в этой области, а невежественный человек не имеет права возражать!

Невежда: Мое мнение основано на аргументах, а именно: я не знаю, зачем нужны эти приборы и не понимаю, для чего они здесь!

Пилот: Ваш аргумент несостоятелен. Отсутствие знания о мудрости чего-либо не указывает на отсутствие мудрости. И ваше незнание не дает вам права судить об этом!

Невежда: Если у них есть назначение, то я должен его знать! Объясните мне, как работают эти переключатели, почему они здесь и для чего вы их используете!

Пилот: Объяснение цели того, что вы ставите под сомнение, находится за пределами вашего понимания. Вам нужно много знать и иметь опыт, чтобы понять это, а у вас этого нет. Я, возможно, из любезности объясню Вам что-то в общих чертах, однако так, чтобы это соответствовало Вашему ограниченному пониманию.

Однако в любом случае, Вы должны придерживаться трех правил:

1. Не возражать против того, что не может охватить Ваше знание.
2. Довериться мне и моим действиям. Я знаю эти устройства и компетентен управлять самолетом. Я хочу только блага Вам и другим пассажирам.
3. Выполнять то, что от вас требуется как от пассажира. А поиск мудрости и предназначения того, что Вам понять не дано, от Вас не требуется. Вам необходимо лишь подчиняться моим указаниям, чтобы, если пожелает Аллах, добраться до пункта назначения в безопасности.

Кто же из этих двоих имеет более убедительный аргумент и более верное суждение?

Мораль этого примера: если с точки зрения разума неправильно, когда невежественное создание возражает более знающему созданию, то что же тогда говорить о возражениях невежественного и несправедливого создания своему Создателю, Всезнающему и Мудрейшему из мудрых?!

алисту в его творчестве и работе, но, возможно, даже превзойти его!

Если же возражение невежды против искусного специалиста и мастера своего дела отвергается всеми разумными людьми и считается ими неприемлемым, то что же сказать о возражении против Того, кто не имеет равного в Своей мудрости и не имеет подобия в Своих знаниях? Ведь знания всех творений — от первого до последнего — по сравнению с Его знанием не равны даже капле, в сравнении со всеми мировыми океанами!

Разве не стыдится тот, кто признает несостоятельность возражения одного создания перед другим, обладающим более высоким положением и более знающим, — и в то же время он сам, признавая это, возражает против мудрости Самого Знающего и Мудрейшего, Пречистого Аллаха?!

Удивительно, что человек возражает своим разумом против Того, Кто наделил и даровал ему этот разум! Пречист Аллах! Если человек не может должным образом возвеличивать Его, то пусть хотя бы постыдиться!

И как правдив Великий и Возвышенный Аллах, описавший человека следующим образом:

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

«Поистине, он (человек) — несправедлив и невежествен» («аль-Ахзаб», 72).

Общие правила правильного подхода к рассмотрению темы мудрости

Важно упомянуть общие правила, разъясняющие суть правильного подхода к теме мудрости Всевышнего Аллаха как в Его творении, так и в велении. Перед нами пятнадцать правил, некоторые из которых ранее уже были затронуты.

Первое правило: наличие мудрости в целом и в общем избавляет от необходимости искать ее детально и подробно в каждом явлении, а общий ответ избавляет верующего от необходимости подробного ответа.

Ангелы, мир им, не знали мудрости Всевышнего Аллаха в назначении Адама, да пребудет с ним мир, в качестве наместника на земле. Они спросили об этом своего Господа, сказав:

﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾

«Неужели Ты установишь на ней того, кто будет сеять на ней нечестие и проливать кровь? Ведь мы же восславляем, вознося Тебе хвалу и святим Тебя» («аль-Бакара», 30). Однако Всевышний не разъяснил им мудрость этого назначения, а дал им общий ответ, сказав:

﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете» («аль-Бакара», 30).

Если же этого ответа было достаточно для ангелов, то его будет достаточно и для верующих.

Таким образом, мы должны быть абсолютно уверены, что все, что кажется непонятным для разума в деяниях и предопределении Всевышнего, не лишено мудрости, пользы и благих целей. Указание на это как раз содержится в словах Пречистого Аллаха, обращенных ангелам:

﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете» («аль-Бакара», 30).

Если бы в деяниях Аллаха не было мудрости и причин, то ангелы не спрашивали бы о них. А если бы общего ответа на этот вопрос не было достаточно для убежденных верующих, то Аллах не ответил бы ангелам, указав на обширность Своих знаний.

Поэтому крепко держись за общий ответ и принцип:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Аллах знает, а вы не знаете» («аль-Бакара», 216).

Второе правило: ограниченность знания не оправдывает возражения.

Даже если люди не понимают всех аспектов мудрости Аллаха в некоторых из Его деяний, более того, иногда они не могут понять ее и вовсе, несмотря на это, у Него, Пречист Он, есть убедительный довод, совершенная мудрость и абсолютное совершенство.

Ограниченность знания несправедливого и невежественного раба в познании мудрости в деталях не может стать основанием для возражения против неопровержимых доказательств, указывающих на мудрость Мудрейшего из мудрых и Милостивейшего из милостивых.

Тому, чье сердце пропитано чистой верой, достаточно этого общего принципа. Всякий же, кто возражает Аллаху в Его предписании и предопределении, не основывает свое возражение на знании, а лишь провозглашает свое невежество и ограниченность своего разума!

Третье правило: Всевышний Аллах справедлив и от Него не исходит несправедливость.

Доказательств этого утверждения огромное множество как в религиозных текстах, так и в логических доводах разума. Вот один из логических аргументов.

Всемогущий Властелин, величию Которого нет предела, никого не боится и не остерегается. Если бы Он пожелал, Он создал бы все творения в огне изначально, без необходимости в наделении человека разумом, предписаниях, Писаниях, посланниках, воскрешении, свитках и весах! Однако Он поступил иначе, а значит Он описан таким качеством, как справедливость и от Него не исходит несправедливость. Это понятие подобно постулату для каждого обладателя здравого рассудка.

Будь уверен, что твой Господь — Справедливый, от Него не исходит несправедливость и будь спокоен.

Четвертое правило: подвергай сомнениям свои предположения.

Заявления тех, чей разум не способен постичь мудрость в некоторых деяниях Всевышнего Аллаха, о том, что в них нет мудрости, что они содержат чистое зло, подобны словам матери ребенка, которая видит в кро-

вопускании чистое зло для своего дитя и поэтому отказывается от него, несмотря на то, что оно для него полезно.

Они также подобны словам глупца, который видит в казни за убийство чистое зло, потому что он смотрит на конкретную личность убитого преступника и забывает об общем благе для всех людей. Он не знает, что прибегание к частичному злу для достижения общего блага — это чистое благо, которое мудрый человек не должен игнорировать. Поэтому подвергай свои мысли и предположения сомнениям.

Пятое правило: проводи различие между тем, что разум постичь не в состоянии и тем, что разум признает как нечто невозможное.

Другими словами, различай между тем, подтверждение существования чего разум не знает и тем, подтверждение отсутствия чего он знает.

Важно различать между тем, что логически невозможно, и тем, что затруднительно для понимания разумом.

Посланники ﷺ могли поведать о том, что затруднительно для понимания разумом, но не о том, что невозможно для разума, то есть — не о том, что разум считает абсолютно невозможным. Подобного совершенно нет в религиозных предписаниях.

Шестое правило: размышляй и узнавай с целью извлечь урок и найти истину, а не для того, чтобы критиковать и опровергать.

Мудрость в Шариате частично может постичь только тот, кому Аллах даровал такую возможность и кто искренне и беспристрастно стремится к ее изучению не для того, чтобы опровергать и критиковать. Поэтому нам следует размышлять над аятами нашего Господа с целью извлечь уроки и последовать истине, а не для критики. Поистине, тому, кто смотрит на Шариат с позиции критики, не откроется дверь к знанию.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾

«Воистину, тех, которые не веруют в знамения Аллаха, Аллах не ведет прямым путем» («ан-Нахль», 104)

Однако тот, кто смотрит на него в поисках наставления и руководства, тому Аллах дарует познание и раскроет для него такие тайны, которые сокрыты от многих людей. Уверуй, и ты обретешь руководство!

Седьмое правило: помни о совершенстве Господа и несовершенстве Его рабов.

Пусть человек не забывает то, что он сам о себе знает: невежество, ограниченность знаний, нерешительность в делах, растерянность в простых ситуациях, многократный отказ от предыдущих мнений и идей, и обретение чего-либо после отчаяния... Знание человеком своего состояния необходимо и оно — аргумент против него самого, как сказал Всевышний:

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾

«Человек будет свидетельствовать против самого себя» («аль-Кияма», 14). Всеведущий и Всезнающий Аллах описал человека как несправедливого и невежественного.

Он также должен помнить об огромной разнице между творениями как в глупости, так и в интеллекте, знании тонкостей и предвидении последствий. Так какова же разница между творениями и их Пречистым Создателем, Всезнающим и Великим!

Восьмое правило: используй в качестве аргумента то, что ты знаешь, для того, что от тебя сокрыто.

Для здравомыслящих умов достаточно известной им мудрости Пречистого Аллаха в качестве аргумента для того, что им неизвестно. Для того чтобы быть уверенным, что Пречистый Аллах обладает мудростью во всем, что Он сотворил и предписал.

Если доказана мудрость мудрого лидера и его стремление к благу для тех, кто находится под его управлением, то достаточно этого знания и нет необходимости в том, чтобы подробно и тщательно искать причины каждого его действия. Так что же сказать о Господе миров, Мудрейшем из мудрых и Самом Знающем из знающих!

Таким образом, наличие божественной мудрости в общем, избавляет от необходимости подробного рассмотрения всех ее аспектов и попыток познать их в деталях.

Девятое правило: познание всех аспектов мудрости в подробностях не подвластно человеку.

Следовательно, если кто-то скажет: «Почему Всевышний Аллах не сообщил каждому из Своих рабов обо всем, что Он делает, не разъяснил им замысел всего, что Он желает и творит, и не поведал им о мудрости и причине всего, как малого, так и большого?»

Мы ответим ем: «А разве разъясняют это творения между собой? Отец с сыном, друг с другом? Так что же говорить тогда о Господе и Его рабах?!

Кроме того, разве творения способны объять и вынести это? Однозначно нет! Следовательно, в этом проявляется как могущество Пречистого Аллаха, так и Его милость по отношению к рабам.

Говоря в общем, человек не имеет достаточно сил, чтобы иметь знание о подробностях мудрости Аллаха в Его творении и велении. Следовательно, разъяснение деталей мудрости и подробных причин Его деяний — это тщетность, противоречащая мудрости.

Десятое правило: мудрость и причины могут быть как явными и известными, так и скрытыми и неведомыми. Наличие мудрости не означает, что она должна быть известна в каждом явлении и событии для каждого человека.

Таким образом, верующим достаточно общего знания о наличии мудрости, и они не стремятся к познанию деталей того, что им неизвестно.

Одиннадцатое правило: мирская жизнь — обитель испытания. Это испытание, кроме прочего, проявляется в том, что иногда от человека скрыта мудрость чего-либо.

Одно из испытаний и один из экзаменов, по итогам которого верующий отличается от других, — скрытость мудрости в некоторых предписаниях и предопределении Аллаха.

Посему не порицай же эту скрытость!

Двенадцатое правило: наш разум готов к покорности и принятию, однако не готов к тому, чтобы возражать.

Человеческий разум с легкостью может принять и признать мудрость своего Господа и подчиниться Его постановлениям, однако он не способен возражать против них.

Таким образом, обязанность раба Аллаха — подчиняться своему Господу, а не оспаривать Его мудрость или осуждать Его повеление. Как несчастен раб, который возражает против повелений и предопределения своего Господа из-за того, что ему неизвестна их мудрость!

Тринадцатое правило: поиск мудрости во всем, как в малом, так и в большом, — путь к пропасти. Обусловливание веры познанием мудрости — великая опасность.

Тот, кто возлагает на себя обязанности, превышающие его возможности, вредит себе. Он подобен тому, кто смотрит на солнце — портит зрение, однако никакой пользы из этого не извлекает. Разум может лишь слепо блуждать в том, что не поддается его власти, и бесполезно биться о границы этого неизведанного.

Для нас должны послужить уроком истории тех, кто отказался от этого принципа и возложил на себя обязанность достичь этой недостижимой цели!

Четырнадцатое правило: знание подробных аспектов мудрости — милость от Аллаха, а их незнание — тоже милость.

Ранее уже упоминалось, что каждое предписание и предопределение сопровождается определенной мудростью и причиной. Кто-то знает о ней, а кто-то нет. Если мудрость чего-либо становится для человека известной, то ему следует воздать хвалу Аллаху и еще больше убедиться в мудрости своего Господа, величии Его религии и ее достоинстве. Если же мудрость чего-либо неизвестна человеку, то его вера усиливается от покорности своему Господу и признания того, что не в состоянии постичь его разум, потому что это ниспослано от Аллаха.

Таким образом, неспособность охватить осознанием все — уже постижение и осознание!

Смирение с тем, мудрость чего неизвестна, — великое благо. Сколько раскроется врат веры перед рабом, сколько обнаружится им сокровищниц убежденности и как обильно он будет орошен дождем руководства и наставления (если он проявит покорность и смирение)! И тот, кто испытал это, знает об этом!

Пятнадцатое правило: тот, кто не способен познать мудрость творения, подобного ему, тем более не может познать мудрость своего Господа.

Поэтому, рабу Аллаха следует проявлять скромность и смиренность, и не быть горделивым упрямым.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Полезный раздел, двадцать вторую главу книги «Шифа аль-Алил» (2/115–156), Ибн аль-Кайма, да помилует его Аллах, издание «Дар Алям аль-Фаваид». В данной главе повествуется о мудрости Пречистого и Всевышнего Господа и особенно раскрываются доказательства мудрости Аллаха.

ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: НАСТАВЛЕНИЕ И ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Вопрос о наставлении и заблуждении относится к теме предопределения, а она, в свою очередь, относится к важным, точным и глубоким темам, которые могут вызвать затруднение в понимании у некоторых людей.

Поэтому необходимо уделить особое внимание его правильному уяснению, иначе может произойти серьезная ошибка.

Прежде чем углубиться в эту тему, необходимо разъяснить несколько вводных правил, которые помогут, с помощью Аллаха, правильно ее понять. Эти правила имеют огромное значение — их необходимо хорошо усвоить и всегда о них помнить.

Первое правило: Предопределение имеет некоторые известные аспекты, а некоторые — сокрытые и неизвестные.

Рабу Аллаха следует остановиться у границ известного — того, относительно чего есть доказательства в религиозных текстах, — не переступая эти границы в попытках постичь скрытое.

Необходимо верить в предопределение и придерживаться принципа покорности Аллаху. Следует остерегаться углубления в тайны предопределения, которые невозможно постичь.

Повторюсь: предопределение — это одна из тайн, скрытая за завесой. Человеку не следует пытаться ее разгадать, ибо он ничего не достигнет, а лишь заблудится. Поэтому предшественники говорили: «Предопреде-

ление — это тайна Аллаха, и не нам ее раскрывать». Это означает, что разум не способен постичь истинную сущность причин и целей действий Пречистого Аллаха так же, как не способен постичь Его истинную сущность, Велик Он и Возвышен!

Обладатели знания сказали, что суть предопределения — это тайна Всевышнего Аллаха в Его творении. Ни приближенный ангел, ни отправленный к людям пророк не были осведомлены об этом. Углубление и размышление над этой тайной — путь к разочарованию, преграда к обретению желаемого и ступень к беззаконию. Поэтому следует всячески остерегаться как попыток изучить эту тайну, так и размышлений и наущений, связанных с ней. Ведь Всевышний Аллах сокрыл знание о предопределении от Своих рабов и запретил им стремление к его постижению.

Аль-Аджури привел предание от Ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, в котором он сказал о предопределении: «Это то, что Всевышний Аллах решил от вас утаить, поэтому не желайте от Аллаха того, чего Он не желает для вас»⁷⁹.

Именно об этом скрытом аспекте предопределения идет речь в запрете погружаться в него, высказанном пророком ﷺ который сказал: *«Когда упоминается предопределение, то молчите!»*⁸⁰.

Говоря в общем, стоит обратить внимание на то, что в вопросе предопределения есть то, что от нас сокрыто.

Второе правило: Пречистый Аллах — Справедливый, от Него не исходит несправедливость.

Таковым должно быть твое убеждение в обязательном порядке! Пречистый Аллах обладает таким качеством, как справедливость. Пророк ﷺ сказал: *«Кто же будет справедлив, если не Аллах и Его посланник?!»*⁸¹.

79 аш-Шариа (2/936)

80 ат-Табарани (1427)

81 аль-Бухари (3150), Муслим (1062)

Аллах Пречист и далек от несправедливости, более того, Он запретил ее самому Себе. Это — истина, в которой ты должен быть убежденным.

Пречистый Аллах, — как было сказано ранее, — никого и ничего не боится, и не остерегается. Если бы Он пожелал, Он создал бы все творения в огне изначально, без необходимости в наделении человека разумом, предписаниях, ниспослании писаний, отправлении посланников, воскрешении, свитках и весах! Однако Он поступил иначе, а значит Он описан таким качеством, как справедливость, и от Него не исходит несправедливость

﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

«Не таков Аллах, чтобы поступить с ними несправедливо, однако они сами были несправедливы по отношению к себе» («ат-Тауба» 70).

Таким образом, всякий раз, когда шайтан нашептывает тебе сомнения относительно этого вопроса, обратиться к этому непреложному принципу: «Аллах справедлив и от Него не исходит несправедливость». Это — истина, которая должна быть непоколебима, как горы!

Если же что-то в вопросе предопределения тебе непонятно, то это не должно поколебать твое убеждение в справедливости Аллаха и в том, что Он непричастен к несправедливости.

Третье правило: Аллах обладает совершенной и абсолютной мудростью.

Если Он наставляет кого-либо на прямой путь, то это по мудрости, если же вводит кого-то в заблуждение, то также по мудрости. Не обязательно знать о мудрости, чтобы судить о ее наличии. Достаточно того, чтобы сделать вывод о неизвестном на основании известного, как было сказано в предыдущей главе.

Благословенный и Всевышний Аллах многократно подтверждает в отношении Себя мудрость во многих религиозных текстах, раскрывая нам некоторые ее аспекты. Этого достаточно, чтобы уверовать в то, что Пречистый Аллах обладает мудростью, а также использовать в качестве аргумента то, что нам известно, для подтверждения того, что от нас сокрыто.

Таким образом, Аллах обладает абсолютной мудростью. А если Он кого-то наставляет или вводит в заблуждение, то это основано на Его мудрости, за которую Он удостоен похвалы.

Четвертое правило: разум — слаб!

Следовательно, он не способен объять знанием эту великую тему — тему предопределения. Благословенный и Всевышний Аллах создал рабов слабыми:

﴿وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

«Человек создан слабым» («ан-Ниса», 28).

С этим согласится каждый разумный человек. Ведь подобно тому, как Великий и Возвышенный Аллах дал тебе ограниченное, а не всеобъемлющее зрение, ограниченный, а не всеобъемлющий слух, ограниченную, а не абсолютную силу... — таким же образом Он сделал ограниченным, а не безграничным, твой разум.

Это разъясняется словами Ибн Аббаса, да будет доволен Всевышний Аллах им и его отцом: «Подобно тому, как Аллах установил предел для глаз, за которым скрывающаяся завеса, так же и для сердец Он установил предел, который они не могут превысить, и границы, которые они не способны переступить»⁸².

Следовательно, аспекты предопределения, которые от нас сокрыты, находятся за пределами возможностей человеческого разума. Разум не способен постичь это, и если он углубится в это, то запутается. Предшественники говорили: «Соотношение между предопределением и тем, кто пытается углубиться в его постижение, подобно соотношению между солнцем и тем, кто на него смотрит: чем больше он на него смотрит, тем больше он впадает в замешательство».

Твои глаза слишком слабы, чтобы пристально смотреть на солнце, а если ты все же будешь поступать таким образом, то это тебе навредит. То же самое относится и к предопределению: если ты будешь в него по-

⁸² Ибн Батта, в «аль-Ибана» (1/422)

грузаться, углубляться и переступать границы религиозных текстов, повествующих о нем, это тебе очень навредит!

Тебе известно, что многое из того, что исходит от людей, ты не способен постичь и охватить полностью. Возможно, ты даже не в состоянии понять речь людей, подобных тебе, если они говорят о том, в чем ты не разбираешься. Как же тогда человек может стремиться постичь своим разумом знание Всезнающего и Мудрого, и мудрость Великого, Всеобъемлющего, Пречистого Аллаха?!

Следовательно, тебе необходимо знать свои границы и не переступать их. И это не от того, что в предопределении есть несправедливость или оно лишено мудрости. Нет, ни в коем случае! Однако потому, что твой разум слишком слаб, чтобы постичь знание обо всех подробностях и аспектах предопределения Великого и Возвышенного Аллаха.

Пятое правило: у Аллаха — неоспоримые и убедительные доказательства, а у Его рабов нет аргументов против Него.

Помни об этом, будь в этом убежден! А если что-то вызовет у тебя неясность, недопонимание и сомнение, то обрати их к этому принципу. Пречистый Аллах сказал:

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾

«Скажи: "У Аллаха же убедительное доказательство"» («аль-Анам», 149), то есть доказательство, которое достигает глубины сердца и проникает в умы. Справедливый и беспристрастный человек не способен отказаться от принятия этого довода и аргумента.

Повторюсь: у Аллаха неопровержимое, убедительное доказательство, а у рабов нет аргументов против Аллаха. Аллах указал рабам на путь истины, пояснил и разъяснил им его.

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

«Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным» («аль-Инсан», 3).

Он дал возможность следовать этому пути: Он даровал разум, слух и зрение, отправил посланников, ниспослал Писания, явил знамения, разъяснил доказательства и указания.

Это — истина, в которой нет сомнений: у Аллаха есть убедительное доказательство против Своих рабов, а у них против Него нет доказательств и аргументов.

Шестое правило: тот, кто не явил кому-либо щедрость, не является несправедливым.

Наставление на путь Истины — это милость Всевышнего Аллаха. Тот же, кто не явил своей милости, не является несправедливым. Несправедлив тот, кто не явил того, что обязан был явить. Что же касается Аллаха, то никто из Его рабов не может Его чем-либо обязать. Он в этом не нуждается. А рабы слишком ничтожны, чтобы требовать что-либо от Аллаха.

Седьмое правило: Всевышнего Аллаха не спрашивают о том, что Он творит.

Всевышний сказал:

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

«Не будет спрошен Он за то, что Он совершает, а они будут спрошены» («аль-Анбия», 23).

Следовательно, никому не дозволено осуждать Его постановления или возражать против него, если Он чего-либо пожелает. Он способен делать все, что пожелает, и Он над всякой вещью мощен. По причине совершенства Его мудрости, Его постановления и решения никто не может пересмотреть и отменить. Он не делает ничего тщетного и не создает ничего ради забавы.

Лишь тот, кто уклонился от верного пути, и в чьих действиях нет пользы, может быть спрошен за свои поступки.

Некоторые люди полагают, что если Аллах не будет спрошен за то, что Он творит, то сотворение Им творений обусловлено только Его

желанием и волей и лишено всякой мудрости. Однако это не так. Всевышний Аллах не спрашивается о том, что Он делает, из-за Своего совершенства: Его совершенства в могуществе, знании, мудрости и милости. Поэтому Его не спрашивают о том, что Он творит. Если бы в Его знаниях и мудрости было сомнение, то вопрос: «Почему Ты, о Господь, сделал это?» был бы уместным. Однако Аллах пречист от подобного. Он обладает совершенным могуществом, обширным знанием и безграничной мудростью. Учитывая это, как же можно спрашивать Пречистого Аллаха о том, что Он творит?!

Если ты будешь убежден в этом, то покоришься своему Господу, не будешь задавать ненужных вопросов и не будешь утруждать себя.

Восьмое и заключительное правило: помни о необходимости соблюдать этикет по отношению к Аллаху.

Если ты обратишься к обсуждению этой темы, помни, что ты говоришь о взаимоотношениях Господа и раба, о Великом Властелине и Владыке, Которому принадлежит абсолютно все, и о рабе, творении, находящемся под Его властью, которым Он распоряжается, и который нуждается в своем Господе во всех аспектах жизни. Остерегайся того, чтобы твоё безрассудство побудило тебя переступить свои границы и проявить неуважение к своему Господу. И как же часто подобное происходит.

Несоблюдение этикета, проявление неуважения по отношению к Аллаху приводит к гибели! Так будь же бдителен!

Эти правила должны послужить для тебя ориентиром в этом вопросе. Это — ясные основы, так придерживайся же их, а если что-то станет тебе неясно, то обратись с этим к этим правилам.

Правильное понимание темы наставления и заблуждения

Истинное вероучение в этом вопросе заключается в том, что как наставление, так и введение в заблуждение — в руках Аллаха. Он наставляет кого пожелает по Своей милости и благоволению, и вводит в заблуждение кого пожелает по Своей мудрости и справедливости.

В данном вопросе необходимо поговорить о двух аспектах: наставлении и введении в заблуждение. Для каждого из них приверженцы Сунны установили определенные нормы и правила.

Первый вопрос: наставление (речь идет о том, когда Аллах повел кого-либо по прямому пути, а не просто указал на него).

В данном вопросе необходимо разобрать четыре основы:

Первая основа: наставление — от Аллаха, и именно Пречистый Аллах Тот, Кто желает кого-либо наставить.

Если бы Аллах не наставил Своего раба, то он не последовал бы по прямому пути. Всевышний сказал:

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

«Они скажут: "Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы бы не пошли верным путем, если бы Аллах нас не повел"» («аль-Араф», 43).

Передается в двух достоверных сборниках, что во время сражения у рва пророк ﷺ говорил: *«Клянусь Аллахом, если бы не Аллах, то мы не последовали бы верным путем, не раздавали милостыню и не совершали бы молитву»*⁸³.

Таким образом, нет для раба наставления, кроме как от Пречистого Аллаха, и если Всевышний не пожелает наставить человека, то он никогда не придет к верному пути.

Знание об этом побуждает человека искренне и настойчиво просить у своего Господа наставления.

Вторая основа: наставление — это исключительно милость Всевышнего Аллаха. Раб сам по себе не имеет ничего, за что он удостоился бы быть наставленным на путь истины. Он не может дать что-то взамен или в качестве платы за наставление. Дело обстоит иначе.

⁸³ аль-Бухари (4140), Муслим (1802)

Наставление исходит лишь из щедрости и благоволения Аллаха. Рабы же сами по себе ничего не заслуживают и не имеют права чем-либо обязать Пречистого Господа. Всевышний сказал:

﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾

«Милость — в руке Аллаха, и Он дарует ее кому пожелает» («аль-Хадид», 29). Также Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

«Аллах избирает Своей милостью (даруя ее) кому пожелает. Аллах — Владелец великой щедрости» («аль-Бакара», 105).

В хадисе «аль-Кудси»⁸⁴ Всевышний Аллах сказал: «*О рабы Мои! Все вы — заблудшие, кроме тех, кого Я наставляю*»⁸⁵.

Таким образом, наставление — исключительно лишь милость и благоволение от Аллаха. Рабы же не могут чем-либо обязать своего Господа и не достойны это делать. Исключением является лишь то, чем Аллах Сам Себя обязал.

Третья основа: благоволение и щедрость Аллаха в виде наставления исходит из знания и мудрости Аллаха.

То есть Пречистый Аллах дарует наставление исходя из Своего знания. Он лучше знает о том, кому оказать Свою щедрость. Поэтому Пречистый Аллах поведал о неверующих, сказавших про сподвижников:

﴿أَهْوَلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا﴾

«Неужели именно им среди всех нас Аллах оказал милость?» («аль-Анам», 53) Аллах сказал о них:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾

84 Хадис «аль-Кудси» — предание, являющееся изречением Аллаха, однако не входящее в состав Кора-на. — Прим. пер.

85 Муслим (2577)

«Разве Аллах не лучше знает благодарных?» («аль-Анам», 53).

Таким образом, Пречистый Аллах наставляет по Своему знанию и мудрости: Он знает, кто достоин наставления, а Его мудрость подразумевает, что Его щедрость положена тому, кто ее удостоился.

Это и есть мудрость — помещать все на свое, подобающее место. Место, предназначенное для мочи и нечистот, не годится для того, чтобы помещать туда благовония, такие как мускус, уд и розовое масло. Также немудро вешать драгоценное ожерелье на шею свиньи!

Следовательно, если Пречистый Аллах кого-то наставил, то это произошло исходя из Его знания: Он знает, что этот человек достоин наставления, и что наставление ему подобает, и мудрость проявляется в том, что этому человеку даруется наставление.

Эти три основы и правила упомянуты вместе в словах Всевышнего:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

«Однако Аллах привил вам любовь к вере, украсил ее в ваших сердцах и сделал ненавистными для вас неверие, нечестие и ослушание (неповиновение). Таковы идущие прямым путем по щедрости и милости от Аллаха. Аллах — Знающий, Мудрый» («аль-Худжурат», 7–8).

Четвертая основа: щедрость Благословенного и Всевышнего Аллаха, выражающаяся в наставлении, имеет два аспекта.

Первый аспект: первичное наставление. Всевышний Аллах изначально наставляет и дарует руководство тому, кому желает. В хадисе «аль-Кудси» Пречистый Аллах сказал: «*О рабы Мои! Все вы — заблудшие, кроме тех, кого Я наставляю*»⁸⁶. Также Пречистый Аллах сказал:

﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾

86 Муслим (2577)

«Разве тот, кто был мертвецом, и затем Мы оживили его, наделили его светом, посредством которого он ходит среди людей...» («аль-Анам», 122). Человек создан несправедливым и невежественным. Если его оставить наедине с собой, и если Пречистый Аллах не окажет ему помощи и не откроет ему сердце, то он обязательно заблудится.

Таким образом, существует благодать, которой Аллах изначально наделяет кого пожелает и помещает ее в сердце того, кого любит. Сердце, которое было беспечным, вдруг начинает поминать назидание; сердце, которое было сбившимся с пути, вдруг находит верный путь. И если бы Аллах не явил ему свою милость, то он был бы заблудшим.

Второй аспект: последующее наставление. То есть если тот, кого Аллах облагодетельствовал, вложив в его сердце руководство, совершит благодеяние, то Пречистый Аллах наставит его к совершению второго благодеяния. А если он совершит второе, то — к третьему, и так далее.

Следовательно, наставление — это не только то, что было в самом начале. Однако мусульманин не совершил бы ни одного благодеяния, если бы Аллах не даровал ему особое наставление и руководство. Даже если речь идет об одном тасбихе (словах «Субхана-Алах»), чтении аята или совершении двух ракатов молитвы. Если бы Аллах не наставил к совершению этих деяний, он бы их не совершил.

Это указывает рабу Аллаха на великую милость его Господа и Его щедрое благоволение. Он воздаст благом за благодеяние, а за следование прямому пути вознаграждает еще большим руководством. Сказал Пречистый Аллах:

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾

«Тем, которые последовали прямым путем, Он увеличит их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность» («Мухаммад», 17).

Также Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾

«Тому, кто давал (на пути блага) и остерегался (наказания Аллаха), уверовал в наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему» («аль-Лейл», 5–7).

Этому утверждению есть множество доказательств.

Следовательно, необходимо обратить внимание на этот аспект. Множество людей об этом не задумываются. Многие люди, читая слова Всевышнего:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

«Веди нас прямым путем» («аль-Фатиха», 6), задумываются только о первичном наставлении и руководстве, забывая, что есть еще и последующие наставления.

Ты нуждаешься в том, чтобы быть наставленным на прямой путь, и нуждаешься тогда, когда ты уже находишься непосредственно на прямом пути. Все это от Пречистого Аллаха. Он — Тот, Кто подготавливает для следования прямому пути, и — Тот, Кто поддерживает непосредственно на этом пути, Велик Он и Возвышен.

Второй вопрос: введение в заблуждение.

Эта тема важна и требует аккуратного и внимательного рассмотрения. К ней следует подходить осторожно, и в первую очередь необходимо вспомнить о восьми вышеупомянутых правилах.

В данном вопросе также необходимо рассмотреть четыре основы.

Первая основа: именно Пречистый Аллах — Тот, Кто предопределил введение в заблуждение и пожелал это.

Если бы Аллах не пожелал, чтобы раб сбилсся с пути, он бы не сбилсся. Рабы слишком слабы, чтобы послушаться Аллаха поневоле, и Аллах могущественнее и величественнее этого. Пречист Тот, Кого слушаются только если Он этого пожелает, исходя из Его могущества, величия и мудрости.

Следовательно, любое ненавистное неповиновение происходит потому, что Пречистый Аллах пожелал это в предопределении в соответствии с мудростью, о которой Он знает, однако Аллах не желает этого в качестве предписания (*т.е. Он не предписал и не велел человеку слушаться Его*).

Среди доказательств данного утверждения — слова Всевышнего:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾

«Воистину, Аллах вводит в заблуждение кого пожелает» («Фатыр», 8).
А также слова Аллаха:

﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, а кого желает, того наставляет на прямой путь» («аль-Анам», 39).

Знание об этом должно внушать человеку великий страх перед Всевышним, а также побуждать человека прибегать к Пречистому Аллаху, чтобы Он уберег его от заблуждения, ведь все — в Его руках.

Вторая основа: введение в заблуждение — это исключительно справедливость Всевышнего Аллаха.

Введение в заблуждение — справедливость, потому что это наказание. Наказание же того, кто его заслуживает, а также применение его в отношении того, кто этого удостоен — справедливость. Справедливость же и Тот, Кто ее вершит — заслуживают похвалы.

Суть данной основы состоит в том, что Пречистый и Всевышний Аллах установил довод и устранил оправдания. Он даровал возможность пойти по верному пути. Он наделил человека разумом, слухом и зрением и не препятствовал рабу в достижении истины. Он отправил посланников, ниспослал Писания, явил знамения и привел притчи, поэтому у человека не осталось оправданий.

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

«Мы отправили посланников — радующих вестников и предостерегающих увещателей, чтобы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» («ан-Ниса», 165).

Пророк ﷺ сказал: *«Никто не любит оправдание так, как Аллах. Именно поэтому Он отправил радующих вестников и предостерегающих увещателей»*⁸⁷. Также он ﷺ сказал: *«Никто не любит оправдание так, как Аллах. Именно поэтому Он ниспослал Писания и отправил посланников»*⁸⁸.

А если дело обстоит так, то, если раб отвернется от истины, уклонится от того, чтобы ответить на зов своего Господа, то разве он не будет несправедливым, заслуживающим наказания? Ответ: да, будет!

Если Пречистый Аллах даровал человеку возможность последовать прямым путем, повелел это Своим рабам, отправил посланников в качестве радующих вестников и предостерегающих увещателей, даровал знамения, посредством которых покоряются умы... Если после всего этого раб Аллаха откажется ответить на призыв, разве он не будет несправедливым и творящим зло? Ответ: да, будет!

Следовательно, кто несправедлив, тот заслуживает того, чтобы Аллах наказал его, введя его в заблуждение.

Сказал Пречистый Аллах:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾

«А что касается самудян, то Мы указали им на прямой путь» («Фуссылат», 17). То есть Всевышний Аллах показал им прямой путь, направил их, указав на него. Однако, чем же они ответили?

﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾

«Но они предпочли слепоту верному пути» («Фуссылат», 17). Поэтому Аллах ввел их в заблуждение, ведь они этого заслуживали. Таким образом, Пречистый Аллах не наказывает никого посредством введения

87 аль-Бухари (7416), Муслим (1499)

88 Муслим (2760)

в заблуждение, кроме как после того, как к нему дойдет доказательство в виде посланнической миссии. Сказал Всевышний:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾

«Аллах не вводит в заблуждение людей после того, как Он им указал на прямой путь, пока Он не разъяснит им, чего они должны остерегаться» («ат-Тауба», 115).

Введение в заблуждение — это наказание от Аллаха для этих людей. Ведь Он разъяснил им истину, а они отвергли ее. Поэтому Он наказал их тем, что ввел их в заблуждение и сбил с пути. Следовательно, Пречистый Аллах вводит в заблуждение только после разъяснения истины.

Если ты осознаешь это, то справишься с многими сомнениями и домыслами. Ты познаешь мудрость Аллаха, заключающуюся в том, что Он сбивает с пути некоторых из Своих рабов. В Коране это упоминается многократно и ясно.

Например, Всевышний сказал:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾

«Когда они отклонились, Аллах уклонил их сердца» («ас-Сафф», 5). Также Он сказал:

﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾

«Аллах запечатал их сердца за их неверие» («ан-Ниса», 155). Также Аллах сказал:

﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾

«Аллах обратил их назад за то, что они приобрели» («ан-Ниса», 88).

Это отличается от положения тех, чье заблуждение обусловлено тем, что до них не дошла посланническая миссия, либо же они не смогли ее достичь. В отношении этой категории людей совсем другие постановления. Однако угрозы, содержащиеся в Коране, касаются именно первой

категории, о которой говорится выше. Что же касается второй категории, то Аллах не подвергает мучениям никого, кроме как после того, как над ним был установлен довод. Всевышний сказал:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

«Мы не наказывали никого, пока не отправляли посланника» («аль-Исра», 15). Также Всевышний Аллах сказал:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

«Мы отправили посланников — радующих вестников и предостерегающих увещателей, чтобы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» («ан-Ниса», 165).

Говоря в общем, введение в заблуждение — наказание, а применение наказания, когда оно заслужено и уместно, — справедливость. А Пречистый и Всевышний Аллах достоин похвалы за Свою справедливость.

Третья основа: наказание в виде введения в заблуждение исходит из знания и мудрости Аллаха.

Пречистый Аллах знал, что эти заблудшие не достойны наставления на прямой путь. Это не соответствует их природе и они не заслуживают этого. Пречистый Аллах дарует милость там, где этого требует мудрость и удерживает ее там, где мудрость требует лишения человека этой щедрости.

Приведу пример для пояснения. Представьте себе человека, достигшего предела преступности, который предстал перед судьей. Судья может как наказать его, так и отпустить. В соответствии с косвенными доказательствами и признаками, мы можем с уверенностью предполагать, что этот человек, выйдя из зала суда по амнистии, сразу же ограбит или даже убьет первого встречного, и тем самым посеет страх среди людей. Разве будет проявлением мудрости помилование такого человека? Или же милосердие к нему это глупость, противоречащая мудрости, а мудрость требует его наказания? Думаю, ответ очевиден.

Таким образом, милость должна быть оказана в подобающем ей месте, иначе это будет глупостью, а Аллах пречист от подобного.

Как мы уже поняли, если Аллах сбивает с пути того, кого сбивает, то это происходит вследствие знания Пречистого Аллаха о том, что эти люди не удостоены следовать верному пути, ведь это не подобает их естеству. Таким же образом свиньям не подобает надевать драгоценные камни на шею, а наставление на верный путь дороже и ценнее.

Если ты это поймешь, то все недопонимания исчезнут. Чтобы тебе было еще легче понять этот вопрос, посмотри на положение заблудших неверующих в Последней жизни. Аллах сказал о них, что, когда они своими глазами увидят огонь, они попросят вернуться в этот мир, чтобы совершать благодеяния, отличающиеся от тех деяний, что они творили.

Что же скажет Тот, Кто знает абсолютно все, Пречист Он? Он скажет:

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

«Если бы они были возвращены обратно, то они вернулись бы к тому, что им было запрещено. И поистине они, однозначно, — лжецы!» («аль-Анам», 28)

Насколько же скверны эти души! Если скверна достигла в них такой степени, разве подобает Аллаху даровать им милость?! Они увидели мучения воочию и не осталось ни малейшего сомнения в правдивости Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует... И все же, если бы они были возвращены, они бы вернулись к тому, что им было запрещено: к неверию и неповиновению. Таким образом, абсолютная мудрость заключается в том, чтобы эти люди оказались в заблуждении.

Четвертая основа: наказание от Аллаха в виде введения в заблуждение бывает двух видов: наказание за оставление того, что повелел совершать Аллах и наказание за совершение того, что Аллах запретил.

Первый вид: наказание за оставление. Когда людям был предоставлен обязующий довод и до них дошло послание, они должны были подчиниться и принять руководство Аллаха. Однако они этого не сделали и поэтому заслужили, чтобы Аллах ввел их в заблуждение.

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾

«Мы переворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в первый раз» («аль-Анам», 110). Под «первым разом» подразумевается момент, когда к ним дошел довод, и они должны были обратиться к истине. Однако они отвернулись, и Аллах сбил их сердца.

К этому же относятся и слова Пречистого Аллаха:

﴿ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ﴾

«Затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца» («ат-Тауба» 127).

Второй вид: наказание за совершение. Речь идет о неверии, слушании, отвращении от истины, отрицании повелений Аллаха и других поступках, совершаемых этими людьми. Аллах наказывает их за это тем, что они еще больше погружаются в заблуждение.

Следовательно, каждое прегрешение — это наказание за предыдущее прегрешение, и каждое уклонение от истины — это наказание за предыдущее уклонение. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

«Тот же, кто скупился и полагал что ни в чем не нуждается, кто не поверил в наилучшее, тому мы облегчим путь к тягчайшему» («аль-Лейл», 8–10). Также Аллах сказал:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾

«Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг!» («аль-Бакара», 10). Доказательств этому множество.

Говоря в общем, прегрешение, совершенное человеком, является наказанием за предыдущий грех.

Предыдущий же грех является наказанием за грех, который человек совершил еще раньше.

И так можно продолжать до тех пор, пока мы не достигнем первого греха — отстранения от истины в тот момент, когда до человека дошли довод и предостережение.

После всего вышесказанного можно сказать, что это и есть предел знаний рабов о предопределении. Что же касается остальных аспектов этого вопроса, то знание о них от нас сокрыто.

Это — все, что знают рабы о теме наставления и введении в заблуждение. После этого остается только молчать и оставлять знание об этом Тому, Кто охватил знанием абсолютно все.

Таким образом, есть, как говорится, красная черта, которую нам нельзя пересекать. Остерегайся того, чтобы углубляться в эту тему больше, чем было изложено. Шайтан может внушать тебе вопросы, сомнения и домыслы. Однако это бессмысленно и неуместно. Поэтому сдерживай себя, ведь невозможно познать более того, что уже было изложено.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

«Шифа аль-Алил» — вся книга очень полезна и подробно разъясняет тему предопределения.

Для более краткого ознакомления я рекомендую обратиться к страницам 267–271 первого тома этой книги, издание «Дар Алям аль-Фаваид».

ДВЕНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: ОПРАВДАНИЕ ГРЕХОВ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕМ

Верующий — это тот, кто остерегается наказания Аллаха, выполняет то, что велено, избегает запретного, проявляет терпение, когда его постигают предопределенные ему беды, и просит помощи у Аллаха во всем этом, как сказал об этом Всевышний:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

«(Только) Тебе мы поклоняемся, и (только) к Тебе обращаемся за помощью» («аль-Фатиха», 5).

Если же верующий совершит грех, он просит прощения и кается. Он не использует предопределение в качестве оправдания для своих грехов и не считает, что у творений может быть довод против Господа всего сущего. Он верует в предопределение, но не оправдывается им в этой ситуации. Как сказано в хадисе о «господине просьб о прощении»: *«Я прошу у Тебя защиты от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и я признаю свое прегрешение. Прости же меня, ибо поистине никто не прощает грехи, кроме Тебя»*⁸⁹.

Правдивый раб признает милость Аллаха, оказанную ему в виде возможности совершать благодеяния. Он знает, что именно Аллах наставил его и облегчил ему путь к праведному. Он признает свои грехи и кается за них. Он говорит как словами, так и своими поступками и состоянием: «Я повиновался Тебе по Твоей благоволению, и это лишь Твоя милость ко

мне; я послушался Тебя, зная, что Ты знаешь все, и Ты предоставил доказательства. Прошу Тебя о прощении и снисходительности».

В хадисе «аль-Кудси» сказано: *«О рабы Мои, поистине, это лишь ваши деяния, которые Я подсчитываю для вас, после чего воздам вам за них сполна. И кто обнаружит благо, пусть восхвалит Аллаха, а кто обнаружит нечто иное, пусть не винит никого, кроме самого себя»*⁹⁰.

Когда допустимо и недопустимо использовать предопределение в качестве оправдания?

Верить в предопределение — обязанность. Его можно использовать как аргумент в случае бедствий и несчастий, но не в случае грехов и ослушания Аллаха. Обязанность раба — *каяться в своих грехах и проявлять терпение во время бедствий и несчастий*.

Рабу непозволительно грешить, однако если он согрешил, он должен попросить прощения и покаяться. Что касается предопределенных бедствий, то в эти моменты необходимо покориться. Это из полноценности довольства Аллахом в качестве Господа.

В качестве пояснения можно сказать, что в случае бедствий и несчастий верующий обретает спокойствие в вере в предопределение. Когда его постигает беда, против которой он бессилен, он находит умиротворение и утешение в предопределении Аллаха. Это облегчает его тяжесть, он обретает спокойствие, смирение и покорность, ведь он знает, что предопределение Аллаха — благо для него. Он говорит: «Таково предопределение Аллаха, и Он совершил то, что пожелал». Он вспоминает слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Справедливо Твое решение в отношении меня»*⁹¹. Он признает, что предопределение Пречистого Аллаха — благо для него, и обретает в этом спокойствие, надеясь, что это станет искуплением грехов и возвышением его степени. Всевышний сказал:

90 Муслим (2577)

91 Ахмад (3712)

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾

«Какое бы несчастье не постигло, то оно происходит лишь с соизволения Аллаха. А кто уверовал в Аллаха, сердце того Он наставит» («ат-Тагабун», 11).

Алькама Ибн Кайс, да помилует его Аллах, — один из последователей и учеников сподвижников, — сказал относительно этого аята: «Речь идет о человеке, которого постигает беда, и он знает, что она от Аллаха, поэтому смиряется с ней и довольствуется». То есть, тот, кто смирился с этим и покорился предопределению Всевышнего, сердце того Аллах наставит и направит, от чего он обретет спокойствие, не будет беспокоиться, и ему будут дарованы стойкость, терпение и поддержка. Таким образом, он получает награду уже в этой жизни, помимо той награды, которую Аллах уготовил ему в День воскресенья.

Подводя итоги, можно сказать, что использование предопределения в качестве оправдания допустимо только в случае бедствий и несчастий, а не грехов. Счастливый человек просит прощения за свои грехи и проявляет терпение в несчастьях. Всевышний сказал:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

«Будь же терпелив, ведь, поистине, обещание Аллаха истинно, и проси прощения за свой грех» («Гафир», 55). Несчастный же человек проявляет негодование во время несчастий и использует предопределение в качестве оправдания для своих грехов.

Дозволено ли оправдывать грехи предопределением?

Оправдание грехов предопределением — указание на поражение и на отсутствие поддержки, а также неуважение к Аллаху. Такой человек полагает, что предопределение — оправдание для того, чтобы не выполнять то, что ему велено, и совершать запретное. Он оправдывается, говоря: «Все предопределено, у меня нет свободной воли, и я не могу изменить предопределение Аллаха!»

Он утверждает, что его принуждают делать то, что он не в состоянии оттолкнуть от себя.

Если ему говорят: «Выполни то, что повелел Аллах», он отвечает: «Я не сделаю этого, пока Аллах не сотворит во мне это деяние». Если же ему говорят: «Откажись от того, что запретил Аллах, он отвечает: «Я не сделаю этого, пока Аллах не сотворит покаяние в моем сердце!»

Если бы предопределение было оправданием для послушания Аллаха, то никого не стоило бы винить в грехе или неверии. Тогда не были бы виновны ни Иблис, ни Фараон, ни Нумруд, ни народ Ноя, ни народ Худа, ни многобожники из числа арабов. Нет сомнений, что это — ошибочное заблуждение.

Действие того, кто оправдывается предопределением в этом случае, похоже на действие Иблиса, который первым использовал предопределение как аргумент против своего Господа и противопоставил предопределение повелению. Когда Всевышний Аллах сказал ему:

﴿فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾

«Низвергнись отсюда! Не подобает тебе превозноситься в нем (в Раю). Выходи же, ибо ты — один из презренных» («аль-Араф», 13), шайтан ответил:

﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

«За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути» («аль-Араф», 16).

Вместо того, чтобы сказать: «Господи! Я поступил несправедливо к себе и согрешил, прости же меня!», он сказал: «Господи! Это Ты меня сбил с пути! Это Ты меня ввел в заблуждение!» И как же много в этом неуважения к Пречистому Аллаху!

Следовательно, это — аргумент Иблиса. Именно это приводят в качестве аргумента многие заблудшие, среди которых многобожники, жившие во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний сказал:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

«Те, которые приобщили (Аллаху) сотоварищей, скажут: "Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего". Таким же образом считали ложью (призыв) 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"» («аль-Анам», 148). Затем Пречистый Аллах сказал:

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

«Скажи: "У Аллаха же убедительное доказательство, и если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас"» («аль-Анам», 149). Эти два аята из суры «аль-Анам» содержат множество поучительных моментов.

Во-первых, оправдание грехов предопределением — путь многобожников. Именно они сказали:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾

«Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего» («аль-Анам», 148). Следовательно, тот, кто оправдывает послушание Аллаха предопределением, следует их пути, а не пути богобоязненных верующих.

Во-вторых, в этом аяте Пречистый Аллах объединил, упомянув вместе, довод Шариата и волю предопределения. Все это принадлежит Ему. Это — истина, в которую необходимо верить. Пречистый Аллах сказал:

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾

«Скажи: "У Аллаха же убедительное доказательство..."» («аль-Анам», 149), а затем сказал:

﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

«"...и если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас"» («аль-Анам», 149).

Убедительное доказательство — это довод Шариата (в качестве предписания), то есть доказательство, которое достигает глубины сердца и проникает в умы. После этого довода у человека не может быть оправданий. Пречистый Аллах отправил посланников, ниспослал Писания, явил знамения и привел притчи. Таким образом, рабам был предоставлен обязующий довод, путь стал ясен, и оправдание прекратилось.

﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾

«Мы отправили посланников — радующих вестников и предостерегающих увещателей, чтобы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» («ан-Ниса», 165).

Пречистый Аллах более милостив и мудр, чтобы наказывать того, у кого есть оправдание.

Затем Пречистый Аллах разъяснил Свою волю и предопределение, сказав:

﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

«"...и если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас"» («аль-Анам», 149).

Таким образом, рабы обязаны сочетать в себе веру в довод Шариата и в волю предопределения.

Следовательно, многобожие и грехи, исходившие от многобожников, происходили по их воле и способности совершать эти поступки. Однако это не выходило за пределы воли и предопределения Аллаха. Этого достаточно, чтобы они несли ответственность за то, что совершили, и получали воздаяние в День воскресения за то, что они делали. Всемогущий и Великий Аллах — Справедлив, и от Него не исходит несправедливость!

В-третьих, этот аят указывает на то, что аргумент оправдывающихся предопределением — несостоятельный аргумент.

Пречистый Аллах сказал:

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾

«Скажи: "У Аллаха же убедительное доказательство..."» («аль-Анам», 149). В данном аяте частица «фа» (*переведенная на русский как «же»*) в арабском языке называется «Фа аль-Фасыха» («Разъясняющая "фа"»). Данная частица указывает на пропущенные, неупомянутые слова. То есть: если то, как оправдываются эти многобожники, не что иное, как следование домыслам и предположениям, то Аллаху принадлежит ясное и убедительное доказательство!

Обрати внимание, что сказуемое (*аль-хабар — ар.*) в данном случае предшествует подлежащему (*аль-мубтада — ар.*), а это указывает на исключительность⁹². Убедительное доказательство принадлежит лишь Аллаху, а не вам. Следовательно, каждый, кто оправдывается предопределением, использует несостоятельный аргумент; у Аллаха же доказательство против него, а у него нет аргументов против Аллаха.

В-четвертых, слова, сказанные многобожниками, истинны или ложны? Речь идет об их словах:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾

«Те, которые приобщили (Аллаху) сотоварищей, скажут: "Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего"» («аль-Анам», 148).

Мы скажем: да, это действительно так. Однако причина их порицания кроется в том, что они под этими словами подразумевали ложь. Многобожники не сказали этого из желания подтвердить наличие предопределения и покориться ему. Они хотели возразить предопределением повелению Аллаха и оправдать свое многобожие. А это явное заблуждение.

⁹² То есть, только лишь Аллаху принадлежит убедительное доказательство. — Прим. пер.

Следовательно, это слово истины, под которым подразумевалась ложь, поэтому они заслужили порицание.

Очевидно, что многобожники следуют за своими догадками и прихотями, а не за истиной. Об этом свидетельствует то, что они не используют оправдание предопределением таким образом во всех случаях.

Ведь если бы кто-то оскорбил одного из них или же их божества, они бы причинили ему вред. Почему же здесь оправдание предопределением не действует?

Вспомните их отношение к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникам. Они причиняли им вред, враждовали с ними и воевали против них! Почему же они не сказали: «Если бы Аллах пожелал, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не явился бы к нам со своим призывом, а значит нам не нужно враждовать с ним, ведь тогда мы будем противостоять воле Аллаха». Таким образом, становится ясно, что они, как и все, кто использует предопределение как оправдание, следуют только своим прихотям и страстям.

Ответ на домыслы тех, кто оправдывает грехи предопределением

Аргумент того, кто ссылается на предопределение в оправдание своих грехов и позорных поступков, является несостоятельным и отвратительным оправданием. Никому ни при каких обстоятельствах не дозволено им пользоваться или ссылаться на него. На это указывают восемь доводов:

Первый довод: этот аргумент ложен, потому что он не является универсальным.

Если предопределение — оправдательная причина, то условие этой причины, этого довода — универсальность. То есть, всякий раз, когда присутствует эта причина, присутствует и ее следствие. Значит, всякий раз, когда имеет место предопределение, имеет место и оправдание. Однако данный аргумент не универсален. Самым ярким доказательством этому служит то, что можно сказать этому человеку, который утверждает, что предопределение — его оправдание для отдаления от подчинения Аллаху:

«Почему предопределение стало оправданием в вопросах религии, но не стало оправданием в мирских вопросах?! Почему ты встаешь и делаешь все возможное, чтобы добиться мирских благ, но не делаешь этого для достижения религиозных благ?! Почему, когда тебя к тебе призывают твои страсти, ты проявляешь активность и решительность, а когда призывает твой Покровитель, ты словно бессилён?! Разве это не чистая прихоть?!»

Можно также сказать тому, кто оправдывается предопределением: если дело обстоит так, как ты утверждаешь, то не ешь, не пей и не одевайся. А если тебя постигнет вред, то смирись с волей Аллаха! Не спеши есть, если тебя мучает голод, и не спеши пить, если тебя мучает жажда. Если же ты подвергся болезням, то это — предопределение Аллаха. Поэтому тебе следует ждать, пока предопределение Аллаха не избавит тебя от этой болезни, и тебе не следует лечиться! Если твоего тела коснулся огонь, то ты должен смотреть, как огонь поглощает твое тело, и не шевелиться! Ведь это — предопределение Аллаха, а ты обязался ничего не делать и покориться предопределению!

Если на тебя напал человек и причинил тебе несправедливость, то ты должен улыбнуться ему в лицо и сказать: «Это — предопределение Аллаха, и я должен смириться!»

Если кто-то занял у тебя деньги и не вернул их или взял у тебя товар и не заплатил за него, то остерегайся того, чтобы требовать от него что-либо, ведь это предопределение Аллаха, смирись с ним!

Разве ты, о ссылающийся на предопределение, будешь придерживаться всего вышесказанного?!

Ты прекрасно знаешь, что ты совсем не таков, как описано выше!

Ведь мы видим, что если твоего тела коснулась болезнь, то ты стучишься в дверь каждого врача, чтобы он тебя вылечил, и терпишь горечь лекарства, желая выздороветь. Так почему же ты не делаешь того же самого, когда твое сердце постиг недуг грехов?

Мы видим, что, когда ты болен, тебе прописывают лекарство, и ты его пьешь, хотя оно тебе неприятно. Когда тебе запрещают пищу, которая тебе вредит, ты от нее отказываешься, хотя желаешь ее съесть.

Все это ты делаешь, стремясь к исцелению. Мы не замечаем, чтобы ты отказывался от лекарства или ел пищу, которая тебе вредит, и ссылался на предопределение. Так почему же ты оставляешь то, что велено тебе Шариатом, и делаешь то, что запрещено, ссылаясь на предопределение?!

Мы видим, что, если тебе предложат две работы: на одной заработная плата выше, чем на другой. Несомненно, ты будешь стараться получить ее, а не ту, где заработная плата меньше. Как же ты тогда выбираешь для себя в вопросах Последней жизни то, что ниже, а потом ссылаешься на предопределение?

Вывод: в данном случае оправдание предопределением несостоятельно. И если бы мы последовали этому аргументу, то люди вообще не смогли бы жить. Следовательно, это ложная и неверная оправдательная причина.

Второй довод: этот аргумент несостоятелен по своей сути, так как он противоречит естеству, в котором Аллах сотворил людей, а именно: стремлению к тому, что приносит им пользу, и избеганию того, что им вредит. Это настолько очевидно, что не нуждается в доказательствах.

Представим, что человек стоит на горе и кричит другому, предупреждая его: «Враг приближается», «Хищник приближается», «Сель приближается» ... Разве естественным для людей, будь то мусульмане или неверующие, верующие в предопределение или отрицающие его, будет сказать: «Разве это не воля и предопределение Аллаха? Значит, я должен смириться. И если Аллах пожелает моего спасения, я спасусь!»

Разве кто-то так поступит? Нет, никто так не поступит, так как это противоречит естеству, в котором Аллах сотворил людей.

Посланник Аллаха ﷺ был радующим вестником и предостерегающим увещателем. И Аллах сообщил, что он был вестником и увещателем в преддверии Судного часа:

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾

«Он — лишь предостерегающий увещатель для вас перед тяжким мучением» («Саба» 46).

Если он предостерегает тебя от наказания Аллаха, то вера ему обязательно потребует от тебя повиновения ему и отдаления от того, что доставит тебе неприятности. Если же ты этого не делаешь, то это свидетельствует о слабости твоей веры или воли, а не того, что у тебя нет возможности и силы подчиниться. Таким образом, этот аргумент несостоятелен и легко опровергаем.

Третий довод: этот аргумент, который служит для них оправданием, не основан на знании, однако это аргумент тех, кто лишь упрямствует и стремиться к спору. Предопределением оправдывается лишь тот, кто упрямится и пытается обмануть самого себя.

Другими словами, каждый, кто использует этот аргумент для оправдания неповиновения Пречистому Аллаху, лучше других знает, что он лишь оправдывается и спорит. То есть он не пришел к выводу о том, что ему можно не исполнять повеления Аллаха после усердного изучения этого вопроса и его научного анализа. Это очевидно для каждого объективного человека.

Оправдание предопределением относится к тому, что в наше время называется уклонением от ответственности. Человеку проще всего переложить вину на другого, чтобы оправдать себя и избавиться от угрызений совести и чувства вины, которые его беспокоят!

Четвертый довод: человек либо желает повиноваться, либо не желает этого. Тот, кто желает повиноваться Аллаху, не будет ссылаться на предопределение, а будет повиноваться. Ведь полная воля при полной способности приводит к действию, с соизволения Аллаха. Всевышний Аллах облегчает поклонение для Своих рабов, не препятствуя им в этом.

Что же касается того, кто отступил от повиновения Аллаху, то мы наверняка знаем, что он не желает повиноваться, поскольку ему никто не препятствует подчиняться Аллаху. И если он оправдывается предопределением, то мы знаем, что он лжив в своем утверждении, и ему нет оправдания.

Поэтому не обманывай себя, о оправдывающийся предопределением, ведь ты не желаешь повиноваться!

Помести все на свое место и назови все своими именами!

Пятый довод: тому, кто оправдывает грехи предопределением, можно сказать: откуда ты мог знать, что Аллах предопределил тебе послушаться Его до того, как ты это сделал? Все мы не знаем, что предопределил Аллах, пока это не произойдет. А до того, как это произойдет, мы не можем знать, что с нами будет. Знаешь ли ты до того, как совершить грех, что Аллах предопределил его тебе? Нет! Тогда мы скажем: почему же ты не мог предположить, что Аллах предопределил тебе повиноваться Ему и — исполнить это повиновение?

Если я скажу тебе: «Соверши молитву» или «Покайся перед Аллахом», а ты ответишь: «Аллах не предопределил мне совершать молитву, а если бы предопределил, я бы ее совершил!»

С чего же ты взял, что тебе не предопределено совершение молитвы? Ведь ты не знаешь даже то, что будет через мгновение. Так почему же ты не можешь предположить, что Аллах предопределил тебе совершение молитвы, и не поторопишься сделать это?!

Таким образом, становится ясно, что ссылаться на довод в оправдание действия, которое человек совершает еще до того, как этот довод станет явным, — ложный аргумент. Ведь доказательство должно предшествовать тому, на что оно указывает.

О тот, кто оправдывается предопределением! Ты решил, что Аллах не предопределил тебе исполнение Его веления, и поэтому отказался от его исполнения. Но почему ты не мог решить, что Аллах предопределил тебе исполнение Его веления, и не исполнил его? Ведь предопределение — это скрытая тайна, известная только Аллаху. Мы не знаем, что Он предопределил, до того, как это произойдет. Если ты отказываешься от повиновения Аллаху под предлогом покорности предопределению, то почему бы тебе не поступить наоборот? Почему бы тебе не повиноваться Ему и не сказать: «Я покоряюсь предопределению»?

Разве ты не поступил бы так, если бы тебе сказали, что к городу, в который ты хочешь попасть, есть два пути: первый — благоустроенный и безопасный, а второй — трудный и опасный? Конечно, ты бы выбрал

безопасный путь. Тогда скажи, почему ты в отношениях со своим Господом выбираешь тяжелый путь, полный опасностей, и оставляешь безопасный путь, в отношении которого Всевышний Аллах гарантирует безопасность тем, кто следует по нему:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾

«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем» («аль-Анам», 82).

Шестой довод: данную аргументацию запретил Шариат.

Если ты веруешь в Аллаха, то обязан подчиняться Его предписаниям, независимо от того, хорошо ты понимаешь эту тему или нет.

Использование предопределения в качестве оправдания для послушания Аллаха запрещено Шариатом. В двух достоверных сборниках⁹³ передается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал, что однажды они участвовали в похоронах на кладбище Баки' аль-Гаркад вместе с пророком ﷺ и он сказал: *«Нет среди вас никого, место которого в Раю или в Аду уже не было бы записано»*. Один из людей спросил: «Так не стоит ли нам просто положиться на это, о посланник Аллаха?». В версии, приводимой имамом Муслимом сказано: «О посланник Аллаха! Не положится ли нам тогда на предписанное и оставить совершение деяний?» Этот человек спрашивал пророка ﷺ можно ли им ссылаться на предопределение и то, что предписано человеку, в качестве оправдания, чтобы оставить совершение деяний. Пророк ﷺ ответил: *«Нет. Совершайте деяния, и ведь каждому будет облегчено то, для чего он создан. Тот, кто из числа счастливых людей, то для них будут облегчены деяния счастливых. А что касается несчастных людей, то для них будут облегчены деяния несчастных»*.

Затем он прочел слова Всевышнего Аллаха:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * وَأَمَّا مَنْ

⁹³ аль-Бухари (6605), Муслим (2647)

بِخَلٍّ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿٩٤﴾

«Тому, кто давал (на пути блага) и остерегался (наказания Аллаха), уверовал в наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. Тот же, кто скупился и полагал что ни в чем не нуждается, кто не поверил в наилучшее, тому мы облегчим путь к тягчайшему» («аль-Лейл», 5–10).

Следовательно, это запрещено в Шариате, ведь в хадисе сказано: «*Нет*», то есть — не поступайте так!

Седьмой довод: помимо того, что оправдание предопределением запрещено Шариатом, оно также бесполезно. Тот, кто им пользуется, пользуется тем, что не имеет пользы. Он лишь тратит свою жизнь впустую и упускает свой шанс.

Тот, кто использует предопределение как оправдание, подобен человеку, в чей дом попала искра от огня, и дом начал гореть. Ему говорят: «Спасай дом и туши огонь!» Но он отвечает: «Подождите! Разве эта искра не от Аллаха? Значит, я должен смириться и ждать, пока Аллах ниспошлет мне предопределение, которое потушит огонь!» И он сидит и смотрит как его дом сгорает дотла!

Разве благоразумный человек поступит так?

На самом деле положение того, кто оправдывается предопределением, еще хуже. Потому что тот, в чей дом попала искра, не был причастен к ней. А тот, кто ссылается на предопределение в оправдании грехов, сам ввергает себя в грех. Поэтому он заслуживает наказания.

Таким образом, вместо того, чтобы упускать свой шанс и ссылаться на то, что не является оправданием, поторопись повиноваться своему Господу и исполнять Его веления, воздержись от Его запретов. Оттолкни предопределение предопределением. И беги от одного предопределения Аллаха к другому.

В этой связи уместно будет упомянуть историю, которую упомянули аль-Бухари и Муслим в своих достоверных сборниках «Сахих»⁹⁴.

94 аль-Бухари (5729), Муслим (2219)

В ней говорится, что когда Умар, да будет доволен им Аллах, направился в Шам, до него дошла весть о распространившейся в нем эпидемии чумы, и пожелал вернуться обратно. Абу Убайда Ибн аль-Джаррах сказал ему: «Разве ты бежишь от предопределения Аллаха?» Умар ответил: «О Абу Убайда, вот бы кто-то другой сказал эти слова, а не ты... Да, мы бежим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха! Скажи мне, если бы у тебя были верблюды и спустились бы они в долину, покрытую травой с одной стороны, а с другой — бесплодную, и если бы ты стал пасти их на стороне, покрытой травой, разве (делал бы ты это) не по предопределению Аллаха? И если бы ты пас их на бесплодной земле, разве (делал бы ты это) не по предопределению Аллаха?!».

Восьмой и последний довод: тому, кто оправдывается предопределением в том, чтобы пренебречь своими обязанностями перед Аллахом, можно сказать: помимо того, что ты изначально грешишь и занимаешься бесполезным, ты совершаешь и другой грех. Ведь ты хочешь противопоставить повелению Аллаха Его предопределение, а предопределение — предписаниям. А это противоречит Шариату и является неуважением к Пречистому Аллаху. Как уже было сказано ранее, это — положение Иблиса, который сказал:

﴿ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

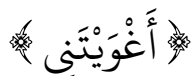
«Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них то, что на земле и непременно собою их всех» («аль-Хиджр», 39).

Поэтому тот, кого Аллах желает осчастливить, совершая грех и проступок, говорит то же, что сказали его родители Адам и Хава:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смиростивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших убыток» («аль-Араф», 23).

Что же касается того, кто остался без поддержки, тот оправдывается словами Иблиса, сказавшего Аллаху:

«Ты ввел меня в заблуждение» («аль-Хиджр», 39).

Посмотри же на то, за кем ты следуешь и вместе с кем ты желаешь быть.

**Для большей пользы рекомендую
к прочтению полезного послания:**

«аль-Ихтиджадж биль-Кадар», шейх уль-Ислям Ибн Теймия, да помилует его Аллах. Это послание издано как отдельно, так и в составе сборника «Маджму аль-Фатава» (8/303–307).

ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ИСТИНЫ

Слово «Истина» («аль-Хакк» الحق — ар.) в арабском языке указывает на точность и правильность чего-либо, от слова «حَقَّ» (хакка), что означает «утверждаться» и «становиться обязательным».

Следовательно, истина — нечто подтвержденное и устойчивое, что не подлежит отрицанию. Также это — суждение, соответствующее действительности и противоположное лжи и заблуждению.

Всевышний Аллах есть истина. Его существование — истина. Его господство, исключительное право на поклонение и совершенство — истина. Его слова и деяния — истина. Его обещания — истина. Встреча с Ним — истина. Его посланники — истина. Его Писания — истина, Его религия — Ислам — истина. Все, что к Нему приписывается, — истина.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Великий» («аль-Хадж», 62).

Наш пророк Мухаммад ﷺ — истина. Его пророческая миссия — истина, его Шариат — истина. Ему не было внушено ничего, кроме истины, и из его уст не исходило ничего, кроме истины.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

«Он — Тот, Кто отправил Своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, и достаточно Аллаха как свидетеля» («аль-Фатх», 28).

В двух сборниках достоверных хадисов⁹⁵ передается, что пророк ﷺ когда пробуждался ночью и совершал ночную молитву, говорил: «Ты — Истина, и Твое обещание — истина, и встреча с Тобой — истина, и Твое слово — истина, и Рай — истина, и Ад — истина, и пророки — истина, и Мухаммад ﷺ — истина, и Час — истина».

Абсолютная истина

Абсолютная истина неизменна и не зависит от каких-либо субъективных суждений и соображений. То, что сейчас светит солнце, — это факт и истина, независимо от того, верим мы в это или нет. То, что «один плюс один равно двум», — это неизменная истина и она не зависит от наших убеждений. Несправедливое убийство невинных людей — зло, и это неоспоримая истина, и так далее.

Таким образом, существуют факты и истины, независимые в своем утверждении, и которые не подвергающиеся воздействию наших представлений о них или их отсутствии.

Можем ли мы достичь истины?

Да, истину можно обрести и достичь. Она сама по себе не является чем-то неясным или запутанным. Если бы это было не так, то Аллах не повелел бы следовать ей, не запретил бы отклоняться от нее, скрывать ее или облачать в ложь. Всевышний сказал:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

⁹⁵ аль-Бухари (1120), Муслим (769)

لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿١٠٨﴾

«Скажи: "О люди! К вам явилась Истина от вашего Господа. Кто же последовал прямым путем, то он сделал это для самого себя. А кто впал в заблуждение, тот сделал это против самого себя"» («Юнус», 108).

Каков источник истины?

Источник истины — Пречистый Аллах. Он утвердил истину, сотворив людей способными познавать ее и следовать ей. Он даровал им средства ее постижения, облегчил пути ее достижения, установил для нее доказательства и ниспослал с ней посланников. Всевышний сказал:

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾

«Истина от твоего Господа» («Худ», 17).

Также Он сказал:

﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾

«И утверждает Аллах истину Своими словами» («Юнус», 82).

Не станет отрицать это никто, кроме тех, чей разум и сердце ослеплены. Всевышний сказал:

﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾

«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе — истина, подобен слепцу?!» («ар-Рад», 19).

После начала пророческой миссии Мухаммада ﷺ именно последователи Ислама обрели истину среди всех других религий. Всевышний сказал:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا

الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
أَمْثَالَهُمْ ﴿٢٠﴾

«Те, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в то, что ниспослано Мухаммаду, — и это истина от их Господа, — Он удалит их прегрешения и исправит их положение. Это — за то, что неверующие последовали за ложью, а верующие последовали за истиной от их Господа. Так Аллах приводит людям примеры их подобию» («Мухаммад», 2–3).

Основные принципы, определяющие правильный подход к вопросу «истины»

Эта тема регулируется установлением четырех принципов:

1. Истина утверждена и существует независимо от того, следуем мы ей или нет;
2. Истина, которой Аллах повелел нам следовать, ясна и не является запутанной или неясной;
3. Необходимо в обязательном порядке искать истину и стремиться к ее достижению;
4. Истина достижима, и Аллах облегчил ее для того, кто к ней устремляется. Всевышний сказал:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

«Тех, кто усердствует ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями, и, воистину, Аллах — с творящими добро» («аль-Анкабут», 69).

Что значит «относительность истины»?

Под термином «относительность истины» подразумевается, что истина различна для разных людей и в разное время. Соответственно, все истины в этом смысле относительны.

Этой точки зрения придерживаются некоторые сомнительные группы и направления.

Сторонники этого направления говорят: «Истина распределена между всеми людьми как открытая вероятность и возможность; у чего-либо не может быть единственной истины».

Часто подобные утверждения высказываются в ходе дискуссий о религиозных вопросах, чтобы уклониться от обязательств, не соответствующих прихотям.

У некоторых людей это может привести к еще большему: к утверждению о необходимости идеологического хаоса. Они говорят: «То, что ты считаешь — истина, и к чему склоняется твой оппонент — тоже истина. Даже если это мнение другой религии, заблуждающееся направление или предосудительный поступок. Таким образом, нет основания категорично утверждать свою правоту или ошибочность другого человека, не говоря уже о его критике.

Эти люди говорят: «Взгляни на мед: здоровый человек ощущает его сладким, а больной — горьким. А ведь это одно и то же! То же самое и с истиной!»

Естественно, это — ошибка, называемая «ошибкой аналогического мышления», то есть ложная аналогия. Мед, без сомнения, сладок, независимо от того, пробовали мы его или нет. Больной же ощущает его горьким из-за болезни или препятствия, мешающего ему ощутить истинный вкус, а не потому, что он на самом деле горький. Точно так же, как и тот, кто установил преграду между собой и солнцем, не может утверждать, что солнце не светит, и его утверждение будет отклонено!

Таким образом, относительность истины может быть лозунгом, под которым продвигаются различные сомнения, отклонения и, более того, разнообразные виды неверия. Возможно, они также приукрашивают этот подход такими понятиями, как прогресс, развитие, терпимость и открытость.

Философское основание концепции относительности истины

Данную идею можно считать происходящей из софистического⁹⁶ учения релятивизма, которое является одним из трех известных софистических учений: скептицизма, релятивизма и агностицизма.

Релятивизм — это философское учение, и я говорю это условно, поскольку оно не представляет собой целостной идеологической системы. Однако это своего рода абсурдный аргумент, имеющий вид философской идеи. Сторонники релятивизма считают, что истины зависят от убеждений. То, что ты считал издавним, на самом деле является издавним, а то, что ты считаешь новым, на самом деле является новым. То, что ты считаешь существующим, на самом деле существует, а то, что ты считаешь несуществующим, на самом деле не существует. И когда я говорю «не существует», речь не идет о том, что это не существует именно в их мыслительных процессах и убеждениях, однако они действительно полагают и утверждают отсутствие этого явления. Таким образом, человек — мерило истинности всех вещей, источник познания — подтверждение разумом, а знание связано не с объектом познания, а с познающим субъектом.

Основание этого учения приписывается одному из греческих философов по имени Протагор, скончавшегося в 410 году до н.э.

Относительность истины в наши дни

Эту древнюю концепцию подхватили разнообразные современные идеологические учения, как атеистические, так и те, кто не относят себя к атеистам. Они обнаружили в этой концепции средство для достижения собственных целей. Однако стоит отметить, что они не поддерживают эту идею одинаково в равной степени.

⁹⁶ Софизм — формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений (Википедия). — Прим. пер.

Стоит подробнее остановиться на этой теме, поскольку некоторые молодые люди могут повторять слова, не осознавая их масштабов и последствий, а также того, с какими доктринами и идеями они пересекаются.

Наиболее выдающаяся современная доктрина и философская система, которая в значительной степени и с особой приверженностью приняла в своем учении концепцию относительности истины, а также облекла старый релятивизм в современную форму, — это так называемая философия постмодернизма⁹⁷.

Это идеологическая доктрина, подвергающая сомнению истинность, разум, идентичность и объективность. Она несет в себе хаотичную, нигилистическую и иррациональную философию, где все считается неустойчивым, не имеющим прочной основы и не существует абсолютных истин.

Главная идея этого учения — беспорядочная относительность. То есть, не существует неизменных истин, которые способен постичь разум; нет ошибок, которые можно было бы обнаружить и исправить; нет критерия, который бы различал верное от неверного.

Это учение отрицает этические и религиозные нормы, а единственное приемлемое для них правило гласит: «Все допустимо!».

Эта философия основана на сомнении и излишней множественности, что приводит к потере идентичности, аннулированию всех истин, принесенных религиями, и отмене всего того, относительность чего признало все человечество. Ведь, согласно их мнению, истина относительна, и каждый человек формирует ее самостоятельно, она не налагается на него извне; не допустимо судить о чем-либо как о правильном или неправильном, потому что все в этой жизни относительно, ни у чего нет привилегированности, и все вещи равны.

Это учение стремится разрушить так называемую «противоположную двойственность», подразумевающую существование добра и зла, правильного и неправильного, красивого и безобразного... От всего этого нужно отказаться!

⁹⁷ Под эпохой «постмодернизма» подразумевается период, последовавший за модернизмом, который завершился с окончанием Второй мировой войны.

Все познавательные и культурные продукты для этих людей равноценны. Следовательно, невозможно твердо принять какую-либо идеологию или непоколебимо следовать какому-либо вероучению, ведь изначально нет никаких основ!

Для них не существует ничего, что само по себе может устойчиво существовать, и нет фундамента, который можно было бы заложить!

Все это — аннулирование разума!

Цель, которую они преследуют, и которую они открыто провозглашают и утверждают в своих книгах: **достижение стадии завершения убежденности и разрушения фундаментальных основ**. Они стремятся подорвать принципы этой Вселенной, лишив людей убеждений, смысла и цели, чтобы те остались без идентичности, вероучений и идеологий, и отвергли все ограничения.

Опасность этой философии

Если бы эта философская доктрина не представляла опасности для приверженности мусульман своей религии и вероучению, то проблема была бы не такой серьезной. Но увы, это течение неустанно стремится к дискредитации и искажению религии, к подрыву ее фундаментальных основ и распространению сомнений относительно этой религии среди ее приверженцев. Я обобщу эту тему, упомянув два тезиса, для утверждения которых эти люди проявляют особое усердие. Несомненно, они особо опасны!

Первый тезис: превращение вероучений и убеждений в представления, зависящие от уровня сознания и меняющиеся с течением времени. В том числе это касается и веры в Великого и Пречистого Аллаха. С их точки зрения, это зависит от уровня интеллектуального и психического восприятия человека. Таким образом, если ты считаешь Его Господом, обладающим совершенством, то это допустимо, если ты считаешь, что в Нем есть недостатки — превыше Аллаха этого! — то это тоже допустимо. Более того, если ты считаешь, что Аллах — лишь абстрактная концепция, не имеющая сущности и не существующая на самом деле, то это также допустимо! Каждый, кто имеет какие-либо убеждения от-

носительно Аллаха, по их мнению, прав в своих убеждениях. Пречист Он и Возвышен, и далек от того, что они говорят!

Очевидно, что это — один из величайших видов неверия в Аллаха!

Второй тезис: уничтожение смысла шариатского послания и его размывание через идею символизма и аллегорического толкования. Это означает отрицание наличия какого-либо явного значения любого религиозного текста или отрицание того, что есть какой-либо смысл, вложенный в этот текст тем, кто его произнес. Следовательно, тексты Корана и Сунны могут иметь столько значений, сколько у них читателей! Это открывает широкий простор как для отрицания каких-либо смыслов, так и для их искаженного толкования в соответствии с пристрастиями и прихотями читателя. Следовательно, ты можешь как пожелаешь понимать слово «поклонение» в словах Всевышнего:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾

«Поклоняйтесь же Аллаху» («ан-Ниса», 36). Таким же образом, ты можешь истолковать так, как тебе вздумается, понятия «молитва» и «закят» в словах Аллаха:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

«Выстаивайте молитву и давайте закят (обязательное пожертвование)» («ан-Ниса», 77).

И так далее — толкование без каких-либо научных критериев или шариатских норм. Это полное отступление от Шариата и отклонение от истины в отношении аятов Аллаха. Всевышний сказал:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾

«Воистину, те, которые отклоняются от истины в отношении Наших аятов, не скрыты от Нас» («Фуссылат», 40).

Как же похожи эти люди на тех, о которых Аллах сказал:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾

«Неверующие сказали: "Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор (или поднимайте шум во время его чтения). Быть может, вы одержите верх"» («Фуссылат», 26).

Опровержение концепции относительности истины

Говорить о критике этой доктрины можно долго, однако я ограничусь упоминанием некоторых аспектов.

Во-первых, эта доктрина разрушительна для религии, морали и любой социальной системы.

При распространении этого учения не может существовать ни религия, ни порядок в общественной жизни, ни стабильность в государстве.

Даже самый поверхностный взгляд на учение этой доктрины покажет эту ее сущность.

Во-вторых, невозможно, чтобы здравомыслящий человек стал придерживаться этой доктрины. Однако это метод любителей хаоса и демагогии, к которому прибегают для лишь для того, чтобы сбить людей с толку. Невозможно, чтобы человек следовал ему постоянно и во всех вопросах. Тот же, кто утверждает обратное, лжет и неизбежно попадает в противоречие. Реальность вокруг него — величайшее доказательство этому. Мы можем заметить, как эти люди постоянно, не переставая, повторяют одно и то же: «Никто не обладает абсолютной истиной!» Однако само это утверждение преподносится как абсолютная истина! Они крепко держатся за нее и посвящают себя ее пропаганде.

Другое доказательство: среди них есть те, кто критикует и высмеивает тех, кто придерживается своей религии, обвиняя их в отсталости и деградации. Где же тогда относительность? Концепция относительности истины требует от ее сторонников всегда оставаться нейтральными и не занимать ни положительную, ни отрицательную позицию по любому

вопросу. Это доказывает, что «относительность» не является научной концепцией, а лишь прикрытием для достижения определенных целей.

В-третьих, когда кто-то скажет: «Абсолютной истины не существует», мы спросим его: «Является ли твое утверждение абсолютной истиной?» Если он ответит утвердительно, то его принцип рушится, поскольку он признал существование абсолютной истины. Если он скажет: «Мое утверждение не является абсолютной истиной», то мы ответим: «Тогда ты не можешь настаивать на этом и не имеешь права пропагандировать это».

Таким образом, это утверждение опровергает само себя.

В-четвертых, их доктрина требует признания любой точки зрения правильной. Мы же убеждены, что их доктрина ложна, а значит они обязаны признать нашу точку зрения в соответствии с концепцией относительности истины! Таким образом, они признают нашу правоту в том, что их учение ложно, и этого достаточно, чтобы опровергнуть их доктрину. Ведь если кто-то свидетельствует о ложности своего утверждения, тем самым он освобождает своего оппонента от необходимости доказывать несостоятельность его учения.

В-пятых, эта доктрина, — как сказали обладатели знания, — начинается с софизма, а заканчивается ересью. Ведь вначале она утверждает, что вещь и ее противоположность — истина, а затем предлагает наблюдателю выбрать между противоположностями то учение, которое больше соответствует его пристрастиям и прихотям. Таким образом приверженцы этой доктрины равняют между собой разнообразные верования, а также как благие действия, так и порочные, что является неверием и ересью.

В-шестых, жизнь людей не может функционировать на основании учений этой доктрины. Она будет абсолютно испорчена! Ведь, исходя из отсутствия абсолютной истины, им придется позволять человеку делать абсолютно все, что угодно, если он пожелал это и видит в этом выгоду, даже если это будет убийство невинных, расчленение детских тел, изнасилование женщин и посягательство на чужие права. Если ему возразят, что его действия — преступление, он сможет ответить с абсо-

лутным хладнокровием: «То, что вы считаете преступлением, я считаю удовольствием, ведь истина относительна!»

Уместно будет упомянуть, что радикальные течения хариджитов, а также подобные им деструктивные движения, смогут использовать данную доктрину в качестве оправдания для бесправного убийства мусульман, а также неверующих, получивших гарантию безопасности.

Ведь если кто-либо выскажет им осуждение, они смогут заявить: «То, что вы считаете разрушительным и деструктивным, мы считаем узаконенной борьбой, а ведь истина относительна!»

