

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. АКМУЛЛЫ»
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦДУМ РОССИИ**

ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА В ТРУДАХ ЗИИ КАМАЛИ

Хрестоматия

Уфа – 2018

УДК 101.1:28

ББК 86.38-42

Ф 56

Хрестоматия подготовлена в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама в 2017-2020 гг.

Философия Ислама в трудах Зии Камали [Текст]: хрестоматия / автор – составитель: Р. Р. Суяргулов – Уфа: Изд-во БГПУ, 2019 – 124с.

Данная хрестоматия составлена на основании трудов «Фелсефе исламия», «Дини тедбирлер», «Аллах адаляты».

Является учебным пособием для студентов духовны образовательных учреждений высшего уровня. В ней рассматриваются сложные философские вопросы в связи с мусульманским мировоззрением и канонами Ислама в трактовке одного из крупных ученых мусульман России – Первазеддина Джамаледдиновича Камалетдинова, ректора высшего медресе «Галия» (1906-1917 гг.).

Книга будет полезной и для преподавателей и студентов исламских высших и для учащихся средних учебных заведений, и медресе, имамов при подготовке проповеди или урока, работе с населением, а также для самого широкого круга читателей, в том числе не обладающих религиозными знаниями.

Рецензенты: Якупов Р. И., д-р ист. н, профессор;

Галияскарова Л. Р., преподаватель РИУ при ЦДУМ.

ISBN 978-5-907176-14-0

© Издательство БГПУ, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
Биография Зии Камали	8
Некоторые религиозно-философские взгляды Зии Камали	15
ЧАСТЬ 1. РАССУЖДЕНИЯ КАМАЛИ О РЕЛИГИИ И НА РАЗЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ.....	18
Вера и шариат.....	18
Почему человечество нуждается в религии?.....	18
Защитные силы, поставленные природой для противостояния этой несправедливости.....	19
Развиваются ли религии?.....	20
Есть ли в самом Исламе эволюция?.....	22
Возражения.....	22
Очень большие вопросы, которые задает Исламу двадцатый век.	28
Религия Ислам – истинно божественная религия.....	28
Ислам и знание.....	28
Ислам и разум	30
Ислам, природа и естество	30
Исламская религия и мусульманский закон.....	31
Ислам и законы морали	32
Ислам и законы цивилизованной жизни (шариат).....	33
Ислам не является причиной (отставания мусульман).....	36
Ислам и ответственность.....	37
Ислам и мир.....	39
Ислам и война	40
Очень большие вопросы второго уровня, которые двадцатый век задает религии Ислам.....	42
Проблема рабства.....	43
Проблема войн	47
Проблема таляка – развода согласно шариату	57

Многоженство	61
Женщины и право: наследство и хиджаб.	70
О возмездии за преступления и проступки	71
ЧАСТЬ 2. РАССУЖДЕНИЯ КАМАЛИ НА ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ..	79
Божественное Откровение.....	79
Куран и вера	80
Хадис и вера	80
Существование Аллаха: отношение людей древности и современных людей к существованию Аллаха	81
Происхождение представлений о существовании Аллаха	83
Призывали ли религии непосредственно к верованию в существование Аллаха или они проповедовали идею в единственности Аллаха?.....	86
Различные соображения и размышления относительно существования Аллаха.....	86
Что поистине присуще внутренней природе человека: таухид [единобожие] или ширк [многобожие] и в чем причина возникновения многобожия?.....	87
Возвращение человечества от многобожия к единобожию	87
Таухид, Ислам и человеческая культура	88
Истинность Аллаха, разум и науки.....	89
Аллах и кораническое повествование. Познание Аллаха посредством постижения Его высказываний о самом себе.....	89
Может ли Allah быть воплощен во Вселенной или в ее части?.....	90
Всевышний Allah и мудрые советы	90
Абсолютна ли воля Аллаха или она ограничена?	91
Всевышний Allah и перемены в мире	91
Как Allah может быть свободным, если он неизменен?	92
Что делал Allah до того, как сотворил мир?	92
Allah, природа и Вселенная	93
Являются ли человеческие души частью Аллаха?.....	94
Allah, многобожие и природа	95
Непознаваемость сущности Аллаха и исламское учение	95
Allah и божественные предписания	96

Всевышний Аллах, свобода человека и воспитание	97
Всевышний Аллах и неравенство в человеческом мире	98
Всевышний Аллах и разногласия в мире человечества	98
Всевышний Аллах и рациональное, естественное и моральное зло	99
Всевышний Аллах и вредные вещи	100
ЧАСТЬ 3. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «ФИЛОСОФИИ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ», «СПРАВЕДЛИВОСТЬ АЛЛАХА»	102
МИР И БОЖЕСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.....	102
Несправедливость (притеснение) и справедливость.....	102
Что является истинной основой мира: справедливость или несправедливость (притеснение)?	102
Наиболее существенные возражения против утверждения о существовании в мире всеобщей справедливости	103
Ответы на имеющиеся возражения.....	105
Тираны и грабители – богачи, аскеты и ученые – обездоленные	107
Такие виды несправедливости, как слепота, немощь	108
Сироты и инвалиды по рождению	108
Восприятие и ощущение боли, присущее всему живому	109
Смерть.....	111
Поедание животными друг друга, принесение животных в жертву, шариат	112
Человеческая несправедливость и способ борьбы с ней	114
Насекомые: мухи и черви	115
Небесные бедствия: мороз, град, ураганы, молнии	117
Ядовитые создания: змеи, скорпионы, хищные животные	118
Всеобщая борьба и состязание в природе	119
Сила и право.....	119
ЛИТЕРАТУРА.....	122

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследование строится на основе трудов, часть которых была переведена ранее различными исследователями. В частности, значительный объем хрестоматии составляют статьи из работ Зии Камали, которые были переведены с языка тюрки на русский казанским исследователем Лейлой Алмазовой (Философия ислама: в 2 т. / Зыяэтдин Камали. Т. 1 : Часть I. Философия вероубеждения / пер., вст. сл., прим. и ком. Л. Алмазовой. - Казань : Татар, кн. изд-во, 2010. 319 с.). Другая часть материалов хрестоматии приводится в авторском переводе.

Многие работы Зии Камали были переведены на русский и татарский языки. Из них наиболее интересным является перевод Алмазовой, который выполнен на самом высоком академическом уровне, другие же работы Камали были переведены лишь частично.

Несмотря на то, что работы и творчество Зии Камали можно назвать достаточно изученными, наиболее подробно изученной является его биография и те работы, которые были переведены на русский язык. На сегодняшний день не переведенные работы Камали, по имеющимся у нас сведениям, не подвергались глубокому изучению.

Касательно биографии и религиозно-философских взглядов Зии Камали было написано несколько магистерских работ в Анкаре и Казани, а также в Казани и Уфе опубликовано несколько книг с подобным содержанием. Биографию Зии Камали также охватывают работы, посвященные открытым им высшим медресе «Галия» в Уфе.

ВВЕДЕНИЕ

Конец XIX, начало XX века подарило мусульманам России достаточно много значимых личностей. Не будет преувеличением сказать, что известных личностей, которые жили и творили в этот период, на порядок больше, чем за последние четыре-пять веков. В этот период рождаются и ведут свою деятельность отечественные ученые не только в области Ислама, но и в области других наук, что для своего времени было значимым новшеством. Абдуннасыр Курсави, Шихабуддин Марджани, Ризаэддин бин Фахреддин, Зайнулла Расулев, Мухаммад Мурад Минзиляви, Муса Джаруллах Бигиев, Заки Валиди Тоган, Гаяз Исхаки – вот неполный список имен, которые доказали, что мусульмане России, наряду с представителями других народов, также могут быть продуктивными и деятельными гражданами.

Зию Камали, который стоит в одном ряду с вышеупомянутыми личностями и который является одним из значимых мусульманских деятелей Урало-Поволжья рубежа XIX-XX веков, без сомнения можно назвать отечественным мусульманским мыслителем нового времени. Начавший свое образование, как и большинство юношей своего времени в сельском медресе, он сумел получить блестящее мусульманское образование в знаменитом аль-Азхаре.

Живя на рубеже веков и видя очень быстрое для своего времени всестороннее развитие науки, он был сторонником изучения мусульманами всех знаний и наук, не разделяя их на светские и религиозные. Этот подход он смог реализовать в медресе «Галия», которое он сам открыл и которое можно назвать университетом своего времени.

Будучи джадидистом по убеждениям, он с одной стороны боролся с засильем старых методов обучения, которые не позволяли в короткие сроки изучать большое количество наук, с другой стороны, простым, но в то же время понятным современникам языком сумел объяснить многие вопросы религии.

Свой самый известный труд «Философия Ислама» Зия Камали написал для того, чтобы простым языком простому народу объяснить некоторые положения веры и шариата. Философия Ислама состоит из четырех томов: первые два тома называются Философия веры (или вероубеждения) и охватывают некоторые общественно-религиозные вопросы и вопросы собственно веры; два других тома называются Философия поклонения и охватывают вопросы поклонения. Однако, к сожалению, на сегодняшний день третий том серии – первый том Философии поклонения можно считать утерянным.

Биография Зии Камали

Зия Камали родился 22 декабря (или 9 по старому стилю) в деревне Келяшево Кара-Якуповской волости Уфимской губернии. Сейчас это деревня Кляшево Чишминского района Республики Башкортостан. Полное имя Зии Камали – Первазеддин Джамаледдинович Камалетдинов.

Первое образование¹ Зия Камали получил в своей родной деревне. Медресе, в котором он учился, содержал на собственные средства преподаватель данного медресе Каййум Хаджа Кабиров. Уже в этом медресе юный Зия показал себя способным учеником. Во время учебы в медресе он интересовался всеми науками, однако больше всего его интересовал арабский язык.

После окончания начального медресе Камали уезжает в Уфу для продолжения учебы. Там он поступает в известное медресе Усмания.² Здесь он дополняет свои знания по религии. В целом, можно было считать, что полученные знания по религии являются достаточными. Однако для Камали этих знаний было совершенно недостаточно.

Здесь нужно сделать отступление и отметить, что в эти же годы в Уфе открывается и ведет активную деятельность благотворительный фонд под названием «Джамият хайрия». Этот фонд, помимо того, что оказывал помощь городским сиротам, неимущим, помогал стипендиями и содержал общежитие для студентов. В этом общежитии студентам помогали с уроками, а также учили какой-либо профессии. Некоторые известные люди были меценатами этого фонда. Например, среди тех, кто вносил средства в этот фонд был и известный башкирский поэт Мажит Гафури.

Ощущая недостаточность полученных на родине знаний Зия Камали ощущал потребность в продолжении обучения. Среди возможных вариантов – Египет, Средняя Азия, Кавказ, Османская Империя, он выбрал один из самых древних и известных университетов мира – египетский аль-Азхар. В 1898 году при поддержке вышеупомянутого фонда *Джамият хайрия* Камали уезжает сначала в Стамбул, где оставался около года и занимался изучением естественных наук и математики, затем уезжает в Каир.