Обратите внимание, как деструктивны учения этой доктрины!

В-седьмых, учение об относительности истины не имеет доказательств, и это достаточно для его опровержения.

Чтобы объяснить это тем, кто придерживается этого учения, можно сказать следующее: каковы доказательства того, что все истины относительны? Если они попытаются предоставить доказательство, то их утверждение разрушится в корне. Ведь их доктрина основана на отрицании принципа аргументации, к которому необходимо обращаться, и за выводами которого необходимо следовать. Если же они скажут, что доказательств их учения нет, то их учение снова рухнет, поскольку утверждение без доказательств является несостоятельным для разумных людей, ведь невозможно проверить его истинность. Таким образом, их учение будет считаться опровергнутым.

В-восьмых, физическое восприятие, действительность и общечеловеческий консенсус свидетельствуют о ложности данной доктрины. Как мусульмане, так и неверующие согласны с тем, что существуют абсолютные истины: несправедливость — это плохо, почтительное отношение к родителям — это хорошо, забота о нуждающихся — похвальна, оплата труда — обязательна, что у каждого события есть причина, и так далее — все перечислить невозможно!

Этого явного общечеловеческого консенсуса относительно существования абсолютных истин достаточно для опровержения концепции относительности истины.

В-девятых, можно спросить сторонника концепции относительности истины: если представить, что твой ребенок заболел, и мнения двух врачей разошлись: один говорит, что операция опасна для его жизни, а другой говорит, что без операции его жизнь в опасности, — что бы ты сделал? Будешь ли ты придерживаться своей концепции в данной ситуации? Я не думаю, что благоразумный человек может поступить таким образом, ведь это поставило бы под угрозу жизнь его ребенка. В таком случае ему придется приложить усилия, исследовать вопрос детально, узнавать о нем, чтобы сделать выбор между двумя мнениями. Таким образом, он придет к выводу, что одно мнение верно, а другое ошибочно, что опровергнет его же учение!

Тогда мы спросим его: почему ты отказался рисковать жизнью тела, но готов рисковать в вопросе религии?!

В-десятых, в заключении следует сказать, что проблема этих людей в том, что они совершают логическую ошибку, называемую «поспешное обобщение».

Они говорят, что истина относительна, подобно картине, которую один считает красивой, а другой — безобразной.

Чтобы доказать, что они совершают логическую ошибку, стоит спросить: «А разве все вокруг подобно картине?!»

Это подобно человеку, который использовал определенные глазные капли, почувствовал облегчение и стал советовать их всем, у кого проблемы с глазами! Это явная ошибка, ведь если капли помогли при одной болезни, разве они подойдут для всех заболеваний?

Правильный подход заключается в том, что существуют абсолютные истины, — как уже было сказано ранее, — и это истины, основанные на правильных и устойчивых доказательствах, или очевидные разумные суждения и тому подобное. Это абсолютные истины, и наше мнение о них никоим образом не оказывает на них влияния.

Также существуют относительные истины, которые зависят от каких-либо переменных или вкусов человека. Экспериментальная наука, которая связана с переменными, меняется вместе с изменением этих

переменных и их критериев. Таким же образом относительно и вкусовые суждения. Мое суждение о картине, как о красивой, и твое суждение о ней, как о безобразной — это относительные истины. Таким образом, выясняется, что разногласие со сторонниками концепции относительности заключается в том, что они считают все истины относительными и полностью отрицают существование абсолютных истин.

И здесь возникает вопрос: некоторые могут сказать, что мусульмане, заявляющие об относительности истины, не имеют в виду вышеописанное, а лишь подразумевают, что в Шариате существуют вопросы иджтихада⁹⁸, что подтверждается множеством разногласий между учеными. Никто из них не может с абсолютной уверенностью утверждать о правильности своего мнения и ошибочности мнения других. Как на это ответить?

Ответ на данное утверждение сводится к пяти пунктам:

1. Обобщенное утверждение, предъявленное ими, намного шире обсуждаемой темы. Необходимо выражать свои мысли таким образом, чтобы был понятен их смысл, то есть так, чтобы было понятно, что речь идет лишь о вопросах иджтихада. Необходимо остерегаться обобщения, которое смешивает истину с ложью.

2. Когда мы говорим, что существуют истины, которые сами по себе являются абсолютными и неизменными, это не означает, что они известны каждому. Человек может как достичь их, так и ошибиться в этом вопросе из-за своего невежества, несовершенства или по другим причинам.

3. Суждения относительно всех вопросов не являются одинаково равными. Существуют очевидные вопросы, относительно которых не расходятся во мнениях обладатели разума. Существуют ясные вопросы с явными доказательствами, которые не могут остаться незамеченными для того, кто ищет истину. Например, истинность именно Ислама среди всех других религий — в этом вопросе не может быть оправдания для того, до кого дошли знания, и он их отверг.

⁹⁸ Иджтихад — приложение усилий в вынесении решения на основании религиозных доказательств. — Прим. пер.

Существуют вопросы, которые уступают вышеупомянутому в силе аргументации, как, например, вопросы иджтихада, в которых доказательства не настолько очевидны. В таких случаях нет осуждения тем, кто не согласен с противоположным мнением, при этом необходимо быть убежденным, что истина в этих вопросах одна, она абсолютна и известна Аллаху. Тот, кто достиг ее, обретет двойное вознаграждение, а тот, кто ошибся, получит одно вознаграждение.

Таким образом, концепция относительности истины и ее последствия — это одно, а отношение к разногласиям и оппонентам в вопросах иджтихада — это другое.

4. Даже в вопросах иджтихада выбор не должен зависеть от прихоти и пристрастий. Существуют правила, которые необходимо соблюдать при иджтихаде, при рассмотрении мнений и доказательств, и при выборе одного из них как более правильного.

5. Проблема некоторых людей заключается в том, что они погружаются в обсуждение шариатских или иных вопросов, которые превышают их уровень. Или же они исследуют узкоспециализированные вопросы, которые они не способны понять, осмыслить, правильно оценить, не обладая для этого необходимыми знаниями. В результате они приходят в некоторое замешательство и беспорядок, после чего утверждают, что этот вопрос относителен и невозможно прийти к какому-либо определенному заключению. Это — результат отсутствия понимания! Но если бы они правильно поняли его и подошли к делу должным образом, они бы не делали таких заявлений.

Заключение

В заключение уместно упомянуть три наставления:

1. Всевышний Аллах сказал:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

«Что же может быть после истины, кроме заблуждения?» («Юнус», 32).

Поэтому тот, кто познал истину, не должен отступать от нее, насколько много ни было привлекательных лозунгов, призывающих к обратному.

2. Нужно остерегаться вводящих в заблуждение правил и обобщенных выражений, ведь в их содержании может скрываться смертельный яд!

3. Уважение к оппоненту, который заслуживает уважения, соблюдение этикета во время диалога и соблюдение приличий — это одно, а размывание фундаментальных основ, отказ от непоколебимых убеждений и принципов — это другое. Смешивание этих понятий — серьезная ошибка. А Всевышнему Аллаху известно лучше!

Для большей пользы:

Я рекомендую тем, кто интересуется этой темой, прочитать аяты Корана, в которых содержится упоминание истины («аль-Хакк» — الحق — *ар.*). Это слово встречается более чем в ста местах. Размышляйте над ними, и вы найдете в них то, что ищете, с позволения Аллаха.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: МЕЖДУ СОМНЕНИЕМ И УБЕЖДЕННОСТЬЮ

Эта тема — одна из важнейших, поскольку она затрагивает причины спасения и гибели.

Речь идет о наслаждении и наказании, ведь убежденность в отношении Аллаха и Его религии, — и речь идет об уверенном знании, не смешанном даже с долей сомнения и побуждающем к благодеяниям, — это и есть настоящее блаженство. Ему противоположно сомнение — это колебание между двумя сторонами без склонения к одной из них. Если подобное колебание появилось в отношении основ религии, то это становится смятением и мучением, ведущим к наказанию.

То, что требуется от нас и что действительно принесет нам пользу, — это полная уверенность и убежденность в отношении религиозных вопросов. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: **«Я свидетельствую, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха. Кто бы ни встретил Аллаха с этими двумя свидетельствами без сомнений в них, тот обязательно войдет в Рай»⁹⁹.**

Поэтому убежденность и уверенность — это условие для обретения пользы от слов единобожия.

Убежденность — это пища для сердца, его лекарство и исцеление, его жизнь и свет, его сила и наслаждение.

Убежденность — основа религии, и отличительная черта ее последователей.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾

«Поистине, верующие лишь те, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, а затем не испытывали сомнений» («аль-Худжурат», 15).

Убежденность — путь к прямому руководству и преуспеянию. Всевышний сказал:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ *
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

«Которые веруют в то, что ниспослано тебе и в то, что ниспослано до тебя, а также убеждены в Последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа и они — преуспевшие» («аль-Бакара», 4–5).

Отсутствие убежденности — признак погибших! Всевышний сказал про неверующих:

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا
السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾

«Когда (вам) говорилось: "Воистину, обещание Аллаха — истина, и в Часе нет сомнения!" — вы говорили: "Мы не знаем, что такое Час. Мы лишь полагаем, что это только предположения, и мы не убеждены в этом"» («аль-Джасия», 32).

Сомнение — недуг сердца, стеснение груди и мучение, охватывающее всю душу.

В противоположность этому, убежденность — причина безмятежности, умиротворения, спокойствия, раскрытия груди, блаженства, радости и счастья.

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

«Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, и кто обладает светом от своего Господа (равен неверующему)? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они — в явном заблуждении» («аз-Зумар», 22).

Почему эта тема важна?

Осознание и понимание этой темы важнее осознания многих других тем!

Сегодня существует ожесточенная борьба, которая происходит в сердцах молодежи — они колеблются в своей религии между сомнением и убежденностью!

Некоторых из них терзают сильные сомнения, касающиеся важнейших основ веры: веры в Аллаха, истинности пророчества Мухаммада, истинности Ислама, существования Последнего дня и т.д.

Они желают устремиться к небесам убежденности, но сомнения тянут их вниз!

Это действительно угнетающий груз и смертельное смятение!

Ситуация очень опасна... Современные скептические философские концепции, распространившиеся среди многих молодых людей сегодня, разрушили их умы и ввели их в круговорот сомнений и смятений так, что они больше не видят света¹⁰⁰.

Каждый, кто осознает эту действительность, несет великую ответственность перед этими молодыми людьми. Ему следует оказывать им помощь в том, чтобы они добрались до безопасной гавани, увидели свет, ощутили спокойствие и умиротворение, сбросили с себя эту тяжелую ношу, чтобы их сердца нашли покой, а души — успокоение.

Мы должны осознавать, что живем в условиях беспощадных нападков, которые, подобно бушующим волнам, распространяют сомнения.

¹⁰⁰ Однажды я беседовал с молодым человеком, который попал под влияние некоторых из этих философских концепций, и он начал сомневаться в большинстве вещей, если не во всех. Я даже стал сомневаться, убежден ли он в том, что я сижу перед ним или он и в этом тоже сомневается!

Враги Аллаха сеют сомнения днем и ночью, стараясь сбить молодых людей с пути Аллаха. Они распространяют среди них сомнения в существовании Аллаха, в Его господстве, праве на поклонение, в Его Писании, в Его пророке и в его Сунне, в предопределении, в сокровенном, в предписаниях Шариата и даже в элементарных логических истинах. И, клянусь Аллахом, я нисколько не преувеличиваю!

Несколько десятилетий назад нам не нужно было бы обсуждать эту тему так, как мы обсуждаем ее сегодня, но ситуация изменилась. Мир уже не просто маленькая деревня, он больше подобен небольшой комнате. То, что обсуждается на далеком Западе, — например, в Чикаго, — или на далеком Востоке, — например, в Токио, — становится известно мгновенно, и ты можешь взаимодействовать с этими известиями с этим, сидя у себя дома на диване.

Заблудшие люди использовали эту реальность в полной мере. Атеисты, иррелигиозные¹⁰¹ еретики и все остальные заблудшие люди мобилизовали свои войска в сети интернет, социальных сетях и телевидении. Они пускают свои стрелы, дабы поразить тех, чья вера слаба, и погубить их. Просим помощи у Аллаха!

Как уберечь наших детей от стрел войска распространителей сомнений?

О, отец, мать, учитель, воспитатель, руководитель! Аллах спросит вас об ответственности, которую Он на вас возложил. Подготовьте ответ на этот спрос. **«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас будет спрошен за свою паству»¹⁰²** — это слова того, кто не говорит по своей прихоти, да благословит его Аллах и приветствует.

Говоря кратко, нам необходимо придерживаться трех принципов в воспитании детей: укрепление, наставление и воспитание.

101 Иррелигиозность — это отсутствие религиозных убеждений, равнодушие к ним, их непринятие или враждебность по отношению к религии. — Прим. пер.

102 аль-Бухари (893), Муслим (1829)

Укрепление

Сегодня поднимаются вопросы, которые вызывают сомнения и смятения, и которые усваиваются умами наших детей. Мы должны сделать им укрепляющую «вакцину» против этих сомнений, дабы уберечь их. Необходимо говорить им: «Есть ошибочная идея такая-то, а правильная — такая-то», простым и ясным языком, который они поймут.

Если инициатива будет исходить от тебя, то ты опередишь события и будешь уверен, что, когда твой ребенок столкнется с каким-либо сомнением, у него — с помощью Аллаха, — будет первая линия обороны. Он скажет: «Это — то, о чем говорил мне мой отец и объяснил ошибочность этого утверждения», поэтому буря пройдет спокойно, не коснувшись его.

Без должной вакцинации невозможно уберечься от распространившихся опасных вирусов и недугов. Вирус, вредящий телам, опасен, а вирус, вредящий религии, еще опаснее. Безопасная физическая вакцинация важна, а безопасная духовная вакцинация еще важнее.

Культурное и познавательное наставление

Существует острая необходимость в том, чтобы указать детям на правильные источники познания и платформы, на которых они обогащают свое познание. Необходимо следить за тем, на кого они подписаны, кого они слушают и что они смотрят.

Интеллектуальный контроль сегодня стал жизненно важным. Вокруг полно скорпионов и змей; иногда они скрываются под нежной и приукрашенной одеждой, однако из-под нее течет яд!

О, как нежны касания змеи прекрасной,

Однако в их клыках погибель — яд опасный!

Воспитание

Мы нуждаемся в убедительном **религиозном воспитании**.

Необходимо различать между верой и религией, основанными на привычках, воспитании и окружении, а также верой, основанной на убежденности, приходящей вслед за знанием, удовлетворенностью и уверенностью.

Это факт, о котором мы должны говорить откровенно. Значительная часть наших юношей и девушек имеют веру первого типа. Они выросли в мусульманской среде, их родители — мусульмане, и они выполняют религиозные обряды по традиции, часто не испытывая вкуса веры и не ощущая ее сладости.

«Традиционная» вера зачастую не приносит пользу ее обладателю, когда он сталкивается с бурей домыслов и ложных аргументов, или когда на него нападают войска, распространяющие сомнения. Малейший ветерок пошатнет его, если только Аллах не проявит к нему милость.

Однако тот, кто обладает верой, основанной на глубокой убежденности, при поддержке Аллаха находится в безопасности от сбивающих с пути смут и искушений. Он обладает пронизательностью, светом от своего Господа и ясным доказательством от Него.

﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾

«Они — те, в чьих сердцах Он начертал веру и укрепил их Духом от Него» («аль-Муджадиля», 22). Он поселил веру в их сердцах, и она не поколеблется; Он поддержал их Своей помощью, и их не поразят стрелы сомнений.

Они совершают молитву, так как удовлетворены предписанием молитвы. Они выполняют то, что им предписано, и воздерживаются от запретного, потому что уверены, что это — истина. Они делают это с радостью и умиротворением. Как же могут сомнения поколебать убежденность тех, кто ступает по пути в ясном свете от своего Господа?!

Рекомендации для защиты от сомнений

Среди благородных целей, к которым стремятся обладатели разума, — стремление к обретению убежденности и укреплению веры, а также отражение сомнений и напастей, угрожающих этой вере.

﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾

«Чтобы усиливалась вера тех, которые уверовали» («аль-Муддассир», 31)

О, тот, кто стремится к убежденности! Познай величие того, к чему ты стремишься, ведь это — наивысшая из степеней. Вооружись терпением и целеустремленностью, и всегда проси помощи у Аллаха.

Помни о следующих шести наставлениях:

1. Коран, Коран, и еще раз — Коран! Это — крепкая вервь, ведущая к убежденности. Пречистый Аллах сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ * وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

«О те, который уверовали! Если вы будете повиноваться некоторым из тех, кому даровано Писание, они обратят вас после вашей веры, в неверующих. Как же вы можете проявлять неверие, когда вам читаются аяты Аллаха, и среди вас — Его посланник? Кто крепко держится за Аллаха, тот, действительно, наставлен на прямой путь» («Алю Имран», 100–101).

Обрати внимание на положение уверовавших джиннов: едва они услышали Коран, как убежденность тут же обосновалась в их сердцах:

﴿فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾

«Они сказали: "Воистину, мы услышали удивительный Коран. Он указывает на истинный путь. И мы уверовали в него, и мы не будем приобщать никого в сотоварищи нашему Господу"» («аль-Джинн», 1–2).

Ежедневное чтение Корана с размышлением — это духовная пища для верующего. Старайся питать ею свою душу, иначе твои силы иссякнут. Остерегайся того, чтобы пренебрегать Кораном и оставлять его!

2. Знание имен и атрибутов Аллаха и размышление над их значениями — это один из прочнейших путей к убежденности. Тебе необходимо выделить для этого время и обратить на это внимание. Идущий к Аллаху по пути познания Его имен и качеств обретает совершенное счастье.

3. Изучение жизнеописания пророка, да благословит его Аллах и приветствует, доказательств истинности его пророчества, а также его качеств, привычек и поведения. Довольство им ﷺ как пророком — это основополагающий элемент на пути к убежденности. Таким образом, изучение этого — причина обретения убежденности.

4. Изучение достоинств Ислама, его красоты и совершенства — это важный фактор, который поможет тебе подняться на высокие степени убежденности. Тот, в чьем сердце укоренилось величие Ислама, не поколеблется в своей вере ни на волосок, даже если горы сдвинутся со своих мест. Если ты хочешь узнать, насколько велико влияние этой темы, посмотри на положение тех, кто принял Ислам из числа бывших неверующих. Ты обнаружишь, что знание о достоинствах и красоте Ислама оказало великое влияние на души многих из них.¹⁰³

К сожалению, некоторые из нас не осознают того блага, в котором мы пребываем.

103 Один раз я присутствовал на собрании, где один из проповедников призывал неверующего к Исламу, рассказывая о некоторых его достоинствах. Упомянув ему некоторые из этих достоинств, он спросил его: «Что ты думаешь о том, чтобы принять Ислам?» Тот ответил что-то вроде: «Я бы не сказал, что хочу просто принять Ислам. Однако я горжусь тем, чтобы стать частью этого Ислама!».

Однажды я был на другом собрании, где проповедник также призывал одну женщину принять Ислам, подробно рассказывая о его достоинствах и красоте. Она внимательно записывала его слова в своем блокноте и, в середине его рассказа, остановила его и сказала: «У вас есть столько благ, и вы бережете их только для себя? Почему мы раньше не слышали об этом?!»

Следовательно, необходимо сосредоточиться на этой теме и постоянно о ней напоминать.

5. Подробное изучение единобожия в господстве, доказательств существования Аллаха и Его величия. Размышления о знамениях, которые Аллах явил в Своем творении и откровении, которые указывают на вышесказанное, и которые наполняют сердце убежденностью и стойкостью, а также побуждают органы тела к повиновению и поклонению.

6. Необходимость остерегаться факторов, которые ослабляют и разрушают убежденность. Необходимо перекрыть все пути, которые ведут к этому, отстраняться от того, чтобы слушать шайтанов из числа людей, просматривать их видеозаписи и сайты, читать их книги и следить за их страницами в интернете.

Каким бы рискованным ты ни был, ни в коем случае не рискуй своей религией! Нет ничего ценнее безопасности и благополучия. Не говори: «Я знаю истину, я просто хочу опровергнуть заблудшего»!

Не рискуй! Ученые, глубоко утвердившиеся в знаниях, сделают это за тебя. Ведь плавать в глубинах океанов могут только полноценно подготовленные для этого люди.

Остерегайся также того, чтобы слушать сомнения, которые пытается посеять твой товарищ или кто-либо еще. Ведь они могут проникнуть в твое сердце.

Не приближайся к опасности, однако стремись к благополучию и безопасности.

*Дабы спастись от зла и от людей дурных,
Как можно дальше уходи, мой друг, от них!*

Рекомендации для тех, кто попал в сети сомнений

Эти рекомендации будут полезны, с помощью Аллаха, тем, кто стремится к благу и желает избавиться от болезни сомнений. Всего я упомяну шестнадцать наставлений.

1. Если к тебе прокрались сомнения в религиозных вопросах, то не отчаивайся. Остерегайся того, чтобы быть из тех, кто поклоняется Аллаху на грани между верой и неверием, и при малейшей трудности обращается вспять. Аллах с терпеливыми и правдивыми. Будь искренен перед Аллахом, и Он оправдает твою искренность. Уповай на Него, от всего сердца проси Его исцелить тебя от недуга, и возрадуйся скорому облегчению. Ведь тот, кто искренен, избавится от недуга; кто помогает Аллаху, получает помощь от Него; кто помнит Аллаха, будет помянут Им.

2. Возможно, ты столкнулся с сомнениями из-за греха, который совершил. Посему поспеши к покаянию. Остерегайся, дабы не быть из тех, кого постигло наказание за грехи, чья убежденность сменилась сомнением, а умиротворение — смятением. Ведь тот, кто удаляется от веры, удаляется от безопасности и благополучия.

Знай, что у тебя нет иного выхода из этой ловушки, кроме как обратиться к своему Господу с покаянием, просьбой о прощении и мольбами о помиловании.

3. Лекарство от сомнений на начальной стадии этого заболевания — это их игнорирование. Не преувеличивай их значимость в своем сердце, не повторяй и не обдумывай их снова и снова. Возможно, это лишь мимолетные мысли, которые очень быстро исчезнут. Когда же они наваливаются на тебя, отвлекись на что-то полезное или дозволенное.

4. Необходимо различать домыслы, которые обосновывают научно, и навязчивые мысли. Первые лечатся знаниями. Вторые лечатся медицинскими методами: либо при помощи духовных практик, такие как частое поминание Аллаха и просьбы о защите от шайтана, либо физическое лечение. Возможно, врач или надежный специалист в области психиатрии может стать причиной выздоровления, с соизволения Аллаха.

5. Постоянные и продолжительные сомнения — один из самых разрушительных недугов сердец, поэтому поспеши с лечением.

Разумный человек не согласится жить под властью сомнений, однако он будет стремиться как можно быстрее вылечиться, чтобы насладиться покоем убежденности. Необходимо проявить решительность и усердие

в преодолении сомнений. Усердствуй и прилагай усилия.

Знай, что пренебрежение вопросом сомнений может привести к наивысшим степеням заблуждения и ввергнуть человека в беду. Выявление же проблемы на ранней стадии приводит к более эффективному лечению. Помни, что истина драгоценна и почетна, ее не обретет тот, кто от нее отворачивается. Тот, у кого плохие намерения, не поймет доказательства, развеивающие его сомнения, и не извлечет из них пользы. Поэтому будь скромнен и беспристрастен в поиске истины.

6. Ищи истину и верное руководство там, где их искал любимец Аллаха — Ибрахим, да пребудет с ним мир.

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

«Он сказал: «Я уйду к моему Господу, Он поведет меня прямым путем» («ас-Саффат», 99).

Будь искренен с Аллахом, обратись к Нему и будь смиренным.

﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾

«Кто уверовал Аллаха, сердце того Он наставит» («ат-Тагабун», 11).

7. Сомнение — это недуг сердца, и большинство сомнений вызваны невежеством и незнанием. Поэтому обучайся тому, что тебе неизвестно, из надежного источника. Это — твое лекарство. Если ты поступишь таким образом, то исцеление очень близко, с позволения Аллаха.

Знай, что основная причина невежества в истинной сути Шариата — не в отсутствии понимания, а в отсутствии стремления к изучению! Шариат ясен и не содержит путаницы, за что хвала Аллаху. Поэтому приложи усилия к обучению.

После Аллаха, полагайся на надежных ученых и извлекай пользу из рекомендаций и наставлений искренних, а не предвзятых людей, преследующих свои цели.

Невежество — недуг, и он приводит к гибели,

Однако для него есть два взаимосвязанных целителя:

И первый — это тексты как из Сунны, так и из Корана,

Ну а второй — ученый, воспитатель, что залечит раны

8. Придерживайся принципа согласования между известным, то есть тем, в отношении чего ты уже убежден, и неизвестным. Если сомневался в каком-то вопросе, отдавай предпочтение тому, что согласуется с тем, в отношении чего у тебя есть убежденность, или же тому, что ближе к твоей убежденности. Основывай неизвестное на известном и используй то, в чем ты убежден, как фундамент для решения того, в чём ты засомневался.

9. Необходимо использовать полезные противопоставления и возражения при преобладающих сомнениях!

Одним из таких методов — противопоставление, исходящее из осторожности. Осторожность всегда заключается в следовании предписаниям Ислама. Нет ничего безопаснее этого. Следующий тому, что есть в этой религии, находится в безопасности при любых обстоятельствах и он ничего не потеряет, в отличие от того, кто отклоняется от его пути. Как сказал один человек:

*Привлекло меня в этой религии то,
Что ее доказательства очень сильны!*

*Ожидает всякое страшное зло
Тех людей, что все доеводы ложью сочли.*

*А неверие я отверг от того,
Что оно все вокруг разрушает.*

*Ожидает всякое страшное зло
Тех людей, что его пожелают.*

10. Соблюдай постепенность, дабы достичь цели.

Если ты столкнулся с множеством сомнений, то разбирайся с ними поочередно, одно за другим. Не пытайся разрешить их все сразу, ведь это лишь затруднит их устранение.

11. Остерегайся того, чтобы твое сомнение превратилось в отрицание и неверие. Не следует отрицать то, в чем ты усомнился или в отношении чего ты пребываешь в замешательстве.

Пусть сомнение останется сомнением. Да, это проблема, однако она исчезнет в скором времени, с позволения Аллаха. Однако неаргументированное отрицание — опасное невежество.

Помни, благоразумные люди согласны в том, что отсутствие понимания не предполагает отрицание какого-либо явления или истины.

Между незнанием и суждением о ложности нет никакой взаимосвязи.

Отрицание нуждается в аргументации, а сомневающийся человек не способен предоставить доказательства.

12. Предпочтение может заменить уверенность.

Если тебе не удастся достичь полной убежденности в каком-либо вопросе, предпочтение может ее заменить. Данная концепция предоставляет тебе простор. Разумные люди принимают решения, основываясь на том, чему отдают предпочтение, посчитав это более правильным, и игнорируют свои сомнения.

То есть, некоторые люди, когда их одолевают религиозные сомнения, говорят: «Либо полная убежденность, либо ничего!» Они хотят полного избавления от сомнений, как говорится, «на сто процентов», и не отступают от своих сомнений, пока не достигнут этого. Однако можно постепенно перейти от сомнения к убежденности посредством того, чтобы отдать предпочтение тому, что более близко к истине. Например, шестьдесят процентов — это отличный шаг, который может привести в дальнейшем к ста процентам, с позволения Аллаха. Успокой же свою душу этим, и будь умиротворен!

Таким образом, для сомневающегося предпочтение того, что ближе к истине, — полезный метод, с помощью которого он может ощутить ветерок убежденности, даже если не почувствует ее сладость полностью.

﴿فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾

«А если не прольется на него ливень, то (достаточно и) моросящего дождя» («аль-Бакара», 265).

И как говорится, «лучше старое одеяние, чем нагота!»

13. Не сомневайся в том, подробности чего тебе неизвестны.

Некоторые люди путают незнание и сомнение, и начинают сомневаться во всем, подробности чего им неизвестны, вследствие чего утопают в пучинах сомнений. Это ошибка! Сомнение — одно, а незнание или непонимание подробностей и деталей — совсем другое.

Объясню это на примере: в нашей жизни есть много того, с чем мы соглашаемся, не понимая их подробностей и деталей, и это незнание не становится препятствием во взаимодействии с этими вещами. Большинство людей, например, не понимают, как звук физически передается через мобильный или стационарный телефон. Однако, несмотря на это, они пользуются им без проблем, и никто не говорит: «Либо я пойму, как это работает, либо не буду им пользоваться».

Следовательно, мы можем покориться и принять те истины, которые заключены как в предписаниях Шариата, так и в предопределении и сокровенном, подробности которых нам не ясны. Это непонимание или незнание не может быть препятствием для веры в эти истины.

14. Различай между тем, что является невозможным обычно и тем, что невозможно в соответствии с логикой и разумом.

Между тем, понимание чего затруднено и тем, что невозможно вообще.

Между маловероятным и абсолютно невозможным.

В сердца некоторых людей проникают сомнения из-за неспособности понять эту разницу. Они приравнивают то, что обычно кажется невозможным, к тому, что невозможно в соответствии с разумом и логикой. Это большая ошибка. Они сомневаются в некоторых аспектах сокровенного, потому что их разум отвергает это из-за непривычности к таким явлениям, хотя они возможны в соответствии с разумом и не противоречат логическим основам.

Мы можем наблюдать в этой жизни то, что раньше считалось абсолютно невозможным, но сегодня это стало обыденным и общепринятым!

Например, ты можешь слышать голос человека в тот момент, когда он говорит, хотя он находится на расстоянии тысяч километров от тебя. Более того, ты можешь видеть его изображение. Кто бы поверил в это сто пятьдесят лет назад?! А разве сегодня это кто-то отрицает и отвергает?

15. Профилактика — прежде лечения!

Держись подальше от источников домыслов и причин для сомнений, так как лечение обычно не помогает, если не были соблюдены профилактические меры.

*Если дом построят тысяча строителей,
То разрушит его лишь один разрушитель,
Ну а что говорить, если тысяча разрушителей
Громят то, что построил один лишь строитель?!*

Ты врач для самого себя, и ты знаешь, откуда к тебе прокрадываются сомнения, поэтому закрой все эти пути!

16. Не придавай значения тем, кто противоречит очевидной истине.

Не говори: «Если бы это было истиной, у нее не было бы противников».

Некоторые люди начинают колебаться, когда видят, что кто-то не согласен с убеждением, которым они следуют, вне зависимости много их или мало. Но благоразумные не обращают на это внимания. Истина познается на основании доказательств, а не на основании того, согласен с ней кто-то или ей кто-то противится.

Будь снисходителен к себе, если видишь, что кто-то не согласен с твоими убеждениями, ведь среди людей есть те, кто отрицает очевидное и осязаемое! Есть те, кто отрицает все науки! Есть те, кто поклоняется шайтану, и даже — обезьянам и крысам!

Это краткие рекомендации, и я надеюсь, что Аллах сделает их полезными для людей.

В заключение:

Убежденность — это величайший дар Пречистого, Щедрого Аллаха, так будь же благодарным и проси Его о стойкости в ней.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

О важности и достоинствах убежденности в книге «Мадаридж ас-Саликин», Ибн аль-Кайима (3/170), издательство «Дар Алям аль-Фаваид». Ведь его слова, да помилует его Аллах, об этой теме — чрезвычайно хороши.

ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: Я ОБРАТИЛСЯ С МОЛЬБОЙ, ОДНАКО НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТА

Мольба («Дуа» الدعاء — *ар.*) — это вервь, протянутая между небом и землей, связь между Аллахом и Его рабами, посредством которой исправляется их религия и мирская жизнь. Они прибегают к ней для удовлетворения своих нужд и облегчения своих страданий. Нет ничего более почетного для Аллаха, чем мольба.

Мольба, искренне посвященная Аллаху, способствует воплощению в жизнь единобожия во всех его формах. Мольба — это истинное поклонение; это свидетельство возвеличивания рабом своего Господа и его хорошего мнения о Нем. Поэтому пророк ﷺ указал на то, что поклонение сосредоточено в мольбе. Он сказал: «*Поистине, мольба — это поклонение*», и прочитал этот аят:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

«Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам"» («Гафир», 55)¹⁰⁴.

Пречистый Аллах побуждает к этому Своих рабов, и Он гневается на тех, кто отворачивается от мольбы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Кто не просит Аллаха, на того Он гневается*»¹⁰⁵. Ата поведал, что к нему пришел Тавус, да помилует его

104 Ахмад (18386)

105 Ахмад (9701)

Аллах, и сказал ему: «О, Ата! Остерегайся того, чтобы обращаться со своими нуждами к тому, кто закрыл перед тобой свою дверь и установил между вами преграду. Обращайся со своими нуждами к Тому, Чья дверь открыта для тебя до Дня воскресенья. Он потребовал от тебя, чтобы ты обращался к Нему, и обещал тебе, что ответит»¹⁰⁶.

Мольба — лучшее оружие, которым может вооружиться верующий, и с помощью которого он может отвести от себя бедствие. Это важнейший припас, который человек может подготовить, и самый беспомощный из людей тот, кто лишился его. Пророк ﷺ сказал: «**Самый скупой из людей тот, кто скупится на приветствие салямом, а самый беспомощный из людей тот, кто не способен на мольбу**»¹⁰⁷.

Мольба — прибыль без труда, добыча без хлопот, успешная торговля, доступная как бедным, так и богатым.

Мольба — одна из величайших причин счастья в обоих мирах.

Этикет обращения с мольбой

Правила этикета, которые раб Аллаха должен соблюдать при обращении к Нему с мольбой — многочисленны. Некоторые из них — обязательны, а некоторые — желательны к соблюдению. Соблюдение этих норм — одна из величайших причин получения ответа на мольбу. Ниже кратко будут изложены важнейшие из них. Первое и самое важное: раб должен просить только у Одного Аллаха.

*Лишь Одного Аллаха обо всем проси,
Ведь безграничны к нам Аллаха милости*

Остерегайся того, чтобы обращаться с мольбой к кому-либо иному.

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

¹⁰⁶ Абу Нуайм в «аль-Хилья» (4/11)

¹⁰⁷ Ибн Хиббан (6097)

«У того, кто молит наряду с Аллахом другого бога, нет в пользу этого никакого доказательства. Расчет его только у его Господа. Поистине, неверующие не преуспеют» («аль-Муминун», 117).

*Мольба к умершим аннулирует деяния,
Лишает веры, обрекает на страдания.*

К правилам этикета также относится то, что следует начинать обращение с мольбой с восхваления и прославления Аллаха, выражать особую нужду в Нем. Следует также произнести благословение пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

Также — понижать голос, соблюдая середину между громким и слишком тихим произношением мольбы.

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

«Взывайте к вашему Господу со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит тех, кто преступает (границы)» («аль-Араф», 55).

Ибн Джурейдж сказал: «Порицается возвышать голос, громко звать и кричать во время обращения с мольбой, однако необходимо соблюдать смирение и покорность».

Предпочтительно, чтобы обращающийся с мольбой воспользовался дозволенными формами приближения, старался выбрать время, ответ на мольбу в которое наиболее вероятен; чтобы поднял руки и обращался с мольбой решительно и уверенно.

Пророк ﷺ сказал: *«Пусть никто из вас не говорит: "О Аллах, прости меня, если пожелаешь. О Аллах, помилует меня, если пожелаешь"! Однако пусть будет решительным в мольбе, ведь Аллах творит что пожелает, и никто не может Его чему-либо принудить»*¹⁰⁸.

Человек должен быть внимательным во время обращения с мольбой, его сердце должно быть присутствующим. Он должен быть уверен и убежден в том, что его Господь ответит ему.

¹⁰⁸ аль-Бухари (6339), Муслим (2679)

Пророк ﷺ сказал: *«Обращайтесь к Аллаху с мольбой, будучи убежденными, что получите ответ. И знайте, что Аллах не отвечает на мольбу, которая исходит из беспечного, отвлеченного сердца»*¹⁰⁹.

Тот, кто желает получить ответ на свою мольбу, должен избегать употребления запретной пищи, питья и ношения запретной одежды.

К этикету обращения с мольбой также относится частое обращение к Аллаху как в благополучии, так и в невзгодах. Пророк ﷺ сказал: *«Кто желает, чтобы Аллах ответил на его мольбу во время бед и затруднений, пусть чаще обращается с мольбой во время благополучия»*¹¹⁰.

К этикету также относится настойчивость в обращении с мольбой к Господу. Имам аль-Авзаи сказал: «Люди говорили, что наилучшая форма мольбы — настойчивость в обращении к Благословенному и Всевышнему Аллаху, и смирение перед Ним».

Человек должен остерегаться торопливости в получении ответа на мольбу. Пророк ﷺ сказал: *«Вы получаете ответ на мольбу, пока не начинаете торопиться. И это когда человек говорит: "Я взывал с мольбой, однако не получил ответа"»*¹¹¹.

И, наконец, необходимо остерегаться излишества в мольбе, и речь идет о преступлении границ того, что узаконено в отношении мольбы, будь то в смысле, словах, исполнении или форме.

Ответ на мольбу — доказательство существования Аллаха и Его господства

Обладатели знания говорят, что одно из доказательств существования Аллаха, Его господства, единственности и обладания Им качествами величия и совершенства — ответ на мольбы во все времена. Люди не могут исчислить, сколько даров Пречистый Аллах дарует просящим, сколько

109 ат-Тирмизи (3479)

110 ат-Тирмизи (3382)

111 аль-Бухари (6340), Муслим (2730)

ответов на мольбы получают как праведники, так и грешники, как мусульмане, так и неверующие.

Сколько людей на протяжении истории поднимали руки к небу, обращались с мольбой к Аллаху, и получали желаемое! С этим сталкивался каждый из нас. А тот, кто не может вспомнить, чтобы он сталкивался с подобным, может обратиться к многочисленным сообщениям о миллионах людей, которые обращались к Аллаху с мольбой и получали ответ.

Как в древней, так и в современной истории есть множество свидетельств о праведниках, известных тем, что Аллах отвечал на их мольбы. Не говоря уже о сообщениях, содержащихся в Коране и Сунне, об ответах Аллаха на мольбы Его пророков.

Эти сообщения и свидетельства мутаватир¹¹², и отвергать их может только спорщик-смутьян.

Подводя итог, можно сказать, что люди во все времена получали множество из того, что они желали. Они осознавали, что этому нет иной причины, кроме как мольба и надежда на милость Дарующего Аллаха. Это доказательство, наблюдаемое во все времена, и отрицают его только упрямы и неверующие.

Следовательно, существует Всемогущий, Всемиловитый Господь, Который слышит мольбы и отвечает на них.

Более того, само стремление людей обратиться к Пречистому Творцу во время бедствий — а это нечто, что люди испытывают всегда — только этого достаточно для доказательства существования Единственного в Своем господстве Аллаха, Который создал людей с этой врожденной склонностью.

112 С точки зрения количества передатчиков сообщения, оно может быть либо множественным (ар.: мутаватир), либо единичным (ар.: ахад). Множественный (ар.: мутаватир) — это сообщение, цепь передатчиков которого от начала и до самого конца, на каждом уровне, содержит настолько большое количество передатчиков, что они не могли вступить в сговор друг с другом с целью фальсификации данного сообщения. Единичный (ар.: ахад) — сообщение, которое не достигло степени множественного (ар.: мутаватир). — Прим. пер.

Оспаривание аргумента атеистов, которые аргументируют отсутствие Пречистого Аллаха тем, что некоторые мольбы остаются без ответа

Некоторые люди сталкиваются с проблемой, которая связана с этой темой, и о которой они часто спрашивают. Некоторые из них говорят: «Я обратился с мольбой, однако не получил ответа!»

Враги Аллаха могут использовать это непонимание как повод для того, чтобы поколебать веру невежественных людей в Господа. Они говорят: «Такой-то обратился с мольбой к Аллаху, но не получил ответа. Если бы Аллах существовал, Он бы ответил ему. Следовательно, Его не существует!» Пречист Аллах от того, что они о Нем говорят!

Прежде чем опровергнуть это утверждение, я представлю шесть вводных тезисов, которые помогут правильно понять тему, с соизволения Аллаха. Сохрани их в памяти, читая последующие ответы.

1. Всевышний Аллах — Мудрый. Несомненно, Он обладает мудростью, а мудрость заключается в том, чтобы все было поставлено на свое место — самым точным и справедливым образом. То, что Аллах обладает мудростью, — неоспоримый факт, на который указывают тысячи доказательств. Поэтому скорый ответ на мольбу, его задержка или замена на что-то лучшее — все это обусловлено мудростью Всеведущего, Мудрого, Пречистого Аллаха.

2. Аллах — самый правдивый из говорящих:

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

Чья же речь правдивее (речи) Аллаха? («ан-Ниса», 122).

Если Пречистый Аллах обещает, то Он не нарушает Свое обещание. Остерегайся того, чтобы твоя вера в это колебалась!

3. Если в некоторых религиозных текстах встречается общий смысл, а в других — ограничивающий, то необходимо интерпретировать общие религиозные тексты в свете ограничивающих.

4. Необходимо сочетать веру в то, что Аллах — Прощающий и Милостивый, с верой в то, что Он суров в наказании. Всевышний сказал:

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

«Сообщи Моим рабам, что Я — Прощающий, Милующий, и что наказание Мое — наказание мучительное» («аль-Хиджр», 49–50).

5. Наше знание ограничено. Наши умы слабы и не могут охватить познание всего. Знание же Всевышнего Аллаха обширно и обхватывает абсолютно все.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Аллах знает, а вы не знаете («ан-Нур», 19).

6. Этот мир — обитель испытаний, а не обитель постоянного счастья и радости.

Этот мир не является Райскими Садами, а что касается Последней жизни, то именно в ней ожидается полноценное и настоящее воздаяние.

Эти шесть вводных тезисов предельно важны. И, возможно, в сочетании с последующими ответами они станут причиной прояснения ситуации и устранения недоразумений, с помощью Аллаха.

Первый ответ: данный аргумент отвергается тем, что Пречистый Аллах ответил на множество мольб. Этому есть свидетельства как в старые времена, так и в наши дни, как было сказано ранее. Подобных свидетельств и случаев больше, чтобы просто назвать их множественными.

Следовательно тому, кто скажет: «Я обратился с мольбой, однако не получил ответа!», можно ответить: «Я и многие-многие другие люди обратились к Аллаху с мольбой и получили ответ». Утверждающий же имеет преимущество перед отрицающим.

Истину сказал пророк Аллаха Закария, да пребудет с ним мир, о чем поведано в Коране:

﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

«В обращении с мольбой к Тебе, о Господь, я не был несчастным» («Марям», 4). То есть: «Я всегда получал ответ на свои мольбы от Тебя, и Ты никогда не отвергал меня, не отказывал в моих просьбах»¹¹³.

О тот, кто обременен этой проблемой, позволь напомнить тебе, а также самому себе о многих мольбах, на которые мы получили ответы. Сколько раз мы, готовясь к экзаменам, молили Аллаха об успехе и успешно их сдавали; сколько раз мы отправлялись в поездки или выходили из своих домов, молили Аллаха о безопасности и возвращались невредимыми; сколько раз мы просили Аллаха об успехе в делах, и они проходили успешно; сколько раз мы болели, молили Аллаха о выздоровлении и выздоравливали; сколько раз мы просили Аллаха дожить до Рамадана, и достигали его...

Множество подобных случаев вообще забылись! И зачастую вспоминаются именно те мольбы, которые не воплотились в жизнь именно так, как нам этого хотелось. Правдив Аллах, Который описал тех, кто Не ценит Его должным образом:

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَغْرَضْتُمُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾

«Когда беда постигает вас в море, исчезают все, к кому вы зывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Человек — неблагодарен» («аль-Исра», 67).

Второй ответ: подобные возражения не могут исходить от раба, покорного своему Господу. Мольба, на которую Аллах отвечает, — это мольба, исходящая от раба своего Господа, а не от того, кто превозносится над Ним и говорит своим языком и поступками: «Либо дай мне все, что я хочу, либо я отвергну Твое существование», или: «Либо Ты сейчас же, без задержек даруешь мне то, чего я хочу, либо я засомневаюсь в Твоем могуществе и милости». Такое отношение не подобает

113 Тафсир Ибн Кясира (5/212)

даже к подобному тебе человеку, например, к отцу, матери, или начальнику. Так как же это может быть уместным по отношению к твоему Великому, Пречистому Господу?!

Разбор этого вопроса следует начать с определения взаимоотношений между рабом и его Господом. Каковыми они должны быть? Выражаются ли они в виде служения и подчинения раба своему Господу? Раба, который любит Его, боится Его наказания и надеется на Его милость? В виде служения Господу, в отношении Которого раб убежден, что Он владеет совершенными именами и качествами, обширными знаниями, величайшей мудростью, абсолютным богатством и полным могуществом? Господу, на Которого он надеется, что Он окажет милость и ответит на мольбу, и он знает, что никто не способен Его принудить и одолеть?

Или же это взаимоотношения, основанные на взаимовыгоде и интересах?! Тот, кто понял истину в этом вопросе, легко усвоит всю тему целиком. В противном случае, ему следует сначала исправить свое вероучение, прежде чем исследовать тему мольбы.

Другими словами, если кто-либо скажет: «Я обратился с мольбой, однако не получил ответа!», мы спросим его: «А что значит "ответ на дуа"? Как ты это понимаешь?» Разве это взаимовыгодный обмен? Когда кто-либо говорит: «Я обратился с мольбой, но где ответ? Почему он запаздывает?» — из его слов складывается такое впечатление, что он что-то дал, а теперь хочет что-то взять взамен, как будто Аллах чем-то ему обязан, и он хочет это у Него заполучить! Однако дело обстоит иначе. Правильное понимание «ответа на мольбу» заключается в осознании того, что Всевышний Аллах оказывает милость Своему смиренному рабу, отвечая на его мольбу, в соответствии со Своей волей в сочетании с мудростью.

Таким образом, необходимо обратить внимание на три момента. Всевышний Аллах отвечает на мольбу смиренного, ощущающего особую нужду, а не надменного и сомневающегося человека, или того, кто хочет таким образом проверить существование Пречистого Аллаха, испытать Его могущество и богатство.

Аллах превыше того, чтобы отвечать на мольбу подобных людей. Сказал Пречистый Господь:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

«Взывайте к вашему Господу со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит тех, кто преступает (границы). Не распространяйте нечестие на земле после того, как она была приведена в порядок. Взывайте к Нему, страшась и надеясь; поистине, милость Аллаха близка к творящим добро» («аль-Араф», 55).

Аллах отвечает на мольбу по Своей воле, а не потому, что кто-то может Его к этому принудить или заставить. Аллах превыше подобного! Пречистый Господь сказал:

﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾

«Наоборот! К Нему вы обращаетесь, и Он избавляет вас от того, о чем вы молитесь, если пожелает» («аль-Анам», 41).

Аллах отвечает на мольбу, исходя из мудрости, а не ради забавы. Его мудрость может предполагать как скорейшее удовлетворение просьбы, так и задержку ответа на мольбу или предоставление чего-либо иного взамен. И об этом будет сказано далее.

Третий ответ: Ответ на мольбу — доказательство существования Пречистого Аллаха, а не проверка Его существования.

Аллах — Тот, Кто проверяет и подвергает Своих рабов испытанию, а не наоборот. Это извращение и искажение истины.

Повторяясь, скажу, что ответ на мольбу — доказательство существования Пречистого Аллаха, а отсутствие ответа не может быть доказательством для отрицания Его существования. Ведь доказательство не имеет обратной силы и не работает в противоположную сторону. Отсутствие чего-то не обязательно означает отсутствие того, на что оно указывает, ведь на его существование могут указывать иные доказательства.

Мы же имеем тысячи доказательств существования Пречистого Аллаха и Его господства.

Кроме того, отсутствие ответа на мольбу имеет множество разумных объяснений. Следовательно, использование отсутствия ответа как доказательство атеизма — грубая ошибка и несостоятельный аргумент.

Четвертый ответ: тот, кто отрицает существование своего Господа на том основании, что он обращался к Нему с мольбой, а Аллах не дал ему то, что он просил, — не хочет иметь Могуущественного и Всемогущего Господа, владеющего абсолютной силой, волей и величавостью. Он хочет лишь иметь слугу, которому он приказывает, и чья забота — исполнять его просьбы и выполнять его желания. Или же он желает себе «робота», запрограммированного на выполнение любых задач, которые он только потребует! Наш Господь пречист и превыше подобного.

Пятый ответ: неудовлетворение просьбы может быть следствием милости, которой обладает Пречистый Аллах. По Своей милости Пречистый Аллах может отказать Своему рабу в его просьбе, ведь Он знает, что это ему может принести вред.

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾

«Человек молит о зле так же, как он молит о благе. Человек — поспешен» («аль-Исра», 11). В этом аяте речь идет о человеке, который, будучи в гневе, призывает зло на себя или на кого-то из семьи.

Как много людей молят Аллаха в моменты слабости, гнева или невежества о вещах, которые, если бы исполнились, принесли бы им вред! Примером может послужить хадис, приводимый Муслимом в своем «Сахихе»¹¹⁴, передаваемый от Анаса, да будет доволен им Аллах. В нем повествуется о том, что посланник Аллаха ﷺ навестил одного из мусульман, который ослаб так, что был похож на птенца. Посланник Аллаха ﷺ спросил его: «*Не обращался ли ты к Аллаху с какой-нибудь мольбой или не просил Его ли о чем-либо?*» — он ответил: «Да, я говорил: "О Аллах, подвергни меня в этом мире наказанию, которое Ты угото-

вал мне в Последней жизни"». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Пречист Аллах! Ты не в силах (или не сможешь) выдержать это! Лучше бы ты сказал: "О Аллах, даруй нам в мире этом добро и в Последней жизни добро, и защити нас от мучений огня"!**»

Затем пророк ﷺ обратился к Аллаху с мольбой за этого человека, и он исцелился.

Таким образом, не всегда именно ответ на мольбу является проявлением милости, напротив, это может обернуться бедствием. Мы, с нашим ограниченным разумом и самообольщением, полагаем, что объяли знанием все и сами понимаем, что для нас лучше. Поэтому мы расстраиваемся, когда наши мольбы остаются не отвеченными. Представь больного ребенка, который просит у своего отца еду или напиток, к которым его тянет, но которые вредят ему и усугубляют его болезнь. Отказ в исполнении просьбы в данном случае — милосердие, а гнев ребенка по причине отказа — результат ограниченности его разума. О, как часто мы бываем похожи на этого ребенка!

Из этого всего следует вывод о том, насколько малы наши умы, что не способны постичь последствия. И как часто последующие события раскрывают наше невежество как в оценке ситуации, так и в правильности выбора. Поэтому нам следует доверять и предоставить наши дела Знающему, Милующему.

*Ты полностью дела свои Аллаху предоставь —
Он ближе для тебя, чем сам ты, лишь представь.*

Подводя итоги, можно сказать, что милость Пречистого Аллаха проявляется в том, что Он может не ответить на мольбу, если Он знает, что это обернется бедой для человека. Пречистый Аллах сказал:

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Может быть так, что вам неприятно что-то, однако это — благо для вас. И может быть так, что вам любимо что-то, однако это — зло для вас. Аллах знает, а вы не знаете» («аль-Бакара», 216).

Шестой ответ: неудовлетворение просьбы может быть проявлением таких качеств Аллаха, как могущество и гнев. Возможно, тебе отказано в чем-то, что тебе любимо, по причине того, что ты противостоишь Аллаху посредством своего ослушания и превозносишься над повиновением Ему. Вследствие этого ты получаешь наказание в виде лишения того, что тебе любимо.

Поэтому, прежде чем плохо думать о своем Господе, проверь себя. Возможно, причиной отказа в ответе на твою мольбу являются твои собственные поступки. А разве кто-то из нас может себя похвалить?!

С другой стороны, в этом также может быть милостью для тебя. Ведь задержка ответа на мольбу побуждает тебя проверить самого себя, обратить внимание на свои поступки, после чего — покаяться перед Аллахом за совершенные проступки.

Седьмой ответ: неудовлетворение просьбы может быть проявлением такого качества Аллаха, как мудрость. Возможно, мудрость предполагает оставление данной мольбы без ответа.

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾

«Если бы истина следовала за их прихотями, то непременно сгнули бы небеса, земля и те, кто в них» («аль-Муминун», 71).

Аллах знает, что лучше для Его рабов в этом мире.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Аллах знает, а вы не знаете» («ан-Нур», 19).

По этой причине Пречистый Аллах не ответил на мольбу Своего пророка Нуха, несмотря на то, что Он любит Его, когда тот обратился к Нему с мольбой, сказав:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾

«И воззвал Нух к своему Господу, сказав: "Господь! Поистине, сын мой — из моей семьи, и, воистину, обещание Твое истинно, и Ты — Наимудрейший из судей"» («Худ», 45).

Также Аллах не ответил на мольбу Своего любимца Ибрахима, да пребудет с ним мир:

﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

«(Ибрахим) сказал: "И из (всего) моего потомства (сделай их предводителями (имамами))". (Аллах) сказал: "Мой завет не коснется беззаконников"» («аль-Бакара», 124).

Также Аллах не ответил на мольбу Своего любимца Мухаммада ﷺ который сказал: *«Я попросил у своего Господа о трех вещах, Он даровал мне две из них, а одну — нет. Я попросил своего Господа, чтобы Он не погубил мою общину засухой и голодом, и Он даровал мне это. Я попросил Его, чтобы Он не губил мою общину потопом, и Он даровал мне это. Я попросил Его, чтобы Он не посеял между ними раздор (смуту и войны, которые губят и ослабляют их), и Он отказал мне в этом»*¹¹⁵.

Таким образом, мудрость может предполагать необходимость отказа в просьбе или же задержки в ответе на мольбу.

Восьмой ответ: отсутствие ответа на мольбу и просьбу не может быть доказательством отсутствия Того, к Кому они обращены. Тем более, это невозможно противопоставить неопровержимым доказательствам Его существования. Существование Всевышнего, Пречистого Аллаха и Его величия подтверждено огромным множеством неопровержимых доказательств. А что касается отсутствия ответа на мольбу, то разумный человек понимает, что это объясняется нежеланием Аллаха отвечать, а не Его отсутствием.

Для лучшего понимания я приведу пример. Представь, что за стеной кто-то сидит. Ты в этом уверен, потому что слышал его голос. Затем ты обратился к нему, однако он не ответил. Разумный человек в подобной ситуации не может сказать, что человека за стеной не существует.

¹¹⁵ Муслим (2890)

Однако разумный предположит, что человек за стеной попросту не желает отвечать.

То есть, ответ на вопрос «почему он не ответил?» связан не с его существованием, а с мудростью и причиной отсутствия ответа.

Также дело обстоит и здесь: Аллах существует, однако Он не даровал тебе то, что ты попросил, так как таково Его желание, и оно сочетается с Его мудростью. Иногда мы можем осознавать мудрость и причину этого, а иногда — нет.

Девятый ответ: будь спокоен! Ответ на мольбу, с которой человек обратился, соблюдая все ее условия, непременно будет!

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

«Когда Мои рабы спрашивают тебя обо Мне, то, поистине, Я — близок, и Я отвечаю на мольбу обращающегося с ней, когда Он взывает ко Мне» («аль-Бакара», 186).

Однако ответ на мольбу не обязательно подразумевает исполнение просьбы. **Ответ на мольбу более шире, чем просто исполнение просьбы.** Ответ может выражаться как в исполнении этой просьбы, так и в чем-то ином. То есть, каждый человек, который обратился с мольбой, соблюдая условия принятия мольбы, а также остерегаясь препятствий для ее принятия, непременно и обязательно получит ответ на свою мольбу.

Однако ответ может проявляться по-разному:

— Иногда это проявляется в получении того, о чем человек попросил в мольбе;

— Иногда — в получении чего-то более полезного для обратившегося с мольбой, чем то, о чем он просил, например, в виде награды, получение которой откладывается до Последней жизни;

— Иногда — в виде избавления от какой-либо беды в этом мире, по причине его мольбы.

Все это возвращается и объясняется мудростью Самого мудрейшего из всех мудрецов и судей, Пречист Он!

Указание на это содержится в словах пророка ﷺ: *«Какой бы мусульманин ни обратился ко Всевышнему Аллаху с мольбой, в которой нет ничего греховного и нет разрыва родственных связей, Аллах непременно дарует ему одно из трех: либо он получит ответ на мольбу в скорейшем времени, либо она будет сохранена для Последней жизни, либо от него будет отвращено зло, подобное тому, о чем он просил»*. Сподвижники (услышав это) сказали: «Тогда нам следует почаще (обращаться с мольбой к Аллаху)», и пророк ﷺ сказал: *«(Милость) Аллаха еще больше!»*¹¹⁶.

Таким образом, проблема устраняется в корне. Мольба в любом случае — поклонение, приносящее пользу. **Ответ на (правильную) мольбу неизбежен!** Тот, кто обращается с мольбой, в обязательном порядке извлекает из этого пользу.

Десятый ответ: для того, чтобы получить ответ на мольбу, необходимо соблюсти условия и избегать препятствий. Раб Аллаха может рассчитывать на ответ в том случае, если условия соблюдены, а препятствия устранены.

Следовательно, если кто-либо обращается с мольбой, однако исполнение его просьбы задерживается, он должен спросить себя: «Выполнил ли я все условия и отдалился ли я от всех препятствий?»

Я советую при ответе на подобный вопрос отложить в сторону самообольщение, и ответить на него правдиво и беспристрастно.

Как часто мы обращаемся к Аллаху с мольбой и вопрошаем о том, почему ответ задерживается... Однако, если мы внимательно посмотрим на свое состояние, становится очевидно, что причина кроется в нас самих! И мы просим помощи у Аллаха.

Одиннадцатый ответ: кто-то может сказать, что вышесказанное утверждение — истинно, и действительно, иногда мы обращаемся с моль-

116 Ахмад (11133)

бой, хотя имеем определенные недостатки. Но что насчет мольб, которые исходят из уст угнетенных праведников, в которых они просят устранить несправедливость, с которой они столкнулись и облегчить их страдания? Почему ответ на их мольбы задерживается? Разве устранение несправедливости и спасение угнетенных не является абсолютным благом? Почему тогда ответа нет?

Ответ: да, избавление от угнетения — это, несомненно, благо, но не обязательно наивысшее и абсолютное благо! Это важный момент, на который стоит обратить внимание!

Часто ситуация связана с выбором между двумя благами. В данном случае мудрость предполагает выбор того, в чем блага больше, что является общепринятым среди разумных людей. Таким образом, угнетенный может быть вознагражден за свои мольбы и терпение в виде искупления грехов и великой награды в виде вхождения в Рай и обретения высших степеней в нем, что является большим благом для него, чем просто избавление от угнетения.

В качестве примера можно упомянуть историю, которая произошла во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В двух достоверных сборниках хадисов¹¹⁷ передается, что одна женщина пришла к пророку ﷺ и сказала: «Я страдаю от припадков, и во время этого я обнажаюсь, так обратись же за меня с мольбой к Аллаху (т.е. чтобы Он избавил меня от этой беды)». Пророк ﷺ сказал: **«Если желаешь, то можешь проявлять терпение, и тебе за это — Рай, а если желаешь, я обращаюсь к Аллаху с мольбой, чтобы Он исцелил тебя»**. Она сказала: «Я буду проявлять терпение», а затем добавила: «(Во время припадков) я обнажаюсь, так обратись же к Аллаху с мольбой, чтобы я не обнажалась», и пророк ﷺ обратился за нее с мольбой. Обрати внимание, что вхождение в Рай было более достойным благом для нее.

Двенадцатый и заключительный ответ: если атеист использует этот аргумент, знай, что он определенно вводит в заблуждение и занимается манипуляциями, а не ищет истину. Если ответ на мольбу задерживается, он отрицает существование Пречистого Аллаха. Если же просьба испол-

117 аль-Бухари (5652), Муслим (2576)

няется, он тут же заявляет, что это чистая случайность! Он будет отрицать существование Аллаха в любом случае, поэтому мусульманину следует остерегаться его уловок.

Наставление мусульманину, который обращается с мольбой, однако ответ на мольбу задерживается

Я дам тебе пять кратких рекомендаций.

1. Мусульманин должен возвеличивать Аллаха в своем сердце. Это основа всего, на этом все возводится и с этого все начинается. Аллах способен на всякую вещь, и нет ничего невозможного для Него. Если Он пожелает, то дарует тебе абсолютно все, чего ты просишь, и даже исполнит твои заветные желания в мгновение ока. Для Аллаха этого легко. Однако Аллах обладает абсолютной мудростью!

2. Доверяй своему Господу и Его мудрости. Уповай на Него, предоставь свои дела Ему и думай о Нем наилучшим образом.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

«И кто же лучше, чем Аллах, в суде (и решениях), для людей убежденных?» («аль-Маида», 50).

3. Не отчаивайся и не теряй надежды. Повторяй свою мольбу, не ленись и ожидай скорого облегчения.

О тот, кто в самом начале ночи

Лег спать в печали пребывая!

Благие вести могут прийти позже,

И постучаться в дверь, зарю встречая.

4. Помни о словах Аллаха:

﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾

«Будущая жизнь для тебя — лучше, чем первая (жизнь в этом мире)» («ад-Духа», 4);

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾

«То, что у Аллаха — лучше и долговечней» («аль-Касас», 60).

Всегда помни об этих двух аятах!

5. Проанализируй себя. Исправь то, что испорчено, почаще кайся и как можно больше произноси просьбы о прощении.

Всевышний Аллах знает лучше.

Для большей пользы рекомендую:

Изучить мольбы, упомянутые в Коране, с которыми пророки обращались к Аллаху. Внимательно вникай в их смысл, форму и манеру. Ты обнаружишь, что для тебя откроется огромный мир знаний и веры. Приучи свой язык следовать их примеру.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: СВОБОДА: МЕЖДУ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕНИЕМ

Тема свободы в ее современном понимании является предметом бурных обсуждений и споров, поскольку люди по-разному ее трактуют и применяют.

Нельзя отрицать, что это слово всегда будоражило души и радовало слух. В арабском литературном наследии этому можно найти множество свидетельств.

Однако в наше время ситуация изменилась: свобода стала одним из самых спорных и проблематичных понятий. У нее множество определений, и ее используют как во благо, так и со злыми намерениями. Это понятие используется как праведником, так и нечестивцем. Поэтому очень важно подвергнуть понятие свободы тщательному анализу, чтобы определить его суть, границы и отличить истину в этом вопросе от заблуждения, ведь каждый трактует свободу в соответствии со своими прихотями. Даже наглец считает свою наглость свободой, расточитель оправдывает ею свое расточительство, а извращенец называет свободой свои отклонения, и так далее.

Это понятие претерпело столько злоупотреблений, искажений и манипуляций так, что оно стало удобным прикрытием для мятежа, уловкой для оставления ценностей и средством для разрушения основ добродетели. Однако это не означает, что свобода полностью отвергается.

Отвергается ложное понятие свободы или неправильное использование этого термина, что, к сожалению, широко распространено.

В качестве объяснения, следует сказать, что существует два подхода к определению сущности и границ свободы:

Первая — это умеренная, полезная свобода, которая утверждается Исламом и сочетается с его справедливостью, милосердием и мудростью.

Вторая — это ложная, мнимая, мятежная свобода, которой придерживаются те, кто восстает против постановлений Аллаха, независимо от их верований, и те, кто следует за ними.

Дальше мы поговорим об обоих этих видах, с помощью Аллаха.

Правильный подход в обращении со спорными терминами и понятиями

Благоразумный мусульманин не должен поспешно реагировать на термины, которые не упомянуты в Коране и Сунне. Он не должен торопиться, как принимая их, так и отвергая. Особенно если они имеют расплывчатые, неопределенные значения или если они меняются с течением времени. Он должен быть осмотрителен и оценивать их с точки зрения Шариата, чтобы в свете этого Шариата принять или отвергнуть их.

Если хочешь мерило всех дел ты узнать,

Несомненно весы — Творца шариат!

Он — весы для основы всех дел, несомненно,

И — всего, что исходит от них, непременно!

Сегодня в мире идет ожесточенная борьба терминов и лозунгов. Как часто порочные идеи пропагандируются под видом красивых терминов и блестящих лозунгов! Приукрашенные и сладкие слова... Но за ними скрывается смертельный яд! Недаром пророк ﷺ опасался для своей общины тех, кто искусно использует приукрашенные речи, чтобы распространять ложь и заблуждение. В «Муснаде»¹¹⁸ передаются как от сподвижников, так и от пророка ﷺ следующие слова: **«Больше всего**

118 Ахмад (143)

я опасаясь для своей общины — всяких лицемеров, искусных в речах».

Действительность свидетельствует, что некоторым лицемерам и проповедникам зла достаточно уметь правильно выбирать слова и манипулировать терминами, чтобы заставить неопытных людей принять самые отвратительные идеи, будь то крайность или, наоборот, распушенность!

Удивительно, что понятия, значение которых трудно точно определить, например, слово «свобода», иногда оказывают наибольшее влияние на таких людей. И, возможно, для опровержения этих идей или уменьшения их влияния, требуется много времени и усилий.

Определение свободы

Свобода не имеет единого, абсолютного и общепринятого определения. Ее понятие варьируется в зависимости от культур, предпочтений, прихотей и мотивов. Многие конфликты между добром и злом, справедливостью и несправедливостью в своей сути связаны с различиями в определении свободы.

Свобода — термин, используемый в различных областях. Он подвергается рассмотрению специалистов из различных сфер: ученые религии, философы, юристы, правоведы, политики, психологи, социологи и другие.

Современные философские словари включают общее определение свободы: «Свобода — это способность совершать действие или воздерживаться от его совершения без какого-либо внешнего влияния» или «это независимость индивида в своих действиях и отсутствие подчинения любой власти извне».

Говоря вкратце и избегая сложной терминологии, можно свести современное понимание свободы к короткому выражению: предоставление воли в выборе! Стоит отметить, что эта короткая фраза может потребовать томов пояснений и интерпретаций в различных контекстах и областях. В итоге мы можем найти схожие теоретические определения свободы, но на практике люди сильно расходятся во мнениях о том, что именно она охватывает и каковы ее границы.

Упоминается ли термин «свобода» («аль-Хуррия» الحرية – ар.) в Коране и Сунне?

Насколько мне известно, этот термин в его современном смысловом значении не упоминается в Коране и Сунне. Свобода упоминается в контексте противопоставления рабству, но это другой вопрос, не связанный с современным использованием этого понятия.

Следовательно, необходимо рассмотреть значения, которые включены в этот термин. То, что является правильным, принимается, а то, что является ложным, отвергается. Об этом речь пойдет позже, если позволит Аллах.

Реальность мнимой, ложной свободы и ее признаки

Ложная свобода — это абсолютная свобода без каких-либо ограничений, когда можно делать все, что угодно, не ограничиваясь ничем!

Именно такая свобода сегодня пропагандируется на Западе.

Эта мнимая и крайняя свобода характеризуется следующими тремя основными признаками:

1. Она пропагандирует эгоизм, или то, что сегодня называют «индивидуализмом»! Абсолютный приоритет в этой концепции отдается индивиду, его желаниям и интересам, а не интересам общества.

2. В этой свободе нет места ни надзору, ни контролю, ни приказу, ни запрету.

3. В ней отсутствуют ясные критерии истины и лжи, добра и зла, ориентиров высоких ценностей, или того, что им противоречит.

Следовательно, это безграничная свобода, упраздняющая все ограничения и даже ценности! И наибольшая ценность, к упразднению и уничтожению которой она стремится, — это истинная религия. Ведь под покровом этой свободы нет разницы между поклонением Милостивому и Милующему Аллаху и поклонением камню, корове или шайтану!

Что касается морали этих «свободолюбив», то единственными критериями в этом вопросе для них являются удовольствие, выгода и прихоть. Эта свобода предоставила полную волю страстям и прихотям. Под лозунгом свободы человек может заниматься любыми видами извращений и распутства, открыто высказывать любые мнения, даже если они противоречат предписаниям Шариата, морали или традициям.

Это мнимая свобода! Вначале она блестит и может приносить удовольствие, но в конце она приводит к разложению и упадку!

Это, поистине, упадок... Что же принесла эта свобода людям, помимо этого?!

Принесла ли она им истинное счастье? Ответ: нет! Напротив, лишь несчастье и уныние, от которых они бегут всеми возможными способами. Жизнь для них настолько обесценилась, что один из них может покончить с собой из-за потери любимого человека или поражения футбольной команды!

Какова же ценность этой свободы, если она не принесла им ни малейшего облегчения?

Какова ценность свободы, если человек не способен контролировать свои побуждения или сдерживать свои эмоции?

Разве какое-то рабство может быть более унижительным, чем это рабство?! Но по-настоящему вызывает сожаление то, что понятия этой свободы вторглись в наши дома, заставляя молодых мусульман воспитываться в свете изоляции от своей религии и истории. Они хотят, чтобы мусульманская молодежь была «свободной», даже если это означает пробить дыру в корабле, чтобы утопить и себя, и других!

Это — концепция, которая сначала погружает человека в волны страстей под лозунгом «свободы личности». Затем погружает его в пучины сомнений под лозунгом «свободы мысли». Затем выбрасывает его на берег мятежа против своей религии и общества под лозунгом «свободы слова»! И, наконец, она низвергает его в глубокую долину атеизма и вероотступничества под лозунгом «свободы вероисповедания»!

Такова мнимая свобода, обладающая уродливым обликом. Снаружи она может выглядеть как милосердие и добро, однако внутри она мучительна. Ее лозунг — открытость, однако ее суть — тяжелые оковы. Под ее знаменем человек становится рабом удовольствия, которому подчиняется, страсти, которая его ведет, и прихоти, которая им управляет. Он подобен слабой ветви, которую легко склонит любой ветер. Иногда его наклоняет страсть, иногда притягивает стремление к должности, иногда его поработают деньги. Вплоть до того, что он становится рабом своих страстей и прихотей, следуя им без руководства от Аллаха, если только Пречистый Господь не проявит к нему милость.

Эти люди слепы и глухи и не замечают того, что человек — раб, хочет он того или нет! Он никогда не освобождается от рабства и зависимости. Либо он будет рабом Аллаха и тем самым освободится от рабства всему остальному, либо он будет рабом страсти, славы или имущества, а возможно, даже рабом своей одежды! В сборнике хадисов аль-Бухари приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Несчастен раб динара, дирхама, катифы и хамисы»¹¹⁹*¹²⁰.

Следовательно, отвратительное лицо мнимой свободы проявляется тогда, когда ее смысл — теоретически или практически — означает независимость от истинной религии Аллаха. В этом случае она становится наихудшим из возможных явлений.

Свобода в свете Ислама

Ранее мы уже упоминали, что данный термин в его современном значении не упоминается в Коране и Сунне. Тем не менее, существуют аспекты свободы, в ее правильном понимании, привнесенные Исламом. Их можно свести к пяти понятиям.

Во-первых, свобода в противовес рабству, как это упоминалось ранее. Эта свобода — естественное состояние людей, рабство же — внезапное, противоречащее основе явление и состояние. Это явление имеет свои правовые положения.

119 Катифа и хамиса — виды одежды

120 аль-Бухари (2887)

Во-вторых, свобода в значении благородства души, нравов и возвышенности духа, посредством которых человек отказывается подчиняться заблуждению, несправедливости и низости. Именно это воспевали арабы во времена доисламского невежества. Они считали, что это состояние включает в себя все благородные качества. Для них свободный человек — это благородный человек, у которого нет недостатков, как сказано в поэме «Лямия аль-араб»:

Моя душа свободна, она не позволяет

Мне совершать дела, что сама же порицает.

И исключение — мгновение, короткий миг всего

Когда я убегаю от того, что ею порицаемо.

Ислам же подтвердил и укрепил понятие «свобода» в этом значении.

В-третьих, наличие у человека воли и права выбора; то есть он действует по своей воле и несет ответственность за свой выбор.

В-четвертых, дозволенность использовать и наслаждаться дозволенным в свете предписаний Шариата. Всевышний сказал:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

«Скажи: "Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и благие виды пропитания?" Скажи: "В мирской жизни они даны тем, кто уверовал, а в День воскресения они будут предназначены исключительно для них"» («аль-Араф», 32).

В-пятых, освобождение от ложных верований и от привязанности к творениям.

Таким образом, Ислам привнес светлую, истинную и радующую свободу. Счастье человека заключается не в свободе, подобно свободе животных, а в свободе, подчиненной нормами Ислама и находящейся под его покровительством.

Существует несколько признаков, характеризующих эту свободу, которые можно выделить в десяти пунктах.

1. Самая важная и первичная свобода, о которой провозгласил Ислам, — это свобода сердца от привязанности к творениям и освобождение вероисповедания от суеверий, страстей и слепого подражания. Чтобы сердце и органы тела принадлежали Аллаху и были с Ним.

2. Свобода, которую признал Ислам, — это право человека и даже одна из важнейших потребностей. Человек творит добро по своему выбору и получает за это награду, и делает зло по своему выбору и может подвергнуться за это наказанию. Следовательно, это основа возложения обязанностей на человека. Всевышний сказал:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

«Клянусь душой и Тем, кто придал ей соразмеренный облик, и внушил ей порочность ее и богобоязненность ее. Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто погрузил ее (в ослушание)» («аш-Шамс», 7–10).

3. Основа свободы в Исламе состоит в том, чтобы человек знал свои права и обязанности, подчинялся правилам справедливости, и подчинялся власти истины. Истина более достойна того, чтобы ей следовать, где бы она ни находилась.

4. Свобода в предписаниях нашего Шариата — это способность человека делать выбор в пределах того, в чем не будет вреда ни самому себе, ни другим.

Обрати внимание, что необходимо учитывать два аспекта, а не один: непозволительность причинения вреда самому себе, а также другим.

Та необузданная свобода, которая упоминалась выше, в лучшем случае учитывает только один аспект. Те, кто придерживаются этой концепции, могут говорить: «Не вреди другим, а с собой делай что хочешь!» Какой же из этих двух подходов разумнее и милосерднее?

5. Система Шариата установила равновесие между свободой и ответственностью. Так же, как свобода — это право, так и ответственность перед собой, своей религией и остальными — это твоя обязанность. Если ты хочешь пользоваться своим правом, то должен выполнять свою обязанность.

Точное определение истинной свободы ясно выражено и прослеживается во всех предписаниях Ислама. Его суть — пользование своими правами и выполнение обязанностей перед остальными.

6. Ислам проводит разницу между свободой человека «делать то, что он хочет» и «делать то, что он должен». И именно второе, а не первое представление о свободе — правильное.

7. Ислам показал, что между свободой и хаосом существует огромная пропасть. Если разумные люди согласны с тем, что свобода не может быть отделена от порядка, то Ислам ограничивает ее условиями, которые укрепляют справедливость и предотвращают несправедливость, как по отношению к себе, так и по отношению к другим.

Таким образом, свобода в свете Ислама ограничена определенными условиями, а не абсолютна; она упорядочена, а не пребывает в неубранном беспорядке.

8. Ислам заявил:

— Если свобода не сопровождается справедливостью, она скатится на дно.

— Свобода и благонравие неразрывно связаны друг с другом, их нельзя разделять.

— Наглость и свобода — противоположные понятия, они не имеют общего смысла.

— Посягательство на запреты и предписания Аллаха, причинение вреда мусульманам, как в том, что касается их религии, так и в том, что касается их Писания и их пророка ﷺ не имеет ничего общего со свободой.

Напротив, это объявление враждебности к мусульманам и нарушение всех стандартов справедливости и морали для всех разумных, относительно которых единогласны благоразумные люди.

Таким образом:

— Препятствовать тому, кто творит несправедливость по отношению к другим, не является нарушением свободы.

— Препятствовать тем, кто посягает на неприкосновенность мусульман и их безопасность, не является нарушением свободы.

— Препятствовать тем, кто посягает на неприкосновенность Ислама, не является нарушением свободы.

— Благое наставление, повеление одобряемого и запрет предосудительного в соответствии с методом, установленным Шариатом, также не является нарушением свободы.

9. Предписания Ислама обращаются к мусульманину: ты свободен в своих словах, мыслях и заработке, пока твоя свобода не приводит к противоречию религии, не представляет угрозу безопасности общества и подрыву его устоев, упущению более важной обязанности и не причиняет вреда тебе или другим.

Ты свободен до тех пор, пока не преступаешь границы, установленные Аллахом, не следуешь своим страстям и не совершаешь несправедливости по отношению к другим или не посягаешь на их права.

10. Из предписаний и религиозных текстов Ислама следует, что свобода — это существующая реальность, а не цель. Кто следует учениям и предписаниям Ислама, будет свободен, насладится истинной свободой и ощутит ее благоухание.

Истинная же цель — служение и поклонение Аллаху! Это цель твоего существования, и ее достижение должно быть твоей главной заботой в этой жизни. Степень твоей свободы будет определяться тем, насколько ты достиг этой цели.

Как же печально, когда к кому-то из мусульман обращаются с наставлением, говоря: «Исполни обязанность и отстранись от запретного», а он отвечает: «Я свободен!» Как же нелепо звучит эта фраза в данном контексте.

Кто же тебе сказал, что ты обладаешь необузданной, беспорядочной свободой?!

Кто же тебе сказал, что свобода означает нарушение границ Аллаха?! Кто дал тебе право использовать свободу в качестве оружия, которое ты обнажаешь перед лицом того, кто обращается к тебе с наставлением?

Ты — раб Аллаха, который обязан повиноваться Ему и непозволительно тебе выходить за рамки этого повиновения. О Аллах, как удивительно! Как мусульманин может позволить себе говорить подобное, в то время как он убежден, что завтра его ожидает расчет и воздаяние?! Просим помощи у Аллаха! Говоря вкратце, истинная свобода — в служении и поклонении Аллаху, и не в чем-либо еще.

Правильный смысл слов Всевышнего:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

«Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» («аль-Кахф», 29) и слов Всевышнего:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

«Нет принуждения в религии» («аль-Бакара», 256), а также слов Всевышнего Аллаха:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

«Вам — ваша религия, а мне — моя религия» («аль-Кяфирун», 6).

Некоторые утверждают, что свобода человека гарантирована ему настолько, что он волен в выборе вероучения. Они полагают, что человек может верить во что хочет и исповедовать любую религию, что ему по душе; он может принять любое вероисповедание или покинуть любую

религию. И в данном контексте для них нет разницы между Исламом и другими ложными религиями!

Эти люди приписывают ложную свободу вероисповедания Исламу, уцепившись за некоторые религиозные доказательства, суть которых они не поняли.

Если ты вникнешь в слова этих людей, то обнаружишь, что проблема многих из них заключается в том, что они психологически сломлены. Поэтому они судят Ислам на основе западной идеологии и требуют, чтобы он растворился в ней; чтобы у мусульман не было своей идентичности, чтобы исчезли его отличительные черты и особенности.

Они хотят, чтобы Ислам был лишь зеркальным отражением других религий, а задачей мусульман являлось приукрашение Ислама в глазах жителей Запада и Востока, даже если придется сделать это ценой нарушения его границ и искажения его понятий!

Эти люди совершили большую ошибку. Ислам — это истинная религия, ниспосланная Аллахом. Ислам превозносится над всеми остальными религиями, он имеет свои цели, мудрости и предписания. Он не обязан соответствовать другим религиям или установкам общества.

Тот, кто уверует во все предписания Ислама, будет счастлив в обоих мирах. А тот, кто не уверует, не навредит никому, кроме самого себя. Он никак не причинит вреда Исламу:

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

«Пусть не огорчают тебя те, которые спешат в неверии. Они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает не дать им доли в Последней жизни, и им уготованы великие мучения» («Алю Имран», 176).

Несомненно, каждый, кто по-настоящему познает Ислам, убедится, что эта мнимая свобода — явная ложь и величайшее заблуждение. Все доказательства Шариата и единогласное мнение всех мусульман однозначно свидетельствуют о том, что истинная религия, помимо которой

Аллах не примет иной религии от кого бы то ни было после начала пророческой миссии Мухаммада ﷺ — это Ислам.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

«Кто же пожелает иной религии, помимо Ислама, то это она не будет от него принята, а в Последней жизни он окажется одним из потерпевших убыток» («Алю Имран», 85).

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

«Воистину, религией у Аллаха является Ислам» («Алю Имран», 19).

Человек не имеет выбора — принять Ислам или отвергнуть его, или отступить от него. Он обязан придерживаться этой религии, и ему угрожает вечное пребывание в Аду, если он отвергнет ее. Всевышний сказал:

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾

«А если кто не уверует в Аллаха и Его посланника, то, поистине, Мы подготовили для неверующих пламя» («аль-Фатх», 13). Что же касается их аргументации словами Великого и Возвышенного Аллаха:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

«Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» («аль-Кахф», 29), то данная аргументация ошибочна. Данный аят не указывает на дозволенность выбирать между верой и неверием, однако в нем содержится угроза и устрашение. Это хорошо известный стиль в арабском языке. Доказательством того, что данный аят содержит в себе угрозу, являются слова Аллаха, которые следуют за этими словами:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾

«Мы подготовили для (неверующих) беззаконников огонь, стены которого окружат их» («аль-Кахф», 29).

Таким образом, это угроза и предупреждение для тех, кто выбрал неверие после того, как к ним пришло предостережение. Также в этом проявляется то, как Великий и Возвышенный Аллах ни в чем и ни в ком не нуждается. То есть это — истина от вашего Господа, и если вы уверуете, вы не принесете Аллаху никакой пользы своей верой, а если вы не уверуете, вы не причините Ему вреда своим неверием. Таким образом, аят не указывает на то, о чем говорят эти люди. Что касается слов Великого и Возвышенного Аллаха:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

«Нет принуждения в религии» («аль-Бакара», 256), то, к сожалению, смысл этого аята очень часто подвергается искажению.

«Нет» в этом аяте может подразумевать как запрет (оказывать принуждение в религии) или отрицание (того, что в религии есть принуждение).

Если данная частица используется для отрицания, то в аяте содержится сообщение от Всевышнего Аллаха, что вы не способны принудить кого-либо к принятию религии. Потому что истинная религия, приносящая пользу, основывается на убеждениях в сердце. Человека же невозможно принудить к тому, чтобы в его сердце были какие-либо убеждения.

Если же частица «нет» используется для запрета, то смысл таков: никто не должен быть принужден к принятию Ислама из числа тех, с кого взимается джизья¹²¹, если они добросовестно ее оплачивают. Однако важно иметь в виду, что это не принесет им пользы перед Аллахом. Ведь если они скончаются не будучи последователями Ислама, то они будут среди обитателей Огня, и на них будет проклятие Всемогущего.

В любом случае, принуждение в этом аяте относится к принятию религии, а не к выходу из нее.

Что касается слов Всевышнего:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

¹²¹ Подушный налог, выплачиваемый не мусульманами, проживающими на территории мусульманской страны и находящиеся под ее защитой. — Прим. пер.

«Вам — ваша религия, а мне — моя религия» («аль-Кяфирун», 6), то этот аят не подразумевает признание иных религий, однако в нем подразумевается неприятие и отречение. Непричастность к неверующим и отречение от их религии. Вся сура посвящена именно этому значению, а не признанию их религии. Аллах назвал их неверующими:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾

«Скажи: "О, неверующие!"» («аль-Кяфирун», 1). Затем Он объявил о необходимости непричастности к ним и их религии. Как будто Всевышний призвал сказать: «Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, потому что это ложное поклонение, но если вы упорствуете в этом, то вам ваша религия, а мне — моя».

Это подобно тому, как Всевышний повелел Своему пророку сказать:

﴿أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

«Вы непричастны к тому, что совершаю я, а я непричастен к тому, что совершаете вы» («Юнус», 41). Также это подобно словам Худа, да благословит Аллах его и нашего пророка:

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ﴾

«"Мы лишь можем сказать, что один из наших богов поразил тебя злом". Он сказал: "Воистину, я призываю Аллаха в свидетели, и вы тоже засвидетельствуйте, что я непричастен к тем, кого вы придаете в сотоварищи, вместо Него"» («Худ», 54–55).

Всевышний Аллах знает лучше.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Книгу «аль-Убудия» («Служение»), Шейх-уль-Исляма Ибн Теймийи, да смилостивится над ним Аллах. Эта книга чрезвычайно ценна. Если бы я мог назвать ее по-другому, я бы назвал ее «Книга свободы».

СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: БЕСПОРЯДОЧНОЕ ЧТЕНИЕ И ХАОТИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Мы живем во времена, которые характеризует одна проблема, очевидная для понимающего действительность.

Это огромный хаотичный поток информации, вызванный значительными изменениями в мире. Они включают в себя информационный взрыв. Это привело молодежь к серьезным проблемам, связанным с их вероучением и религией. Нередко они приводят к отклонениям, представляющимся в виде экстремизма или, наоборот, распушенности.

Я утверждаю, что главной причиной идеологических отклонений молодежи в наше время является наблюдаемый нами информационный хаос, усугубляемый слабостью в сфере культурного просвещения.

Сегодня каждый что-то пишет, говорит, слушает, получает информацию, что приводит к путанице.

В моем представлении, реальность превратилась в бушующее море, где молодые юноши и девушки плывут и барахтаются среди волн. К воде свисают множество канатов, но лишь некоторые из них ведут к спасательному кругу, способному вытащить ухватившегося за него человека. Однако на большинстве из них висят приманки. И если кто-то ухватится за них, то его легко будет поймать и утащить к неумолимой гибели.

Спасение от этого хаоса возможно только с помощью Пречистого Аллаха, а затем — путем приобретения навыков, позволяющих отличать спасательный канат от губительного. Стоит отметить, что, говоря

о современном культурно-информационном пространстве, я не делаю различий между местностями и странами, так как это общемировая проблема. Хочу также подчеркнуть, что я не нуждаюсь в том, чтобы подробно рассказывать о плюсах сложившейся ситуации. Несомненно, у современного информационного поля есть свои преимущества, важнейший из которых — быстрый доступ к информации, что значительно экономит время и силы, ранее затрачиваемые на поиски и исследования.

Однако моя цель — обратить внимание на негативные аспекты, чтобы устранить их и максимально использовать имеющиеся преимущества.

Характеристики современной информационной реальности

1. Изобилие культурно-познавательной продукции.

Как я уже упоминал, мы живем в условиях настоящего информационного взрыва, независимо от уровня содержания этой информации. В данный момент я говорю о количестве, а не о качестве.

Просто посмотри на то, что происходит за одну минуту:

— В Twitter публикуется около 350 000 (триста пятьдесят тысяч) твитов;

— Создается 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) «снапов» в Snapchat;

— На YouTube загружается 500 (пятьсот) часов видеоконтента;

— На YouTube просматривается 7 500 000 (семь с половиной миллионов) видео;

— Отправляется 200 000 000 (двести миллионов) электронных писем;

— В Facebook публикуется 41 000 (сорок одна тысяча) публикаций;

— В Instagram загружается более 43 000 (сорока трех тысяч) фотографий.

Все это происходит только в социальных сетях, не говоря уже о том, что транслируется по телевидению, публикуется в книгах, журналах и газетах.

Несмотря на информационную революцию в социальных сетях, типографии ежегодно выпускают огромное количество печатной продукции. Знаешь ли ты, что в мире ежегодно печатается около 2 200 000 (двух миллионов двухсот тысяч) книг, а количество новых издательств колеблется от 8 000 (восемью тысяч) до 11 000 (одиннадцати тысяч) в год!

Таким образом, самая яркая особенность нашего времени — это бурный рост знаний и информации.

2. Изобилие и разнообразие познавательных платформ и культурных ресурсов.

Помимо традиционных культурных-познавательных ресурсов — книг, журналов, газет, лекций, семинаров, телепередач, фильмов, сериалов и т.д. — сегодня существуют новые платформы, из которых льются идеи и мнения, питая умы самым быстрым и простым способом. Сегодня существуют социальные медиа-платформы, содержащие как текстовые, так и аудиосообщения, как фото, так и видеоматериалы.

Существуют сайты для обмена видео, анимации, инфографики, «снапов», «твитов», публикаций... Существуют голосовые чаты и прямые трансляции. Существуют культурные салоны, литературные кафе, документальные программы, телевизионные дебаты и дискуссии, аудиокниги... Даже видеоигры перестали быть просто развлечением, превратившись в культурные платформы, транслирующие и распространяющие различные идеи!

3. В добавок к вышесказанному, все это иногда сопровождается не-системной культурной активностью и неконтролируемой культурной открытостью.

4. Рост количества подозрительных личностей, преследующих свои корыстные цели, и умело использующих разнообразные ресурсы в пространстве своих сомнений и ядовитых идей.

Раньше такому человеку требовалось приложить усилия, чтобы достучаться до слуха и сердца слушателя. Сегодня же им не нужно прилагать подобные усилия, или, большую часть этих усилий. Забросить «удочку» и выловить тех, кто клюнет на приманку, стало очень легко!

5. Широкое распространение преднамеренного искажения восприятия.

Как много неверных концепций облекается в красивую и привлекательную оболочку, излагаются приемлемыми стилями, и сколько логических ошибок преподносятся в виде научных фактов!

6. Появление спроса на готовые «упакованные» информационные продукты.

При обилии информационных предложений возросло стремление к быстрой и легкой информации. Многие люди стали жаждать ее так же, как и фастфуда!

Несомненно, это сказывается на точности и достоверности информации. Достоверная информация требует усилий и времени, но, зачастую, люди сегодня торопятся! Они хотят узнать то, что им нужно, в мгновение ока. Достаточно написать в Google, прочитать первый или второй результат, и — хвала Аллаху!

Но является ли эта информация правильной или ошибочной? К большому сожалению, об этом часто не задумываются.

7. Частое отсутствие наставника.

В этом бурном информационном потоке юноша, будучи молодым и неопытным, часто плывет в одиночку, без помощника или наставника, который мог бы ему помочь и просветить его. Это сделало некоторых молодых людей легкодоступной добычей для шайтанов в человеческом облики.

8. Отсутствие поэтапности и постепенности.

Одна из проблем современности — отсутствие постепенности. Любой человек может получить доступ к любому информационному контенту,

независимо от того, подходит ли он для его возраста и уровня знаний или нет, и независимо от того, ознакомился ли он с необходимой предшествующей информацией.

Отсутствие постепенности приводит к дисбалансу в культурном формировании личности. Изучение любой науки, вне зависимости от ее значимости, — это процесс, включающий в себя начальную, среднюю и конечную стадии. Если начинающий приступит к изучению того, что предназначено для более продвинутых, — то это неправильно. К сожалению, этот поэтапный подход отсутствует, за редкими исключениями.

9. Самый опасный признак, характеризующий современную информационную реальность, — неограниченный, неконтролируемый и нефильтрованный доступ к информации.

Сегодня можно узнать обо всем и во всех подробностях, даже если согласно предписаниям Шариата это запрещено, кроме как в отдельных, очень ограниченных ситуациях. Но сейчас все двери открыты: книги хариджитов и атеистов, их видеоматериалы, книги о колдовстве и призыве джинов, книги о гороскопах, гаданиях, предсказаниях, аморальные видео... Все это теперь в свободном доступе, и даже ученик начальной школы может получить к этому доступ!

Последствия информационного хаоса

В условиях этого информационного хаоса — беспорядочного чтения и хаотичного восприятия информации, — возникло множество негативных последствий, среди которых можно выделить три самые главные.

Во-первых, информационный шум приводит к умственной рассеянности. Сомнений и проблемных вопросов возникает так много, что у некоторых людей это приводит к сомнениям в основах религии, не говоря уже о ее ответвлениях.

У многих молодых людей наблюдается состояние культурной растерянности и информационного замешательства, иногда это сопровождается конфузом и сжатием в груди! Причина этого — противоречивость высказываний, обилие мнений и опровержений.

Существует переизбыток культурно-информационной продукции, что приводит человека к вялости. Мы слышим, как люди говорят: «Куда нам уже идти? Клянусь Аллахом, мы уже не знаем, за кем правда!» Это одна из самых больших проблем, порожденных этой информационно-хаотичной реальностью, в которой мы живем.

Во-вторых, вытеснение авторитетных, надежных и заслуживающих доверия источников информации.

Сегодня существует множество призывов к чтению. Однако, к сожалению, очень мало призывов к чтению, которые приносят пользу читателю в его религии, а затем и в мирской жизни. Молодой или образованный человек часто отворачивается от нашего чистого научного наследия. Он готов прочесть сотни «твитов», проводить часы, просматривая бесполезные материалы, которые могут быть даже вредными. В то же время, ему очень тяжело прочесть толкование Корана Ибн Касира, «Сахих» аль-Бухари, «Книгу единобожия», книги Ибн аль-Кайима или любую другую заслуживающую доверия книгу по вероучению, фикху, толкованию Корана, хадисам или даже по полезным нерелигиозным наукам.

В-третьих, проникновение множества заблудших и врагов Аллаха в умы некоторых молодых людей или девушек из числа детей мусульман.

Как тот, кто подорвал мечеть с молящимися мусульманами, поклоняющимися Аллаху, дошел до такой степени отклонения?!

Или тот, кто считает религиозным долгом убить своих мать, отца или родственника. Или тот, кто публично объявляет о своем атеизме; та, которая объявляет о своем обращении в христианство; тот, кто нагло оскорбляет Коран и Сунну... Откуда все это взялось?!

Ответ: из книги, из видеоролика, из твитов, из сайтов, на которые они зашли с пустой головой, но вышли оттуда перегруженные заблуждениями и ошибочными убеждениями!

Эти три признака — самые заметные последствия этого информационного хаоса. Просим помощи у Аллаха.

Принципы шариатского фундаментального подхода в методологии получения информации

Эта тема обширна и многогранна, но я ограничусь пятью основными принципами.

Первый принцип: Знание — это религия, поэтому смотрите, от кого вы приобретаете свою религию

Недопустимо и неприемлемо, чтобы человек получал свою религию, культуру и то, чем он питает свой разум и сердце, от кого попало. Особенно в наше время, когда стало много недоброжелателей.

Твоя религия — это самое ценное, что у тебя есть, поэтому знай, откуда ты черпаешь информацию, которая в последствии станет частью твоей религии и вероучения.

Второй принцип: Недопустимо подвергаться смутам и распространять домыслы и ложные аргументы

Шариат твердо установил этот принцип. Тебе непозволительно подвергать себя искушению и смуте, и нельзя быть причиной распространения сомнений и домыслов.

Пророк ﷺ сказал: *«Кто услышит о Даджале, пусть держится от него подальше. Клянусь Аллахом, человек может прийти к нему, считая себя верующим, и последовать за ним из-за сомнений (домыслов, ложных доводов), которые он внушит ему»*¹²². И это при том, что у него на лбу будет написано «кяфир» (неверующий)!

Этот хадис представляет собой важную основу в предостережении от приближения к смутам, а также — в перекрытии любых путей, ведущих к ней! Ведь кто бродит вокруг запретной территории, вот-вот в нее попадет.

122 Абу Дауд (4319)

Итак, если ты подвергаешь себя искушению, то ты неоправданно рискуешь самым ценным, что у тебя есть.

Пророк ﷺ разгневался, когда увидел, что Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, читает что-то из писаний иудеев, и это при том, что он был самым знающим и лучшим из этой общины после Абу Бакра, да будет доволен им Аллах¹²³. Что же тогда говорить о невежественном человеке, который читает атеистическую философию, знакомится с верованиями, вводящими в сомнения, и заблудшими идеями!

Третий принцип: Шариат – критерий и мерило

Если хочешь мерило всех дел ты узнать,

Несомненно весы — Творца Шариат!

Он — весы для основы всех дел, несомненно,

И — всего, что исходит от них, непременно!

Пречистый Аллах сказал:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

«Если же вы станете препираться о чем-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по исходу» («ан-Ниса», 59).

Таким образом, основа и критерий — не разум, не обычаи и не мнения людей. Однако истинный критерий и мерило, на основании которых выносятся суждения о правильности того или иного — пречистый Шариат Аллаха.

Четвертый принцип

Следование пути праведных предшественников, подразумевающий отдаление от всего, что может навредить вероучению. Они избранные представители этой общины, лучшие из них и наиболее близкие к ис-

123 Ахмад (15156)

тине и правильному пониманию. От них, да помилует их Аллах, передается множество преданий с завещанием отдаляться от прослушивания тех, кто поддался искушению и смуте в своей религии, кто стал одним из призывающих к нововведениям и заблуждениям и начал распространять среди людей нечестие и зло. Однако почему? Потому что религия дорога для этих людей, и они не готовы рисковать ею.

Следовательно, если ты следуешь за праведными предшественниками, то тебе следует держаться подальше от всего, что омрачает твою религию и вредит твоему вероучению.

Пятый принцип: «Упорствуй в том, что приносит тебе пользу»

Таков завет пророка ﷺ¹²⁴, и тебе следует постоянно о нем помнить. Упорствуй в том, что приносит тебе пользу как в твоей религии, так и в мирской жизни; займи себя полезным, оставив все остальное.

Сегодня можно услышать, как некоторые говорят: «Мы — община "Читай", но община "Читай"¹²⁵ совсем не читает!».

Да, мы действительно община (к пророку которой Всевышний Аллах обратился):

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

«Читай, с именем Господа твоего, Который сотворил (все сущее)» («аль-Аляк», 1). Однако важно не просто читать, важно читать нечто полезное. В противном случае, не читать будет полезнее для человека, чем читать то, что приведет его к гибели.

Читай нечто полезное в этой жизни, чтобы в Последней жизни, когда тебе будет велено читать, прочесть то, что тебя обрадует.

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

124 Муслим (2665)

125 Речь о первом слове, ниспосланном Всевышним Аллахом пророку Мухаммаду ﷺ — «Читай». — Прим. пер.

«Читаю свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам считаешь деяния свои против себя» («аль-Исра», 14).

Чтение само по себе не цель. Однако плодотворное чтение — это средство достижения цели, заключающееся в том, чтобы быть одним из счастливых! Чтобы быть одним из тех, кто провозгласит в День воскресения:

﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهٗ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ﴾

«Вот! Прочтите мою книгу! Воистину, я верил, что встречу свой расчет» («аль-Хакка», 19–20).

Остерегайся того, чтобы быть одним из тех, кто скажет:

﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ﴾

«О, если бы мне не была дана моя книга!» («аль-Хакка», 25).

Читай то, что приближает тебя к Раю и удаляет от Ада.

Читай то, что утяжеляет весы твоих благодеяний.

Читай то, что приносит тебе пользу в твоей религии и мирской жизни.

Читай с именем Господа твоего, Который сотворил все сущее!

Некоторые люди говорят: «Религия не слаба, а значит мы можем читать все подряд!»

Это одна из современных уловок, которой подвергаются молодые люди. Эти люди призывают к неконтролируемому, хаотичному чтению, используя в качестве довода аргумент, основанный на эмоциональной манипуляции. Они апеллируют к чувствам человека, не обладающего достаточными знаниями и основами, говоря: «Разве ты слаб? Разве религия обладает слабой аргументацией?» Разумеется, этот человек даст отрицательный ответ. Тогда они говорят ему: «Значит, читай все подряд! Религия не слаба, и тебе не стоит так за нее опасаться!»

Однако этот аргумент не имеет разумных, научных обоснований. Это просто игра слов, направленная на то, чтобы возбудить эмоции человека и добиться желаемого.

Далее я предоставляю пять кратких ответов для опровержения данного аргумента.

Во-первых, хвала Аллаху, религия Аллаха прочна и крепка. Бояться нужно не за нее, а за слабого человека, которого назвал слабым его Пречистый Создатель:

﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

«Человек создан слабым» («ан-Ниса», 28)

Во-вторых, мы спросим сторонника этого ложного утверждения: «Разве ты полагаешь, что каждый читатель защищен от ошибок?»

Другими словами: «Считаешь ли ты отклонение в мышлении, вероучении или морали возможным?» Не думаю, что какой-либо разумный человек ответит иначе, как «да». Таким образом, мы пришли к сути дела. Мы знаем, откуда исходит опасность отклонения, и она не мнимая, а реальная. Более того, она настолько близка и реальна, что мы можем к ней притронуться. Поэтому мы каждый день просим Пречистого и Всевышнего Аллаха о стойкости. Одни из слов мольбы, с которыми мы постоянно обращаемся к Аллаху:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

«Веди нас прямым путем» («аль-Фатиха», 6). Таким образом, мы просим Аллаха о стойкости на истине. Пророк ﷺ будучи милосердным и сострадательным к нам, предостерегал нас от смут и искушений конца времен. Он сказал: *«Торопитесь совершать благодеяния, пока не придут смуты, подобные частям темной ночи. Тогда человек может проснуться верующим, а вечером уже быть неверующим; или вечером быть верующим, а на утро уже — неверующим, продавая религию за ничтожные мирские блага»*¹²⁶. То есть в течение короткого времени, не более нескольких часов, религия человека может кардинально измениться! Просим Аллаха о благополучии и защите.

В-третьих, один из основополагающих принципов Шариата, к которому мы, мусульмане, прибегаем для суждения, гласит: чем больше распространена смута, тем сильнее должно быть ее опасение. Одно из доказательств этого принципа — мольба, с которой обратился Ибрахим, да пребудет с ним мир:

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

«Отдали меня и моих сыновей от того, чтобы мы поклонялись идолам» («Ибрахим», 35). Затем он объяснил причину этого, сказав:

﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَلَنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾

«Господи! Поистине, они сбили с пути многих людей» («Ибрахим», 36). Обрати внимание, что он обосновал свою мольбу, свидетельствующую о страхе и опасении, тем, что смута и искушение, связанные с идолами, велика, и многие люди уже впали в заблуждение по их причине.

Вопрос состоит в следующем: кто же, после самого Ибрахима, да пребудет с ним мир, может быть уверен в своей безопасности от бед?

Кто же может отрицать эти смуты, которые обрушились на нас со всех сторон?

В-четвертых, опасение смуты — один из признаков силы веры, а не ее слабости. Чем крепче вера, тем сильнее страх ее утратить, и тем больше стремление избегать причин ее утраты. Поэтому Ибрахим, да пребудет с ним мир, обратился к Аллаху с мольбой, которая была упомянута выше, и в которой он просил защиты от впадения в многобожие. Причина этого заключается в том, что он был предводителем истинных единобожников.

Великий и Возвышенный Аллах сообщил, что ученые, глубоко укрепившиеся в знаниях, обращаются к Нему с мольбой:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

«Господь наш! Не уклоняй наши сердца после того, как ты наставил нас на истинный путь, и даруй нам милость от Себя, ведь, поистине, Ты — Дарующий!» («Алю Имран», 8).

Как было сказано ранее, предшественники, по причине силы своих веры и разума, сильно опасались за себя и с большой настороженностью относились к распространителям заблуждений. Вера в их сердцах была для них необычайно ценна, следовательно, не было места для посягательства на нее. Таким образом, любую дверь, через которую в сердце может проникнуть заблуждение, необходимо заколотить!

В-пятых, избегание мест, где распространяются сомнения и домыслы, дабы не подпитывать себя ими, не свидетельствует о слабости веры, как упоминалось ранее. Наоборот это — следствие силы веры. Кроме того, это позволяет экономить время, а время нашей жизни — важный капитал человека. Расходовать его на изучение полезных, чистых знаний и на приобретение полезных навыков — это вершина разумности. Зачем нам читать и слушать то, что может навредить?!

Даже если бы мы потратили все свое время на полезное и приносящее пользу, мы не охватили бы даже часть этого! Как же мы можем тратить его на то, что может навредить нам в нашей религии?!

Советы, связанные с чтением и прослушиванием информации

1. Остерегайся интеллектуального самообольщения и обладай интеллектуальной скромностью.

Не думай, что ты знаешь все и можешь ответить на любой ложный аргумент и домысел. Это большая ошибка и, более того, — большой порок! У тебя есть границы, ты должен их знать и не переступать. Не стыдно не знать чего-то. Однако стыдно обольщаться собой и лезть в то, в чем не разбираешься. Каким бы ни был уровень твоего интеллекта, ты не можешь постичь все. Если возможности твоих мышц ограничены в поднятии тяжестей, то и возможности твоего разума ограничены в восприятии идей и мыслей.

2. Знай вероучение и путь того, чьи труды ты читаешь. Ведь тот, кто что-либо пишет, делает это в услужение своему вероучению.

3. Береги свое время, ведь оно драгоценно. Не трать его ни на что, кроме того, что приносит тебе пользу.

4. Освой навык критического мышления. Не будь тем, кто просто пассивно воспринимает любую информацию.

Если тебе встретится что-то, что противоречит тому, что ты знаешь о своей религии и основах вероучения, то читай это с большой осторожностью и не принимай все за чистую монету.

5. Крепко ухватись за основы, которые тебе известны: столпы веры, основные источники знания и аргументации этой религии. Ты всегда должен крепко за них держаться. Коран и Сунна — истина; все, с чем пришел пророк ﷺ — истина; все, что противоречит этому — заблуждение, вне зависимости от того, знаешь ли ты об этом в подробностях и деталях, или нет.

Придерживайся этого принципа, когда что-либо читаешь или слушаешь, и не отступай от него.

6. Найди надежного советника. Он даст тебе совет относительно того, что читать, кого слушать, с чего начать, как продолжить и чем завершить изучение той или иной темы.

7. Соблюдай постепенность и поэтапность во время чтения. Придерживайся правильной методики. Кто не будет начинать изучение чего-либо с основ, тот лишится постижения последующих вопросов этой темы или науки.

8. Не торопись! Хочешь стать великим знатоком за один день и ночь? Это невозможно. Знания добываются на протяжении долгих дней и ночей.

9. Почаще проси Аллаха наставить тебя и укрепить на пути истины. Цель познавательного процесса — достижение истинного пути, так проси же о нем Того, в Чьих руках он находится.

10. Важно качество, а не количество!

Неважно, сколько книг ты прочитал, важно, что ты из них извлек. Ведь множество прочитанных книг может лишь еще сильнее запутать тебя и сделать тебя более невежественным.

11. Критерий познания — откровение. Это надежный источник. Это мерило, на основании которого взвешиваются и оцениваются различные мнения. Это познавательный щит, который избавляет от ошибок и мнимых заблуждений.

12. Чтение — это средство, а не цель. Остерегайся того, чтобы средства превращались в цели.

13. Укрепи себя правильным вероучением.

Важнейший приоритет в современном мире — укрепление верным вероучением.

14. Твоя религия — самое дорогое, что у тебя есть, так остерегайся же того, чтобы подвергать ее риску. Если бы у тебя была драгоценная жемчужина, ты бы не бросил ее на дорогу. А твоя религия дороже этой жемчужины, поэтому особо остерегайся рисковать своей религией.

15. Не превращай свое сердце в ватную губку!

К сожалению, сердца многих людей в современном мире превратились в губки. То есть они стали убежищем для разнообразных сомнений и домыслов. Если ты можешь не узнавать ничего, кроме абсолютной истины, то поступай именно таким образом. Если ты можешь не читать ничего, кроме правды, то поступай именно таким образом. Но если ты столкнулся с искушением и смутой, то пусть сердце твое будет подобно стеклу, и когда ты увидишь заблуждение, ты распознаешь его и сердце твое его к себе не пустит.

16. Счастлив тот, кто учится на чужих ошибках.

Тех, кто пал, очень много. Причина этого — неправильное чтение и неправильное прослушивание информации. Остерегайся того, чтобы стать следующим павшим.

17. Нет ничего ценнее безопасности и благополучия. Остерегайся же интеллектуальных авантюр.

Осмотрительность и осторожность — это не трусость, а правильная умственная храбрость.

18. Остерегайся быть обманутым подлогами и разнообразными лозунгами. Ты должен уметь читать между строк. Ведь, может быть, за горой скрывается нечто большее.

19. Сердца слабы, а сомнения и домыслы коварны.

Тебе не стоит забывать об этой истине.

20. Известность — не критерий надежности.

Сегодня много известных людей, но эта известность может быть обусловлена не научными достижениями или обилием знаний. Поэтому будь внимателен, ведь некоторые известные люди, — особенно в социальных сетях, — лишены познания и основополагающих знаний. Не делай известность критерием в принятии и восприятии информации.

21. Пусть некоторые книги будут твоими спутниками и друзьями.

Береги их рядом с собой, читай их многократно, и постоянно возвращайся к ним. Даже после того, как ты прочтешь их полностью, перечитывай их заново, ведь в них — великая польза.

Я рекомендую тебе три книги, которые могут стать твоими «друзьями», и на основании этих книг ты можешь подобрать что-либо другое, подобное им.

Первая книга: «Толкование Корана ас-Саади» («Тайсир аль-Карим аль-Маннан фи тафсир калям ар-Рахман»). Автор данной книги: Шейх Абд ар-Рахман ибн Насер ас-Саади.

Если у тебя возникнут трудности в понимании какого-либо аята или ты захочешь узнать его значение, то пусть эта книга будет надежным источником для тебя. Если ты сможешь прочитать ее от начала до конца, я гарантирую, что с помощью Аллаха ты получишь огромную пользу.

Если же ты пожелаешь после этой книги перейти к более подробному толкованию, то тебе подойдет толкование Ибн Касира.

Вторая книга: «Болезнь и исцеление» («ад-Дау вад-дава», Ибн аль-Кайима. Это великая книга, и если бы ее написали золотыми чернилами, то это было бы не слишком много для этого труда.

Третья книга: «Наставление к правильным убеждениям» («аль-Иршад иля сахих аль-Итикад»), Шейха Салиха аль-Фавзана, да хранит его Аллах. Это очень полезная книга о вероучении¹²⁷.

127 По милости Аллаха, все три книги переведены на русский язык. — Прим. пер.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДОМЫСЛАМИ

Домыслы («Шубухат» شبهات — *ар.*) множественное число слова домысел («Шубха» شبهة — *ар.*)¹²⁸ Оно используется в разных контекстах, но в данном случае нас интересуют домыслы, связанные со знанием.

Суть домыслов — аргументация, в которой смешаны истина и ложь.

Можно также сказать, что это — ложь, похожая на истину или ложь в облики истины; или облечение истины в одеяние лжи и заблуждения. Также можно сказать, что это слова, явно кажущиеся милостью, но таящие в себе мучение.

Все эти определения сводятся к одному значению, а именно: домыслы — аргументация, в которую заблудшие люди помещают ложь, приукрашенную истиной, так, что заблуждение представляется в виде истины, и это сбивает с толку невежественного человека.

Опасность домыслов

Домыслы представляют собой великую опасность. Они — преддверие смуты, предвестник отклонения и ступень ко всякому заблуждению.

Они действительно представляют собой величайшую опасность. Если они проникнут в сердце и овладеют им, они способны причинить ему

¹²⁸ Также, в зависимости от контекста, можно перевести как: сомнение, неясность, наушение ... — Прим. ред.

огромный вред. Разве не из-за домыслов и псевдоаргументов атеисты стали атеистами, а вероотступники отступили от веры?

Разве не из-за домыслов и сомнений появились различные секты?

Разве не из-за домыслов и мнимых доводов некоторые восстали с мечем против общины Мухаммада ﷺ убивали, взрывали и наводили ужас?

Если домыслы были опасны в прошлом, то сегодня они стали еще более опасными. Они наносят огромный вред молодежи, как парням, так и девушкам. И происходит это из-за того, что домыслы легко доходят до них через средства связи и социальные сети. Они проникают в каждый дом, заходят в каждую комнату, и доходят даже до тех, кто лежит, укрывшись одеялом!

Не говоря уже о красивом оформлении, изящной подаче и разнообразии форм, в которых домыслы могут быть представлены: читаемый текст, аудио или видеоматериалы. Это может быть публикация «Twitter», пост или видеоролик. Возможно, домыслы и сомнительные утверждения могут транслироваться в ток-шоу или будут скрыты в сцене какого-то художественного или документального фильма, рассказа или романа. Если к изобилию тех, кто извлекает информацию из подобных источников, прибавить то, с какой силой эти источники приукрашиваются создателями этого материала, а к этому добавить еще слабость веры и лишь поверхностные знания шариатских наук у многих людей, тогда станет понятно, насколько велика опасность домыслов и что это действительно смертельная чума нашего времени! Эта чума сеет сомнения, распространяет смятение и разрушает убежденность.

Домыслы и псевдоаргументы словно выступают в роли маркетологов для заблуждения. Если бы заблуждение предстало перед людьми в своем отвратительном виде, не приукрашенном чем-то из истины, то оно не нашло бы отклика в их сердцах. Это еще раз доказывает их опасность. Эта путаница (а именно облечение истины в ложь), которую создают заблудшие люди, можно считать их самым грозным оружием, которое наносит урон вероучению и религии людей. Многие люди останавливаются на поверхности слов, ослепленные их красотой, не погружаясь в истинные

смыслы и значения. Пречистый Аллах говорит:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾

«Не облакайте истину в ложь» (Коран 2:42). Облечение истины в ложь и есть суть домыслов.

Правильный подход во взаимодействии мусульманина с домыслами, касающимися его религии

Говоря о данной теме, необходимо упомянуть две ситуации: состояние благополучия и безопасности и состояние испытания.

Первая ситуация: состояние благополучия. Когда человек находится в безопасности, он далек от домыслов. Когда они не коснулись души и не проникли в сердце. В этом случае мусульманин обязан отвергнуть их и полностью от них отстраниться. Такова шариатская обязанность. Аллах говорит:

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

«И скверны сторонись!» («аль-Муддассир», 5).

Пророк ﷺ сказал: «*Мухаджир — это тот, кто оставил то, что запретил Аллах*»¹²⁹. То, что содержит в себе домыслы, — запретно Аллахом. Домыслы, распространяющиеся заблудшими людьми, — ничто иное, как наговор на Аллаха без знаний и облечение истины в одеяние лжи. Несомненно, это запрещено Аллахом. Следовательно, необходимо в обязательном порядке сторониться этого. Пречистый Аллах сказал:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾

«Когда ты увидишь тех, которые (с насмешкой и критикой) разглазговствуют о Наших аятах, отвернись от них» («аль-Анам», 68).

«Отвернись» — это глагол повелительного наклонения, а повелительное наклонение подразумевает обязательность.

¹²⁹ аль-Бухари (10)

Таким образом, мусульманин обязан отстраняться от домыслов, избегать их и вообще не приближаться к местам, где они могут возникнуть.

*Дабы спастись от зла и от людей дурных,
Как можно дальше уходи, мой друг, от них!*

Не посещай сайты заблудших, не подписывайся на страницы сомнительных, не читай книги отклонившихся от истины, не смотри видео потерпевших крах, не просматривай каналы развратников.

Если ты увидишь прокаженного, то будешь бежать от него как от льва! А что же если ты увидишь того, чьи сердце, разум и религия поражены проказой?!

Знай, если искра сомнения и домысла проникнет в сердце, она может его сжечь. Не обольщайся лозунгами к «свободе», «открытости» или же — страстью к любопытству.

Это навык и умение, которые мы должны в себе развивать — стремление к благополучию и безопасности. Если ты наткнулся на видео и знаешь, что оно принадлежит заблудшему человеку, то с абсолютным спокойствием не открывай его и удали. Аллах обезопасил тебя, защитил тебя от беды, так зачем же навлекать зло на самого себя?! Поступай так в ответ на призыв Аллаха и Его посланника ﷺ. Слушай слово своего Господа и подчинись Его велению. Пречистый Аллах говорит:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

«Когда ты увидишь тех, которые (с насмешкой и критикой) разглагольствуют о Наших аятах, отвернись от них, пока они не начнут погружаться в иные разговоры. Если же шайтан поспособствует тому, что ты забудешь об этом, то после того, как вспомнишь, не сиди с людьми несправедливыми» («аль-Анам», 68).

Наш пророк ﷺ сказал: *«Когда вы видите тех, кто следует ино-сказательным аятам (оставляя ясно изложенные, чтобы вводить верующих в сомнения и заблуждения — прим. пер.), то это те, кого упомянул Аллах, так остерегайтесь же их!»*¹³⁰.

Слово «Остерегайтесь» — это глагол повелительного наклонения, который подразумевает обязательность. Таково повеление нашего пророка ﷺ которому мы обязаны следовать. Это и есть истинная храбрость.

Некоторые люди считают это проявлением слабости, трусости и нерешительности. На самом же деле это похвальная храбрость разума, которая свидетельствует о силе веры. Ведь вера для мусульманина — дорога и ценна, и он изо всех сил старается ее сохранить. Поэтому мусульманин отдаляет свой слух и сердце от всего, что может вселить в него заблуждение.

Только человек, обладающий непоколебимой убежденностью и сильной верой, испытывающий особый страх перед Милостивым, опасается домыслов и избегает их. И только тот, кто пренебрегает своей религией, осмеливается подвергать свою убежденность сомнению.

Мы должны твердо убедиться, что вера и убежденность — это величайшие блага. Сохранение этих благ — обязательность. Один из способов сохранить это благо — не прислушиваться к домыслам и избегать их, потому что они обманчивы, а сердца людей слабы.

Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал: «С чем бы ты не игрался, ни в коем случае не играйся с религией».

Домысел — это заразная болезнь, мы же должны остерегаться подобных зараз. Ничто не сравнится с безопасностью и благополучием. Предотвращение зла лучше, чем борьба с его последствиями.

Домысел — один из видов искушения, испытания и смуты (фитны — ар.). Пророк ﷺ предостерег нас от смут, сказав: *«Кто устремится к ним, того они погубят. Кто же сможет найти убежище или прибежище, пусть воспользуется им»*¹³¹.

130 аль-Бухари (4546), Муслим (2665)

131 аль-Бухари (708), Муслим (2886)

Как много тех, кто обольстился своим знанием, посетил какой-либо сайт или послушал вводящего в заблуждение, вследствие чего домысел и сомнение проникли в его сердце, не покинули его, а напротив, одолели его и сотворили с ним ужасные вещи.

Вторая ситуация: состояние человека, который поддался испытанию домыслом и сомнением. Предположим, что человеку приходит какое-то сообщение, он встречает какое-либо видео или читает какую-то публикацию, не имея намерения ознакомиться с заблуждением. Но внезапно в его сердце проникает домысел и начинает влиять на него. Что же ему делать в таком случае?

В данной ситуации ему необходимо предпринять семь шагов.

1. Тот, кто сталкивается с подобным, должен быть сильным и не поддаваться слабости. Он должен стоять твердо, чтобы не пасть; он должен быть крепким и не колебаться.

Аллах направил тебя к единобожию, истине и следованию Сунне. Поэтому не позволяй каждому пустяку заставлять тебя колебаться. Это лишь домысел, так пусть он домыслом и останется. С помощью и поддержкой Аллаха он исчезнет. Не будь слаб сердцем, тем, на кого абсолютно все оказывает влияние. Будь крепким и стойким.

Знай, что появление домысла не является доказательством его истинности. Красота его подачи не указывает на его правдивость. И если ты не способен опровергнуть его и ответить на него, то это не значит, что ответа не существует. Поэтому будь сильным и стойким перед лицом сомнений и домыслов.

2. Обращайся к Аллаху с искренностью и смирением.

Сделай это немедленно, проси наставления у Того, в Чьих руках власть над всем. Наставление на путь истины и введение в заблуждение — от Него. Обратись к Аллаху с искренностью и жди добрых вестей, ибо Аллах дарует наставление тем, кто обращается к Нему с покаянием.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ﴾

«Поистине, Аллах вводит в заблуждение кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился (к Нему с покаянием)» («ар-Рад», 27).

Если ты будешь искренен перед Аллахом, то Он оправдает твою искренность и удалит из твоего сердца то, что его постигло.

Остерегайся лени и не думай, что это дело пустяковое. Сколько людей попали под влияние домysла, но не просили с искренностью Аллаха об избавлении, и домysел их одолел! Возможно, их сердца больше полагались на ученых и искателей знания — чтобы те избавили их от этого домysла — чем на Аллаха, и это свидетельствует о слабости веры и единобожия. Все в руках Аллаха, и все благо от Него. Выражай особую нужду в Аллахе, признай то, что ты зависишь от Него. Обратись к Нему искренне и усердно, и жди добра. Аллах не оставит тебя без поддержки, ведь Пречистый Аллах — Щедрый и Милующий.

3. Не продолжай размышлять об этом домysле и не укрепляй его в своем сердце.

Некоторые люди, услышав о каком-то домysле и почувствовав его влияние на сердце, начинают взаимодействовать с ним: изучать его, анализировать, развивать и расширять! Таким образом шайтан находит возможность проникнуть в их сердца. И тогда из одного камушка вырастает целая гора! Однако не таков шариатский подход.

Ты должен подавить этот домysел, не продолжая размышлять о нем, потому что это может быть просто мимолетная мысль или наваждение от шайтана, которое скоро исчезнет, с соизволения Аллаха.

4. Не рассказывай о домysле никому. Не распространяй его среди своих собеседников и не делись им с товарищами. Не будь причиной вреда для других, подобно тому, как ты сам подвергся ему.

Некоторые, когда сталкиваются с какими-то домysлами или сомнением, отправляют их в группу в WhatsApp, куда может войти любой, как ребенок, так и взрослый, говоря: «Как ответить на этот домysел?»

Так поступать нельзя ни в коем случае, ведь это еще больше способствует распространению заблуждения.

5. Тебе следует обратиться к целителям для лечения.

Если твое тело постигнет какой-либо недуг, ты немедленно обращаешься к врачам, и это нормально. Однако недуг, поражающий твое сердце, опаснее и вреднее.

Врачевателями для твоего сердца являются ученые и искатели знания, утвердившиеся в нем. Ты должен отправиться к ним, и попросить у них исчерпывающий ответ. Твой пророк ﷺ сказал: «**Лечение неведения в вопросе**»¹³² Аллах сказал:

﴿لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

«Если бы они обратились с этим к посланнику и обладателям влияния среди них, то его узнали бы те, которые могут извлечь из него знания» («ан-Ниса», 83). Под «обладателями влияния» в данном аяте подразумеваются ученые¹³³. Всевышний также сказал:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Спросите же людей Поминания (ученых), если вы не знаете» («ан-Нахль», 43). Ступай к ученому или утвердившемуся искателю знания, который, как ты думаешь, сможет помочь тебе и ответить на этот домысел.

Следует отметить, что сегодня многие люди, столкнувшись с домыслом, который не могут опровергнуть, тут же ищут ответ интернете: в Google, YouTube или на других платформах. Это следует делать внимательно и с осторожностью, потому что поиск может привести тебя на сайты заблуждения!

Важно не просто найти ответ, а найти правильный ответ из надежного источника, который поможет тебе, а не усилит влияние домысла в твоем сердце. Рекомендую быть внимательным и осторожным при обращении к незнакомым источникам в интернете.

¹³² Абу Дауд (337)

¹³³ Об этом высказались аль-Хасан, Катада и Ибн Джарир. См. «Зад аль-Масир» (1/439).

6. Что бы ни случилось, крепко держись основ, обращай к устоявшимся правилам, а неясное и иносказательное интерпретируй в свете ясного. Это очень полезное лекарство.

7. Придерживайся общего ответа, если тебя одолевает домысел, опровержение которого тебе неизвестно. Этот общий ответ выражается в следующем принципе: твоего знания об истине достаточно, чтобы понять, что противоречащее ей — заблуждение.

Всевышний сказал:

﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾

«Что же может быть после истины, кроме заблуждения?» («Юнус», 32).

Для понимания ложности домысла необязательно знать его опровержение в деталях. Достаточно понимать, что он противоречит истине. Ложь и заблуждение можно распознать двумя способами: посредством понимания опровергающего аргумента, который уничтожает заблуждение, и зная истину. Таким образом, все, что противоречит истине, является ложным заблуждением.

Если ко мне придет смутяи с домыслом, касающимся господства Аллаха, пророчества, Корана, Сунны или предписаний, и я не буду знать точного ответа, то, я скажу ему, будучи умиротворенным: «Ты привел мне что-то, на что я не знаю подробного ответа, это кажется мне неясным, и нет ничего плохого в том, что это останется неясным. Но я точно знаю, что это ложь и заблуждение, и доказательство этого в том, что это противоречит истине. Что бы ни противоречило истине, то это, несомненно, заблуждение». Это — общий ответ.

Этот ответ хорош для обычных людей или тех, кто лишь недавно встал на путь приобретения знания. Что касается ученых и утвердившихся искателей знания, то они обязаны разоблачать домыслы и опровергать их, проявляя при этом мудрость. Счастлив тот, кого Аллах наставил на путь защиты Его религии, Его книги и Сунны Его посланника ﷺ.

Что предпочтительнее: распространять домыслы среди людей или утаивать их?

Мне кажется, — а Аллаху известно лучше, — что здесь необходимо различать ситуации. Иногда мудрость предполагает предание заблуждения забвению, не упоминая о нем и не называя того, кто его произнес. Ученые сказали: «Игнорирование ложного утверждения — лучший способ его умертвить и предать забвению того, кто его произнес». Это правильный, а иногда и необходимый подход, когда заблуждение не распространено и не известно людям.

Однако если домысел получил широкое распространение, то на него необходимо ответить и разоблачить его недостатки, чтобы люди остерегались его.

Правила опровержения домыслов, будь то публичный ответ или частная беседа с тем, кто поддался сомнению

Этих правил семь.

1. Домысел, должен быть действительно распространенным, иметь влияние и популярность. В таком случае необходимо предостерегать от него и опровергать.
2. Перед опровержением следует заложить правильные основы истины и разъяснить ее, чтобы разоблачение лжи было уместным.
3. Опровергать домыслы должен тот, кто обладает соответствующей компетентностью для этого. А именно: ученый или утвердившийся искатель знания.

Невежественный человек ни в коем случае не должен вступать на этот путь, это не его место. Ответ невежды на домыслы может только усилить сомнения у сомневающегося и усугубить его недуг. Остерегайся этого!

Таким образом, о, отец, учитель, друг или имам мечети! Если к тебе приходит человек, пораженный домыслом и охваченный сомнениями, отнесись к нему с мягкостью и спокойствием.

Обращайся к нему с добротой и терпением, так как твоя цель — убедить его, а не победить в споре; обратись к истине, а не оттолкнуть. Пусть сердце твое будет открыто для него, остерегайся агрессии в его отношении, не ругай и не критикуй его. Ведь это может навсегда оттолкнуть его. Если у тебя есть убедительный ответ и целебное средство, то обратись за помощью к Аллаху и не жалея усилий и времени, дабы помочь ему. Это одна из величайших форм служения на пути Аллаха и оказания поддержки Его Шариату. Если же ты не компетентен в этом вопросе, бойся Аллаха и не усугубляй домысел своим слабым ответом. Вместо этого направь его к ученому, который сможет дать ему удовлетворительный ответ.

4. Опровержение домысла должно быть сильным и точным, чтобы его свет рассеял тьму, окутывающую сердце. Тот, кто не делает этого и отвечает на домысел поверхностно, короткими фразами, которые не дают особой пользы, не выполняет свой долг перед Исламом и не приносит исцеления своим ответом. Ответ должен быть предельно точным и сильным как по стилю, так и по содержанию. Это важный аспект, о котором нельзя забывать.

5. Необходимо учитывать целесообразность общего или детального упоминания домысла. Несомненно, это требует мудрости и понимания.

6. Опровержение домысла должно быть незамедлительным и следовать сразу за его упоминанием.

Не должно быть так, чтобы домысел был высказан сейчас, а ответ на него откладывался. Это — большая ошибка.

7. Если диалог идет наедине с тем, кто спрашивает о домысле, важно различать между человеком здоровым и тем, кто страдает психическим расстройством или навязчивыми идеями. Практика показывает, что многие проблемные вопросы задаются людьми с психическими расстройствами, и таким людям нужно не столько знание, которое устранил домысел, сколько психиатрическая помощь.

Профилактические меры, используемые в воспитании молодежи для защиты от влияния домыслов

Эта тема важна и обширна, и — с помощью Аллаха — я постараюсь кратко изложить основные моменты, связанные с ней. Однако прежде всего нужно сделать три замечания.

Первое: под профилактическими мерами подразумевается стремление к наделению умов и сердец подрастающего поколения стражами, оберегающими их — с соизволения Аллаха — от бедствий домыслов и их пагубного влияния.

Цель — чтобы они ощутили вкус веры и обнаружили ее сладость. Тот, чье сердце проникнуто радостью веры и освещено ее светом, не покинет ее ни на мгновение.

Второе: мы должны оказывать поддержку друг другу в этом вопросе, и нас побуждает к этому желание того, чтобы молодежь держалась верного пути, а также милосердие к ним, а не желание над ними властвовать. Это великое положение веры, ведь стремление к наставлению людей — это путь пророков, да пребудет с ними мир и благословение.

Третье: необходимо понимать психологию современной молодежи.

Современная молодежь не такая, как тридцать или сорок лет назад. Их психология изменилась, их язык изменился, их приоритеты изменились, способы их мышления и отношение к проблемам изменились, их чувства к себе и другим изменились. В них изменилось многое!

Следовательно, нам необходимо адаптироваться к этим изменениям, дабы должным образом вести диалог и взаимодействовать с ними. Что касается профилактических мер и средств защиты, то они будут представлены ниже.

Во-первых: необходимо акцентировать внимание на доказательствах. Особенно если обсуждение ведется по четырем темам: доказательства существования, господства и величия Пречистого Творца; доказательства истинности пророческой миссии Мухаммада ﷺ; доказательства истинности Корана; доказательства совершенства религии.

Некоторые из этих тем уже были затронуты ранее. В качестве рекомендации можно посоветовать чтение очень полезных посланий, написанных в увлекательном и легком стиле, которые можно читать индивидуально или коллективно как дома, так и на семейных или дружеских встречах. Эти небольшие книги принадлежат авторству шейха Абд ар-Рахмана ас-Саади (автору известного толкования Корана), да смилостивится над ним Аллах, и называются:

«Доводы разума на единственность Господа и аспекты Его совершенства» (البراهين العقلية علي وحدانية الرب ووجوه كماله),

«Основы религиозных убеждений» (أصول العقائد الدينية),

«Полезные правила счастливой жизни» (الوسائل المفيدة للحياة السعيدة),

«Краткое разъяснение достоинств Ислама» (الدرة المختصرة في محاسن)، (الدين الإسلامي)،

«Истинная религия решает все проблемы» (الدين الصحيح يحل جميع)، (المشاكل)،

«Опровергающие аргументы и доказательства для опровержения основ атеизма» (القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين)،

«Божественное наставление» (النصيحة الربانية)¹³⁴.

Кроме того, рекомендуется просматривать полезные видео по этой теме. Некоторые из них выполнены в стиле анимации, а другие обычные ролики, созданные авторитетными комитетами и центрами, специализирующимися на укреплении веры и опровержении атеизма и иррелигиозности¹³⁵.

Во-вторых: возрождение размышления.

Правильное размышление — великая форма поклонения, которая часто предаётся забвению. Необходимо приучать подрастающее поколение к размышлению, а особенно в трех аспектах:

¹³⁴ Некоторые из этих книг переведены на русский язык. — Прим. пер.

¹³⁵ Иррелигиозность — это отсутствие религиозных убеждений, равнодушие к ним, их непринятие или враждебность по отношению к религии. — Прим. пер.

— Размышление над смыслами Корана.

Необходимо приучить себя ежедневно узнавать смысл хотя бы одного слова из Корана. В этом может помочь толкование Корана, которое я рекомендовал ранее — «Толкование ас-Саади», или же другие толкования, надежные со стороны правильного вероучения.

— Размышление о значениях прекрасных имен Аллаха. Рекомендую для этого послание «Толкование прекраснейших имен Аллаха» (تفسير أسماء الله الحسنى), ас-Саади.

— Размышление о знамениях Аллаха в творениях, либо путем непосредственного наблюдения, либо посредством видео, которых довольно много в интернете.

В-третьих: предостережение молодежи от путей зла и основ идеологий, через которые в их умы и сердца проникают люди заблуждения. Некоторые из них были затронуты в этой книге.

В-четвертых: ознакомление с историями новообращенных мусульман, как в прежние времена, так и наше время. В интернете множество видеоматериалов на эту тему. Пророк ﷺ сказал: *«Ощутит сладость веры тот, кто обладает тремя (качествами): кто любит Аллаха и Его посланника сильнее, чем кого бы то ни было, кроме них; кто любит другого человека только ради Аллаха; кто не желает возвращаться в неверие после того, как Аллах спас его от него, подобно тому, как не желает быть ввергнутым в огонь»*¹³⁶.

Знакомство с рассказами принявших Ислам и возненавидевших неверие, приблизит тебя к ощущению сладости веры. Это доказано на практике.

В-пятых: воспитание в детях возвеличивания ценности религии с малых лет. В их сердцах и умах должно укорениться, что религия — это самое первое, самое важное и самое ценное. Более того, это единственное, что имеет значение, а все остальное следует после нее.

136 аль-Бухари (21), Муслим (43)

В-шестых: сосредоточение на общем ответе, который был разъяснен ранее. Необходимо крепко укоренить его в их сердцах.

В-седьмых: необходимо приучить их стремиться к безопасности и благополучию, речь о которых ранее уже шла.

В-восьмых: необходимо, насколько это возможно, разъяснять им мудрость и причины предписания тех или иных постановлений. Это укрепит их убежденность. О мудрости уже говорилось ранее. Знание о мудрости и причинах укрепляет веру, а незнание не ослабляет ее.

В отношении этой темы я рекомендую к прочтению труды шейха Ибн Усеймина, да смилостивится над ним Аллах. Он, да помилует его Аллах, уделял большое внимание объяснению мудрости в предписании тех или иных постановлений. Стоит обратиться к его трудам.

В-девярых: стоит позаботиться о подборе праведных друзей для наших детей и братьев. Пожалуй, это — сложнейшее из всего того, что было упомянуто. О, если бы можно было купить хорошее окружение — людей, которые не впадают ни в крайности, ни в пренебрежение, — за деньги! Тогда стоило бы заплатить за него любую цену!

В любом случае, нам необходимо к этому стремиться, а помощь и поддержка от Аллаха.

В-десятих: какие бы меры мы не предпринимали в этом направлении, остается важнейшая мера и причина, о которой мы можем забыть, и это — обращение к Аллаху с мольбой.

Мольба, мольба и еще раз мольба!

Всевышний Аллах знает лучше.

Для большей пользы рекомендую к прочтению:

Предисловие книги «Отведение сомнений», шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, да помилует его Аллах. В этом предисловии он представляет общий ответ, и это предисловие заслуживает внимания.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗНОГЛАСИЯМ УЧЕНЫХ

Тема «разногласия ученых *Шариата*» сегодня стала предметом споров, а недоброжелатели используют ее как повод для распространения сомнений и смуты. Это стало особенно заметным с распространением разногласий в различных средствах массовой информации и социальных сетях. Многие люди начали задаваться вопросом: «Почему ученые расходятся во мнении? За кем из них нам стоит следовать?»

Более того, некоторые невежды, обладающие слабой верой, доходят до того, что начинают плохо думать о *Шариате* и обвинять его в противоречивости, полагая, что разногласия исходят из самого *Шариата*. Это, несомненно, ошибочное представление. Разногласия среди ученых исходят от них самих, а не от *Шариата*, что станет очевидным далее, если пожелает Аллах. Не говоря уже о том, что некоторых людей тема разногласий увела куда-то далеко, по причине ошибочного представления об этом вопросе. Они стали расценивать любое разногласие как путь к облегчению, что, в свою очередь, может привести к серьезным отклонениям в поклонении и служении Аллаху.

Таким образом, необходимость в обсуждении этого вопроса продиктована стремлением к его разъяснению и правильному пониманию, без крайностей и упущений.

Разногласия существуют, и их наличие нельзя отрицать. Однако следует сначала понять, что разногласия не исходят из *Шариата*, они не возникают из него. Их причина — это сами ученые и различия в их понимании и осведомленности, которые даровал им Аллах.

Очевидно, что Шариат побуждает к единству и оставлению споров и расколов, из-за пагубных последствий, к которым они ведут. Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь» («Алю Имран», 103). Пророк ﷺ сказал: *«Не впадайте в разногласия, ведь, поистине, те, кто был до вас, впали в разногласия и погибли»*¹³⁷.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что разногласия среди мусульман неизбежны, ведь они предопределены. Однако мусульмане должны стремиться к их устранению насколько это возможно, поскольку согласие лучше, чем разногласия. Если разногласия возникают между теми, кто боится Всевышнего Аллаха и стремится к постижению истины, то эти разногласия не будут причиной для раскола, раздора и возникновения вражды.

Причины разногласий между учеными

Разногласия между учеными имеют несколько причин, две из которых являются важнейшими:

Первая причина: Великий и Возвышенный Аллах создал творения и наделил их различными умственными способностями. Их понимание отличается как со стороны восприятия, так и со стороны извлечения постановлений и суждения о том, что конкретное мнение — более правильное. Если бы они были одинаковыми, то не расходились бы во мнениях. Поэтому одному человеку могут открыться такие аспекты понимания, которые не очевидны для другого.

Вторая причина: она является следствием первой и заключается в том, что Всемогуший и Великий Аллах не сделал религиозные доказательства одинаково ясными и категоричными. Среди них есть те, чья аргументация категорична и однозначна, и те, чья аргументация пред-

137 аль-Бухари (2410)

положительна и может пониматься по-разному.

Кроме того, доказательства различаются по степени достоверности: есть абсолютно достоверные, а есть те, что не достигают этой степени. Поэтому взгляды ученых на понимание доказательств, извлечение из них постановлений, их принятие и применение на практике различаются.

Таким образом, наличие разногласий соответствует человеческой природе, которая обладает несовершенством и слабостью.

﴿وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

«Человек создан слабым» («ан-Ниса», 28).

Вышесказанное не ограничивается только учеными Шариата. Однако в разногласия впадают врачи, астрономы, лингвисты и так далее.

Может быть так, что религиозные тексты и доказательства, касающиеся какого-либо вопроса разногласий, не дошли до кого-то из ученых. Или же они дошли до него, однако затем он их забыл. Или они дошли до него, и он их заучил, однако ошибся в их понимании и извлечении постановлений из них. По причине всего этого Пречистый Аллах пожелал наличие разногласий между обладателями знания.

Некоторые мудрости, заключающиеся в разногласиях между учеными ислама в прошлом и настоящем

Во-первых: наличие этих разногласий убеждает нас в том, что только лишь один Пречистый Аллах обладает совершенным знанием. Лишь один Великий и Возвышенный Аллах обладает абсолютным совершенством и далек от любого недостатка.

Во-вторых: эти разногласия побуждают к иджтихаду¹³⁸, исследованию и поиску истины, что, в свою очередь, — один из способов обретения награды.

138 Иджтихад — приложение усилий в вынесении решения на основании религиозных доказательств. — Прим. пер.

В-третьих: наличие этих разногласий удерживает нас от чрезмерности в отношении ученых, ведь они могут как быть правыми, так и ошибаться. Мы понимаем это только тогда, когда возникают разногласия, так как они предполагают, что одни правы, а другие ошибаются.

В-четвертых: эти разногласия открыли простор для деятельности ученых-муджтахидов¹³⁹. Они начали проявлять иджтихад в современных вопросах и искать решения, соответствующие Шариату, среди различных мнений ученых. Если в отношении всех вопросов было бы единоегласное мнение, не было бы места для иджтихада.

В-пятых: наличие разногласий среди ученых очень полезно для формирования личности, имеющей научное мышление и владеющей навыком иджтихада. Разногласия в вопросах фикха, аргументированные дискуссии и научные дебаты довольно полезны для подготовки ученых, а также развития и совершенствования их понимания. Поэтому изучение разногласий среди ученых в вопросе фикха — важная составляющая подготовки ученых. Один из учеников и последователей сподвижников, Катада Ибн Диамы, да помилует его Аллах, сказал: «Тот, кто не знает разногласий, не почувствует аромата фикха».

Правила обращения с разногласиями ученых

Перед вами набор правил, которые следует соблюдать при рассмотрении высказываний и разногласий ученых.

Первое правило: разногласия между учеными, о которых идет речь здесь, это разногласия между учеными приверженцев Сунны. Речь идет о разногласиях в фикхе, которые не подрывают их истинное единство.

Следовательно, мы говорим о разногласиях в вопросах фикха. Что касается вопросов вероучения и единобожия, то приверженцы Сунны единогогласны в них и они не представляют собой предмет разногласий.

Второе правило: разногласия предопределены в соответствии с абсолютной мудростью Аллаха. Изначально разногласия среди ученых-мусульман не вызваны следованием за прихотями или отклонениями,

139 Ученые, которые имеют право на иджтихад. — Прим пер.

а представляют собой божественную мудрость, и их причины уже были частично упомянуты.

Третье правило: вопросы Шариата делятся на два типа:

- Вопросы, в которых есть единогласие;
- Вопросы, в которых есть разногласия.

Понимание этого важно, так как некоторые люди из-за частого упоминания слова «разногласие» думают, что разногласия существуют во всем. Это неправильно. Есть множество вопросов, в отношении которых существует единогласное мнение. Также среди вопросов, в которых есть разногласия, есть такие, в которых разногласие приемлемо и действительно, а есть такие, разногласия в которых незначительны или недействительны.

Четвертое правило: правильное решение в вопросах, в которых люди впали в разногласия — одно, и Пречистый Аллах знает о нем. Кто-то познает его, а кто-то в этом вопросе склоняется к ошибочному мнению.

Например, если среди ученых есть разногласия относительно какой-либо финансовой сделки, и одни говорят, что она дозволена, а другие — что запрещена. Истина в этом вопросе одна и о ней знает Аллах. Тот, кто постиг ее, — прав и получает две награды, а кто склонился к ошибочному мнению, тот ошибается и получает одну награду.

Следовательно, правило звучит следующим образом: не каждый муджтахид прав, — то есть прав в выборе истины, — однако у каждого муджтахида есть своя доля награды.

Пятое правило: каждый мусульманин обязан стремиться к познанию истины и совершению поступков в соответствии с ней, как в вопросах, относительно которых существует единогласное мнение, так и в вопросах разногласия. Необходимо стремиться к познанию того, что желал Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Это — непреложная обязанность.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا

تَذَكُّرُونَ

«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными (теми, кого вы считаете) покровителями, помимо Него. Как же мало вы поминаете (назидание)» («аль-Араф», 3)

Шестое правило: разногласия ученых свидетельствуют о их согласии.

Поскольку причина их разногласий связана с тем, что каждый из них стремится к познанию того, что желали Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и — к следованию тому, что любимо Аллаху. Таким образом, они единогласны в этой цели и не по-творствовали другим в ущерб следованию истине.

Следовательно, их разногласия в научных вопросах — доказательство их единства в более важном: в следовании истине, обращении за решением к Шариату и предпочтении богобоязненности перед прихотью.

Седьмое правило: следует считать, что никто из ученых мусульман, имеющих заслуженную репутацию в этой общине, намеренно не противоречит истине и не сопротивляется доказательствам из Корана и Сунны. Это становится очевидным при знакомстве с их жизнью, с их благочестием и справедливостью. Все это требует хорошо думать о них.

Восьмое правило: слова кого бы то ни было, во все времена и во всех местах, нельзя принимать безусловно и абсолютно, кроме слов посланника Аллаха ﷺ.

Что касается остальных, то от каждого человека можно что-то принять, а что-то отвергнуть. Как прекрасно сказал об этом Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах: «Слова любого человека либо принимаются, либо отвергаются, кроме слов пророка ﷺ»¹⁴⁰.

¹⁴⁰ ат-Табарани в «аль-Кабир» (11941)

Имам Малик, да помилует его Аллах, также сказал: «Слова любого человека либо принимают, либо отклоняются, кроме слов того, кто покоится в этой могиле»¹⁴¹, при этом он указал на могилу пророка ﷺ.

Правдив поэт, сказавший:

Слова любого человека

Ты признаешь, иль отвергаешь,

Кроме того, о ком ты знаешь —

Его слова лишь принимаешь

Девятое правило: научные разногласия, соответствующие правилам и направленные на достижение истины, не должны быть причиной для раскола и порождения вражды. В таких случаях уместна известная фраза: «Различие во мнениях не разрушает дружбу». Ученые мусульман, начиная со времен сподвижников, не переставали иметь разногласия и дискутировать, оставаясь при этом друзьями и братьями по вере.

Один из замечательных примеров этого — история, рассказанная Юнусом ас-Садфи, да помилует его Аллах, учеником аш-Шафии: «Я не видел более разумного человека, чем аш-Шафии. Однажды мы с ним дискутировали по одному вопросу, а затем разошлись. Встретившись снова, он взял меня за руку и сказал: "О, Абу Муса, разве не можем мы остаться братьями, даже если не сошлись в каком-то вопросе?"» Аз-Захаби, да помилует его Аллах, прокомментировал это так: «Это свидетельствует о величии ума этого имама и его глубоком понимании, ведь всегда найдутся те, кто имеют разногласия»¹⁴².

Десятое правило: разногласия не учитываются в любом вопросе, относительно которого есть достоверное доказательство, которое ясно указывает на данную тему. На такое разногласие не стоит обращать внимание. Обязанность каждого мусульманина — следовать доказательству и отвергать то, что ему противоречит.

141 «Сияр аль-алям ан-нубаля» (8/93)

142 «Сияр аль-алям ан-нубаля» (10/17)

Пречистый Аллах сказал:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» («аль-Ахзаб», 36).

Позиция мусульманина в отношении вопросов фикха, в которых имеются разногласия

Позиция мусульманина в отношении вопросов фикха, в которых имеются разногласия, в общем может быть трех видов, в зависимости от его понимания и знания наук Шариата. Для каждого из этих видов есть свои правила. Мусульманин может быть:

— Обычным мусульманином;

— Ученым-муджтахидом;

— Тем, кто имеет знания, посредством которых он превосходит над степенью обычного мусульманина, однако пока еще не достигает уровня муджтахида.

Что касается обычного мусульманина, то он обязан обращаться с вопросами к обладателям знания и поступать в соответствии с ответами тех, к кому он обратился с вопросом. Среди ученых нет разногласий о том, что простые мусульмане должны следовать своим ученым. Пречистый Аллах сказал:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Спросите же людей Поминания (ученых), если вы не знаете» («ан-Нахль», 43).

Ученый же — и этот тот, кто достиг уровня иджтихада — обязан применять иджтихад в вопросах религии. Он должен приложить все уси-

лия, чтобы постичь истину и прийти к правильному мнению среди разногласий. Если он рассмотрит вопрос и придет к какому-то заключению, избрав более правильное мнение, то ему запрещено отступать от того, к чему он пришел в результате своего иджтихада, согласно единогласному мнению ученых.

Что касается того, кто имеет знания, превосходящие уровень знаний простого мусульманина, но не достигающие уровня знаний муджтахида, то он поступает в соответствии со своими способностями. Если он способен изучить вопрос и выбрать наиболее весомое мнение среди ученых, то он должен это сделать. Если же он не в состоянии этого сделать, он должен обратиться к ученым и следовать их фетвам, как это делает обычный мусульманин.

Если кто-то спросит: что делать простому мусульманину, если фетвы муфтиев расходятся и отличаются друг от друга?

Ответ содержит несколько пунктов.

Во-первых, он должен стремиться к истине и к тому, что любит Аллах и чем Он доволен. Это вопрос веры, который он должен реализовать в самом себе.

Во-вторых: если он обнаружил данное разногласие не преднамеренно и у него есть некоторая возможность выбрать одно из мнений, используя один из инструментов определения более правильного мнения, то он должен следовать тому, в правильности чего он убежден.

В-третьих: если он не в состоянии понять аргументы и выбрать между ними более верный — что обычно характерно для большинства обычных мусульман, — то ему следует отдать предпочтение одному из муджтахидов, выбрав того, кого он считает более компетентным.

Следует сказать ему: тебе нужно поступить так же, как ты поступил бы, если бы врачи разошлись во мнении относительно лечения твоего ребенка. Поступай абсолютно так же, как ты бы поступил в этом случае и в вопросах разногласий.

Некоторые обладатели знания сказали, что если у человека заболел ребенок, и он не врач, но дал лекарство, руководствуясь своим мнением, то он поступил неправильно и халатно, и он несет за это ответственность. Но если он обратился бы к врачу, он не был бы халатным.

Если же в городе два врача, которые расходятся во мнении по поводу лекарства, и человек выбрал мнение менее авторитетного и компетентного, то он поступил неправильно и проявил халатность. Авторитетность и компетентность врачей определяется на основании многочисленных свидетельств, признания менее компетентного и по другим признакам, которые позволяют сделать обоснованное и преобладающее предположение.

То же самое касается ученых: их компетентность определяется по общеизвестности и другим признакам, и нет нужды в том, чтобы в подробностях разбираться в их познаниях.

Поэтому не стоит руководствоваться прихотями вместо того, чтобы следовать более вероятному варианту. Это более правильный путь, в соответствии с нашим мнением, и он наиболее соответствует общему смыслу в подчинении людей принципам богобоязненности и исполнения своих обязанностей.

В-четвертых: если он говорит: «Я не могу выбрать между учеными, все они уважаемые обладатели знания!», то в таком случае ему следует обратиться к другому ученому или искателю знания и попросить его выбрать между предоставленными мнениями, затем следовать этому мнению.

В-пятых: если он скажет, что не в состоянии это сделать, то тогда ему следует выбрать то мнение, в соответствии с которым он будет соблюдать осторожность, следуя словам пророка ﷺ: *«Оставь то, что внушает тебе сомнения в пользу того, что не внушает тебе сомнения»*¹⁴³.

Говоря в общем, это вопрос религиозности и веры, за которым следует расчет.

143 ат-Тирмизи (2518)

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

«И клянусь я Господом твоим, Мы непременно спросим их всех о том, что они совершали» («аль-Хиджр», 92–93).

Поэтому совершай благодеяния и помни об этом великом событии!

Можно ли использовать разногласия как способ облегчить исполнение предписаний Шариата?

Некоторые люди допускают ошибку в представлении и понимании, полагая, что разногласия обязательно означают облегчение! Когда им говорят: «В этом вопросе есть разногласия», они воспринимают это так, будто им сказали: «Это незначительно!» Более того, они думают, что им сказали: «Вы можете выбирать любое мнение, которое вам больше нравится!»

Несомненно, это неправильное представление. Именно это имели в виду ученые, когда запрещали следовать за послаблениями и облегчениями. Речь идет не о узаконенных Шариатом облегчениях, таких как сокращение молитв или позволительность прервать пост в пути и тому подобное. Под следованием за послаблениями подразумевается то, что человек выбирает из каждого мазхаба наиболее легкое мнение для себя. Например, в вопросе, связанном с торговлей, где ученые расходятся во мнении между запретом и дозволенностью, он выбирает дозволенное мнение, потому что оно соответствует его прихоти. Или, например, в вопросе, связанном с соблюдением поста или паломничеством, он действует лишь в соответствии с самым легким мнением.

Таким образом, он переходит от одного разногласия к другому, выбирая наиболее легкое мнение, аргументируя это тем, что «вопрос спорный, и не нужно ограничивать свободу!»

Этот путь ошибочен и недопустим, что подтверждается четырьмя краткими аргументами:

Первый аргумент: такое поведение запрещено в соответствии с единогласным мнением ученых. Сулейман ат-Тайми, один из учеников и по-

следователей сподвижников, сказал: «Если ты последуешь за послаблением каждого ученого, то в тебе, непременно, соберется все зло». Ибн Абд аль-Барр прокомментировал эти слова следующим образом: «Это единогласное мнение, в котором я не знаю разногласий»¹⁴⁴.

Ибн ас-Салах, да помилует его Аллах, сказал об этом: «Знай, что тот, кто довольствуется тем, что его фетва или действие соответствуют какому-то мнению или подходу в вопросе, и действует в соответствии с любым из мнений или подходов, при этом не рассматривая возможность избрать более правильное мнение и не придерживаясь этого пути, тот впал в невежество и противоречит единогласному мнению»¹⁴⁵.

Общепринятый принцип, установленный учеными, заключается в том, что поиск послаблений и следование за ними исходит лишь от тех, кто пренебрежителен по отношению к своей религии.

Второй аргумент: Пречистый Аллах повелел нам в случае разногласий и препирательств обращаться с этим к Корану и Сунне. Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

«Если же вы станете препираться о чем-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по исходу» («ан-Ниса», 59). Также Пречистый Аллах сказал:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

«В чем бы вы не расходились, то решение этого (искать необходимо, обратившись) к Аллаху. Таков Аллах — Господь мой, на Него я уповаю и к Нему я обращаюсь» («аш-Шура», 10).

144 Джами баян аль-ильм ва фадлих (2/927)

145 Фатава Ибн ас-Салах (1/62)

Следовательно, мы обязаны обращаться за решением споров к Корану и Сунне, и искать то, что ближе к истине. Нам непозволительно во время разногласий обращаться за помощью в их решении к нашим прихотям и страстям.

Таким образом, следование за облегчениями и поиск послаблений противоречат повелению Пречистого Аллаха.

Третий аргумент: Пречистый Аллах запретил следование страстям и прихотями. Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

«Не следуй же за прихотями, а не то они собьют тебя с пути Аллаха» («Сад», 26). Также Всемогуший и Великий Аллах сказал:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

«А кто боялся предстать перед Господом своим и удерживал себя от прихоти, то, поистине, Рай будет (его) пристанищем» («ан-Назиат», 40–41). Поиск послаблений и следование за ними, а также выбор мнения в вопросах разногласия на основании своих страстей, на самом деле является отклонением и следованием своим прихотям. Это именно то, что запретил Аллах.

Возложение обязанностей на человека предполагает, что раб Аллаха, сталкиваясь с различными вопросами, должен пребывать в поиске того, что приведет его к богобоязненности. Он не должен следовать своим страстям и прихотям. Наша обязанность, как рабов Достохвального Покровителя, заключается в том, чтобы наши прихоти подчинялись нашей религии, а не наоборот.

Четвертый аргумент: поиск послаблений и следование за ними, а также оправдание своих действий наличием разногласий, приводит к многочисленным негативным последствиям. Среди них можно перечислить следующие:

- Пренебрежение религией, ведь она становится гибкой и ее легко под что-либо подвести;
- Потеря уважения к религии в сердцах людей, ведь она превращается в игрушку в их руках;
- Дерзость в преступлении границ Шариата.

Как опасны эти негативные последствия!

Таким образом, при разногласиях среди ученых мы обязаны беспристрастно стремиться к достижению истины и того, что ближе к тому, что желал Аллах и Его посланник ﷺ независимо от того, является ли это мнение более легким или более строгим.

Если кто-то утверждает, что допустимо следовать за послаблениями, ссылаясь на хадис: «Разногласия в моей общине — милость», то ему следует ответить, что этот хадис широко распространен на устах, но он вымышленный и не имеет основы. Нельзя приписывать его пророку ﷺ. Никто не имеет права рассказывать хадис от имени посланника Аллаха ﷺ не удостоверившись в его достоверности. Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто умышленно возведет на меня ложь, пусть приготовится занять свое место в Огне»*¹⁴⁶. Этого высказывания достаточно в качестве угрозы и устрашения!

Вопрос следования облегчению

Облегчение в Шариате не является целью, потому что оно уже в нем содержится. Шариат изначально установлен как облегченный. Следовательно, облегчение не является целью, к которой нам необходимо стремиться.

Если пророку ﷺ предоставлялся выбор между двумя делами, то он всегда выбирал более легкое. **Речь здесь идет о том, когда был предоставлен выбор.** В своей основе вопросы Шариата не предполагают выбор, однако предполагают необходимость следования.

Таким образом, облегчение — данность Шариата, а не его цель. Цель Шариата — поклонение и достижение довольства Пречистого и Всевышнего Аллаха. Важно отметить, что необходимо обращаться к надежным ученым, ведь не каждый, кто занимается фетвами, действительно компетентен для этого. Очень часто мы слышим, как кто-то, кто не обладает знаниями и компетентностью для иджтихада, выдает фетвы в социальных сетях и на телевидении.

Некоторые невежды говорят: «Помести это в голову ученого и выйди из этой ситуации невредимым». Эти слова не заслуживают внимания, ведь, как уже было сказано ранее, ты не поступаешь таким образом в вопросах, связанных со здоровьем. Ведь ты не оставляешь это на усмотрение какого-либо врача и не говоришь: «Не о чем беспокоиться»! Истина, которую необходимо непоколебимо утвердить в сердцах, заключается в том, что обязанность раба — стремиться к тому, что любимо Аллахом, а ученые — это лишь средства для достижения этой цели.

Если кто-то спросит: «Что вы скажете о словах посланника Аллаха ﷺ: *"Спроси у своего сердца"?*»¹⁴⁷.

Мы ответим: этот хадис, если он и достоверен, относится к сердцам, наполненным богобоязненностью и верой. Не каждый человек таков. Человек, чье сердце наполнено богобоязненностью и верой и если мнения кажутся ему равными, может спросить совета у своего сердца, и, возможно, оно укажет ему на правильный путь. Поэтому этот вопрос не открыт для всех и каждого¹⁴⁸.

Размышления о фразе: «Нет порицания в вопросах разногласий»

Это высказывание не является аятом, хадисом или высказыванием кого-либо из предшественников. Его упоминают некоторые обладатели знания, и они подразумевают под ним не то, что можно понять из его общего смысла. Поэтому необходимо разобрать данное высказывание

147 Ахмад (18006)

148 См. то, что говорит по этому поводу аль-Куртуби в своей книге «аль-Муххим» (4/492).

подробно, а не использовать его обобщенный смысл, заключающийся в том, что нет порицания в любом вопросе, в котором есть разногласия. Разногласия бывают разными и в общем делятся на два типа.

Первый тип: вопросы, в которых разногласие допустимо. Их называют вопросами иджтихада. Критерием, на основании которого можно их определить, можно назвать следующее: вопросы, в которых доказательства неизвестны или на первый взгляд кажутся противоречивыми.

Второй тип: вопросы, в которых разногласие недопустимо. В отличие от предыдущих, это те вопросы, где имеются ясные, достоверные и непротиворечивые доказательства. Однако, несмотря на это, в этих вопросах есть разногласия.

В этих вопросах разногласие не учитывается. Ученый, который допустил ошибку в таком вопросе, имеет оправдание, если того пожелает Аллах. Ведь он проявил иджтихад и ошибся непреднамеренно. Однако никому не позволительно следовать его ошибке. Также мы не должны использовать его ошибку в качестве аргумента в Шариате. Несомненно, в этих вопросах необходимо высказывать порицание тому, кто противоречит истине. Ведь то, что противоречит доказательству из Шариата — ложь и заблуждение, а это должно быть осуждено.

Что касается первого типа (вопросы иджтихада), то в них осуждение и порицание не высказываются. Сподвижники, их ученики и последователи, а также имамы верного пути всегда имели разногласия в таких вопросах, и никто из них не порицал и не критиковал другого.

Один из примеров этого — слова Ибн Раджаба, да смилостивится над ним Аллах, об имаме Ахмаде: «Имаму Ахмаду, да помилует его Аллах, часто предоставляли слова Исхака и других имамов и их аргументы. Однако он не соглашался с ними во мнениях, но в то же время не осуждал их за их высказывания и аргументацию, хотя сам не соглашался со всем этим»¹⁴⁹.

Причина отсутствия осуждения в этих вопросах заключается в том, что невозможно точно и однозначно утверждать, что оппонент ошибается. Порицание же уместно только при абсолютной уверенности в оши-

149 Маджму ар-Расайль (2/405)

бочности.

Следует отметить, что под отсутствием порицания здесь подразумевается непозволительность упреков, брани, грубости и тому подобного. Однако дверь наставления, научной дискуссии и диспута на основании аргументов Шариата в этих вопросах остается открытой.

А Всевышнему Аллаху известно лучше!

Для большей пользы:

Я рекомендую тем, кто желает подробнее ознакомиться с этой темой, обратиться к этому полезному труду:

«Раф аль-малям ан аимати аль-алям» (رفع الملام عن الأئمة الأعلام), Шейха аль-Исляма Ибн Теймийи, да смилостивится над ним Аллах. С помощью Аллаха, вы обнаружите в нем великую пользу.

ДВАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: ПОТРЕБНОСТЬ В РЕЛИГИИ

Вопрос чрезвычайной важности: испытываем ли мы, как личности и общество, острую нужду в истинной религии?

Является ли она необходимостью в нашем существовании? Или же это нечто второстепенное, дополнительное, не имеющее большого значения в этой жизни, и существуют более важные приоритеты?

Важность ответа на этот вопрос обуславливается двумя аспектами:

Во-первых: среди молодежи, которая активно пользуются социальными сетями и другими источниками информации, распространяются домыслы и сомнения.

Им говорят, что религия — это нечто лишнее в нашей жизни. Им говорят, что она не представляет собой ничего существенного. Более того, ее даже могут подвергать озлобленной критике, утверждая, что она препятствует прогрессу и наслаждению благами жизни.

Не является секретом, что течения атеистов и иррелигиозных¹⁵⁰ еретиков сегодня ведут активную деятельность.

Во-вторых: знание правильного ответа позволяет нам осознать великую щедрость Аллаха, оказавшего нам эту милость, наставив нас к этой

¹⁵⁰ Иррелигиозность — это отсутствие религиозных убеждений, равнодушие к ним, их неприятие или враждебность по отношению к религии. — Прим. пер.

праведной религии так, что наша приверженность ей и призыв к ней становятся только крепче.

Естественность религиозности

Склонность к религии — это врожденное качество человека, это укоренившееся в нем естество, подобно другим инстинктам, таким как потребность в пище, воде и стремление к выживанию. Любое отклонение от естественной природы человека, заключающейся в склонности к религии — это аномалия и отдаление от здорового естества.

Примечательно, что некоторые утверждают, что более точное определение человека, в соответствии с пониманием логиков, — не «говорящее животное», а «религиозное животное». Таким образом, религиозность — это присущее человеку личностное качество, которое отличает его от других существ.

Исторически доказано, что не было ни одного города или поселения без храма, в котором жители этих селений совершали поклонения. Таким образом, религия — это отличительное личностное качество человеческой природы. И правдив наш Пречистый Господь, сказавший:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

«Обрати же лик свой к (истинной) религии, будучи истинным единобожником (ханифом). Таково естественное (врожденное) качество, с которым Аллах сотворил людей. Не подлежит изменению творение Аллаха! Такова правильная религия, но многие люди не знают» («ар-Рум», 30).

Религиозность и склонность к религии в человеке не является чем-то искусственным, не является изобретением или случайностью, однако это — истинная, неизменная природа. Возможно, стоит упомянуть современное исследование, которое усиливает знание и убежденность мусульман о том, что нам уже и так известно.

Речь идет об исследовании, проведенном профессором Джастином Барреттом вместе с его коллегой профессором Роджером Триггом. Оба они работали в Оксфордском университете, возглавляя крупный научный проект с участием пятидесяти семи исследователей из двадцати стран по вопросу естественности веры. Результатом их исследования стало следующее заключение: склонность к религии — это общая черта человеческой природы в различных обществах. Исследование широко известно, его результаты предоставлены на английском языке и с ними можно ознакомиться в интернете. Следует отметить, что упомянутый выше профессор Баррет — специалист по детской психологии и автор известной книги, переведенной на арабский язык под названием «Естественность веры: как эксперименты доказали, что дети рождаются верующими в Бога»¹⁵¹. В этой книге он изложил результаты своих научных экспериментов на протяжении двадцати лет, заключив, что дети рождаются с врожденным свойством — верой в Пречистого Творца.

В этой книге он опровергает псевдоаргументы тех, кто считает, что вера детей — результат обучения со стороны родителей. На самом деле вера в Пречистого Аллаха — это врожденное свойство, а не результат обучения. Автор упоминает некоторые свидетельства и истории, с которыми он столкнулся.

Подводя итоги, можно сказать, что религиозность человека — это исконное и всеобщее свойство. Исконное — то есть укорененное в глубинах его естества с момента рождения и всеобщее — присущее всем людям.

Прежде чем продолжить, необходимо расставить все точки над «и». Религия, о которой мы будем говорить, — это Ислам; Ислам, с которым Аллах отправил своего пророка Мухаммада ﷺ.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

151 На английском книга известна как «Born Believers: The Science of Children's Religious Belief» («Рожденные верующими: Наука о религиозных убеждениях детей»). — Прим. пер.

«Сегодня Я сделал совершенной для вас вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» («аль-Маида», 3).

Это — истинная религия с чистым вероучением, справедливым законом, всеобъемлющей системой и высокими моральными принципами. Что касается искаженных и упраздненных религий, таких как иудаизм и христианство или языческих верований, таких как буддизм и индуизм, — они не являются предметом нашего обсуждения.

Отрицатели врожденности религиозности

Сегодня на арене существуют многочисленные иррелигиозные течения, утверждающие, что в религии нет нужды. Самым ярким и наиболее распространенным среди них является гуманистическое направление. Сторонники данного учения утверждают, что человек достиг такого высокого уровня познаний и зрелости, что стал сам себе хозяином и судьей, способным управлять своими делами и решать свои проблемы без необходимости обращения к кому-либо, кто находится за пределами человечности. По их мнению, человек сам формирует свое будущее и определяет свою судьбу, ведь он достиг зрелости во всех областях! Они полагают, что человеческий разум является суверенным центром управления и власти и должен иметь абсолютный приоритет.

Это направление утверждает, что любое подчинение человека власти, которая стоит выше, на самом деле является унижением его достоинства и понижением его высокого статуса. Следовательно, его возвышение возможно только через самостоятельность и независимость, которые в действительности представляют собой своего рода обожествление человека.

Данная тенденция особенно проявилась в восемнадцатом, еще больше радикализировалось в девятнадцатом веке и продолжает существовать до наших дней. Суть этой доктрины заключается в независимости человека и в том, что он не нуждается в откровении. По их мнению, человеческий разум — замена божественного законодательства.

Гипотетический вопрос: достигла ли гуманистическая тенденция своих заявленных целей по возвышению и возвеличиванию человека?

Ответ: однозначно нет. Напротив, она ввергла человека в пучину многочисленных кризисов, завела его жизнь в глубокие ямы проблем и наполнила его жизнь огромным валом трудностей. Чего еще можно было ожидать?!

Человеческий разум слишком слаб, чтобы самостоятельно заниматься познанием и охватить знанием все. Эти люди совместили преувеличение в возвеличивании человека с тем, что они не ценили Аллаха должным образом и не возвеличили Его так, как Он того заслуживает, Пречист Он и Возвышен.

Первая ошибка, в которую впали эти люди, заключается в том, что их атеистическая тенденция нарушила особенную неприкосновенность и исключительность человека, несмотря на их утверждения о возвышении его положения! Причина в том, что, если отрицается существование Всевышнего Аллаха, отрицается и подлинное существование человека! А именно: отрицается его истинное существование, которым наделил его Аллах, — почитаемое и отличное от всех других созданий.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

«Мы почтили потомков Адама» («аль-Исра», 70).