За годы учебы в Каире Камали в совершенстве овладел арабским и фарси, а также выучил английский и французский языки. Также, находясь в аль-Азхаре, по совету ректора данного учебного заведения Мухаммада Абдо,³ с которым он сумел сблизиться, Камали сменил имя с Первазеддин на Зияуддин.⁴

Упомянутое в источниках сближение с ректором и известным реформатором Мухаммадом Абдо, безусловно, сыграло свою роль в формировании мировоззрения Зии Камали. Мухаммад Абдо считался реформатором, который выступал за реформирование

¹ Как известно, до XX века у мусульманских народов России не было своих национальных школ. Поэтому все турки-мусульмане Российской Империи получали почти исключительно религиозное образование. Безусловно, у такого положения дел можно найти положительные моменты, однако отрицательных гораздо больше.

² Медресе Усмания открылось в Уфе в 1887 году. Первым директором был имам-хатиб первой махалли Уфы Хайруллах Усманов. Изначально в медресе, которое было кадимистским, преподавались арабский язык, логика, исламское право, философия, догматика и т.д. В 1895 году в медресе была проведена реформа и оно стало джадидистским. Помимо изменения методики преподавания это повлекло и изменение программы. В учебную программу был включен русский язык, математика, география. Однако, по духу, оно все еще оставалось подобием классического медресе, поэтому его выпускники могли работать лишь имамами в мечетях или же преподавателями таких же медресе.

³ Мухаммад Абдо (Абдух) (1849 – 1905), египетский общественный и религиозный деятель, либеральный реформатор, считается одним из основателем исламского модернизма. Главный муфтий Египта (1899 – 1905). Ученик и соратник Джамал ад-дина аль-Афгани. Автор работ о реформах шариата, системы образования и т.д. Взгляды египетских модернистов, в частности Мухаммада Абдо и российских джадидистов во многом схожи.

⁴ Эти два имени имеют одно и то же значение – Блеск религии. Зия – на арабском, Перваз – на фарси означают блеск.

жизни мусульман, а также за переосмысление некоторых, связанных непосредственно с религией моментов. Говоря о влиянии на мировоззрение Камали, также нужно ответить, что в Египте в тот период отмечался рост национально-освободительного движения. Там же он, видя отсталость мусульманских народов, как в культурном, так и в экономическом плане, которая привела к тому, что кроме ослабевшей Османской Империи, пожалуй, не осталось независимых мусульманских государств, загорелся идеями модернизации.

После возвращения домой в 1904 году, Зия Камали стал преподавать в медресе Усмания и проработал здесь до 1906 года. Предметами, которые преподавал Камали, были философия и Коран, и если Коран, в общем, могли преподавать многие преподаватели, то преподавание философии на высоком уровне было уделом немногих. Нужно отметить, что Камали часто не находил общего языка с руководителем медресе и другими преподавателями. Например, Камали был сторонником того, что в медресе нужно больше преподавать, так называемые, «светские» дисциплины. Во время обучения в медресе Камали отличался своими способностями, помогал в учебе другим ученикам, интересовался не только учебной программой, но и другими дисциплинами, а также читал зарубежные издания, что, безусловно, сильно расширило его кругозор.

Камали, являлся старшим преподавателем в медресе, при этом он принимал активное участие в общественной жизни мусульман города. Свои идеи он излагал в газете «*ал-Алям ал-ислами*» (*Исламский мир*), которая издавалась в Уфе с 1906 года. Помимо этого, он являлся активным сторонником партии «Иттифак аль-муслимин», и на страницах упомянутой выше газеты «Исламский мир» призывал открыть представительство этой партии в Уфе.

Преподавая в медресе Усмания, Камали излагал свои идеи о преподавании на страницах и других изданиях. В частности, в газете «*Вақыт*» (*Время*) он писал о важности открытия новых медресе, в которых бы преподавались высшие светские науки.

По политическим предпочтениям Камали можно назвать либерал-демократом. Он принял и Первую Русскую революцию 1905 года, и февральскую буржуазную революцию. Также он являлся сторонником отделения государства и религии. По его мнению, это сделало бы мусульман независимыми и от государства, и от христианской церкви.

Отметим, что новый век предъявлял выпускникам учебных заведений, какого профиля бы они не были, новые требования. Что бы считаться образованным человеком уже не хватало лишь религиозных знаний. Соответственно перед мусульманским обществом, перед просвещенными его членами остро стоял вопрос о том, как и где готовить достаточно подготовленные кадры. В западных странах подъем науки и самосознания народов начался после отдаления церкви от светской жизни. Но Ислам, по своей сути, не препятствует развитию человека и общества. Риза Фахретдинов (1859-1936) на страницах журнала «*Шура*»⁵ писал, что «религия и наука должны сосуществовать вместе». По всей видимости, этого мнения придерживалось большинство просвещенной части общества. По этой причине, а также из-за отсутствия у мусульман Урало-Поволжья своих учебных заведений светского типа, преподавание светских дисциплин было начато в стенах медресе. Одним из проводников этих идей и был Зия Камали. Он хотел реорганизовать систему мусульманского

⁵ Издавался с 1908 по 1917 года в городе Оренбурге. Всего вышло 240 номеров. Журнал был основан татарским поэтом Закиром Рамиевым. Журнал сыграл большую роль в развитии национальной литературы. Несмотря на то, что журнал Шура считался джадидистским, одной из его важнейших особенностей было то, что там находилось место самым различным мнениям, порою совершенно противоположным.

образования, не только добавив к чисто религиозным наукам светские,⁶ но и изменить методику преподавания.

Столкнувшись с сопротивлением преподавателей медресе «Усмания» и их нежеланием что-либо менять, Камали принимает решение об открытии собственного медресе. 7 сентября 1906 года на деньги попечителей и спонсоров было открыто новое медресе, которое получило название «Галия», что означает «высшая». В 1908 году специально для медресе было построено новое здание. Как и в других медресе, здесь изучались и чисто религиозные дисциплины, и в большом объеме светские, при этом преподавание общеобразовательных предметов было поставлено несравненно лучше, чем в других подобных учебных заведениях. Имелись достаточно хорошо оборудованные кабинеты физики, химии, богатая библиотека с читальным залом, где каждый учащийся мог читать научную и светскую литературу, газеты и журналы на русском, арабском, османском языках и на языке турки. «Галия» отличалась и свободолобивым духом, который царил среди шакирдов. Касательно методики можно отметить известные и сегодня кажущиеся такими естественными методы как классно-урочная форма обучения со строго определенным расписанием, часами, планами и календарем, звуковой метод вместо буквенно-слогательного, который позволял в короткие сроки, месяц-два, овладеть азбукой и научиться читать, при этом в старометодных медресе порой на это мог уйти целый год, также были введена система экзаменов, хотя до этого вопрос перехода на следующую ступень обучения решал сам преподаватель. Также важно отметить, пожалуй, одну из самых важных деталей – отход от догматики и возможность вести дискуссию на религиозные темы на уроке. Здесь можно выделить и положительную сторону, заключающуюся в том, что ученик учился мыслить самостоятельно и впоследствии легче адаптировался к современным условиям, вместе с этим возможность полемики и дискуссии, свободомыслие в результате в какой-то мере привело к расшатыванию традиционных устоев и традиционного понимания роли религии. Отметим, что не все выпускники медресе «Галия» становились муллами или религиозными деятелями, очевидно, это было общей тенденцией для мусульманских учебных заведений того времени. Среди новшеств в программе обучения можно отметить, что вместе с сохранением, как основы, преподавания религиозных дисциплин, появляются такие общеобразовательные направления как философия, математика, естественные предметы, филология, история, география, экономика. Преподавание этих нерелигиозных дисциплин было поставлено хорошо и велось преподавателями-мусульманами из местного населения, что в условиях того времени уже является хорошим достижением. Сам Камали преподавал основы Ислама, историю Ислама, психологию.

После октябрьской революции 1917 года Камали отошел от политики. То, что он не был сторонником ни одной из существующих тогда партий, в какой-то мере спасло его от ареста. Во время гражданской войны он также старался соблюдать нейтралитет. Например, в газете «Башкорт», от 29 сентября 1918 года он писал: «Мы ни большевики, ни меньшевики, ни кадеты, мы – мусульмане».

В 1923 году Камали был избран кадьем – судьей Центрального Духовного Управления Мусульман Европейской Части России и Сибири. Руководителем этой организации с 1922 года был Риза Фахреддин. Для сбора средств на функционировании мусульманского центра Камали ездил в Челябинск, Троицк, Омск, Томск...

⁶ Здесь необходимо сделать важное пояснение: во-первых, такие науки, как философия, логика, т.е. широко распространенные в то время науки системно преподавались в самых первых медресе (например, в медресе «Низамия»), без какого либо деления по принципу религиозный-нерелигиозный; во-вторых, в Исламе не должно быть разделения на религиозное и светское, т.к. в жизни мусульманина религия и быт являются одним целым.

После смерти авторитетного Ризы Фахреддинова в 1936 году усиливаются гонения на центральный аппарат Духовного Управления. Через короткий срок после этого заводится «Дело о заговоре руководителей ЦДУМ» в отношении работников Духовного Управления. Среди арестованных по этому делу были Зия Камали, известный деятель Кашшаф Тарджумани и другие.

В январе 1938 года в Москве Военная Коллегия Верховного Суда приговорила Зию Камали к семи года тюрьмы и дополнительно к пяти года поражения в правах. Наказание ему пришлось отбывать на станции Медвежья Гора Кировской железной дороги Беломоро-Балтийского канала.

Осенью того же года Камали снова повезли в Москву для нового расследования. После восемнадцати допросов Камали повезли к месту отбывания наказания. Однако в пути он заболел, снят с поезда в Самаре и вскоре умер.

Касаясь его религиозно-философских взглядов, необходимо отметить, что в целом в обществе в тот период назрела необходимость изменений, которые позволили бы традиционному обществу развиваться в ногу со временем. Все это требовало переосмысления роли религии в обществе. Но, как было отмечено ранее, изменения требовались в традициях и жизни общества. Анализируя его книги, можно отметить, что Камали рассматривает религию вообще и некоторые отдельные вопросы как нечто естественное, природное. Соответственно и законы Аллаха он понимает, как естественные, необходимые человеку для его существования. Согласно его мнению, положения Шариата основываются на естественных законах природы. Правильность его подходов в понимании религии требует более глубокого исследования.