Согласно этой доктрине, человек всего лишь животное, не имеющее исключительного достоинства, не заслуживающее особого почета; он как любое другое животное, а точнее, как любой червь, насекомое или бактерия! У него такие же права, как у этих насекомых! Ведь все живые существа равны по своей ценности и в правах.

Согласно этой доктрине, человек — часть материи, как и все другие ее части, и не имеет никакого ценностного или морального содержания. Ведь какая может быть ценность у материального комка атомов, появившегося случайно?!

Из их утверждений следует, что человеческая жизнь не дороже жизни обезьяны или муравья, а ценность человека не выше ценности вируса! По их мнению, все является результатом слепой случайности, не более того.

Вторая ошибка: где же человеческое достоинство? Где благородные чувства? Где правильное поведение? Где вера? Где нравственность и мораль? Где ценности? В свете этого гуманистического направления ничему из этого нет места.

Человек — всего лишь животное или, если угодно, просто машина; он появился без цели и исчезнет без цели, и за этим ничего не стоит!

Гуманистическая тенденция уничтожила мораль и ценности, потому что не существует абсолютной морали без религии, а отрицание религии означает отрицание абсолютной морали. Следовательно, нет разницы между правдой и ложью, между надежностью и предательством, нет абсолютных ценностей, с помощью которых можно судить о правильном и неправильном. Где критерий, который отличает самое ужасное преступление от самого добродетельного поступка?!

Третья ошибка: эта доктрина ввела человечество в тупик абсолютной бессмысленности, ведь если нет истинной религии, то нет смысла в жизни, у нее нет цели, и ничто не имеет никакого значения!

В свете гуманистической доктрины в человеческой жизни нет глубокого смысла: мы живем, умираем и исчезаем — вот и все!

Это пустота и абсурд, окутанные мраком и растерянностью, без надежды и цели. В лучшем случае человек проживет жизнь, ничем не отличающуюся от жизни животного: будет есть, пить, удовлетворять свои желания, затем умрет, и на этом все заканчивается... Суровая бессмысленность и жалкое блуждание!

Подводя итог, можно сказать, что любое движение, провозглашающее отказ от религии, закладывает основу для утраты человечности. Более того, обрекает ее на смерть, потому что оно разрушает все принципы и уничтожает все ценности. В свете этих иррелигиозных течений человечество скатится к нравственному краху, распаду ценностей, духовной пустоте и общественному разложению.

После всего вышесказанного можно отметить, что ясная истина такова: вера в Аллаха и приверженность истинной религии являются основой. Это основа для реализации смысла существования человека в этой жизни.

Потребность человека в истинной религии

1. Наша потребность в религии сильнее, чем нужда в свете солнца, в еде, питье и в воздухе.

Прежде всего и в первую очередь, наша потребность в религии заключается в стремлении к верному руководству и счастью. Это самые великие потребности, они неотделимы от религии. Этот смысл отражен в словах Всевышнего:

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا

«Кто последует Моему верному руководству, тот не заблудится и не будет несчастным. А кто отвернется от Моего напоминания, то его (ожидает) тяжкая жизнь» («Та Ха», 123–124). В других словах Пречистого сказано:

﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

«Кто последует Моему верному руководству, те не познают страха и не будут опечалены» («аль-Бакара», 38).

Истинная религия — Ислам — это переход от тьмы к свету, от рассеянности к умиротворению, от сомнений к убежденности.

﴿الرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

«Алиф Лям Ра. (Это) Писание, которое Мы тебе ниспослали, чтобы ты вывел людей из мраков к свету, — с позволения их Господа, — на путь Могущественного, Достохвального» («Ибрахим», 1).

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

«Аллах оказал милость верующим, когда отправил к ним посланника из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в явном заблуждении» («Алю Имран», 164).

Во всех предписаниях этой великой религии прослеживаются принципы праведности, исправления, устранения зла и решения всех проблем. Без нее нет цели, к достижению которой можно было бы стремиться, и нет конечного ориентира, к которому можно было бы идти.

Эта религия указывает на самую правильную стезю.

Эта религия содержит правдивые повествования и справедливые предписания.

Это наилучшие законы и самые справедливые пути.

Мы не сможем совершенствовать нашу человечность, не сможем достичь счастья и не сможем наслаждаться умиротворением без приверженности этой религии.

Истинная религия придает смысл человеку. Более того, она наделяет значением абсолютно все.

2. Мы нуждаемся в религии в наших ощущениях, как людей. Она способствует осознанию нами нашего места и смысла нашего существования.

Исламский взгляд на человека заключается в том, что он — выше иных творений. Аллах избрал, почтил и отличил его. Он возложил на него обязанности. Человек — творение, сотворенное для особой цели. Аллах подчинил все вокруг человеку и сделал обязательным сохранение его важнейших жизненных потребностей.

Человек в тени Ислама обладает высоким достоинством, его существование имеет возвышенный смысл, и его жизнь важнее жизни других существ.

3. Величайшая причина, по которой мы нуждаемся в этой истинной религии, заключается в том, что она отвечает на величайшие экзистенциальные вопросы: кто создал меня, почему Он меня создал и что будет после жизни?

Эти вопросы беспокоят каждого разумного человека; они занимают его ум и настоятельно требуют ответа. Сколько бы человек ни отвлекался от них, они все равно всплывают перед ним в какие-то моменты, требуя от него убедительного ответа, дабы утолить жажду души в познании сути существования — откуда, куда, зачем?

Не скрою от тебя, дорогой читатель, что я задавал эти три вопроса многим неверующим, которых встречал в разных странах. Нет необходимости рассказывать о замешательстве, изумлении и полной тишине, которые они демонстрировали в ответ на мой вопрос! Взрослые и образованные люди оказались в полном замешательстве перед важнейшим идеологическим вопросом своей жизни. В то же время самый маленький ребенок из числа мусульман способен дать правильный ответ без запинки! Наша религия разъяснила нам все, и все стало ясным как для наших глаз, так и сердец.

Первый вопрос: Кто меня создал? Истинная религия дала возможность познать Пречистого Творца и то, каковы наши обязанности перед Ним.

Второй вопрос: зачем Он создал меня? Истинная религия ответила на этот вопрос и раскрыла смысл нашего существования:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» («аз-Зарият», 56). Этот ответ даровал нам душевное спокойствие. Таким образом, жизнь обрела цель и ценность. Этот ответ освободил разум от ложных верований и поверий.

Третий вопрос: что будет после этой жизни? Истинная религия объяснила нам то, что нас ожидает. Она поведала нам о Вечной обители, Обители воздаяния, что позволило нам обрести терпение в этой жизни, успокоение, вселило в нас надежду и побудило к усердию. Она способствовала тому, что в нас развился самоконтроль, побуждающий к добру и предостерегающий от зла.

4. Мы нуждаемся в религии, чтобы удовлетворить любознательность разума. Разум стремится познать все, что его окружает, стремится узнать о сокровенном прошлого и будущего. Эта религия удовлетворяет это стремление, утоляет эту жажду и дает правильное объяснение всему этому.

Она дает исчерпывающие ответы на все, что человек жаждет знать, и на все, знание чего дарует ему пользу. Истинная религия — это необходимая пища для развития разума. Она способствует правильному мышлению. Современная наука же не может помочь в этом, ведь все это не поддается изучению в экспериментальных условиях.

5. Мы нуждаемся в религии, дабы оказать почет разуму и избавить его от глупостей, предрассудков и мифов. Эта религия направила его к поклонению Великому Аллаху, Который достоин этого поклонения, а не к поклонению деревьям, камням, коровам и крысам!

Всемогущий и Великий Аллах превознес человека посредством этой религии, открыв перед ним горизонты размышлений и созерцания как в аятах Писания, так и в знамениях окружающего мира.

6. Мы остро нуждаемся в религии, чтобы питать себя высокими чувствами, такими как любовь, стыдливость, смирение, прощение и другие.

Сколько бы ты ни искал, ты не обнаружишь этого в идеальной форме нигде, кроме этой истинной религии.

7. Мы остро нуждаемся в религии для воспитания души. Религия приучает ее сопротивляться ложным стремлениям и порочным желаниям, удерживает ее в случае радости и гнева и предоставляет наилучшие средства для борьбы с нерешительностью и отчаянием.

8. Нам нужна эта религия для лечения всех психологических недугов, таких как беспокойство, отчаяние, страх, навязчивые идеи, сомнения и подозрения.

Мир стонет под их тяжестью и мечется в поисках исцеления, а «рецепт целебного средства», — о, если бы только сомневающиеся могли это увидеть, — находится в Исламе!

9. Мы нуждаемся в этой религии, чтобы обрести душевное спокойствие, умиротворение и стабильность. Человек, который придерживается Ислама, убежден, что все происходящее — от Аллаха. Таким образом, он довольствуется как в радости, так и в горе. Если его постигает беда и у него есть возможность ее предотвратить, он не сдаётся. А если у него нет такой возможности, он не отчаивается.

10. Нам необходима эта религия как духовная пища. Религия — это пища для души, ее исцеление, ее утешение и ее рай. Поклонение и поминание Аллаха, содержащиеся в этой религии, приближают сердце к Господу, и оно находит утешение и обретает благоденствие.

Эта пища придает душе силу, освобождает ее от оков унижения и страха, вселяет в нее гордость, достоинство и непреклонность к подчинению кому-либо, кроме Аллаха.

11. Мы нуждаемся в этой религии, чтобы справляться с жизненными трудностями и преодолевать препятствия. Вера в господство Аллаха, вера в предопределение, вера в имена и качества Аллаха — это великое оружие верующего, перед которым не устоит ни одно препятствие в этой жизни, каким бы трудным оно ни было.

12. Мы нуждаемся в этой верной религии для установления справедливого баланса между потребностями души и потребностями тела, между стараниями в этом мире и усердием для Последней жизни.

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ﴾

«Стремись посредством того, что даровал тебе Аллах, к Вечной обители, но не забывай о доле своей в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах облагодетельствовал тебя. Не стремись к нечестию на земле, поистине, Аллах не любит творящих нечестие» («аль-Касас», 77).

13. Нам необходима эта религия чтобы должным образом заботиться о своем теле: о чистоте, очищении и силе.

Эта религия запрещает человеку все, что ему вредит, предостерегает от причин заболеваний, призывает к лечению, поощряет умеренность в еде и питье, открывает двери облегчений, урегулированных Шариатом, и упорядочивает инстинкты.

14. Мы нуждаемся в этой религии, чтобы правильным образом познать себя и окружающий мир.

15. Нам необходима эта религия для руководства. Мы обнаружили, что она направляет нас ко всему полезному и предостерегает от всего вредного. Она велит нам поступать в соответствии с тем, в чем польза и целесообразность преобладают, и отвергать то, в чем преобладает вред.

16. Мы нуждаемся в этой религии, потому что по своей природе мы слабы и нуждаемся в опоре, к которой можем прибегнуть, в поддержке, на которую можем положиться. Истинная религия — это вероучение в отношении Аллаха, поклонение и покорность Ему и поиск утешения в Нем. Таким образом, мы обнаружим в религии силу во время слабости, ожидание блага во время отчаяния, надежду во время страха, терпение во время трудностей. Клянусь Аллахом, это не заменит ни богатство, ни удовольствия, ни разум, ни философия.

17. Нам необходима эта истинная религия, потому что она является источником ценностей, этикета, поведения и нравственности. Из нее человек черпает свои ценности и принципы. Без нее жизнь превращается в дикую пустошь.

18. Мы нуждаемся в этой религии, потому что нам необходимо иметь высшую цель в этой жизни, к которой мы стремимся, и о которой постоянно помним. Без нее исчезает смысл, теряется цель, и жизнь погружается во мрак.

19. Даже если бы в этой истинной религии было только одно — то, что она вселяет в нас веру в предопределение, которая озаряет жизнь светом, убирает мрак и тьму из наших глаз, вселяет в нас надежду и терпение, — этого было бы достаточно. Как прекрасно, когда человек проживает эту жизнь, видя перед собой и имея в глубине сердца этот великий закон:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لَّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, — в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. (Это для того), чтобы вы не печалились о том, что вас миновало и не радовались (горделиво) тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всякого высокомерного и надменного хвастуна» («аль-Хадид», 22–23).

20. Нам необходима эта религия, потому что потребности общества не менее важны, чем потребности отдельных людей. Нам необходимы единство и сплоченность, а истинная религия объединяет разрозненные сердца и разнообразные устремления.

Мы нуждаемся в этой правильной религии для установления крепких связей между ее последователями. Особенно духовных и моральных связей, таких как милосердие, сострадание, взаимопомощь, любовь, сотрудничество и чистосердечные наставления.

Без этих связей невозможно создание достойного общества, а они невозможны без верной религии. Что касается установления крепких связей между членами малого общества, то есть — семьи, то об этом можно говорить очень много. Ни одна семья не может обойтись без предписаний истинной религии во всех ее делах. Сюда относятся как права супругов, так и воспитание детей, финансовое обеспечение, взаимоподдержка, наследственное право, завещания и так далее.

21. Мы нуждаемся в этой религии, потому что нам необходимы нормы, регулирующие отношения между всеми людьми из всех слоев общества, с определением обязанностей и прав, чтобы общество могло функционировать с помощью этих норм на основе внутреннего побуждения и самосознания. Это невозможно обеспечить никакими системами и законами.

22. Нам необходима эта религия, потому что мы нуждаемся в едином, сплоченном обществе с крепкими связями, которое оберегает свои принципы и защищает себя от распада и растворения.

23. Нам нужна справедливость, возлагающая все на свои места и устраняющая мрак несправедливости. Это именно то, что содержит в себе истинная религия.

24. Мы нуждаемся в религии для обеспечения безопасности. Истинная религия обладает величайшей властью и сильнейшим сдерживающим фактором, никакая власть или сила не может заменить ее.

Религия — это внутренний самоконтроль. Истинно религиозный человек осознает, что Аллах наблюдает за ним как тогда, когда он наедине с собой, так и когда он при людях. Это удерживает его от любого шага к обману, причинению вреда, несправедливости или агрессии.

Плоды, которыми наслаждается исповедующий Ислам

Мы достигнем вершины наслаждения этим великим даром — истинной религией, которой одарил нас Всемогущий и Великий Аллах, — только при соблюдении шести условий.

Первое условие: мы должны изучать ее подробно и основательно, включая вероучение, поклонение, предписания, постановления и нравственную этику. Мусульмане, которые не имеют правильных и подробных знаний об Исламе, — неполноценные мусульмане.

Второе условие: мы должны уверовать во все, что содержится в этой верной религии. Мы не должны принимая одну ее часть и отвергать другую.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

«О те, которые уверовали, войдите в Ислам целиком» («аль-Бакара», 208).

Третье условие: мы должны усердствовать в жизни в соответствии с ней и следовать ее предписаниям настолько, насколько это возможно.

Четвертое условие: мы должны остерегаться всего, что противоречит религии или ослабляет приверженность ей, будь то многобожие, неверие, нововведения или порицаемые поступки. Тогда мы ощутим безграничное счастье посредством этой религии, более того, мы будем пребывать в предвкушении Рая.

Пятое условие: мы должны ставить ее на первое место в нашей жизни и уделять ей главное внимание. Религия должна быть приоритетной, а все остальное — после нее.

Шестое условие: мы должны осознавать величие этого дара и истинно благодарить за него сердцем, языком и делами.

Чтобы ощутить это благо, нужно задуматься о тех, кто его лишен, или о тех, кто был его лишен, но затем Всемогущий и Великий Аллах даровал им это благо, то есть они приняли Ислам после того, как пребывали в неверии. Задумайся о их прошлом и настоящем, и ты поймешь, что находишься в благодати, с которой ничто не сравнится.

Одной из больших проблем сегодня является то, что некоторые представители мусульманской молодежи не ощущают и не осознают этого великого блага, которое даровал нам Аллах:

*Он словно верблюд, умирающий от жажды в пустыне,
В то время как вода несется на его спине.*

Знаешь ли ты, что значит быть мусульманином? Это значит все: это значит быть преуспевшим, быть счастливым, быть умиротворенным, уверенным и достойным. Твое видение ясно, сердце здорово, дух силен, душа спокойна. Тебе даровано счастье в полном объеме, надежда, ожидание блага, радость и спасение. Ко всему этому тебя привел Всемогущий и Великий Аллах. При всем этом ты ничего не упустил в этой жизни. Напротив, твоя жизнь становится более яркой, оптимистичной и организованной.

Если ты будешь стойким в этом до конца своей жизни, то обрешь двойное счастье и успех в обеих мирах: в этой жизни и в будущей.

В заключение: следует помнить, что Всемогуший и Великий Аллах установил следующий закон в Своем творении: если за благо не благодарят, оно заменяется противоположным. Благодать безопасности, если за нее не благодарить, заменяется страхом, благодать пропитания — голодом, а благодать религии — неверием.

﴿وَأِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

«Если же вы отвернетесь, то Он заменит вас другими людьми, которые после этого не будут подобными вам» («Мухаммад», 38). Нам следует помнить, что Ислам дороже тех, кто приписывает себя к нему. Если не найдутся люди, которые будут знать цену милости Аллаха, данной им, крепко хвататься за нее зубами и считать ее драгоценнейшим даром, то он уйдет от них к другим.

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

«Аллах приведет (других) людей, которых Он будет любить, и которые будут любить Его» («аль-Маида», 54).

Для большей пользы:

Рекомендую прочесть небольшую книгу, которую я уже рекомендовал ранее, и повторю рекомендацию, потому что она важна. Название: «Истинная религия решает все проблемы» (الدين الصحيح يحل جميع المشاكل) шейха Абд ар-Рахман ас-Саади, да помилует его Аллах.

Я бы хотел, чтобы уважаемый читатель повторно ознакомился с седьмым разделом этой книги, в которой упоминается шестое доказательство истинности пророчества посланника Аллаха ﷺ а именно: «Совершенство и красота предписаний Шариата». Объединив то, что изложено в этих двух разделах, вы извлечете еще больше пользы, если на то будет воля Аллаха.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: ОБЯЗАННОСТИ ИСЛАМСКОЙ ОБЩИНЫ ПЕРЕД СУННОЙ

Под Сунной в нашем обсуждении подразумевается все, что относится к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, из его слов, действий, одобрений или описаний.

В этом смысле Сунна — синоним хадиса.

В данном разделе мы не будем обсуждать другие определения этого термина, использующиеся в других контекстах, как, например, Сунна в значении «желательного» или Сунна в значении «вероучения», как это используют ученые по вероучению.

Плоды следования Сунне

Великий и Возвышенный Аллах отправил Своего любимца, пророка Мухаммада ﷺ к людям в качестве посланника, сделав его проводником к Своим Райским садам. Он передал людям послание Аллаха и разъяснил значение Его аятов. Таким образом, следование его Сунне — полноценное благополучие и залог чести. Тот, кто следует Сунне, будет защищен, а тот, кто ей противостоит, пожалеет, ибо она является надежной крепостью и непоколебимой опорой. Тот, кто крепко держится за нее, будет успешен, а тот, кто пытается ей противоречить, погибнет. Приверженцы Сунны будут счастливы в вечности и достойны зависти среди людей в этом мире.

Плоды следования за пророком ﷺ велики. Каждому, кто следует за ним, будет достаточно Аллаха. Он будет направлять его, поддерживать и дарует ему пропитание.

Тот, кто хочет быть из числа преуспевших, должен следовать Сунне:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

«Те, кто повинуются Аллаху и Его посланнику, боятся Аллаха и остерегаются Его (наказания), будут преуспевшими» («ан-Нур», 52).

Кто желает милости Аллаха, тот должен следовать Сунне:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

«Повинуйтесь Аллаху и посланнику, чтобы быть помилованными» («Алю Имран», 132).

Кто желает верного руководства и поддержки, пусть следует Сунне:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾

«Если вы будете повиноваться, то последуете прямым путем» («ан-Нур», 54),

﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

«Следуйте же за ним, чтобы последовать прямым путем» («аль-Араф», 158).

Кто желает достичь прямого пути, тот должен следовать Сунне:

﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«Воистину, ты призываешь их к прямому пути» («аль-Муминун», 73).

Кто желает спасения и достижения Рая, пусть придерживается Сунны. Пророк ﷺ сказал: «*Вся моя община войдет в Рай, кроме тех, кто откажется*». Сподвижники спросили: «Кто же откажется, о посланник Аллаха?» Он сказал: «*Тот, кто повинуется мне, войдет в Рай, а кто ослушается меня, тот отказался*»¹⁵².

152 аль-Бухари (7280)

Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Сунна — это ковчег Нуха: кто сядет на него, тот спасется, а кто оставит его, тот утонет»¹⁵³.

Кто желает любви Аллаха, пусть поспешит повиноваться Его посланнику ﷺ:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи"» («Алю Имран», 31).

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах не полюбит тебя, если ты не будешь следовать за Его любимцем, да благословит его Аллах и приветствует, внешне и внутренне, верить в то, что он сообщил, повиноваться его приказам, откликаться на его призыв, добровольно отдавать предпочтение его воле; отречься от суждений и постановлений других людей в пользу его суждений и постановлений, от любви к другим творениям в пользу любви к нему и от повиновения иным созданиям в пользу повиновения ему. Если этого не будет, то не утруждай себя напрасно»¹⁵⁴.

Это лишь некоторые плоды следования Сунне и приверженности ей, ведь тема требует гораздо большего обсуждения.

Следует отметить, что, когда мы говорим о плодах приверженности Сунне, мы не имеем в виду следование Сунне с пренебрежением к Корану, ведь Коран и Сунна — это два крепко связанных друг с другом источника, и оба являются Откровением от Аллаха. Таким образом, мы имеем в виду приверженность Сунне вместе с Кораном.

Обязанности исламской общины перед Сунной

Во-первых: любовь к ней

Одной из важнейших обязанностей общины Мухаммада ﷺ, перед Сунной является любовь ко всему, что имеет отношение к пророку ﷺ.

153 «Замму аль-Калам», аль-Харави (5/81)

154 «Мадаридж ас-Саликин» (3/39)

Ты обязан любить каждое предписание Сунны, установленное пророком ﷺ что представляет собой следствие истинной любви к нему. Пророк ﷺ сказал: *«Ни один из вас не уверует до тех пор, пока я не стану ему любимее, чем его дети, его родители и все люди»*¹⁵⁵. Признак любви к пророку ﷺ — любовь к его Сунне. Если ты хочешь узнать, насколько искренна твоя любовь к пророку ﷺ проверь ее этим точнейшим испытанием: если ты видишь, что любишь все, что связано с ним, радуйся и будь спокоен. В противном случае, пересмотри свое положение.

Если мы взглянем на положение сподвижников, да будет доволен ими Аллах, искренне любящих пророка ﷺ и его Сунну, то обнаружим удивительные случаи. Они доходили до того, что начинали любить обыденные дела, которые совершал пророк ﷺ или вещи, которые он любил. Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что однажды один портной пригласил пророка ﷺ и преподнес ему в качестве угощения блюдо, в котором была тыква. Затем Анас сказал: «Я видел, как посланник Аллаха ﷺ выискивал и брал кусочки тыквы со всех сторон подноса, и с тех пор я не перестаю любить тыкву»¹⁵⁶.

Зная это, необходимо остерегаться ненависти к чему-либо из того, что пришло в Сунне пророка ﷺ как это бывает у некоторых несчастных людей. Возможно, ты обнаружишь, что тот, кто ненавидит или испытывает отвращение к чему-то, что установил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в Сунне, испытывает это потому, что оно противоречит его прихотям. Они не понимают, что попали в яму гибели, ибо ученые сказали: тот, кто ненавидит что-либо из того, с чем пришел посланник Аллаха ﷺ даже если он поступает в соответствии с этим, становится неверующим в соответствии с единогласным мнением. Доказательством тому являются слова Всевышнего:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

«Это потому, что они возненавидели то, что ниспослал Аллах, и Он сделал тщетными их деяния» («Мухаммад», 9).

155 аль-Бухари (15), Муслим (14)

156 аль-Бухари (2092), Муслим (2041)

Приучи себя любить Сунну, даже если ты несовершенен в следовании ей!

Даже если у тебя есть упущение в следовании Сунне, ты обязан любить и почитать ее. Это вопрос вероучения, о котором нельзя забывать. Например, отращивание бороды предписано Сунной: как действием, так и приказом пророка ﷺ. Тот, кто бреет бороду, имеет упущение и совершает грех, но при этом он обязан любить отращивание бороды. Если он видит, что люди носят бороды, он должен радоваться этому, потому что это — Сунна пророка ﷺ которого он любит и чей путь он любит. Это обязанность, которой нельзя пренебрегать.

Также Сунна предписывает женщине ношение хиджаба. Следовательно, женщина, которая не облачает себя в необходимое одеяние, — грешница. Однако она обязана любить и почитать хиджаб, потому что это предписано в Сунне.

Проблема заключается в том, что постоянное пренебрежение следованием Сунне пророка ﷺ и привычка к этому, могут привести к тому, что в душе зародится неприязнь к ней и дискомфорт при ее виде, да убережет нас Аллах от подобного. Именно здесь кроется опасность!

Если ты пренебрегаешь следованием Сунне, остерегайся того, чтобы к этому добавился еще больший грех, который может разрушить твою веру, а именно — ненависть к Сунне.

Во-вторых: возвеличивание Сунны, уважение к ней и взгляд на нее с почтением и честью

Это одна из обязанностей мусульман перед Сунной.

Сунна почитаема, потому что она — Откровение от Аллаха. Сунна возвышенна, потому что это руководство надежного посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Возвеличивание Сунны — следствие почтения ее обладателя, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь почтение и уважение к нему — обязательно. Необходимо обращаться с ним с почестями и уважением, которое ему подобает.

Наш Господь сказал:

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾

«Чтобы вы уверовали в Аллаха и Его посланника, уважали и почитали его» («аль-Фатх», 9).

Как замечательно сказал Шейхуль-Ислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах: «Если даже животные и неодушевленные предметы почитают посланника Аллаха ﷺ то мы тем более обязаны почитать его»¹⁵⁷. Следовательно, когда до тебя дойдет достоверная Сунна от пророка ﷺ возвеличь ее в своем сердце. Когда услышишь его изречение, прояви к нему почтение.

Примечательно высказывание имама Хаммада ибн Зейда, да смилуется над ним Аллах, о словах Всемогущего и Великого Аллаха:

﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

«Не возвышайте свои голоса над голосом пророка» («аль-Худжурат», 2). Хаммад сказал: «Я считаю, что возвышение голоса перед ним после его смерти подобно возвышению голоса перед ним при его жизни. Когда кто-либо читает его изречение, ты должен молчать и слушать так же, как ты должен делать это, когда читается Коран»¹⁵⁸.

Противоположность этой обязанности — насмешки и издевательство над Сунной. Как же отвратительна эта дерзость! Как велик этот грех! Все мусульмане единодушны в том, что тот, кто насмехается над чем-либо из Сунны пророка ﷺ или его хадисами, тот отступает от религии Аллаха. Всевышний сказал:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

«Если ты спросишь их, они скажут: "Мы лишь болтали и забавлялись".

157 «ар-радду аля аль-Бакри» (1/285)

158 «Сияр аль-алям ан-нубаля» (7/460)

Скажи: "Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не оправдывайтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали"» («ат-Тауба», 65–66).

Таким образом, так называемые «шутки», если они касаются чего-то из Сунны, хадисов или того, что связано с этим, приводят того, кто их произносит, к гибели.

Шутка, которая рассмешит тебя или других, может стать причиной гнева и проклятия Аллаха, а ты даже не почувствуешь этого. Пророк ﷺ сказал: *«Воистину, раб может произнести слово, не придавая ему значения, за что он опустится в огонь на расстояние большее, чем расстояние между востоком и западом»*¹⁵⁹.

Мой тебе совет: если шутки касаются чего-то, связанного с религией, береги свой язык, не сиди с теми, кто погружается в подобные обсуждения, и остерегайся потери своей религии.

В-третьих: вера в то, что Сунна — это истинное руководство, свет, истина и высшее совершенство

Истина не может выйти за ее пределы. Пророк ﷺ сказал: *«Лучшее руководство — это руководство Мухаммада»*¹⁶⁰. Также Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Наилучшее руководство — это руководство Мухаммада»¹⁶¹.

Нет иного пути к верному руководству, кроме как посредством следования Корану и Сунне. Если же ты будешь искать верный путь не в них, то неизбежно заблудишься, поддашься прихотям и окажешься в слепом замешательстве. Пречистый Аллах сказал:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

159 аль-Бухари (6477), Муслим (2988)

160 Муслим (867)

161 аль-Бухари (6098)

«Если они не ответят тебе, знай, что они следуют своим прихотям. А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим прихотям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» («аль-Касас», 50).

Таким образом, есть только два пути: ответить на призыв пророка ﷺ или следовать своим страстям и прихотям. Удивительно, когда юноша из числа сыновей мусульман говорит: «Я в замешательстве, я не знаю где истина и верный путь!» Возможно, он ищет ее в древней или современной философии, восточных или западных подходах или в еретических учениях, тогда как Коран и Сунна находятся у него под рукой!

Как много интересного в нашем просторном мире,

Как тот, кто исцеление ищет, а оно — не вдалеке.

Он словно верблюд, умирающий от жажды в пустыне,

В то время как вода несется на его спине.

Не утомляй себя и не блуждай, перед тобою Коран и Сунна, а в них — лекарство, исцеление и достаточность.

В-четвертых: полное подчинение Сунне и предпочтение ее всему остальному

Одна из обязанностей мусульман перед пророческой Сунной, — полная покорность ей. Как только она доходит до тебя, подчинись и прими ее без колебаний или сомнений, отбрасывая все, что помимо нее. Это обязательство, в котором нет выбора.

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, а затем не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» («ан-Ниса», 65).

Умар ибн Абд аль-Азиз, да помилует его Аллах, сказал: «Нет места мнению кого бы то ни было, если есть Сунна, установленная посланником Аллаха ﷺ»¹⁶².

Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мусульмане единодушны в том, что если человеку стала ясна Сунна посланника Аллаха ﷺ то он не имеет права оставлять ее ради чьих-либо слов»¹⁶³.

Примечательно, что однажды один человек спросил Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, о молитве в долине Мина — почему она совершается в сокращенной форме? Ибн Умар спросил его: «Слышал ли ты о Мухаммаде ﷺ?» Человек ответил: «Да, и я уверовал в него!» Тогда он сказал: «Он совершал в Мине молитву в два раката»¹⁶⁴. Таковым должно быть подчинение и истинное следование. Тебе достаточно знать, что пророк ﷺ делал так, а значит у тебя нет иного выбора, кроме как поступать так же.

Противоположность этой обязанности — упрямство, высокомерие, возражение или предпочтение чего-либо иного перед Сунной. К сожалению, в наше время это встречается все чаще! Как много людей, которые, когда им упоминают о Сунне, начинают полагаться на свой искаженный разум или находить слабые оправдания для ее несоблюдения!

Горе всякому разуму, который оспаривает решение посланника Аллаха ﷺ. Некоторым несчастным приводят Сунну, а они говорят: «Но разум это отвергает!» или «Это противоречит моему мазхабу!», или «Времена изменились!» Возможно, некоторые из них даже публикуют опрос в социальных сетях о чем-то, что подтверждено Сунной: согласны ли они с этим или нет. Пречист мой Великий Господь! Разве у тебя есть выбор не принимать Сунну?!

Однажды человек обратился к имаму аш-Шафии с вопросом, и он ответил: «Передается от пророка ﷺ что он сказал так-то и так-то». Задающий вопрос спросил его: «О Абу Абдиллях! Ты сам тоже этого при-

162 «Джами баян аль-ильм ва фадлих» (1/781)

163 «Илям аль-мувакиин» (2/11)

164 Ахмад (5240)

держиваешься?» аш-Шафии вздрогнул, пожелтел и сказал: «Горе тебе! Какая земля меня приютит и какие небеса могут покрыть меня тенью, если мне приведут изречение посланника Аллаха ﷺ а я выскажусь так, что это будет противоречить ему?! Да, над головой и над глазами! Над головой и над глазами¹⁶⁵»¹⁶⁶.

Однажды его снова спросили о каком-то вопросе, и он ответил, сказав: «Пророк ﷺ сказал так-то». Человек спросил: «Ты сам придерживаешься этого?» аш-Шафии ответил: «Ты видишь на мне пояс-зуннар¹⁶⁷? Или может ты увидел, что я вышел из церкви? Я говорю: "Пророк ﷺ сказал так-то", а ты спрашиваешь меня: придерживаюсь ли я этого? Разве я могу передавать что-то от посланника Аллаха ﷺ и не придерживаться этого?»¹⁶⁸.

Это истинная позиция искреннего мусульманина: полное подчинение и принятие. Наш Господь говорит:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» («аль-Ахзаб», 36).

Одно из самых опасных явлений для веры человека — возражать против аята и хадиса или отказываться от них. Это очень важный вопрос, к которому нельзя обращаться легкомысленно, поскольку он касается основ религии. Тот, кто отвергает хадис и не принимает его, проявляя горделивость, находится на грани гибели. Тот, кто упрямо противится Сунне и упорствует в отклонении от ее пути, подвергает себя великой

165 Фраза «Над головой и над глазами» (على الرأس والعين) в арабском языке является выражением любви и уважения. На русском языке это близко по смыслу к словам: «Дорог и уважаем». — Прим. пер.

166 аль-Байхаки в «Манакиб аш-Шафии» (1/475)

167 Зуннар — специальный отличительный пояс, который носили христиане и иудеи, проживавшие в исламском государстве. — Прим. пер.

168 аль-Байхаки в «Манакиб аш-Шафии» (1/474)

опасности и бедствию. Достаточно ему того, что Всевышний Аллах пригрозил ему мучительным наказанием:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» («ан-Нур», 63)».

Также Аллах сказал:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

«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!» («ан-Ниса», 115).

Если этот глупец не покается, то будет сожалеть о своем положении в День Воздаяния, однако это сожаление уже не принесет ему пользы. Он будет одним из тех, о ком сказал Аллах:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

«И в тот день беззаконник будет кусать свои руки, говоря: "О, если бы я последовал по пути вместе с посланником!"» («аль-Фуркан», 27).

Кроме того, его может постигнуть наказание еще в этой жизни. Пророк ﷺ сказал: «*Презрение и унижение постигнет того, кто противится моему повелению*»¹⁶⁹.

Верующему следует поразмыслить над удивительным случаем, который привел имам Муслим и в котором повествуется, что один человек ел левой рукой. Пророк ﷺ сказал ему: «*Ешь правой рукой!*» Тот проявил высокомерие и сказал: «Я не могу!», тогда пророк ﷺ

169 Ахмад (5115)

сказал: «*Да не сможешь ты! Ничто не помешало ему, кроме высокомерия!*» Передатчик данного хадиса поведал, что этот человек более не мог поднести свою руку ко рту, то есть она была парализована. Просим защиты у Аллаха от подобного.

В-пятых: откликаться на Сунну без промедления и спешить воплощать ее в жизнь

Обязанность мусульманина в отношении Сунны заключается в том, чтобы немедленно реагировать на нее: если до него дошло повеление — повиноваться, если дошел запрет — воздерживаться от запретного, если дошло какое-либо повествование — верить. Это суть веры в пророка ﷺ.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

«Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы верующие» («аль-Анфаль», 1).

Обратите внимание на слова Всевышнего:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

«О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас к тому, что оживляет вас» («аль-Анфаль», 24). В словах «к тому, что оживляет вас» содержится прямое указание на то, что истинная жизнь — это жизнь в тени Сунны.

Настоящая жизнь — это жизнь сердца, и она невозможна без повиновения пророку ﷺ. Противоположность этому — гибель сердца.

Если хорошо поразмышлять, то можно заметить, что повеления Аллаха и пророка ﷺ в религиозных текстах именуются заветами, наставлениями, милостью, исцелением, светом, руководством и жизнью.

Как прекрасно сказал ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах: «У пророка ﷺ есть два величественных водоема. Один из них — это водоем в этом мире, который состоит из его Сунны и того, с чем он

пришел. Другой же водоем находится в ином мире. Тот, кто испил из водоема в этом мире, тот напьется из его водоема в Судный день. Один сможет испить из него, а другой не будет к нему допущен, один выпьет мало, а другой напьется сполна. Тот, кто, испытывая жажду, не испил из его Сунны в этой жизни, тот в Последней жизни будет испытывать еще большую жажду и еще больший жар»¹⁷⁰.

Пусть те, кто имеет недостаток и ленится в повиновении благородному пророку ﷺ будут внимательны, ведь их жизнь неполноценна и мрачна!

Недостаток благословения — или его полное отсутствие — выражается, когда кто-то говорит: «Пророческие повеления тяжелы и обременительны!» В то время как они, — клянусь Аллахом, — отрада для глаз и жизнь сердец. Стыдно и глупо, если человек таким образом описывает Сунну. Будто он не понимает, что повеления, установленные Шариатом, не были даны ради забавы. Кроме того, сам Господь в них абсолютно не нуждается. Однако они необходимы для извлечения пользы самим человеком. В этом — его вечное счастье, и в этом проявляется милость по отношению к нему.

В-шестых: довольствоваться, обходясь ею, и остерегаться того, чтобы что-то к ней добавлять

Это включает в себя любое нововведение и новшество в религии. Ведь, по сути, приверженец нововведений и еретик своим действием как будто говорит: «Сунна пророка ﷺ неполноценна, поэтому я добавляю к ней кое-что!» Но этот бедолага не понимает, что это лишь лишает его сил и добавляет ему усталости, ведь его нововведение будет отвергнуто. Пророк ﷺ сказал: **«Тот, кто совершит дело, относительно которого не было нашего повеления, то оно будет отвергнуто»**¹⁷¹. Отвергнутое значит, что оно будет отклонено.

Этот бедолага не понимает, что нововведение, каким бы красивым оно ни казалось, является одним из худших и отвратительнейших дел.

170 «Иджтима аль-Джуюш аль-ислямия» (85)

171 аль-Бухари (2697), Муслим (1718)

Муслим в «Сахихе» упоминает, что пророк ﷺ сказал: «*Худшие из дел — новшества, и каждое новшество — заблуждение*»¹⁷².

Таким образом, нововведение — это заблуждение, а не верное руководство, даже если оно кажется тебе хорошим. Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Каждое нововведение — это заблуждение, даже если людям оно кажется хорошим»¹⁷³.

В связи с этим можно упомянуть два великих предания, поясняющие опасность ошибки тех, кто не удовлетворяется Сунной и обращается к чему-либо иному.

Первое предание

Однажды Саид ибн аль-Мусайиб, да помилует его Аллах, который был благородным последователем и учеником сподвижников, увидел мужчину, который многократно совершал добровольные молитвы после наступления времени утренней молитвы. Увидев это, он запретил ему поступать таким образом. Однако этот человек возразил: «О Абу Мухаммад! Разве Аллах накажет меня за молитву?!» Саид ибн аль-Мусайиб ответил: «Нет, однако он накажет тебя за противоречие Сунне»¹⁷⁴.

Из этой истории мы можем сделать вывод, что пророк ﷺ не совершал дополнительных молитв после призыва на утреннюю молитву, кроме двух ракаатов. Разве недостаточно мусульманину просто следовать примеру пророка ﷺ?! Или он, — да упасет Аллах, — желает быть более знающим, более боящимся и более остерегающимся наказания Аллаха, чем сам посланник Аллаха ﷺ?!

Истинное следование за Сунной предполагает остановку у ее границ, не прибавляя к ней ничего.

172 Муслим (867)

173 Ибн Батта в «аль-Ибана» (1/339)

174 Абд ар-Раззак в «Мусаннаф» (3/52)

Второе предание¹⁷⁵

Об имаме Малике, имаме Места Переселения (*ар.: Дар аль-Хиджра*)¹⁷⁶, да помилует его Аллах.

Передается, что однажды один мужчина пришел к Малику ибн Анасу и спросил его: «О Абу Абдиллях, в каком месте мне следует вступать в состояние ихрама¹⁷⁷?» — Малик ответил: «В Зуль-Хулейфе — месте, в котором вступил в состояние ихрама посланник Аллаха ﷺ». Тогда этот мужчина сказал: «Я бы хотел вступить в это состояние в мечети (пророка ﷺ)», Малик сказал: «Не делай этого», однако этот мужчина добавил: «Я бы хотел вступить в состояние ихрама (не просто) в мечети, (однако) рядом с могилой (пророка ﷺ)». Тогда Малик сказал ему: «Не делай этого! Я боюсь, что тебя постигнет смута!» На что мужчина возразил: «В чем же может быть смута? Это лишь какое-то расстояние, которое я пройду больше (будучи в состоянии ихрама)». Имам Малик сказал: «Какая же смута может быть большей, чем то, что ты считаешь себя опередившим в благе, которое посланник Аллаха ﷺ оставил?!» Затем он прочел слова Аллаха:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» («ан-Нур», 63).

В-седьмых: стремление к ее изучению

Одна из обязанностей мусульман перед Сунной заключается в том, что они должны стремиться к ее изучению.

¹⁷⁵ «аль-Итисам» (1/174)

¹⁷⁶ Под местом переселения подразумевается Медина, город посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, имамом в котором был Малик, да помилует его Аллах — Прим. пер.

¹⁷⁷ Ихрам — особое состояние, в котором пребывает паломник, совершающий хадж (большое паломни-чество) или умру (малое паломничество). В этом состоянии на человека возлагаются некоторые ограничения. — Прим. пер.

Если Сунна занимает высокое положение в твоём сердце, если ты любишь, уважаешь и считаешь ее своим путем к Раю, то почему ты пренебрегаешь ее изучением и не усердствуешь в увеличении своих знаний о ней? Может быть так, что ты читаешь абсолютно все, кроме книг Сунны! Что же это за отвратительное пренебрежение?! Тебе следует усердствовать в ее изучении и углубиться в ее понимании.

Стремись к увеличению своих знаний о Сунне. Изучай одну новую Сунну каждый день. Возьми одну из книг, в которой собраны достоверные хадисы, и усердствуй в чтении и изучении. Возьми «Сады праведных» (Рияд ас-Салихин) или краткое изложение «Сахиха» аль-Бухари, или краткое изложение «Сахиха» Муслима, и читай. Большинство хадисов понятны и ясны, хвала Аллаху. А если тебе что-то непонятно, спроси об этом. Я гарантирую тебе, что, с позволения Аллаха, ты найдешь в этих знаниях огромное счастье и благоприятное влияние на твоё сердце и жизнь.

В-восьмых: правильное понимание Сунны, без чрезмерности и упущений

Одна из твоих обязанностей перед Сунной — ее правильное понимание после того, как ты убедишься, что она достоверно передается от пророка ﷺ.

Это важный вопрос. Как много тех, кто приписывает пророку ﷺ хадисы и Сунны, которые недостоверны. Это запрещено, ведь пророк ﷺ сказал: **«Кто рассказывает от моего имени хадис, считая (или зная), что он ложный, то это один из лжецов»**¹⁷⁸.

Таким образом, первый шаг — убедиться в достоверности того, что приписывается Пророку ﷺ а затем правильно это понять. Необходимо понимать его так, как это понимали праведные предшественники и имамы этой религии, которые следовали их пути. Не нужно понимать это так, как тебе вздумается, и не нужно приспособливать под свои желания или интерпретировать в соответствии с прихотями, как это делают те, кто не имеет доли в благе.

178 Муслим во вступлении к «Сахиху» (1/8)

Чтобы убедиться в достоверности предания и правильности его понимания, обращай к надежным обладателям знания, которые совмещают знания Сунны с пониманием Шариата, его основ и целей.

В-девятых: проповедуй Сунну людям, обучай ей, если у тебя есть такая возможность, и призывай к ней

Если ты слышал достоверную Сунну, стремись распространять ее среди людей, чтобы знание о ней стало повсеместным и чтобы ее практиковали. За это ты получишь такую же награду, как и тот, кто будет ее выполнять. Пророк ﷺ сказал: *«Да озарит Аллах лик того, кто услышит от нас что-либо и передаст это так, как он услышал. Ведь может быть так, что тот, кому передадут что-нибудь, усвоит это лучше слышавшего»*¹⁷⁹.

Прекрасно сказал Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах: «Донесение его (пророка ﷺ) Сунны общине предпочтительней, чем метание стрел в грудь врага»¹⁸⁰.

В-десятих: защита Сунны, гнев за нее и рвение в этом

Это исходит из истинного возвеличивания и любви к Сунне. Если мусульманин действительно возвеличивает и любит Сунну, ему будет больно видеть или слышать, как кто-то нарушает ее святость, преступает ее границы или посягает на нее. Он сделает все возможное, чтобы защитить ее от нападков, при этом проявляя мудрость.

К сожалению, мы живем во времена, когда нападки на Сунну участились, а мелкие люди покушаются на нее, направляя на нее свои грязные стрелы.

Обязанность мусульман — как правителей, так и их подданных — в этой ситуации велика. Пусть обрадуются те, кто защищает Сунну. Они заслуживают особое сопутствие Аллаха, которое предполагает помощь и поддержку. Всевышний сказал:

179 ат-Тирмизи (2657)

180 «Джаля аль-афхам» (415)

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

«Если вы не окажете ему поддержку, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда его изгнали те, кто не верует. Он был одним из двоих, которые находились в пещере, и вот он сказал своему спутнику: "Не печалься, воистину, Аллах — с нами"» («ат-Тауба», 40).

Поддержка пророка ﷺ сегодня заключается в поддержке его религии и Сунны.

В заключение

Знай, что величайшая поддержка Сунны и наилучший ответ ее врагам — это оказание поддержки Сунне, в первую очередь, в самих себе. Это значит исправить наше отношение к ней, перестроить порядок нашей жизни, дабы устроить его в ее свете, воспитывать наших детей на ее основе и обучать ей окружающих.

Если мы называем себя «приверженцами Сунны», то мы должны быть достойны этого описания не только на словах, но и на деле.

Следует помнить, что каждый шаг в нашей жизни, каждое движение и даже покой — это возможность следовать благородному руководству пророка ﷺ. Нам остается лишь обучиться и применять это на практике. Для этого следует просить помощи у Аллаха, а затем усердствовать в ее изучении, применении в жизни и распространении среди людей. И кто искренне желает этого, тот обретет успех!

Для большей пользы я рекомендую к прочтению:

Комментарии шейха Ибн Усеймина, да помилует его Аллах, к книге «Сады праведных» (Рияд ас-Салихин). Постарайся приобрести эту книгу, так как в ней ты найдешь великое сокровище и ценную добычу — ознакомишься с множеством хадисов из пророческой Сунны, объясненных надежным ученым, и все это изложено простым и доступным языком.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА СУННЫ

Обсуждение этой темы в наши дни имеет огромное значение, поскольку существуют разнообразные, целенаправленные и методичные программы по дискредитации пророческой Сунны и распространению сомнений среди мусульман. Угроза велика, так как эти вероломные атаки затрагивают суть Ислама и его основы. Ведь что есть Ислам, если не то, что содержится в Коране и Сунне?! Посягательство на Сунну — это удар по самому сердцу Ислама.

Более того, отрицание Сунны или распространение сомнений в ее отношении, — мост к атеизму и вероотступничеству. Поэтому усилия атеистов и иррелигиозных еретиков по очернению Сунны в глазах мусульманской молодежи особо активны. Если у молодежи пропадет уважение к Сунне, их легко будет склонить к пропасти атеизма.

Следовательно, мы ни в коем случае не должны проявлять слабость и упущение в борьбе с этими нападками на хадисы нашего пророка Мухаммада ﷺ. Напротив, необходимо решительно противостоять им, так как это — защита религии, выполнение обязанностей перед Аллахом и Его посланником ﷺ а также отпор мощной атеистической тенденции.

Я бью тревогу. Враги Сунны и те, кто критикует хадисы пророка ﷺ сегодня работают не покладая рук. У них есть свои средства, страницы, платформы, публикации и телеканалы. Их домыслы проникают в среду широких масс мусульман, захватывая как молодежь, так и старшее поколение.

Такова реальность, без преувеличения! Пусть будут внимательны праведники, пусть будут настороже те, кто стремится исправить положение, а также все мусульмане.

Доказательная сила Сунны и положение тех, кто ее отвергает

Общеизвестная религиозная истина заключается в том, что Сунна пророка ﷺ, — будь то его слова, дела или одобрения — всегда была, есть и будет иметь самостоятельную доказательную силу (*или была, есть и будет самостоятельным источником доказательств и аргументации*). Необходимо принимать решения в соответствии с ней, обращаться к ней, непоколебимо следовать ей, и применять ее на практике. Нельзя колебаться в подчинении ее постановлениям. Сунна устанавливает вероучение и предписания так же, как и Коран. Ее необходимо принимать даже если подобные предписания не содержатся в Коране. Пророк ﷺ сказал о Сунне: *«Поистине, мне дарован Коран и с ним нечто подобное ему. Поистине, мне дарован Коран и с ним нечто подобное ему»*¹⁸¹.

Сунна разъясняет и толкует Коран, подробно излагая то, что в нем изложено в общем виде. Это положение признается всеми мусульманами, за исключением еретиков, которые отступили от общины мусульман и последовали не путем уверовавших.

Положение этих несчастных подобно тому, кто кружит вокруг огромной горы, желая сдвинуть ее с места, перенося с нее маленькие камушки. Или тому, кто черпает рукой воду из моря, желая опустошить его. Гора останется горой, а море — морем. Таким же образом, Сунна останется могущественной, а этот несчастный — разочарованным.

В конечном счете Коран и Сунна — два крепко связанных друг с другом источника. Тот, кто отвергает один из них, отвергает и другой, а это, в свою очередь, — неверие, заблуждение и выход из Ислама по единодушному мнению обладателей знания.

181 Ахмад (17173)

Как хорошо сказал ас-Суюти в своем примечательном послании «Ключ от Рая — в аргументации Сунной»: «Знайте, да помилует вас Аллах, что тот, кто отвергает доказательную силу хадиса пророка ﷺ — будь то его слова, или дела, — при соблюдении известных условий, установленных в науке об основах (*хадиса*), тот является неверующим и выходит из лона Ислама. Он будет воскрешен вместе с иудеями и христианами или с другими группами неверующих, как этого пожелает Аллах»¹⁸².

Ибн Хазм сказал: «Если кто-то скажет: "Мы принимаем только то, что обнаружили в Коране", то он будет неверующим по единогласному мнению общины».

Типы людей, оспаривающих доказательную силу Сунны пророка ﷺ

Отрицание Сунны и критика ее авторитета — это давняя тенденция, имеющая распространение и в современном мире. Она поддерживаются заблудшими из различных течений.

Из старых течений: некоторые группы хариджитов, мутазилитов и ба-тынитов, которые отвергали значительную часть Сунны по разным причинам.

Из новых направлений: атеисты, отрицающие существование Всевышнего Аллаха, деисты, отрицающие пророчество.

Среди них: неуверовавшие из других религий, такие как иудеи и христиане, скрывающиеся под одеянием востоковедения и другими одеяниями.

Среди них: кадианиты, бахаиты и подобные им.

Среди них: враги сподвижников, отвергающие всю Сунну целиком под предлогом того, что ее передатчики, — т.е. сподвижники, да будет доволен ими Аллах, — неверующие, но как же далеки они от подобного!

Среди них: люди, называющие себя «коранитами», утверждающие, что им достаточно только Корана и что в Сунне нет необходимости.

¹⁸² «Мифтах аль-Джанна фи аль-ихтидадж би ас-Сунна» (5)

Среди них также сторонники различных идеологических направлений: модернистских, рационалистических, секулярных, либеральных и подобных им. Они раскололи Сунну, ограничив ее доказательную силу, следуя главенствующей в обществе тенденции западной мысли, которой они подчинились, потерпев поражение. Они утверждают, что принимают часть хадисов, — и то неохотно, — которые относятся к практическим вопросам поклонения, но отвергают другую часть, касающуюся взаимоотношений, наказаний и того, что с этим связано. Каждая группа имеет свои собственные или пересекающиеся с другими домыслы и псевдоаргументы. Каждая из них заслуживает отдельного обсуждения.

Правдив наш Пречистый Господь, сказавший:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

«Так Мы сделали для каждого пророка врагов — шайтанов из людей и джиннов. Они внушают друг другу украшенные слова, дабы обольстить. Если бы твой Господь пожелал, они бы этого не сделали. Оставь их и то, что они измышляют» («аль-Анам», 112).

В любом случае, появление этих отрицателей Сунны только укрепляет нашу веру — веру мусульман — в правдивость пророка Мухаммада ﷺ и нашу убежденность в истинности его Сунны. Появление этих людей предсказано в Сунне, ведь пророк ﷺ сообщил о возникновении такой тенденции в общине, сказав: *«Возможно, до какого-то человека дойдет мой хадис, и он, — лежа на своем ложе, — скажет: "Между нами и вами — Книга Аллаха. То, что мы нашли в (лишь) ней разрешенным, мы считаем разрешенным, а то, что мы нашли (лишь) в ней запретным, мы считаем запретным". Но то, что запретил посланник Аллаха, подобно тому, что запретил Аллах»*¹⁸³.

183 ат-Тирмизи (2664), Абу Дауд (4604) и др.

Секта «коранитов»

Это заблудшая группа, относящая себя к Исламу, утверждающая, что достаточно одного Корана и что он является единственным источником законодательства. Они отвергают Сунну пророка ﷺ заявляя, что в ней нет нужды.

Как уже упоминалось ранее, тенденция отрицания Сунны зародилась в давние времена среди различных заблудших групп. Некоторые из них отвергали больше, другие — меньше. Среди них есть те, кто отрицал ее полностью, и те, кто отрицал только словесную Сунну, принимая только действия пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Некоторые отвергали единичные хадисы, принимая только множественные¹⁸⁴.

Этот отклоняющийся подход продолжал существовать в различных группах заблудших до начала двадцатого века, когда на индийском субконтиненте, при поддержке британских колонизаторов, возникла заблудшая группа, назвавшаяся «*коранитами*» или «*людьми Корана*». Они заявили о полном отрицании хадисов, утверждая, что достаточно только Корана. Кроме того, они заявляли, что следование Сунне — многобожие и препятствие для прогресса общины.

Они активно распространяют свои домыслы и сомнения через разнообразные объединения, журналы, книги и средства массовой информации. Затем идея критики Сунны и отказа от нее проникла и в другие направления и страны. Сегодня они активно продвигают свои заблуждения через интернет и спутниковые каналы.

Наиболее известные и основные взгляды коранитов включают:

184 С точки зрения количества передатчиков хадиса, он может быть либо множественным (ар.: мутава-тир), либо единичным (ар.: ахад). Множественный (ар.: мутаватир) — это хадис, цепь передатчиков которого от начала, и до самого конца, на каждом уровне, содержит настолько большое количество передатчиков, что они не могли вступить в сговор друг с другом с целью фальсификации хадиса. Единичный (ар.: ахад) — хадис, который не достиг степени множественного (ар.: мутаватир). — Прим. пер.

1. Абсолютное отрицание хадисов пророка ﷺ и заявление о следовании только Корану.

2. Утверждение, что пророк ﷺ не был непогрешимым в донесении Ислама.

3. Отрицание многих истин Шариата, таких как барзах (*особая жизнь после смерти до Дня воскресения*) и заступничество, или их искажение, как, например, искажение истинной сущности Рая.

4. Отрицание наказаний и многих предписаний, установленных Шариатом, или их искажение абсурдными толкованиями.

5. Отрицание тех актов поклонения, которые не упомянуты в Коране, таких как призыв на молитву (*азан*) и протираание кожаных носков во время омовения. Кроме того, легкомысленное и несерьезное отношение к другим поклонениям, таким как молитва, закят и пост, исполняя их по усмотрению своих прихотей, странным образом, неизвестным для мусульман.

6. Толкование Корана в соответствии со своими прихотями, игнорируя хадисы и предания сподвижников.

Что касается положения коранитов, то, как уже говорилось, тот, кто отвергает Сунну, впадает в вероотступничество и выходит из Ислама в соответствии с единогласным мнением. Они также проявляют неверие и в Коран, когда не верует в Сунну, так как между ними нет различий, ведь они оба исходят из одного источника — божественного откровения. Ученые постановили о том, что секта «коранитов» — неверующая. Уважаемый шейх Абд аль-Азиз ибн Баз, да смилуется над ним Аллах, издал фетву о вероотступничестве одного из главных представителей коранитов¹⁸⁵.

Также он сказал о них в одной из своих фетв, доступной на его сайте: «Они не «кораниты». Они — противники Корана, безбожники и заблудшие, а по единогласному мнению обладателей знания, — неверующие», конец цитаты. Да смилостивится над ним Аллах!

185 «Маджму аль-фатава» (2/400)

Следует понимать, что приверженность коранитов к Корану — это всего лишь прикрытие, за которым они скрывают свои разрушительные цели по подрыву основ Ислама. Ведь если кто-то искривлен в своей приверженности Исламу, то ему не обойтись без следования Сунне.

Если кораниты, — или лучше сказать «*отрицатели*», — утверждают, что следуют Корану, то именно Коран в первую очередь разоблачает их ложь и заблуждение. Десятки аятов опровергают их взгляды и доказывают, что нет Ислама без повиновения пророку ﷺ и следования его Сунне. Это будет продемонстрировано далее, если пожелает Аллах.

Опровержение заявлений коранитов о том, что достаточно Корана и нет нужды в Сунне

Утверждение о том, что можно обойтись без Сунны, опираясь только на Коран, является попыткой избавиться от Ислама в целом, но непрямым и завуалированным образом. Это неоспоримый факт, поскольку нет Ислама без Сунны. Это абсолютный постулат, который не подлежит обсуждению.

Кораниты и их сторонники утверждают, что Коран — единственный источник и единственный аргумент, в котором есть разъяснение всего, и что этого достаточно даже без Сунны. Они приводят в качестве аргумента слова Всевышнего:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

«Мы ниспослали тебе Писание, разъясняющее всякую вещь» («ан-Нахль», 89) и подобные аяты.

Ответ на аргументы коранитов:

Во-первых: смысл аята, на который они ссылаются, и другие, подобные ему аяты, не имеют отношения к предмету спора. Они приводят в качестве аргумента то, в чем нет указания на данный вопрос. Чтобы разъяснить это, скажем: да, несомненно, в Коране есть разъяснение и объяснение всего, но это никоим образом не означает, что можно

обойтись без Сунны, поскольку вся Сунна включена в один аят Корана, а именно слова Всевышнего:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

«Примите же то, что дал вам посланник, и оставьте то, что он вам запретил» («аль-Хашр», 7).

Можно упомянуть прекрасное предание, проясняющее смысл сказанного выше. Передается, что Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Да проклянет Аллах (женщин), делающих татуировки и тех, кто просит делать их себе (а также) тех, кто просит, чтобы им выщипывали (брови), и подпиливающих (зубы) для красоты, которые изменяют творение Аллаха!» Эти слова дошли до одной женщины, которая пришла и сказала: «До меня дошло, что ты проклял таких-то и таких-то». Он ответил: «А от чего же мне не проклинать тех, кого проклял посланник Аллаха ﷺ и это в Книге Аллаха?!» Она сказала: «Я прочла весь Коран полностью, но не нашла того, о чем ты говоришь». Тогда он сказал: «Если бы ты прочитала, то нашла бы! Разве ты не читала (слова Аллаха):

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

«Примите же то, что дал вам посланник, и оставьте то, что он вам запретил» («аль-Хашр», 7), она ответила: «Да». Он сказал: «Воистину он запретил это!»¹⁸⁶.

Также имам аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал об этой теме: «Нет ни одного случая, который мог бы возникнуть, и который касался бы религии, кроме как в Книге Аллаха содержится указание на верный путь в этом вопросе. Если кто-то спросит: "Но есть предписания, которые установлены лишь Сунной?" Мы ответим: "Это на самом деле взято из Книги Аллаха, потому что Книга Аллаха обязала нас следовать за посланником Аллаха ﷺ и предписала нам принимать его слова и поступать в соответствии с ними"»¹⁸⁷.

186 аль-Бухари (4886)

187 «Кавати аль-адиля (1/29), «аль-Иклил фи истинбат ат-танзийль» (12)

Таким образом, следование Сунне — это следование Корану, потому что Коран указывает на необходимость подчинения пророку ﷺ, и соблюдение его Сунны. Тот, кто принял что-либо от посланника Аллаха ﷺ тот, следовательно, принял от Аллаха.

Следование Сунне не отменяет того, что Коран — разъяснение для всего. Ведь он является разъяснением в том смысле, что в нем содержатся прямые указания на некоторые предписания, а также ссылки на Сунну для других предписаний.

Во-вторых: тем, кто отрицает Сунну, следует задать вопрос: «Твое сомнение связано с тем, что слова посланника Аллаха ﷺ вообще не являются для тебя аргументом? То есть, если бы ты стоял перед пророком ﷺ и услышал его слова, то не принял бы их? Или же ты признаешь доказательную силу его слов и действий ﷺ но сомневаешься в том, что они до тебя дошли правильным образом?»

Если твое сомнение относится ко второму варианту — к сомнению относительно способа передачи, — то этот вопрос мы рассмотрим в следующем разделе, если на то будет воля Аллаха, и с Его помощью мы обсудим его подробно.

Вкратце же можно сказать, что такое сомнение не имеет оснований, поскольку передача хадисов пророка ﷺ достигла высочайшей степени точности и предосторожности. Ты не сможешь доказать подлинность какого-либо высказывания более точными методами, чем те, что применяются в качестве критерия принятия Сунны. Это не имеет аналогов в человеческой истории!

Если же твое сомнение относится к первому варианту, и ты не признаешь слова пророка ﷺ в качестве аргумента, не согласен с тем, что нужно подчиняться его повелениям и принимать его запреты, то ты и вовсе не веришь в него как в пророка и посланника. Следовательно, у тебя нет Ислама! Каково же значение веры в посланника, при этом отворачиваясь от него и противостоя его повелениям, в то время как Всевышний Аллах говорит:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

«Каждого посланника мы отправили для того, чтобы ему повиновались, с дозволения Аллаха» («ан-Ниса», 64).

Это очевидная для разума и общеизвестная религиозная истина.

Таким образом, ты, о, называющий себя коранитом, должен выбрать одно из двух: либо полностью следовать пророку ﷺ либо полностью отказаться от Ислама.

В-третьих: этому кораниту следует задать вопрос: «На каком основании ты принял Коран и считаешь его обязующим аргументом?» Если он скажет: «Я поверил посланнику Аллаха ﷺ когда он сообщил, что это откровение от Аллаха, и я принял его на этом основании» — безусловно, у него не будет иного ответа. В таком случае его нужно спросить: «Почему ты не принял его сообщение о том, что его Сунна — также откровение от Аллаха? Ведь он сказал: *"Поистине мне дарован Коран и с ним нечто подобное ему. Поистине мне дарован Коран и с ним нечто подобное ему"*, также во многих хадисах он сказал: "Мне было внушено в откровении то-то и то-то". Почему ты поверил ему в одном, но не поверил в другом?»

В-четвертых: тому, кто утверждает, что он мусульманин, придерживающийся только Корана, следует сказать: «Расскажи мне подробно об исламских предписаниях, связанных с вопросами торговли, риба (лихвы), банкротства, ограничения финансовой дееспособности, примирения, перевода долга, поручительства, компаний, доверенности, права первоочередного выкупа, займа... Расскажи мне подробно о законоположениях аренды, дарения, одалживания, кормления грудью, периода ожидания после развода и развода по инициативе жены. Где в Коране содержатся подробные предписания и законоположения по этим вопросам?

Расскажи мне, опираясь на Коран, хотя бы о том, каковы предписания, связанные с азаном, который известен всем мусульманам?

Объясни мне, основываясь только на Коран, каковы минимальные пороги имущества, облагаемого закятом и сколько нужно передавать нуждающемуся?!

Не забудь упомянуть аяты, которые подробно объясняют предписания по закяту аль-фитр, разъясняют места, с которых необходимо вступать в состояние ихрама для паломничества, а также — количество кругов обхода вокруг Каабы, хождения между Сафа и Марвой, и законоположения, связанные с бросанием камней в Джамарат!

Хотя бы покажи мне аяты, которые объясняют пять ежедневных молитв, совершаемых мусульманами по всему миру: сколько в них ракатов, каковы слова поминания, произносимые в них... Где упоминается подробное описание совершения молитв, а также — предписаний законоположений исправительных земных поклонов (суджуд ас-сахв) и молитвы того, кто не в состоянии выполнить ее должным образом?!»

Я поведаю тебе, дорогой читатель, его ответ. Он либо окажется в растерянности, не зная, что сказать. Либо, возможно, он поймет, что невозможно практиковать истинный Ислам без Сунны и вернется к истине. Либо он возомнит себя знающим и скажет: «Аргументом в вопросах молитвы, поста и закята является не Сунна, а преемственность и непрерывность в совершении этих дел в среде мусульман!» Тогда мы ему скажем: «Хорошо! Но это одна из логических ошибок, потому что преемственность обязательно должна на чем-то основываться в самом начале. На чем же основана эта преемственность, на которую ты опираешься?» Другими словами: оставим пока в стороне современных мусульман и поговорим о первом поколении, которое приняло эти предписания и практиковало их, то есть о поколении сподвижников, которые жили до того, как эти практики переходили от одного поколения к другому. На что они основывались в своих молитвах, призывах на молитву и всех остальных поклонениях? Ты не сможешь сказать, что они основывались на Коране, потому что в Коране нет упомянутого мною.

Остается только одно: они основывались на Сунне! Отсюда вытекает вопрос: откуда пророк ﷺ взял эти предписания? От себя или из откровения, которое ему внушил Аллах? Если ты скажешь, что от себя, то это не может быть аргументом, ведь тогда преемственность, о которой ты говоришь, не имеет значения, так как она основана ни на чем. А если ты скажешь, что это было откровение от Аллаха, то тогда ты подтвердишь, что Сунна является откровением.

А если это откровение, то необходимо придерживаться его, и это — обязательство!

Прекрасная история произошла с Имраном ибн Хусайном, да будет доволен им Аллах. В ней повествуется о том, что они обсуждали хадисы, и один человек сказал: «Оставьте это и дайте нам книгу Аллаха». Тогда Имран ответил: «Ты глупец! Находишь ли ты в книге Аллаха подробное объяснение молитвы? Находишь ли ты в книге Аллаха подробное объяснение поста? Ведь Коран изложил это в общем, а Сунна разъясняет это подробно»¹⁸⁸.

Доводы из Корана, подтверждающие доказательную силу Сунны

Несомненно, будет мудро вести полемику с оппонентами на основании доказательств, которые, — как они утверждают, — они принимают и веруют в них, хотя в действительности это не так, а именно на основании аятов из Книги Аллаха.

Существуют разнообразные коранические аяты, указывающие на доказательную силу Сунны. Я приведу здесь некоторые из них.

Во-первых: каждый аят, указывающий на непогрешимость пророка ﷺ в передаче послания, как, например, слова Всевышнего:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾

«И не говорит он по прихоти» («ан-Наджм», 3).

Во-вторых: каждый аят, указывающий на обязательность принятия того, что с чем пришел пророк ﷺ как, например, слова Всевышнего:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

«Примите же то, что дал вам посланник, и оставьте то, что он вам запретил» («аль-Хашр», 7).

¹⁸⁸ «Замму аль-калям», аль-Харави (2/82)

В-третьих: каждый аят, указывающий на обязательность повиновения пророку ﷺ как, например, слова Всевышнего:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

«Повинуйтесь Аллаху и посланнику, чтобы быть помилованными» («Алю Имран», 132).

В-четвертых: каждый аят, указывающий на обязательность следования за пророком ﷺ как, например, слова Всевышнего:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас"» («Алю Имран», 31).

Нет разницы в повиновении, следовании и принятии того, с чем пришел пророк ﷺ между теми, кто слышал его непосредственно, и теми, кто получил его слова через надежных, доверенных людей; все обязаны повиноваться пророку ﷺ.

В-пятых: каждый аят, указывающий на то, что пророк ﷺ разъясняет то, что было ниспослано Аллахом, как, например, слова Всевышнего:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

«Мы ниспослали тебе Напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что было тебе ниспослано» («ан-Нахль», 44).

Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, — разъяснение Корана согласно самому Корану. То, что необходимо разъяснить, не может обойтись без того, что его разъясняет. Отрицание Сунны — невозможность совершения деяний в соответствии с Кораном.

Поэтому многие предписания невозможно соблюдать без Сунны. Даже начиная с четырех практических столпов Ислама. Все они изложены в Коране в общем, лишь с некоторыми деталями, а подробное и ясное

разъяснение содержится именно в Сунне. Это подтверждает сказанное ранее: отрицание Сунны означает отрицание всего Ислама, ведь нет Ислама без Сунны.

В-шестых: каждый аят, указывающий на необходимость обращения к пророку ﷺ за решением в случае спора, как, например, слова Всевышнего:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, а затем не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» («ан-Ниса», 65).

В-седьмых: каждый аят, указывающий на необходимость разрешения споров посредством обращения как к Корану, так и к Сунне, а не только лишь к Корану, как, например, слова Всевышнего:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

«Если же вы станете препираться о чем-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по исходу» («ан-Ниса», 59).

Обращение к пророку ﷺ после его кончины означает обращение к его Сунне по единогласному мнению мусульман.

В-восьмых: каждый аят, указывающий на предостережение от последствий противоречия велению пророка ﷺ как, например, слова Всевышнего:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, как бы

их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» («ан-Нур», 63).

В-девярых: каждый аят, указывающий на то, что пророк ﷺ следует лишь откровению, которое ему внушено, как, например, слова Всевышнего:

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

«Я следую только тому, что внушается мне в откровении» («аль-Ахкаф», 9).

В-десярых: каждый аят, указывающий на то, что Сунна ниспослана Аллахом так же, как и Коран, как, например, слова Всевышнего:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

«Аллах ниспослал тебе Писание и Мудрость» («ан-Ниса», 113).

Мудрость — это Сунна, как объяснили ученые ислама.

В-одиннадцатых: каждый аят, указывающий на то, что Сунна — откровение от Аллаха, как, например, слова Всевышнего:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

«И не говорит он по прихоти. Это лишь откровение, которое ему внушается» («ан-Наджм», 3–4).

Это включает в себя все, что произносил пророк ﷺ будь то Коран или Сунна. Тот, кто разделяет между ними, впадает в самовольство и говорит бездоказательно.

Поэтому в Коране имеются указания на установленные предписания, которые сами по себе не упоминаются в Коране, а содержатся в Сунне.

Например, слова Всевышнего:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾

«Мы установили киблу (направление для молитвы), к которой ты обращался ранее, чтобы...» («аль-Бакара», 143). Речь идет об Иерусалиме, хотя об этом не упоминается в Коране. Доказательство того, что мусульмане обращались к Иерусалиму, — это Сунна, но Аллах все равно сказал:

﴿وَمَا جَعَلْنَا﴾

«Мы установили...».

В качестве еще одного примера можно упомянуть слова Всевышнего:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

«В ночь поста вам дозволено вступать в близость с вашими женами» («аль-Бакара», 187). В данном аяте содержится отмена запрета. Ранее мусульманам было запрещено есть, пить и вступать в интимные отношения в течение ночей Рамадана, если человек уснул (и проснулся до утренней молитвы). Разве объяснение этого содержится в Коране? Этого нет в Коране, однако его доказательство — в Сунне, но Коран все равно признает его.

В-двенадцатых: каждый аят, указывающий на то, что повинующийся посланнику ﷺ повинует Аллаху, как, например, слова Всевышнего:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

«Кто повинует посланнику, тот повинует Аллаху, а если кто отворачивается, то ведь Мы не отправляли тебя быть их хранителем» («ан-Ниса», 80).

Основополагающие принципы, связанные с темой доказательной силы Сунны

Эти десять всеобъемлющих принципов обобщают изложенную тему:

1. Сунна — источник, который тесно связан с Кораном, и невозможно обойтись без одного из них. Вера в один из них без веры в другой — бесполезна;

2. Между Сунной и Кораном нет противоречий. Они согласованы и совместимы. Все утверждения о противоречиях возникают либо из-за невежества, либо из-за дурных намерений;

3. Невозможно обойтись без Сунны, полагаясь только на Коран. Фактически, такое утверждение означает отказ от Ислама и попытку его разрушить, поскольку Ислам без Сунны не существует, не понимается и не принимается;

4. Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. Кто следует Сунне, тот следует Корану. Кто отвергает Сунну, тот отвергает и Коран;

5. Невозможно понять Коран и поступать в соответствии с ним, не принимая во внимание Сунну, так как она является его разъяснением и толкованием;

6. Сунна — независимый источник законодательства. То, что в ней совпадает с Кораном, является аргументом, и то, что она добавляет к Корану, также является аргументом;

7. Вся Сунна представляет собой источник, из которого извлекаются предписания, постановления и откровение, будь то в слова, действия или одобрения пророка ﷺ. Нет разницы между тем, что касается поклонения, взаимоотношений, вероучения или нравственности;

8. Сунна — постоянный, а не временный источник доказательств. Так было, есть и будет;

9. Признание доказательной силы Сунны и ее независимого законодательного статуса — абсолютная и общепринятая религиозная истина. С этим не соглашаются только те, кто не имеет отношения к Исламу;

10. Враждебность тех, кто отрицает Сунну, — это враждебность по отношению к самому Исламу, а отрицание Сунны — это всего лишь прикрытие.

Для большей пользы я рекомендую к прочтению три работы:

1. «Необходимость поступать в соответствии с Сунной посланника Аллаха ﷺ и неверие тех, кто ее отвергает» (وجوب العمل بسنة الرسول) (صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها), шейх Абд аль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах;

2. «Место Сунны в исламском законодательстве» (منزلة السنة في التشريع) (الإسلامي), шейх Мухаммад Аман, да помилует его Аллах;

3. «Кораниты и их домыслы о Сунне» (القرآنيون وشبهاتهم حول السنة), доктор Хадим Хусейн, да помилует его Аллах.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: СОХРАННОСТЬ СУННЫ

Тема «*сохранности Сунны*» больше не является узкоспециализированной и теперь обсуждается не только специалистами. Она стала одной из обыденных тем, которые поднимаются на встречах людей и обсуждаются всеми, даже теми, кто не является специалистами в этом вопросе. Причина в том, что в течение нескольких лет были созданы открытые медиа-площадки для врагов Сунны, через которые они распространяют свою отраву, что повлияло на значительное число людей.

Таким образом, существует проблема: усилия врагов Сунны по распространению среди людей сомнений в отношении сохранности Сунны их пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Эти смутьяны внушают им, что вся Сунна или большая ее часть потеряна или искажена, а то, что сейчас предоставлено в книгах, остается под сомнением.

Эти критики делятся на две категории: внешние враги из числа атеистов, иррелигиозных еретиков, востоковедов и прочих, и внутренние враги, которые действуют индивидуально или в рамках исследовательских центров. Они похожи на нас и говорят на нашем языке, но их сердца и умы пленены первой категорией — внешними врагами.

Примечательно, что если исследовать их положение, то окажется, что они — самые далекие от Сунны люди. Они не обладают ни какой-либо специальностью, связанной с этой темой, ни трудами, посвященными заботе об этой науке. Они просто чужаки, погружающиеся в обсуждение того, в чем не разбираются.

На их коварство указывает то, что они используют расплывчатые термины, чтобы не вызвать негативной реакции мусульман, говоря: «Мы не критикуем Сунну, а только "наследие" или "религию мертвецов"!» Но, клянусь Аллахом, их стрелы направлены именно на хадисы, записанные в книгах Сунны.

Цель врагов Ислама заключается в стремлении уничтожить его, и нет более быстрого способа добиться этого, чем подорвать доверие к Сунне под предлогом того, что хадисы поддельные и среди них нет никаких достоверных преданий.

Таким образом, мы столкнулись с яростной войной против Ислама, и нам необходима серьезная позиция и решительное противостояние.

Необходимо поднимать эту тему.

Каждый мусульманин должен быть спокоен и уверен, что Сунна его пророка ﷺ которая является светочем руководства, сохранена Аллахом; он должен быть твердо в этом убежден.

Он должен быть защищен, с помощью Аллаха, от сомнений, распространяемых врагами Сунны.

Почему их атаки направлены на Сунну, а не на Коран?

Они не могут подвергнуть сомнению ни одну букву Корана, так как он хранится в сердцах мусульман и в книгах. Поэтому нападки на Коран — это глупый и бесполезный шаг. Им не оставалось ничего другого, кроме как направить свои атаки на Сунну, поскольку мусульманское общество не уделяет внимания Сунне так, как уделяют внимание Корану, ее не заучивают так же, как Коран.

При этом они знают, что если они дискредитируют Сунну, то дискредитируют и Коран. Ведь правильное понимание Корана и совершение действий в соответствии с ним невозможны без Сунны.

Следует отметить, что Коран также подвергался их нападкам, но в отношении его значений, а не передачи и сохранности.

Таким образом, враги ислама знают, что Сунна — это Ислам. Истинный Ислам во всех его деталях содержится именно в Сунне, разъясняющей Коран. Поэтому распространение сомнений в среде мусульман о достоверности приписывания хадисов к пророку ﷺ означает разрушение всего Ислама.

Следует понимать, что сомнения в сохранности Сунны — это следующий шаг после предыдущего домысла, изложенного в прошлой главе, а именно — критика доказательной силы Сунны вообще и утверждение о достаточности только Корана. Они говорят тем, кто еще не поддался предыдущему домыслу: «Предположим, что Сунна действительно имеет доказательную силу, и без нее не обойтись, но где же эта Сунна? То, что записано в книгах Сунны, поддельное, а настоящая Сунна утеряна на протяжении веков!»

В любом случае, несмотря на усилия ненавистников, Сунна оберегается Аллахом, а их коварство только укрепляет ее.

Шариатское обоснование сохранности Сунны пророка ﷺ и доказательства этого.

Это обоснование чрезвычайно важно, поскольку, как уже упоминалось, каждый мусульманин должен быть убежден в сохранности Сунны, чтобы его не могли сбить с толку заблудшие и ввести в заблуждение заблуждающие.

Мусульманину достаточно в общем знать, что Сунна — это откровение, и пророк ﷺ говорит только истину. Всевышний Аллах сказал о Своем пророке:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

«И не говорит он по прихоти. Это лишь откровение, которое ему внушается» («ан-Наджм», 3–4).

Откровение оберегается Аллахом:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» («аль-Хиджр», 9). Следовательно, Сунна обязательно должна быть сохранена.

Сунна — это один из доводов Аллаха для Его рабов, а доводы Аллаха сохранены.

Все это — в общем. А если же говорить об этом подробно, у нас есть несколько доказательств, как религиозных текстов, так и логических аргументов. Эти доказательства и аргументы обращены к мусульманам. Неверующим следует сначала говорить о признании истинности пророчества нашего пророка Мухаммада ﷺ и только затем говорить с ним о теме сохранности Сунны.

Доказательства, о которых мы говорим, многочисленны, но я остановлюсь на некоторых из них:

Во-первых: сохранение Сунны вытекает из свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха ﷺ. Поскольку повиновение ему является необходимым следствием этого свидетельства, становится очевидным, что это повиновение невозможно, если Сунна не будет сохранена.

Иначе говоря, если бы Сунна была утеряна, то ее утрата помешала бы нам повиноваться пророку, ведь как мы можем повиноваться тому, о чем мы не знаем? Таким образом, Аллах обязательно сохранит Сунну, чтобы мусульмане могли реализовать свидетельство, которое Аллах им предписал.

Во-вторых: четыре практических столпа Ислама и другие предписания религии невозможно познать и действовать в соответствии с ними, кроме как посредством Сунны. Следовательно, Сунна должна быть сохранена, чтобы мы знали, как совершать эти предписания. Если бы Сунна была утрачена, то была бы утрачена и религия, а предписание следовать ей стало бы бессмысленным или невозможным для выполнения обязательств, ведь у нас не было бы никакой возможности узнать ее. Таким образом, это невозможно.

В-третьих: если Коран — книга, сохраненная в этой общине вплоть до дня, когда Аллах унаследует землю и то, что на ней, то и Сунна обязательно должна быть сохранена, так как Коран невозможно понять без Сунны. Всевышний сказал:

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

«Мы ниспослали тебе Писание чтобы ты разъяснил им то, в чем они расходятся» («ан-Нахль», 64), а также:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

«Мы ниспослали тебе Напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что было тебе ниспослано» («ан-Нахль», 44).

В-четвертых: Всевышний Аллах пообещал сохранить ниспосланное Им Напоминание:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» («аль-Хиджр», 9).

Это включает сохранение как Корана, так и Сунны. Поскольку Сунна является откровением от Аллаха, как уже было сказано, следовательно, она входит в понятие «Напоминание». Также Сунна разъясняет Коран, а значит сохранение разъясняемого подразумевает и сохранение разъясняющего.

В-пятых: Всевышний Аллах повелел мусульманам следовать примеру пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сказал Великий Аллах:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

«В посланнике Аллаха для вас прекрасный пример» («аль-Ахзаб», 21).

Также Аллах велел обращаться к нему за решением, которое он вынесет:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, а затем не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» («ан-Ниса», 65).

Таково предписание для всей общины, и невозможно следовать его примеру или обращаться к его решениям, если его Сунна не дошла до нас. Если бы Сунна была утеряна, это предписание стало бы бессмысленным или невозможным для выполнения. Как же нам может быть предписано то, что невозможно выполнить?! Аллах более Мудр и Милостив, чтобы предписывать нам подобное.

В-шестых: те, кто оспаривает сохранность Сунны, но не оспаривает сохранность Корана, противоречат самим себе. Приняв, что Коран сохранен посредством непрерывной передачи (иснаду), восходящей до пророка ﷺ они должны также принять то, что и Сунна сохранена таким же образом. Путь, по которому к нам дошел Коран, тот же самый, по которому до нас дошла Сунна. Почему же мы должны принимать одно, но отвергать другое, если оба являются откровениями и передавались одинаково?

Если кто-то скажет, что Коран относится к множественным передачам (мутаватир), то мы ответим: в Сунне тоже есть множественные хадисы. А эти люди же утверждают, что вся Сунна утеряна, и это опровергает их же заявления.

В-седьмых: тем, кто сомневается в достоверности хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, можно задать вопрос: «Можешь ли ты доказать достоверность какого-либо переданного высказывания любого человека или ты отвергаешь абсолютно все передачи и не веришь никому вообще?» Если в качестве ответа он выберет второе утверждение, то разговор с ним прекращается, потому что это выходит за пределы разумного. Если же он выбирает первый вариант, то есть он

не возражает против признания достоверных передач и сообщений вообще, то мы спросим: «Каким образом ты подтверждаешь достоверность переданных тебе известий и сообщений?» Я брошу ему вызов, чтобы он предложил любой приемлемый для него метод и докажу ему, что Сунна передается более надежным и достоверным методом.

Таким образом, у них есть два варианта: либо принять достоверные хадисы, либо отвергнуть все переданные рассказы, истории, известия, сообщения... и стать посмешищем для разумных людей.

Как действительно была сохранена Сунна во времена пророка ﷺ и его сподвижников?

Ответ: несомненно, Сунна во времена пророка ﷺ и его сподвижников была сохранена — за что хвала Аллаху — по причине многих факторов. В качестве примера я упомяну некоторые из них.

Во-первых: пророк ﷺ побуждал к сохранению и передаче Сунны. Он сказал: *«Да озарит Аллах лик того, кто услышит от нас что-либо и заучит это, чтобы передать этот хадис другому. Ведь может быть так, что передающий знание не является знатоком, и может быть так, что он передаст эти знания тому, кто обладает более лучшим пониманием, чем он»*¹⁸⁹.

Также пророк ﷺ поведал, что передача хадисов по цепочкам передатчиков (иснад) будет постоянной практикой в этой общине. Пророк ﷺ сказал: *«Вы будете перенимать (знания), и будут перенимать (их) от вас, и будут перенимать (их) от тех, кто перенимал (их) от вас»*¹⁹⁰.

Пророк ﷺ обращался с мольбой за некоторых своих сподвижников, чтобы он наделил их сильной памятью (для запоминания хадисов).

Например, он обращался с подобной мольбой за Абу Хурайру, да будет доволен им Аллах.

189 Абу Дауд (3660), ат-Тирмизи (2656)

190 Ахмад (2945), Абу Дауд (3659)

Во-вторых: пророк ﷺ повторял свои слова трижды, чтобы они лучше запомнились и были понятны. Иногда он даже проверял некоторых из своих сподвижников, насколько хорошо они запомнили его слова.

В-третьих: пророк ﷺ строго предостерегал общину от возведения на него лжи. Он ﷺ сказал: *«Тот, кто умышленно возведет на меня ложь, пусть приготовится занять свое место в огне»*¹⁹¹.

В-четвертых: пророк ﷺ разрешил своим сподвижникам записывать его изречения (хадисы). Например, он сказал Абдуллаху ибн Амру, да будет доволен им Аллах: *«Пиши, ибо, клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, из него не исходит ничего, кроме истины»*, сказав это он указал на свои уста¹⁹². В двух достоверных сборниках хадисов приводится, что во время завоевания Мекки один человек попросил пророка ﷺ записать для него то, что он от него услышал, и он велел своим сподвижникам записать это для него¹⁹³.

В-пятых: сподвижники, да будет доволен ими Аллах, придавали огромное значение слушанию и запоминанию хадисов пророка ﷺ. Услышать хотя бы один хадис для них было настолько ценно, что они были готовы пожертвовать ради этого многим. Они могли путешествовать долгие дни, чтобы услышать лишь один хадис. Например, Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, отправился в путь из Медины в Шам — путь туда занимал целый месяц — не ради торговли или развлечения, а чтобы услышать один хадис от Абдуллаха ибн Унейса, да будет доволен им Аллах.

Добравшись до него и обняв его, он сказал: «До меня дошло, что ты слышал от пророка ﷺ один хадис, и я боялся, что умру или ты умрешь, прежде чем я его услышу». И тогда Абдуллах поведал ему этот хадис¹⁹⁴.

Также Абу Айюб аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, отправился из Медины в Египет, чтобы услышать один хадис от Укбы ибн Амира, да будет доволен им Аллах¹⁹⁵.

191 аль-Бухари (110), Муслим (3)

192 Абу Дауд (3647)

193 аль-Бухари (112), Муслим (1355)

194 Ахмад (16042)

195 «Муснад», Аль-Хумейди (388)

В-шестых: сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были благочестивы, поэтому они были очень осторожны и точны в передаче хадисов пророка ﷺ. Они особо стремились передать хадисы так, как они их слышали. Один из учеников и последователей сподвижников — аль-Амаш сказал: «Это знание было у людей, для которых упасть с неба было бы предпочтительнее, чем добавить в хадис хотя бы одну букву "ваув", "алиф" или "даль"»¹⁹⁶. Они были скрупулезны в передаче, тщательно проверяя подлинность. Иногда они просили свидетеля подтвердить, что передатчик действительно слышал этот хадис от пророка ﷺ.

Это лишь некоторые из факторов, которые обусловили сохранение Сунны в тот период. На самом же деле тема обширнее.

Сохранность Сунны в последующие времена

Дорогой читатель, ты наверняка согласишься, что, когда кто-то идет к грандиозному проекту — научному или практическому, — над которым упорно трудились, который прошел через множество этапов совместной работы, на который было потрачено много усилий, времени, исследований, анализов... После всего этого этот человек, — не будучи специалистом и не имея полного представления о предмете, — легкомысленно и с небрежностью утверждает, что этот проект ничего не стоит. Я думаю, что ты согласишься с тем, что такой человек только вызывает насмешки у разумных людей.

Повторюсь: свести на нет одним росчерком пера крупные проекты человечества — научные или практические, — в которые вложены огромные усилия, — это, как говорится, глупость, невежество и изъясн в мышлении.

Правдив сказавший следующее:

Мы слышали, что Сахль — просто невежда!

Он отверг те науки, о которых не знал,

Но если бы он изучил это прежде,

То никогда бы так не сказал!

¹⁹⁶ «аль-Кифая», аль-Хатыба аль-Багдади (177)

*Но все же для Сахля, видимо, легче
Невеждою быть, — он так пожелал!*

Не секрет, что сегодня некоторые люди поддались на ухищрения врагов Сунны, поддались влиянию их домыслов и теперь, развалившись на своем ложе, говорят: «Что гарантирует мне, что аль-Бухари или ат-Тирмизи не солгали и не записали что-то от себя, а затем приписали это пророку, да благословит его Аллах и приветствует?» Или, как один из них написал в социальных сетях про хадисы: «Это просто рассказы и выдумки рассказчиков»!

О человек! Тысячи хадисов, переданные тысячами достоверных и надежных передатчиков, тщательно проверенные сотнями выдающихся знатоков хадисов, записанные сотнями признанных ученых в сотнях сборников — это действительно великое дело. Кто ты и каковы твои знания, чтобы так легко сделать тщетными эти усилия?!

Разве не следует тебе сначала изучить действительность, прежде чем судить о ней? Ведь суждение о чем-то — следствие представления об этом. Ты думаешь, что кто-то так легко может возвести ложь на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и это настолько распространилось, что никто, кроме тебя, не обратил на это внимание?!

Ты считаешь, что Сунна так мало значит для мусульман, их ученых и знатоков хадисов?! Если так, ты допустил серьезную ошибку!

Позволь мне предоставить и объяснить тебе кое-что из этих усилий в нескольких строках и в упрощенной форме, хотя это сложно сделать кратко.

Будь уверен, что, если ты поймешь, какие титанические усилия были приложены для процесса передачи хадисов в этой общине из поколения в поколение, — пока они не дошли до нас, — если ты поймешь даже часть этих усилий, будучи беспристрастным, то эта несправедливая критика, исходящая от тебя, покинет тебя, с помощью Аллаха.

Сохранность Сунны, ее сбор, передача и запись — это великий и сложный процесс, — как я уже упоминал ранее, — который возглавили три группы ученых:

1. Передатчики-хранители (хафизы), которые усердно собирали предания, слушали их от шейхов, запоминали и записывали их;
2. Выдающиеся имамы-критики из числа ученых по науке дискредитации и обелению (аль-Джарх ва ат-Тадиль)¹⁹⁷, которые проверяли эти предания и изучали состояние их передатчиков;
3. Великие знатоки хадисов (мухаддисы), которые записывали хадисы в сборники, проверяли, систематизировали и структурировали их.

Первый этап

Всевышний Аллах избрал для сохранения Сунны Своего пророка Мухаммада ﷺ достоверных, благочестивых имамов, обладающих хорошей памятью и надежностью. Они достигли такой степени религиозности и богобоязненности, что никогда бы не смогли возвести ложь на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, даже если бы их подвергали болезненным физическим мукам!

Эти достоверные и надежные передатчики посвятили свои жизни поиску и изучению хадисов, их запоминанию и записи. Они выходили в путь, покидали свои родные места, не спали ночами, а днем изнуряли себя поисками тех, кто знал какие-либо хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы услышать их от них. Один из имамов хадиса — Абу Хатим ар-Рази в своих путешествиях, в которых он посетил более двадцати городов, прошел пешком около шести тысяч километров. Ибн Манда на протяжении сорока пяти лет пребывал в пути, вдали от родни, исследуя разные страны в поисках хадисов. И таких примеров много.

Прослушивание хадисов не было чем-то случайным, это был очень точный и особенный процесс. Зачастую передатчики не рассказывали хадисы от кого попало, а только от тех, кто был умен, религиозен и обладал хорошей памятью. Передатчик заучивал хадисы, услышанные от своего шейха, а затем записывал их, или сначала записывал, а потом заучивал. Также он сверял свои записи с записями своего шейха, чтобы убедиться, что не ошибся при записи. Они уделяли большое внимание правильно-

¹⁹⁷ Речь идет о науке по дискредитации или признанию надежности, достоинства и обелению передатчиков хадисов. — Прим. пер.

сти написания и произношения, иногда ученик просил шейха повторить хадис, чтобы заучить его. Если передатчик сомневался в каком-то хадисе среди нескольких записанных в своем свитке и не мог точно его определить, он оставлял весь свиток и не рассказывал из него ничего, чтобы избежать ошибок.

Результатом огромных усилий стало появление цепочек передатчиков (*иснадов*) хадисов, которые являются гордостью нашей общины. Эти цепочки признаны даже врагами Ислама, которые завидуют нам в этом.

Цепочка передатчиков («Иснад» — *الإسناد* — *ар.*) — это последовательность передатчиков, которая достигает слов пророка ﷺ. То есть передача хадиса от одного передатчика к другому, пока эта цепочка не достигнет самого пророка ﷺ.

Это особенность, отличающая мусульманскую общину от всех других народов, как древних, так и современных. Ни у одной другой общины нет такого тщательного подхода к цепочкам передатчиков, у них только свитки, в которых смешаны слова пророков со словами других людей. Поэтому в их книгах есть искажения, и в их религии было введено то, что не является их частью.

Посмотри, например, на людей Писания, иудеев и христиан: у них нет непрерывной цепочки передатчиков ни для книг Ветхого Завета, ни для книг Нового Завета, из которых составлено то, что они называют Библией.

Таким образом, цепочки передатчиков хадисов служат гарантией их подлинности, посредством которой их невозможно спутать. Они известны и сохранены учеными, и никто не может добавить к ним что-то извне.

Прекрасно сказал имам Абдуллах ибн аль-Мубарак, да помилует его Аллах: «Цепочки передатчиков — это часть религии, и, если бы их не было, каждый мог бы говорить что угодно»¹⁹⁸.

198 Муслим во вступлении к «Сахиху» (1/15)

Второй этап

Этап критики передатчиков хадисов, чтобы на основании этого выносить решение о принятии или отклонении какого-либо хадиса.

Это этап тщательной критики, строгой проверки и глубокого исследования, через который проходят только достоверные сообщения.

Им занимались имамы хадиса (*мухаддисы*), ювелирные критики, посвятившие свои жизни изучению биографий передатчиков и вынесению суждений о них. В результате этого возникли две великие науки, не имеющих аналогов у немусульман: наука о мужах или передатчиках (*ильм ар-риджалъ*) и наука о дискредитации и обелении (*ильм аль-джарх ва ат-тадиль*).

Эти имамы усердствовали в изучении биографий передатчиков хадисов, расспрашивали о них ученых, путешествовали в разные города, чтобы встретиться с ними, узнать их и беседовать с ними напрямую. Они знали положение каждого передатчика: его имя, происхождение, когда и где он родился, его религиозность, надежность и способность к запоминанию. Иногда они экзаменовали его, чтобы узнать, есть ли у него какие-то особые недостатки, из-за которых его передача могла быть отвергнута. Они также знали, когда тот или иной передатчик начал слушать хадисы, с кем он их слушал и как это происходило.

Они знали биографии его шейхов, от которых он передавал хадисы, города, в которых они жили, даты их смерти, когда и как они обычно рассказывали хадисы. Они сравнивали хадисы, передаваемые разными передатчиками от одних и тех же шейхов, чтобы выяснить, правильны ли их передачи. Если у передатчика были записи, они проверяли их точность и правильность. Они уделяли внимание формулировкам передачи: говорил ли передатчик «сообщил нам» или «поведал нам», или «мы слышали такого-то», или просто говорил «сказал такой-то». Также устанавливали строгие правила и условия для передачи хадисов из книг, их переписи и чтения их перед их авторами. Таким образом, они достигли глубоких знаний о передатчиках. Они знали их лучше, чем собственных родственников. Более того, в книгах по науке о дискредитации и обелению (аль-

Джарх ва ат-Тадиль) можно обнаружить, что такой-то передатчик передал тысячи хадисов, но допустил ошибки только в восемнадцать из них, и все они перечислены!

Эти ученые записали биографии передатчиков в различные книги. Среди них книги, посвященные слабым передатчикам, а другие — содержащие биографии надежных передатчиков. Были книги общего характера и книги, посвященные передатчикам из определенных регионов. Они даже специализировались на составлении книг, посвященных прозвищам передатчиков, их родословным, их степеням, правильному написанию их имен или разъяснению схожих имен и так далее. Таким образом, Всевышний Аллах создал для защиты Сунны пророка ﷺ этих великих и благородных ученых, которые различали надежных передатчиков от слабых и достоверные хадисы от недостоверных. Все это было сделано для того, чтобы защитить честь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и не допустить, чтобы ему приписывали ложь или же говорили от его имени то, что он не говорил.

Примечательны слова имама-мухаддиса ад-Даракутни, да помилует его Аллах: «О жители Багдада, не думайте, что кто-то сможет возвести ложь на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пока я жив!»¹⁹⁹.

Метод критики, которым руководствовались эти имамы, — объективен и справедлив. Он не содержал ни пристрастности, ни несправедливости ни по отношению к близким, ни по отношению к далеким. Они критиковали тех передатчиков, которые заслуживали этого, даже если это были их ближайшие родственники. Так, имам Абу Дауд ас-Сиджистани объявил своего сына лжецом, Зейд ибн Абу Аниса говорил: «Не берите хадисы от моего брата», имам Али ибн аль-Мадини сказал: «Мой отец слаб в передаче хадисов», а Джарир ибн Абд аль-Хамид критиковал своего брата, назвав его слабым передатчиком.

Эта объективность, беспристрастность и справедливость, эта точность и скрупулезность заставляли каждого, кто хотел передать хадис от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, быть предельно

199 «Фатх аль-Мугис», ас-Сахави (1/320).

осторожным, так как они знали, что критики тщательно следят за каждым его словом.

Это лишь небольшая часть информации о науке о передатчиках и их дискредитации и обелению. На самом деле существует множество других наук, связанных с хадисами, и которых более шестидесяти. Все они служат для защиты и сохранения хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Среди них такие науки, как наука о терминологии хадиса (мусталях аль-хадис), наука о скрытых дефектах (аль-иляль), наука о различиях в хадисах, наука о неясности в хадисах, наука о непонятных выражениях в хадисах, наука о проверке цепочки передатчиков и достоверности хадисов и многие другие.

Третий этап

Этап записи хадисов с указанием цепочки передатчиков до посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Этот этап начал ясно проявляться в середине второго века по хиджре и продолжался далее. Этим занимались великие мухаддисы, уделившие особое внимание и заботу хадисам и их передатчикам. Они тщательно собрали хадисы, которые слышали от своих шейхов, как в повседневной жизни, так и в путешествиях, и вместили их в большие сборники хадисов, составленные ими. Они усовершенствовали методы классификации хадисов. Иногда они классифицировали хадисы по темам фикха, иногда по именам шейхов, иногда по именам сподвижников, и так далее. Эти сборники хадисов, — благодаря милости и щедрости Аллаха, — сохранили для нас хадисы пророка ﷺ и уберегли их от исчезновения и утраты.

Примеры таких сборников включают «Муватта» Малика, «Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима, «Муснад» Ахмада и многие другие книги, количество которых достигает сотен. Эти книги передавались учеными в каждом поколении через прослушивание и получение разрешений на передачу (*иджаза*), и так вплоть до нашего времени. Таким образом, ученик передавал книгу от своего шейха, его шейх от своего шейха и так далее до самого автора книги. Тем, кто не знаком с этим процессом, следует

обратиться к книгам «аль-Асбат»²⁰⁰, которых довольно много и которые являются известными.

Кроме того, — по милости Аллаха, — до нас дошли эти книги в виде рукописей, сохранных от искажений и вмешательств. Ученые приложили огромные усилия для их печатного издания, собрав рукописи со всех концов света, выбрав лучшие из них и сравнив их между собой для обеспечения предельной точности текстов.

Рукописей книг хадисов существует огромное множество. Они широко распространены и хранятся в различных библиотеках всего мира. Например, у «Сахиha» аль-Бухари существует более двух тысяч трехсот рукописных копий!

В заключение

Прежде чем кто-то осмелится высказаться о чем-то, что касается хадисов пророка ﷺ он должен сначала узнать, каким образом они до нас дошли в настоящем виде, и какие трудности и усилия были приложены для этого. Затем он должен понять, что невозможно, чтобы кто-то оболгал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и чтобы его ложь прошла незамеченной!

Повторяю: это невозможно, и разоблачение лжи является одним из самых легких и простых дел для ученых хадиса, и за это хвала Аллаху!

Для большей пользы

Я рекомендую к прочтению книгу «Путешествия в поиске хадисов» (الرحلة في طلب الحديث), аль-Хатыба аль-Багдади, да помилует его Аллах.

200 Книги «аль-Асбат» (كتب الأثبات — ap.) — книги, в которых мухаддис собирает и упоминает все услышанные им передачи от его шейхов, указывая, кто еще присутствовал при прослушивании хадисов, и, возможно, добавляя место прослушивания и некоторые обстоятельства, связанные с этим. — Прим. пер.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: ДОМЫСЛЫ ВРАГОВ СУННЫ

В предыдущих разделах мы рассмотрели наши обязанности перед Сунной, ее доказательную силу и сохранность. Этот раздел посвящен домыслам, сомнениям и псевдоаргументам (шубухатам), которые высказывают противники и враги Сунны.

Существует два главных домысла:

Первый домысел

Наличие так называемых «проблемных мест» в хадисах. Враги Сунны говорят, что некоторые хадисы якобы противоречат разуму, и это, по их мнению, подрывает доказательную силу хадисов или ослабляет доверие к ним.

Это один из наиболее распространенных домыслов, высказываемых противниками Сунны.

Мы уже подробно обсуждали связь между откровением и разумом в третьем разделе, и, если дорогой читатель пожелает, он может обратиться к этому разделу.

Здесь же стоит изложить основные моменты, которые были рассмотрены в той главе, добавив к ним некоторые подробности.

Во-первых: невозможно, чтобы аят Корана или достоверный хадис противоречили здравому разуму. Между религиозным откровением и здравым рассудком не может быть противоречий.

Это основной принцип для нас, мусульман.

Таким образом, создание конфликта между Сунной и разумом не имеет под собой никаких оснований.

Во-вторых: заявление о центральной роли разума и его превосходстве над откровением — абсолютно неверно. Под откровением подразумеваются тексты Корана и Сунны. Истина в обратном: откровение имеет абсолютный приоритет, а разум следует за ним.

В-третьих: Аллах создал разум как инструмент для понимания откровения, а не для вынесения суждений о нем. Разум дан нам Всевышним для постижения откровения, а не для отдаления от него.

Он даровал нам разум для того, чтобы мы могли постичь им близкое, а не старались познать далекое и непостижимое.

В-четвертых: обладатели самых совершенных умов — сподвижники, да будет доволен ими Аллах, — никогда не сталкивались с противоречием между религиозными текстами и выводами разума.

В-пятых: все случаи, когда заявляется о противоречии между хадисом и разумом, можно разделить на три категории:

1. Хадис может быть не подтвержденным от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. То есть недостоверным;

2. Неверность того, что выдается за «разумное». Иными словами, то, что, как утверждается, противоречит хадису, на самом деле является ошибочной теоретической концепцией, названной ее автором «разумом». При этом разум ошибается либо в представлении, либо в утверждении;

3. Неправильное понимание хадиса.

В-шестых: необходимо различать между тем, что логически невозможно, и тем, претворение или существование чего маловероятно. Кто поймет этот принцип, тот лишится многих недопониманий.

Иными словами, когда кто-то заявляет, что что-то невозможно с точки зрения разума, мы ответим, что невозможное для разума — это то, что разум считает именно невозможным. Это, например, существование

и отсутствие чего-то одновременно, утверждение о том, что часть чего-то больше самого этого предмета в целом, или заявление о том, что ребенок может быть старше своего родителя. Мы бросаем вызов, чтобы противники Сунны привели хотя бы один пример из нее, который был бы похожим на подобные примеры. Большинство их возражений относятся к необычным событиям и случаям, таким как чудеса пророка ﷺ например, когда между его пальцами проистекала вода. Это не является логически невозможным. Однако это маловероятно, то есть, для нас это не является чем-то обычным и естественным. Но это возможно с точки зрения разума, хотя обычно это и выходит за пределы способностей людей и джиннов. Тот, Кто сотворил эти чудеса — Всомогущий, Пречистый Аллах.

Если Великий Аллах способен вывести кровь из пальцев, то разве вывести воду между ними может быть для него чем-то затруднительным?!

В-седьмых: суть Ислама — это покорность Аллаху и Его откровению. К этому относится убеждение в верховенство Корана и Сунны над всем остальным. Откровение имеет абсолютный приоритет, и все остальное стоит после него.

Ислам невозможен без покорности и подчинения.

﴿وَأْمُرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

«Нам было велено покориться Господу миров» («аль-Анам», 71).

В-восьмых: отказ от откровения и предпочтение чего-либо другого над ним — признак укоренившегося в сердце лицемерия. Разумный человек должен быть осторожен. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾

«Когда им говорят: "Идемте к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику", — ты видишь, как лицемеры отворачиваются от тебя полностью» («ан-Ниса», 61).

В-девярых: разум имеет ограниченные возможности и области применения. Почтение разума заключается в использовании его в его собственных рамках, а не в возложении на него сверх его способностей.

В-десярых: чрезмерность в отношении разума — корень заблуждения.

После этого введения мы поговорим о заявлениях врагов Сунны. Им следует понять, что для нас, мусульман, этот вопрос является прежде всего вопросом вероучения, и именно это упускают из виду те, кто нападает на Сунну. Поэтому, какими бы ни были их нападки на Сунну, наша убежденность в ее надежности и наше почтение к ней останутся непоколебимыми.

Что значит: «вопрос вероучения»?

Ответ: когда мусульманин предстает перед каким-либо аятом, он убежден, что подчиняется Аллаху и Его предписанию. Когда он предстает перед хадисом, он убежден, что подчиняется повелению пророка, которому ниспосылалось откровение, следовательно, он также подчиняется Аллаху.

А что значит подчиняться Аллаху? Это значит все!

Ты знаешь, кто такой Аллах? Это Господь миров, Владыка всего сущего, Всеведущий, Мудрейший из мудрейших, Всемиловитейший из милостивых.

Он — Велик, и Его постановления имеют в наших сердцах высшую значимость. И после этого ты говоришь мне: «Этот хадис противоречит разуму»? Я скажу тебе: «Это невозможно!» Ведь это постановление, ниспосланное Тем, Кто создал разум. Источник один, а значит между откровением и разумом не может быть противоречия. Знание Аллаха превосходит твой разум и Его мудрость больше. Успокойся сам и оставь в покое других!

Разум сотворен Аллахом, и абсолютно невозможно, чтобы творение могло каким-либо образом пытаться исправлять своего Творца. Невозможно, чтобы суждение разума, который находится под властью Господа, было выше постановления его Господа. Это противоречит разуму.

Кроме того, мы, мусульмане, приняли это убеждение не из невежества, а на основании знания и разума. Поэтому все ваши бредовые домыслы, которые вы считаете рациональными, с нашей точки зрения однозначно отвергаются самим разумом.

Приведу два примера.

Первый пример

В достоверном хадисе сказано, что солнце падает ниц перед Аллахом под Троном.²⁰¹ Приходит какой-то скептик и заявляет, что это противоречит разуму!

Мы зададим ему вопрос: «Веришь ли ты в то, что Аллах создал солнце?» Если он ответит утвердительно, то мы спросим: «Что проблемного может быть в том, что творение кланяется своему Творцу?!» Разве Всемогуший Творец не может определить для Своего творения определенное место для поклона и скрыть сущность этого действия от других своих творений?

Кроме того, разве ты с абсолютной точностью знаешь обо всех состояниях солнца, так что оно стало для тебя как шар на блюде, и ты знаешь о всех его деталях? Ответ, безусловно, нет! Солнце — огромное, величественное творение, которое могло бы вместить более миллиона земель! Многие факты о солнце до сих пор неизведанны человечеством, так пусть поклон Солнца Господу будет одним из таких фактов!

Возможно, причина того, что ты отвергаешь поклон солнца заключается в том, что ты представляешь его как поклон в той форме, в которой это делаем мы, и на этом основании считаешь это невозможным? Думаешь ли ты, что если мы скажем: «Солнце падает ниц», то оно делает это на семи частях тела, как это делаем мы? Оно кланяется так, как это соответствует его природе и его естеству. Ты видишь, что если человек здоров, то он падет ниц определенным образом, а если болен и молится на стуле или лежа, то его поклон отличается. И это мы говорим о представителе одного вида творений — человеке! А что уж говорить о творении, совершенно отличном от нас?!

201 Аль-Бухари (3199), Муслим (159)

Второй пример

Некоторые враги Сунны говорят о хадисе, в котором говорится, что шайтан мочится в ухо того, кто спит до наступления утра, не помолившись²⁰², что это противоречит разуму и физическому восприятию, ведь мы не видим следов мочи на спящем человеке!

Этот аргумент несостоятелен, потому что моча шайтана не подобна моче человека, так же как его природа отличается от нашей. Кто верит в существование шайтана, несмотря на то, что не видит его, должен верить в существование его мочи, даже если что не видит ее! Тот, то сообщил нам о существовании шайтана, сообщил нам также, что он мочится в ухо того, кто спит, пропуская молитву!

Что делать, если у кого-то возникнут недопонимания, связанные с противоречием между хадисом и разумом?

Ему следует выполнить четыре действия:

1. Убедить себя в том, что откровение ставится выше всего остального;
2. Быть убежденным в том, что противоречие между откровением и разумом невозможно, и успокоиться;
3. Стремиться к достижению истины;
4. Немедленно, без промедления, обратиться к одному из обладателей знания, которому он доверяет и который, по его мнению, сможет дать исчерпывающий ответ на его вопрос, ведь исцеление от незнания — в вопросе.

Второй домысел

Враги Сунны также утверждают, что хадисам, которые сегодня доступны людям, нельзя доверять, потому что большинство из них — это единичные хадисы, передаваемые через одиночные цепочки передающи-

202 Аль-Бухари (1144), Муслим (774)

ков (*ахад*)²⁰³. Они утверждают, что таким хадисам нельзя доверять из-за вероятности того, что передатчик мог ошибиться, что-то забыть или солгать, ведь он не безгрешен и не защищен от ошибок.

Если хадисы вызывают сомнения и недоверие, то нет ничего удивительного в том, что они отвергаются или, по крайней мере, принимаются только те из них, которые подтверждаются указаниями Корана.

Это утверждение — одна из их многочисленных уловок. В предыдущем разделе мы немного поговорили о сохранности пророческой Сунны. Говорили о том, что пророческие хадисы прошли через этапы исследования, проверки и тщательной оценки, чтобы отличить достоверные от недостоверных. Кто желает, может обратиться к тому разделу.

Суть их домысла состоит в том, что они сделали неправильное заключение, основанное на неверной аналогии, сравнив достоверный хадис, который не достиг уровня множественности (*таватур*), с любым высказыванием, услышанным от случайного человека на улице, которого ты даже не знаешь! Ведь такому ты не доверяешь!

Значит, такова цена слов пророка ﷺ в глазах этих людей!

Несомненно, их утверждение основано на неправильной аналогии. Истина в том, что, если сообщение достоверно передано от посланника Аллаха ﷺ то оно является неоспоримым доводом и должно быть принято во всех разделах религии.

Я не буду здесь приводить аргументы этого утверждения, так как разговор об этом займет много времени. Но хочу отметить, что их утверждение ошибочно. Мы не говорим о любых единичных сообщениях, а говорим о хадисах пророка ﷺ. И между этими двумя вещами огромная разница!

203 С точки зрения количества передатчиков хадиса, он может быть либо множественным (ар.: мутава-тир), либо единичным (ар.: ахад). Множественный (ар.: мутава-тир) — это хадис, цепь передатчиков которого от начала и до самого конца, на каждом уровне, содержит настолько большое количество передатчиков, что они не могли вступить в сговор друг с другом с целью фальсификации хадиса. Единичный (ар.: ахад) — хадис, который не достиг степени множественного. — Прим. пер.

Единичные сообщения, переданные от пророка ﷺ и признанные учеными хадисов достоверными и подтвержденными, именно о них мы говорим. Эти сообщения стали источниками знания и обрели неоспоримую доказательную силу с четырех сторон: со стороны сообщившего, со стороны предмета сообщения, со стороны самого сообщения и со стороны того, кому оно было сообщено.

Эти четыре направления подтверждают неоспоримость доказательной силы единичных преданий, переданных от пророка ﷺ и устанавливают их достоверность:

Со стороны сообщившего

Кто сообщил о них? Это сподвижники пророка ﷺ — лучшие из людей после пророков в религиозности и знании; затем их последователи, ученики и последователи их учеников. Это лучшие поколения, люди богобоязненности и благочестия, усердия и точности. Как можно сравнивать их с обычными и случайными людьми?!

Со стороны предмета сообщения

Единичные предания, переданные от пророка ﷺ повествуют об Аллахе, Его религии и ее постановлениях. Это — доказательства Аллаха перед Его творениями, и, следовательно, Аллах непременно сохранит Свои доводы и религию. Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» («аль-Хиджр», 9).

Со стороны самого сообщения

Эти предания повествуют о словах посланника Аллаха ﷺ. Его слова имеют такую благородность и свет пророчества, что они не могут быть спутаны с речами и высказываниями других людей, теми, кто хорошо знаком с его речами ﷺ.

Со стороны того, кому оно было сообщено

Те, кто получали сообщения, выносили о них суждения и принимали их, были великими и выдающимися имамами хадисов. Они тщательно, подробно и с особой заботой изучали хадисы посланника Аллаха ﷺ и отделяли достоверные изречения от ложных.

Следовательно, аналогия здесь является неверной из-за значительных различий между тем и этим.

Парадоксально, что если вы изучите их подход, то обнаружите, что они уверены в достоверности множества утверждений, цитат и стихов, и они не вызывают у них таких сомнений, как хадисы, несмотря на то, что большинство из сообщений — единичные. Также ты можешь обнаружить, что в своей повседневной жизни и в публикациях в социальных сетях они принимают множество сообщений и известий о событиях, касающихся людей и общества — будь то радостные или печальные события, политические вопросы и т.д. Несмотря на то, что они уверены в их достоверности, эти сообщения не были так тщательно проверены и изучены, как достоверные хадисы. Это даже не подлежит сравнению. Это очевидное противоречие!

Общие рекомендации относительно домыслов о Сунне для тех, кто столкнулся с ними

Ниже представлены общие ответы, подходящие для каждого домысла, выдвигаемого врагами Сунны.

Во-первых: если домыслы о Сунне распространяются коранитами, то мы скажем им, что враги Аллаха уже выдвигали подобные домыслы, сомнения или похожие обвинения в адрес Корана! Какой бы ответ вы ни дали им, это и будет нашим ответом на ваши домыслы о Сунне!

Во-вторых: по милости Аллаха, на каждый домысел о Сунне уже дан ответ, и не один, а с различных сторон. Мусульмане бросают вызов любому, кто может доказать и подтвердить недостаток хотя бы одного достоверного хадиса. В этой области было написано множество великих работ.

Тот, кто искренне ищет истину, может ознакомиться с ними и найти исцеление от недуга сомнений.

В-третьих: все обвинения против Сунны сводятся к незнанию Сунны, ее значений и различия между достоверными и недостоверными хадисами. Чаще всего это сопровождается дурными намерениями, предвзятостью и следованием за страстями.

В-четвертых: критикам Сунны можно задать вопрос о соотношении тех хадисов, которые они считают спорными, ко многим тысячам хадисов, в которых нет никаких сомнений. Сколько хадисов вы считаете спорными: один, два, десять, двадцать? Какое соотношение этих хадисов к тысячам хадисов, которые не вызывают никаких сомнений и недопониманий? Таким образом, становится ясно, что противники Сунны попадают в логическую ошибку несправедливого «сверхообобщения». По причине недалекости, невежества и следования за прихотями, некоторые из них смотрят на очень малое количество хадисов, которые кажутся им спорными, и на этом основании отвергают всю Сунну, обобщая суждение! Разве это справедливо?!

В-пятых: обрати внимание на противоречия и ошибки, допускаемые критиками Сунны.

Например, один из главных домыслов, выдвигаемых противниками Сунны и критиками ее доказательной силы, заключается в том, что они говорят, что пророк ﷺ запретил записывать свои изречения, сказав: *«Не записывайте от меня. Кто записал от меня что-то, кроме Корана, пусть сотрет это»*²⁰⁴. Следовательно, все эти хадисы не принимаются вообще.

На это можно ответить так: как пророк ﷺ запретил записывать его изречения, так же он и разрешил это в других преданиях, а в некоторых даже передается, что он приказал их записывать. Это то, что они скрывают и не упоминают, потому что это противоречит их прихотям. Они упоминают хадис о запрете записи, но не упоминают хадисы, разрешающие ее, хотя их много.

204 Муслим (3004)

Допустим, пророк ﷺ приказал записать свои слова для одного из сподвижников в день завоевания Мекки, сказав: *«Запишите это для Абу Шах»*²⁰⁵.

Также пророк ﷺ сказал, обратившись к Абдуллаху ибн Амру, да будет доволен им Аллах: *«Пиши, ибо, клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, из него не исходит ничего, кроме истины»*, при этом указал на свои уста²⁰⁶. Хадисов, разрешающих запись, больше и они более достоверны. Почему же они не учитываются этими людьми?! Разве это не признак того, что они лишь следуют своим страстям?!

В любом случае, сочетая запрет на запись хадисов и разрешение на это, можно сказать, что запрет был сначала, а затем он был отменен разрешением записи. Запрет был введен в начале из-за опасения путаницы между Кораном и Сунной, но когда опасность путаницы была устранена, последовало разрешение. Большинство ученых пришли к этому мнению. Некоторые ученые считают, что запрет не был абсолютным, а касался только записи хадисов и Корана на одном и том же свитке, тогда как на разных свитках это было разрешено.

Независимо от всего вышеперечисленного, я хочу обратить внимание на ошибку и противоречие в их словах: они отвергают явление, приводя в качестве аргумента само это явление! То есть они отвергают хадисы, используя при этом хадисы в качестве аргументации для своих слов! У них два выхода: либо они верят в этот хадис, что опровергает их утверждения об отрицании хадисов, либо они не верят в него, и тогда их аргументация рушится.

Приведем еще один пример того, как они распространяют сомнения относительно Сунны. Они утверждают, что среди хадисов пророк ﷺ есть слабые (недостоверные) хадисы, и, следовательно, доверие ко всем хадисам подорвано. Это слабый аргумент и явная уловка.

Ты говоришь, что есть слабые хадисы, но как ты узнал, что они слабые? Ты узнал это посредством ученых хадиса, которые определили их

205 Аль-Бухари (2434), Муслим (1355)

206 Абу Дауд (3647)

слабость. Тогда почему ты принимаешь их заключение о слабости одних хадисов, но не принимаешь их заключение о достоверности других хадисов? Разве это не доказательство твоего противоречия, предвзятости и следования страстям?!

В-шестых: обрати внимание на то, что, распространяя свои домыслы, они могут говорить о том, что даже не понимают.

Примером этого является один из самых известных домыслов, выдвинутый некоторыми востоковедами, утверждающими, что хадисов слишком много, что вызывает сомнения в их достоверности. Сам аль-Бухари рассказывал о себе, что избрал достоверные хадисы из шестисот тысяч хадисов, а значит, как они утверждают, невозможно, чтобы такое количество изречений было произнесено одним человеком!

На самом деле их слова свидетельствуют о их невежестве и непонимании природы хадисов и их передачи.

Во-первых, хадисы включают не только слова пророка ﷺ но и его действия и одобрение действий других людей. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, тщательно фиксировали все, что происходило с пророком ﷺ в мельчайших деталях. Если бы мы записали все движения, слова и действия одного из этих отрицателей Сунны в течение одного года, то у нас были бы тысячи «хадисов»!

Во-вторых, хадис в понимании предшественников и мухаддисов считается по числу передатчиков, а не по количеству изречений. Если несколько сподвижников услышали одну и ту же фразу от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и передали ее, то каждое сообщение от каждого сподвижника считается отдельным хадисом. Например, хадис: «Да озарит Аллах лик того, кто услышит от нас что-либо и заучит это». Это слова пророка ﷺ которые были переданы двадцатью четырьмя сподвижниками, и поэтому это считается двадцатью четырьмя хадисами, а не одним.

В-третьих, многие ученые хадиса относят к хадисам также предания от сподвижников и их последователей. Следовательно, не следует удивляться количеству хадисов.

В-седьмых: обрати внимание на убеждения и вероучение тех, кто распространяет домыслы относительно Сунны. Возможно, более целесообразно сначала обсудить их убеждения, а не их домыслы.

Например, если атеист оспаривает хадисы, подтверждающие пророческие чудеса, может быть разумным и более мудрым будет сначала поговорить с ним о доказательствах существования Пречистого Творца. Когда будет доказано существование Всемогущего Господа, его сомнения и домыслы исчезнут, поскольку чудеса, нарушающие обычный порядок вещей, совершаются Тем, Кто способен на все и делает то, что пожелает, Пречист Он!

В-восьмых: для устранения домысла важно собрать религиозные тексты и предания, относящиеся к обсуждаемой теме, а затем рассмотреть способы их объединения или предпочтения одного из них над другим, в соответствии с научным методом.

Очень часто враги Сунны утверждают, что в каком-то хадисе есть проблема, в то время как одна из его версий правильно его объясняет и полностью устраняет этот домысел.

В-девятых: следует обратить внимание на то, что многие из домыслов, которые враги Сунны пытаются распространить, не имеют вообще никаких аргументов, даже ни малейшего намека на них. Они представляют собой просто безосновательные утверждения или голословное отрицание. Например, кто-то может сказать: «Этот хадис противоречит разуму», а если спросить его, почему он противоречит разуму, он не сможет предоставить никаких обоснований!

В-десятих: проверка достоверности хадиса — это основное условие, которое необходимо соблюсти прежде рассмотрения домыслов, распространяющихся в его отношении. Существует множество хадисов, которые подвергаются критике, на основе которых эти люди нападают на всю Сунну, однако на самом деле эти хадисы являются слабыми или вымышленными!

Почему в наши дни у врагов Сунны так много домыслов?

Причина заключается в том, что, к сожалению, существуют информационные платформы, которые распространяют лживые утверждения врагов Сунны, и двери этих платформ открыты для всех, кто ненавидит Сунну, независимо от их взглядов. Телевизионные каналы, которые приглашают врагов Сунны, многочисленны, социальные сети также переполнены ими. Кораниты, рационалисты, секуляристы, атеисты, христиане и другие — все они свободно высказывают свое мнение и публикуют материалы.

Кроме того, среди мусульман есть те, кто прислушивается к ним, распространяют их слова, даже не осознавая этого! Ты можешь обнаружить, как кто-то пишет в группах WhatsApp или на своей странице в социальных сетях: «Посмотрите, что говорит такой-то!» Возможно, он делает это с целью осуждения, но тем самым он, сам того не подозревая, распространяет домыслы, о которых ранее никто и не слышал!

Таким образом, важно завещать друг другу устранять лживые утверждения и стараться не упоминать тех, кто их распространяет.

Если ты услышал домысел, касающийся Корана, Сунны или исламских предписаний, то зачем же распространять это среди людей? Знаешь ли ты, что ты можешь причинить вред некоторым невежественным людям? Лучше просто отвернись от этого, не упоминай это и обратись с наставлением к тем, кто распространяет это среди людей, вне зависимости является ли он тем, кто отрицает Сунну или тем, у кого появились некоторые недопонимания.

Заключительные наставления

Первое наставление

Уже упоминалось, что домыслы врагов Ислама необходимо игнорировать и полностью отворачиваться от них. Это неизбежная религиозная обязанность. Аллах говорит:

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

«И скверны сторонись!» («аль-Муддассир», 5).

Пророк ﷺ сказал: «*И настоящий мухаджир (переселенец) — это тот, кто оставляет то, что запретил Аллах*»²⁰⁷. Также Пречистый Аллах говорит:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾

«Когда ты увидишь тех, которые (с насмешкой и критикой) разглазывают о Наших аятах, отвернись от них» («аль-Анам», 68).

«Отвернись» — это глагол повелительного наклонения, а повелительное наклонение подразумевает обязательность. Таким образом, мусульманин обязан отстраняться от домыслов, не слушать их и стремиться к безопасности и благополучию, ведь ничто не может с ними сравниться.

В двух достоверных сборниках хадисов передается, что наш пророк ﷺ сказал: «*Когда вы видите тех, кто следует иносказательным аятам* (оставляя ясно изложенные, чтобы вводить верующих в сомнения и заблуждения — прим. пер.), *то это те, кого упомянул Аллах, так остерегайтесь же их!*»²⁰⁸.

«Остерегайтесь» — это глагол повелительного наклонения, который подразумевает обязательность.

Подвергать себя влиянию домыслов — это недуг, ослабляющий сердце и подрывающий веру, так будь же осторожен!

Второе наставление

Придерживайся общего ответа на любой домысел, а именно: знание истины достаточно для осознания ложности того, что ей противоречит.

﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾

«Что же может быть после истины, кроме заблуждения?» («Юнус», 32).

207 аль-Бухари (10)

208 аль-Бухари (4546), Муслим (2665)

Для осознания ложности домысла и псевдоаргумента не обязательно знать в деталях их опровержение. Ведь домыслы не заканчиваются. Достаточно понять, что оно противоречит истине и поэтому должно быть отвергнуто.

Другими словами, ложь и заблуждение можно распознать двумя способами: посредством понимания опровергающего аргумента, который уничтожает заблуждение, и через знание истины. Таким образом, все, что противоречит истине, является ложным заблуждением.

Если ко мне придет смутьян с домыслом, касающимся господства, пророчества, Корана, Сунны или предписаний, и я не буду знать точного ответа, я скажу ему, будучи умиротворенным: «Ты привел мне что-то, на что я не знаю подробного ответа. Это кажется мне неясным, и нет ничего плохого в том, что это останется неясным. Но я точно знаю, что это ложь и заблуждение, и доказательство этого в том, что это противоречит истине. Что бы ни противоречило истине, то это, несомненно, заблуждение».

Третье наставление

Всегда помни о двух местах из Книги Аллаха, размышляй о них вдумчиво, не спеша:

1: Слова Всевышнего:

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ* وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ﴾

«Ты не надеялся, что тебе будет даровано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Поэтому не будь помощником неверующим. И пусть они не отвратят тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе» («аль-Касас», 86–87).

Если ты знаешь, что Коран был ниспослан как милость от Пречистого Аллаха, и Сунна подобна ему, то ты осознаешь, что все, что предписал или запретил Аллах, является милостью и благом от Него. Поэтому не должно быть в твоей груди стеснения по поводу чего-либо из этого. Не считай, что противоречащее этому может быть в чем-то лучше и полез-

нее. Не обращай внимания на козни врагов Откровения, не позволяй им отвратить тебя от него и не потакай их желаниям и прихотям.

2. Слова Всевышнего:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ * كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

«Мы привели людям в этом Коране всякого рода притчи. Но если ты придешь к ним со знамением, те, которые не веруют, непременно скажут: "Вы лишь приверженцы лжи!" Так Аллах запечатывает сердца тех, которые не знают. Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не ослабят тебя (или не находят тебя легковесным)!» («ар-Рум», 60).

Всевышний Аллах ниспослал в этом Коране истины, которые являются мерилom для всего и опровергают любой аргумент. Однако несправедливые продолжают противостоять этим истинам. Независимо от того, какой аят ты им приведешь в подтверждение своей правоты, они назовут истину ложью и заблуждением. Терпи же, оставаясь верным Откровению и возвеличивая его, ведь обещание Аллаха непременно сбудется. Ты получишь у своего Господа награду за свое терпение и стойкость, поэтому не позволяй ослаблять себя тем, чье убеждение в отношении Откровения ничтожно. Если ты не будешь проявлять с ними осторожность и остерегаться их козней, они посчитают тебя легковесным, собьют тебя с толку и лишат тебя стойкости на истине.

Эти аяты не были ниспосланы напрасно, поэтому мы должны тщательно обдумывать их. Нам это особенно необходимо в наше время. Просим Аллаха о помощи!

Для большей пользы я рекомендую к прочтению:

1. «Домыслы, касающиеся Сунны» (شُبُهَات حَوْل السُّنَّة), шейх Абд ар-Раззак Афифи, да помилует его Аллах;
2. «Озаряющие светила» (الْأَنْوَارُ الْكَاشِفَةُ), шейх Абд ар-Рахман аль-Муаллими, да помилует его Аллах.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ: ГРАНИЦЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ) НАУК

Естественные науки — это, кратко говоря, изучение природы и природных явлений.

Это определенный тип человеческого познания, который стремится исследовать природу со всеми ее явлениями, свойствами и управляющими законами.

Таким образом, она ограничена материальной сферой, воспринимаемой органами, и основана на экспериментальном методе, зависящем от чувственного опыта. Понимание этого вопроса очень важно.

Безусловно, в своей сфере эта наука полезна, и человечество извлекло из нее немало пользы. Данная наука способствовала улучшению качества человеческой жизни. Однако проблема возникает, когда какая-либо наука выходит за пределы своих границ и вмешивается в другие области знаний, вынося суждения, отрицательные или положительные, не имея для этого компетентности.

Экспериментальная наука имеет границы, которые она не может преодолеть, и не способна судить о том, что находится за пределами ее области исследования, то есть за пределами материальной области, воспринимаемой органами чувств.

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, на примере. Представим, что человек видит рабочего, который ищет металлы под песками пляжа с помощью металлоискателя. Он приятно удивлен точности прибора и его способности обнаруживать куски металла, хранящиеся под

песком. Затем он приобретает такой же прибор и начинает использовать его для поиска закопанных под землей пластиковых и деревянных предметов. Когда он ничего не находит, он заявляет: «На этом пляже нет ни дерева, ни пластика, потому что я использовал этот прибор, который доказал свою эффективность в поиске утерянных вещей, и ничего не обнаружил!» Очевидно, что этот человек совершил большую ошибку, используя прибор не по назначению.

Представьте, что он, будучи в таком восхищении от этого прибора, заходит еще дальше и заявляет: «В мире не существует ни дерева, ни пластика, потому что всякий раз, когда я использую этот прибор, я ничего не нахожу, и я не верю и не доверяю ничему другому!»

В данном случае его ошибка заключается не в том, что он полностью доверяет этим устройствам после того, как они доказали свою эффективность в обнаружении металлов, а в том, что он ограничил источники познаний исключительно этими устройствами, сделав их единственным источником знаний!

Металлоискатель, несмотря на свою эффективность в своей области, не может обнаружить абсолютно все в мире!

Некоторые люди, проявляя крайность в экспериментальной науке, совершают подобную ошибку. Они говорят, что поверят только в то, что видят своими глазами, и что экспериментальная наука является их единственным способом открытия какого-либо явления. Таким образом, они на самом деле вероломны к экспериментальной науке и неправильно понимают ее функцию, считая, что следуют ей и поддерживают ее.

Критика крайности в экспериментальной науке

Чрезмерное увлечение экспериментальными науками породило явление, известное как сциентизм. Это научное направление, которое ограничивает источники знаний и методы доказательства опытом, наблюдением и восприятием органов чувств. По их мнению, это единственный и наивысший путь к знанию, который превозносится над всем!

Эти фанатики утверждают, что познание ограничивается экспериментальной наукой и что она одна способна ответить на все загадки жизни. Они решили, что другие науки и методы познания не считаются наукой и не приносят знаний. Современное атеистическое течение нашло в сциентизме идеологическую основу и активно использует его в своих интересах. Поэтому новые атеисты придают большое значение экспериментальной науке, преувеличивая ее возможности и выходя за пределы ее границ. Прав тот, кто сказал: «Если природа — это бог атеиста, то естественные науки — его священная книга, к которой, по его мнению, не подступится ложь ни спереди, ни сзади!»

В результате этого они заявили, что экспериментальная наука устранила все основания для веры в существование Пречистого Творца. Доказательства у них ограничиваются научно-экспериментальными данными, и то, что не подлежит эксперименту, не является наукой. А так как религия не основана на научных экспериментах, она, по их мнению, просто иллюзия.

Сейчас нас интересует рассмотрение этого широкого утверждения: ограничивается ли познание экспериментальной наукой и является ли она единственным путем к достоверному, убедительному знанию?

Очевидно, что это не так. Это утверждение — большая ошибка, которая становится очевидной при рассмотрении пяти ключевых аспектов.

Первый аспект

Экспериментальная наука имеет четкие границы, которые она не может пересечь. Вопросы божественности, истинности религии и существования сокровенного пребывают за пределами ее компетенции. Она не имеет права судить о них или утверждать их несуществование.

Я повторяю то, что уже упомянул ранее: у экспериментальной науки есть сфера, в которой она может работать, и границы, которые она не может переступить. Когда она выходит за эти границы, она становится бессильной, и настоящие специалисты в области экспериментальной науки знают это прекрасно.

Чтобы прояснить этот вопрос, приведу пример. Предположим, что перед дверью дома мы нашли тарелку с едой. Мы взяли ее и передали на анализ группе лучших ученых мира. Диетологи расскажут нам о количестве калорий в пище, биохимики поведают о составляющих элементах и о том, как они связаны между собой, а физики смогут проанализировать ее на уровне элементарных частиц. Математики же смогут описать поведение этих частиц с помощью уравнений.

Предположим, что я задам всем этим экспертам следующий вопрос: кто приготовил эту пищу? Почему он ее приготовил? С какой целью он оставил ее перед дверью? Является ли этот поступок правильным или нет? Они не смогут ответить на эти вопросы, потому что их специализация касается природы пищи. То есть они могут дать ответ на вопрос «как», но не на вопрос «почему».

Таким образом, естественные науки могут в лучшем случае объяснить, как работают природные законы, но они не могут ответить на вопрос: почему эти законы работают? Это вопрос, выходящий за пределы возможностей экспериментального метода.

Отсюда становится ясно, что естественные науки не могут объяснить все явления и нуждаются в других науках, которые дополняют их. Но самое важное — это потребность в божественном откровении, которое ниспослал Пречистый Аллах, Ведающий абсолютно обо всем.

Обрати внимание на примеры, раскрывающие действительность экспериментальных наук и показывающие их ограниченность и неспособность охватить все.

1. Экспериментальная наука не способна предоставить морально-этические нормы. Какие права у человека? Каковы права животных? Являются ли аборты, эвтаназия, изнасилование, мошенничество, взяточничество допустимыми действиями? На эти вопросы экспериментальная наука не даст ответа.

Она помогает нам описать, как работает мир, но не может дать моральную оценку о правильности или неправильности, или сказать о том, что хорошо, а что плохо.

Следовательно, считать экспериментальный метод единственным способом достижения истины и отрицать все остальное — значит отрицать моральные нормы! Что же останется у нас, людей, после такой сумятицы?!

2. Экспериментальная наука не может дать эстетические оценки, касающиеся вкусов. Красива ли эта выставленная картина? Красив ли птичий щебет? Прекрасны ли поэмы аль-Мутанабби²⁰⁹? Экспериментальная наука не отвечает на эти вопросы!

Она помогает нам объяснить то, как мы воспринимаем звуки и как видим цвета, но не может давать никаких эстетических оценок.

3. Экспериментальная наука не может предоставить нам способ использования научных знаний.

Например, она помогает объяснить, как работает гибридизация ДНК, но не показывает, как использовать эти полученные данные: следует ли использовать их для лечения генетических заболеваний или для создания биологического оружия? В этом вопросе экспериментальная наука молчит!

Она помогает в описании того, как работает мир, а мы уже решаем, как использовать полученные данные. Другими словами, она не может направить нас на верный путь, которого мы должны придерживаться на протяжении жизни.

Эта наука в определенной степени информирует нас о том, что существует, но не указывает, как это «должно быть».

4. Экспериментальная наука не может объяснить сокровенное, сверхъестественное — мир невидимого или то, что называют метафизикой, например, существование ангелов, джиннов и Последней жизни. Она не может судить об этих вопросах, поскольку они находятся за пределами наблюдаемой, воспринимаемой чувствами природы, а ее сфера ограничена только тем, что можно наблюдать и испытывать. Экспериментальная наука не вправе вторгаться в мир сокровенного, так как ее

209 аль-Мутанабби — известный арабский поэт прошлого. — Прим. пер.

методы не могут охватить сверхъестественное и доказать или опровергнуть что-либо, касающееся этой сферы.

Второй аспект

Утверждение о том, что познание ограничивается исключительно экспериментальной наукой, само по себе противоречиво, или, другими словами, является «самоопровергающим»! Это утверждение основано на философской позиции, а не на экспериментальной науке. Как можно верить в то, что истину можно постичь только посредством экспериментального метода, если этот метод никогда не использовался для достижения этой самой истины?!

Иными словами, их утверждение о том, что экспериментальная наука — это единственное средство достижения истины, логически неверно, так как это не является результатом эксперимента. Если же это утверждение было бы верным, то, следовательно, экспериментальная наука неверна!

Третий аспект

Сами атеисты признают, что экспериментальная наука не обладает той силой, заявлением о которой они могут обмануть невежд. Даже Стивен Хокинг, известный атеист и физик, говорит: «Любая физическая теория всегда временна, в смысле что это всего лишь гипотеза. Вы не можете доказать ее. Сколько бы раз результаты экспериментов ни совпадали с теорией, вы никогда не можете быть уверены в том, что следующий результат не будет ей противоречить». Таким образом, утверждение о том, что научные теории всегда достоверны и предельно точны — неверно по признанию этих людей.

Более того, то, что научные теории не всегда достоверны, подчеркивает тот факт, что они часто меняются. Как можно утверждать, что сегодняшние научные теории абсолютно истинны, если через год или два они могут быть опровергнуты? Ученые, являющиеся специалистами в области естествознания, признают, что научные данные постоянно меняются и лишь немногие из них являются постоянными и абсолютно достоверными. Научные знания, которыми мы пользуемся сегодня, могут устареть уже завтра.

Старые научные труды зачастую малополезны, и многие букинистические магазины вообще избегают покупать такие книги. Многие учебные издательства выпускают новые и обновленные издания каждые три года. Постоянно растущая скорость научных открытий может кардинально изменить наше понимание и интерпретацию естественных наук всего за несколько лет.

Четвертый аспект

Естественные науки не равны по своей надежности — одни науки сильнее других.

Хотя естественные науки обычно описываются как «точные», часто забывают или умышленно игнорируют, что некоторые из них имеют довольно слабую основу, в том числе и историческую составляющую. Теории, предложенные естественными науками для объяснения возникновения природных явлений (таких как динозавры, континенты, планеты), во многом историчны и не являются экспериментальными. Это связано с тем, что они сосредоточены на уникальных событиях, которые не могут быть экспериментально воспроизведены или смоделированы в лаборатории.

Таким образом, одно из больших заблуждений заключается в том, что эти люди внушают невеждам, что все естественные науки одинаково надежны. На самом деле они различаются: есть научные гипотезы, есть теории, а есть и факты. Также одни из них могут быть проверены прямым экспериментальным методом, в то время как другие представляют собой гипотетическое объяснение природных явлений.

Пятый аспект

Методы доказательства существования объектов во внешнем мире не ограничиваются восприятием органов чувств, тестами и экспериментами. Их существование можно также доказать по их последствиям. Многие факты, в которые верят сами ученые-экспериментаторы и на которых они основывают свои открытия, не были подтверждены экспериментально или органами чувств.

Они принимают некоторые гипотезы, которые невозможно познать с помощью восприятия органами чувств. Никто не может утверждать, что видел протон или электрон, но люди ощущают их последствия. То же касается всех аспектов строения атома и его свойств, а также строения далеких небесных тел и огромных расстояний между ними, которые не поддаются экспериментальным методам. Мы не можем представить прямые доказательства правильности этих теорий и гипотез.

Таким образом, многие законы природы, признанные сегодня, не были доказаны экспериментально, однако мы поверили в них, основываясь на знании их воздействий.

Кроме того, если обратиться ко многим современным научным мнениям, то можно увидеть, что они являются скорее интерпретациями наблюдений, а не результатом лабораторных экспериментов. Ученый может наблюдать определенное поведение некоторых явлений во Вселенной и интерпретировать его по-своему. Эта интерпретация не является экспериментальной, это всего лишь вывод и умозаключение. Чем больше свидетельств поддерживает эту интерпретацию, тем сильнее она становится, пока не достигнет уровня теории или научного факта. Она может остаться лишь предположением, а может утратить свои свидетельства и доказательства, ослабнуть и со временем быть отвергнутой.

Эти пять аспектов показывают, что экспериментальные науки — это лишь один из способов познания, но не единственный. Нельзя утверждать, что все научные экспериментальные теории являются абсолютно достоверными и истинными, ведь многие из них вероятны или даже ошибочны и иллюзорны.

Противоречит ли экспериментальная наука вере в Аллаха?

Ответ, естественно, отрицательный. Это всего лишь голословное утверждение атеистов, лишённое аргументации. Согласно этому утверждению, между ними якобы существует противоречие. Они заявляют, что ты должен выбрать: или экспериментальная наука, или вера в Пречистого Творца.

Это заявление можно оспорить по четырем пунктам:

1. Следует напомнить, что ученые-экспериментаторы — это люди, и человек не всегда объективен. Человек подвергается влиянию окружающей его среды, включая ее культуру, политику, экономику и так далее.

Таким образом, окружающая культура оказывает сильное влияние на выводы ученых, выдвигающих научные теории.

Культура, окружающая многих ученых сегодня, — светская и атеистическая. Она приукрашивает принятие научных теорий, противоречащих религии, таких как теория эволюции. Тот факт, что некоторые ученые приняли эти теории и представили их как верные, больше обусловлен психологическими или социальными факторами, чем научными причинами.

Об этом признался британский зоолог-атеист доктор Ватсон, который сказал: «Теория эволюции принимается в общем; однако не потому, что ее можно логически доказать с помощью строгих доказательств, а потому, что это единственная альтернатива, ведь очевидно, что специальное творение не может быть принято».

2. Не все ученые, специализирующиеся на экспериментальных науках, являются атеистами. Более того, не большинство из них. На самом деле, наоборот, многие ученые верят в существование Пречистого Творца.

Если бы конфликт между экспериментальной наукой и верой в Творца был реальным, то в соответствии с простой логикой, все экспериментальные ученые должны быть атеистами, а среди верующих не должно было бы быть ученых. Но это не соответствует действительности. Многие выдающиеся ученые в области экспериментальной науки на протяжении веков верили в существование Творца и не были атеистами. Среди них такие как: Бэкон, Галилей, Кеплер, Ньютон, Максвелл, Фарадей... Эти ученые верили в существование мудрого Создателя, Который сотворил Вселенную.

Эти ученые, будучи столпами экспериментальных наук, не считали, что эти науки противоречат вере в Творца, а многие из них считали веру в Аллаха главным стимулом для продолжения научных изысканий.

Шалев — один из западных исследователей — написал книгу, опубликованную в США в 2005 году, под названием «Сто лет Нобелевских премий». В ней он предоставил биографии ученых, получивших Нобелевскую премию в XX веке, и пришел к выводу, что доля атеистов среди них не превышала семи процентов!

3. Атеисты стараются внушить людям, что экспериментальная наука пребывает в состоянии ожесточенной войны с религией на протяжении всей истории и что эта война закончилась победой экспериментальной науки над религией! Но это утверждение неверно.

Нельзя отрицать, что некоторые представители христианской церкви выступали против некоторых научных теорий в эпоху Возрождения. Однако враждебность некоторых ученых к вере в Аллаха не означает, что сама наука находится в состоянии войны с верой в Аллаха.

Если в истории католической церкви есть темное пятно в определенный период времени, то это не относится к истории исламской общины. Книга Аллаха, Коран, побуждает к размышлениям о строении небес и земли и использовать разум. Мусульмане в ранние века уделяли экспериментальной науке большое внимание, не противореча при этом ученым Шариата.

4. Экспериментальная наука указывает на существование Творца, а не на его отрицание. Одним из самых сильных логических аргументов, на который указывают органы чувств и который доказывает существование Аллаха, является космологический аргумент или аргумент творения, а также телеологический аргумент, и оба они основаны на экспериментальной науке.

Таким образом, утверждение атеистов, что экспериментальная наука противоречит вере в Творца, не имеет основания. На самом деле верно обратное утверждение. Взаимоотношения между Исламом и естественными, экспериментальными науками

Я попытаюсь кратко изложить эти отношения через пять вопросов и ответов на них.

Первый вопрос: находится ли Ислам в конфликте с экспериментальной наукой?

Ответ: безусловно, нет! Этот мнимый конфликт существует только в умах тех, кто придумал этот миф. Не следует забывать, что мусульмане когда-то были лидерами в этой области, а люди с Запада приезжали к ним, чтобы учиться у них. Ислам выступает лишь против того, что является ошибочным или приводит к преобладающему вреду. В противоположность этому, Ислам поощряет изучение того, что приводит к преобладающей пользе.

Второй вопрос: рассказывает ли Ислам обо всех достижениях естественных наук?

Ответ: нет. Откровение — это не учебник по физике или геологии, оно гораздо величественнее и благороднее. Однако в нем есть указания, которые свидетельствуют о ложности мнимого конфликта, а все остальное не затрагивается и не оспаривается.

Третий вопрос: подтверждают ли естественные науки Ислам?

Ответ: не все целиком, но в них есть много того, что подтверждает откровение и доказывает его истинность.

Четвертый вопрос: выносит ли Ислам суждения о естественных науках?

Ответ: да, ведь любое научное исследование подчиняется одному из пяти предписаний²¹⁰. Убеждение мусульман заключается в том, что откровение преобладает и господствует над всем остальным. Это важнейшая основа, из которой мы исходим абсолютно во всем. Это окончательный ориентир, к которому сводятся все знания и существующие творения и явления.

Пятый вопрос: могут ли экспериментальные науки выносить суждения об Исламе?

210 Речь идет о следующих пяти предписаниях: обязательное (ваджиб), желательное (мустахабб), дозволенное (мубах), нежелательное (макрух), запретное (мухаррам). — Прим. пер.

Ответ: безусловно, нет! Источник Ислама — откровение, а откровение не есть нечто материальное и земное. Оно ниспослано с небес от Мудрого и Всезнающего, — Превелик Он в Своем Величии, — а следовательно, экспериментальные науки не имеют полномочий и компетентности выносить суждения об Исламе.

Для большей пользы:

Я рекомендую взрослым, детям и особенно молодежи прочитать замечательную книгу, которая развеет многие домыслы о мнимом конфликте между наукой и Исламом, возникающем в умах некоторых людей. Она называется «Тысяча и одно изобретение». В ней повествуется об исламских изобретениях, которые появились в исламском наследии.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ: МЕЖДУ СОВЕРШЕНСТВОМ И СЛУЧАЙНОСТЬЮ

Возвеличивание случайности — один из краеугольных камней атеизма. Известно, что это течение сильно влияет на молодое поколение мусульман.

Также известно, что некоторые могут попасть под влияние заблуждений атеистов в этом вопросе. Например, когда они говорят: «Вселенная возникла из ничего, случайно, следовательно, у нее нет Создателя!»

Эта фраза может показаться проблемной для тех, кто не осознает ее ошибочности. Это и побуждает нас обратиться к этой теме.

Случайность и некоторые критерии для ее правильного понимания

В повседневной жизни под случайностью понимается описание событий, которые происходят внезапно и спонтанно, без особого желания, без известной причины, без соглашения, без ожидания, без умения и без мастерства. Чтобы правильно понять случайность, абстрагировавшись от подлогов заблудших людей, необходимо усвоить десять правил.

Во-первых: мы объясняем случайность как событие, в возникновении которого не было ни нашей договоренности, ни намерения, а не то, что это событие произошло без причины.

Другими словами, мы можем использовать слово «случайность», чтобы выразить наше незнание о непосредственных причинах событий или их намерений, а не потому, что что-то происходит без причины.

Во-вторых: случайность — это всего лишь отрицательное и негативное описание, не имеющее в действительности никакого существования и не обладающее никакими атрибутами существующего. Следовательно, приписывание случайности возможности создания или влияния на что-либо является абсурдом. Небытие не может подтвердить существование чего-либо.

Таким образом, когда кто-то приписывает случайности создание из ничего, он погружается в иллюзии или заблуждения.

Во-третьих: существование чего-либо без причины невозможно с точки зрения разума и не имеет никакого отношения к случайности. Тот, кто думает, что это относится к случайности, должен знать, что это воображаемая случайность, невозможная на практике.

В-четвертых: то, что происходит случайно, не бывает постоянным или частым. Повторение и случайность — это противоположности.

Например, кто-то может сказать: «Я встретил такого-то человека сегодня на рынке случайно», то есть без предварительной договоренности. Но неприемлемо встречать его каждый день и говорить, что это произошло случайно!

В-пятых: необходимо различать между тем, что происходит в воображении, и тем, что происходит в реальности. Ведь в воображении возможно то, что невозможно в действительности.

Воображение может представить себе вещи, которые невозможны в реальности. Например, можно представить себе бесконечное количество автомобилей, но в действительности бесконечного количества автомобилей не существует. Понимание этого аспекта раскрывает многие атеистические заблуждения.

В-шестых: важно оценивать возможность или невозможность в действительности, а не мыслительно. Например, ты взял у меня песчинку определенного цвета, затем отправился в место, о котором я не знаю и бросил ее там. Ты мог бросить ее в Руб-эль-Хали, пустынях Невады, Антарктиде, на берег необитаемого острова в Индийском океане или возле моего дома. После этого я сел бы в самолет, беспорядочно ле-

тал по миру, затем приземлился в каком-то месте и сразу же нашел эту песчинку с первой попытки! Возможно ли это на практике или невозможно? Конечно, это невозможно. Тот же, кто утверждает обратное, будет обвинен во лжи или безумии, хотя это является возможным для воображения. Однако важны именно суждения о том, что возможно в реальности.

В-седьмых: в мире, созданном Всезнающим и Всемогущим Господом, не существует чистой, абсолютной случайности. Как только мы принимаем концепцию предопределения, понятие случайности исчезает. В мире ничего не происходит случайно.

Иными словами, можно описывать что-то как случайность из-за нашего невежества и ограниченности знаний. Однако в действительности у этого есть причина, которую мы либо не знаем, либо не планировали. Однако чистая, абсолютная случайность невозможна, все предопределено. Аллах создал и предопределил все, придав всему особую меру.

В-восьмых: случайность может быть ответом на вопрос «как?», но не на вопрос «кто?»

Иными словами, если ты спросишь меня, как произошла авария, я могу ответить, что случайно. Но если ты спросишь, кто был причиной аварии, неуместно отвечать «случайность».

В-девятых: то, что было ожидаемо или произошло в результате известных причин, не описывается как случайность.

В-десятых: случайностью не называется то, что демонстрирует признаки намерения и уделения внимания.

Например, если я скажу, что бросил камни позади себя случайно, а потом обернулся и увидел, что они образовали красивую комнату с идеальными углами. Ты ответишь, что мои слова — абсолютный бред.

Если ты увидишь мою машину с вмятиной и спросишь, что произошло, и я скажу, что в нее случайно попал большой камень, это будет приемлемо. Но если ты увидишь ее на следующий день отремонтированной, и я скажу, что она починилась случайно, то это будет непри-

емлемо. Ремонт требует причин, уделения внимания, навыков, умения, целенаправленного действия... Следовательно, «случайность» в таком контексте — неуместное объяснение.

Совершенство и искусность в этом мире

Ни один здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что Вселенная совершенна и точна. Под совершенством подразумевается порядок его системы и то, что все находится на своем месте.

Это неопровержимое доказательство существования Великого, Пречистого Создателя. Ведь существование созданий после их небытия свидетельствует о наличии их Создателя. Кроме того, их точное и совершенное устройство, поражающее своей искусностью, также является доказательством Его существования, Пречист Он. Это то, что ученые называют доказательством заботы, доказательством целесообразности или доказательством порядка.

Все в этом мире устроено поразительно, соответствуя интересам и пользе человека. Все устроено в точном порядке, по которому оно и функционирует.

Разумный человек делает выводы о чем-либо по его следам и следствиям. Если он обнаружит сложный механизм, в котором каждая часть расположена на своем месте и выполняет определенную функцию, он непременно поймет, что за этой точностью стоит искусный творец.

Что же касается случайности или того, у кого нет ни способности, ни знания, ни мудрости, то от этого не может исходить ничего, не говоря уже о чем-то совершенном и искусном, выполняющем определенную функцию. Тот, кто вдумчиво размышляет об этом мире, с уверенностью осознает, что его Пречистый Создатель создал его в высшей степени совершенства. Об этом свидетельствуют и аяты Корана. Всевышний сказал:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾

«(Он — Тот,) Кто превосходно создал все» («ас-Саджа», 7).

Также Всевышний сказал:

﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

«Таково творение Аллаха, Который сделал все в совершенстве» («ан-Намль», 88). Также Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

«Он сказал: "Господь наш — Тот, Кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь"» («Та Ха», 50). Также Пречистый Аллах сказал:

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾

«Он сотворил всякую вещь и предопределил всему соразмерность» («аль-Фуркан», 2).

Современные научные открытия привели к появлению множества космологических аргументов этого, став одними из самых убедительных физических доказательств необходимости существования Пречистого Творца. Они увеличили наше знание о Нем, нашу веру и почтение к Нему. Достаточно беглого взгляда на результаты биологии, физики, химии, геологии, анатомии, астрономии и других наук, чтобы понять это.

О чем мне вам поведать?! О точных пропорциях в составе воздуха и газов, распространяющихся вокруг нас? Или о точном расстоянии между нами и Солнцем? Ведь если бы оно изменилось хотя бы немного, то Земля стала бы холоднее Марса или горячее Венеры, что сделало бы жизнь здесь невозможной.

Стоит ли мне говорить об атмосфере, которая — по милости Аллаха — защищает нас от миллионов смертельных метеоритов?!

Или о воде, покрывающей три четверти поверхности Земли, и если бы Аллах не облагодетельствовал нас ею, то жизнь была бы невозможна?!

Или поведать вам о земной гравитации, любое малейшее изменение которой сделало бы жизнь на Земле невозможной?!

Стоит ли мне говорить вам о строении мозга, сердца или глаз?

Или мне лучше поведать о чем-то очень маленьком, что мы даже не можем видеть, — об атоме? Физики говорят, что если бы хоть одно свойство атома изменилось, то, вероятно, жизнь была бы невозможна!

Мы говорим о вещах, которые являются чрезвычайно точными, выходящими за грань воображения. Стоит знать, что космологическая постоянная, связанная с темпом расширения Вселенной, обладает такой невероятной точностью, что ученые утверждают: если бы ее точность изменилась хотя бы на одну степень из десяти в сто двадцатой степени (10^{120}), жизнь во Вселенной была бы невозможна! Представьте себе эту точность: одна из огромного числа, который равен единице со ста двадцатью нулями!

Все это было случайностью? Или это творение Аллаха, который все сделал совершенным? Каждый объективный человек понимает ответ.

Подводя итоги, можно сказать, что у нас есть два положения и вывод:

Первое положение: Вселенная создана совершенно и доказательство этого — очевидная, осязаемая реальность, в которой невозможно усомниться.

Второе положение: все, что является совершенным и точным, может быть сделано кем-то знающим, мудрым и имеющим для этого возможность и способность.

Вывод: у Вселенной есть Знающий, Мудрый и Всемогущий Создатель, Велик Он и Возвышен.

Причина возвеличивания атеистами концепции случайности

Одной из самых больших проблем для атеистов является их притворная любовь к экспериментальной науке и рациональности, при этом они отрицают существование Пречистого Творца. Экспериментальная наука указывает на то, что Вселенная появилась после того, как не существовала, в соответствии с очень точными физическими законами, и также указывает на крайнюю сложность жизни; а здравый смысл требует, чтобы

сложные создания могли появиться только благодаря Создателю. Именно поэтому атеисты прибегают к возвеличиванию случайности, чтобы убедить себя и других в том, что невозможное может произойти случайно!

Атеисты считают случайность ответственной за появление всех творений и преувеличивают ее возможности до такой степени, что почти поклоняются ей! Французский атеист и медицинский специалист Жак Моно говорит: «Случайность — единственный источник всего этого новаторства во всех живых существах»!

Современный апологет атеизма Ричард Докинз, доктор биологических наук, один из тех, кто наиболее сильно возвеличивает случайность и говорит о ней, особенно в своей книге «Слепой часовщик». Более того, он утверждает, что случайно может произойти так, что мраморная статуя внезапно помашет нам рукой. Вероятность этого очень мала, однако это возможно, как он утверждает! Затем он упомянул, что с такой же малой вероятностью теоретически возможно, что корова прыгнет и окажется на Луне случайно! На основании этого он утверждает, что события, которые кажутся невозможными, например, возникновение жизни на Земле, могут происходить случайно, и для их существования не нужен Творец!

Нам придется полностью отключить наши умы, если мы хотим поверить атеистам. Что может быть более невозможным, чем допущение, что статуя внезапно помашет нам рукой или что корова прыгнет и окажется на поверхности Луны! А тем более их утверждение о том, что вся Вселенная возникла случайно, из ничего.

Может ли существование этого совершенного мира быть результатом случайности, как утверждают атеисты?

Это одно из самых ложных заблуждений. Опровержение этого утверждения может быть очень длинным, но я ограничусь семью аспектами.

Во-первых: если рассмотреть заявления атеистов о случайности, можно заметить, что они особо возвеличивают ее и приписывают ей качества господства, потому что хотят, чтобы она заменила Пречистого Господа в объяснении происхождения жизни и жизненного порядка.

Поэтому они приписали ей качества Всемогущего Господа! Все разумные люди понимают, что случайность не является существом, способным создать что-либо, она вообще не является чем-то реальным, не говоря уже о наделении ее жизнью, силой, знанием и мудростью. Как же можно приписывать ей сотворение творений? Атеисты предпочитают верить во что угодно, кроме Пречистого Господа миров!

Без сомнения, слово «случайность» было использовано ими с целью обмана и введения в заблуждение, чтобы отвлечь невежественных людей от веры в существование Создателя всего сущего, ссылаясь на знакомое им понятие случайности. К этому их вынуждает то, что невозможно принять, что Вселенная появилась из ничего. Они не осмеливаются утверждать это напрямую, поэтому прячутся за словом «случайность», чтобы использовать его как замену творению. Они распространяют это слово и идут дальше, не объясняя его или раскрывая его истинную сущность. И вот вопрос: позволяет ли слово «случайность» использовать его таким образом, как они хотят?

Если рассмотреть использование слова «случайность» людьми, — а ранее мы уже затрагивали эту тему, — то можно увидеть, что оно используется для выражения одного из трех значений:

1. Для выражения отсутствия намерения в действии. Например, если вы случайно, без предварительной договоренности встретили друга на рынке, вы скажете: «Я встретил его случайно», то есть без намерения встретить его;

2. Для выражения наличия намерения совершить действие, но без наличия способности или умения. Например, если незрячий человек бросает мяч в баскетбольное кольцо и попадает, то говорят: «Он попал случайно», то есть не по причине своего умения;

3. Для выражения отсутствия связи между двумя одновременными или последовательными событиями. Например, если машина проезжает мимо строящегося здания и на нее падает камень, то говорят: «Камень случайно попал в машину».

Очевидно, что использование слова «случайность» не имеет никакого отношения к тому, как атеисты пытаются ввести людей в заблуждение, используя это понятие. Слово «случайность» используется только для выражения отсутствия намерения, способности или связи, но никогда не для отсутствия действующего лица! Поэтому использование его в данном случае является обманом людей и введением их в заблуждение, внушая им ложное представление о создании.

Подводя итоги, можно сказать, что слово «случайность» не подходит для объяснения появления чего-либо из ничего.

Кто-то может сказать, что их утверждение «Вселенная возникла случайно» подразумевает ее эволюцию от начального хаотичного состояния до упорядоченного состояния, которое мы видим сегодня, без необходимости в том, кто мог бы все это организовать, а не ее выход из небытия в существование.

Ответ: они редко делают это различие, намеренно смешивая два вопроса: создание и упорядочение.

Кроме того, если они подразумевают упорядочение, а не сотворение, им можно ответить, что это уводит вопрос в сторону. Создание из небытия является более значительным, чем создание порядка из хаоса, так почему вы оставили основную проблему и более важный аспект и обратились к второстепенному? Иными словами, прежде чем говорить о порядке во Вселенной, ответьте нам: что стало причиной существования Вселенной? И я думаю, что большинство из них вернется к тому же провальному ответу: она возникла случайно!

Во-вторых: даже если мы проигнорируем это и перейдем к обсуждению того, что произошло после появления Вселенной и к их утверждению, что случайность ответственна за существование точности и гармонии в этой Вселенной, то следует отметить, что все разумные люди понимают, что случайные события являются хаотичными, а не организованными. **Сложность и порядок противостоят случайности и хаосу.**

В-третьих: атеисты вводят людей в заблуждение, описывая невозможное как очень маловероятное. Все разумные люди понимают, что

прыжок коровы на Луну, движение руки мраморной статуи или создание во время урагана бумажного домика из разбросанных листов бумаги — это невозможно. Вера в возможность таких событий абсурдна, это очевидно и без долгих объяснений.

В-четвертых: современные атеисты признают, что известная нам Вселенная и все в ней имеют определенное начало. Это включает в себя и появление жизни на Земле, которое также имеет определенное начало и ограничено определенным временным периодом. Поэтому нельзя говорить о неограниченном времени. Даже если бы мы допустили, что случайность может быть активной силой, то времени слишком мало, чтобы случайность могла быть истинной причиной! Например, Ричард Докинз, главный представитель современных атеистов, говорит: «Просто предоставив неограниченное время или возможности, может произойти что угодно». Это ошибочное, отвергаемое утверждение, потому что во Вселенной нет неограниченного времени или неограниченных возможностей. Тот факт, что появление жизни на Земле имеет временное начало, представляет собой огромную проблему для них!

В-пятых: когда атеисты утверждают, что жизнь на Земле могла возникнуть случайно, они противоречат и экспериментальной науке, и здравому смыслу. Помимо того, что каждое творение должно иметь своего создателя, и случайность не может создать ничего, утверждение о том, что жизнь на Земле могла возникнуть случайно, является ложным, потому что для этого появления необходимо учитывать различные сложные аспекты:

1. Прежде чем жизнь могла бы появиться на Земле, сама Земля должна быть пригодной для жизни. Для этого необходимо наличие ряда определенных физических параметров. Если этих параметров нет, мир не пригоден для жизни. Астрофизики заявляют, что должно существовать двадцать шесть очень точно настроенных физических параметров, чтобы живые существа могли возникнуть в любой точке Вселенной. Кто установил эти параметры? Тоже случайность?!

2. Живые организмы состоят из клеток, клетки состоят из белков, а белки состоят из аминокислот. Структура белка очень сложна, и его

случайное возникновение невозможно. Один из ученых-физиков сказал: «Создание белка путем простой подачи энергии подобно взрыву динамита под кучей кирпичей, ожидая, что в последствии этого появится дом».

3. Белки взаимодействуют с ДНК, одной из самых важных компонентов клетки, которая хранит информацию. Случайное появление ДНК также абсолютно невозможно.

4. ДНК не является единственным компонентом клетки, существуют и другие необходимые компоненты. Клетка больше всего напоминает мини-завод, в котором работают тысячи деталей. Доктор Майкл Дентон, австралийский молекулярный биолог, отметил, что самая маленькая бактериальная клетка, которая весит меньше триллионной части грамма, является настоящим мини-заводом, содержащим тысячи изящных деталей, работающих как сложные микромашины!

Эти четыре аспекта являются лишь частью множества аспектов, необходимых для возникновения жизни, и мы ясно видим, что случайное возникновение каждого из этих четырех аспектов невозможно. Если рассматривать их все вместе, становится очевидным, что это в высшей степени невозможно.

В-шестых: проблема не только в возникновении Вселенной из небытия и ее совершенстве, но и в ее продолжительном существовании в этом совершенном состоянии без разрушения.

Допустим, Вселенная возникла случайным образом, — что является абсолютно невозможным, — но как объяснить ее устойчивость и постоянный порядок? Почему она не разрушается? Почему случайным образом не происходит хаос? Что поддерживает ее существование и предотвращает ее исчезновение?

Может ли случайность сама по себе быть тем могущественным и милосердным, кто заботится об этой Вселенной и сохраняет ее порядок на протяжении долгих веков?

Случайность примирилась со своим врагом — непрерывностью и повторением — ради нашего блага?

Есть ли умы, которые примут эти нелепости?

В-седьмых: последними, кто должен говорить эти бредни, это материалистические атеисты. Они замучили нас, отрицая все, что не доказано физически и экспериментально. Спрашивается, с чего вы взяли, что Вселенная возникла случайно? Откуда вы взяли, что ее совершенство возникло случайно? В какой лаборатории вы это проверили, чтобы прийти к такому выводу?

Разве не вы — те, кто обязал всех следовать материалистической доктрине, отвергающей все, что не подтверждено органами чувств и не доказано экспериментально? Разве не вы — те, кто отрицает существование Великого, Милостивого, Пречистого Творца и существование сокровенного мира по причине материалистического подхода?

В таком случае примените свой метод к вопросу случайности и возникновения Вселенной, а потом сообщите нам о выводах!

Как говорится, кто выбрал путь, тот и должен им довольствоваться.

Хорошо, я не буду мучить вас вопросом о происхождении Вселенной, я просто попрошу вас доказать нам экспериментальным методом, что хоть что-то возникло из небытия случайно и без причины!

Я не буду мучить вас, требуя гор, морей или животных. Докажите, что какой-либо автомобиль возник из небытия, случайно! Или докажите, что мобильный телефон возник из небытия и случайно! Или докажите хотя бы, что чашка кофе возникла из небытия, случайно!

Хорошо, оставим все это... Докажите нам с помощью научного эксперимента, что хотя бы одна песчинка возникла из небытия, случайно! Думаю, нам придется долго ждать. Мы и вовсе не дождемся от них ответа!

Для большей пользы:

1. Рекомендую прочитать важный раздел о совершенстве этой Вселенной в книге «Ключ к обители блаженства» (مفتاح دار السعادة), Ибн аль-Кайима (2/539–794), издательство «Дар Алям аль-Фаваид»;

2. Посмотрите пятиминутный видеоролик, созданный комитетом «Якин» («Убежденность», يقين — ар.), под названием «Доказательство действий: создала ли случайность Вселенную?» (دليل الأفعال، هل الصدفة) (أوجدت الكون).

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ: ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ НА ВЕСАХ

Мы стоим перед важной и большой темой. Теория эволюции также является краеугольным камнем современной атеистической философии. Некоторые мусульмане ошибочно полагают, что она верна, хотя научная и логическая ошибка в ней велика. Это побуждает нас к ее исследованию. Эта тема научна, глубока и широка, однако я постараюсь изложить ее кратко и просто.

Определение теории эволюции

Теория эволюции или теория происхождения и развития видов — это известная теория, о которой, я думаю, слышали все. Она была основана Чарльзом Дарвином и зародилась из его наблюдений за природными явлениями во время долгого морского путешествия на корабле «Бигль». У него появилась идея о том, что эти животные постепенно эволюционировали от одного существа к другому, что в итоге привело к публикации его знаменитой книги «Происхождение видов» в 1859 году, а затем и второй книги «Происхождение человека» в 1871 году.