Зия Камали, являясь одним из основоположников высшего мусульманского образования в дореволюционной России, тем не менее, слабо изучен. Его детство и юношество известны большей частью только по воспоминаниям Сююмбеки Кудашевой, дочери Сайфи Кудаша (1894-1993), ученика Камали, которые были опубликованы на татарском языке в газете «Умут» в 1997 г. Однако нет каких-либо архивных документов, более подробно описывающих его детские годы, а что еще важнее годы учебы. Документальные данные появляются только после начала его деятельности, констатируют начало его учебы в Уфе в медресе «Усмания», его отправку для продолжения в Стамбул, затем в Каир. Более подробные сведения о нем появляются после его возвращения и начала самостоятельной деятельности. В числе таких документов можно отметить материалы, относящиеся к открытию и деятельности медресе «Галия», материалы о его работе в качестве члена Президиума Центрального ДУМ Внутренней России и Сибири, а также донесения и доклады Уфимского губернского жандармского управления и материалы допросов НКВД.

Из научных работ можно отметить работы Казанских исследователей Лейли Алмазовой, которая перевела на русский язык первый том Философии Ислама, Камалова Тефкиля, который написал книгу «Зия Камали: мыслитель, просветитель, религиозный деятель» и статью «Зия Камали о вере и правоверности в Исламе». О нем, как организаторе медресе «Галия» писала Лилия Тузбекова в работе «Медресе Галия: высшее мусульманское учебное заведение России (1906-1919 гг.)» и Нигматуллин А.М. в статье «Из истории медресе «Галия» и несколько слов об организаторе медресе Зыя Камали». Как о философе и просветителе о нем подробно писал Хусаинов Г.Б.

Деятельность Камали пришлась на самый тяжелый и драматичный период истории для мусульман и всего народа. Религиозная наука не могла дальше развиваться, т.к. с одной стороны религия была объявлена опиумом для народа, с другой стороны мусульманские учебные заведения закрылись, и естественным путем и посредством репрессий количество

мусульманских служителей и ученых стало неуклонно снижаться. Известно несколько случаев с вывозом документации и литературы их архива духовного управления.

Зия Камали написал несколько работ, главная из них называется «*Философия Ислама*», она состоит из четырех томов, два из которых называются «*Философия веры*», два остальных «*Философия поклонения*», также он написал приложение к первому тому «*Аллаһын адалаты*» - «*Справедливость Аллаха*», которая вызвала широкий резонанс, а в журнале «Шура» в 1916 году была опубликована статья, обсуждение книг «*Аллаһын адалаты*» и «*Уфак фикирлер*»⁷, которую написал имам одной из мечетей Мухаммад Ханафи Музаффар. Также была написана работа «*Дини тедебирлер*» - «*Религиозные устройства*», где он излагал свои идеи модернизации Ислама.

Остались неопубликованными 3-й том «*Фелсефе исламия*», «*Коран хидаятляре*», «*Дини мектеп ве медреселеребиз*» и перевод Священного Корана на языке тюрки: «*Коран тержимеси*». Вероятнее всего они безвозвратно утеряны.

Материалы о деятельности Зия Камали можно найти в библиотеке УНЦ РАН, библиотеке имени А.З. Валиди, в архивах Управления Федеральной службы безопасности по Республике Башкортостан, Центрального государственного исторического архива РБ, в материалах периодической печати того времени.

Вне всякого сомнения, Зия Камали внес огромный вклад в дело народного образования. Многие видные деятели культуры и образования послереволюционной Башкирии были выпускниками медресе «Галия». Это было первое учебное заведение университетского типа на территории современного Башкортостана, влияние которого выходило далеко за пределы региона и времени.

Показания Зии Камали, которые он дал 29 марта 1939 года

«Я, Камалетдинов Зияэтдин (Парвазетдин), 1873 года рождения, родился в д. Кляшевой Чишминского района Башкирской республики, сын крестьянина-бедняка.

Учиться начал в д. Кляшевой в начальной школе на татарском языке, потом в г. Уфе в Усмановском медресе, которое было средним религиозным учебным заведением. Одновременно в медресе я был хальфа (учителем) по арабскому языку. Потом уехал в Турцию, чтобы дополнить свое образование. В Турции окончил среднюю школу (1898–1900), после чего учился в Египте в городе Каире, там окончил богословский факультет (1900–1903). После этого еще учился в Аравии в городе Медине. Там обучался арабской литературе и изречениям Мухаммада (хадисы) (1903–1904).

Когда я отправился в Турцию на учебу, материально помогал мне муфтий Мухамадияр Султанов (35 руб.) и крымские мусульмане. Когда я остановился в Крыму для получения заграничного паспорта, тогда бахчисарайские мусульмане, узнав, что я бедный ученик, между себя собрали около 60 руб. денег. Во время учебы уфимский торговец Садретдин Назиров посылал 200 рублей, когда я проживал в Египте – Каире (1900–1903).

Когда я вернулся в Уфу в 1905 году, то поступил преподавателем в Уфе в мусульманское медресе. Потом я задумал построить новое медресе, чтобы было возможно преподавать науку и религию. По этому поводу я обратился к муфтию Султанову. И, получив его согласие, начал строить медресе «Галия».

⁷ Книга «*Бүйюк мевзуларда уфак фикирлер*» - «*Мелкие мысли на большие темы*» была написана другим известным джадидистом Мусой Джаруллахом Бигиевым (1873-1949) в качестве ответа на книгу Камали «*Дини тедебирлер*».

В 1906 году в квартире Султан-Салимгерей Джантюрина были в гостях: муфтий Султанов, Садретдин Назиров, Батретдин Назиров, Фатхулла Ягудин, Суфия Джантюрина, Магипарваз Шайхи-Галеева, Гульсумбика Ахтямова.

Султанов предложил присутствующим принять участие в стройке нового медресе, где будет введена светская наука. На это присутствующие согласились и начали сбор средств: пожертвовали: Джантюрина Суфия – 20 000 руб., Садретдин Назиров – 20 000 руб., Магипарваз Шайхи-Галеева – 3000 руб., Гульсумбика Ахтямова – 3000 руб., Фатхулла Ягудин – сто тысяч кирпичей, Батретдин Назиров – 1000 руб.

В 1906 году медресе «Галия» было открыто.

В 1906 году я начал преподавать в медресе «Галия» и был директором (мудир). Директор должен быть муллой, я принял сан муллы и был муллой с 1906 года во 2-й Соборной мечети, где первоначально находилось медресе «Галия».

Медресе «Галия» закрылось, когда пришла Советская власть.

Потом я был муллой в 3-й Соборной мечети в городе Уфе.

Сан⁸ муллы в 1929 – 1930 годах снял. В 1923 году был выбран мусульманским съездом членом ЦДУМ, где и работал до 1936 года.

Когда я преподавал в медресе «Галия», ввел в преподавание Ислама следующие реформы: отбросил разные легенды и суеверия и показал, что религия Ислама должна состоять только из Корана.

Когда я был в городе Медине (1903 год), то туда приехала на паломничество Багупельская царица Гульзиган Байгам. Мы, татарские ученики, обратились к ней с призывом, и я произнес короткую речь, в которой просил, чтобы она освободила индийских мусульман от ига англичан.

Когда я возвращался из Египта в Россию, в пути остановился в городе Баку и, чтобы добыть средства на дальнейшую дорогу, мне пришлось написать одну статью в газету «Хаят» о реформах в религии Ислама. Прочитав мою статью, бакинский миллионер ТАКЕЕВ позвал меня к себе, поблагодарил за эту статью и дал 50 рублей денег.

У меня имеются труды: 1) Перевод Корана на татарский язык, 2) Философский догмат (4-й том), 3) Философский догмат (2-й том), 4) Дини тадбирляр (Религиозные устройства), 5) Аллах адаляты. Все труды были напечатаны до революции, перевод Корана не печатан.

Мой взгляд на религию:

Все религии основаны на моральном принципе – любите делать другому то, что любите делать себе. Однако духовенство разными толкованиями разложило этот принцип и создало такое толкование, что невольно было создано враждебное отношение между верующими. Религия Ислама ближе к жизни и научному материализму. Религия Ислама – интернациональная религия.

Татарская нация – способная, но во время царизма не получала светского образования, поэтому считалась отсталой нацией. Мой взгляд на татар, которые принимают бракосочетание с христианами и дают детям немусульманское имя, таково: если смотреть на это с точки зрения Корана, то это не противоречит религии Ислама.

⁸ Термин «сан» дается в русскоязычном переводе. Понятие «сан» либо «духовный сан» мало применимо для мусульман.

Турецкий народ всегда переживал гнет европейского колониализма, поэтому его экономическое состояние плохое, турецкий народ ленивый.

Англия – страна, которая имеет много колоний. Я был в Каире. Английский народ очень гордый, они сильно эксплуатируют мусульманские народы.

Япония хочет объединить азиатские народы под лозунгом «Азия для азиатов».

Мой взгляд на новый латинский алфавит:

Алфавит не послан от Аллаха, алфавит есть только знак для слога, латинский шрифт легче, чем арабский, дети на нем скорее учатся читать и писать.

Некоторые религиозно-философские взгляды Зии Камали

Первые две части его большого труда «*Философия Ислама*» (*Фелсефе Исламия*) называются «*Философия веры*» (*Фельсефе итикадия*) и посвящены вопросам, связанными непосредственно с верой, а также с некоторыми другими темами, третья (неопубликованная и утерянная) и четвертая части называются «*Философия поклонений*» (*Фельсефе ибадат*), в которых Камали рассуждает на различные правовые темы.

Так, в первой части «*Философии ислама*», Камали достаточно много рассуждает на религиозные и около-религиозные темы. Например, он высказывает свое мнение о том, почему люди нуждаются в религии как всеобъемлющей системе жизни. Его рассуждения не потеряли актуальности и сегодня. Рассуждая на тему развития общества и религии, он отмечает, что со временем общество и религии развиваются, объясняя это тем, что вместе с естественным развитием природы и соответственно общества, изменяются и законы шариата, т.к. шариат и религия в целом созданы для людей и существуют вместе с ними. Вместе с этим Камали в своей книге объясняет, что религия и Шариат пришли от Аллаха, а не были придуманы людьми. Эти темы были очень актуальны на рубеже столетий, т.к. как уже было отмечено ранее, обсуждался вопрос, способствует ли религия развитию общества, ее членов. Камали, как и его идейный вдохновитель Абдо на этот вопрос отвечали положительно.

Зия Камали, являясь, в том числе и философом, был сторонником мнения о том, что некоторые истины в Исламе можно постичь одним лишь разумом, шариат же в этих вопросах нужен для определения наказания или вознаграждения.⁹ В целом можно отметить, что он придерживался мнения о том, что религия ни в коей мере не противоречит разуму и не является преградой для развития. Более того, один из пунктов книги «*Философия веры*» он посвятил разъяснению того, что Ислам является религией знания, а значит, обязательно ведет к развитию, что Ислам – религия разума, а значит, существует в соответствии с разумом.