Суть этой теории заключается в том, что живые организмы имеют общего предка — простое одноклеточное существо, которое постепенно развивалось и эволюционировало, с течением времени образуя различные виды животных. Эта эволюция основана на законе естественного отбора, который действует случайным образом и вслепую. Эту теорию приняли многие западные академики, несмотря на ее серьезные недостатки, о которых будет поведено дальше.

Атеисты приветствовали эту теорию с таким энтузиазмом, какого не удостаивалась ни одна другая теория.

Теория эволюции: научный факт или спорная гипотеза?

На самом деле, эта теория — и я называю ее теорией по причине широкой известности — ближе всего к фантазии, которая возникает у ее сторонников, а не к научной теории, поддающейся надлежащему научному эксперименту, не говоря уже о том, чтобы быть научным фактом.

Несмотря на то, что прошло сто шестьдесят лет с момента появления теории, не было представлено ни одного верного доказательства перехода одного вида живых организмов в другой вид (а не эволюции внутри одного и того же вида).

Тысячи тонн выкопанных пород не содержат промежуточных ископаемых видов живых организмов.

На Земле существует три миллиона видов живых организмов, не считая вымерших. Несмотря на это, нет ни одного научного доказательства, подтверждающего эволюцию и существование общего предка абсолютно у всех организмов. Нет ни одной рецензируемой научной статьи, которая бы доказывала появление нового генетического кода для функционального специализированного белка вне генофонда любого вида.

Разве не вправе мы после этого сказать, что это воображаемая гипотеза, а не научный факт и даже не теория? С течением времени и с развитием науки она становится все более слабой и проблемной.

Многие эволюционисты-атеисты осознали эту горькую для них истину. Среди них доктор Майкл Дентон, специалист по генетике, который в 1985 году написал книгу с критикой этой теории под названием «Эволюция: теория в кризисе». В ней он заявил, что теория не похожа не то чтобы на недоваренную пищу, а скорее на еду, которую вовсе не готовили, но которую все равно хотят заставить съесть других, даже если придется сделать это силой.

Удивительно, что спустя тридцать лет, в 2015 году, он написал еще одну книгу под названием «Эволюция: теория все еще в кризисе»! В этой

книге он пояснил, что проблемы этой теории только усилились! Обе книги переведены на арабский язык и опубликованы.

Критика теории эволюции вкратце

С момента появления этой теории и до сегодняшнего дня она сталкивается с жесткой критикой со стороны многих ученых из различных областей, учитывая ее значительную слабость и множество пробелов. Осветить все аспекты ее критики в рамках ограниченного ответа невозможно, поэтому я останавлиюсь на нескольких кратких моментах:

Во-первых: неспособность доказать

Несмотря на огромный ажиотаж, который атеисты создали вокруг этой теории, она все еще остается гипотезой! Существует множество препятствий на ее пути:

1. Заявленная эволюция — это нечто, что нельзя наблюдать или экспериментально проверить, и эволюционисты не смогли и не смогут представить ни одного примера эволюции, прошедшего экспериментальную проверку.

Удивительно, что ее сторонники-атеисты утверждают, что придерживаются естественного методологического подхода, суть которого в том, что истину о существовании можно познать только путем научных экспериментов. Они критикуют религиозных людей за несоблюдение этого подхода, но сами же его нарушают!

Говоря кратко, эта теория утверждает, что выживание живого организма обусловлено естественным отбором. Где же экспериментальное научное доказательство того, что он был избран? Где доказательство того, что он выжил только благодаря естественному отбору? Почему нельзя предположить, что есть другие причины его выживания? У них нет ответов на эти вопросы!

2. Эта теория полна пробелов и недочетов, которые до сих пор не устранены.

Среди них: отсутствие промежуточных переходных форм — раскопки не дали обнаружить ничего подобного; также отсутствие мутаций в природе. Нет ни одного примера естественной мутации даже для одной клетки и даже для одной частицы функциональной группы внутри клетки! Кроме того, существуют органы, достигшие высшей степени точности. Дарвин сам признавал, что невозможно представить как глаз, достигший крайней точности и сложности, мог бы сформироваться через естественный отбор. Он говорил: «Признаюсь честно, это кажется чем-то в высшей степени абсурдным». Это его собственные слова, опубликованные его книге «Происхождение видов», стр. 293.

Эти многочисленные пробелы заставили самого Дарвина неоднократно выражать сомнения и неуверенность в своей теории в своей книге. Некоторые исследователи подсчитали, что в ней содержится более восьмисот выражений, подтверждающих эти сомнения!

3. Существует огромное количество реальных свидетельств и доказательств, которые противоречат гипотезе эволюции. Живые организмы своим строением указывают на искусность и совершенство, а не на случайность и хаос. Перед этой очевидной истиной теория эволюции кажется явно ложной. Ученый-экспериментатор Клотц правдиво сказал: «Вера в эволюцию требует большой наивности!»

Во-вторых: несостоятельность методологии аргументации и выводов

Это проявляется в следующем:

1. Чрезмерное доверие к воображению и догадкам.

Когда эволюционисты не смогли найти ясные ископаемые доказательства или полностью сформированные органы, поддерживающие их теорию, они обратились к воображению и догадкам. Это стало их основным подходом, и они, как говорится, «делают из мухи слона»! Это явный методологический недостаток.

Приведу пример: в 1922 году в штате Небраска, США, была найдена окаменелость (а именно: зуб). Утверждалось, что она имеет общие между

людьми и обезьянами черты. На основании этого зуба они нарисовали изображение черепа и тела его владельца, назвав его «Человек из Небраски». Они даже изобразили его жену! Они сделали все это, основываясь на одном только зубе! Затем, через несколько лет, выяснилось, что он не принадлежал ни человеку, ни обезьяне, а был зубом вымершего вида американских диких кабанов!

Можно ли назвать такой вывод результатом научного исследования? Или же это просто воображение?

2. Только на основании сходства они уже делают выводы.

Как только эволюционисты находят малейшее сходство в некоторых частях, они тут же рассматривают это как доказательство постепенной эволюции и перехода живых существ от одного вида к другому.

Этот подход неверен, потому что сходство не обязательно означает эволюцию и переход. Никто никогда не утверждал о существовании эволюционного сходства между человеком и осьминогом на основании того, что их глаза похожи! Будут ли эволюционисты утверждать, что сходство между человеком и картофелем по количеству хромосом — которых у обоих по 46 — означает наличие эволюционной связи между ними?! Знаете ли вы, что генетическое сходство между человеком и червями-нематодами составляет 75%? Что около 60% генов курицы имеют человеческие аналоги? Что сходство между человеком и фруктовой мухой составляет 60%? Между человеком и мышью 99%? А между человеком и бананом — 50%?!

Говоря кратко, какое доказательство того, что сходство в какой-то степени между двумя существами предполагает наличия общего предка?

Чтобы проиллюстрировать это я задам другой вопрос: означает ли тот факт, что два человека носят обувь одного размера, что они из одного племени?

Означает ли сходство в какой-то степени между пулеметом и мышеловкой наличие общего предка?

Как бы то ни было, для верующих людей не удивительно, что существует некоторое сходство между живыми существами, так как их всех создал один Пречистый и Всевышний Творец.

3. Эволюционисты пустились в круговое рассуждение (или: круговую аргументацию).

То есть они доказывают вопрос самим собой. Круговая аргументация — это логическая ошибка, которую избегают разумные люди.

Одним из примеров этого является то, что они используют ископаемые для доказательства эволюции и в то же время полагаются на эволюцию для объяснения ископаемых!

Другими словами, если ты спросишь эволюциониста: «Почему эти два существа похожи?» — он ответит: «Потому что у них общий предок». Если ты спросишь: «Какое доказательство того, что у них общий предок?» — он ответит: «Потому что они похожи!» И так по замкнутому кругу, из которого невозможно выйти.

В-третьих: несостоятельность основных принципов.

Эта теория основана на двух принципах:

- случайность;
- длительный естественный отбор.

Что касается случайности, об этом уже говорилось в предыдущем разделе, и выяснилось, что она не подходит как научное объяснение происхождения или эволюции Вселенной.

Что касается длительного естественного отбора, он опровергается с двух сторон:

1. Отсутствие постоянного пропорционального соотношения. Принцип естественного отбора и выживания наиболее приспособленных видов предполагает, что вымерших видов должно быть в разы больше, чем существующих, но этому нет никаких доказательств. Обнаруженные ископаемые никоим образом не поддерживают эту идею.

Иначе говоря, учитывая то, что у нас сегодня существует три миллиона видов живых организмов, а также с учетом принятых темпов эволюции за время их существования, каждые несколько дней должен был зарождаться новый живой организм, а каждую минуту — тысячи мутировавших существ. То есть промежуточных форм должно быть миллиарды, но раскопки не обнаружили ни одной из них.

Более того, современные ископаемые находки являются тяжелым бременем и поводом для смущения для них. По этой причине им постоянно приходится вносить изменения в теорию, сокращать или изменять ее, в результате чего появилось несколько версий.

2. Отсутствие временных соответствий. Наблюдается несоответствие темпов эволюции и геологического времени. Естественный отбор или эволюция видов через мутации не соответствуют времени их существования на Земле. Переход организма из одного вида в другой требует гораздо большего времени, чем они предполагают.

Кроме того, невозможно, чтобы сложная структура возникла путем отбора, сколько бы времени на это ни потребовалось.

Этот математический аргумент является одним из старейших и наиболее важных возражений против теории эволюции. Математические расчеты ясно показывают невозможность заявленной эволюции в течение времени, которое они считают возрастом Вселенной.

В-четвертых: невозможность биологического объяснения

Теория эволюции не может объяснить многие фундаментальные аспекты жизни, особенно учитывая так называемую «неупрощаемую сложность» всех форм жизни. Под этой сложностью подразумевается система, состоящая из тесно взаимосвязанных частей, где любое изменение приводит к разрушению системы и ее отклонению от курса.

Эти сложно устроенные системы, которые невозможно упростить, — головная боль для сторонников теории эволюции, так как их невозможно объяснить в рамках этой теории.

Среди наиболее важных биологических аспектов, которые теория эволюции не может объяснить:

— Происхождение жизни. Эволюционисты абсолютно не способны предложить научное логическое объяснение происхождения жизни с точки зрения их теории: откуда взялась эта первая клетка? Как неживая материя превратилась в живое существо?!

Я скажу: прежде чем рассказывать нам об эволюции, расскажите нам о происхождении! Ведь основа предшествует ответвлению.

По признанию самих крупных атеистов, происхождение невозможно объяснить в рамках эволюционной концепции.

Во все времена актуален вопрос, на который нет ответа в эволюционной философии: как началась жизнь на Земле? Как Вселенная, которая, по вашему утверждению, образовалась из неразумной материи, может производить существа, обладающие целеустремленностью, способностью к размножению и сложной биохимией?

Если на первый вопрос «дарвинизма» нет ответа, то как можно надеяться получить ответы на последующие вопросы?

— Сложность живой клетки. Научный прогресс доказал, что клетка — чрезвычайно сложная система. Некоторые даже сказали: «По своей сложности клетка не уступает Нью-Йорку!» Следовательно, ее случайное образование невозможно.

— Сознание и интеллект: откуда они появились?

Как функционируют биологические системы? Жизнь и все, что в ней, намного сложнее и многограннее, чем простое возникновение и эволюция. Как функционируют сложные органические системы, представляющие собой вершину совершенства и взаимосвязи?

Теория эволюции не может предложить приемлемое объяснение этой сложности и идеальной гармонии. С логической точки зрения невозможно представить, что такая совершенная система могла возникнуть случайно!

Каждый разумный человек понимает, что любая машина должна иметь создателя, и чем сложнее машина, тем более гениален ее создатель!

В-пятых: противоречие теории эволюции другим экспериментальным наукам и теориям

Возьмем, например, современную научную теорию о наименьшем количестве генов, которая утверждает, что ни одно живое существо — каким бы простым оно ни было — не может существовать с менее чем 397 генами. Эта теория полностью опровергает теорию эволюции, поскольку она утверждает, что жизнь началась с нуля генов, затем одного гена, затем двух и так далее.

Почему атеисты так увлечены этой теорией, несмотря на множество доказательств ее несостоятельности?

Эта теория — краеугольный камень атеистического подхода и его священное писание. Это теория, которую атеисты приняли и с особым энтузиазмом расширили ее влияние на все сферы жизни.

Причина заключается в том, что для них это спасательный круг! Они считают ее единственной теорией, которая может объяснить возникновение жизни без необходимости существования Создателя.

Говоря кратко, причина их энтузиазма заключается в том, что если эволюция рухнет, то рухнет и атеизм!

Живые существа либо были созданы Создателем, либо возникли через эволюцию и развитие, и нет третьего варианта! Они готовы принять что угодно, кроме веры в Пречистого Создателя.

Интересно, что известный атеист-эволюционист Ричард Докинз в одном из интервью, которое переведено и опубликовано на YouTube, заявил, что жизнь, возможно, возникла благодаря неким высокотехнологичным существам, которые занесли ее на нашу планету! Он сказал, что это интересная гипотеза! То есть, он не против признания того, что жизнь была создана мудрым творцом, но он возражает против того, чтобы этим творцом был именно Пречистый Аллах!

Он допускает веру в создающих инопланетян, но считает неприемлемой верить в Великого, Пречистого Создателя.

﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾

«Ты никак не сможешь защитить от Аллаха того, кого Аллах пожелает подвергнуть искушению» («аль-Маида», 41).

Докинз и его единомышленники говорят: «Как мы можем верить в Аллаха, если мы его не видели?!» А видели ли вы инопланетян?

Оставьте это, видели ли вы первую клетку? Видели ли вы общего предка любого живого вида?

Видели ли вы случайные мутации? Проверяли ли вы все это в лабораториях?

Как правдив Аллах, сказавший:

﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾

«Ты никак не сможешь защитить от Аллаха того, кого Аллах пожелает подвергнуть искушению» («аль-Маида», 41).

На самом деле, атеист не верует, потому что он не хочет верить!

Если мы поймем, почему сторонники эволюции так упорно цепляются за свою теорию, то нам станет понятно, почему они так агрессивно реагируют на каждого, кто ей противоречит. Доктор Джерри Бергман написал книгу «Убой диссидентов» (Slaughter of the Dissidents), в которой описывает, что противники теории эволюции сталкиваются с враждебностью в некоторых научных кругах. Он провел исследование, опросив триста ученых и академиков, и все они с горечью говорили о травле, с которой им приходится сталкиваться из-за несогласия с этой теорией. Стоит добавить, что некоторые сторонники теории разумного замысла сняли документальный фильм под названием «Изгнанные: интеллект запрещен!». В этом фильме рассказывается о том, как в атеистическом научном сообществе на Западе травят тех, кто осмеливается возражать теории эволюции.

Этот документальный фильм получил широкое распространение и был показан в 1052 кинотеатрах США, что не происходило ни с одним другим документальным фильмом до него.

Заключительные замечания

Во-первых: некоторые люди ошибочно полагают, что мы ведем речь о научной теории, которую обсуждают специалисты, как это бывает в любой другой научной дискуссии. Это большая ошибка. На самом деле мы имеем дело с идеологией и философией, с мифом, который пытается вытеснить Откровение и истинную религию, а также науку и разум, под маской науки и путем манипуляции терминами. Поэтому мусульманину нельзя идти на компромиссы с этой теорией, пытаться «исламизировать» ее или исказить Шариат и религиозные тексты в ее пользу.

Суть теории эволюции: существование живых существ без Создателя и без цели. Вся теория сводится к хаотичному возникновению и слепой случайности, которая умеет совершать отбор. И ничего больше!

Таким образом, она противоречит истинной религии, неискаженному естеству, верной науке и здравому смыслу. В данном случае нет места ни для каких уступок или компромиссов.

Во-вторых: существует еще один аспект эволюционной философии — социальная эволюция. Теория эволюции оказала значительное влияние на мировоззрение многих ее сторонников, в том числе на их взгляды на жизнь, человека и общество. Например, они считают, что помощь слабым — это ошибка, так как она противоречит естественному отбору, согласно которому выживает сильнейший!

Гербер Спенсер, основатель «социального дарвинизма», выступал против вмешательства государства в сферу охраны здоровья своих граждан, утверждая, что выживать должны сильнейшие!

На самом деле любые моральные и этические ценности несовместимы с основами теории эволюции. Поэтому мы видим ее явное влияние на немалую часть западного общества, приведя к расовой дискриминации, дискриминации по цвету кожи и убеждениям.

Можно долго говорить о преступных движениях и идеологиях, геноцидах, причиной которых стала эта «теория». Все это — результат влияния дарвинизма на умы людей.

В-третьих: самый простой и понятный ответ на вопрос о сотворении мира, соответствующий неискаженному естеству, заключается в том, что все вокруг нас создал Великий, Мудрый, Всезнающий Творец. Он сотворил творения из небытия, управляет всем сущим, и именно Ему творения обязаны поклоняться. Многочисленные признаки Его творения явно свидетельствуют о Его существовании.

Посмотри на все, что тебя окружает, — ты увидишь безупречное творение!

Посмотри на строение глаза, на работу сердца, на свертывание крови, на творение жирафа, на опыление орхидеи... Посмотри на молекулу ДНК, которая представляет собой центральный банк информации! Взгляни на все... на каждую деталь.

*Во всем есть знамения Аллаха,
Что говорят о том, что Он — Един*

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنَ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

«Мы покажем им наши знамения по всему свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это — Истина. Неужели недостаточно того, что твой Господь — Свидетель всякой вещи? Воистину, они сомневаются во встрече своим Господом. Воистину, Он — объемлет всякую вещь» («Фуссйлат», 53–54).

Для большей пользы:

Рекомендую прослушать запись семинара, организованного комитетом «Якин» («Убежденность», يقين — ар.) на тему «Теория эволюции в свете Шариата и науки» (نظرية التطور في الميزان الشرعي والعلم).

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ: АТЕИЗМ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Современное атеистическое движение представляет собой смуту и искушение, а следовательно, его нельзя игнорировать. Активность атеистов в социальных сетях очевидна для любого наблюдателя.

Эти люди используют обманчивые и привлекательные для малоосведомленных людей методы, включающие логические ошибки, поэтому важно осознавать их.

Этот падший метод сам более противоречив, чем любая другая идеологическая доктрина. Здравомыслящие люди понимают, что противоречивость утверждений — признак их несостоятельности.

Следовательно, понимание их противоречий увеличивает убежденность в их заблуждении и пробуждает тех, кто сбит с толку.

Я хочу отметить, что некоторые могут спросить: почему мы говорим об атеизме в наши дни? Разве это стало такой актуальной проблемой в мусульманских обществах, чтобы заслужить такое внимание?

Ответ таков: атеизм — это отклонившаяся от нормы идеология, и она останется таковой и не получит широкого распространения, с соизволения Аллаха. Однако нельзя отрицать активность атеистических проповедников в наши дни. Мы живем в то время, когда двери к познанию любой идеологии широко открыты, и они распространяются безо всяких ограничений.

Кроме того, обсуждение атеизма обусловлено его пагубностью и опасностью, а не количеством тех, кто подвержен его влиянию. Очевидно, что атеизм — это самое ужасное неверие и самое гнусное преступление, которое когда-либо совершалось на земле. Даже небольшого количества людей, подверженных его влиянию, достаточно, чтобы забить тревогу. Ведь сгнившее яблоко указывает на то, что ситуация предполагает гниение и других фруктов!

Поэтому нам необходимо быть бдительными и предупреждать других, быть проницательными и осведомлять других, быть осторожным и предостерегать других. Это — важные задачи!

Сущность человека в свете атеистической доктрины

Говоря кратко, человек, по их мнению, — это живая материя, созданная случайностью, по воле случая! Живет, чтобы умереть, и умирает, чтобы исчезнуть! Нет ни надежды, ни цели, ни счастья, ни любви, ни смысла, ни ценностей. Есть лишь блуждание, пустота, нигилизм²¹¹ и тьма, и нет ничего, кроме простой материи и слепой случайности... Пустота, за которой следует исчезновение!

Атеизм — это концепция, следуя которой человек не может жить по-настоящему. Только вера в Одного Всевышнего Аллаха придает жизни смысл, потому что она дает ей цель, так же как и дает цель жизни после смерти. Человек не может жить в этом мире без цели.

В концепции атеизма человек не имеет никакой ценности или достоинства. Он равен по значимости крысе, муравью и бактерии! Разница лишь в объеме генетического материала, а это — разница в количестве, а не в качестве!

Краткая история человека, согласно их убеждениям: одноклеточный организм, который случайно эволюционировал в рыбу, затем эволюционировал в животное, более развитое, чем обезьяна, а затем стал человеком. В любом случае, он — одно из животных!

²¹¹ Нигилизм — философия, которая ставит под сомнение общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры или фундаментальные понятия, такие как знание, существование и смысл жизни (Википедия). — Прим. пер.

Какова ценность человека, если он утратил почет, который ему оказал Господь, подчинив ему все в этом мире?! Никакой ценности.

Если достоинство человеческой жизни в атеистической перспективе — это просто иллюзия, то что делает его жизнь более значимой, чем жизнь собаки или комара?

Что мешает избавиться от пожилых, которые уже не способны ничего производить, и детей с врожденными дефектами, или хотя бы использовать их в качестве подопытных для медицинских экспериментов?!

Что мы подразумеваем под «логическими ошибками» и почему атеисты прибегают к ним?

Логическая ошибка — это ложный аргумент, представленный как правильный.

Один из методов атеистов, который они используют в спорах и обсуждениях, — это логические уловки и подмена понятий, чтобы поймать в ловушку простых людей и избежать обязательств в ходе дискуссий.

Они абсолютно не применяют здравый научный метод в диалоге.

Примеры логических ошибок атеистов

Одна из логических ошибок, используемых ими для подлога, заключается в следующем: если мусульманин объясняет одному из них принцип причинности, заключающийся в том, что любое следствие и событие должно иметь причину, то атеист может сказать: «Мы согласимся с тем, что Аллах создал все, но кто создал Аллаха? И почему принцип причинности не применяется к Нему?»

Это несостоятельный вопрос, ведь в своем утверждении атеист соглашается с тем, что Аллах — Творец, а затем спрашивает о том, кто создал Его, считая Его одновременно и Творцом, и сотворенным в одном предложении! Это явное противоречие. Творец не может быть сотворенным, так же как сотворенное не может быть Творцом.

Иными словами, верующие говорят: Вселенная сотворена и является следствием, а любое следствие должно иметь причину; если причина следствия также является следствием или сотворенным, то эта вторая причина также должна иметь причину. То же самое можно сказать и о третьей, и о четвертой причинах, и так далее до бесконечности. Но тогда это значит, что следствие будет зависеть от бесконечного числа причин, а следовательно, никогда не произойдет! Поэтому следствия должны иметь извечную причину, не имеющую начала и не являющуюся следствием.

Но этот атеист снова спрашивает: «Почему мы не можем сказать о Нем то же, что говорим о происшествиях, творениях и следствиях, а именно: кто Его создал?»

Это крайне глупый вопрос. Ведь если Творец извечен и не создан, то спрашивать о том, кто Его сотворил, неуместно!

Ничто Его не создало, потому что Он существует вечно, у Него нет начала.

Если он спросит: «Какие доказательства Его извечности?» — мы ответим: «Существование созданных вещей или следствий, которые не могли бы возникнуть, если бы их существование зависело от таких же созданных вещей и следствий. Следовательно, **существование этих творений и следствий — доказательство извечности Творца.**

Одной из их логических ошибок является **рефикация**, то есть обращение с нематериальными, абстрактными явлениями как с материальными и физическими.

Они прибегают к этой уловке, чтобы обхитрить людей! Они говорят, что природа отбирает наиболее приспособленных и сильных существ. Но разве природа — это нечто материальное, обладающее знанием, способностью и мудростью, чтобы так делать?

Еще одной их логической ошибкой является **предвосхищение основания**, смысл которого заключается в том, что они делают вывод своим исходным положением, а проблему — решением (*считают то, что необходимо доказать, как уже доказанное — прим. пер.*).

Например, если атеисту говорят: «Вселенная сотворена искусно, а искусность несовместима со случайностью», он отвечает: «Но мы знаем о искусно созданных вещах, возникших случайно».

Когда его спрашивают, что это за вещи, он отвечает: «Эта Вселенная. Мы видим, что она — искусное творение, и она возникла случайно!»

Ты можешь обратить внимание, что атеиста просят доказать, что Вселенная возникла случайно, и он отвечает: «Мое доказательство того, что Вселенная возникла случайно, заключается в том, что Вселенная возникла случайно!»

Разумный и беспристрастный человек никогда не допустит и не позволит себе подобных рассуждений.

Еще одна их логическая ошибка — это **эквивокация** (двусмысленность). Чтобы создать иллюзию истинности теории эволюции, атеист говорит: «Мы видим, что живые организмы эволюционируют, бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, а это — эволюция!»

Но на самом деле это употребление слова в разных значениях, с целью сознательного запутывания оппонента (суть эквивокации). Ведь то, о чем он говорит, не имеет отношения к теории эволюции! Теория эволюции утверждает переход живого существа от одного вида к другому. Например, рыба эволюционирует в птицу. Тогда как эволюция живого организма в пределах своего вида вообще не является предметом обсуждения; бактерии, которые приобрели устойчивость, все еще остаются бактериями и не становятся мухами, а маленький ребенок, который вырос, все еще является человеком и не становится слоном или инопланетянином!

Возможно, вы услышите от него следующее: «Если на данный момент недостаточно научных доказательств теории эволюции, они будут получены позже!»

Это типичный пример уклонения от ответа! Для разумных людей доказательство предшествует утверждению, но для атеистов: утверждайте что угодно, а если нет доказательств, то это не проблема — доказательства появятся позже! Такой и должна быть логика!

Еще одна их логическая ошибка — подмена тезиса. Бывает, споришь с атеистом на одну тему, и он вдруг перескакивает на другую.

Например, ты спрашиваешь его о Создателе Вселенной, а он отвечает тебе о законах природы и взаимодействии материи. Таким образом, он игнорирует предмет обсуждения, а именно — «кто», говоря о «как»!

Если я спрошу тебя: «Как была сделана машина?» Ты ответишь: «В соответствии с законами механики», и этот ответ правильный, но, если я спрошу тебя о том, кто ее произвел, и ты ответишь: «Ее произвели законы механики», то твой ответ — по мнению разумных людей — ошибочный. Законы объясняют то, что происходит, но они не создают и не производят.

Еще одна их уловка заключается в том, что они стараются прикрыть слабость атеистической методологии яростными нападками на Ислам, при этом допуская логические ошибки и открыто возводя ложь на эту религию! Они также смешивают то, что в Исламе установлено, и то, что не установлено, правильное и неправильное.

Вы обнаружите, что они критикуют лишь понятия некоторых еретических сект, не имеющих отношения к Исламу.

Либо же они критикуют индивидуальные толкования конкретного человека, при этом обобщая свое суждение на всю религию.

Удивительно, что многие из них очерняют Ислам, признавая свое слепое незнание о нем!

Противоречия атеистов

Противоречие — это сочетание чего-либо и его противоположности (*взаимоисключающие понятия — прим. пер.*).

Это качество присуще каждой ложной религии и порочной идеологии.

Если ты окажешься в положении, когда тебе придется читать что-то из атеистических теорий, ты обнаружишь себя перед потоком нелепых и слабых противоречий.

Правда в том, что человечество в своих убеждениях не знало такого внутреннего противоречия, как противоречие тех, кто отрицает существование Пречистого Творца. Это отрицание содержит борьбу с разумом и отказ от ощущаемого физического восприятия реальности. Кроме того, это утверждение приводит к конфликту со всеми существами, которые свидетельствуют об обратном как делами, так и словами.

Первый такой конфликт — это конфликт со здоровым естеством. Естество свидетельствует о существовании Творца Вселенной, а атеизм утверждает, что Его нет! Здесь атеист впадает в противоречие с самим собой, ведь человек по своей природе склонен к мышлению. Здравый рассудок признает последовательность событий и верит, что все продукты и происшествия, которые он наблюдает каждый день, не возникли случайно. Каким же образом он примет, что весь мир с его небесами, землей, растениями и обитателями возник из ничего и случайно?!

Кроме того, естество, признающее начало каждого происшествия, творения и следствия, так же признает, что у них есть конец. Ежедневно человек видит исчезновение посредством смерти так же, как видит возникновение посредством появления в жизнь. Эта двойственность заставляет человека признать, что он нуждается и зависит от Другого, и существование Того, Кто управляет им, невозможно игнорировать.

Иными словами, дилемма атеизма заключается в противоречии самому себе, в неправильном сопоставлении явлений и в явном противостоянии разуму и естеству.

С другой стороны, атеист противоречит естеству, отрицая существование добра и зла. Он считает эти понятия человеческими выдумками. Это вводит здоровое естество человека в состояние нравственного и интеллектуального замешательства, а также стирает границы между добром и злом. Атеист не может убедить другого атеиста в своем мнении по моральному или социальному вопросу, поскольку у каждого из них свои собственные представления о добре, зле, правильном и неправильном, и эти представления отличаются друг от друга.

Ситуация становится еще более странной, когда атеисты пытаются опровергнуть существование Аллаха, ссылаясь на так называемую «про-

блему зла». Это парадоксально, ведь атеист признает только материальный мир, где все вокруг — это рассеянные атомы, случайно столкнувшиеся друг с другом и образовавшие эту Вселенную! В такой картине мира нравственность — относительное понятие, нет ни зла, ни добра, и все вещи движутся в хаотичном беспорядке и без цели. Как же после этого можно аргументировать что-либо, ссылаясь на зло?

Каков вообще критерий зла? Критерия нет, если только атеист не признает существование Господа, Который вложил в сердца инстинкт, посредством которого человек различает между правильным и неправильным, добром и злом. Однако если следовать логике атеистов, то абсолютно все — равно, а значит нет разницы между тем, чтобы накормить сироту, и тем, чтобы пустить ему пулю в голову!

Кроме того, использование атеистом проблемы зла указывает на то, что его представление о Господе неверно. Когда мы говорим, что Господь — Творец, мы признаем, что Он обладает всеобъемлющим знанием и мудростью, имеет силу и могущество, делает, что пожелает, и управляет так, как захочет, а все существа — его покорные рабы. Атеисты этого или не понимают или не хотят понимать!

Говоря очень кратко, атеисты желают, чтобы Господь был инструментом в их руках или же их слугой. Превелик Аллах от подобного! Они представляют Его как механизм, выполняющий то, на что «запрограммирован», или слугу, подчиняющегося командам и лишь исполняющего желания созданий. Поэтому, если кого-то из них уколется самая малая заноза, он кричит: «Бога нет, иначе жизнь не была бы такой мучительной!»

Таково представление атеистов о Господе. Пречист Аллах от того, что они приписывают Ему²¹². Одно из противоречий атеистов заключается в утверждении о том, что религия — и особенно Ислам — причина войн в мире.

Возникает вопрос: действительно ли, как только религия исчезнет из жизни людей и они отвергнут существование Творца, мир станет процветающим и безопасным?

212 Мы уже говорили о проблеме зла и ошибочности представления атеистов в девятом разделе

Что ответит атеист, если мы ему скажем, что самые жестокие убийцы на протяжении истории были атеистами? Разве Мао Цзэдун — крупнейший известный убийца в истории, убивший не менее пятидесяти миллионов человек, — был мусульманином? Он был атеистом!

Разве Сталин, убивший тридцать четыре миллиона, был мусульманином? Он был атеистом!

Разве Гитлер, виновный в гибели миллионов людей — от девяти до двадцати миллионов, — был мусульманином? Он был нерелигиозным!

Разве Ленин, убивший четыре миллиона, был мусульманином? Он был атеистом!

Этот список можно продолжать долго. Так что же на это скажет атеист?

Все, что сделали эти убийцы, — это закон природы, выраженный атеистом Фридрихом Ницше следующим образом: «Покоряй слабых и поднимайся по их трупам!»

Сравни учения атеизма с учениями ислама:

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

«Не притесняй сироту и не гони просящего» («ад-Духа», 9–10).

Слова Ницше — это логический итог атеизма, и именно это осознали Ленин, Мао, Сталин и им подобные.

В противоположность этому, можно спросить атеистов, знают ли они, что пророк Ислама, да благословит его Аллах и приветствует, — против которого они настроены враждебно и враждебно относятся его религии, — вместе со своими сподвижниками за все годы своих сражений с врагами, которые длились почти десять лет, убили не более шестисот двадцати пяти человек!

Кто-то может возразить, что по разрушительной силе оружие между теми временами и настоящим отличается: тогда не было бомб, ракет и боевых самолетов!

Можно ответить, что если бы пророк ﷺ и его сподвижники жаждали крови — как те вышеупомянутые атеисты — то количество убитых было бы в разы больше. Были ли танки, кассетные бомбы и боевые самолеты у монголов, подобных тем атеистам, когда они вторглись в земли мусульман в 656 году по хиджре? Говорят, что в одном только Багдаде они убили два миллиона мусульман!²¹³

Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был пророком милосердия:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

«Мы отправили тебя лишь в качестве милости для миров» («аль-Анбия», 107).

Его религия — религия милости, а его сподвижники — самые милосердные люди после него. У них не было жажды крови. Это и есть секрет!

Когда пророк ﷺ завоевал Мекку, те, кто враждовали с ним, доставляли ему неприятности, изгоняли из его родного селения и убивали его сподвижников, теперь оказались в его власти. Если бы он захотел, он мог бы убить тысячи из них, и ничего не помешало бы ему. Но все же, знаешь ли ты сколько многобожников было убито в тот день? Всего двадцать четыре человека! Ими были те, кто первым напал на сподвижников и были убиты ими в ответ²¹⁴.

Что теперь скажет атеист?!

Еще одно свидетельство несерьезности атеистов в подходах исследования заключается в том, что они их смешивают разнообразные религии вместе. Они одинаково относятся ко всем религиям. Они выносят один и тот же вердикт, не различая тех, кто поклоняется Великому Аллаху, Господу людей, и тех, кто поклоняется коровам, камням и деревьям! Это несправедливо, о, как же это несправедливо!

213 «аль-Бидая ва ан-Нихая», ибн Кясир (17/361)

214 «ат-Табакат аль-Кубра», Ибн Сад (7/395)

Приведем несколько кратких примеров противоречий в их рассуждениях. Это лишь пример, а не исчерпывающее перечисление:

— Атеист отрицает существование Бога-Творца, при этом верит в множественные вселенные, способные творить. Они верят, что Вселенная создала саму себя, что случайность творит, как и природа. Так почему же он возражает против существования именно «Бога» как Творца?!

— Атеист утверждает, что единственный способ познания — это экспериментальный метод, и что все, что не поддается эксперименту — пустая болтовня и бессмыслица, поэтому он отрицает религию, сокровенное и чудеса. Но при этом он верит в теорию эволюции, хотя она полностью относится к области неопознанного и сокровенного: никто не видел первую клетку, никто не наблюдал случайные мутации, никто не видел естественный отбор и промежуточные формы, не говоря уже о том, чтобы подтвердить это экспериментально!

— Атеист утверждает, что верит только в существующую материю, при этом он верит, что ничто создало что-то! Ведь первая клетка, по его мнению, произошла из ничего.

— Атеист надменно повторяет: «Поскольку мы не видим Аллаха, значит, Его не существует!»

Это противоречит разуму и физическому восприятию. Ведь если бы мы применили его принцип в научной области, которой он так хвастается, то экспериментальная наука полностью потерпела бы крах! А мы знаем, что атеист утверждает, что полагается на нее. Ни один ученый не видел гравитацию, электроны, эфир или атомную структуру... Речь идет о длинном списке научных фактов.

Невозможность увидеть Пречистого Аллаха в этом мире и неспособность понять Его сущность не означает, что Он не существует. Разумному человеку достаточно доказательств Его существования через проявления Его творений, чтобы обрести спокойствие и уверенность.

— Ограничивая познание только осязаемым органами чувств, атеисты отвергают достоверные сообщения, переданные теми, чья прав-

дивость доказана неоспоримыми аргументами. Это упорное нежелание принять то, что известно каждому разумному человеку: знания можно получить не только с помощью органов чувств и разума, но и через достоверные, правдивые сообщения.

Удивительно, что они противоречат сами себе: с одной стороны, они отвергают сообщения, а с другой — принимают их. Когда кто-то представляет какую-либо теорию, его спрашивают: «Ты проверил это лично?» И он отвечает: «Нет, но это сделал такой-то ученый, и об этом написано в таких-то трудах». Это противоречит их собственному методу, ведь они пришли к своим убеждениям, поверив чужим словам, а не собственному опыту. Почему же тогда они упрекают верующих в том, что они принимают религиозные сообщения о сокровенном мире? Ведь если сообщения атеистов касаются чего-либо ощутимого, то сообщения пророков и посланников также касаются ощутимого, но того, что будет после смерти. Если как эти, так и те слова являются известиями и сообщениями, то сообщения пророков и посланников заслуживают большего доверия, так как их правдивость подтверждена неопровержимыми доказательствами.

Таким образом, атеистический метод противоречив: он отрицает одно, но принимает другое — нечто подобное. Например, атеисты отрицают, что Аллах создал Адама, да пребудет с ним мир, из глины и что все люди произошли от него, потому что для него это нечто неведомое и непостижимое органами чувств. В то же время он верит в эволюцию или в существование множественных вселенных, хотя это для него также нечто неведомое! Однако это для него приемлемо, потому что имеет атеистическое происхождение, а то отвергается, потому что источник — божественное, кораническое откровение! Таким образом, их метод противоречив и управляется только прихотью.

— Атеист насмехается над мусульманином, верующим в то, что солнце совершает земной поклон под трон Аллаха, как об этом сообщается в Сунне. Но кто более достоин насмешек: атеист, утверждающий, что огромное раскаленное солнце, движущееся в космосе по строго определенной орбите с невероятной точностью, возникло случайно, без участия Творца? Или тот, кто говорит, что это солнце, сотворенное Великим и Мощественным Создателем, направляемое Им куда Он пожелает, совер-

шает земной поклон под троном Аллаха в определенном месте, хотя мы и не можем познать сущность этого процесса? Несомненно, второе утверждение более приемлемо для любого здравомыслящего человека.

— Атеист заявляет, что он разумен и апеллирует к разуму, а затем верит, что простая, неразумная материя породила разум случайно. Как это возможно с точки зрения разума?! Кроме того, как можно доверять результатам разума, возникшего случайно?!

— Наконец, атеист предполагает, что отсутствие Творца — естественно, а тот, кто утверждает Его существование, должен предоставить доказательства.

Но на самом деле все обстоит наоборот: естественным является то, во что верят большинство людей, что они считают необходимой истиной в своих сердцах. Тот же, кто отклоняется от этого, должен предоставить доказательства.

Пречист мой Великий Господь! Разве могут быть сомнения в отношении Аллаха?! Все вокруг — доказательство Его существования. Даже язык атеиста, отрицающего своего Господа, является великим доказательством Его существования, Пречист Он. Но, как сказал Аллах:

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, которые (находятся) в груди» («аль-Хадж», 46).

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ РАЗДЕЛ: НАУЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЕРЫ

Убежденность — это непоколебимое знание, не оставляющее места ни малейшему сомнению и побуждающее к действию.

Истинная убежденность — это вера в сокровенное, в обещание Аллаха и Его угрозы, при которой в сердце нет ни малейшего сомнения или колебания.

Убежденность — это спокойствие сердца, безопасность и умиротворение. Это дух веры и ее жизнь, более того, это сама вера. Те, кто обладают убежденностью, являются избранными среди миров, удостоенными руководства и преуспеяния. Всевышний сказал:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

«Которые веруют в то, что ниспослано тебе и в то, что ниспослано до тебя, а также убеждены в Последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа и они — преуспевшие» («аль-Бакара», 4–5).

Обитатели Ада, напротив, лишены убежденности.

Всевышний сказал о них:

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا
السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾

«Когда (вам) говорилось: "Воистину, обещание Аллаха — истина, и в Часе нет сомнения!" — вы говорили: "Мы не знаем, что такое Час. Мы лишь полагаем, что это только предположения, и мы не убеждены в этом"» («аль-Джасия», 32).

Для людей с убежденностью истина ясна, как солнечный свет.

﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

«Мы разъяснили знамения для людей убежденных» («аль-Бакара», 118).

Они не сомневаются ни в предписаниях Шариата, ни в предопределении Аллаха.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

«И кто же лучше, чем Аллах, в суде (и решениях), для людей убежденных?» («аль-Маида», 50).

Убежденность — величайший дар, которым может быть одарен мусульманин.

Твердая убежденность в отношении Аллаха, Его религии, пророка и писания, не подверженная сомнениям и не ослабляемая дурными мыслями, — это дар, который не сравнится ни с чем. Так блаженны те, кто обладают убежденностью!

Убежденность — это все счастье, это душа и радость. Когда она укореняется в сердце, оно наполняется светом и сиянием, и исчезают все сомнения, недовольство, тревога и печаль. Сердце, наполненное убежденностью и освещенное ее светом, пребывает в неизмеримом счастье, с которым ничтожны все временные трудности и несчастья этого мира. Что бы ни произошло, оно восклицает: «Нет, со мной мой Господь, Он наставит меня!»

Когда раб Аллаха полностью осознает истины убежденности, любое бедствие станет для него благом, а мирские заботы покажутся ему мимолетной тенью, не способной овладеть им. Разве будет разумный че-

ловек отвлекаться на крошки еды, когда перед ним стоит огромный стол с изысканными яствами?

Другими словами, тот, кто наделен покоем убежденности, обладает сокровищем, которое невозможно оценить всеми богатствами мира. Даже если бы он посвятил всю свою жизнь одному земному поклону благодарности Аллаху, он бы не смог отблагодарить за этот дар.

Это по-настоящему осознает тот, кто видел запутавшегося человека, которого терзают сомнения и тревоги. Он словно пленник, скованный цепями, страдая от постоянной тревоги и душевных мук, о которых знает лишь Аллах. Он пытается освободиться, но не может, ищет хоть каплю убежденности, чтобы успокоить свою душу, но не находит ее!

Так воздавай же хвалу Аллаху, о, обладатель убежденности. О, ты, кто доволен Аллахом в качестве Господа, Исламом в качестве религии и Мухаммадом ﷺ в качестве пророка. Крепко стой на том, на чем ты стоишь, остерегайся злых побуждений своей души, и остерегайся наущений шайтанов из числа людей и джинов. Остерегайся также козней врагов Аллаха, которые более остальных стремятся ослабить твою убежденность. Ведь **чем ценнее цель, тем больше преград и препятствий на пути к ней** — это закон, заложенный Аллахом в Его творении.

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не ослабят тебя (или: не находят тебя легковесным)!» («ар-Рум», 60).

Почему нужно говорить о наущениях, касающихся веры?

После обсуждения темы атеизма и связанных с ним вопросов, необходимо остановиться на теме сомнений и наущений, касающихся веры. Некоторые люди сталкиваются с недопониманиями, которые пересекаются с темой атеизма. Можно предположить, что они подверглись влиянию атеистических домыслов, тогда как на самом деле их проблема состоит не в домыслах и псевдоаргументах, требующих ответа, а в наущениях шайтана, требующих лечения. Им не помогут дискуссии, доказательства

и аргументы. Это факт, известный каждому, кто слушал людей и их проблемы. Значительная часть из них страдает от таких наущений, которые могут быть вызваны навязчивыми или просто негативными мыслями.

Очень важно уметь отличать человека, у которого есть сомнения или недопонимания, вызванные научными или философскими домыслами и псевдоаргументами, от человека, страдающего от навязчивых мыслей и наущений. К каждому из них нужен свой подход. Применение неправильного метода может привести к негативным последствиям.

В любом случае, не секрет, что наущения и навязчивые мысли — это распространенное в наше время заболевание. Они могут касаться как основ веры, так и вопросов Шариата, таких как очищение, молитва, развод... Кроме того, они могут касаться семейных, социальных и других вопросов. Это требует серьезного внимания специалистов.

Что такое наущения и откуда они берутся?

Наущения и навязчивые мысли — это внутренний диалог и слова шайтана, не приносящие пользы и добра.

Это повторяющиеся идеи, образы или побуждения, которые навязчиво проникают в сознание и вызывают значительное беспокойство и стресс так, что он мечтает избавиться от них.

Несомненно, шайтан является подстрекателем к таким наущениям, а те, кто поддаются им, следуют его призыву и выполняют его указания.

Не секрет, что откровение является духом человека, и сердце не найдет покоя, мира и умиротворения, пока этот дух не проникнет в него. Это источник настоящей жизни, знак счастья и спокойствия.

Всевышний сказал:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«Таким образом Мы внушили тебе в откровение дух из Нашего веления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, которым Мы ведем, кого пожелаем из Наших рабов. И ты, воистину, указываешь на прямой путь» («аш-Шура», 52).

Когда сердце отдаляется от Аллаха и от достоверного знания о Нем и Его предписаниях, шайтаны начинают воздействовать на него всевозможными кознями.

Самое сильное оружие шайтана, с помощью которого он поражает сердца потомков Адама, — это наущения. Он смешивает все до такой степени, что истина становится едва различимой, кроме как для тех, кого Аллах уберег от этого. Эти навязчивые мысли — это козни шайтана, внушающего наущения и отступающего при поминании Аллаха, который нашептывает в сердцах людей, и который передвигается по жилам человека вместе с кровью. В двух достоверных сборниках передается, что пророк ﷺ сказал: **«Шайтан передвигается в человеке с потоком крови»**²¹⁵.

Когда шайтан действует в союзе с душой, побуждающей ко злу, бедствие становится еще больше.

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾

«Воистину, душа человека побуждает ко злу, если только мой Господь не проявит к нему Свою милость» («Юсуф», 53).

Когда наущения касаются веры во Всевышнего Аллаха, Его существования, господства или качеств, а также Его Книги или пророка ﷺ то беда становится еще более серьезней.

Важность внимания к проблеме наущений

Осознание воздействия шайтана, его наущений и побуждений, а также понимание их природы помогает человеку занять правильную позицию по отношению к ним.

²¹⁵ аль-Бухари (2038), Муслим (2174)

Тот, кто внимателен к значениям коранических аятов, обнаружит множество предостережений от козней и уловок шайтана, его искушений и обольщений. Ведь зло и порочность души проистекают из его наущений, и именно она является его орудием, местом, где проявляется его зло и откуда берет начало подчинение его воле.

Шайтан сидит в засаде и поджидает верующего, что подтверждается словами Всевышнего:

﴿ثُمَّ لَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِ﴾

«Затем я буду подходить к ним спереди, сзади, справа и слева» («аль-Араф», 17). Также Всевышний говорит:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

«Воистину, шайтан для человека явный враг» («Юсуф», 5).

Однако, несмотря на это, Пречистый Аллах сообщил, что у шайтана нет власти над верующими:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

«Воистину, у него нет власти над теми, кто уверовали и лишь на Господа своего уповают» («ан-Нахль», 99).

Таким образом, власть шайтана не распространяется на тех, кто обладает двумя качествами: верой и упованием на Аллаха.

Отсутствие власти здесь означает отсутствие силы убеждения и доказательства. У Иблиса нет ни доказательств, ни аргументов, его власть заключается лишь в обольщении и наущении. Именно посредством этого он воздействует на тех, кто избирает его в качестве покровителя:

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾

«Ему подвластны лишь те, кто избирает его помощником и покровителем, и которые по его причине являются многобожниками» («ан-Нахль», 100).

Они считают его своим сторонником и покровителем, потакая своим желаниям, подвергаясь его искушениям, и забывая о поминании Аллаха. Также он воздействует на тех, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, и эти люди находятся в еще большем заблуждении, чем предыдущие.

Таким образом, истинная власть шайтана заключается в обольщении, а не в аргументах.

Вместе с этим эта власть крайне слаба:

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

«Воистину, козни шайтана — слабы» («ан-Ниса», 76).

Шайтан имеет много путей воздействия, но наиболее опасный из них — это наущение. Это главный метод, с помощью которого он воздействует на некоторых мусульман, которых не смог сбить с пути другими способами. Он обманывает их, предлагая иллюзию благополучия, за которой скрывается страдание.

Осознание того, что эти наущения — не что иное, как коварные планы шайтана, является первым шагом к их преодолению. Если человек не понимает, что перед ним козни врага, он не осознает угрозу, и шайтан сможет овладеть им, пока не подчинит его себе.

Оказывают ли наущения негативное влияние на веру и убеждения мусульманина?

Пока они остаются лишь наущениями, они не оказывают негативного влияния на веру и убеждения мусульманина. Ведь Аллах простил этой общине то, что происходит в мыслях у ее представителей, пока они это не произнесут или не будут совершать соответствующие поступки. Поэтому пусть тот, кто подвергся наущениям, будет спокоен.

В достоверном хадисе, приведенном в сборнике Ахмада от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сказано: «Однажды один человек пришел к пророку ﷺ и сказал: "О посланник Аллаха, я говорю сам с собой в мыслях такое, что лучше бы мне упасть с неба, чем произнести это".

Пророк ﷺ сказал: *"Аллах Превелик, Аллах Превелик, Аллах Превелик, хвала Аллаху, который превратил его козни в наущение"*»²¹⁶. Этот хадис указывает на то, что человек не будет наказан за наущения. Более того, в достоверной Сунне говорится, что неприязнь к ним является признаком истинной веры²¹⁷.

Однако опасность кроется в том, когда человек продолжает развивать эти наущения, потому что они могут постепенно увеличиваться, переходя от малого к большому. Это может привести к тому, что человек погрязнет в сомнениях, замешательстве и лицемерии, подобно тем лицемерам, о которых Аллах сказал:

﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾

«Их сердца испытывают сомнения, и они колеблются в своем сомнении» («ат-Тауба», 45).

Так он может дойти до того, что полностью откажется от религии.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

Характерная черта ОКР заключается в наличии определенных наущений, которые преследуют человека вопреки его воле. Он оказывается в плену мыслей и идей, связанных с определенной тематикой, и он не может не обращать на них внимание. Все это сопровождается беспокойством и дискомфортом. Несмотря на осознание того, что эти идеи лишены смысла или ошибочны, он не может их остановить, и, наоборот, ощущает, что они становятся все более навязчивыми. Отсюда и глубокие страдания, которые испытывает человек, мучающийся от этого расстройства.

Существует множество форм и проявлений ОКР. Нас интересует одна из них — навязчивые мысли, т.е. когда определенная мысль полностью захватывает ум больного, и часто эта мысль является неприемлемой.

К таким проявлениям относятся также навязчивые размышления,

216 Ахмад (2097)

217 Муслим (132)

когда человека мучают повторяющиеся вопросы, на которые он не может найти ответ. Например: «Если нас создал Аллах, то кто создал Аллаха?» — или дурные мысли о качествах Аллаха, страх вероотступничества и подобные темы.

Особенно опасны навязчивые мысли, касающиеся самой основы веры.

Лечение навязчивых мыслей, касающихся веры

Эта тема обширна, и здесь я укажу лишь на несколько основных моментов. Всего я предоставляю десять советов для тех, кто страдает от навязчивых мыслей. Эти советы и рекомендации должен знать сам страдающий этим недугом и близкие, которые его окружают, чтобы они могли помочь ему. Их ответственность перед ним велика.

Во-первых: обращение к Аллаху за защитой от гонимого шайтана

Эта просьба о защите будет эффективной только в том случае, если она будет сопровождаться непоколебимым убеждением в ее смысле, чтобы язык и сердце были едины в этом. Обращение за защитой означает поиск убежища и приближение к чему-либо. Тот, кто обращается к Аллаху за защитой, ищет у Него убежища и покровительства... Что же может ему навредить, если он твердо и непоколебимо убежден, что находится под защитой и покровительством Господа и Властелина абсолютно всего?! Пречистый Аллах говорит:

﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

«А если коснется тебя наваждение от шайтана, то обратись за защитой к Аллаху, воистину Он — Слышащий, Знающий» («аль-Араф», 200).

Пречистый Аллах — Слышащий, Он слышит твои просьбы о защите и отвечает на них. Он — Знающий, Он знает, от чего ты ищешь убежища, и защищает тебя от этого. Клянусь Аллахом, тот, кто искренне ищет защиты у Аллаха с соответствующим ощущением в сердце, тот будет защищен от зла шайтана, и ложные наущения исчезнут.

Ведь Аллах обладает величайшим могуществом, а Иблис — слаб в своих кознях.

Во-вторых: религиозные, шариатские знания

Знания помогают верующему противостоять домыслам. Когда мы понимаем, что власть шайтана — это власть наущений и соблазнов, а не аргументов и доказательств, и что шайтан может внушать нам ложные доводы, которые сбивают с толку и кажутся истиной, но на самом деле это всего лишь коварство и наущение — когда мы осознаем это, то станет ясно, что искренний поиск религиозных знаний — это одно из средств борьбы с наущениями и их опровержения.

В-третьих: регулярное чтение Корана с размышлением и постоянное произнесение слов поминания утром, вечером, перед сном и в остальное время

Поминание Аллаха — это надежная крепость, защищающая от проклятого шайтана. В длинном хадисе аль-Хариса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, пророк ﷺ передает слова Яхьи ибн Закарии, да пребудет с ними мир, сказавшего: *«Я повелеваю вам поминать Аллаха, ибо пример этого — человек, которого преследует враг, а он нашел прибежище в надежной крепости и укрылся там от врага. Так и раб Аллаха не защитится от шайтана иначе как поминанием Аллаха»*²¹⁸.

Это важное правило, поэтом обдумай его тщательно: «Так и раб Аллаха не защитится от шайтана иначе как поминанием Аллаха». Старайся произносить слова поминания с участием сердца, с соответствующим ощущением в нем, особенно слова:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит власть и хвала, и Он над всякой вещью мощен».

²¹⁸ ат-Тирмизи (2863), хадис достоверен.

Произноси эти слова сто раз в день, и это будет твоей защитой от шайтана в этот день вплоть до вечера, как это передается от пророка ﷺ в двух достоверных сборниках²¹⁹.

В-четвертых: не продолжай

Верующий не должен продолжать размышлять над наущениями шайтана и его навязчивыми мыслями.

Самый эффективный и быстрый способ лечения — это игнорирование и прекращение размышлений на эту тему. В двух достоверных сборниках передается, что пророк ﷺ сказал: **«Шайтан приходит к одному из вас и говорит: "Кто создал то-то и то-то?" — (и так будет продолжаться,) пока он не спросит: "Кто создал твоего Господа?" Если дойдет до этого, пусть он попросит защиты у Аллаха и прекратит (эти мысли)»**²²⁰.

Следовательно, лечение заключается в том, чтобы не реагировать на эти наущения, сохраняя свою душу от влияния врага Аллаха. Если шайтан внушает тебе дурные мысли, не обращай на них внимания, не продолжай размышлять о них, отвлекись, займись чем-то другим, покинь то место, где находишься, позвони своему другу и поговори с ним, или займись спортом. Старайся противостоять шайтану один раз, два, три раза, и он отступит от тебя. Ведь козни шайтана слабы.

Повторюсь, что самое полезное для страдающего от наущений, после обращения к Аллаху, — это прекращение размышлений на эту тему. Необходимо остановиться! Особенно если наущения касаются самого Великого Аллаха. Аллах установил пределы для разума, за которые он не может выйти, и попытки перейти за эти пределы тщетны и глупы. Когда разум доходит до размышлений о сущности Аллаха, он останавливается, потому что Аллах — Первый, перед Которым ничего не было, и Последний, после Которого ничего не будет. Его извечность не имеет начала, так что остановись и не продолжай.

219 аль-Бухари (3293), Муслим (2691)

220 аль-Бухари (3276), Муслим (134)

Прежде чем перейти к следующей рекомендации, я хочу обратить твое внимание на два важных момента:

1. Мысли делятся на два типа. Мысли, похожие на наущения, которые не вызваны научными домыслами. Данным наущениям необходимо противостоять посредством их игнорирования, и это то, о чем мы ска-
зали выше. И второй вид мыслей, вызванных реальными домыслами. Такие мысли могут быть устранены только через аргументацию и рас-
смотрение их ложности, и нельзя задерживаться с их опровержением.

2. Прекращение и отказ от продолжения также включает в себя пре-
кращение прослушивания домыслов и сомнений от шайтанов из числа
людей, а также воздержание от чтения и прослушивания их изречений.
Если шайтан из числа джиннов нашептывает наущения, то шайтан из
числа людей тоже способен нашептывать, и, возможно, его наущения
могут быть еще сильнее. Всевышний Аллах сказал:

﴿الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

«...который наущает в груди людей, и бывает как из числа джиннов,
так и из числа людей» («ан-Нас», 5–6). Также Всевышний сказал:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

«Так Мы сделали для каждого пророка врагов — шайтанов из людей
и джиннов. Они внушают друг другу украшенные слова, дабы оболь-
стить» («аль-Анам», 112).

В-пятых: общение с праведниками

Общение с праведными людьми — это источник поддержки, настав-
ления, совета и укрепления веры.

Держись за них крепко, ведь они — наилучший провиант в жизни и са-
мая полезная поддержка в борьбе с наущениями.

В-шестых: регулярное, искреннее и настойчивое обращение к Аллаху с мольбой

Только Аллах способен отвести беду. Никто не сможет избавиться от шайтана, кроме как обратившись за спасением к Аллаху. На это указывает целая сура:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ *
الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

«Скажи: "Я прибегаю к защите Господа Людей, Царя людей, Бога людей, от зла внушающего наущения и отступающего при поминании Аллаха, который наущает в груди людей, и бывает как из числа джиннов, так и из числа людей» («ан-Нас», 1–6).

Обращайся с мольбой искренне, многократно, и не отчаивайся.

В-седьмых: усердие и терпение

Тот, кто страдает от наущений, должен вооружиться терпением и упорством. Лечение может быть нелегким, оно потребует времени, терпения и усилий. Наушаемый должен быть силен и терпелив, должен просить помощи у Аллаха. Облегчение обязательно придет.

Вначале лечение может быть болезненным, но со временем навязчивые мысли ослабнут и утратят свою значимость, с помощью Аллаха.

В-восьмых: усердие в принятии мер, способствующих укреплению веры, а также — отстранение от грехов

Крепкая и искренняя вера, сопровождающаяся непоколебимой убежденностью, отгоняет все противоречащие ей домыслы, ведь истина побеждает заблуждение, а сомнения не могут противостоять убежденности. Тем, кто стремится к душевной безопасности и благополучию, необходимо быть серьезным и прилагать усилия для возвышения в степенях веры.

В-девярых: медицинаментозное лечение, назначаемое врачами

Комбинация духовного лечения — поминания Аллаха и узаконенных Шариатом заговоров — с медицинскими препаратами может быть очень эффективна, с помощью Аллаха. Между этими методами лечения нет противоречий.

Визит к надежному психиатру и следование его рекомендациям, с соизволения Аллаха может быть очень полезным.

В-десярых: следование великим пророческим наставлениям, которые касаются этой темы

Если наущения достигли такой степени, что человек начинает сомневаться в своем Господе, то ему нужно придерживаться этих наставлений. Если сократить то, что упоминается в хадисах на эту тему, то можно свести это к пяти рекомендациям:

1. Раб должен сказать:

﴿آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾

«Я уверовал в Аллаха и Его посланников»;

2. Он должен сказать:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

«Аллах — Един, Аллах — Самодостаточен. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного (и подобного) Ему»;

3. После этих слов он должен трижды сплунуть слева от себя;

4. Он должен прибегнуть к защите Аллаха от шайтана;

5. Должен остановить эти наущения. Также есть шестое наставление от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, а именно произнести слова Аллаха:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

«Он — Первый и Последний, Высочайший и Ближайший, и Он знает о всякой вещи» («аль-Хадид», 3).

В «Сунан» Абу Дауда с хорошей («хасан») цепочкой передатчиков упоминается, что один человек спросил его: «Что это за вещь, которую я чувствую в своем сердце?» Ибн Аббас спросил: «Что же это?» Человек ответил: «Клянусь Аллахом, я не произнесу это». Ибн Аббас спросил: «Это что-то из сомнений?» Произнеся это, он рассмеялся, и сказал: «От этого никто не спасся», затем сказал ему: «Когда чувствуешь что-то подобное, скажи:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

«Он — Первый и Последний, Высочайший и Ближайший, и Он знает о всякой вещи» («аль-Хадид», 3)»²²¹. Аллаху же известно лучше.

Для большей пользы я рекомендую к прочтению две главы из трудов ибн аль-Кайима, да помилует его Аллах:

1. О важности и достоинствах убежденности в книге «Мадаридж ас-Саликин» (مدارج السالكين), Ибн аль-Кайима (3/170), издательство «Дар Алям аль-Фаваид»;

2. Его рассуждения на тему наущений, особенно если они касаются поклонений. Книга «Игасату аль-ляхфан» (1/219) (إغاثة اللفهان), издательство «Дар Алям аль-Фаваид».

²²¹ Абу Дауд (5110)

ТРИДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ: ВАЖНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Очевидная реальность, которую сегодня не отрицает ни один здравомыслящий человек, заключается в том, что мусульманская молодежь по всему исламскому миру подвергается серьезным испытаниям и бурным искушениям. Разумные люди должны осознавать эту опасность.

Молодые люди и девушки, взрослые и дети становятся мишенью для стрел проповедников зла и порока, выпускаемых атеистами, миссионерами, приверженцами тяжких нововведений, а также сторонниками деструктивных и экстремистских идеологий.

Перед лицом такого целенаправленного, массированного идеологического наступления мы должны признать, что исключать возможность того, что кто-то из мусульман впадет в омут заблуждений, — это самообман и ложное утешение. Осведомленный, сознательный человек не скажет, что мусульмане полностью защищены перед потоком разрушительных доктрин, атакующих как их идеологию, так и моральные и нравственные ценности. Он также не скажет, что мусульман невозможно сбить с пути, подтолкнув их либо к крайней чрезмерности, либо к отступлению от веры.

Таким образом, мы оказались в эпицентре опасной эпидемии. Какие же профилактические меры мы можем предпринять и как мы можем обеспечить себе безопасность?

Ответ таков: после помощи от Аллаха, единственный выход — это обеспечение защиты посредством закладывания основ правильного вероучения и его укрепления. Сегодня это — абсолютная необходимость и важнейшая потребность, с которой нельзя медлить.

Я хочу подчеркнуть, что чем больше заблуждение и чем шире его пространство, тем больше мы должны опасаться его и тем сильнее мы должны от него защищаться. Недуг, поражающий веру, гораздо опаснее телесной болезни, а меры предосторожности против нее должны быть более строгими.

Обратим внимание на слова пророка Ибрахима, да пребудет с ним мир:

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

«Отдали меня и моих сыновей от того, чтобы мы поклонялись идолам» («Ибрахим», 35).

Ибрахим — предводитель единобожников, праотец пророков, и, несмотря на это, опасается для себя многобожия! Что же говорить об остальных людях, помимо него?! Правду сказал славный последователь и ученик сподвижников — Ибрахим Ат-Тейми, да помилует его Аллах: «Кто же находится в безопасности от этого бедствия после Ибрахима?!»

Следовательно, опасение неверия, многобожия и заблуждения — одна из высоких степеней обладателей веры. Чем крепче вера человека, тем сильнее он опасается ее потерять и попасть в то, что ей противоположно.

Обрати внимание, какую причину указал Ибрахим далее:

﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾

«Господи! Поистине, они сбили с пути многих людей» («Ибрахим», 36). Следовательно, одна из причин опасения заблуждения — большое количество упавших в эту яму заблудших людей. Ведь чем сильнее распространена болезнь, тем она опасней, так как заразиться ею проще.

Если в предыдущие времена праведники опасались впасть в заблуждение, то в наше время этого опасаться стоит еще сильнее. Домыслы, кото-

рые приукрашивают данное заблуждение, делают его привлекательным для человеческого сердца, приукрашивают отдаление от веры... Такие домыслы и сомнения в наше время распространяются с особой силой. Современные средства связи, социальные сети стали каналами для нескончаемого потока домыслов и сомнений, обрушивающихся на людей. Это замечает любой наблюдающий.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не настанет Час, пока некоторые племена из моей общины не примкнут к многобожникам, и пока не начнут поклоняться идолам»*²²². Он ﷺ также сказал: *«Торопитесь совершать благодеяния, пока не придут смуты, подобные частям темной ночи. Тогда человек может проснуться верующим, а вечером уже быть неверующим; или вечером быть верующим, а на утро уже — неверующим, продавая религию за ничтожные мирские блага»*²²³.

Следует знать, что искреннее опасение неверия требует знания о нем и о пути его распространения. Невозможно опасаться и остерегаться чего-то неизвестного. Чем больше человек осведомлен о зле, тем сильнее он будет его остерегаться.

Если человек желает должным образом опасаться заблуждения, как это делали истинные праведники, то он должен знать его основы, ответвления, тонкости, причины распространения, степень его греховности, виды наказания за него... Все это возвращает в сердце человека истинное опасение этого заблуждения.

Поэтому лучшим примером подобного подхода были сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они лучше всех остальных знали истину и заблуждение, стремительнее всех следовали истине и дальше всех отдалялись от заблуждения.

А ведь единобожие не может существовать без этих **двух условий**: знания истины и следования ей, а также знания того, что ей противоречит, и отдаления от этого. Кто же допускает упущения в одном из этих

222 ат-Тирмизи (2219)

223 Муслим (118)

условий, тот имеет соответствующий недостаток. Как же прекрасны слова, которые передаются от Умара, да будет доволен им Аллах: «По истине, основы Ислама будут разрушаться одна за другой, если в Исламе вырастут те, кто не знал доисламского невежества». Преуспевшие, счастливые люди — те, кто в подробностях разбираются в истине и преуспели в следовании ей.

Они также те, кто подробно знают заблуждение и преуспели в отстранении от него. А что касается человека, который ведет беспечную жизнь, которому все это безразлично и который не различает добро и зло, веру и неверие, свет и тьму — как же быстро наступает его гибель.

Влияние изучения правильного вероучения на защиту от заблуждений

Правильное вероучение, вероучение приверженцев Сунны и единства, вероучение праведных предшественников — надежная крепость и крепкий оплот, которые, с помощью Аллаха, оберегают человека от падения в яму заблуждения, будь то неверие или нововведение, чрезмерность или распушенность. Это вероучение содержит убежденность в истине, исчерпывающий ответ на сомнения и домыслы. В нем согласуются разум и откровение, оно простое и ясное, в нем содержится умеренность между крайностями. Оно олицетворяет крепкую хватку за вервь Аллаха, следование всем доводам из Корана и Сунны.

Кто утвердился в этом вероучении, тот обретет надежный залог спасения.

Плоды, которые мусульманин пожинает посредством идеологического укрепления

Укрепление мусульманина в правильном вероучении и его изучение приносит множество благ. Чтобы перечислить их все, потребуется много времени, однако я останавлиюсь на трех основных:

1. Познание Аллаха.

Кто же такой Аллах? Он — Величественный, и в твоём сердце Он должен быть превыше всех остальных, любимее всех остальных. Ты должен бояться Его сильнее всех и возлагать на Него надежды больше, чем на кого-либо ещё.

Он един в Своем господстве и исключительно Ему позволительно посвящать поклонения. Создания и творения свидетельствуют о Его единстве, смиряются перед Его величием и особо нуждаются в Нем. Он — Тот, Кто вознесся на Своем Троне и управляет делами Своих рабов. Он прощает грехи, облегчает трудности, исцеляет разбитые сердца и обогащает бедных.

Он — Первый, и не было ничего до Него. Он — Последний, и не будет ничего после Него. Он — Высочайший, и нет ничего выше Него. Он — Ближайший, и нет ничего ближе Него.

Он — Тот, Кого если ты познаешь, то познаешь все, а если будешь находиться в невежестве относительно Него, то будешь ты невежественным и во всем остальном.

Если ты познаешь Его, возлюбишь Его и начнешь поклоняться Ему, то обретешь величайшее счастье и вечное наслаждение. Ты осознаешь цель своего существования, и твоя жизнь обретет смысл. Аллах сотворил тебя лишь для того, чтобы ты познал Его, а затем выполнил то, что влечет за собой это познание — любовь к Нему и поклонение только Ему одному.

Именно это — важнейшая задача в твоей жизни, и чем больше ты углубишься в изучение вероучения, тем крепче будет твоя вера.

2. Если ты удостоишься преуспения и заложишь правильные основы вероучения, то обретешь великую награду — чистое, непорочное сердце. Изучение правильного вероучения приведет тебя к этому.

Непорочное сердце — это сердце, которое спаслось от всего, что отдаляет его от Аллаха. Оно покорилося и было спасено. Душа обладателя подобного сердца тяготеет к Всевышнему Аллаху, любя и страшаясь Его, каясь перед Ним и уповая на Него, обращаясь к Нему с мольбой, проявляя искренность, возвеличивание и почтение. Такой человек не возлагает надежд ни на кого, кроме Аллаха, не боится никого, кроме Него,

не кается в своих прегрешениях перед кем-либо, кроме Него, уповает только на Него. В его сердце нет стремления к кому-либо еще, и нет желания совершить запретное или неприязни к тому, что велено. Таким образом, этот человек воплощает в жизнь слова Аллаха:

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾

«К твоему Господу конечный исход и предел» («ан-Наджм», 42).

Именно такой человек спасется в День воскресения:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» («аш-Шуара», 88–89).

3. Еще один из плодов основополагающего изучения вероучения — достижение степени проницательности (ар.: *басира*). Счастлив тот, кто обрел проницательность! Нет блага лучшего, чем проницательность в религии, даже если благодеяния ее обладателя будут немногочисленными.

Люди отличаются друг от друга по степени достоинства именно в соответствии с проницательностью. Один из предшественников, упомянув тех, кто был еще ранее, сказал: «Они поступали в соответствии с доводами и проницательностью».

Для человека, обладающего проницательностью, происходящее вокруг становится ясным и понятным. Он осознает действительность и происходящее вокруг него, понимает, что может навредить, а что может принести ему пользу. Истина ясна для него по причине света, который ему дарован, и он с легкостью распознаёт черную тьму заблуждения. Обладатель проницательности убежден и непоколебим. Он ступает в этой жизни на основе ясных доказательств от своего Господа, поклоняясь Ему на основании света.

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ﴾

قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

«Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для Ислама, и кто обладает светом от своего Господа (равен неверующему)? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! Они — в явном заблуждении («аз-Зумар», 22).

Таким образом, степень проницательности в религии достигается посредством исследования и изучения правильного вероучения, а также приверженности ему. Как велика разница между ним и тем, чья религия заключается лишь в том, на чем он воспитан, что ему привычно и является «традиционным». Он вырос среди мусульман и лишь поэтому стал одним из них. Такой человек не ощутил в своем сердце радости веры. Он находится под угрозой домыслов и воздействия множества негативных факторов. Если ему встретится человек, сеющий сомнения, то он подвергнется им. Если этот человек приукрасит ему вероотступничество, то он отступит от своей веры. Следовательно, тот, чья вера подобна этой вере, находится в большой опасности.

Обладатель веры, основанной на проницательности и доводах, — непоколебим, ведь его утвердил Аллах. Несмотря на бушующий ураган смут, домыслов и страстей, он твердо стоит на ногах и крепко следует истинной религии. Его плоть и кровь пропитались верой. Его разум и сердце засвидетельствовали красоту этой религии, ее совершенство и величие. Если бы ему предоставили выбор между тем, чтобы быть брошенным в огонь или выбрать иную религию, то он выбрал бы огонь, но ни за что не отказался бы от своей веры в пользу другой.

На чем необходимо сосредоточиться, чтобы ощутить вкус веры?

Мы должны стремиться, — побуждая к этому и других, — к достижению одной важной цели: ощутить вкус веры. Именно это, с помощью Аллаха, гарантированно защитит от отклонений. Если мусульманин почувствует вкус веры и ощутит ее сладость, он не променяет ее ни на что, даже на все сокровища этого мира.

Но как этого достичь? Наш пророк ﷺ объяснил это сказав: *«Вкус веры испытает тот, кто доволен Аллахом как Господом, Исламом как религией и Мухаммадом как посланником»*²²⁴.

Суть вероучения приверженцев Сунны направлена на достижение этой цели.

Я рекомендую сосредоточиться на следующих темах, их всего десять, и некоторые из них уже были упомянуты в предыдущих разделах:

Во-первых: вера во Всевышнего Аллаха — это начало и конец. Она включает в себя знание доказательств Его существования, Его Господства и исключительного права на поклонение, а также возвеличивание Всевышнего Аллаха посредством познания Его имен и качеств.

Необходимо обрести понимание этой темы, посредством изучения качества величия, красоты и совершенства Всевышнего Аллаха, а также значения Его имен.

Во-вторых: достоинства и красота Ислама. Кто убежден в красоте и совершенстве Ислама, тот никогда ни на что его не променяет.

*О, если те, кто отвернулись от Ислама,
Познали бы его достоинства и красоту,
То ни за что они б его не променяли,
Они же подчинились своему невежеству.*

Необходимо быть убежденными в том, что Ислам — это особое вероучение, которое успокаивает душу. Это — служение, которое возвышает дух; свод предписаний, который очищает тело. Достаточно сказать, что нога мусульманина в течение дня оmyвается чаще, чем лицо кого-либо другого! В какой еще религии очищение ротовой полости и чистка зубов являются актом поклонения?

Нужно осознавать, что предписания Ислама включают в себя высокие моральные и превосходные этические нормы. Более того, они заботятся даже о чувствах животных! Какая же другая религия запрещает затачивать нож перед овцой?

Следует понимать, что это единственная религия, в которой разум и откровение согласуются друг с другом и которая охватывает все аспекты жизни с удивительной всеобъемлемостью и совершенной точностью. При этом она остается простой и легкой — как в ее принятии, так и в вероучении и практике. Говоря вкратце, познание Того, Кого ты любишь, увеличивает твою любовь и стремление к Нему.

*Клянусь Аллахом, если б я познал
Того, Кого я полюбил безмерно,
Я устремился бы к Нему не на ногах —
На голове я побежал бы непременно!*

В-третьих: доказательства пророчества. Необходимо глубоко изучить эту тему, а также ознакомиться с описаниями пророка ﷺ и его городным жизнеописанием.

В-четвертых: воплощение в жизнь единобожия и укрепление веры в сокровенное.

В-пятых: усвоение концепции дружбы и непричастности в свете доказательств Шариата, а также правил и норм такфира (обвинения в неверии), остерегаясь крайностей: чрезмерности и упущения.

В-шестых: правильное убеждение в вопросе предопределения, а также мудрости и причинности в действиях Пречистого Аллаха. Это одна из самых широких дверей, через которые шайтаны из числа людей вводят молодежь в заблуждение.

В-седьмых: правильный подход во взаимодействии с домыслами: избегание их или приложение усилий для их разоблачения.

В-восьмых: возвеличивание текстов Корана и Сунны. Необходимо покориться им, поставить их превыше всего и наполнить ими свое сердце.

В-девятых: устранение заблуждения о наличии противоречия между разумом и религиозными предписаниями. Также понимание места разума и соответствующей ему функции.

В-десятых: знание источников получения информации и познаний у приверженцев Сунны и единства, а также правильных методов аргументации.

Рекомендации по литературе

Книг по вероучению приверженцев Сунны и единства, последователей праведных предшественников, множество, и хвала Аллаху за это. Я ограничусь упоминанием некоторых из них, тех, кто отличаются простотой и ясностью.

Если ты ищешь что-то легкое и ясное, то я рекомендую тебе прослушать лекции шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усеймина по вероучению. Шейх, да помилует его Аллах, оставил нам великое научное наследие, целый университет знаний. Его подход отличается ясностью и точностью, особенно в объяснении «Трех основ», «Вероучения приверженцев Сунны и единства», «Полезного слова» (что является разъяснением «Книги о единобожии») и «Толкования аль-Васития».

Также рекомендую тебе прочесть послания о вероучении шейха Абд ар-Рахмана ас-Саади, особенно его опровержение атеистам и разъяснение достоинств и красоты Ислама. Названия этих трудов уже упоминались в восемнадцатом разделе.

Если ты хочешь приобрести комплексную книгу по правильному вероучению, которая легка для понимания и полна доказательств, то тебе подойдет книга «Мааридж аль-Кабул» (معارج القبول) шейха Хафиза аль-Хакками, да помилует его Аллах. А если тебе нужно что-то краткое, то обратиться к книге «А'лям ас-Сунна аль-Маншура» (أعلام السنة المنشورة) того же автора. Она составлена в формате вопросов и ответов.

Если ты хочешь приобрести обширную энциклопедию по вероучению, то возьми «Энциклопедию вероучения» (موسوعة العقيدة), выпущенную «Саудовской научной ассоциацией по наукам вероучения» и состоящую из шести томов.

Если ты хочешь углубиться в эту науку, то я рекомендую тебе погрузиться в книги двух великих имамов: Ибн Теймийи и Ибн аль-Кайима. В них ты найдешь чистое и ценное знание.

Если ты ищешь обширный сайт в интернете, который содержит достаточно информации по вероучению — исследования, книги, видео и фетвы — то тебе подойдет сайт «Саудовской научной ассоциации по наукам вероучения».

Как идеологически защитить наших детей?

Этот вопрос — самый важный. Он должен стоять перед каждым отцом и матерью, учителем и ответственным лицом!

Одна из важнейших задач сегодня — воспитание идеологически защищенного поколения. То есть тех, кто получил «вакцины» против эпидемии домыслов и сомнений, чтобы они следовали ясному и сильному доказательству в своей религии и были защищены от стрел людей заблуждения.

Мы живем в трудное время! Если опасность для взрослых велика, то как же быть с детьми?!

Осознание ответственности и обязательств — это начало и основа. Следует помнить, что в Последней жизни нас ждет расчет: *«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас будет спрошен за свою паству»*²²⁵. Пророк ﷺ также сказал: *«Если Аллах поручил какому-либо рабу паству, а он не заботился о ней с искренним чистосердечием, то он не почувствует аромата Рая»*²²⁶.

Эта тема столь обширна, что я не могу охватить ее в этой книге даже частично, но я предоставляю семь кратких рекомендаций:

1. Обращение с просьбой к Аллаху, прося для детей верного руководства и стойкости.

Не следует относиться к этому легкомысленно или пренебрежительно, ни в коем случае. Это важно, это основа и главный вопрос. Тебе следует выделить значительную часть своего времени, чтобы обращаться с мольбой за своих детей и детей всех мусульман. Отнесись к этому серьезно, ведь ситуация очень опасна.

225 аль-Бухари (893), Муслим (1829)

226 аль-Бухари (7150), Муслим (142)

Если ты раньше недостаточно обращался за них с мольбой к Аллаху, то не повторяй этой ошибки в будущем. Если ты уже прилагаешь усилия в этом ключе, то прилагай их еще больше.

2. Нам следует начать с самих себя. Если мы сосредоточимся на своей собственной идеологической защите и основополагающем изучении вероучения, то это, безусловно, отразится на тех, кто нас окружает. Тот же, кто сам не имеет чего-либо, не может поделиться этим с другими.

3. Следует иметь в виду основные принципы воспитания:

- Воспитание в ребенке любви к Аллаху, единобожия и осознания того, что Он за ними наблюдает;
- Абсолютное повиновение пророку ﷺ;
- Возвеличивание откровения и уважение к Корану и хадисам;
- Осознание нашей слабости перед могуществом Аллаха, Его богатством и самодостаточностью.

Необходимо акцентировать внимание на этих основах и постоянно подчеркивать это.

4. Акцентирование на целеустремленности в жизни.

Отсутствие цели в жизни некоторых представителей молодого поколения вызывает сожаление. Это нельзя игнорировать.

Зачем я существую в этом мире, зачем Аллах создал меня, какова главная задача моей жизни?

Постарайся закреплять ответы на эти экзистенциальные вопросы в сердце твоего ребенка при каждой возможности. Обучи его тому, что поклонение Аллаху важнее всего, и что оно должно быть на первом месте. Настоящее будущее, ради которого мы должны усердствовать — это будущее в Последней жизни. А достижения в мирской жизни — это лишь средства достижения вечного блаженства.

Например, хорошенько объясни ему, что нужно усердно учиться и добиваться высоких оценок, потому что сильный верующий лучше и лю-

бимее Аллаху, а также чтобы он мог приносить пользу себе, своей семье, обществу и мусульманам, получая за это награду... И так далее.

5. Прививай своему ребенку убедительное религиозное воспитание.

Когда ты велишь ему совершить молитву, скажи: «Соверши молитву, потому что Пречистый Аллах, Который создал тебя, повелел это делать. Будь честным, так как Аллах любит честность. Не лги, потому что Аллах ненавидит ложь. Делай правильные дела, потому что Аллах видит тебя. Ешь правой рукой, потому что это сунна нашего любимого пророка Мухаммада ﷺ».

Всегда объясняй ему плоды послушания Аллаха и Его Посланника ﷺ.

Прививайте ему религию убежденности, а не религию традиций и привычки!

6. Создай праведную и безопасную — или хотя бы не вредную — среду в интернете и социальных сетях, чтобы твой ребенок не выходил за ее пределы. Нет необходимости говорить о том, что в большинстве семей интернет стал неотъемлемой частью жизни. Сети интернета привлекают детей, поэтому нам нужно взаимодействовать с ними правильным и должным образом.

Хвала Аллаху, существуют программы, которые помогают контролировать то, как наши дети пользуются интернетом. Также есть отличные, безопасные проекты на разнообразных сайтах и платформах, привлекающих детей, которые можно использовать как альтернативу бесполезной и неподобающей информации.

7. Существуют хорошие и полезные средства обучения, такие как обучение основам веры посредством увлекательных методов или раскрасок с названием «Вероучение ребенка-мусульманина» (عقيدة الطفل المسلم) и подобные им. Они объясняют основы вероучения в легкой форме, и ребенок наслаждается процессом раскрашивания. Эти и подобные им средства полезны и должны быть использованы, дополняя образовательные программы и усилия праведных родителей и воспитателей.

Подводя итоги, уделяй особое внимание идеологическому воспитанию своих детей — как сыновей, так и дочерей. Будь искренним и обращайся к Аллаху за помощью в этом.

Аллах облегчит твои трудности и дарует то, к чему ты стремишься:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

«Тех, кто усердствует ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями, и, воистину, Аллах — с творящими добро» («аль-Анкабут», 69).

ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПОКЛОНЕНИИ

Поклонение — это великая и обширная тема, заслуживающая того, чтобы о ней часто говорили и размышляли. Ведь что может быть важнее цели, ради которой мы были созданы?

Перед такой обширной темой говорящий оказывается в замешательстве: как можно кратко изложить ее в нескольких строках? Однако, возможно, краткое изложение основных принципов приблизит нас к нашей цели.

Самые важные аспекты поклонения можно обобщить в четырёх основных положениях:

Во-первых: поклонение объединяет в себе совершенную любовь к Аллаху, страх перед Ним и надежду на Него, с покорностью и подчинением Его повелениям

Это и есть цель создания творений. Всевышний Аллах сотворил Свои творения для того, чтобы они поклонялись Ему одному, нет у Него со- товарищей. Пречистый и Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» («аз-Зарият», 56).

Во-вторых: поклонение имеет два требования, два столпа, два условия и два вида

Поклонение — это общее наименование для всего, что любит Аллах и чем Он доволен, будь то слова или дела, явные или скрытые.

Таким образом, поклонение становится таковым только при выполнении этих двух требований:

1. Чтобы оно было из того, что любит Аллах;
2. И чтобы оно было из того, что Он предписал Своим рабам.

— **Поклонение имеет два столпа:**

Первый столп — предельная любовь, второй столп — предельное смирение. Поклонение без сочетания этих столпов невозможно.

*Предельная любовь к Аллаху,
Смирение пред Ним Его рабов —
Две основные опоры поклонения,
Без них не будет и его — вердикт таков.*

— У поклонения есть два условия:

1. Искреннее посвящение поклонения Всемогущему и Великому Аллаху;
2. Следование Его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

Поклонение не будет принято, если эти оба эти условия не будут соблюдены.

— **Поклонение делится на два вида:**

1. Внешнее поклонение;
2. Внутреннее поклонение.

Внешнее поклонение — это благие деяния, совершаемые телом, такие

как молитва, закят, хадж, азан и тому подобное.

Внутреннее поклонение — это благие деяния, совершаемые сердцем, такие как любовь к Аллаху, страх перед Ним, возвращение к Нему с покаянием, упование на Него и тому подобное. Основа заключается в том, что внутреннее поклонение выше по степени внешнего поклонения. Более того, внешнее поклонение, лишённое внутреннего поклонения, оказывается малоэффективным или и вовсе безрезультатным.

В-третьих: поклонение — абсолютное благоволение Аллаха и Его милость

Поклонение — абсолютная щедрость и милость Аллаха. Он — Тот, Кто сотворил, подготовил и наделил всем необходимым. Именно Он позволил обрести руководство и прийти к поклонению. Он даровал силу, сердца, слух и зрение. Он отправил пророков и ниспослал Писания. Он — Тот, Кто сделал веру любимой в сердцах. Он — Тот, Кто создал желание поклонения в душах, а затем Он — Тот, Кто оказывает щедрость, принимая его и вознаграждая за него. Пречистый Аллах не обязан этим перед Своими рабами. Все исходит от Него и возвращается к Нему, благословен Он и возвышен.

*Клянусь Аллахом, если бы не Он,
То мы бы не пошли прямым путем,
Тогда бы милостыню мы не раздавали,
Молитву тоже мы б тогда не совершали.*

Всевышний сказал:

﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ
عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

«Они представляют милостью для тебя (будто делают одолжение) то, что приняли Ислам. Скажи: «Не считайте ваш Ислам одолжением для меня, напротив, это Аллах оказал вам милость, приведя вас к вере, если вы правдивы» («аль-Худжурат», 17).

Поэтому обитатели Рая, когда войдут в него — да сделает нас Аллах из их числа, — скажут:

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

«Они скажут: "Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы бы не пошли верным путем, если бы Аллах нас не повел"» («аль-Араф», 43).

В-четвертых: лучшее поклонение — это стремление быть удостоенным довольства Господа, совершая постоянно те действия и поступки, которые являются подходящими и нужными в данное время.

Искренний раб стремится к довольству Всевышнего Аллаха, в чем бы оно не заключалось, его поклонение сосредоточено именно на этом. Он постоянно перемещается по ступеням служения, и, когда перед ним открывается новая ступень благодеяния, он стремится к ней и занимается ею, пока не откроется следующая. И так он продолжает свой путь, пока не достигнет конца этого земного пути.

Почему я должен поклоняться Аллаху?

Почему Аллах приказал нам поклоняться Ему? Нуждается ли Он в нашем поклонении? И если Он в нем не нуждается, почему тогда повелел это?!

Эти вопросы часто возникают у некоторых молодых людей и могут вызывать у них некое недопонимание. Хотя, на мой взгляд, это скорее провокационные вопросы, продиктованные упрямством и противостоянием, чем искренним поиском истины. Ведь люди делятся на тех, кто верит в Аллаха, и тех, кто не верит в Него. Верующие в Аллаха настолько Его возвеличивают, обладают таким знанием о Нем и соблюдают такую этику по отношению к Нему, что осознают, что поклонение Ему — их долг как Его рабов. Атеисты же, которые вообще не верят в Аллаха, не имеют основания обсуждать поклонение Ему.

Таким образом, этот вопрос — сомнение, которое распространяют враги Аллаха среди обладателей слабой веры.

Некоторые, по причине недостатка знаний, могут посчитать этот вопрос сложным и проблемным. Однако на самом деле он очень прост, и ведь не все то золото, что блестит.

На данный вопрос существует два ответа: неправильный и правильный.

Неправильный ответ: Аллах создал нас, потому что Сам нуждается в поклонении! Это, безусловно, неверный ответ, потому что Аллах не повелел нам поклоняться Ему из-за Своей нужды в этом. Те, кто представил себе именно этот ответ, ложно полагают, что любая просьба или любое требование всегда подразумевает нужду. Это исключительно материалистический взгляд. На самом деле не всякий, кто что-либо требует, нуждается в этом. Учитель, например, просит ученика стараться в учебе ради его же блага, а не ради блага учителя!

Таким образом, требование может быть в интересах того, к кому оно обращено, а не того, от кого оно исходит.

Неопровержимые доказательства, такие как откровение, разум, естество и физическое восприятие, — все это подтверждает, что Великий и Возвышенный Аллах — Великий Творец и Истинный Бог. Если это так, то у Него абсолютное богатство, а значит Он абсолютно не нуждается ни в чем и ни в ком. Следовательно, у Него нет нужды ни в нас, ни в нашем поклонении. Послушай, что сказал Пречистый Аллах:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них удела и не хочу, чтобы они Меня кормили. Воистину, Аллах — Он Дарующий пропитание, Владелец силы, Непокосимый» («аз-Зарият», 56).

Удивительно положение потомка Адама, который представляет свое поклонение одолжением своему Господу или считает, что он совершил его много!

﴿قَتِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾

«Да сгинет человек! Как же он неблагодарен!» («Абаса», 17).

Кто мы перед Божественным величием и славой Господней?

﴿قُلْ مَا يَعْْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾

«Скажи: «Мой Господь не придавал бы вам значения, если бы не ваши мольбы» («аль-Фуркан», 77).

В хадисе «аль-Кудси»²²⁷ Всевышний Аллах сказал: *«О рабы Мои, по истине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести пользу! О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же, как самый богобоязненный 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 такими же нечестивыми, как самый нечестивый из вас, это никак не уменьшило бы того, чем Я владею!»*²²⁸.

Только тот, кто по-настоящему оценил величие Аллаха, сможет понять смысл поклонения и истинную сущность служения своему Господу.

Мудрость и цель поклонения раскрываются перед теми, кто познал качества Всемогущего и Великого Господа, Его величие, кто понял истинное значение божественности и ее подлинную сущность. Это поймет только тот, кто признает, что Пречистый Аллах — истинный Бог, и что никто не достоин иметь божественную сущность, кроме Него, и что поклонение — результат Его божественности, ее следствие и проявление.

Тот, кто отрицает истинную сущность божественности и не желает познавать ее, не поймет истинного смысла поклонения, его мудрости и того, для чего оно было предписано. Он не сможет осознать конечную цель сотворения творений, ради которой были созданы джины и люди, ради которой были отправлены посланники и ниспосланы Писания, ради которой были созданы Рай и Ад. Утверждение о том, что человек создан

²²⁷ Хадис «аль-Кудси» — предание, являющееся изречением Аллаха, однако не входящее в состав Кора-на. — Прим. пер.

²²⁸ Муслим (2577)

без этой цели, приписывает Аллаху то, что не соответствует Его величию и возвышенности. Он не сотворил человека напрасно и не оставит его бесцельно, забытым. Всевышний Аллах сказал:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾

«Неужели вы считаете, что Мы сотворили вас ради забавы?» («аль-Муминун», 115) — то есть бесцельно и без мудрости. Также Пречистый Аллах сказал:

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾

«Неужели человек считает, что будет оставлен просто так?» («аль-Кияма», 36) — то есть забытым: без повелений, запретов, вознаграждений и наказаний. Таким образом становится ясно, что Аллах не повелел нам поклоняться Ему напрасно или из-за нужды в этом. Правильный ответ состоит в том, что Аллах создал нас для истины, и эта истина включает в себя мудрость, которую Он любит и ради которой предписал поклонение. Она сводится к двум аспектам: поклонение — **это истинное право Аллаха и наша необходимость**.

Первый аспект заключается в том, что поклонение — это право Аллаха. **«Право Аллаха в отношении Его рабов состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не придавали Ему ничего в сотоварищи»**²²⁹ — так сказал правдивый пророк, которому ниспосылалась лишь истина ﷺ.

Пречистый Аллах повелел нам поклоняться Ему, потому что это Его право. Тот, кто требует исполнения своего права, должен получить его, даже если он не нуждается в этом, будучи богатым. Это понимает каждый разумный человек. Право должно быть исполнено лишь потому, что это — право, а не из-за нужды в нем. Если ты должен денег богатому человеку, разве ты будешь возражать и говорить: «Ты богат, зачем тебе этот долг?»?!

Таким образом, у нас перед Всевышним Аллахом великая обязанность по нескольким причинам.

²²⁹ аль-Бухари (5968), Муслим (30)

Во-первых: потому что Он — наш Господь и Создатель, а мы Его творения. Если есть Творец и творение, то, следовательно, должно быть и поклонение. Это очевидный факт!

Во-вторых: потому что Он наш Господь и Владыка, а мы Его рабы, принадлежащие Ему и находящиеся под Его властью.

В-третьих: потому что Он — Тот, Кто дарует нам пропитание и оказывает нам милость, а мы нуждаемся в Нем во всех аспектах нашей жизни. Мы не обладаем силой и возможностью изменить наше положение, кроме как с Его помощью. Мы не можем обойтись без Него ни в чем: ни в кусочке пищи, ни в глотке воды, ни в дыхании, которое наполняет наши легкие воздухом.

В-четвертых: потому что Он обладает абсолютным совершенством, величием и красотой как в Своей сущности, так и в качествах. Человеческие души склонны любить абсолютное совершенство, подчиняться ему и возвеличивать его. Мы поклоняемся Аллаху, потому что Он достоин этого. Тот, кто даже немного поразмышляет о совершенстве Его имен и качеств, поймет эту истину.

Это важный аспект, который часто упускается из виду! Проблема, связанная с поклонением, возникает только из-за недостаточного возвеличивания Аллаха в сердцах людей. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы человек обратился к своему сердцу и исправил этот недостаток. Размышление о величии Аллаха устранят все сомнения и недопонимания. Читай великую книгу Вселенной, ищи проявления совершенства и милосердия в каждом малом и великом, и тогда все наущения исчезнут.

«Возвеличивай Аллаха — будешь поклоняться» — вот основной принцип вкратце. Возвеличивай Аллаха и почитай Его должным образом, и ты непременно будешь поклоняться Ему. Ты убедишься, что Он — единственный, Кто достоин обожествления и поклонения, любви, стремления и страха.

Таким образом, поклонение — это исключительное и абсолютное право Пречистого Аллаха, и наша обязанность перед Ним.

Второй аспект заключается в том, что Аллах повелел нам поклоняться не из-за того, что Он нуждается в этом, а из-за нашей нужды. Следовательно, Он оказывает нам милость, когда повелевает нам поклоняться Ему.

«Поклонение: это наша, а не Его необходимость». Аллах желает принести нам пользу, а не получить ее от нас. Как правильно было сказано: «Все хотят от тебя для себя, кроме Аллаха, ведь Он желает от тебя для тебя самого!» Поклоняющиеся рабы, делают это для самих себя и ради своей пользы.

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾

«Если вы творите благо, то делаете это для самих себя» («аль-Исра», 7).

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾

«Кто совершает праведные деяния, то делает это для самого себя» («Фуссылат», 46).

﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾

«А кто очищается, тот очищается для самого себя» («Фатыр», 18).

В конце ранее упомянутого хадиса «аль-Кудси» Всевышний сказал: *«О рабы Мои, воистину, это — только ваши дела, которые Я сочту для вас, а потом воздам вам за них сполна. Тот, кто обнаружит благо, пусть восхвалит Аллаха, а кто обнаружит нечто иное, пусть не винит никого, кроме самого себя!»*²³⁰.

Таким образом, суть в том, что Пречистый, Добродетельный, Милостивый и Щедрый Аллах приказал нам поклоняться Ему для нашей пользы и счастья, для обретения нами умиротворения и душевного спокойствия в этом мире, а затем, по причине этого, для обретения счастья и вечного блаженства в последующей жизни. Поклонение не является бременем или оковами, так, что человек исполняет его с трудом и мучениями. Это

230 Муслим (2577)

не может сказать тот, кто познал суть поклонения и испытал его сладость. Это легкие и простые поклонения, приносящие умиротворение, радость и счастье. А кто не испытал этого, пусть попробует!

*Кто не испытывал это на себе,
Тот ценность этого не понимает,
Ты попробуй, и тогда тебе
Станет ясно то, что мы упоминаем.*

Тот, кто познал поклонение, — если он справедлив и беспристрастен, — поймет, что оковы не в поклонении, а в отказе от него!

Отказ от поклонения Аллаху — это истинное страдание, это отчуждение от самого себя, разлад между телом и душой, это стеснение, блуждание и потерянности, это душевная тяжесть и несчастье.

Тот, кто не поклоняется Аллаху, блуждает, будучи в замешательстве и испытывая жажду, и статистика самоубийств — тому неопровержимое свидетельство! Истинно сказал Аллах:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

«А кто отвернется от Моего напоминания, то его (ожидает) тяжкая жизнь» («Та Ха», 123–124).

Посмотри на заявления и слова тех, кто поклоняется, и тех, кто отворачивается от поклонения! Кто из них идет более верным путем?

Разве состояние отворачивающегося от истины и заблудшего атеиста, — причем одного из их современных авторитетов, — который говорит: «Мы пришли из ничего, без ничего, ради ничего» — лучше? Или же слова другого, подобного ему:

*Я пришел... Не знаю откуда, но пришел.
Я увидел пред собою дорогу и пошел.
Я буду идти, хочу я этого или нет.
Как пришел я? Как увидел свой путь? Где ответ?
Я не знаю!*

*Я не знаю... Но почему я не знаю?
У меня ответа нет!*

Разве это блуждание и разрушительная пустота лучше, чем состояние раба, который поклоняется и ощущает по этой причине счастье?!

Какое же это удовольствие для тех, кто испытывает радость и счастье в своем сердце по причине поклонения своему Господу и находит умиротворение в Его поминании? Некоторые из них говорят в момент своей кончины: «Какой восторг!» Другие говорят: «Сердце испытывает такую радость, что оно словно танцует от счастья». Третьи говорят: «В сердце возникают такие моменты, когда я говорю: если обитатели Рая испытывают то же самое, значит, они живут в благодати!»

Если ты желаешь доказательств, посмотри на тех, кто недавно принял Ислам — в интернете есть сотни видео, в которых они описывают свои чувства после обращения. Первое, что они упоминают, это то, что они наконец обнаружили свою душу, примирились с собой, все встало на свои места, и они вкусили такое наслаждение, которое невозможно описать словами. Правдив Аллах, Который сказал:

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

«Кто же следует более верным путем: тот, кто идет, падая на свое лицо, или кто идет выпрямившись (по прямому пути)?» («аль-Мульк», 22).

Поклонение Аллаху — это свет для проницательности, настоящая жизнь сердца, защита от заблуждения, сохранность жизни, благоухание дыхания, очищение от скверны, лекарство от болезней и исцеление от печали.

Поклонение — это украшение жизни, ее радость и утешение. Тот, кто истинно осознал его ценность, будет восхвалять Аллаха за это больше, чем за здоровье, богатство и детей. Это — милость, которую Аллах даровал нам и сделал нас счастливыми посредством нее.

Это — дар, который ценнее всех остальных даров!

Поэтому не спрашивай о том, почему Аллах повелел нам поклоняться Ему. Вместо этого скажи: «О Аллах, хвала Тебе за то, что Ты повелел нам поклоняться Тебе!»

Не удивляйся тому, что Аллах повелел нам поклоняться. Однако удивись щедрости Великого, Пречистого Господа, который принял тебя как Своего раба и принимает твоё поклонение, несмотря на твою беспечность и недостатки!

Есть ещё один аспект, связанный с этим вопросом: Всевышний Аллах даровал нам поклонение, чтобы мы могли реализовать свою человеческую сущность.

Да, поклонение Аллаху возвращает тебя к твоей истинной человеческой сущности. Если тебе оказана поддержка, то ты поклоняешься своему Господу, потому что ты — человек. Человеческая душа по своей естественной природе склонна к поклонению, в её глубинах есть особая потребность в поклонении. Это особенность человеческой души, нравится тебе это или нет. Человек — это живое существо, склонное к поклонению, это часть его человеческой сущности. Так же как он дышит, ест, пьёт и мыслит, он также обязательно поклоняется.

Ни один человек не может полностью избежать поклонения. Если он не ставит поклонение на своё правильное место и не поклоняется Аллаху, то он непременно будет поклоняться чему-то другому: наслаждению, идолу, любимому человеку, деньгам и даже своей одежде!

Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «*Несчастен раб динара, дирхама, катифы и хамисы*²³¹»²³².

Следовательно, каждый человек — поклоняющийся. Это настолько обобщённое утверждение, что в данном вопросе даже нет исключений. Даже тот, кто заявляет, что он атеист или исповедует и религиозность, на самом деле непременно поклоняется своим прихотям и страстям.

231 Катифа и хамиса — виды одежды. — Прим. пер.

232 аль-Бухари (2887)

Как верно сказал Ибн аль-Кайим:

*Души, что подавлены от отчуждения,
Тела, что усердно трудятся в поту,
И не угодны Богу эти устремления,
А значит обернется все в тщету.
Убежали они от великого рабства,
Для которого они сотворены,
Вместо этого они стали рабами
Для шайтана и для своей души.*

Таким образом, поклонение — это обязанность, дар и наша потребность. Как оно является нашей обязанностью, так же оно является даром и милостью, которой мы наслаждаемся, и потребностью, а скорее — нашей необходимостью. Наша жизнь без него мрачна и несчастна.

Среди поклонений есть такие, мудрость которых непостижима

Этот вопрос также возникает у некоторых молодых людей и вызывает у них недопонимания. Ответ на этот вопрос можно разделить на пять пунктов:

Во-первых: большинство поклонений имеют ясное значение и понятную мудрость и предназначение, и лишь малая часть из них остается непонятной. Если рассмотреть основные виды поклонения, такие как молитва, закят, пост и хадж, то их мудрость очевидна. Даже если мы испишем множество страниц о мудрости, которая содержится в этих предписаниях, мы все равно не сможем охватить все.

Следует признать, что есть незначительные аспекты, в которых мудрость для нас непостижима. Например, почему утренняя молитва состоит из двух ракатов, а вечерняя из трех? Никто не может точно ответить на этот вопрос, и знание этого мы оставляем Всеведущему и Мудрому Аллаху.

Заметьте, что сама молитва имеет очевидную мудрость и цель, а непонятными остаются лишь некоторые ее детали.

Во-вторых: следует различать, где мудрость и предназначение ясны, а где их нет вовсе. Разница между незнанием мудрости и уверенностью в отсутствии мудрости велика. Первое имеет место быть, тогда как второе невозможно в поклонении.

То есть утверждать, что что-то из поклонений бессмысленно и не имеет мудрости, — невозможно. Никто и ни при каких обстоятельствах не может делать подобные заявления о поклонениях, предписанных Шариатом. Например, мудрость того, что утренняя молитва состоит из двух, а не трех ракатов, нам неизвестна, но никто не может утверждать, что в этом нет мудрости.

В-третьих: знание мудрости не является условием для поклонения.

Если признать, что поклонение — это обязанность рабов перед Аллахом, то им остается только подчиняться и повиноваться.

То есть для совершения действия не обязательно понимать все его детали. Достаточно уверенности в правильности причины и благополучии цели.

Например, большинство людей пользуются мобильными телефонами, не понимая, как они работают. То, как передается звук с одной стороны на другую, — неизвестно большинству людей, но это не влияет на их использование. Достаточно того, что он удовлетворяет их потребности, а понимание всех принципов и тонкостей его работы не является условием для его использования.

Еще один пример: большинство людей не знают, как работает автомобиль, и никогда не слышали о процессе горения, при котором топливо взаимодействует и кислород. Однако мы никогда не слышали, чтобы кто-то отказывался от использования автомобиля из-за незнания этих деталей.

Все это касается материальных объектов, таких как автомобиль или телефон. Однако что касается поклонения, его предписаний и вознаграж-

дения за него, то все это включает в себя также и сокровенный, скрытый аспект. Мы убеждены в том, что поклонение приводит нас к высшей цели и величайшей пользе — довольству Аллаха.

Следовательно, никогда не следует колебаться в принятии поклонения и его выполнении из-за незнания его мудрости. **Служение и поклонение зиждутся на покорности, и часть этой покорности — не вдаваться в чрезмерные подробности и детали мудрости в повелениях, запретах и предопределении.**

Если в Шариате упоминается мудрость и разум понимает ее, то это добавляет убежденности. Но если мудрость неочевидна, это не должно ослаблять покорность искреннего поклоняющегося раба и не должно уменьшать его повиновение. Это величайшая мудрость: подчиняться воле Аллаха и следовать Его указаниям, не понимая мудрости, чтобы проявить искренность своего поклонения и служения Пречистому Аллаху.

В-четвертых: человеку следует отказаться от высокомерия и проявить смирение и скромность. Знание людей ограничено по сравнению с тем, что они не знают, а умы слишком слабы, чтобы постичь абсолютно все.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Аллах знает, а вы не знаете» («аль-Бакара», 216),

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

«И дано вам знать лишь немного» («аль-Исра», 85).

В теме «мудрости» мы делаем выводы о неизвестном для нас на основании известного. Об этом уже говорилось в предыдущих разделах, и мы знаем, что никто из творений не может постичь всей мудрости Пречистого Аллаха.

Не желающий этого принимать, будет вынужден приравнять творение к Творцу в знании того, что выгодно и целесообразно и в знании

деталей мудрости. Но разве могут быть равны Господь всех господинов и творение, сотворенное из праха?! Разве можно приравнять несправедливого невежду к Знающему сокровенное?!

Говоря вкратце, тот, кто не проявляет смирения и скромности в поиске истины, никогда не достигнет ее. Так пусть же не утруждает ни себя, ни других. Помни о совершенстве Господа и несовершенстве раба и знай, что ограниченность знаний не может быть аргументом против истины.²³³

В-пятых: если какой-либо из вопросов, касающийся предписаний или предопределения вызывает у тебя трудности и недопонимания, то рекомендую вспомнить простой и успокаивающий ответ, который я называю «**Напоминание об основе**».

Иными словами, если что-то из вопросов предписаний или предопределения вызывает у тебя или у твоего собеседника трудности, недопонимания или сомнения, возможно, мудрее будет не пытаться решить вопрос сразу. Вместо этого обратиться к началу, пройдя через следующие этапы:

1. Подтверждение и вера в господство Всевышнего Аллаха. Существует Аллах — Великий Господь? Какие у тебя убеждения на этот счет?

Если ты уверен в своём положительном ответе, то переходи ко второму этапу. Если нет, то разберись в себе, излечи свой недуг и изучи доказательства существования Аллаха и Его Господства.

2. Вера в то, что Аллах обладает наивысшими качествами. Великий, Пречистый Господь обладает величайшими и совершенными качествами во всех аспектах, иначе просто невозможно было бы быть Господом! Одно из этих качеств — абсолютная мудрость и обширное всеохватывающее знание. Если ты уверен в этом, переходи к третьему этапу. Если же нет, то разберись в себе, излечи свой недуг и изучи доказательства и религиозные тексты, содержащие указания на качества Аллаха и их проявления в Его творениях.

²³³ Рекомендуется обратиться к десятому разделу «Аллах обладает совершенной и абсолютной мудростью» и вспомнить пятнадцать правил, упоминаемых в этом разделе.

3. Вера в правдивость пророка Мухаммада ﷺ и истинности его посланнической миссии. Если ты убежден в этом, переходи к четвертому этапу. Если же нет, то разберись в себе, излечи свой недуг и изучи доказательства истинности пророчества пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его правдивости.

4. Вера в истинность Ислама. Если ты убежден, что Ислам — истинная религия, ниспосланная от Аллаха, то переходи к пятому этапу. Если нет, то разберись в себе, излечи свой недуг и изучи доказательства истинности Ислама.

5. Вера в сохранность Корана и Сунны. Если ты уверен в этом, то хвала Аллаху. Если же нет, то разберись в себе, излечи свой недуг и изучи убедительные доказательства того, что Коран и Сунна сохранены Аллахом.

Следуй этому порядку этап за этапом. И когда ты, следуя этим этапам, придешь к проблемному вопросу, он покажется тебе простым с помощью Аллаха.

Если ты постепенно пройдешь эти этапы, то любая трудность и любое недопонимание покажется тебе легко решаемым и простым, с соизволения Аллаха. Тот, кто твердо убежден во всем, что перечислено в этих пяти этапах, найдет простым и легким любое недопонимание, которое у него может возникнуть в любом вопросе предписаний или предопределения. Это недопонимание не повлияет на его веру. Проблема займет свое малое место, и ему будет легко ее решить с помощью Аллаха.

**Для большей пользы рекомендую к прочтению то,
что рекомендовал ранее:**

Книгу «аль-Убудия» («Служение»), великий труд Шейх-уль-Исляма Ибн Теймийи, да смилостивится над ним Аллах. Тем, кто уже читал ее, рекомендую перечитать, а тем, кто не читал, настоятельно рекомендую ознакомиться с этим трудом.

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ РАЗДЕЛ: ЗНАКИ ЗОДИАКА – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Зодиакальные созвездия — это совокупность из двенадцати созвездий, через которые проходит солнце в течение года. Каждые три из них представляют один из четырех сезонов года.

Астрономы разделили солнечную орбиту, которую Солнце проходит за год, на двенадцать частей, каждая из которых называется зодиакальным созвездием. Каждое зодиакальное созвездие занимает 30 градусов небесной долготы. В каждом из них Солнце находится в соединении с определенным количеством звезд, объединенных воображаемыми линиями, образующими определенный образ.

Обсуждение созвездий в данном контексте не ограничивается только зодиакальными созвездиями, но также включает «лунные стоянки» и соединение Луны с разными звездами.

Лунные стоянки — это места, которые Луна занимает каждую ночь, их двадцать восемь. Каждую ночь Луна занимает одну из этих «стоянок».

Если кто-то должным образом ознакомится с чем-то из знаний астрономии и звезд, то его вера в Аллаха и Его возвеличивание могут усилиться. Пречистый Аллах сказал:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

«Он — Тот, Кто сделал Солнце сиянием и Луну светом, и определил ей стоянки, чтобы вы могли вести летоисчисление и расчет. Аллах создал это только ради истины» («Юнус», 5).

Это все относится к истине, ради которой Всемогущий и Великий Аллах создал небеса и землю, и то, что в них. Также Пречистый Аллах сказал:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾

«Благословен Тот, Кто создал в небе созвездия и установил там светило и освещающую луну» («аль-Фуркан», 61). Таким образом, Великий, Всевышний и Возвышенный Аллах упоминает созвездия, восхваляя Себя и указывая на Его великие знамения.

В любом случае, тема нашего обсуждения не связана с астрономией. Здесь мы говорим о так называемой астрологии в ее современном виде.

Астрология связана с небесными телами и зодиакальными созвездиями. Это один из мифов, который распространился среди древних народов и продолжает существовать до наших дней. Приверженцы астрологии связывают небесные тела, их движение и нахождение в созвездиях и стоянках с судьбой и удачей. Они также проводят связь между временем рождения человека и его поведением, характером и личностью, которые, по их мнению, зависят от знака зодиака. Например, они говорят, что рожденные под знаком скорпиона отличаются загадочностью и скрытностью, а рожденные под знаком рыб — необузданностью, и так далее, как будет далее объяснено, если на то будет воля Аллаха.

Причина обсуждения этой темы

Притязание на знание сокровенного, астрология, гадание и связь с созвездиями зодиака — из видов как древнего, так и современного невежества.

В наше время это еще более великое бедствие! Особенно учитывая влияние современных средств коммуникации на умы людей и их жизнь. Многие молодые люди и девушки из-за недостаточного внимания к вероучению окунаются в пучину этих заблуждений, которые приносят им только

зло, ошибочно полагая, что они поступают правильно. Сколько же таких сайтов или аккаунтов в сети, которые пестрят названиями: «Узнай свою судьбу у нас» или «Твой гороскоп». Сюда также относятся книги и журналы, которые содержат гороскопы, в которых «предсказываются» благоприятные и неблагоприятные события: «Вы родились под знаком козерога? Тогда на этой неделе вы выиграете денежный приз или встретите нового друга», и так далее.

Существуют многочисленные сайты, которые стали чрезвычайно доступными. Например, сайты каких-то «духовных наставников и шейхов». Они предлагают исполнение любых желаний: узнать будущее, приворожить возлюбленного, стать богатым... Все, что нужно сделать, это связаться с ними, и они помогут достичь желаемого! Те, у кого нет знаний или те, кто обладают слабой верой, часто пренебрежительно относятся к таким предложениям и откликаются на них.

Некоторые молодые люди и девушки начинают свой день с просмотра гороскопов. Их взгляд прикован к колонке с прогнозом для их знака зодиака, и в зависимости от прочитанного они либо улыбаются с оптимизмом, либо закрывают сайт и остаются в плохом настроении на весь день.

С началом каждого нового года со всех сторон обрушиваются ежегодные прогнозы, заполняя экраны телевизоров и социальные сети.

Для многих людей планирование нового года стало зависеть от прогнозов для их знака зодиака, и они не делают ни одного шага, не убедившись, что «удача на их стороне»!

Некоторые женщины даже планируют дату родов, выбирая день для кесарева сечения так, чтобы дата рождения их ребенка соответствовала определённому знаку зодиака, полагая, что это придаст ребенку определенные черты характера!

Некоторые девушки и юноши строят дружеские отношения на основе знаков зодиака, считая, что одни знаки совместимы, а другие — нет!

Даже когда дело касается брака, некоторые говорят: «Этот человек рожден под таким-то знаком зодиака, он мне не подходит!»

Я читал, как один человек сказал: «Я не могу начать какой-либо новый проект, пока не удостоверюсь, что мой гороскоп благоприятен для этого шага!»

Так же я читал, как одна женщина описывает свою страсть к гороскопам как необходимость в кислороде. Она говорит: «Я не только с нетерпением жду ежегодные прогнозы гороскопов, но и начинаю каждый день с чтения моего гороскопа и того, что планеты и звезды предсказывают мне и моей семье!» Увы, это печальная реальность.

Причины привязанности к гороскопам

Попытка узнать будущее и предсказать, что принесут грядущие дни, с помощью чтения гороскопов, гадания по ладони или на кофейной гуще стала очень распространенным явлением в наши дни, особенно среди женщин, независимо от их возраста. Это явление может быть объяснено несколькими причинами:

1. Побег от унылой реальности. Некоторые люди пытаются убежать от своего печального настоящего, ухватившись за иллюзии и предвкусывая лучшее будущее.

2. Подражание. Не секрет, что одно изображение или публикация в социальных сетях может сильно повлиять на многих людей, которые подписаны на их автора.

Подражание — это недуг и проблема. Некоторые хотят быть как их подруги: начинать день с кофе и чтения гороскопа! Такова реальность. Увлечение гороскопами может быть следствием желания подражать другим и следовать текущей «моде».

3. Любопытство и желание развлечься чем-то. Это может начаться с простого любопытства, желания исследовать что-то новое или просто развлечься чем-то. Известно, что открытие неизведанного приносит некоторым людям удовольствие: что-то новое, особенно когда есть много свободного времени. Почему бы не попробовать? К сожалению, это дурной опыт, который со временем перерастет в зависимость и одержимость.

4. Гороскопы создают чувство комфорта и спокойствия. Некоторым людям чтение гороскопов приносит облегчение. Гороскопы обычно склонны акцентировать внимание на позитивных моментах и редко «предсказывают» что-то негативное, что может быстро их обличить.

5. Чувство контроля. Некоторые люди стремятся контролировать свою жизнь с помощью «предсказаний» о будущем, которые представляют собой ложь и обман, содержащиеся в гороскопах.

6. Влияние некоторых СМИ. Популяризация гороскопов некоторыми средствами массовой информации и постоянное присутствие так называемых «астрологов» на экранах телевизоров способствуют нормализации этого явления.

Религиозные основы Шариата, повествующие об отношении к звездам, гороскопам и взаимодействию с ними

Привязанность к гороскопам, звездам и другим небесным телам называется звездогаданием или астрологией (التنجيم — *ар. ат-Танджим*). Арабское слово «*ат-танджим*» означает изучение порицаемых, неприемлемых знаний о звездах.

В науках, изучающих звезды, есть то, что порицается и осуждается, а именно — астрология, и есть то, что порицаемым не является.

«Звездочет» или «астролог» — это человек, который занимается астрологией и относится к разряду гадалек и предсказателей.

Ученые единодушны в том, что заниматься изучать гороскопы и знаки зодиака — абсолютно запрещено. Среди обладателей знания нет разногласий в том, что изучение созвездий с целью узнать сокровенное и будущее — явление, противоречащее Шариату. Это также противоречит здравому смыслу, так как нет никакой связи между земными событиями и звездами, планетами, их стоянками и взаимным расположением. Тот, кто утверждает, что такая связь существует, является лжецом и обманщиком.

*Не доверяй свои дела созвездиям далеким
Вершит судьбу Аллах, не девы с козерогом*

В основе этой темы лежит разделение наук о звездах на два вида: порицаемый и непорицаемый.

Первый вид, являющийся порицаемым, — астрология. Она же наука о влиянии звезд.

Второй вид, являющийся непорицаемым, — наука о расположении и движении звезд.

Наука о влиянии звезд (астрология) в свою очередь также делится на два вида:

1. Практическая наука о влиянии звезд. Убеждение в том, что звезды и планеты управляют Вселенной или влияют на наше поведение, а также что события на Земле — это следствия влияния небесных тел.

Поклонение идолам во многом связано с этими представлениями. Люди создавали идолы, чтобы изображать свои небесные и земные божества. Что касается земных объектов поклонения, то они устанавливали идолы, символизирующие угодников и праведников. А что касается небесных — они возводили храмы в виде домов и других строений, в которых изображали планеты и звезды. Или же устанавливали символизирующие их идолы, стараясь приблизиться к ним разными способами.

2. Второй вид — теоретическая наука о влиянии звезд. Здесь речь идет о шарлатанах, которые предсказывают будущее по движению звезд и планет, их взаимному расположению и отдалению; они считают, что так можно предсказать будущее. То есть, они заявляют, что таким образом можно познать сокровенное. То есть, если взойдет та или иная звезда, то произойдет то-то и то-то, как они говорят. Нет сомнений в том, что оба этих вида — приобщение сотоварищей к Всевышнему Аллаху. Что касается первого вида, то это явное многобожие в господстве. Только один Пречистый и Всевышний Аллах — Властелин, Господь и Управитель всей Вселенной, всего сущего, и нет у него сотоварищей.

Что касается второго вида, то это приобщение сотоварищей Пречистому и Всевышнему Аллаху в знании сокровенного. Только Пречистый и Всевышний Аллах обладает знанием о сокровенном.

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

«Скажи: «Никто ни на небесах, ни на земле не знает сокровенного, кроме Аллаха» («ан-Намль», 65). В хадисе, переданном Ибн Умаром, да будет Аллах доволен им и его отцом, от пророка ﷺ сказано: «*Ключей к сокровенному пять и никто не знает их, кроме Аллаха: никто не знает, что будет завтра, кроме Аллаха...*»²³⁴ и так далее до конца хадиса.

Следовательно, каждый, кто утверждает, что завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце произойдет то-то и то-то, что относится к сокровенному, на самом деле заявляет о своем участии в знании сокровенного, принадлежащего только Всемогущему и Великому Аллаху. Пречистый и Всевышний Аллах — единственный, кто обладает этим знанием.

Аллах повелел своему пророку ﷺ заявить о том, что он не знает сокровенного. Это несмотря на то, что он является лучшим из творений Аллаха, так что другие тем более не могут претендовать на это знание.

Всевышний Аллах сказал:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

«Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, кроме только того, что пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня"» («аль-Араф», 188).

Следовательно, оба этих вида знаний являются большим многобожием.

234 аль-Бухари (4697)

Верно сказано:

Астрология и знания о Шариате

В сердце раба не могут находиться рядом.

Указывают ли звезды на благо иль несчастье?

О нет! Клянусь Творцом, клянусь Всевышним я, Аллахом.

Кто говорит, что звезды влияют на судьбу,

Отказывается от Шариата и следует другому взгляду

Пророк ﷺ сказал: **«Кто приобрел знание о звездах, тот обучился одному из ответвлений колдовства, и чем больше он узнает, тем больше (он погружается в это)»**²³⁵. Астрология относится к колдовству, так как колдовство — это то, причина чего сокрыта, неуловима, и оно имеет незримое влияние на души. Это относится к астрологии, которая также связана с гаданием с точки зрения постановления Шариата в ее отношении. И астрология, и колдовство имеют схожие постановления и предписания.

Существует третий вид, который относится к теоретической науке о влиянии звезд, но он не является большим многобожием, а является малым. Речь идет об утверждениях этих шарлатанов о том, что события происходят по причине воздействия этих планет и звезд. То есть они говорят, что Аллах — истинный Создатель, а эти небесные тела — лишь причины. Истина заключается в том, что их утверждения — это иллюзии, ведь Аллах не установил звезды причинами для этих событий ни в предписании Шариата, ни в быту. Следовательно, данное убеждение является малым многобожием.

Имей в виду, — да бережет тебя Аллах, — что ученые Ислама не отрицают, что какие-то из небесных тел могут быть причиной чего-то, что происходит на земле. Шариат не отрицает то, что происходит в действительности. Возможно, Пречистый и Всевышний Аллах сделал что-то из происходящего в небесных телах причиной чего-то осязаемого на земле или причиной для каких-либо предписаний Шариата. Например, солнце — причина созревания плодов. Также солнце может быть при-

235 Абу Дауд (3905)

чиной, установленной Шариатом, а именно — причиной устрашения. Пророк ﷺ сказал о солнце и луне: *«Солнце и луна — два знамения Аллаха. Они не затмеваются из-за чьей-то смерти или рождения, однако Всевышний Аллах устрашает этим Своих рабов»*²³⁶. Таким образом, они являются причиной возникновения страха у рабов Аллаха. Однако это не относится к тому, о чем мы говорим. Мы говорим о той ситуации, когда небесные тела представляют причинами каких-либо явлений, в то время как на самом деле они таковыми не являются. В действительности это лишь мнимые фантазии этих людей. К свидетельствам этого относится то, что однажды после дождя пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пречистый и Всевышний Аллах сказал: "Среди Моих рабов есть те, кто встретил это утро верующими в Меня, и — неверующими. Тот, кто сказал: *«Нам был послан дождь по щедрости Аллаха и Его милости»*, тот верующий в Меня и неверующий в небесные тела. А тот, кто сказал: *«Нам был послан дождь благодаря (передвижению) такой-то звезды»*, тот неверующий в Меня и верующий в небесные тела»²³⁷.

То же касается использования небесных знаков для предсказания земных событий и сокроенных явлений. Безусловно, это вид шарлатанства. Например, люди во времена доисламского невежества были убеждены, что, если происходит солнечное или лунное затмение, то это знак рождения или смерти великого человека.

Пророк ﷺ опроверг ложность этого мифа и сказал: *«Солнце и луна — два знамения Аллаха. Они не затмеваются из-за чьей-то смерти или рождения»*. Это доказывает, что их утверждения ложны.

Не существует никаких научных исследований или отчетов авторитетных исследовательских центров, которые доказывали бы наличие связи между созвездиями зодиака и характеристиками людей или событиями на Земле.

Все это касается первого раздела — порицаемого, а именно так называемой *«науки о влиянии звезд»*. Что же касается науки о движении

236 аль-Бухари (1048)

237 аль-Бухари (846), Муслим (71)

звезд, то — это изучение передвижения звезд, планет и их расположения для дальнейшего использования этого знания, будь то для определения места или времени. Это дозволено. Так, люди, обладающие знанием об этом, могут определять начало зимы по появлению луны в определенной станции и на основе этого строить свои планы, например, посевные работы. Или же звезды могут использоваться для определения направления.

В любом случае, нет ничего плохого в изучении небесных тел, если это знание приносит пользу в делах религии или повседневной жизни. Раньше эти знания использовались в целях Шариата, как например для того, чтобы узнать направление для молитвы и время, когда солнце покидает зенит. В наши дни эти знания стали менее востребованными из-за наличия современных устройств.

Постановление в отношении тех, кто читает гороскопы

Чтение гороскопов в разнообразных газетах, связь с так называемыми астрологами через социальные сети или посредством звонка, просмотр их передач имеет несколько ситуаций.

Первая ситуация: если это обращение происходит с целью проверки, испытания или разоблачения, то это допустимо и даже может быть обязательным для определенных людей.

Вторая ситуация: если это обращение происходит из любопытства или для того, чтобы чем-то себя занять, без веры в их «предсказания», то это порицаемо и запрещено. Тот, кто сделал это, послушался Аллаха и Его посланника ﷺ подвергая себя искушению, смуте и рискуя утратить веру. В достоверном сборнике хадисов Муслима²³⁸ приводится хадис от Муавии ибн аль-Хакама, да будет доволен им Аллах, который сказал: «О посланник Аллаха, мы делали такие вещи в период доисламского невежества, как обращение к предсказателям». Пророк ﷺ сказал: «**Не обращайтесь к предсказателям**». Как мы видим, пророк ﷺ запретил приходить к разнообразным предсказателям и узнавать их ложь. Это касается и чтения гороскопов. Тот, кто делает это, — грешник, так как слушается Аллаха и Его посланника ﷺ.

238 Муслим (537)

Кроме того, для человека, совершающего подобное, существует особая угроза, заключающаяся в том, что молитва такого человека не принимается в течение сорока дней.

В достоверном сборнике хадисов Муслима²³⁹ упоминается, что пророк ﷺ сказал: *«Кто придет к гадалелю и спросит его о чем-то, то молитвы его не будут приниматься течение сорока ночей»*.

Это означает, что человек все равно обязан совершать молитву, однако он не получит за это вознаграждение, в качестве наказания за свой поступок.

Третья ситуация: если человек идет к предсказателю, задает ему вопросы и верит в его ответы, или читает гороскопы и верит в их содержание. Это соответствует хадису пророка ﷺ: *«Кто придет к предсказателю или гадалелю и поверит в то, что он говорит, тот впал в неверие в отношении того, что было ниспослано Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует»*²⁴⁰. Всевышний Аллах ниспослал Мухаммаду ﷺ:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

«Скажи: «Никто ни на небесах, ни на земле не знает сокровенного, кроме Аллаха» («ан-Намль», 65). Таким образом, тот, кто верит, что кто-то знает сокровенное, которое знает только Аллах, впадает в неверие, отвергая ниспосланное Аллахом Его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

Подводя итоги, можно сказать, что гороскопы и аналогичные методы якобы «оповещения» о сокровенном, такие как гадание на ладони или кофейной гуще, — это фантазия, не имеющая под собой реальной основы. Запрещено знакомиться с ними, распространять их среди людей, а также верить в них. Это является одной из форм неверия, это подрывает основы единобожия. Кроме того, увлечение гороскопами свидетельствует о слабости разума. Как можно предполагать, что люди,

²³⁹ Муслим (2230)

²⁴⁰ Ахмад (9536), хадис достоверный

родившиеся под определенным знаком зодиака, будут иметь соответствующие черты характера?!

Ведь в один и тот же час рождаются тысячи людей, и они точно не обладают одинаковыми качествами, не говоря уже о рожденных в один день или месяц.

Примером могут служить близнецы, которые появляются на свет в одно и то же время, но их характеры могут сильно различаться. Где же тут влияние знака зодиака?! Согласно утверждениям астрологов, их черты характера должны быть идентичными!

Также свидетельством ложности их утверждений служат противоречия между самими астрологами во многих вопросах. Например, противоречия в отношении того, как зодиакальные созвездия влияют на черты характера людей. Один исследователь сравнил гороскопы двух журналов, опубликованных в один и тот же день, и обнаружил, что для одного и того же знака в каждом журнале были даны противоположные «предсказания». Это доказывает, что у гороскопов нет научного основания и что это всего лишь попытка ввести в заблуждение людей, обладающих слабым интеллектом.

Клянусь Аллахом, если бы кто-то переставил местами слова астрологов случайным образом, заменив благоприятные гороскопы на неблагоприятные, а мужские на женские, а затем сделал бы свои прогнозы, то они ничем не отличались бы от прогнозов астрологов. Иногда он был бы в чем-то прав, а во многом ошибался бы. Все это лишь догадки, предположения и ложные суждения!

Поэтому необходимо остерегаться привязанности к подобному, советовать друг-другу отдаляться от подобного ради Аллаха, уповать на Него, Пречистого, во всех делах и довольствоваться Его предопределением.

Остерегайся играть самым важным, что у тебя есть, — твоей верой, ведь это не развлечение, а крайне опасное занятие, которое может полностью разрушить ее.

Основные негативные последствия чтения гороскопов и привязанности к ним

Чтение и вера в гороскопы имеют множество негативных последствий, особенно для тех, чье увлечение ими дошло до степени одержимости и зависимости. Вот некоторые из этих последствий:

1. Неверие во Всевышнего Аллаха. Это было разъяснено ранее. Какое же несчастье для того, кто потерял свою религию!

2. Непринятие молитвы, как это было разъяснено ранее.

3. Слабость, бездействие и оставление узаконенных средств и причин. Чтение гороскопов может вызвать у человека убеждение, что он не достигнет успеха, и поэтому он перестает прилагать усилия, что становится причиной неудачи и того, что он упустит благо. Все это происходит из-за иллюзий, вызванных привязанностью к гороскопам.

4. Ослабление упования на Аллаха. Это также ведет к тому, что человек перестает обращаться к Нему и просить у Него руководства.

5. Гороскопы пропагандируют ложные убеждения джабаритов, которые приводят человека к вере в то, что у него нет выбора и способности что-либо изменить. Люди начинают думать, что они обречены на определенные качества, соответствующие его знаку зодиака, а значит они не способны развиваться и улучшать свои качества.

6. Пустая трата времени на то, что является бесполезным, и более того — запретным.

7. Иллюзия контроля. Многие люди, регулярно читающие гороскопы, ищут в них руководство к действию, а не просто утешение. Гороскопы создают иллюзию контроля над жизнью, обещая знание о будущем, но все это — обман.

8. Ошибки в принятии решений. Независимо от целей человека, который читает гороскопы — поиск друга, управление финансовым бюджетом или решение проблем со здоровьем, — они могут создавать ему множество проблем. Гороскопы оказывают сильное влияние на его поведение

и принятие решений. Информация, полученная из них, не имеет реальной основы, и зависимость от нее может помешать человеку принимать мудрые решения и развивать свои способности.

9. Гороскопы внушают людям отчаяние и безысходность. Если прогнозы гороскопов «предсказывают» неприятные события, это вызывает у тех, кто верит в них чувство отчаяния и безысходности, вводит их в состояние постоянного психического беспокойства и волнения. Зависимость от гороскопов приводит к постоянному беспокойству о будущем, человек становится заиклен на вымышленных идеях, и эта привычка порождает чувство смирения с событиями, которые могут никогда не произойти.

Результаты привязанности к таким прогнозам действительно ужасны. В одной из арабских газет я прочитал о молодом человеке, который страдал от финансовых трудностей. Он начал ежедневно следить за своим гороскопом в надежде на позитивные и обнадеживающие новости о скором улучшении своей ситуации. Однако, когда прогнозы не сбылись, его психологическое состояние ухудшилось, и он покончил с собой.

10. Аллах может наказать человека, который полагается на гороскопы, приведя его к результату, противоположному его изначальному намерению и стремлению.

Ибн аль-Кайим сказал: «Почти невозможно найти человека, который не полагался бы на звезды в своих делах и оставлял бы свои дела на волю звезд, и при этом не был бы наказан самым страшным и ужасным образом, противоположным его намерениям. Неблагоприятные обстоятельства найдут его именно там, где он ожидал найти счастье. Это неизменный закон и установление от Аллаха для Его рабов: кто находит успокоение в ком-то другом, доверяется кому-то, кроме Аллаха, или полагается на создания, которыми управляет Аллах, — то Аллах пошлет ему по его причине или же с его стороны нечто противоположное тому, на что он надеялся. Вспомни, как сильно семейство Бармакидов зависело от звезд даже в таких ежедневных действиях, как еда и поездки, и как ужасно они были наказаны»²⁴¹.

241 Мифтах Дар ас-Саада (3/1223).

Лечение зависимости от гороскопов и одержимости ими

Мы говорим не о мимолетном развлечении, а о психологическом заболевании, поразившем некоторых людей, — сильной привязанности к гороскопам или так называемой «одержимости гороскопами». Это не преувеличение, ведь есть люди, действительно находящиеся в плену этого увлечения, и таких людей становится все больше. Просим помощи у Аллаха!

Клянусь Аллахом, жаль бедолагу, который попал в сети этого недуга, ведь зачастую его состояние плачевно.

Быть одержимым гороскопами — это все равно что смотреть на мир через маленькую дырочку в узком туннеле! Ты теряешь способность полноценно наслаждаться жизнью или интересоваться чем-то, кроме того, чем ты одержим.

Важнейший шаг в лечении зависимости от гороскопов, которые являются противостоянием Аллаху и Его предписаниям, — это богобоязненность, возвеличивание Его веления и размышление о Его наказании. После этого необходимо поспешить с покаянием.

Если ты мусульманин, у тебя нет выбора, кроме как принять решение Аллаха по этому вопросу, которое ты уже слышал.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» («аль-Ахзаб», 36).

Покайся, искренне уповай на Аллаха, думай о Нем хорошо и жди от Него блага, ведь все благо в Его руках.

Свидетельств о наказании и губельного исхода для тех, кто полагается на гороскопы и магию — множе-ство. Например, история Мусы, да пребудет с ним мир, и Фараона, который надеялся сначала на пред-сказателей-гадателей по звездам, а затем на магию кол-дунов. — Прим. редактора.

*Ты полностью дела свои Аллаху предоставь —
Он ближе для тебя, чем сам ты, лишь представь.*

Кроме того, есть дополнительные шаги, которые помогут преодолеть эту одержимость:

1. Отдались от источника проблемы. Близость к источникам, которые предоставляют гороскопы, таким как телевизионные программы, видеоролики на YouTube или аккаунты в социальных сетях, может продлить вашу зависимость. Создание дистанции между вами и этими источниками поможет вам освободиться от этого порабощения с помощью Аллаха.

Прекрати питать свою зависимость. Чтобы побороть ее, вам нужно «уморить ее голодом».

Это будет сложно в начале, но, со временем, с помощью Аллаха, ты начнешь чувствовать, что зависимость ослабевает.

2. Займи свое время чем-то другим, далеким от гороскопов. Найди новое увлечение или хобби. С помощью Аллаха ты обнаружишь способ преодолеть свое состояние.

3. Будь терпелив и настойчив. Если ты хочешь избавиться от этой зависимости, тебе нужно заставить себя это сделать. Иногда это будет трудно. Однако не отчаивайся и будь терпеливым, ты все ещё можешь добиться успеха, просто это может занять больше времени.

4. Отвлекай свои мысли от гороскопов. Вспомни, почему ты пытаешься избавиться от одержимости гороскопами, чтобы увидеть более полную картину и наслаждаться жизнью, сохранив свою религию. Имей под рукой несколько любимых отвлекающих занятий, к которым можно обратиться, когда появляются мысли о гороскопах: занятия спортом, чтение полезных книг или приятное общение с достойными товарищами.

5. Научись жить настоящим моментом.

Научись быть постоянным. Вместо того, чтобы думать о будущем, действуй все свои чувства в том, что происходит вокруг тебя. Обращай внимание на то, что происходит перед тобой, и используй все возмож-

ности, вместо того чтобы думать о будущем и бояться его. Всевышнему Аллаху известно лучше.

Для большей пользы я рекомендую к прочтению:

Очень полезный отрывок из книги Ибн аль-Кайима, в котором он опровергает утверждения астрологов и приводит исторические доказательства их несостоятельности. Этот отрывок можно найти в книге «Мифтах дар ас-Саада» («Ключ к обители блаженства») (3/1175–1273) издательства «Дар Алям аль-Фаваид».

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ:

КАК ПОНИМАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕКСТЫ?

Первая часть

Мы подходим к одной из самых актуальных и горячо обсуждаемых тем. Ошибки, связанные с ней, очень серьезны и опасны, и многие молодые люди подвержены их влиянию.

Мы сталкиваемся с большой проблемой: некоторые люди не знают правильного ответа на вопрос о том, как понимать аяты Корана и хадисы Сунны. Причина этого заключается в том, что мы живем в условиях информационного хаоса. К большому сожалению, религиозные тексты часто становятся открытой площадкой для самовольных толкований и для принятия решений в соответствии с прихотями. Ты не найдешь такой смелости в обсуждении экономических, астрономических или медицинских вопросов, как при обсуждении религиозных вопросов и значений Корана и Сунны. Взгляни на социальные сети и медиа: статьи, твиты, видеоролики, интервью... Один утверждает, что имеет право понимать откровение так, как ему нравится; другой выдвигает теорию о гибких, легко подстраиваемых значениях; третий применяет концепцию «смерти автора»²⁴²; четвертый применяет правило историчности текста; пятый идет по пути аллегорического толкования, и так далее.

242 Концепция «смерти автора» предполагает, что после написания текста автор теряет контроль над его интерпретацией. Это значит, что смысл произведения не зависит от намерений автора, а определяется читателями и их восприятием. — Прим. пер. Концепция «смерти автора» предполагает, что после написания текста автор теряет контроль над его интерпретацией. Это значит, что смысл произведения не зависит от намерений автора, а определяется читателями и их восприятием. — Прим. пер.

Это большой интеллектуальный хаос!²⁴³ Враги Ислама сегодня хотят уничтожить его, играя с основами и правилами понимания религиозных текстов. Они хотят разрушить Шариат изнутри, делая его доказательства неопределенными, расплывчатыми или относительными по своему значению, ограничивая их применимость непосредственно временем их ниспослания. Таким образом, Шариат отстраняется, и его влияние среди мусульман исчезает, превращаясь в народное наследие или «фольклор», которым, как и другими традициями и наследием, мусульмане будут гордиться, но который не будет управлять их жизнью и формировать их взгляды.

Поэтому необходимо поднимать эту тему и обсуждать ее часто, чтобы предотвратить этот всеобщий научный хаос. Нужно укоренить в умах людей, что для понимания доказательств Шариата и религиозных текстов существуют строгие правила, нормы и критерии, которые нельзя игнорировать.

Мы должны осознавать, что существуют заблудшие люди, распространяющие домыслы, размывающие границы религии и засоряющие ее прихотями и личными взглядами.

Мы должны быть осторожны, ведь пророк ﷺ сказал: *«Когда вы видите тех, кто следует иносказательным аятам (оставляя ясно изложенные, чтобы вводить верующих в сомнения и заблуждения — прим. пер.), то это те, кого упомянул Аллах, так остерегайтесь же их!»*²⁴⁴.

Нужны ли нам правила для понимания религии?

Некоторые люди говорят, что религия понятна и каждый может ее понять, что никто не имеет права монополизировать толкование религии и что наша религия не является религией священнослужителей!

243 Один из таких людей — и таких немало — публикует множество видео, в каждом из которых обсуждает аят или хадис, предлагая новое понимание, которое никто из мусульман никогда не знал, не соблюдая научные нормы или языковые контексты, что вызывает смех даже у самых печальных. К сожалению, такие видео набирают тысячи просмотров!

244 аль-Бухари (4547), Муслим (2665)

Это утверждение является обобщением и содержит как истину, так и ложь. Объяснение этого заключается в том, что тексты откровения не одинаковы по ясности для каждого человека. Некоторые из них понятны каждому, например, когда Всевышний говорит:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

«Выстаивайте молитву и давайте закят (обязательное пожертвование)» («ан-Ниса», 77);

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

«Поклоняйтесь же Аллаху и не приобщайте к Нему в сотоварищи ничего» («ан-Ниса», 36);

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

«(Который) сотворил небеса и землю» («аль-Анам», 1).

Подобные аяты ясны и понятны каждому.

Однако есть такие аспекты, понимание которых присуще только ученым. Да, в нашей религии нет священства, патриархов или духовенства в церковном понимании, но есть ученые, есть те, кто обладает знанием, есть те, кто умеет выводить суждения из религиозных текстов. Иначе какой смысл в словах Всевышнего Аллаха:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

«Спросите же людей Поминания (ученых), если вы не знаете» («ан-Нахль», 43)? Или какой тогда смысл в словах Аллаха:

﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

«То его узнали бы те, которые могут извлечь из него знания» («ан-Ниса», 83)? Или какой тогда смысл в словах Всевышнего:

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾

«Обладающие основательными знаниями...» («Алю Имран», 7). Какой тогда смысл в словах пророка ﷺ: *«Превосходство ученого над поклоняющимся подобно моему превосходству над самым нижайшим из вас»*²⁴⁵?

Таким образом, предыдущее утверждение содержит заблуждение и даже подмену понятий, на что следует обратить внимание. Намерение некоторых из тех, кто его выдвигает, заключается в том, чтобы открыть дверь для каждого, кто желает исказить Коран и Сунну по своему усмотрению, и чтобы в его отношении не высказывались никакие возражения!

Несомненно, каждый может приобретать религиозные знания, однако высказываться по религиозным вопросам могут не все. Ты можешь учиться и изучать, а когда достигнешь высокого уровня знаний, будешь обладать основательными, углубленными знаниями, тогда ты сможешь высказываться и делать выводы на основе своих исследований в свете выводов ученых. Однако в условиях невежества это недопустимо. Не обладая знаниями, тебе непозволительно себя так вести. Шариат — это обширная и великая система. Существуют шариатские истины, общепринятые в обычаях и лингвистические истины. В свете каких истин невежда будет интерпретировать религиозный текст? Существуют синонимия, этимология и омонимия. Существуют определенные значения глаголов и предлогов, изафетов и союзов. Существуют определенные формы для повеления и запрета, существуют тексты как обобщающие, так и исключающие из этого обобщения; как абсолютные, так и ограничивающие; как отменяющие, так и отмененные; как общие, так и подробно разъясненные. Существуют как законодательные, так и ситуационные постановления и нормы; существуют вопросы противоречий и предпочтений; существуют достоверные хадисы и слабые хадисы; существуют предания сподвижников... На что человек будет полагаться? Существуют различные виды аргументации: общепринятые нормы, целесообразность, на которую нет прямого указания в Шариате, истихсан²⁴⁶ и так далее.

245 ат-Тирмизи (2675)

246 Истихсан — это отступление в каком-либо вопросе от аналогичных решений >

Таким образом, существуют уровни в понимании религиозных доказательств, которые требуют иджтихада²⁴⁷, который в свою очередь обусловлен знанием и навыками, приобретаемыми после усвоения основ и правил понимания доказательств Корана и Сунны в свете методологии предшественников этой общины. В противном случае невежественный человек, который действует опрометчиво, необдуманно и хаотично в понимании доказательств, причинит больше вреда, чем пользы, что создаст смехотворные и в тоже время печальные ситуации.

Я приведу несколько примеров. Один человек понял из слов Аллаха:

﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

«...и ноги ваши до щиколоток...» («аль-Маида», 6), что лодыжка — это задняя часть стопы, т.е. пятка, а не выступающая кость в нижней части голени. Поэтому он мыл ногу до пятки, а не до лодыжки!

Также говорят, что один человек услышал хадис, в котором Саад ибн аби Ваккас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сделайте для меня нишу (в могиле) и установите надо мною кирпичи, как было сделано для посланника Аллаха ﷺ»²⁴⁸. Речь идет о глиняных кирпичях, но этот человек понял это слово как «молоко»²⁴⁹ и каждый раз, когда кто-то умирал, он приносил сосуд с молоком и выливал его на могилу, полагая, что это соответствует Сунне!

Другой человек слышал хадис, упоминаемый в двух достоверных сборниках, где говорится, что пророку ﷺ принесли младенца, с ко-

> по другим случаям в пользу противоположного суждения, которое является более сильным. — Прим. пер.

247 Иджтихад — приложение усилий в вынесении решения на основании религиозных доказательств. — Прим. пер.

248 Муслим (966)

249 Слова «кирпич» и «молоко» в арабском языке имеют одинаковое написание. Отличается лишь огла-совка, следующая за второй буквой (لَيْن и لَيْن — «лябан» и «лябин»). — Прим. пер.

торым он провел «тахник»²⁵⁰, после чего он помочился на него²⁵¹, и пророк ﷺ облил это место водой²⁵². Этот несчастный бедолага подумал, что это пророк ﷺ помочился на ребенка и счел это за Сунну! Просим помощи у Аллаха!

Как сочетать правила понимания религии с признанием иджтихада в некоторых религиозных вопросах?

Ответ на это будет заключаться в понимании двух важных принципов:

1. Иджтихад — это одно, а следование своим прихотям — совсем другое.

2. Наличие разногласий не отменяет обязательности следования откровению.

Следование откровению — это обязанность каждого человека в любой ситуации.

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

«В чем бы вы не расходились, то решение этого (искать необходимо, обратившись) к Аллаху» («аш-Шура», 10). Этот вопрос окончательно решён.

Из этих двух принципов следует, что существуют строгие научные методы, регулирующие взаимодействие с вопросами иджтихада в зависимости от состояния человека, занимающегося этим: будь он муджтахидом²⁵³, мукаллидом²⁵⁴ или занимает промежуточное между ними положение. Таким образом, в этих вопросах нет хаоса, нет произвола и нет места следованию за своими прихотями.

250 ат-Тахник — это разжевывание чего-либо, наподобие финика и помещение этого в рот младенцу, а затем натирание этим его неба. — Прим. пер.

251 То есть младенец помочился на пророка, да благословит его Аллах и приветствует. — Прим. пер.

252 аль-Бухари (5468), Муслим (286)

253 Муджтахиды — ученые, которые имеют право на иджтихад. — Прим. пер.

254 Мукаллиды — те, кто обращается к ученым и следуют за ними, не ознакомившись с их аргументацией. — Прим. пер.

Когда ученые расходятся во мнениях или когда вопрос кажется неясным для исследователя, человек не должен руководствоваться своими страстями или выбирать то, что соответствует его прихотям, или, как говорят некоторые, выбирать то, что соответствует современным реалиям. Цель мусульманина должна заключаться в том, чтобы стремиться к довольству Аллаха и предельно точно, насколько это возможно, исполнить Его предписание. Ведь мусульманин — телом и душой, в любом состоянии и на любом этапе своей жизни — раб, принадлежащий Великому, Пречистому Властелину:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾

«Скажи: "Воистину, моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей..."» («аль-Анам», 162–163).

Самые основные из современных отклонившихся подходов в понимании Корана и Сунны

Существует множество методов, противоречащих правильному методу в понимании религиозных текстов, но все они сводятся к двум принципам: искажение слов и следование иносказательному.

Так как данный труд имеет ограничения, я сосредоточусь на одном методе — модернистском методе в оценке и понимании религиозных доказательств, так как этот метод сегодня наиболее часто встречается в средствах массовой информации и социальных сетях. Я кратко обозначу основные положения данного метода в шести пунктах.

Во-первых: модернистский проект — это чисто западный проект, не имеющий никакого отношения к нашему наследию. Он исходит из западной системы, является продуктом западной философии и результатом западной культуры. Он стремится спроецировать западный опыт по отношению к их религии на нашу религию. Так же как сторонники этого подхода стремятся к тому, чтобы к нашей религии относились так же, как на западе обращались с их священной книгой. Следовательно, все их утверждения — это лишь повторение того, что говорили запад-

ные модернисты. При этом они игнорируют специфику ситуации на западе и раскол между наукой и церковью, между их религией и разумом. Очевидно, что их «революция просвещения» произошла на руинах их религии и традиций.

Во-вторых: модернистская мысль основывает свою первоначальную позицию по отношению к откровению на двух принципах:

1. Отрицание того, что это откровение от Аллаха, то есть перенос его из разряда божественного откровения в разряд человеческого творчества;

2. Отрицание его сохранности и утверждение о том, что Коран был подвергнут изменениям. Что касается Сунны, то они стремятся оспорить пророческую непогрешимость, полностью или частично лишить Сунну статуса откровения, либо же оспорить ее сохранность.

В-третьих: модернисты стремятся устранить авторитет источника, на который опирается мусульманин в своем вероучении и поклонении, что приводит его в состояние замешательства, рассеянности и сомнений во всем. Он становится открытым для всех возможных интерпретаций. Он не уверен наверняка ни в вопросах вероучения, ни в чем-либо еще, что достоверно подтверждено. В результате этого Ислам превращается в тусклые ритуалы, управляемые настроением и прихотью.

В-четвертых: один из их методов — аннулирование всех усилий ранних мусульманских ученых, игнорирование их единогласных мнений (аль-иджма), их понимания и правил, и изобретение альтернативных методов и подходов.

Сюда же относится установление теории о гибких, легко подстраиваемых значениях. Она заключается в том, что откровение — многозначно и не имеет единственного смысла, который был вложен Пречистым Аллахом. Каждый человек может понимать его так, как ему вздумается, с той точки зрения, которая ему удобна.

К этой же категории относится утверждение о историчности религиозных текстов и ограничение его правомочности определенным временем и местом.

Они называют это «пространственно-временным контекстом».

Сюда же относится утверждение о том, что текст принадлежит читателю, а не автору, после чего эта концепция применяется к доказательствам из Корана и Сунны.

Из этого же разряда: пропаганда идеи о том, что достаточно одного Корана и нет необходимости в Сунне.

В-пятых: больше всего модернисты борются за отказ от установления основ аргументации, потому что доминирование откровения может быть устранено лишь путем разрушения этих основ.

В-шестых: можно резюмировать цель этого модернистского проекта одной фразой: **стремление лишить откровение святости** или, по крайней мере, подвергнуть его сомнению. Для этого они используют яркий лозунг «переосмысление наследия», а наследие — это не что иное, как Коран и Сунна. Переосмысление не подразумевает чтение с целью поиска в этом наследии руководства, а, как уже упоминалось, — критика, подрыв доверия, лишение святости, разрушение устоявшихся основ. Их конечная цель — достижение «человечности», а не божественности; разума, а не Откровения; сосредоточение только на этом мире, а не на вечной жизни.

Таков их проект в кратком изложении, и мусульмане должны быть начеку.

Как правильно понимать тексты Корана и Сунны?

Я изложу ответ в двух частях, каждая из которых содержит принципы и основы:

Первая часть: основные правила;

Вторая часть: основы понимания.

Первая часть включает в себя основные правила или, если хотите, предварительные условия для понимания текста, без которых невозможно его понять. **Они сводятся к десяти правилам:**

Первое правило: откровение — это основной источник, к которому следует обращаться и который имеет приоритет перед другими, и нет пути к наставлению, кроме как через него.

Коран и Сунна — источники, из которых черпают знания, основные ориентиры для мусульманина во всех аспектах жизни, как в большом, так и в малом. Они являются основными судьями, и к ним следует обращаться при возникновении споров.

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

«В чем бы вы не расходились, то решение этого (искать необходимо, обратившись) к Аллаху» («аш-Шура», 10).

Благо, благословение и руководство не достижимы иначе, как посредством откровения. Всевышний Аллах сказал о своем пророке ﷺ:

﴿وَإِنْ اهْتَدَيْتُمْ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾

«И если я следую верным путем, то лишь благодаря тому, что внушил мне мой Господь» («Саба», 50).

Причины приоритета, святости и авторитета откровения заключаются в трех аспектах:

1. Коран — это речь Аллаха, а Сунна — это откровение от Аллаха, которое не читается подобно Корану.

Таким образом, откровение приобретает свою святость и величие из этого аспекта.

2. Откровение совершенно и непогрешимо, оно далеко от любых недостатков и ошибок. Всевышний Аллах сказал:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

«Это Писание, в котором нет сомнений» («аль-Бакара», 2), а также:

﴿الرَّكِتَابُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

«Алиф Лям Ра. Это — Писание, аяты которого установлены совершенно, а затем ясно разъяснены Мудрым, Всеведающим» («Худ», 1).

3. Невозможно обрести верное руководство, кроме как посредством откровения.

Второе правило: Коран и Сунна неразделимы, не противоречат друг другу, и невозможно обойтись одним из них без другого. Об этом подробно говорилось в предыдущих разделах.

Третье правило: религия совершенна, и ее не нужно дополнять или корректировать. Аллах сказал:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

«Сегодня Я сделал совершенной для вас вашу религию» («аль-Маида», 3).

Также Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

«Мы не упустили в Писании ничего» («аль-Анам», 38). Также Пречистый Аллах сказал:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

«Мы ниспослали тебе Писание, разъясняющее всякую вещь, как руководство, милость и благую весть для мусульман» («ан-Нахль», 89).

Четвертое правило: Тот, Кто ниспослал откровение, пожелал, чтобы тот, к кому оно обращено, понимал религиозные тексты исходя из их явного смысла и значения.

Основное назначение речи — донести смысл до слушателя. Если бы это было не так, то речь превратилась бы в загадки, ребусы или бессмысленные слова, которые не принесли бы никакой пользы, и в которых нет никакой нужды. Это не относится к откровению и такое описание не подобает ему.

Великий и Возвышенный Аллах описал Коран следующими словами:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

«О люди! Пришло к вам увещевание от вашего Господа, исцеление для того, что в сердцах, руководство и милость для верующих» («Юнус», 57). Также, описывая Коран, Он сказал:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

«Мы ниспослали тебе Напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что было тебе ниспослано и для того, чтобы они призадумались» («ан-Нахль», 44). Также Пречистый Аллах сказал:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ﴾

«Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли кто-то, кто внемлет?» («аль-Камар», 17).

Коран описан как разъяснение, и поэтому невозможно, чтобы Пречистый Аллах ниспослал речь, не имеющую смысла, и чтобы община в целом не знала ее значение.

Следовательно, Всевышний Аллах имеет преднамеренное значение в своей речи, которое можно понять и к которому можно прийти. Кто-то поймет его правильно, а кто-то — ошибочно. В противном случае, какой смысл в приказе следовать ему:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾

«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа» («аль-Араф», 3).

Если бы дело обстояло так, как утверждают модернисты, а именно, что религиозные тексты расплывчаты и каждый может понимать их как хочет, то как мы будем судить по Корану? Ведь Аллах говорит:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах» («аль-Маида», 49).

Как же в таком случае может быть возложена ответственность за оставление обращения к Корану в вынесении решений? Ведь Великий и Возвышенный Аллах сказал:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

«А кто не судит в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, те — неверующие» («аль-Маида», 44).

Также, какая польза от запрета говорить о Всевышнем Аллахе без знания, если каждый может толковать тексты, как ему угодно, и понимать их по своему усмотрению?!

Пятое правило: нет противоречия между истинным откровением и здравым разумом.

Это также подробно обсуждалось в предыдущих разделах.

Шестое правило: религиозные тексты сохранены и защищены.

Они сохраняются с момента их ниспослания — с начала времени пророчества до сегодняшнего дня.

Откровение сохранено в строках, сердцах и письменных источниках, оберегается и защищается так, что нет места сомнениям или утрате к нему доверия.

Коран защищен от изменений, добавлений и убавлений, и никто не может добавить или убрать из него ни одной буквы. Сунна также охраняется посредством усилий по ее сохранению и защите теми, кого Аллах установил для ее охраны. И кто бы ни попытался внести в нее какую-либо ложь или ошибся в ее отношении, это обязательно станет очевидным для обладателей знания.

Это также подробно обсуждалось в одном из предыдущих разделов.

Седьмое правило: нет противоречия между доказательствами Шариата и его целями.

На этом моменте я хотел бы остановиться подробнее.

Нет сомнений в том, что исламский Шариат имеет великие цели и важные общие принципы. Однако некоторые люди используют эти понятия неверно. Это проникло в работы тех, кого называют представителями «интеллектуальной элиты» с модернистскими, рациональными и «прогрессивными» взглядами. Они постоянно призывают к необходимости придерживаться целей Шариата, его общих принципов и духа, но за этими словами скрывается нечто иное. Они имеют скрытые намерения! Их цель — освободиться от обязательств, вытекающих из религиозных текстов, будь то приказы или запреты.

Сторонники этой теории создают мнимое противоречие между величайшими целями Шариата и предписаниями и положениями, вытекающими из доказательств Шариата, которые они считают второстепенными. Они утверждают, что для достижения этих целей необходимо отказаться от этих предписаний и положений!

Если говорить более понятно, то некоторые берут концепции и понятия, заимствованные из чуждой Шариату культуры или понятия, возникающие под давлением современной действительности, а затем придают им вид целей Шариата и используют их для того, чтобы противопоставить значениям религиозных текстов. Примером этого являются использование ими таких терминов, как «справедливость», «свобода», «равенство». Например, кто-то из них приводит хадис, упоминаемый аль-Бухари в своем сборнике, в котором пророк ﷺ сказал: *«Кто сменит свою религию, убейте его»*²⁵⁵.

Они утверждают, что этот хадис противоречит духу Шариата и одной из его общих принципов — свободе.

255 аль-Бухари (3017)

Важно отметить, что наказания, установленные Шариатом, приводятся в исполнение только законными представителями власти в мусульманской стране. — Прим. пер.

Поэтому, по их мнению, нужно отменить этот закон ради сохранения этой общей цели!

Или же они берут слова Всевышнего:

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾

«Не пожирайте риб (лихва, ростовщичество...)» («Алю Имран», 130) и говорят: «Одна из целей Шариата — сохранение и приумножение финансового состояния людей, поэтому давайте отменим значение этого аята ради сохранения целей Шариата!»

Истина заключается в том, что эти люди считают следование религиозным доказательствам лишь средством, а не целью, к которой следует стремиться. Важнейшая задача же, по их мнению, — достижение тех целей, которые они преследуют, будь то с помощью этих средств или другими способами.

Истина в этом вопросе становится очевидной посредством усвоения следующих двух основ

Первая основа: между основами Шариата и его ответвлениями нет противоречий, так же как нет противоречий между целями Шариата и его доказательствами и религиозными текстами.

Цели Шариата являются итогом шариатских доказательств, а не их равнозначной частью. Цели Шариата — это результат всестороннего анализа и полного обобщения детализированных постановлений Шариата, которые привели к выведению общих принципов. Таким образом невозможно, чтобы строение не соответствовало своему фундаменту.

В действительности противоречия возникают между доказательствами Шариата и между страстями и прихотями, которые пытаются сделать мерилами в вопросах Шариата и представить их в виде его духа или целей, отвергая те постановления, которые противоречат этим страстям.

Вторая основа: высшая цель, к которой стремится человек, — достижение руководства к прямому пути, а это возможно только посредством абсолютного и точного следования за пророком ﷺ:

﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

«Следуйте же за ним, чтобы последовать прямым путем» («аль-Араф», 158).

Восьмое правило: говорить об Аллахе без знания — великая опасность. Пречистый Аллах сказал:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

«И не говорите устами своими ложь (говоря): "Это — дозволено, а это — запрещено", чтобы возвести ложь на Аллаха. Воистину те, которые возводят ложь на Аллаха, не преуспеют. Недолго им пользоваться (благами), ведь им уготованы болезненные страдания» («ан-Нахль», 116–117).

Таким образом, прежде чем погружаться в толкование Корана или разъяснение хадисов, вспомни об этом и хорошенько призадумайся. Знай, что откровение — это не что-то незначительное, однако это нечто великое и важное, требующее осторожности и осмотрительности. Человек не должен говорить о нем без знания.

Говори что угодно об экономике, спорте или социальных вопросах. Высказывай свое мнение, говори то, что считаешь правильным, и даже если ты ошибешься, то это не страшно. Однако доказательства Шариата — это другое дело. Остановись, подумай и будь осторожен, ведь говорить об Аллахе без знания — это великий грех.

Девятое правило: Шариат подходит для всех времен и для каждой местности. Те, до кого дошли тексты откровения, обязаны следовать им до последнего дня в этом мире.

Послание обращено ко всем людям и джиннам.

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾

«Этот Коран был внушен мне откровением, чтобы я предостерег вас и тех, до кого он дойдет» («аль-Анам», 19).

Даже Иса, да пребудет с ним мир, будучи пророком и благородным посланником, когда он снизойдет в конце времен, он будет выносить решения именно в соответствии с откровением Мухаммада ﷺ.

Тот, Кто ниспослал это откровение, — то есть Всевышний Аллах, — знает все, что было и что будет, поэтому нельзя отклоняться от этого откровения. Никто не имеет права ставить что-либо выше него или ограничивать его применение определенным временем или местом.

Следовательно, утверждение о «историчности» религиозных текстов, о том, что они были ниспосланы для решения социальных проблем прошлого, во время ниспослания откровения, и что их действие закончилось с уходом того времени, — это заблудшее и неверное утверждение, противоречащее Корану, Сунне и общеизвестным религиозным истинам.

Десятое и последнее правило: следование достоверному откровению — плод веры в божественность нашего Господа и пророческую миссию нашего пророка ﷺ. Следовательно, это очень важный вопрос. Либо ты возвеличиваешь откровение, придерживаешься его и убежден в его правомерности, либо у тебя отсутствует вера. Тема понимания религиозных текстов и их применения должна рассматриваться в свете этой основы: либо вера с соблюдением откровения, либо отсутствие веры.

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, а затем не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» («ан-Ниса», 65).

Для большей пользы

Я рекомендую каждому, кто стремится к полезным знаниям и хочет углубиться в эту тему, кратко ознакомиться с основами фикха. Я рекомендую небольшую, приятную и полезную книгу шейха Мухаммада ибн Усаймина, да помилует его Аллах, под названием «Основы науки об основах» (الأصول من علم الأصول).

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ: КАК ПОНИМАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕКСТЫ?

Вторая часть

В предыдущем разделе мы остановились на том, как перейти к изложению основных принципов понимания Корана и Сунны. С помощью Аллаха, сейчас мы приступим к их рассмотрению.

Существует множество основ и правил, регулирующих понимание Корана и Сунны. Невозможно охватить их все в рамках этого раздела, поэтому я ограничусь четырьмя наиболее важными из них.

Первая основа: религиозные тексты понимаются исключительно в соответствии с правилами науки «Усуль аль-Фикх» (Основы фикха)

Основы фикха (*усуль аль-фикх*) — это фундаментальные принципы, лежащие в основе понимания доказательств из Корана и Сунны. Они представляют собой свод правил, регулирующий методологию извлечения постановлений из этих источников и определение более или менее достоверного и предпочтительного мнения.

Основы фикха — это важная и почетная шариатская наука, которая устанавливает научные ориентиры, защищающие границы Шариата. Она препятствует тому, чтобы кто-либо погружался в обсуждение вопросов Шариата не имея достаточных знаний.

По этой науке существует множество трудов. Разделы, которая она исследует широко известны. В целом, они охватывают четыре основных раздела: доказательства; законодательные, ситуационные постановления и нормы; значения, на которые указывают высказывания; раздел, посвященный иджтихаду, таклиду и вынесению фетв.

Суть в том, что невозможно правильно понять Шариат, кроме как посредством основ фикха и правил извлечения постановлений, которые были известны сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, ученикам и их последователям. В последствии имам аш-Шафии собрал их воедино в своем великом труде *«ар-Рисаля»*. Затем ученые последующих поколений продолжили использовать их, составлять о них труды, приводить доказательства в их пользу и объяснять их. Среди примеров этих правил: правило, согласно которому повеление, в своей основе, подразумевает обязательность, запрет подразумевает непозволительность; значение придается обобщённости текста, а не конкретности причины его ниспослания; обобщенное истолковывается в свете конкретизирующего, а неограниченное и абсолютное — в свете ограничения; шариатское значение слова имеет приоритет над его общепринятым значением и т.д.

Вторая основа: понимание праведных предшественников — критерий правильного понимания религиозных текстов

Следование пути предшественников этой общины — основополагающий принцип для мусульман. Мы говорим то, что говорили праведные предшественники, молчим о том, о чем они молчали и понимаем религиозные тексты так, как они их понимали.

Праведные предшественники — это те, кто удостоился наилучшего положения согласно хадису, упоминаемому в двух достоверных сборниках: *«Лучшие люди — мое поколение, затем те, кто следует за ними, затем те, кто следует за ними»*²⁵⁶. Это сподвижники пророка ﷺ их ученики и последователи, а также последователи их последователей.

256 аль-Бухари (2652), Муслим (2533)

Они — лучшие представители этой общины, их путь и те, кто по нему идет, заслуживают похвалы.

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

«Опередившие и первые из числа мухаджиров (переселившихся на земли Ислама) и ансаров (жителей Медины, которые поддерживали переселенцев), и которые последовали за ними наилучшим образом, — доволен ими Аллах и они довольны Им» («ат-Тауба», 100).

Пророк ﷺ сказал: «Следуйте моей Сунне и Сунне праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за нее крепко и ухватитесь за нее задними зубами»²⁵⁷.

Кроме того, имеется предостережение от следования пути, отличного от пути верующих, а праведные предшественники — наиболее достойные того, чтобы быть описанными как верующие:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾

«Того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился» («ан-Ниса», 115).

Наш Пречистый Господь также побуждает нас следовать пути тех, кто обращается к Нему:

﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾

«Следуй путем тех, кто обращается ко Мне» («Лукман», 15), и первыми, кто заслуживает этого описания после пророков, — праведные предшественники.

257 Ахмад (17145), Абу Дауд (4607)

Пречистый Аллах также повелел нам быть с правдивыми:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха и будьте с правдивыми» («ат-Тауба», 119).

Ад-Даххак, да помилует его Аллах, в толковании этого аята сказал: «Вместе с Абу Бакром, Умаром и их сподвижниками».

Таким образом, становится ясно, что понимание религиозных текстов праведными предшественниками — мерило для определения правильного и ошибочного. То, что соответствует их пониманию — правильно, а что противоречит — ошибочно. Они знали Коран и Сунну лучше других, лучше знали арабский язык, и были самыми богобоязненными и праведными людьми. Невозможно, чтобы истина была скрыта от них, а кто-то после них обрел ее. Как прекрасно сказал ибн Касир в толковании слов Всевышнего Аллаха:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾

«Те, которые не веруют, сказали тем, которые веруют: "Если бы это было благом, то они не опередили бы нас в этом"» («аль-Ахкаф», 11).

Ибн Касир сказал: «Что касается приверженцев Сунны и единства, то они говорят о каждом действии и слове, которые не были подтверждены в достоверной передаче от сподвижников: "Это нововведение, потому что если в этом было благо, то они опередили бы нас в этом. Они не оставили ни одной добродетели, к которой бы не устремились"»²⁵⁸.

Из этого следует, что никто не имеет права придумывать и наделять религиозные тексты смыслами и значениями, которые не были известны праведным предшественникам.

Следовательно, если кто-то, например, придет к могиле пророка ﷺ и попросит его о заступничестве, ссылаясь на аят:

258 Тафсир Ибн Кясира (7/278)

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе, попросили прощения у Аллаха и если бы посланник попросил за них прощения, то они обнаружили бы Аллаха Принимающим покаяния, Милующим» («ан-Ниса», 64), мы скажем, что это неверная аргументация, потому что сподвижники, их ученики и последователи их учеников не понимали из этого аята, что нужно приходить к его, да благословит его Аллах и приветствует, могиле после его смерти, а только приходить к нему при его жизни²⁵⁹.