Как отмечает Камали, с течением времени развивается мышление, миропонимание. Параллельно идет расширение культуры, наук и т.д. Вместе с этим растут и запросы, становится больше новых проблем, которые требуют решения. Соответственно в каждый новый период времени актуальными будут новые законы. Камали подчеркивает, что вместе с общественным устройством меняются и законы Шариата. Необходимо отметить, что Камали в данном случае в категорию изменяемых канонов включает также и такие основные виды поклонения как намаз, пост.

Камали придерживается мнения о том, Ислам пришел в соответствии с законом совершенства. Приход Ислама позже других, по его мнению, свидетельствует о совершенстве данной религии. В данном случае Камали применил термин «*такамуль*», что означает постепенное совершенствование. Вместе с этим необходимо отметить, что, как отмечал Камали то, что другие религии пришли до Ислама, не указывает на их неполноценность. Каждая религия должна отвечать требованиям своего времени. То, что сейчас есть иудаизм и христианство, каждый из них в свое время был совершенен. Неизменным всегда оставался лишь итикад – вопросу вероубеждения.

Многие вопросы, которые изучаются в медресе, как основные, базовые, призывает вывести из учебников по догматике (итикаду). Споры вокруг многих вопросов, которые имели место в прошлом и продолжают сейчас он считает неуместными. Среди таких вопросов можно отметить вопрос об уменьшении/увеличении веры, вопрос о том, возможно ли увидеть Аллаха, вопрос об атрибутах Всевышнего и многие другие. Необходимо отметить, что большинство из тех вопросов, которые вызывали споры в прошлом, возникли

⁹ Такого же мнения придерживались Матуридиты.

естественным образом из самих канонических текстов. В таких вопросах доводы, по мнению Камали, приводимые обеими сторонами не безусловны, а потому один довод не может пересилить другой. Соответственно, оба мнения могут иметь право на жизнь, однако безапелляционно принимать одну из сторон нельзя. Он придерживается мнения, которое крайне редко можно было увидеть у ученых прошлых веков, но которое придерживались практически все джадидисты. Оно заключается в том, что вопрос, который не имеет ясного довода, не может считаться догматикой (итикади), т.е. составлять основу вероучения. Вместе с тем, придерживаясь мнения о том, что многие вопросы, которые считаются основными, таковыми не являются, Камали во многом разделяет мнение большинства ученых.

Другой вопрос, который Камали призывает вывести из списка основ веры, это проблема извечности Корана. Причина, по которой Камали считает данную проблему малозначимой, отсутствие приказа со стороны Аллаха либо Пророка. В данном вопросе предметом спора является сам Коран, был ли он создан впоследствии либо, являясь одним из атрибутов Всевышнего, является извечным.¹⁰

Камали был мыслителем нового времени. Он, как и многие ученые Ислама до него, говорил о различных проблемах исламского общества, в частности о проблеме рабства. Из книги следует его неприятие данного явления. Согласно его мнению, рабство являлось частью древнего общества и его пережитком. Религия должна давать ответы на вопросы, которые перед ней ставит общество, соответственно с изменением общества приходила и новая Священная Книга, причем каждая новая Книга ниспосылалась, в первую очередь, для восстановления искаженной религии – именно вероубеждения, однако вместе с этим в соответствии со временем в каждой новой Книге прописывались общественные нормы. Ислам же, являясь последней божественной религией, ведет к полной отмене рабства. В своей книге он, приводя примеры из Торы и Корана подробно описывает, как изменялось отношение к рабству.

По мнению Камали, вера в единого Бога объединяет людей. Согласно его мнению, если бы все люди на Земле были монотеистами, то везде царил бы мир. В этом случае все люди служили бы одной цели, все люди были бы объединены одной целью, например совершение благих дел, все бы стремились к обладанию хорошей нравственности и считали бы друг друга братьями.

Камали придерживается мнения о том, что человек создан свободным в своих действиях и убеждениях. Он, следуя Корану, утверждает, что ни в религии, ни со стороны Всевышнего нет принуждения. Вместе с тем, что в Коране дается свобода выбора между принятием веры и неверием,¹¹ мусульманину обещан рай, а за отрицание религии ад.

Говоря о положении женщины в обществе, Камали был сторонником того, что женщина является таким же полноценным членом общества, как и мужчины, с таким же правом голоса. Являющееся в наши дни нормой такое положение дел, для прошлого столетия было достаточно новым. Камали, как и все ученые мусульмане, он придерживался идеи о том, что Ислам защищает женщину. В главе под названием «Ислам и многоженство», он подробно раскрывает данную проблему. По его мнению, наличие у одного мужа нескольких жен в разумных пределах является естественной необходимостью, т.к. он писал, что мужчин в обществе несколько меньше, чем женщин и замужество при этом помогает сохранять им

¹⁰ Большинство ученых утверждали, что Коран извечен, Мутазилиты были сторонниками того, что Коран сотворен. Камали открытым текстом не выразил своего мнения, однако из общего стиля повествования можно сделать вывод о том, что он больше придерживается мнения салафов, ранних ученых мусульман. В первые века данная проблема не была актуальна. Опираясь на то, что большинство согласно с тем, что Коран извечен, можно допустить, что в первые века развития Ислама, это мнение было общим.

¹¹ Сура «аль-Кахф», 29.

честь и нравственность. В подтверждение своих приводил пример немецкого философа Шопенгауэра, который также считал правильным иметь несколько жен. После этого он отмечает, что ограничение в Исламе количества жен четырьмя являлось положительным решением, т.к. у арабов в доисламский период количество жен могло достигать до двадцати, а сами женщины часто были в положении передаваемого по наследству имущества. Вместе с этим, ограничение в 4 жены, по мнению как Камали, так и многих других ученых как современных,¹² так и древности, является разрешением, рухсатом, а не требованием или обязательством.

Переходя на собственно богословские темы, он начинает с вопроса существования Всевышнего, дополнительно приводит мнения различных ученых, Сократа и Вольтера. Задаётся философским богословским вопросом – что является основой, вера в Единого Бога, в различных проявлениях или же многобожие – ширк, при этом в начале книги он уже подробно рассказывал о том, что человеку от природы присуща вера в Бога. Помимо этого, в «Философии веры» он подробно рассматривает классические темы калама¹³, такие как атрибуты Аллаха, мудрость – хикмат, польза – маслахат в решениях Всевышнего, соприкасается ли Он со своими творениями, ограничен ли Он чем-либо и т.п.

Зия Камали понимает Ислам как религию, которая развивается вместе со всем миром. Данную мысль в определенной степени можно назвать новаторством, т.к. прежде, а во многом и сейчас распространена идея о том, что устои и традиции в религии незыблемы. Такое понимание было одновременно передовым и относительно опасным, т.к., по общепринятому мнению, в религии хорошо старое. Здесь уместно добавить, что то, что мы сейчас называем Исламом, а точнее исламской культурой, не всегда основывается на Коране, как первоисточнике. Многие в исламской культуре пришло от арабской, или же говоря обобщенно, из различных древних культур. Т.е. можем сказать, что не все положения и традиции в религии, которые были уместны в древности, применимы сейчас. Но эта тема стала актуальной только в последнее столетие, т.к. до XIX века мир, мировая культура и мировоззрение практически не изменялись.¹⁴

¹² Сибан, Мустафа, *Исламда кадын хаклары*, Анкара, Рехбер, 1993.

¹³ С арабского – речь, слово. Как термин – направление в мусульманском богословии. Возникло в 8-9 вв. в неортодоксальной форме среди мутазилитов; в 9-10 вв. Адаптировано к суннитскому правоверию последователями школ Ашария и Матуридия. Представители калама, мутакаллимы, в отличие от мусульманских традиционалистов, разрабатывали проблемы догматического богословия, опираясь на формально-логические доводы (соотношение божественной сущности и атрибутов, предопределения и свободы воли человека, божественной воли и естественной причинности и др.).

¹⁴ Суяргулов, Рифат, *Идиль-Урал бёлгеси дюшюнюрлеринден Зияэддин Кемали век елями гёрюшлери*, Анкара, 2012.

ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА В ТРУДАХ ЗИИ КАМАЛИ

Именем Аллаха Милостивого Милосердного.¹⁵

«Сегодня Я сделал для вас вашу религию совершенной, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (аль-Маида, 5/3)

ЧАСТЬ 1. РАССУЖДЕНИЯ КАМАЛИ О РЕЛИГИИ И НА РАЗЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Вера и шариат

Законы, которые были установлены Аллахом для того, чтобы исправить и направить по прямому пути человечество, называют Божественным Законом – «Небесной Религией». Те из этих законов, которые призваны улучшить этот мир, называют шариатскими законами – «шариатом», а те божественные законы, которые касаются убеждения, поклонения, нравственности и благих поступков, называют религией.

Человечество со всех сторон нуждается в религии. Без религии человечество не сможет существовать. Сколько бы ни развивался человеческий разум, мысль, он все равно будет нуждаться в религии. Как бы ни распространялась культура, в той же мере будет увеличиваться потребность в религии. Вот по этой причине свою книгу я начинаю с разъяснения потребности человека в религии.

Почему человечество нуждается в религии?

Если мы посмотрим на землю, на которой живем, то увидим, что на земле существует три царства: животные, растения и неживые. Если мы проанализируем эти три царства, то увидим, что каждое живет во угнетении и в каждом живет угнетение. Например: посмотри на неживое. Большие камни ломают маленьких, падают на них, крушит, дробит, маленькие же камни ломают камни помягче, уничтожают их. У растений так же, большие деревья угнетают маленьких. Например: они не пропускают солнечные лучи до маленьких деревьев, которые растут под ними, всю воду и влагу она потребляет сама, не дает простора маленьким деревьям, после этого маленькие деревья не находят решения и ослабевают, они не могут получать солнечного света, их листья желтеют, не могут расти, и в конце они вынужденно погибают. Даже когда большие деревья падают, они не перестают чинить трудности маленьким деревьям, падая, они увлекают их за собой, ломают, крошат, полностью их уничтожают. Растения поступают также, крупные из них растут, подавляя более мелких, слабых, оставляет их внизу, застилают, постепенно иссушают и сжигают со света. Люди, не стерпев того вреда, который приносят сорняки, выходят против них с палками, серпами и мотыгами. По той причине, что растения не могут сами выстоять против сорняков, люди начинают борьбу против них. Однако растения, будучи очень слабыми по сравнению с людьми, сдаются даже женщинам. Но даже после того, как по ним прошла мотыга, не проходит двух-трех дней, как сорняки начинают вновь притеснять другие растения...