Третья основа: религиозные тексты понимаются исключительно в свете арабского языка.

Это означает, что понимание Шариата зависит от понимания языка, который учитывает значения слов и контекст. Всевышний Аллах ниспослал свое Писание на ясном арабском языке. Всевышний сказал:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

«Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы уразумели» («Юсуф», 5). Также Пречистый Аллах сказал:

﴿كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

«Это — Писание, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей знающих» («Фуссылат», 3).

Таким образом, невозможно понять и познать откровение иначе, как посредством арабского языка. Великий последователь и ученик сподвижников Муджахид, да помилует его Аллах, сказал: «Не дозволено никому, кто верует в Аллаха и Судный день, говорить о Книге Аллаха, если он не знает языков арабов».

259 Также из общего контекста этого и предыдущих, связанных с ним, аятов, понимается, что причина их ниспослания — это поступки лицемеров. — Прим. редактора.

Следовательно, никто не должен, например, брать аят:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾

«Женитесь же на женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех» («ан-Ниса», 3) и понимать из этого, что мужчине разрешено иметь девять жен! Ведь в арабском языке не принято выражать число девять таким образом.

Таким образом, тот, кто хочет понять Коран и Сунну, должен знать, что они понимаются посредством арабского языка, то есть необходимо знать методы использования слов и конструкций, а также понимать значения этих слов во времена откровения.

Это пресекает путь модернистам, которые сделали откровение — Коран и Сунну — открытым для любого толкования, не придерживаясь какого-либо определенного смысла. Они допускают различные интерпретации, истолкования и порождают новые смыслы. Один из них даже сказал: «Чтение, о котором я мечтаю (*имеется в виду чтение Корана*), — это свободное чтение до степени бродяжничества и скитания во всех направлениях!» Лучше бы он держал свое желание бродяжничества и скитаться подальше от великой речи Аллаха! Его слова показывают, что цель этих людей — не поиск истины, а игра с откровением! Интересно, будет ли этим людям приемлемо, если я применю их метод к их собственным словам? Примут ли они, если я буду играть с их словами и придавать им любое значение, которое мне захочется, даже если оно будет противоположно тому, что они означают на самом деле? Какой же это абсурд!

Четвертая основа: понимание религиозных текстов достигается только путем их объединения и рассмотрения в контексте друг друга.

Это означает, что мы не берем только одну часть доказательств и пренебрегаем остальными. Мы должны брать все тексты и согласовывать их между собой, поскольку между ними нет противоречия, так как их источник один.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

«О те, которые уверовали, войдите в Ислам целиком» («аль-Бакара», 208), то есть войдите во весь Ислам, а не в какую-то его отдельную часть.

Исходя из этого, если кто-то скажет, например: «Достоверно передается в сборнике аль-Бухари, что пророк ﷺ сказал: *"Вы непременно увидите своего Господа воочию"*²⁶⁰, то есть в Последней жизни.

Однако в Коране есть аят, который отрицает это, а именно слова Всевышнего:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

"Не постигают Его взоры" («аль-Анам», 103). А если эти два доказательства противоречат друг другу, то мы отдаем предпочтение Корану!»

Мы ответим на это следующим образом: «Нет никакого противоречия. Утверждение видения относится к одному, а отрицание — к другому. Утверждение говорит о том, что Аллаха возможно будет увидеть, а отрицание — о постижении. Сочетание этих двух доказательств подразумевает, что Всевышнего Аллаха можно увидеть, но невозможно постичь. Под постижением подразумевается охватывание Его взором²⁶¹. Например, ты видишь море, но не охватываешь его своим взглядом полностью из-за его необъятности, а Аллах более превелик и величественней».

Примеры неправильного понимания религиозных доказательств из-за игнорирования этих основ.

Первый пример

Одним из самых распространенных заблуждений в наше время является приписывание Исламу ложной свободы. Некоторые утверждают, что Ислам позволяет переходить из одной религии в другую по своему желанию.

260 аль-Бухари (7435)

261 То есть, фразы «вы увидите...» в хадисе и «не постигают...» в аяте имеют разные значения. — Прим. редактора

То есть придерживайся того, что хочешь, и оставляй то, что хочешь, и тебя никто не упрекнет! Они опираются в этом на некоторые искаженные ими доказательства Шариата.

Самые известные из них — три аята. Слова Великого и Возвышенного Аллаха:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

«Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» («аль-Кахф», 29); во-вторых, слова Всевышнего:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

«Нет принуждения в религии» («аль-Бакара», 256); в-третьих, слова Пречистого Аллаха:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

«Вам — ваша религия, а мне — моя религия» («аль-Кяфирун», 6).

Если ты вникнешь в слова многих из этих людей, то обнаружишь, что их проблема заключается в том, что они психологически сломлены. Поэтому они судят Ислам на основе западной идеологии и требуют, чтобы он растворился в ней, чтобы у мусульман не было своей идентичности, чтобы исчезли его отличительные черты и особенности.

Они хотят, чтобы Ислам был лишь зеркальным отражением других религий.

Эти люди совершили большую ошибку. Ислам — это истинная религия, ниспосланная Аллахом. Ислам превозносится над всеми остальными религиями, он имеет свои цели, мудрости и предписания. Он не обязан соответствовать другим религиям или установкам общества. Тот, кто уверует во все предписания Ислама, будет счастлив в обоих мирах. А тот, кто не уверует, не навредит никому, кроме самого себя. Он никак не причинит вреда Исламу:

﴿وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

«Пусть не огорчают тебя те, которые спешат в неверии. Они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает не дать им доли в Последней жизни, и им уготованы великие мучения» («Алю Имран», 176).

Как бы то ни было, все доказательства Шариата и единогласное мнение всех мусульман однозначно свидетельствуют о том, что истинная религия, помимо которой Аллах не примет иной религии от кого бы то ни было, — после начала пророческой миссии Мухаммада ﷺ — это Ислам.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

«Кто же пожелает иной религии, помимо Ислама, то она не будет от него принята, а в Последней жизни он окажется одним из потерпевших убыток» («Алю Имран», 85).

Человек не имеет выбора — принять Ислам или отвергнуть его, или отступить от него. Он обязан придерживаться этой религии, и ему угрожает вечное пребывание в Аду, если он отвергнет ее. Всевышний сказал:

﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾

«А если кто не уверует в Аллаха и Его посланника, то, поистине, Мы подготовили для неверующих пламя» («аль-Фатх», 13).

Что же касается их аргументации словами Великого и Возвышенного Аллаха:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

«Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» («аль-Кахф», 29), то данная аргументация ошибочна. Данный аят не указывает на дозволенность выбирать между верой и неверием, однако в нем содержится угроза и устрашение. Это хорошо известный стиль в арабском языке. До-

казательством того, что данный аят содержит в себе угрозу, являются слова Пречистого Аллаха, которые следуют за этими словами:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾

«Мы подготовили для (неверующим) беззаконников огонь, стены которого окружают их» («аль-Кахф», 29).

Таким образом, это угроза и предупреждение для тех, кто выбрал неверие после того, как к ним пришло предостережение. Также в этом проявляется то, как Великий и Возвышенный Аллах ни в чем и ни в ком не нуждается. То есть, это — истина от вашего Господа, и если вы уверуете, вы не принесете Аллаху никакой пользы своей верой, а если вы не уверуете, вы не причините Ему вреда своим неверием. Таким образом, аят не указывает на то, что они утверждают.

Что касается слов Великого и Возвышенного Аллаха:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

«Нет принуждения в религии» («аль-Бакара», 256), то, к сожалению, смысл этого аята очень часто подвергается искажению.

«Нет» в этом аяте может подразумевать как запрет (*оказывать принуждение в религии*), так и отрицание (*того, что в религии есть принуждение*).

Если данная частица используется для отрицания, то в аяте содержится сообщение от Всевышнего Аллаха, что вы не способны принудить кого-либо к принятию религии. Потому что истинная религия, приносящая пользу, основывается на убеждениях в сердце. Человека же невозможно принудить к тому, чтобы в его сердце были какие-либо убеждения.

Если же частица «нет» используется для запрета, то смысл таков: никто не должен быть принужден к принятию Ислама из числа тех, с кого взимается джизья²⁶², если они добросовестно ее оплачивают.

262 Подушный налог, выплачиваемый немусульманами, проживающими на террито-

Однако важно иметь в виду, что это не принесет им пользы перед Великим и Возвышенным Аллахом. Ведь если они скончаются не будучи последователями Ислама, то они будут среди обитателей огня, и на них будет проклятие Всемогущего.

В любом случае, принуждение в этом аяте относится к принятию религии, а не к выходу из нее. Выход из Ислама — это совсем другое дело. Никто из ученых никогда не говорил, что этот аят означает, что человек имеет право оставить Ислам, когда ему заблагорассудится. Нет, клянусь Аллахом! Религиозные тексты и единогласное мнение ученых утверждают, что вероотступника следует призвать к покаянию. Если он покается, то его оставляют в покое, а если нет, то его казнят в качестве наказания.²⁶³

Что касается слов Всевышнего:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

«Вам — ваша религия, а мне — моя религия» («аль-Кяфирун», 6), то этот аят не подразумевает признание иных религий, однако в нем подразумевается непричастность. То есть: «У вас есть своя заблудшая, искаженная религия, которой я не следую и от которой я отрекаюсь, обращаясь к Аллаху. А у меня моя, истинная религия, которую ниспослал Всемогущий и Великий Аллах». Таким образом, в аяте подразумевается не признание, а отречение и непричастность.

По смыслу это подобно тому, о чем сказал Всевышний в суре «Юнус»:

﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

«Если они сочтут тебя лжецом, то скажи: "Мне — мои деяния, а вам — ваши деяния. Вы непричастны к тому, что совершаю я, а я непричастен к тому, что совершаете вы"» («Юнус», 41).

рии мусульманской страны и находящиеся под ее защитой. — Прим. пер.

263 Важно отметить, что наказания, установленные Шариатом, приводятся в исполнение только законными представителями власти в мусульманской стране. — Прим. пер.

Пречист Великий Аллах! Как они могут не видеть этих ясных и очевидных истин, а затем запутывать людей аятами, которые они трактуют не так, как следует. Правдив пророк ﷺ который сказал: **«Когда вы видите тех, кто следует иносказательным аятам (оставляя ясно изложенные, чтобы вводить верующих в сомнения и заблуждения — прим. пер.), то это те, кого упомянул Аллах, так остерегайтесь же их!»**²⁶⁴.

Второй пример

Хадис о «недостатке разума и религии у женщин». Я не думаю, что какой-либо хадис был неправильно понят и вызвал столько споров в наше время, как этот хадис. Это несмотря на то, что он, слава Аллаху, ясен и не вызывает недопониманий у тех, кто подчинился Шариату и относится к нему с добрыми намерениями.

Враги религии и некоторые невежественные люди говорят, что этот хадис унижает женщину и принижает ее положение и достоинство. Вследствие этого атеисты и иррелигиозные²⁶⁵ еретики критикуют ислам, а другие либо отрицают подлинность хадиса, либо интерпретируют его неправильно — либо по незнанию, либо под давлением капитуляции перед западом.

Как бы там ни было, хадис приведен в двух достоверных сборниках и признан достоверным. Передается от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ﷺ в день праздника разговения или жертвоприношения вышел на молитвенное место, и, пройдя мимо женщин и сказал: **«О, женщины, давайте милостыню, ибо вы были показаны мне в большинстве обитателей ада»**. Они сказали: «Почему, о, Посланник Аллаха?» Он сказал: **«Вы часто произносите проклятия и неблагодарны своим мужьям. Я не видел никого из тех, кому недостаёт ума и совершенства в религии, кто мог бы подобно любой из вас до такой степени лишить разума благоразумного мужчину»**. Они сказали: «В чем же заключается недоста-

264 аль-Бухари (4546), Муслим (2665)

265 Иррелигиозность — это отсутствие религиозных убеждений, равнодушие к ним, неприятие их или враждебность по отношению к религии. — Прим. пер.

ток нашей религии и разума, о, посланник Аллаха?» Он сказал: *«Разве свидетельство женщины не равно половине свидетельства мужчины?»* Они сказали: «Да». Он сказал: *«Это и есть недостаток ее разума. Разве, когда у нее менструальные кровотечения, она не оставляет совершение молитвы и соблюдение поста?»* Они сказали: «Да». Он сказал: *«Это и есть недостаток ее религии»*²⁶⁶.

Итак, это текст хадиса, а разъяснение его правильного смысла и устранение возможных недоразумений будет приведено в десяти следующих аспектах, с помощью Аллаха.

Во-первых: хадис имеет определенный контекст, и его нельзя вырывать из этого контекста и спекулировать на основе этого. Начало хадиса объясняется его концом, но поспешные или отклоняющиеся от истины люди цепляются только за начало, не вникая в конец. О те, кто поступает таким образом! Хадис объясняет сам себя. Смысл *«недостатка разума»* заключается в том, что свидетельство женщины равно половине свидетельства мужчины, а *«недостаток религии»* означает, что во время менструальных кровотечений женщина не совершает молитву и не соблюдает пост. Таким образом, недостаток религии не означает нравственный недостаток, т.е. порочность или недостаточную богобоязненность. Недостаток разума в данном случае означает слабость памяти и неточность, а не глупость. Это является естественным, подобно менструальным кровотечениям.

Следовательно, хадис говорит о природных, а не нравственных особенностях и не обвиняет женщину в тупости, глупости или слабости в понимании. Послушай разъяснение пророка ﷺ в хадисе от ибн Умара, который передает Муслим. В этой версии хадиса пророк ﷺ сказал: *«Что касается недостатка разума, то это заключается в том, что свидетельство двух женщин равно свидетельству одного мужчины. Это и есть недостаток разума. А то, что они определенное количество дней не совершают молитву и не постятся в Рамадан, то это и есть недостаток религии»*.

266 аль-Бухари (4547), Муслим (2665)

Это разъяснение «недостатка» ясным и понятным образом. Откуда же вы взяли унижение?

В двух словах: разум включает в себя два аспекта — память и ум, и хадис говорит о недостатке в памяти, а не в уме.

Во-вторых: контекст показывает, что хадис предельно далек от умаления положения женщины. Пророк ﷺ упомянул о недостатках женщин лишь для того, чтобы выразить удивление по поводу того, какое сильное влияние они оказывают на мужчин и какое могущество над ними они имеют, несмотря на свою забывчивость и рассеянность, в то время как мужчины обладают силой воли и решительностью. Где же здесь унижение?

В-третьих: смысл хадиса также подтверждается Кораном. Пречистый Аллах сказал в Суре аль-Бакара:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

«И призовите в свидетели двух мужчин из вашего числа. Если же не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин из тех, кого вы одобряете в свидетели, чтобы одна из них могла напомнить другой, если она ошибется» («аль-Бакра», 282).

В-четвертых: эти слова были произнесены пророком ﷺ в присутствии группы женщин, которые не поняли их смысл и спросили пророка ﷺ о значении его слов, сказав: «И в чем же недостаток в нашей религии и разуме, о посланник Аллаха?» Как будто бы они говорят: «Эти слова кажутся нам непонятными. Мы привыкли к тому, что Шариат ценит и уважает женщину, так что же значит это высказывание?» Пророк ﷺ будучи милостивым и сострадательным к своей общине, объяснил смысл наиболее ясным и исчерпывающим образом.

Вопрос: как отреагировали благородные сподвижницы после того, как услышали это разъяснение? Они возражали? Или хотя бы переспросили? Ответ: они только предались и согласились, потому что это были правдивые слова, и они знали это по себе.

В-пятых: суждение в хадисе, как это часто бывает в Шариате, основано на большинстве случаев. Большинство женщин таковы. Кроме того, речь идет о некоторых природных качествах, — памяти и точности, — и здесь нет и намека на унижение женщин.

Сообразительность и ум — это дары, которые Аллах дает кому пожелает из мужчин и женщин. Некоторые женщины могут превосходить в этом многих мужчин. Если посмотреть на Хадиджу, Аишу, Фатиму, Умм Саяму и им подобных, да будет доволен ими Аллах, то ты увидишь, что они, без сомнения, были намного умнее многих мужчин.

В-шестых: если я скажу, что в целом женщины слабее физически и обладают меньшей мышечной массой, чем мужчины, унижаю этим ли я женщин? Ответ определенно — нет. То же самое, если я скажу, что мужчины способны лучше запоминать и давать свидетельства, особенно в финансовых вопросах, благодаря большему опыту в этом. Сказав так, я также не принижаю достоинство женщин.

Также если я скажу, что женщины более мягкие и нежные, чем мужчины, я не унижаю мужчин. Если я скажу, что мозг мужчины больше по объему и он обладает лучшим вниманием и зрением, а у женщин лучше слух, сильнее развиты эмпатия, сострадание и милосердие, я никак не унижаю ни мужчину, ни женщину. Отношения между мужчиной и женщиной основаны на взаимодополнении, а не соперничестве.

Таким образом, все это способности и таланты, которые Аллах даровал каждой стороне, соответствуют и подходят каждому из них. Красота женщины в ее женственности, а красота мужчины — в мужественности. Благодаря этому разнообразию жизнь становится гармоничной. Мужчина доминирует благодаря своему разуму и решительности, а женщина — благодаря своему сердцу и чувствам. Хвала Аллаху, что все устроено именно так! Иначе, если бы женщина была равна мужчине по уровню мышления, расчету последствий, решимости и хладнокровности, какой была бы жизнь?

Каково бы нам было, если бы мать, жена, дочь и сестра были подобны мужчинам и не поддавались чувствам?

В-седьмых: причина, по которой свидетельство женщины в финансовых и подобных делах приравнивается к половине свидетельства мужчины заключается в том, что женщины более склонны к забывчивости и рассеянности, меньше интересуются подобными вопросами, а также испытывают физиологические состояния, которые влияют на их концентрацию и психическое состояние. Менструация, беременность, кормление грудью — все это оказывает свое влияние. И ни один здравомыслящий человек не станет оспаривать этот факт.

Кроме того, стоит упомянуть еще один фактор: преобладание эмоций и склонность к импульсивным реакциям. Все это может повлиять на качество ее свидетельства как в плане восприятия, так и в плане изложения. Поэтому для подтверждения факта необходимо свидетельство еще одной женщины. Права людей должны быть надежно защищены, а потери сведены к минимуму.

В-восьмых: следует отметить, что установление правила, согласно которому два свидетельства женщины приравниваются к одному свидетельству мужчины, не принижает достоинство женщины, потому что свидетельство само по себе не является почетным правом или привилегией, за которую нужно бороться. Это скорее обязательство и труд, требующий усилий. Облегчение для женщины и предоставление ей помощи из числа ее же пола на самом деле является заботой о ней и актом милосердия.

В-девярых: если бы Шариат рассматривал женщину как глупое существо, неспособное к пониманию, мы бы нашли этому явное подтверждение в предписаниях Шариата, однако в Шариате этого нет. Изначально женщина подобна мужчине и «*Женщины — полнородные сестры мужчин*», как говорится в достоверном хадисе²⁶⁷. На нее, как и на мужчину, возлагаются разнообразные обязательства и также она обладает правами. Она подобна ему в необходимости соблюдения религиозных обрядов, в оставлении запретного и совершении того, что велено, в праве собственности и финансовых операциях, в шариатских наказаниях и в вечной награде... Исключения есть лишь в определенных случаях, что обу-

267 Абу Дауд (236), ат-Тирмизи (113)

словлено объективными, справедливыми причинами, которые не имеют отношения к презрению женщины или умалению ее достоинства, как утверждают те, кто лишен духовного зрения.

В-десятых: если бы Шариат стремился унижить женщину или принизить ее достоинство, он бы вообще не принимал ее свидетельство, однако он признает свидетельство двух женщин равным свидетельству одного мужчины в определенных ситуациях. Более того, в некоторых случаях принимается и свидетельство одной женщины, особенно в делах, которые касаются только женщин, таких как вопросы грудного вскармливания, рождения и женских заболеваний. В таких случаях ученые-факихи в целом согласны с принятием свидетельства одной женщины.

Таким образом, весь вопрос заключается в учете особенностей мужчины и женщины, и того, что каждый из них умеет делать лучше. Все это с учетом индивидуальных различий между ними и в защите прав и интересов.

Третий пример

Еще один случай, в котором предписание было неправильно понято, — это побивание жены, упомянутое в словах Всевышнего:

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾

«А тех женщин, непослушания которых вы опасаетесь, увещивайте, избегайте их на супружеском ложе и побивайте их» («ан-Ниса», 34).

Во-первых: при изучении исламского постановления по определенному вопросу следует учитывать все доказательства и религиозные тексты, а не вырывать один из них из контекста и сосредотачивать внимание только на нем, игнорируя остальные. Иначе мы не сможем понять его правильно. Следовательно, чтобы правильно усвоить этот вопрос, прежде всего необходимо понять, какие взаимоотношения Ислам предписывает соблюдать между мужем и женой? Каковы множественные наставления, которые содержатся в Исламе, и побуждают к доброте, благожелательности и уважению по отношению к жене? Если имеется один религиозный текст, допускающий побивание, то напротив него — де-

сятки текстов, призывающих к благочестию и благому отношению. Игнорирование всех этих многочисленных религиозных текстов и сосредоточение только на одном из них не имеет отношения к беспристрастности и справедливости. Когда мы объединяем все религиозные доказательства и рассматриваем их вместе, картина становится полностью ясной.

Во-вторых: нужно предельно точно усвоить ответ на следующий вопрос: как Ислам рассматривает отношения между мужем и женой? Ответ: Ислам рассматривает брак как возвышенный союз, где муж и жена являются партнерами и словно обладают одной душой в двух телах.

Брак в свете Ислама — это институт, выполняющий важнейшую социальную роль, где у каждой стороны есть свои обязательства. Муж занимается руководством, управлением и материальным обеспечением, а жена отвечает за воспитание, организацию домашнего очага и создание в нем уютной атмосферы. Для того, чтобы эта структура могла выполнять свои обязанности в полной мере, связь между супругами, включающая в себя любовь, симпатию и взаимопонимание, должна быть очень крепкой.

Однако иногда может происходить то, что ослабляет эту связь. Как же поступать в таком случае? Ислам предлагает решение для внештатных ситуаций: если проблема возникает со стороны мужа, то для этого есть решение. Если же она происходит со стороны жены, то в данной ситуации также предусмотрен выход из положения. Рассматриваемый нами аят из суры «ан-Ниса» («Женщины») предлагает исправление ситуации, если проблема возникла со стороны жены, и решением здесь управляет муж. Решение данной проблемы имеет последовательный порядок:

﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾

«...Увещайте их, избегайте их на супружеском ложе и побивайте их» («ан-Ниса», 34).

Сначала — увещание, наставление и напоминание. Если ситуация улучшилась, то на этом все заканчивается. Если нет, тогда муж переходит ко второму решению — раздельное ложе. Если и это не помогает, тогда он переходит к третьему этапу — побиванию.

Только теперь мы подошли к главному вопросу — побивание жены мужем.

В-третьих: является ли побивание первым методом решения проблемы? Ответ, как уже упоминалось: нет, это последнее средство, к которому прибегают только тогда, когда у мужа уже нет других вариантов решения и когда другие методы не принесли положительного результата. Итак, это первое, на что следует обратить особое внимание: побивание — это последнее, крайнее средство, и к нему обращаются только после исчерпания всех других решений.

В-четвертых: что означает «побивание»? Когда человек слышит слово «побивание» в этом аяте, ему следует понимать, что это не то, что может прийти в голову: жестокие удары, переломы костей, кровопролитие, удары по лицу и другим чувствительным частям тела — вовсе нет! Сунна объясняет границы этого побивания: это не жестокие удары, то есть они не наносят вреда, а служат лишь предупреждением. Эти побивания имеют больше воспитательный характер, чем физическое воздействие на тело. Однажды Ата спросил ибн Аббаса: «Что означает "не жестокие побои"?» Он ответил: «Это удар сиваком²⁶⁸ или чем-то подобным²⁶⁹». То есть совсем небольшой веточкой! Также Аль-Куртуби в своем толковании отметил: «Это может быть небольшой толчок ладонью и тому подобное. Его цель — исправление, и ничего более»²⁷⁰.

Таким образом, это — побивание любящим, страдающим человеком, а не избивание жестоким мстителем. Это подобно тому, как любящий отец ударяет своего сына в воспитательных целях, когда тот допускает упущения. Разве в этом есть что-то порочное или проблематичное?

В-пятых: какова причина, требующая побивания? Если мы поймем вышеизложенное, то станет ясно, что причина для применения побивания не заключается в малейшем непослушании или незначительной ошибке. Несомненно, дело обстоит иначе. Безусловно, речь идет о серьезной проблеме, требующей подобного вмешательства после того, как все остальные меры оказались неэффективными.

268 Сивак — натуральная щетка для чистки зубов. — Прим. пер.

269 Тафсир ат-Табари (6/712)

270 Тафсир аль-Куртуби (5/172)

Когда под угрозой разрушения оказывается величайший социальный институт — семья, глава семьи не может спокойно наблюдать за ее разрушением, не принимая никаких мер. Разум и логика требуют вмешательства с некоторой долей силы, при этом окутанной любовью, для восстановления стабильности в семье, которая находится на грани распада.

В-шестых: мы также должны понимать, что Шариат, предоставив мужу право направлять и дисциплинировать свою жену — в рамках вышеуказанных границ, — также предоставил жене право изначально выбирать себе супруга, а также право на расторжение брака в соответствии с шариатскими нормами, если она не желает продолжать этот брак. Жена не обязана оставаться с человеком, с которым она не способна жить в мире. В подобной ситуации она имеет законное право требовать развода. Таким образом, если муж злоупотребляет своим правом, жена может отказаться от него как от супруга, потому что он не достоин быть мужем.²⁷¹

В-седьмых: мы не должны забывать, что аят, разрешающий применение побивания в качестве метода решения проблемы, одновременно предупреждает и угрожает мужьям о недопустимости злоупотребления этим правом и выхода за его пределы:

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾

«Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах — Возвышенный, Великий» («ан-Ниса», 34).

То есть избегайте несправедливости, ведь Аллах — Возвышенный, Великий, и Он способен вас наказать!

Для большей пользы:

Я рекомендую к прочтению три книги которые должны быть под рукой для правильного понимания как сложных вопросов Шариата, так и тех, что не вызывают особой трудности в понимании:

271 Необходимо разъяснение о праве жены требовать развод: в данном вопросе супруги обращаются к обладателям знания за разъяснением прав жены, мужа, права на развод и всего, что с этим связано. — Прим. редактора

- Толкование Корана Ибн Касира, да помилует его Аллах;
- Толкование Корана ас-Саади, да помилует его Аллах;
- Комментарии шейха Ибн Усеймина, да помилует его Аллах, к книге «Сады праведных» (Рияд ас-Салихин).

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ: ФИЛОСОФИЯ ЭНЕРГИИ НА ВЕСАХ

Перед нами — великая смута. Она предстала в приукрашенном виде перед множеством людей, и они были обольщены ею. Они приняли ее за чистую, пресную воду, которая утолит их жажду, однако это лишь пустынный мираж. Она облачилась в одеяние знаний, на самом же деле это псевдонаука! Привлекательные названия, личностный рост, развитие способностей и человеческого потенциала... Однако, в результате изучения выясняется, что это не более чем языческие ритуалы и обряды, широкие врата для распространения отравленных идей и понятий.

Речь идет о «*философии энергии*» и о так называемых науках и практиках, которые с ней связаны.

Разумный человек не будет торопиться отвергать что-то, что не может объять своим знанием. В первую очередь он будет стремиться обрести представление об этом.

Мы должны пролить свет на эту тему, поскольку она сбивает с толку тех, кто не понимает, что скрывается за блестящими и привлекательными заголовками.

А также потому, что популяризация этой философии продвигает идеологию, которая чужда вероучению Ислама.

Нам необходимо поднять эту тему, потому что нет ничего важнее единобожия. Речь идет о важнейшем вопросе! Беречь единобожие — величайшее из обязательств. А философия энергии затмевает чистоту единобожия и даже может разрушить саму его основу.

Нам необходимо говорить на эту тему, чтобы беспечные люди осознали, что языческие идеологии не исчезли, а, скорее, присутствуют под новыми масками. Если оставить напоминание о единобожии и постоянное обучение ему, оно будет забыто. Чем быстрее оно будет забыто, тем быстрее в него проникнет то, что его нарушает. Эта тема является ярким тому подтверждением.

Вводные положения

Прежде чем продолжить тему, я предоставляю тебе четыре важных вводных положения.

Во-первых: разум утверждает, что не следует отвергать нечто новое только потому, что оно новое, так же как не следует принимать его только из-за его новизны.

Разумные люди не проявляют агрессию по отношению к новой идее и не отвергают ее сразу, но также они не принимают ее без достоверного научного обоснования.

Таким образом, правило гласит, что отвергать новое лишь по причине его новизны — это следование страстям, и принимать новое только потому, что оно новое — это тоже следование страстям.

Обязанность заключается в том, чтобы принимать истину потому, что это истина, и отвергать ложь и заблуждение потому, что это ложь и заблуждение, независимо от наших склонностей и прихотей. Всевышний сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾

«О те, которые уверовали! Будьте придерживающимися справедливости, будучи свидетелями перед Аллахом» («ан-Ниса», 135).

Во-вторых: не все, что облачено в одеяние знания и науки, является истинной наукой.

Следует различать между подлинными науками и псевдонауками, ведь неспособность их различить — это большая проблема.

В данном случае необходимо обращаться к признанным экспертам в каждой области: медицина имеет своих специалистов, физика — своих, а исламский фикх — своих.

Когда границы между подлинным и ложным размыты, всплывают предрассудки, вздор и обман.

В-третьих: однократное или двукратное испытание чего-либо и получение положительного результата не является окончательным и неоспоримым доказательством истинности этого действия. Возможно, результат совпал с предопределением. Или же на самом деле то, что было подвержено опыту, не является причиной получения результата, истинной же причиной был какой-то другой, упущенный из виду фактор.

Для подтверждения правильности определенной практики существуют известные методы. Либо это подтверждается сообщением о сокровенном, которое сообщил правдивый пророк, которому ниспосылалась лишь истина ﷺ либо — многократными экспериментами, которые проводятся опытными специалистами, либо — на основании положительных результатов других признанных научных методов подтверждения. Что же касается фразы: «Я попробовал и получил результат» или «Такой-то попробовал, и это сработало», то это не научный подход, на который можно опираться.

В-четвертых: тема нашей беседы в этом разделе посвящена философии энергии, ее практикам и ответвлениям, независимо от того, под какими названиями они представлены. Будь то «целебные интенсивы», «энергетическая терапия», «рейки»²⁷², «закон притяжения и притяжения», «пробуждение внутреннего гения» и другие практики, связанные с энергией и ее концепциями. Что же касается интенсивов, не связанных с этим, такие как управление временем («тайм-менджмент»), планирование, ораторское искусство и другие курсы, то они не являются предметом нашего обсуждения. Я обращаю на это внимание, чтобы избежать путаницы.

272 Рейки — вид псевдомедицины, в котором используется техника так называемого «исцеления путём прикасания ладонями». — Прим. пер.

Определение философии энергии и области ее применения

Философия энергии представляет собой систему убеждений и ритуалов, заимствованных из восточных языческих эзотерических философий и культур. Основой этих философий являются верования в пантеизм, единство бытия и обожествление человека. Она утверждает, что стремится достичь энергетического баланса души и единства с космическим духом или слияния с так называемым «абсолютом». Она включает в себя различные практики, связанные с исцелением, обретением счастья, привлечением желаемого и другими аспектами. К ней относятся такие практики и «законы», как рейки, закон притяжения и привлечения, философия чакр, йога, карма и другие, которые будут упомянуты позже.

Эти философии, как уже было отмечено, имеют восточное происхождение: китайское и индийское. Однако они нашли популярность на Западе в результате доминирующего материализма и духовного опустошения, под гнетом которого они обрели страдания. Они стремительно обратились к этим практикам в надежде, что они прольются дождем на засушливую пустыню их сердец. На самом же деле они лишь усилили их блуждание. Затем эти лженауки проникли в исламский мир, где многие молодые люди и девушки проявили к ним интерес, несмотря на то что наше вероучение и Шариат полностью удовлетворяют наши потребности в этой области.

Обман и подлог велики; слепое же подражание и любопытство делают свое дело, кроме того, новое всегда привлекает. Особенно когда оно представлено под яркими лозунгами, такими как: личностный рост, саморазвитие, достижение счастья, обретение исцеления и привлечение богатства. А также сопровождается сертификатами и звучащими гордо званиями и степенями, такими как *«сертифицированный тренер»*.

Приверженцы этой философии распространяют ее среди людей, как правило, через четыре основных средства: проведение курсов и тренингов, написание книг, проведение лекций и оказание консультационных услуг.

Их методология основана на использовании научных терминов не по назначению, фальсификации данных научных экспериментов и построении выводов на основе минимальных совпадений и догадок. Кроме того, они придерживаются метода постепенного раскрытия информации: они не раскрывают все свои идеи сразу или на начальных уровнях курсов и тренингов. То, что они озвучивают в начале, в основном приемлемо, но истинная сущность их учения становится ясной на продвинутых уровнях, когда они уже завоевали доверие ученика. Свидетельства тех, кто покался и разоблачил то, что видел и слышал, служат уроком, и те, кто ищет эти свидетельства, могут найти их на просторах интернета.

Противоречия Шариату, содержащиеся в философии энергии

Эта тема является наиболее важной в этом разделе, в ней разъясняется основная причина ее обсуждения данной темы. Если бы в философии энергии не было нарушений, касающихся вероучения мусульманина, нам не было бы необходимости говорить об этом.

Прежде чем перейти к их изложению, я хочу сделать два замечания.

Первое: опасности, связанные с вероучением, — некоторые из которых я, с помощью Аллаха, упомяну, — станут очевидными, если ты исследуешь истоки этих псевдонаук и их связь с восточными религиями или тем, что Запад заимствовал из них. Кроме того, если ты обратишься к тому, что предлагают на своих курсах, излагают в своих книгах и лекциях представители западной цивилизации, то обнаружишь, что они более откровенны и ясны в изложении, чем те, кто находится в мусульманских странах. Они могут использовать некоторые элементы скрытости, не раскрывая и не объясняя людям всю суть их философии. Иногда они даже приукрашают свою подачу, упоминая Аллаха или связывая ее с исламскими понятиями, используя «натянутые» интерпретации. Однако это ничего не меняет, так как очевидную истину невозможно скрыть за шаткой завесой. Религия Мухаммада ﷺ и эти современные выдумки и предрассудки — противоположности, которые не могут сосуществовать.

Второе: моя цель — указать на ошибки в существующих практиках, независимо от намерений тех, кто их применяет, или их осведомленности о том, что они включают в себя. Возможно, среди них есть те, кто введен в заблуждение или невежественен в отношении истинной природы этих практик.

После всего вышеупомянутого следует сказать: противоречия Шариату и нарушения в философии энергии и ее практиках многочисленны и опасны. Я приведу лишь несколько примеров, с помощью Аллаха.

Во-первых: обожествление человека

Одним из самых серьезных нарушений в философии энергии и связанных с ней практиках является установление принципа обожествления человека. Да, именно обожествление человека, и это может быть выражено как в прямой, так и в завуалированной форме. Языческие верования, из которых возникла эта философия, основываются на том, что в человеке присутствует божественное начало. Следовательно, он сам управляет своей судьбой и способен формировать ее по своему усмотрению²⁷³.

Если ты ознакомишься с их курсами и книгами, то обнаружишь явное возвеличивание человеческого «я». Они говорят о человеке так, словно говорят о Творце Вселенной, Который распоряжается всем по Своей воле. «Ты — тот, кто делает себя счастливым или несчастным, ты — тот, кто одаряет сам себя или лишает себя чего-либо. Ты чертишь свою судьбу кистью своего сознания. Твоя сила воли не знает преград, а твое подсознание откликается на твои желания и удовлетворяет твои потребности! Тебе нужно лишь пробудить этого гения и гиганта внутри себя!»

Посмотри на то, что говорит один из них: «Ты обладаешь абсолютной силой и безграничной мудростью, бесконечным интеллектом... У тебя есть потенциал Аллаха и Его сила для создания твоего собственного мира».

²⁷³ Мнимое противоречие о предопределении Аллаха и свободе выбора человека, а также его ответственности, подробно рассматривалось и разъяснялось автором в предыдущих разделах. — Прим. редактора

Другой говорит: «Мы должны сами открыть для себя, что внутри нас — бог!»

Третий утверждает: «О, ты, кто ищет Господа вовне: тот, кого ты ищешь, — это ты сам!»

Четвертый заявляет: «Мы — скрытые под маской боги».

Пятый говорит: «Ты — это система, которая создала всю реальность во Вселенной... Тебе не нужно ничего, ведь ты сам создаешь все по своему желанию!», а затем добавляет: «Ты совершенен, и твоя роль — делиться своим совершенством со всей Вселенной!»

Если бы этот краткий формат предусматривал это, то я бы привел ещё десять или двадцать подобных высказываний. И, клянусь Аллахом, это не слова каких-то малоизвестных людей, это заявления их крупнейших предводителей.

Как же низко и позорно для слабого создания, которое берет свое начало из капли семени, а конец свой встретит в виде разложившегося тела, которое наполнено мочой и экскрементами, восхвалять себя такими мерзкими словами.

Мусульмане же говорят: «О, Аллах, Ты — наш Господь, а мы — рабы Твои. Твое предписание, касающееся нас, непременно исполнится, Твое предопределение справедливо. Мы не владем для себя ни пользой, ни вредом, не имеем никакой власти ни над чем, даже на вес мельчайшей частицы. Все мы голодны, кроме тех, кого Ты накормил; все мы наги, кроме тех, кого Ты одел; и все мы сбиты с пути, кроме тех, кого Ты наставил на прямой путь. То, что Ты желаешь, свершится, даже если мы этого не желаем, и то, что Ты не желаешь, не произойдет, даже если мы этого хотим. Мы не обладаем силой и возможностью изменить наше положение, кроме как с помощью Аллаха».

Во-вторых: неверие в философии энергии

Этот пункт переплетается с первым, они взаимосвязаны. Псевдонаука об энергии зиждется на безбожных убеждениях неверия, заключающихся в вере в пантеизм, единстве бытия и воплощении Аллаха в тво-

рениях. Они колеблются между этими понятиями и блуждают в их тьме. Суть их веры в том, что Аллах — превыше Он от подобных оскорблений! — якобы проявляется в Своих творениях или что Его «частица» присутствует в них, или же что Творец и творение сливаются, становясь единым целым, или же что все существующее — это, по сути, и есть Всевышний Аллах! Возвышен наш Господь и превыше всего этого!

Истина, в которой не сомневается ни один мусульманин, заключается в том, что Всевышний Аллах возвышен над Своими творениями и отделен от них. Кто утверждает обратное, отвергает Коран и Сунну.

Концепция, о которой я упомянул, глубоко укоренена в восточных религиях, таких как даосизм, индуизм, буддизм и конфуцианство, которые, без сомнения, являются основами философии энергии. Все они в целом согласны с верой в единство бытия и считают, что в самой сущности человека заложена божественность или божественное начало.

Все энергетические практики и методы исцеления энергией, такие как рейки, прана, цигун, тайцзи, фэн-шуй и другие, по их мнению, являются энергией, исходящей из единого «абсолюта», из которого возникла вся Вселенная и к которому она вернется. И эта энергия обладает его силой и воздействием. Вне зависимости от того, как это называют: энергия, жизненная энергия, космическая или духовная энергия, или же сила жизни, сила исцеления, сознание, или вселенское бытие — все эти названия, по сути, означают одно и то же. Они утверждают, что эта энергия — это божество или часть божества, которое проявляется в творениях или же сливается с ними. И те, кто практикует эти бредни, стремятся к установлению связи с этой энергией, потому что она, по их мнению, дает и отнимает, лечит и вызывает болезни, приносит счастье и несчастье.

Таким образом, они протягивают свои руки, чтобы эта энергия проникла в них. Или же они занимаются дыхательной гимнастикой, чтобы энергия текла по каналам их тела. Или же они садятся в позы для медитации с закрытыми глазами и произносят определенные слова, чтобы выйти за пределы своего сознания и достичь так называемого высшего восприятия, то есть единения с Творцом.

Они утверждают, что выполняют эти обряды в попытке восстановить энергетический баланс в теле, то есть достичь гармонии со Вселенной, а затем и единения с ней. Все это — для того, чтобы обрести силу, которая позволит им исцелять себя и других, а также контролировать все, что происходит с ними и вокруг них.

Говоря вкратце, установление связи с энергией означает единение с абсолютom (*т.е. божеством*), а затем возвращение к божественному началу и, в последующем, достижение божественности собственной души. Согласно их убеждениям, человек — это божество, преданное забвению, которое отделилось от своей божественной сущности. Если он восстанавливает утраченную энергию, то приблизится к своей истинной природе и, следовательно, сможет управлять реальностью.

В-третьих: впадение в большое многобожие

Это касается тех, кто убежден, что он сам, или его подсознание, природа или энергия наряду с Аллахом участвуют в создании или управлении миром. Это встречается во многих их практиках.

В-четвертых: амулеты

Приверженцы лечения энергией и закона привлечения дошли до того, что начали использовать современные амулеты для привлечения космической энергии. Они используют драгоценные камни, индуистские и буддийские символы, которые, по их мнению, приносят счастье, здоровье и богатство. Например, есть камни, которые якобы приносят счастье, фигурки, которые привлекают спутника жизни, металлические диски, привлекающие богатство, а также браслеты, ожерелья и серьги, которые, по их словам, повышают положительную и отталкивают отрицательную энергию от вас и окружающих. Однако пророк ﷺ сказал: **«Воистину, заклинания, амулеты и привороты — многобожие!»**²⁷⁴.

274 Ахмад (3615)

В-пятых: отдаление от Аллаха

Одним из вредных последствий этих псевдонаук является ослабление привязанности сердца к Аллаху, упования на Него, любви к Нему, надежды на Него и страха перед Ним. Это происходит потому, что под влиянием этих ложных лжеучений человек начинает чувствовать, что ему достаточно самого себя, да упасет Аллах от подобного! Возможно, его сердце постепенно утратит суть истинного рабства и служения перед Аллахом, до тех пор, пока полностью не откажется от него.

В-шестых: лишение веры в предопределение

Это неизбежный результат данной философии. Если ты сам создаешь свою судьбу и управляешь своей жизнью, то какая необходимость верить в предопределение?

Помимо этого, существует множество других отклонений, связанных с верой в ангелов, в сокровенное, в Последний день, в вопросе души, в вопросе средств, причин и необходимых мер и так далее. Это требует более длительного обсуждения.

Подводя итоги, можно кратко охарактеризовать эту философию как **«сборище заблуждений и мистическое мошенничество»**.

Иными словами, это языческие, мистические обряды, которые были преподнесены в современных формах, приправлены западным атеизмом, не имеющие научной основы и лишь предлагающие людям приобрести иллюзии, крадя у них деньги.

Домысел и опровержение

Сторонники учения о «энергии» утверждают, что под *«энергией»*, ее привлечением и установлением связи с ней подразумевается привлечение положительной энергии и избавление от отрицательной!

Да, именно так они это описывают. Но важно не только то, что они говорят, но и то, насколько это правильно! В физике не существует понятий *«положительная энергия»* и *«отрицательная энергия»*.

То, о чем они так много говорят, — это мнимая иллюзия, не имеющая реальной основы! У энергии только одно значение — способность выполнять определённую работу или способность к действию. Однако, когда сторонники этих идей говорят об энергии, они не имеют в виду физическое значение этого слова. Они не подразумевают энергию, которая действительно существует и может быть измерена, такие как тепловая, электромагнитная или кинетическая энергия. Они говорят о том, чего нет нигде, кроме как в их воображении!

Они утверждают, что человеческое тело притягивает какие-то вибрации или электрические заряды! Но откуда они это взяли? В физике тело электрически нейтрально и не обладает способностью привлекать заряды, а вибрации — это колебания, объясняющие эластичность тел, но они не обладают притягивающим свойством.

Они связывают концентрацию энергии с исцелением или привлечением необходимого, но это научный обман.

Они утомили мир своими разговорами о законе притяжения, утверждая, что человек привлекает то, что он хочет, с помощью своих мыслей. Якобы, когда он концентрируется на том, о чем думает, он создает энергию, и эта энергия привлекает то, что он хочет, чтобы произошло. Иными словами, частицы Вселенной якобы реагируют на мысли человека благодаря энергии! Таким образом, они утверждают, что мысль создает реальность, и что с помощью концентрации и медитации можно изменить окружающий мир! Например, если ты представишь, что что-то должно двигаться вправо, это якобы будет двигаться вправо, а если влево — то влево! Более того, они даже утверждают, что хирургические операции можно проводить только с помощью мыслей!

И это не шутка! Эти утверждения записаны в книгах, которые широко распространяются и произносятся на тренингах, за которые люди платят деньги.

Повторюсь, ни энергия, ни вибрации ничего не притягивают! А то, что утверждают сторонники закона притяжения и учения об энергии, является ложью и вызывает смех среди специалистов.

К сожалению, они пытаются маскировать свои учения, заявляя, например, что некая энергия окружает тело человека, и ее размер и цвет изменяются в зависимости от его психического и физического здоровья. Они утверждают, что по этой энергии можно даже предсказать вероятность возникновения заболеваний в будущем, и что якобы это доказано и даже зафиксировано на камеру!

Но на самом деле, как объясняют физики, так называемая энергетическая аура, которая, согласно их утверждениям, была зафиксирована на камеру, — это всего лишь электрический разряд, происходящий в окружающей среде тела. Форма же и цвет — это просто результат чисто физических факторов, связанных с окружающей средой, и их можно контролировать и изменять.

Следовательно, эти люди погружены в огромную иллюзию или масштабный обман!

Возможно, кто-то скажет: «Но ведь остается вероятность того, что их слова верны!»

Ответ заключается в том, что мы имеем дело с целой системой утверждений, которые не подкреплены никакими доказательствами, а, наоборот, противоречат научно доказанным фактам. Откуда же может взяться вероятность их правоты?!

Более того, давай отложим это в сторону, и я задам тебе вопрос: как ты, о тот, кто об этом заявляет, узнал, что существуют положительная и отрицательная энергия, вибрации, притяжение и привлечение? Видел ли ты это сам? Проводил ли ты научный эксперимент, соблюдая все научные требования? Ответ, конечно же, отрицательный. Значит все, что остается, это то, что тебе рассказал об этом какой-то тренер или ты прочитал это в его книге, и ты ему поверил. Хорошо, наличие энергии и ее взаимодействия в описываемом тобою виде может быть либо чем-то сокровенным, незримым, либо чем-то осязаемым.

Если это нечто скрытое, то ты же мусульманин и знаешь, что знание о сокровенном принадлежит только Аллаху, как сказано в Коране:

﴿ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾

«Скажи: "Воистину, сокровенное принадлежит одному лишь Аллаху"» («Юнус», 20). Следовательно, невозможно познать сокровенное, кроме как посредством откровения. Однако в откровении нет ничего об этих бреднях! Остается только вариант, что это нечто осязаемое, а осязаемые явления либо наблюдаются, либо измеряются с помощью известных научных методов. Однако энергию, о которой вы заявляете, невозможно измерить, и, следовательно, она является псевдонаучной концепцией!

Добавим к этому еще кое-что: задумывался ли ты, почему нет ни одного университета или признанного научного центра, которые бы признавали этот тип науки об энергии?

Обратитесь к физикам и кафедрам физики, к врачам и медицинским кафедрам в известных университетах как у нас, так и за рубежом. Спросите их, существует ли что-то вроде энергии и притяжения, о которых вы говорите?

Видели ли вы хоть одного уважаемого, признанного врача, который утверждает, что можно исцелиться с помощью положительной энергии и силы намерения?

Разве это не ясный показатель того, что их учение беспочвенно и бесполезно?

Задумайся еще вот о чем: эти люди утверждают, что можно привлечь к себе все что угодно, и с помощью концентрации намерения достичь всего, чего желаешь, и что с помощью своего подсознания можно добиться чего угодно! Так от чего же вы не спрашиваете у тех, кто вам это внушает, почему они берут с вас огромные деньги за курсы и книги, которые они издают? Почему они не делают их бесплатными и не достигают своих финансовых целей с помощью своих намерений и энергии? Ведь, согласно их теории, они должны обнаружить деньги на собственных счетах вскоре после того, как глубоко и сосредоточенно об этом подумают!

Почему они зарабатывают на молодых людях, если они могут получать прибыль благодаря притяжению, намерению и энергии?

Кроме того, если на самом деле возможно привлечь что угодно и достичь любой цели с помощью силы воли, силы «я», притяжения и «*гигантского гения*», который, как они утверждают, скрыт в каждом, то мы хотим обратить ваше внимание на одну вещь. В мире существуют бедность, голод, войны, инфляция, экономические, политические и социальные проблемы, существуют эпидемии и болезни, от которых страдают бедные страны. О, вы, кто является самыми способными управлять энергией и направлять вибрации на устранение негативных явлений... Где же вы? Почему вы не оказываете помощь и не решаете эти проблемы? Вы заняты проведением тренингов и написанием книг, оставляя мир страдать под тяжестью этих бедствий, хотя у вас есть «*волшебное средство*», как вы утверждаете!

О, если бы пробудились те, кого ввели в заблуждение и обманули!

Кто-то может возразить, сказав: «Эти тренинги проводят доктора наук и обладатели высоких ученых степеней в своих специальностях!»

Что ж, как насчет того, дорогой читатель, чтобы я написал крупными буквами на одном листе слово «*магистр*», а на другом «*доктор наук*», потом сам подписал их и поставил печать? купишь ли ты у меня эти листы за тысячу риалов?

Разве кто-то, кто уважает себя, примет такие документы и начнет выдавать себя за доктора наук? Ведь сегодня так легко купить диплом доктора, и интернет полон продавцов этих воображаемых документов. Но какое научное значение имеют дипломы, которые никем не признаны?

Например, один из крупнейших пропагандистов этих заблуждений в арабском мире представляет себя как доктор наук, получивший докторскую степень в одном из университетов США!

Я, и некоторые другие люди, заходили на сайт этого университета. Оказалось, что это всего лишь некий центр или колледж, который поддерживает эти псевдонаучные дисциплины и удаленно выдает дипломы магистров и докторов в течение года и нескольких месяцев.

Однако этот так называемый университет не признан никакими официальными органами в США, и они сами об этом заявляют на своем

сайте! Затем приходит некий человек и обманывает наивных, называя себя доктором наук! Какой абсурд!

Даже если допустить, что кто-то из тех, кто преподает эти псевдонаучные дисциплины, действительно имеет высокую научную степень в признанном университете, то окажется, что его диплом по другой специальности, а не по так называемой «энергии». Потому что признанных университетов, которые бы выдавали дипломы в этой области псевдонауки, попросту не существует.

Еще один домисел

Некоторые утверждают: «То, что вы говорите о недостатках философии энергии, верно, но это касается западного мира, а то, что преподносится в мусульманских странах отличается!»

Ответ на это можно дать с трех сторон:

Во-первых: с чего вы это взяли? Даже среди некоторых, кто относит себя к Исламу, можно найти такие же заблуждения, как и у западных последователей этой философии, с небольшой лишь разницей в масштабах и стиле подачи.

Все, чем они отличаются от остальных, — это попытки придать этим заблуждениям религиозную окраску. Делают они это либо используя недостоверные доказательства, такие как хадис: «*Ожидайте добра — и найдете его*», который является ложно приписанным пророку ﷺ либо прибегая к надуманным толкованиям и интерпретациям или вырванным из контекста цитатам, либо к некорректной аргументации.

Во-вторых: те, кто распространяет эту философию и эти практики в мусульманских странах, не высказывают открытого осуждения, кроющегося в этой концепции несмотря на то, что речь идет о вере и неверии. Напротив, они восхваляют западных «гуру энергии», призывают читать их книги и гордятся тем, что обучались у них.

Более того, эти идеи получили популярность среди мусульман посредством того, что их приверженцы хвастались обучением у ведущих

мировых тренеров — среди которых индуисты, атеисты и подобные им — и с гордостью демонстрировали сертификаты и дипломы, полученные от них.

В-третьих: если ты хочешь вынести суждение о какой-либо идее, посмотри на ее истоки. Гнилое дерево плодов не принесет! То, что пропагандируется в мусульманских странах из этих заблуждений, — всего лишь ответвление того, что распространяется на Западе. Если корень испорчен, то и ветви испорчены, и никакие косметические операции или так называемая «исламизация идеи» не помогут.

﴿وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾

«...а на плохой земле (растения) восходят скудно» («аль-Араф», 58).

По милости Аллаха, Он даровал содействие правителям в нашей стране²⁷⁵, которые запретили эти бредни и проявляют строгость в недопущении их распространения и проведения подобных курсов. В 1438 году по хиджре был издан указ короля Салмана, да окажет ему Аллах поддержку, о запрете деятельности по лечению энергией или обучению этому на территории королевства. Также был запрещен ввоз, распространение, продажа публикаций или демонстраций книг и аудио- и видеоматериалов, связанных с лечением энергией или обучением этому.

Кроме того, еще до этого компетентными органами уже было принято решение о запрете деятельности, связанной с нейролингвистическим программированием.

Это решение заслуживает похвалы.

Однако остается проблема с открытым доступом в интернет, контроль за которым затруднителен.

275 Речь идет о Королевстве Саудовская Аравия, где проживает автор данной книги. — Прим. пер.

Чем можно заменить эти псевдонаучные знания?

Альтернатива — это воплощение в жизнь единобожия (*таухида*), а именно — единства Аллаха в Его господстве, божественности и исключительном праве на поклонение, именах и качествах.

Альтернатива — это возвеличивание Аллаха и воплощение в жизнь служения Ему, истинное следование за пророком ﷺ.

Альтернатива — это что бы твоя любовь к Аллаху и Его посланнику ﷺ была сильнее, чем к кому-либо еще; это чтобы ты искренне уповал на Аллаха, отказался от того, чтобы полагаться на собственные силы, надеялся на Аллаха и страшился Его.

Альтернатива заключается в следовании словам пророка ﷺ который сказал: *«Сильный верующий лучше и любимее Аллахом, чем слабый верующий, и в каждом есть благо. Стремись к тому, что принесет тебе пользу, ищи помощи у Аллаха и не проявляй слабости. Если же тебя что-то постигнет, то не говори: "Если бы я сделал так-то, было бы так-то", однако скажи: "Таково предопределение Аллаха, и Он сделал то, что пожелал", потому что слова "если бы" открывают двери для шайтана»*²⁷⁶.

Размышляй над этим тщательно и следуй этому жизненному принципу, потому что каждая фраза этого хадиса разрушает один из столпов лженауки об энергии.

Альтернатива заключается в приложении усилий, усердия, труде, в том, чтобы не поддаваться лени и не полагаться на пустые мечтания.

Альтернатива — это воплощение в жизнь веры в предопределение, в знание Аллаха, в запись, Его желание и сотворение.

Альтернатива — это обращение к узаконенному Шариатом чтению дозволенных заговоров и к разрешенным методам лечения.

²⁷⁶ Муслим (2664)

Альтернатива — это осторожность в отношении проповедников зла и продавцов мнимых иллюзий.

Альтернатива — это получение правильного знания от компетентных источников.

Альтернатива — это осознанность и избегание того, чтобы склоняться с любым дуновением ветра.

Альтернатива — это гордость нашей религией, наследием и ценностями.

Альтернатива — это искреннее покаяние и усердие в обращениях к Аллаху. И Всевышнему Аллаху известно лучше!

Для большей пользы:

Рекомендую к прочтению книгу под названием «Современные практики восточной философии оздоровления», изданную Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия в Национальном центре альтернативной медицины²⁷⁷.

²⁷⁷ Можно отметить, что эзотерические практики, заимствованные из индуизма, буддизма, конфуцианства и других, к сожалению, имели влияние на мусульман не только в наше время. Некоторые отклонившиеся группы и секты мусульман (суфийские тарикаты) заимствовали так называемые духовные практики и термины из чуждых Исламу учений, они имели дурное влияние на мусульман ещё в более ранние периоды. — Прим. редактора

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ: ЛОВУШКИ В МЫШЛЕНИИ

Мы живем в бурное время, переполненное мнениями, убеждениями, разногласиями и дискуссиями. Тот, кто не обладает правильным мышлением и здравым подходом во взаимодействии с этим огромным информационным потоком, не сможет отличить истину от лжи. Разве он сможет достичь безопасной гавани, избежав разрушительных волн заблуждений?

Рассмотрим это на примере того, что сегодня ближе всего к повседневной жизни человека. Думаю, все согласится с тем, что средства связи и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни как для младших, так и для старших. Они являются мощным двигателем для распространения идей, и большинство социальных сетей представляют собой площадки для постоянных горячих дискуссий и обмена мнениями.

Перед лицом этого идеологического изобилия мусульманин должен обладать зрелостью и осознанностью, чтобы избежать вредоносных ментальных паразитов. Особенно учитывая распространенные ловушки, способные навредить мышлению. Например, такие как: суждения без доказательств, принятие того, что не является доказательством, за истинное доказательство, обман яркими речами, следование за логическими ошибками или слепое подражание, и многое другое. В таких условиях разумному, проницательному человеку необходимо вооружиться правилами правильного мышления, основанными в свете Откровения, чтобы его идеи или принятие и отклонение чужих идей основывались на правильных основах.

В предыдущих разделах мы много говорили о критериях правильного мышления и его ловушках. С соизволения Аллаха, в этом разделе мы обобщим ранее упомянутое и добавим новые моменты.

Логические ошибки

Логические ошибки — это распространенные формы ложных аргументов, которые предоставляются под видом правильных аргументов.

Логическая ошибка — это ложная, обманчивая аргументация, при которой не соблюдается научный метод.

Зачастую она используется для того, чтобы ввести оппонента в заблуждение, исказить истину или уклониться от обязательств.

О некоторых аспектах этого вопроса уже говорилось в предыдущих разделах, но не будет лишним коснуться их вновь, так как они тесно связаны с темой данной главы.

Логических ошибок множество, и я упомяну восемь наиболее известных из них.

1. Ошибка эмоциональной аргументации или апелляция к эмоциям

Данная логическая ошибка заключается в том, чтобы во время аргументации и отстаивания своего мнения, повлиять на убеждения оппонента через воздействие на эмоции и посредством игр на чувствах.

Отказываться от своих эмоций полностью совсем не обязательно. Однако также не следует подменять ими аргументы, потому что они не могут служить основанием для убеждения.

Например, кто-то делает неверное заявление, и когда его начинают критиковать, он говорит: «Вы не знаете, сколько времени я потратил на подготовку, как я устал и сколько ночей не спал!» Это — использование логической ошибки. Следовательно, нельзя использовать эмоции в качестве аргумента.

Следует отметить, что этот ошибочный подход часто используется радикализированными течениями, а также течениями, проявляющими чрезмерность. Они могут склонять на свою сторону наивных людей посредством эмоциональных манипуляций, и этого следует остерегаться.

2. Ошибка отвлекающего маневра, также называемая «красная сельдь»

Это когда человек, не имея возможности противопоставить аргумент на аргумент, поднимает другие темы, не связанные с предметом обсуждения, чтобы отвлечь внимание оппонента и избежать демонстрацию своей слабости.

Это своего рода уклонение, и было бы лучше обсудить вопрос на основе аргументов или признать свою ошибку или неспособность ответить.

Например, если кто-то обращается с наставлением и увещеванием к другому по поводу совершенной им ошибки, а тот отвечает: «Вместо того, чтобы давать мне советы, обрати внимание на то, что делает твой такой-то родственник!» или «У тебя тоже случаются такие-то и такие-то ошибки!» Это явное уклонение, так как эти темы не связаны друг с другом, и тот факт, что кто-то другой совершил более серьезную ошибку, не оправдывает твою собственную ошибку!

3. Ошибка кругового доказательства, также известная как круговое рассуждение или предвосхищение основания

Ошибка подразумевает использование вывода в качестве исходного предположения, откуда следует, что аргументация сводится к повторению исходного предположения, однако, другими словами.

В этой логической ошибке, как говорят, «ходят вокруг да около». Один поэт выразил это следующими словами:

*Мы сидим, окруженные водой
Как сидящие в кругу вод толпой*

Примером может послужить утверждение сторонников теории эволюции: «Теория эволюции верна!», когда же у них спрашивают доказательства, они отвечают: «Потому что это истина!»

При малейшем рассмотрении оказывается, что нет разницы между словами «верна» и «истина», поэтому по сути они говорят: «Она верна, потому что верна!»

4. Ошибка искажения, также называемая логической ошибкой соломенного чучела

Это когда кто-то намеренно искажает или извращает слова и аргументы своего оппонента, приписывая им выводы или идеи, которые оппонент на самом деле не утверждал и которые не вытекают из его слов. Зачастую цель такого маневра — попытка опровергнуть оппонента с помощью этого нечестного подхода, поскольку у автора ошибки нет убедительных аргументов.

Например, кто-то советует следить за детьми и контролировать их поведение в интернете, а его оппонент отвечает: «Значит, ты обвиняешь их в аморальности или не доверяешь им, или хочешь их психологически подавить!»

Это логическая ошибка, поскольку не обязательно существует связь между контролем и обвинением, или между наблюдением и подавлением.

Другой пример: кто-то говорит, что нам нужно придерживаться предписаний нашего Шариата и благих традиций, а другой отвечает: «Значит, ты хочешь вернуть нас в средневековье и погрузить в темноту!»

Это логическая ошибка, далекая от истины, поскольку речь обращающегося с наставлением вовсе не подразумевает подобного вывода.

5. Ошибка поспешного обобщения

Это когда кто-то, заметив что-то в поведении одного человека, выносит общее суждение, касающееся всех, кто обладает схожими характеристиками. Он превращает отдельный случай в общее правило!

Если ты встретишь человека, который делает подобные широкие обобщения, не удостоверившись, что они справедливы для большинства, кто попал под его критику, то смело можешь усомниться в его здравомыслии!

К сожалению, эта ошибка встречается часто. Например, человек общается с представителем определенной нации и сталкивается с неприемлемым поведением, либо посещает страну и испытывает негативный опыт в общении с кем-то из местных жителей, после чего делает обобщенное заявление: «Все жители этой страны такие-то и такие-то!» Но сколько представителей этой нации ты встретил, чтобы твой вывод был справедлив? Разве справедливо делать обобщения обо всей стране из-за одного человека?

Или, например, кто-то встречает человека, который внешне похож на религиозного, и который не улыбается ему, и начинает утверждать: «Религиозные люди — суровы».

Или же имам опоздал на две минуты к началу молитвы, и человек делает вывод: «Имамы непунктуальны!»

Справедливость требует точности в суждениях, а поспешное обобщение ей противоречит.

6. Ошибка перехода на личности, также известная как апелляция к личности

Это когда человек вместо того, чтобы оспаривать аргументы оппонента более сильными доказательствами, начинает критиковать его личность и использовать это как достаточное основание для дискредитации его позиции!

Это явный признак слабости знания и отсутствия реальных аргументов. Например, если двое дискутируют о теории эволюции, и один из них говорит: «В этой теории есть пробелы и недостатки», а другой отвечает: «Тот факт, что ты критикуешь эту теорию, показывает ограниченность твоего мышления. Я и не думал, что у тебя такой низкий уровень научной компетенции!».

Этот человек думает, что тем самым он одержал верх в дискуссии. На самом деле, он сбежал от научного обсуждения, перейдя к дискредитации личности оппонента. Его оппонент мог бы ответить: «Тема нашего обсуждения — это конкретная теория, а не мои интеллектуальные способности. Опровергни мой аргумент, а не переходи на мою личность!»

7. Ложная дилемма

Это когда кто-то утверждает, что существует только два рассматриваемых возможных варианта, исключая все остальные.

Чаще всего этим приемом пользуются те, кто хочет оказать давление на невежественных людей, и вынудить их согласиться с предложенным мнением.

Например, кто-то может сказать: «Если ты не либерал, значит, ты крайний, узколобый педант!»

Почему так? Разве нет других вариантов? Разве я не могу быть просто милосердным, возвышенным мусульманином?

8. Ложная причинность

Эта ошибка происходит, когда путают одновременное происхождение событий с их причинно-следственной связью.

Доказательство наличия такой связи между событиями требует большего, чем просто их совместное возникновение.

К этому близка другая логическая ошибка: «**После этого — значит по причине этого**». Она заключается в утверждении того, что если событие произошло после другого, значит, оно вызвано им. Однако между этими событиями может не быть никакой связи. Например, если петух кукарекает перед рассветом, это не означает, что его кукареканье вызывает рассвет, и это очевидно.

Причинно-следственная связь требует большего, чем просто последовательность. Из-за невежества и отсутствия внимательности люди могут связывать два события, считая одно причиной другого.

Например, рассказывают, что в одной местности после того, как люди впервые увидели верблюда, началась эпидемия оспы, и они решили, что наблюдение верблюда вызывает болезнь.

Так же рассказывают, что в другой местности кто-то скончался сразу после того, как местные жители начали заниматься гончарным делом, и все прекратили заниматься этим ремеслом, полагая, что оно вызывает смерть!

Эти примеры помогают понять истинную суть того, что некоторые люди могут связать свое облегченное состояние с тем, что они практиковали какие-то энергетические обряды и ритуалы. Подробный разбор этого был в предыдущем разделе. Или же они надели амулет и почувствовали прилив энергии, либо обратились к гадалке или прочли свой гороскоп, после чего с ними произошло что-то хорошее. Все это совпало с предопределением, ведь эти поступки не являются причиной того, что произошло.

Подводя итог, можно сказать, что существует множество явлений, между которыми на первый взгляд можно установить причинно-следственную связь, но на самом деле никакой связи между ними нет.

Общие принципы и наставления, которые уберегут от ловушек мышления, с помощью Аллаха.

Речь идет о двадцати кратких правилах и наставлениях.

1. Суждение о чем-либо основывается на его понимании и представлении о нем. Поэтому не торопись судить о чем-либо, пока не будешь иметь об этом достаточного представления и понимания.

2. В спорных вопросах истина одна. Кто-то достиг ее, а кто-то ошибся в данном вопросе. Ты же стремись достичь истины, ведь утверждение об относительности истины противоречиво и опровергает само себя.

3. Приукрашивание фраз, оскорбления и ругательства не подтверждают истину и не опровергают ложь. Сосредоточься на аргументах и оставь все остальное.

4. Доказательства и аргументы истины дополняют и усиливают друг друга. Они не противоречат и не опровергают друг друга.

Противоречие указывает на ложность утверждения. Только то, что исходит от Аллаха, лишено противоречий.

5. Ценность истины в ней самой, а не в том, кто ее высказывает. Необходимо принимать ее, кто бы ее ни высказал.

Истина важнее людей. Люди познаются посредством истины, а не наоборот.

Истина выше личности. Поэтому «прими истину, даже если она исходит от далекого и ненавистного, и отвергни ложь, даже если она исходит от близкого и любимого»²⁷⁸.

6. Редко бывает так, чтобы ложь не содержала в себе долю истины. Не обольщайся же этим!

Ученые говорят, что ложь и заблуждение прививаются людям только после того, как они приукрашиваются чем-то из истины. Поэтому неверующие и приверженцы нововведений всех мастей смешивают истину с ложью и заблуждением. Из-за незначительной доли истины в их учениях, происходит сильная смута. Посредством этого они сбивают огромное число людей от чистой истины, в которую должны верить все, и склоняют их к значительной доле лжи и заблуждения, которую они исповедуют. Поэтому не следует считать благими ложные и заблудшие утверждения из-за наличия в них малой доли истины.

7. Самоочевидные и общеизвестные истины и аксиомы не обсуждаются.

Речь идет о первичных знаниях, которые существуют в разуме по умолчанию. Такие как принцип причинности, невозможность сосуществования противоположностей и их взаимного несуществования и так далее. Эти истины не требуют доказательств и не подлежат обсуждению. Их оспаривают только те, кто страдает умственными отклонениями.

²⁷⁸ Эти слова передаются от ибн Масуда, да будет доволен им Аллах. Передал абу Ну-айм в «Хильяту аль-авлия» (1/134)

8. Если ты передаешь какое-либо утверждение, то убедись в его достоверности и подлинности. Если же ты что-то утверждаешь, то аргументируй это.

Не передавай и не принимай никаких сведений, пока не убедишься в их достоверности, не выдвигай и не принимай никаких утверждений без неопровержимых доказательств.

9. Важно не просто приводить доводы, а использовать правильную аргументацию. Следовательно, не всякий, кто приводит аргумент, прав.

Не обольщайся тем, что кто-то предоставил довод. Любой, даже заблудший лжец, может найти аргумент. Важно не просто наличие довода, а его достоверность, даже если он кажется привлекательным.

10. Может быть так, что слова истины на самом деле подразумевают ложь и заблуждение, так что будь осторожен и бдителен.

Высказывание может быть правильным, но смысл, который вкладывает говорящий, может быть ложным. Его намерение может быть злым. Али, да будет доволен им Аллах, сказал одному из мятежников-хариджитов²⁷⁹, который говорил: «Нет суда, кроме как у Аллаха»: «Это слова истины, посредством которых желается ложь»²⁸⁰.

11. Множество сторонников идеи не является доказательством ее истинности.

То есть распространение мнения и наличие множества его приверженцев не обязательно означает его истинность. Заблуждение может распространиться, а истина может оказаться чуждой. Поэтому не обольщайся! Важны правильные доказательства, а не количество сторонников.

Исследуй и проверяй, оценивай справедливо и остерегайся неправильных источников. Не будь пленником слухов и не нужно слепо следовать за толпой. Не впитывай каждое мнение, подобно губке.

279 Хариджиты — деструктивное течение, отличающееся обвинением в неверии мусульман за грехи, их убийством и выходом против мусульманских правителей. — Прим. пер.

280 Муслим (1066)

Не будь как ночной дровосек, который в темноте собирает вязанку дров, среди которых может скрываться змея.

12. Разум ограничен, а значит не следует его перегружать тем, что ему неподвластно. Использование разума в пределах его возможностей — это признак поддержки Аллаха, а попытка возложить на него больше, чем он способен, — это глупость и заблуждение.

13. Отсутствие конкретного доказательства не означает отсутствия самого явления или предмета. Он может быть доказан другими доказательствами.

То есть, если одно доказательство отсутствует, это не означает, что отсутствует и сам предмет, требующий доказательства, так как этот предмет может быть доказан другими доказательствами.

Например, восход солнца доказывается несколькими способами: наблюдением, светом и теплом. Если незрячий человек не способен наблюдать свет и видит солнце, это не означает, что оно не взошло, так как он может почувствовать его тепло.

Если атеист скажет: «Мы не видели Бога», можно ответить: «Если наблюдение является доказательством существования, то отсутствие наблюдения не доказывает его отсутствие, так как его существование может быть доказано другими способами, например, через его творения и знамения.

14. Простое невежество лучше отягощенного невежества.

Простое невежество — это отсутствие знания без наличия приверженности противоположному.

Отягощенное же невежество — это отсутствие знания об истине с верой в противоположное. Это невежество характерно для тех, кто придерживается ложных вероучений и идеологий.

Обладающий простым невежеством знает, что он не знает, и, как правило, он будет скромн. Он не станет отказываться от обучения и не будет отстаивать в спорах заблуждение, в отличие от тех, кто обладает отягощенным невежеством. Ведь такие люди не знают и не осознают,

что не знают. Как правило, они высокомерны и отказываются учиться и следовать истине, потому что считают себя знающими.

Обладающие простым невежеством не знают истину и не поддерживают ее, но, как правило, и не борются с ней. В то время как те, кто обладает отягощенным невежеством, думают, что они на пути истины, но на самом деле находятся в заблуждении, и потому они противятся истине и борются с ней.

Понимание этого момента важно для того, чтобы разглядеть в собеседниках эти типы невежества и понимать, в чем коренится ошибка в их мышлении.

15. Фанатичная приверженность чему-либо, кроме истины, отвратительна. Достойная же позиция — это не просто ответная реакция. Умеренность в любви и ненависти, похвале и порицании — достойная добродетель.

16. У каждого правила есть исключения. Не отменяй правило из-за исключительного случая.

Неуместное обобщение — ошибка, но также и ошибочно отменять общее правило из-за одного исключения. Например, курение вредно. Однако это правило не подлежит отмене из-за того, что кто-то курил и не заболел! Относись к правилу должным образом, а исключение рассматривай в его действительном масштабе.

17. Не попадайся в ловушку повторения.

Сколько ошибочных идей и суждений повторяются снова и снова, меня лишь стиль или форму подачи, чтобы ложь и заблуждение — по причине частого повторения — воспринимались как бесспорная истина. То есть «**посредством лжи продвигаются идеи**». Это согласно принципу одного из пропагандистов: «Лги и продолжай лгать до тех пор, пока люди не поверят тебе!» Это не влияет на убеждения разумных людей, ведь их правило гласит: повторение не превращает ошибку в истину!

18. Истина горька для тех, кто себя не воспитал. Высокомерие, зависть, следование страстям, заносчивое отстаивание невежества, слепое подражание и фанатизм — это одни из величайших преград на пути к истине.

19. Между прихотью и домыслом существует тесная связь, но мало кто это замечает!

20. Разумные люди действуют осторожно, исследуют, обдумывают и не спешат принимать или отвергать идеи и мнения. Глупцы же поступают наоборот.

Наставления, касающиеся понимания религии Аллаха и защиты от ловушек мышления, которые могут привести к заблуждению

Я желаю предоставить тебе пятнадцать рекомендаций.

1. Невозможно найти верный путь, кроме как руководствуясь Откровением:

﴿وَإِنْ اهْتَدَيْتَ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي﴾

«И если я следую верным путем, то лишь благодаря тому, что внушил мне мой Господь» («Саба», 50).

Разум, без божественного наставления и поддержки от Аллаха, не убережен от заблуждения. Люди в своих взглядах либо имеют эту поддержку, либо лишены ее. Человек может быть умнейшим среди всех, но не видеть очевидного. А может быть одним из глупейших людей, но получить наставление по милости Аллаха, и быть наставленным к истине, относительно которой остальные разошлись во мнениях.

Ведь мы не обладаем силой и возможностью изменить наше положение, кроме как с помощью Аллаха.

Поэтому тот, кто полагается на свой разум, обречен на оставление без поддержки. Поэтому пророк ﷺ часто повторял: *«О Тот, Кто переворачивает сердца, утверди мое сердце на Твоей религии»*²⁸¹.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

2. Если сердце не занято истиной, его займет заблуждение.

В человеческой душе есть некоторая гордыня и склонность к непокорности Аллаху, поэтому будь бдителен и сторожи свое сердце. Смирив свою душу осознанием нужды перед Аллахом и напоминай ей, что сладкое удовольствие прихоти приводит к удушью.

3. Чем ближе сердце к Аллаху, тем меньше в нем преград, и тем сильнее его прозрение и способность обнаружить истину. И чем дальше оно от Аллаха, тем больше в нем будет преград, и тем слабее оно способно обнаружить истину.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

«О те, которые уверовали! Если вы будете остерегаться (наказания) Аллаха, тогда Он одарит вас (способностью) различения (истины от лжи)» («аль-Анфаль», 29)

Так бойся же Аллаха и будешь наставлен на прямой путь.

4. Основа всех видов заблуждений — это предпочтение своего мнения над Откровением и выбор прихоти и страсти вместо Шариата.

Спасение же заключается в поиске прямого руководства, а не в следовании за страстями и прихотями. Прихоть противоположна истине, это пастбище шайтана, поэтому отвергни ее.

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

«Не следуй же за прихотями, а не то они собьют тебя с пути Аллаха» («Сад», 26).

Знай, что пути страсти и прихоти коварны. Защититься от этого тяжело, потому что душе ненавистно идти против своих желаний. Единственное же спасение заключается в искоренении этой прихоти. В следовании прихотям — унижение и гибель.

*Лишь тот, кто решителен во взглядах,
Кто здравомыслием, умом кто обладает,
Способен удержать свою натуру,
Когда она в страстях вся утопает.*

5. Просто наличие домысла, бросающего тень на истину, не является доказательством его правильности. То, что его хорошо и умело преподнесли, не означает, что оно правдиво. Отсутствие же немедленного ответа на этот домысел не означает, что ответа нет вовсе.

Если ты столкнулся с домыслом, держись крепко и не слабей перед ним.

6. Те, кто противостоит Корану и Сунне и критикуют их, вначале своего пути отворачиваются от истины, а в конце пути противостоят ей.

Проблема этих людей заключается в изначальном подходе. Сначала они отвернулись, а затем стали противостоять и бороться. Иначе же, если бы они изначально обратились к Корану и Сунне с искренностью и будучи правдивыми, они непременно бы покорились и не противостояли. Однако они потратили свои лучшие дни на бесполезное, утомили себя и ввели в замешательство тех, кто идет за ними. Они не полагались на правильные основы и не достигли цели, отвернулись от послания и оказались в пустыне замешательства и заблуждений.

7. Кто бы ни обвинял доказательства религии и религиозные тексты, то проблема заключается не в самих текстах, а в недостатке разума и слабости этих людей.

Если какие-либо религиозные тексты вызывают у тебя трудности и непонимание, знай, что это из-за их величия и почета; под ними скрывается сокровище знаний, к которому у тебя пока нет ключа. Обратись к Тому, Кто обучил Ибрахима и попроси Его научить тебя. Обратись к Тому, Кто

дал понимание Сулейману, и попроси Его одарить тебя пониманием. Будь искренним в намерении, ищи знания из их непосредственного источника, и ты достигнешь излечения от своего невежества.

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

«Тех, кто усердствует ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями, и, воистину, Аллах — с творящими добро» («аль-Анкабут», 69).

8. Враги пророков во все времена и везде *«внушают друг другу приукрашенные слова, дабы обольстить»*. Не удивляйся же их козням и не пугайся их знаний.

9. Аллах любит, когда Его раб обладает знанием и убежденностью, а не невежеством и сомнением, ведь они причиняют сердцу человека сильнейшую боль. Спасительное средство — это получение знаний и выполнение того, что способствует обретению убежденности.

10. Домысел — это недуг, и подвергать себя этому недугу — великая опасность. Плавать в глубинах океанов могут только полноценно подготовленные для этого люди.

Не приближайся к запретному и ищи благополучие и безопасность, избегай риска, ведь сохранение своей веры важнее всего.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

«Когда ты увидишь тех, которые (с насмешкой и критикой) разглагольствуют о Наших аятах, отвернись от них, пока они не начнут погружаться в иные разговоры. Если же шайтан поспособствует тому, что ты забудешь об этом, то после того, как вспомнишь, не сиди с людьми несправедливыми» («аль-Анам», 68).

11. Чрезмерное возвеличивание разума — основа заблуждения.

Аллах даровал нам разум для того, чтобы мы могли постичь им близкое, а не старались познать далекое и непостижимое. Он дал нам его,

чтобы разум вел нас к Нему, а не препятствовал на пути к Нему; чтобы он указывал на Его могущество, а не вводил в заблуждение относительно Его мудрости.

12. Между достоверными религиозными текстами и здравым умом нет противоречий.

Тот, кто углубляется в разумные размышления и различает ясные доказательства и сомнительные домыслы, увидит, что здравый разум наилучшим образом согласуется с тем, с чем пришел посланник Аллаха ﷺ.

13. Знания истины достаточно для понимания ложности того, что ей противоречит.

﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾

«Что же может быть после истины, кроме заблуждения?» («Юнус», 32).

Не стремись искать ответ на абсолютно каждый домысел, ведь это невозможно. Прихотям, которыми поражаются души, нет предела.

Достаточно того, что ты знаешь истину на основании доказательств, чтобы быть уверенным, что все, что противоречит ей, является ложью и заблуждением. Мы знаем в общем и целом, что все, что противоречит откровению, ложно, а познание деталей и подробностей заблуждения доступно не каждому. Кто не знает о них, тот ничего не теряет, а кто лучше знает о порочности лжи и заблуждения, тот лучше знает о правдивости истины.

14. Необходимо различать между тем, что логически невозможно, и тем, что затруднительно для понимания разумом.

Необходимо различать между тем, что разум не в состоянии понять, и тем, что разум понимает как невозможное. Между тем, что разум не может подтвердить, и тем, что он воспринимает как отрицаемое.

Посланники ﷺ могли поведать о том, что затруднительно для понимания разумом, но не о том, что невозможно.

15. Следование пути предшественников — причина защиты от отклонений. Благодать со старшими, которые укоренились в знаниях.

Заключительное наставление

После того, как Аллах облегчил нам это путешествие через эпизоды размышлений, проблем и вызовов мышления, мы обращаемся к Аллаху с восхвалением и просим Его, чтобы этот труд был на весах благих дел для написавшего его и для его читателя. Я не нахожу лучшего наставления, чем напоминание о словах Аллаха в конце суры «Рум»:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не ослабят тебя (или не находят тебя легковерным)!» («ар-Рум», 60).

Тот, кто не имеет убежденности и терпения, легкомыслен и неустойчив, подвержен влиянию страстей и прихотей, которые управляют им так, как ветер играет с легким перышком. Мусульманин в наше время особо нуждается в том, чтобы сделать этот аят руководством по жизни.

«Будь проницательным, сознательным и терпеливым» — вот послание этого труда и его итог. Все его разделы не были чем-то иным, кроме как подробным разбором этого аята, черпанием из его источника и наставлением следовать его указаниям: призывом к терпению на пути истины, наставлением к стойкости на нем и к осознанию методов сомневающихся, которые сбивают с этого пути, пытаются внести смуту, искажают понятия и стремятся любой уловкой сбить с него.

Будь проницательным, сознательным и терпеливым. Проявляй терпение, исповедуя то, в чем тебе велено быть убежденным и совершая то, что тебе предписано. Тот, кто обладает убежденностью — непоколебим. Обещание Аллаха истинно, встреча с Ним близка, и то, что ты сделал, не пропадет. Тот, кто должным образом исполнит предписанное, найдет наилучшее воздаяние!

Проницательный, сознательный и терпеливый человек следует ясному пути от своего Господа, его не сбивают с толку заблуждающиеся, его не волнуют те, кто не имеет убежденности. Он идет своим путем к Аллаху, не обращая внимания на них. Тот же, у кого слабое терпение и слабая убежденность, легко сбивается с пути этими людьми, его запутывают, и он становится таким же, как они — сомневающимся и колеблющимся. Он теряет свою убежденность и терпит явное поражение. Мы просим помощи у Аллаха!

О Аллах, надели мусульман, — как малых, так и старших, — проницательностью и знаниями в религии, стойкостью в ней, и защити их от смут, вводящих в заблуждение!

*О Аллах, отведи от них пути,
Что ведут в пучины ада огней.
Ты светом откровенья их веда,
Чтоб в Рай они попали поскорей.*

*Ты покровителем для них лишь будь
И защити от смуты, от смутьянов
Победу ты даруй им правдой той,
Что ниспослал в Писании, в Коране.*

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ﴾

«Господь наш! Не уклоняй наши сердца после того, как ты наставил нас на истинный путь, и даруй нам милость от Себя, ведь, поистине, Ты — Дарующий!» («Алю Имран», 8).

И хвала Аллаху, Господу миров!