Точно таким же образом несправедливость правит и среди животных. Сильные притесняют слабых. Например: лев, тигр, ягуар, медведь, волк охотятся, ловят, едят и уничтожают любое животное, которое слабее их самих. Если посмотреть на небесных птиц, то увидим, что и среди них присутствует несправедливость. Например, такие хищники, как

¹⁵ Камали, Зияэддин, *Фельсепе-и Ислямия*, Типография «Восточная печать», Уфа, 1910, т. 1. С. 3-15.

ястреб, кречет, сокол, чеглок, беркут, пинают, ловят и, радуясь, едят всех птиц, кто слабее их самих. Певчие соловьи, скворцы становятся жертвами их когтей. Птицы, которые пришли лишь для того, чтобы выводить птенцов, лишаются своего выводка, а птенцы их остаются сиротами. Воркующие голуби проливают свои слезы.

Если посмотреть на бушующее море, то можно увидеть, что и там царит несправедливость. Большие рыбы целиком проглатывают мелких, уничтожают их. Например: сом, кит, щука, окунь, только и делают, что едят более мелких рыбешек...

Если посмотрим на людей, которых называют самым драгоценным, лучшим, что есть на земле, то увидим, что несправедливость людей перешла все границы. Все, и животные, и растения, и неживое, все они существуют под гнетом человека. Люди рубят деревья, выкашивают растения, не обращая внимания на то, пришло ли время цветения или распускания листвы. Они даже не думают об этом. Они ловят всех животных, запрягают, заставляют долго на себя работать, а после этого они их режут и едят. Матерям перерезают горло, а их детей оставляют сиротами. Туши животных растягивают и восседая во главе стола поедают это мясо, при этом нахваливая его. Позже, лежа на спине и отрывая, они чистят свои зубы зубочистками, которые также были сделаны из костей. Обработав шкуру животных, люди изготавливают себе шубы и меха, на головы шапки, на ноги обувь. Вешая на ограду головы убитых и съеденных ими животных, люди показывают другим, кого они сумели убить.

Точно так же и птиц ловят, стреляют, убивают, поедают. Держащий в руках нож и связанную в ногах птицу, болтающуюся вниз головой и несущий ее на базар смерти и гибели и есть тот самый человек!! Подушки, перины и пуховики наполнены их пухом!! Если хотя бы по ночам, во сне человек не будет ощущать хотя бы запаха своей несправедливости, то его душа не успокоится. Куда там думать о пролитых слезах. Кто уж будет проявлять сострадание агонии рыб и их мольбам!!

Получается, что на всей земле правит несправедливость. Она рассеяна по суше, она распространена в воздухе, даже чистая, словно серебро вода, смешалась с несправедливостью. Эх, вода! Мы говорим, что с твоей помощью очищаем себя, а ты будто бы отмечаешь нас частичками присущей тебе несправедливости!

Если посмотреть на природу с этой стороны, то можно сказать, что «на во всей природе правит несправедливость».

Защитные силы, поставленные природой для противостояния этой несправедливости

Если мы снова задумаемся о тех трех царствах, что правят на земле, то увидим, что против несправедливости каждой цепочки поставлены средства, защищающие от этой несправедливости. В царстве животных: от притеснений хищников у мелких животных существуют свои средства защиты. Для отпора даны рога, для ответного нападения – ноги, для ответного укуса – зубы, быстрый бег, который не позволяет хищнику настичь жертву, специально для этого устроенные ноги, помогающие взбираться на крутые горы. Например, зайца спасают его небольшие размеры по сравнению с его противниками. Мыши спасаются от своих врагов, забежав в норку, однако, когда они сами выходят для того, чтобы совершить несправедливость, попадают в лапы кошке. Птиц спасает их способность к быстрому взлету и искусность в полете. Даже самым обделенным на этой земле, змеям и скорпионам, у которых нет ни рук, ни ног, даны яд и отравы. Благодаря этому яду и отраве, ядовитые животные могут сохранять свою жизнь, а их враги опасаются даже приближаться к ним. У некоторых животных есть острое зрение или острый слух, или очень чувствительное обоняние. Например, когда волк подойдет к полю или лесу на расстоянии нескольких

километров, коровье стадо начинает мычать, как бы взывая о помощи. Люди, услышав это, говорят: «Скорее всего волк идет, что-то коровы начали мычать».

У некоторых животных есть и другие защитники. Например: галки в определенной степени являются неразумными, но им помогают защищаться серые вороны. Поэтому, как только появляется ястреб, они, издавая крики "Карык! Карык!", призывают, тем самым, побережся, и галки собравшись в стаю все вместе защищают сами себя...

У некоторых более слабых животных есть сезонные средства защиты в зависимости от времени года. Например, у зайца много врагов, потому он является трусливым, слабым (поэтому и существует выражение «заячье сердце»). Зимой для того, чтобы быть незаметным на белом снегу он становится белым, а летом, чтобы быть незаметным в траве он меняет свой цвет на светло серый. Упомянутое выше и является способом защиты.

Защитниками некоторых беззащитных животных, например, коров, лошадей, верблюдов, овец, являются люди. Для защиты от холода для них строят хлева, сараи, навесы, для спасения от голода заготавливают корма, для защиты от хищников приготовлены оружие и сторожа, а от болезней их спасают специальные заведения для животных, ветеринары. Так же и у рыб существуют свои способы защиты, в частности, их небольшие размеры или колючки на спине...

Таким образом, если посмотреть на природу с этой точки зрения, то можно увидеть, что в каждом звене, против несправедливости поставлено какое-либо средство защиты и несправедливость не может править безраздельно. Возможно, законы природы сами предусматривают механизм ограничения проявлениям несправедливости.

Развиваются ли религии?¹⁶

Все в мире постепенно развивается, прогрессирует, точно таким же образом развиваются и религии. Ниже я приведу доказательства этого из истории и реальности.

Первое.

Повседневные устроения жизни человека, его ежедневные потребности развиваются параллельно развитию его культуры. Если его культура не столь обширна, то и его жизнь в той же мере будет тесной и потребности будут очень ограниченными. Если же культура будет обширной, то потребностей для жизни и законов, которые необходимы для нормального существования, также должно быть больше. Насколько станет обширнее культура, настолько же станет больше потребностей, настолько же обширнее станут законы. Сказанное выше является реальностью, которую мы можем наблюдать.

Религии являются божественными законами, которые были установлены для того, чтобы улучшить материальную и духовную стороны жизни человека. Законы устанавливались в соответствии с уровнем культуры и потребностями людей и эволюционировали/прогрессировали в соответствии с ними. Поэтому является естественным, что являющиеся божественными законами религии также расширяясь или сужаясь развивались.

Второе.

Если посмотреть на данный процесс с точки зрения истории природы, то можно увидеть, что все, что есть на земле: растения, животные, камни – достигают совершенства в соответствии с законами прогресса. Некрасивые формы, неприглядные образы возникли и

¹⁶ Камали. С. 54-76.

возникают в красивом образе в соответствии с тем же законами. В мире продолжает существование то, что нужно, а то, что потеряло свою важность, исчезло, это также происходит в соответствии с законами прогресса.

Такие науки, как наука о земле и астрономия доказывают, что земля, звезды, солнце, переходят от одного состояния в другое и изменяются в соответствии с законами прогресса. Небесные религии являются законами, которые пришли и обращаются к разуму и сознанию людей, разум, мысли, чувства и сознание которых постоянно развивается и которые живут внутри постоянно изменяющейся в соответствии с законами прогресса природы. В таком случае является вполне естественным и развитие самой религии.

Третье.

Если обратиться к науке о воспитании, то можно увидеть, что само воспитание идет в соответствии с уровнем воспитуемых. Физическое воспитание ведется в соответствии с уровнем физического развития воспитуемого, умственное же воспитание ведется в соответствии с уровнем умственного развития воспитуемого. Процесс воспитания начинается от малого к большому.

Например, воспитание, которое дается детям в начальной школе, очень просто, а воспитание в средней школе, которое дается подросткам, уже гораздо выше, по сравнению с начальной школой. В высшей же школе, где ученики готовы получать большие знания, воспитание еще более обширно. В самых старших классах, где ученики постигали высшие науки. В самых старших классах, где ученики постигали высшие науки, уровень воспитания соответствовал уровню образования, воспитание было научно обоснованным и духовным.

Небесные религии также являются священными законами воспитания, которые были установлены истинным Воспитателем – Господом миров для того, чтобы воспитать людей. С точки зрения религии, вся земля является одним большим местом воспитания, школой, медресе. Люди же являются учениками, которые получают воспитание на этой земле. Пророки, Посланники являются воспитателями, которые воспитывают людей по этим законам. В таком случае является очевидным что и сами религии, и религиозные законы развиваются вместе с этими законами воспитания и вместе с разумом, уровнем мышления человека и его культурой. То, что Аллах является Господом миров, проявляется именно в этом...

Четвертое.

Каждый последователь небесной религии признается насх – отмену. Даже если он не скажет этого, то все равно вынужден будет признать, не удержавшись под натиском силы доводов. Признание существования насха – отмены, является признанием того, что новая религия является заменой старой, или же является более соответствующей существующим потребностям, по сравнению с законами, действие которых прекращено. Это, в свою очередь, означает признание того, что религии также эволюционируют. Если говорить кратко, то признание существования насха – отмены, является признанием эволюционного развития религий.

Пятое.

Если любой человек без фанатизма, открыто посмотрит на людей прошлого, то увидит, что, когда человек только появился на земле, был только немного впереди животных. На нем еще не было одежды кроме их собственной кожи, которая блестела на его теле, он даже не понимал, какие органы есть на его теле. Они даже не задумывались над тем, какую часть своего тела нужно прикрывать... Они убегали от палящего солнца, скрывались под деревьями, ничего не знали об этом мире... Они знали даже меньше, чем ворона... Не знали, что им нужно, их разум не развился до того уровня, когда они могли бы думать о

своих потребностях, они жили в периоде «детства», когда у них были глаза, которыми видели и уши, которыми слышали.

После этого люди постепенно начали собирать свои мысли, брать примеры с окружающей их природы и, таким образом, они перешли в период «юношества».

На третьем этапе своего развития человечество уже начало быть «халифами» на земле, продолжая борьбу за свое существование, они боролись с силами природы и, таким образом, перешли в период «взроствления».

На самом последнем этапе своего развития человечество стало истинными «халифами» (воцарилось) на земле, оно подчинило себе все силы и законы природы. Человек отныне встал над природой и в духовной, и в рациональной области. Таким образом он вошел в четвертый период своего развития. Свидетельством этого являются вся история человечества, материальные исторические памятники, вся наша жизнь.

Таким образом, естественно, что религия, которая была у людей в период их «детства», была самой простой и легкой. Религии, которые были у людей второго периода их развития, были сложнее религии первого периода, религии третьего периода, естественно, были еще сложнее. Без сомнения, божественная религия четвертого периода (развития человечества) была сложнее всех предыдущих, прекраснее, обширнее. Аят: «Сегодня Я сделал совершенной для вас вашу религию, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (аль-Маида, 5/3). Выводы о смысле данного аята оставляю на читателя...

Есть ли в самом Исламе эволюция?

Религия Ислам является естественной религией, которая была ниспослана в соответствии с природными законами. В таком случае не может быть сомнения в том, что она также подвержена законам прогресса/эволюции. Для подтверждения этого даже нет нужды в других доказательствах, достаточно посмотреть на различия в положениях, которые пришли с мекканскими сурами, ниспосланными до переселения, и которые пришли с мединскими сурами, которые были ниспосланы уже после переселения. Ислам, в момент начала призыва, призывал людей лишь к тому, что «нет бога, кроме Аллаха». Затем уже начал распространять учение о божественности, пророчестве, Судном Дне и других вопросах. Если говорить вкратце, то в Мекке был призыв только к религии, а в Лучезарной Медине был призыв и к религии, и к шариату. Это является фактом, известным всем мусульманам. Все основы религии были установлены на эту основу.¹⁷ Даже 7-8 летние школьники в начальной школе изучают религию и узнают, что существует эволюция религий в целом, они изучают историю религий, религиозную философию, философские науки.

Возражения

Первое возражение: Всевышний Аллах является совершенной сущностью. Создания Совершенного также являются совершенными. В таком случае каноны религии должны были быть установлены в самом совершенном виде. Эволюционное развитие религии в таком виде противоречит совершенности Всевышнего Аллаха. Разве можно принижать достоинство религии?

¹⁷ На уроке о древних религиях говорится: «Все Книги, которые были ниспосланы Аллахом, являются истиной. Их количество равняется ста четырем. Четыре из них являются старшими. Старшие Книги: Таурат, Забур, Инджиль, Куран. Остальные пришли в виде свитков: Адаму (мир ему) десять свитков...». Существование веры в это показывает отношение мусульман к другим религиям.

Ответ: Религии прошлого были совершенными каждый для своего времени, возможно даже самыми совершенными для своего времени. Если бы они были бы другими в то время, то это противоречило бы совершенству религии. В таком случае это не является принижением достоинства религии. Положения религии также были совершенными с самого начала. Однако то, что религии прошлого не соответствовали совершенству последней религии, было связано с несовершенством (человеческого разума), а потому это не противоречит совершенству Аллаха, более того, вероятно это является проявлением совершенства Господа миров.

Второе возражение: Утверждение о том, что «религии эволюционируют» означает, что эволюционирует и основа религии и пункты, в которые нужно верить. Однако основа религии и пункты, в которые нужно верить не могут ни увеличиваться, ни уменьшаться. В таком случае эволюция религии невозможна.

Ответ: Законы Всевышнего Аллаха, которые пришли для того, чтобы сохранять кровь и жизнь человека, его имущество, честь, права, межличностные и социальные отношения, называют шариатом, а законы, которые призваны сохранять разум и жизнь человека, воспитывать его, называют религией. Религия с точки зрения практики подразделяется на веру (то, во что нужно верить), поклонения, благие поступки, нравственность.

С тем, что шариат эволюционирует согласны все ученые. Никто не выходил против этого. То, что вера, т.е. то, во что нужно верить развивается, также является доказанным. Также это соответствует реальности. Например, положения: «Все Книги, которые были ниспосланы Всевышним Аллахом, являются истиной» и «Все посланники являются истиной». Так вот этих истин не было в религии пророка Адама (мир ему). Любой последователь небесной религии (за исключением некоторых достойных людей) говорит, что до Адама (мир ему) не было людей, до него не было посланников, не было шариата, не было Священных Книг. Никто не называл истиной и (частью) веры Книги, которых не было в этом мире и посланников, которых тоже не было в этом мире. Сказанное выше является самой очевидной истиной. Священные Книги и посланники стали объектами, в которые нужно верить (мумин бих) только после того, как Всевышний Аллах отправил их (на землю). Если смотреть с точки зрения вероубеждения, то с одной стороны вера бывает таклиди (слепая), истидляли (основанная на доказательствах), тахкики (истинная, полная), с другой стороны доводы в пользу веры бывают сильными и слабыми, все это также показывает, что вера развивается. Ведь если посмотреть на таклиди (слепую) веру человека, то вера истидляли (основанная на доказательствах) для него является прогрессом/эволюцией. Если посмотреть на истидляли (основанную на доказательствах) веру, то вера, основанная на сильных доводах, является прогрессом по сравнению с верой, основанной на слабых доводах. Вера, основанная на чувствах и *свидетельстве (мушахада)* является самой совершенной.

(Если посмотреть на эволюцию религии) с точки зрения объектов, в которые нужно верить (мумин бих), то можно увидеть, что вера в то, что «Создателем и хорошего, и плохого является Всевышний Аллах» (аль-Кадару: хайруху ва шарруху мин Аллахи Тааля), стал одним из объектов веры после того, как появилось ложное убеждение о том, что «Создателем хорошего является Аллах, а создателем плохого является другой бог». Истинное убеждение было стало одним из объектов, в которые нужно верить в качестве опровержения ложного воззрения.

Поклонения должны совершаться только ради Аллаха. Хоть этот основной закон и был установлен изначально, он также подвергался эволюции. Например, если посмотреть на поклонения древних пророков, то можно ясно увидеть, что поклонение Ислама является прогрессом по сравнению с прошлыми поклонениями.

Красивый нрав: нравственность является приобретаемым качеством. Оно приобретается в результате правильного воспитания. На каком уровне будут воспитательные

каноны, на том же уровне будет уровень нравственности. В таком случае, можно говорить об эволюции религии, которая сама по себе является законами воспитания. Нравственность тоже эволюционирует. Достаточно посмотреть на историю...

Благие деяния: ни в одной религии не установлены границы для совершения благих поступков, они постоянно прогрессируют. Эволюция этих объектов, в которые нужно верить, также существует. Например, в древних Священных Книгах создателя этого мира называли «Отцом», вместо слова «любимый посланник Аллаха», говорили «сын бога». Причиной этого было то, что в то время люди понимали только свои органы чувств. Для того, чтобы в наше время такие термины не стали причиной заблуждения людей, вместо слова «отец» говорят «Создатель», вместо слова «сын бога», говорят «любимый Аллахом» (Хабибуллах, Халилюллах). Конечно же, значения этих слов одинаковые, однако по сравнению со старыми терминами, термины, используемые в Исламе, являются более совершенными, более правильными.

В таком случае, эволюция объектов, в которые нужно верить является доказанной, существующей.

Третье возражение: По той причине, что религии развиваются вместе с культурой людей, религии являются следствием/результатом культуры. В таком случае не является ли религия «сметаной», которая отделилась от культуры? Если же религия является «сметаной» от культуры, то не получится ли, что она пришла не от Аллаха, а была изобретена людьми? Как же тогда Ислам может быть религией Всевышнего Аллаха? Вот эти два вопроса задаются всем небесным религиям. На эти вопросы я напишу два отдельных ответа.

Ответ на первый вопрос: Религия является самой верхней «сметаной» культуры. Однако эта «сметана» не является продуктом культуры. Скорее наоборот, религия является матерью культуры, которую она родила, вырастила, развила. Ведь если мы посмотрим на то, как появлялись религии, то увидим, что любая из небесных религий привнесла множество изменений в жизненный уклад людей. Исправляла плохие традиции и привычки, которое было результатом невежества прошлого. Вместо этого религия приносила хорошие традиции. Религия исправила древнюю дикость, древние хищнические отношения заменила законами, которые подходят всем людям. Малочисленные народы сделала многочисленными. Угнетаемые народы сделала правителями. Народы, которые жили без законов, без порядка, религия собрала вместе под одним законом и сделала друг другу братьями. В таком случае все человечество должно сказать, что «Культура является продуктом религии». Для того, чтобы воочию увидеть это, возьмем для примера одну-две религии. Религия, которую принес Муса (мир ему) спасла Сынов Израилевых, которые жили лишены культуры и столетия испытывали притеснения, от господства тирана фараона, освободила их от рабства, сделала их свободными, бывший в подчинении народ сделала господами, установила законы культуры, создала государство Сынов Израилевых... Религия Ислам пришла к живущим словно дикие животные необразованным, ходящим без штанов арабам, которые были далеки от культуры, были разделены, жили сами по себе, враждовали друг с другом, проливали кровь друг друга, которые считали нормальным убивать детей, которые являются услугой для очей, воровали, грабили. Однако не прошло и пяти-десяти лет, как дикие арабы стали сознательными, благочестивыми людьми. Вместо хищничества она принесла им мягкость и милосердие, вместо разобщенности – единство, вместо вражды – дружбу, вместо тьмы установила свет. Религия, вместо несправедливость установила справедливость, разобщенные сердца собрала в одном месте, сделала их родными родственниками. Арабов, которые не умели даже пасти скот, сделала самыми смелыми войнами. Бедуинов, которые не могли воспитать даже самих себя, сделала способными воспитать весь мир. Людей, которые не могли контролировать самих себя, сделала самыми справедливыми правителями на земле, которые в состоянии править всем миром. Неграмотных, погрязших в язычестве, сделала учителями (профессорами) для всего мира.

Народы, которые жили без своих законов, религия Ислам собрала вокруг закона и сделала учеными – законотворцами. Историю арабов, о существовании которых никто и не знал, имена которых не упоминаются в истории, вписала в мировую историю. Если говорить вкратце, то религия Ислам перевернула с ног на голову всю древнюю историю и создала настоящую культуру. Также Ислам принес основной закон, который называется Священным Кораном, который способствует продолжительности этой настоящей культуры.

В таком случае, разве дикость арабов создала религию Ислам? Нет, нет. Без сомнения религия Ислам сама создала настоящую культуру. Следовательно, религии не являются «сметаной», которая выделилась из культуры, наоборот, это религия создала культуру.

Ответ на второй вопрос (Были ли небесные религии ниспосланы Аллахом или же они являются изобретением людей? Например, является ли Ислам ниспосланной Аллахом небесной религией или же ее изобрел Мухаммад (мир ему)?):

Конечно же те, кто отвергает религию говорят, что религии не являются законами, которые установил Аллах, а являются изобретением знающих, ученых людей, философов, которые жили в каждом веке, которые придумывали законы под влиянием окружения для того, чтобы исправлять людей. Для того, чтобы стали сильнее верить им, они говорили, что эти законы являются религией, установленной Аллахом, а себя называли посланниками Аллаха. Например, они говорят, что Мухаммад (мир ему) был очень умным философом и для того, чтобы исправить положение людей, он придумал свой шариат. Хоть подобные претензии высказываются всем небесным религиям, по той причине, что Ислам является философской, рациональной религией, подобные претензии предъявляются и ей. Вот по этой причине я вкратце раскрываю тот момент, что все небесные религии в общем и Ислам, в частности, являются божественными религиями. Для того, чтобы мой ответ был яснее, начну с нижеперечисленных пунктов:

1. Знание, благодаря которому открывает истина (хакикат), является некой скрытой силой. Эта скрытая сила образуется из внешних сигналов в виде волн и бликов. Эти волны и блики работают через внешние органы чувств. Сигналы от этих органов возникают под воздействием внешних раздражителей. Эти внешние раздражители находятся вокруг нас. Значит, знание у людей возникает под воздействием внешнего мира.

2. Если посмотреть с точки зрения науки о воспитании и психологии, то люди испытывают потребность в воспитании телесном, духовном, религиозном. Каким путем будет даваться воспитание, таким же путем будут проявляться такие душевные характеристики, как стремление, страсть, жадность, воля, воображение, мышление, чувства, отношение к чувствам, религиозность.

3. Если посмотреть с точки зрения вечной нравственной мудрости, то можно увидеть, что нравственность является приобретаемым качеством. Оно приобретается под влиянием окружения, близких и воспитателей, которые живут в этом окружении.

В таком случае, если посмотреть на биографию тех людей, которые проповедовали религии и называли себя Посланниками Аллаха, то можно увидеть, что большинство из них родились в окружении идолопоклонников, воспитывались в окружении идолопоклонников, родители этих людей, которые их воспитывали, тоже были идолопоклонниками, их знакомые, круг общения, также были идолопоклонниками. Идолы, которые были повсюду вокруг них, являлись объектами поклонения идолопоклонников. Этим людям с молоком матери передавались поклонения и традиции идолопоклонников. Воспитателями также были люди с сознанием идолопоклонника.

С учетом вышесказанного, если посмотреть влияние окружения с точки зрения психологии, то все эти посланники Аллаха должны были стать образцом невежественного воспитания идолопоклонников. Вся их любовь, призыв, поступки, нравы должны были быть

пропитаны духом идолопоклонничества. Ведь это является естественным с точки зрения психологии, которая является одним из видов философских наук, и с точки зрения нравственной мудрости.

Однако те достойные люди, которых мы называем Посланниками Аллаха, являются полной противоположностью этого: они были полностью против идолопоклонничества, хоть их родители и братья слезно умоляли их, они даже не смотрели на них, после этого их родственники оказывали давление на посланником, запугивали их, пытали, а когда даже это не помогло, они прогнали их из их же домов, земель, (некоторых) бросали в огонь, убивали... Однако, посланники Аллаха продолжали призывать к религии, не сделали ни малейшего шага назад в проповедовании истины, а в конце разрушили религию идолов. Народам, которые не знали законов, они установили законы, народам с плохим нравом, они показали хороший нрав. Народы, которые шли к гибели, они привели к пути счастья. Хоть они и жили в окружении невежества и идолопоклонничества, они показали мудрости и истины, которые вызывают удивление даже у ученых и философов, которые учились в университетах и академиях двадцатого века. Если посмотреть на влияние воспитанного окружения, то вместо того, чтобы стать людьми, которые не могут ничего сделать, они перевернули мир с ног на голову.

Возьмем для примера самого последнего из Посланников Аллаха Мухаммада (мир ему). Посмотри на окружение, в котором жил Мухаммад (мир ему), Мекка была заполнена невежественными арабами. Родители нашего Пророка, его дяди, близкие, все были идолопоклонниками,¹⁸ воспитание, которое он получил, также было основано на идолопоклонничестве, все люди, с которыми он общался, были невежественными идолопоклонниками. Все, что его окружало, было наполнено следами идолопоклонничества: в Каабе находилось более трехсот идолов, когда он шел к холму Сафа, там он видел идолов, если он шел к холму Марва, там он тоже видел идолов, когда он поднимался на гору Абу Кубейс, он также видел идолов, если он шел в сторону горы Арафат или в долину Мина, и там он встречал идолов. Если посмотреть с позиции культуры, то арабы, даже не знали, что такое культура. Если посмотреть с позиции нравственности, то увидим, что арабы были самыми безнравственным, жестким народом, который жил традициями джахилии. Если посмотреть с позиции знаний и наук, то какие там знания, какая там наука, естествознание, астрономия, философия, нравственность, право, гражданское право, справедливость, порядок, человечность, воспитание? Возможно, они не даже названия этих наук.

Так вот, наш пророк Мухаммад (мир ему) воспитывался в этом невежественном окружении. Он рос среди идолопоклонничества, дикости, хищничества, невежества. Он воспитывался воспитанием идолопоклонников. Он не умел ни читать, ни писать, не знал никаких наук. Если посмотреть с точки зрения его окружения, то он был бы невежественным, если посмотреть с точки зрения науки воспитания, то он должен был быть фанатичным идолопоклонником, если посмотреть с точки зрения нравственности, то он должен был быть безнравственным тираном. Однако он стал совершенно другим человеком. Он в одиночку вышел против ложной религии, которая возникла сама по себе. Он, сказал: «Эта ваша религия ложная, будьте же рабами одного Аллаха», возродил единобожие. Все арабы вышли против него, они начали нападать на него, своими языками и богатством начали войну против Мухаммада (мир ему). Но, все они были побеждены. Вся их

¹⁸ Очень спорное утверждение. Согласно мнению большинства мусульманских ученых, родители Посланника Аллаха, а также его дальние предки не были идолопоклонниками. Напротив, они были единобожниками, которых в тот период называли *ханифами*. Если говорить упрощенно, то ханифы, это те жители Аравии и близлежащих земель, которые в период времени до прихода пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) считали себя последователями религии пророка Ибрагима (мир ему), признавали одного бога и отрицали все виды многобожия. При этом у них не было установленной формы поклонения и они не являлись единой общиной, а жили разрозненно.

материальная сила была повержена. Вся их духовная сила преклонилась перед ним. Он вымел всю их грязь, безнравственность, злость, хищничество, идолопоклонничество. Пророк Мухаммад (мир ему) в одиночку создал государство и большую силу из народа, который сам не мог создать свою силу и государство, хотя их было пятьдесят-шестьдесят миллионов. Он в одиночку собрал воедино арабов. Народ, который жил без закона, разрозненно, собрал под одним законом. Не умевший читать и писать Мухаммад (мир ему), сделал обязательным всеобщее обучение. Он установил закон, который гласит, что «вся природа, все силы преклоняться перед человеком только благодаря его знанию».

Пророк Мухаммад (мир ему) кратко (простыми словами) изложил истины, понять которые не могут сотни ученых, которые специализируются в некоторых науках и которые являются выпускниками университетов и академий двадцатого века, истины, которые не могут понять тысячи философов. Пророк простыми намеками (ишаратами) разъяснил некоторые моменты, связанные с астрономией и природоведением, которые веками не могли постичь другие исследователи. Установил истинную культуру. Показал дорогу, ведущую истине и всеобщему счастью. Распространил по всему свету слова о том, что «благодаря знанию и «перу» люди обретут свое счастье». Все люди вняли его словам. Перед его великой душой преклонились все другие души. За короткий срок своей жизни он собрал и привел на прощальную проповедь на Арафу более ста двадцати тысяч человек. Они слушали его наставления, которые он рассказывал для всех людей. Когда он призывал всех совершать свои деяния в соответствии со Священным Кораном, слушатели отвечали «Лябайк!» (эту истину признают даже европейские историки). Если посчитать мусульман и членов их семей в период до того, как хадж не стал обязательным, то при жизни пророка Мухаммада (мир ему) удостоились чести стать последователями религии Ислам около пяти – шести миллионов человек, что очень мало... (Задумайтесь, подумайте, анализируйте биографии других пророков, вы сами поймете ценность этого).

Если мы посмотрим на то, что пророк Мухаммад (мир ему) установил такое количество законов, которые соответствуют природе, которые соответствуют современному праву, которые всех людей приводят к счастью, посмотрим на то, сколько материальных и духовных сил подчинилось ему, он сделал арабов героями, которые не жалея своей жизни весь мир призвали к правильности, заложил основы для больших революционных изменений во всем мире, в одиночку создал государство из арабов, которые, обладая численностью в пятьдесят или шестьдесят миллионов, сами не могли создать своего государства, то никто из нас не сможет сказать, что он сделал это сам по себе. Человек, который посмотрит на это без фанатизма, с чистым разумом, то поймет, что «Всевышний Аллах даровал Мухаммаду (мир ему) некая священная сила (вахий – откровение), с помощью которой он проповедовал людям священные истины. Поэтому все подчинились ему, поэтому за короткий срок он оставил наследие, которое вызывает у всех разумных людей удивление». В таком случае, религия Ислам является религией, которая установлена Всевышним Аллахом. Мухаммад (мир ему) является учителем, который преподавал эту божественную религию всему человечеству. Он лишь лекарь человеческого разума, который передавал истины, которые ему даровал Аллах. Если без фанатизма посмотреть на биографии других пророков, то станет очевидным, что законы, принесенные ими, не могли быть придуманы ими самими, а следовательно, они были ниспосланы Всевышним Аллахом.

Очень большие вопросы, которые задает Исламу двадцатый век.¹⁹

Религия Ислам – истинно божественная религия

Если посмотреть на вышеупомянутые разделы «Эволюция религий» и «Отмена – насх в шариате существует», то становится очевидным, что небесные религии развивались по мере необходимости, совершенствовались параллельно развитию разума и мышления людей. Шариаты тоже приспособлялись в соответствии со времени и пользой для людей. Практически в каждом веке приходил пророк, который изменял некоторые законы и устанавливал новые. Сейчас идет уже четырнадцатое столетие с момента прихода Ислама. За эти века все в мире эволюционировало: культура расширялась с каждым днем, наука и образование каждый день улучшались и развивались. Было изобретено столько различных орудий труда, что кружится голова. Некоторые вещи, которые народы прошлого считали чудом, сегодня стали обыденными. Разум и мышление людей развивалось с каждым днем. В таком случае, человечество, разум, природа, деяния человека нуждаются во всеобъемлющей религии. Как же тогда религия Ислам, которая зародилась в лишенной культуры Аравии четырнадцать веков назад, может являться всеобъемлющей религией. Как она может быть общей для людей, живущих в различных регионах? Как она может быть связана с такой обширной культурой? Могут ли законы, которые за четырнадцать веков могли устареть, быть актуальными и сегодня? Или же некоторые законы могут быть отменены? Если же эти законы застыли, не отменяются и не развиваются, то, как может существовать вечный шариат? Как он может не мешать развитию?... Не следованием ли этим древним законам объясняется отсталость мусульман в области науки, образования и культуры?»...

Двадцатый век горделиво задает эти вышеперечисленные вопросы. Конечно же, это очень большие вопросы. Эти вопросы задают не только Исламу, а, возможно, всем небесным религиям. Каждый последователь религии должен давать ответы на эти вопросы. Для того, чтобы снять с себя этот груз ответственности, я пишу ответ. Однако по той причине, что моя книга является частью сборника Фельсфе исламия и этот вопрос является вызовом Исламу, я буду давать ответ с точки зрения Ислама, а ответы с позиции других религий я оставляю ученым этих религий. Ответы буду давать, кратко раскрывая дух и некоторые повеления Ислама. Поэтому и ответы будут краткими.

Ислам и знание

(Религия Ислам является религией знаний, которая обязательно ведет к прогрессу)

Ислам, в самый момент своего прихода, начал со знания. Ведь когда пророку впервые пришла религия, первым аятом был: «Читай именем твоего Господа, который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – щедрейший, который научил пером. Научил человека тому, что он не знал» (Аляк, 96/5)²⁰. Эти повеления означают: «Учись, учись, человек, который был создан из сгустка крови, т.е. создан из маленького состояния, благодаря знанию и перу постепенно научится тому, что не знал и тем самым обретет почтение».

Религия Ислам, провозгласив всеобщий закон: «Получение знаний является обязательным для каждого мусульманина» сделала всеобщее образование обязательным для всех. Установив закон, гласящий, что «Знающий выше незнающего», постановил, что любое знание является возвышенным. Закон Корана: «Всевышний Аллах возвышает знающих»²¹

¹⁹ Камали. С. 95-261. Перевод: Алмазова. С. 131-213

²⁰ Это самое первое повеление, которое пришло нашему Пророку пришло откровение в пещере горы Хира в окрестностях Мекки. Об этом говорится в первом разделе сборника Сахих Бухари и в других сборниках хадисов.

²¹ Аль-Муджадала, 58/12.

показал людям, что они благодаря знаниям будут возвышены. Также показал, что с Адамом (мир ему), человек стал халифом на земле («Я установлю на земле наместника»,²² «И научил Адама всем именам»,²³ «Преклонитесь перед Адамом, и они преклонились»²⁴). Благодаря знанию (рух), дарованному Аллахом, человечество обрело все и высшие, и низшие знания. Установил общее правило: «И вдохну от Моего духа, то падите перед ним ниц»,²⁵ «Аллах подчинил вам то, что на небесах и то, что на земле»,²⁶ что означает, что благодаря знаниям человечество подчинит себе все высшие и низшие знания, вся природа, подчинившись, станет служить человеку.

Законом: «Один знающий человек опаснее для шайтана, чем тысяча поклоняющихся»,²⁷ т.е. «ученый, который предостерегает людей от дел, основанных на их воображениях и заблуждениях, который ведет их к истине и приносит пользу человечеству, ценнее тысячи суфиев, кто целый день читает намазы и перебирает четки», знания посчитал превыше поклонений. Законом, гласящим: «Мудрость является потерянным богатством, где бы ни нашел, тут же забирай»,²⁸ повелел в любом месте и от любого человека получать знания.

Пророк побуждал людей к получению знаний, словами: «Ученого, который учит людей хорошему, на небесах считают великим».²⁹ Весь Священный Коран от начала и до конца уважительно говорит о естественных науках. Все источники говорят о том, что необходимо использовать разум.

Именно по этой причине наши предшественники крепко держались за знания. В короткий срок они своими знаниями стали известными всем, оживили уже практически умершую греческую философию, ради всего человечества послужили науке и образованию, стали учителями для всего мира... Вся история человечества является тому свидетелем.

Упомянутые выше законы Ислама, касающиеся знаний и образования, являются очень важными. Величие этих законов оценит каждый век. Насколько в мире возрастет знание, настолько она будет признавать высокое положение исламской учености. Закон, гласящий: «Благодаря знанию и науке вся природа преклонится перед вами», всегда отдает приоритет знающему. Вечный закон: «Скажи, мой Господь, увеличь мое знание»,³⁰ - говорит о том, что знания необходимо постоянно увеличивать. Повеление: «Сначала узнай, потом уверуй» (Знай же, что нет никакого бога, кроме Аллаха) (Мухаммад, 47/19), - говорит о том, что к вере нужно приходить со знанием. Религия Ислам назвал мусульман знающим племенем, во все века мусульмане будут известны под этим именем. В таком случае религия Ислам является религией знания. В каком бы веке не пришло новое знание, в каждом веке найдет Ислам религией знания. Религией знания она и является. Словами: «Все высшие и низшие силы будут служить вам», постоянно обращается к вам. Это означает, что Ислам не против прогресса, более того, Ислам спутник прогресса. Сколько бы не появилось результатов прогресса, которые являются следствием знаний, они всегда будут оставаться в объятиях этого научного закона Ислама. Ведь прогресс всегда будет говорить, что этого все еще недостаточно, приумножай свои знания.

²² Аль-Бакара, 2/30.

²³ Аль-Бакара, 2/31.

²⁴ Аль-Бакара, 2/34.

²⁵ Аль-Хиджр, 15/29.

²⁶ Лукман, 31/20.

²⁷ Этот закон упоминается в книгах Мишкат, Сунан Тирмизи и других сборниках хадисов. Хоть он и считается «гариб» хадисом, тем не менее, он является принятым.

²⁸ Передал Имам Тирмизи. Среди всех мусульман принимается, как закон.

²⁹ Имам Тирмизи назвал хадис хорошим, достоверным.

³⁰ ТаХа, 20/114.

Ислам и разум

(Религия Ислам является религией рациональной, она существует вместе со знанием)

Ислам, при назначении людям шариата, придерживалась рационального пути. Людям, не обладающим разумом, ничего не вменялось в обязанность. Обещание Всевышнего Аллаха рациональным путем было связано с человеком. Поэтому день, когда разум достигает совершеннолетия, становится великим днем, в который приходит божественное повеление. Это было разъяснено в следующих аятах: «И вот, твой Господь выводил из потомков Адама, из их спин, их потомство и заставил их засвидетельствовать о самих себе: «Не Я ли ваш Господь?». Они ответили: «Да, мы свидетельствуем (о том, что Ты – наш Господь)». Это – для того, чтобы вы не сказали в День Воскресения: «Поистине, мы не знали этого». Или же для того, чтобы вы не сказали: «Ведь раньше наши отцы совершали многобожие, а мы были потомством после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что делали приверженцы лжи?»». ³¹ Во времена, когда у людей нет религии, Ислам не говорит: «Уверуй». Напротив, повелевает приходить к вере вместе со знанием (Знай же, что нет никакого бога, кроме Аллаха) (Мухаммад, 47/19). Т.е. «сначала посредством своего разума осознай, потом уверуй». После того, как уверовал, Ислам призывает использовать свой разум и размышлять о бытие.

Ислам, природа и естество

(Религия Ислам является естественной религией. Она будет вечно существовать вместе с природой)

Религия Ислам предприняла все усилия для того, чтобы направить человечество на всестороннее использование природных ресурсов себе во благо, она указала пути для использования всего, что есть на суше и на море, она поведала о том, что вся природа склонилась перед Адамом, поскольку была создана исключительно для него: «Он тот, который сотворил вам все, что на земле», ³² «Неужели вы не видели, что Аллах подчинил вам все, что на небесах, и то, что на земле». ³³ Те законы, которые предписал ислам, были основаны на законах природы. Те правила, которые были установлены предыдущими религиями и которые противоречили законам природы, ислам заменил иными, более удобными и приносящими пользу... Провозглашенные прежде законы, которые не были согласованы с природой, были отменены в соответствии с требованиями блага и пользы. Весь комплекс созданных исламских законов согласуется со строем Вселенной и основоположениями природы, и им в Коране дается название «Установление Аллаха» (Суннатуллах) (И ты никогда не найдешь изменения в установлении Аллаха). ³⁴ Ислам запретил, объявил, «харамом» те вещи в природе, которые несут с собой в духовном или физическом смысле великий вред. Однако это не противоречит природе. Поскольку умение защищаться и отстраняться от имеющихся в природе бедствий и вреда само по себе является одним из законов природы. Те установления, которые являются содержанием поклонения или правил взаимного общения, также основаны на законах природы. Хоть пост внешне и кажется подавлением природного инстинкта, разрешение принятия пищи в ночное время снимает это противоречие и означает лишь перемену времени принятия пищи. Многоженство также не противоречит природе, скорее являясь подтверждением

³¹ Аль-А'раф, 7/172, 173.

³² Аль-Бакара, 2/29.

³³ Лукман, 31/20.

³⁴ Аль-Ахзаб, 33/62.

существующего в природе закона. Коротко говоря, все законы, имеющиеся в исламской религии, построены на законах природы и соответствуют ее устройству. Ни один закон не противоречит природе. Более того, исламская религия считает правильным пользование тем, что существует в природе. Совершенно обоснованным будет поэтому назвать исламскую религию религией естественности, призывающей к этой естественной жизни, согласующейся с природными установлениями: *«Обрати же свой лик к религии верным по устройению Аллаха, который устроил людей так. Нет изменений в творении Аллаха, это вера прямая, но, однако, большинство людей не знает!»*.³⁵ А раз так, то исламская религия – это религия, соответствующая природе.

Исламская религия и мусульманский закон

(Исламская религия установила законы в таких областях, как кредо веры (акида), поклонение (ибада), нравственность (ахляк) и культура (мадания))

Законы исламской акиды «Существует Аллах, Создатель этого мира; Всевышний Аллах лишь один, Он вечен, бесконечен, бессмертен, у Него нет начала и нет конца, Он превыше всех миров, Он является безгранично великой Истиной, Он обладает всеми вечными и бесконечными совершенствами. Люди должны благодарить одного лишь Аллаха, они свободны в своих деяниях, вера и неверие избираются людьми по их собственной воле. Все книги, ниспосланные Всевышним Аллахом, являются истинными, все посланники, пророки признаются истинными. Почтенный Коран, ниспосланный Всевышним Аллахом, является божественным сводом законов, Мухаммад, мир ему, является самым последним истинным пророком. Этот мир предназначен для обретения совершенства, благодаря которому достигается вечное счастье, этот мир конечен во времени, после этого наступит иная новая жизнь; для тех, кто совершал добро, хорошее воздаяние, те, кто творил злое, получит тяжкое возмездие; каждый, кто верует в единого Всевышнего Аллаха или ищет Его, сможет достичь вечного счастья». Вот таковыми представляются вкратце столпы веры в исламской религии. Все элементы вероучения адресуются исключительно людям и составлены для них в универсальной общедоступной форме. Они не создают сложностей для сердец представителей любых конфессий, поскольку все посланники и все пророку подтверждали божественные книги, не противореча при этом друг другу. К какой бы нации ни принадлежал человек, если он проникнется словами о существовании единого Аллаха, либо будет на пути к постижению, обретению и подтверждению Всевышнего Аллаха, даже если он будет отвергать всех пророков и все их книги, но при этом будет веровать в единого Бога, то этот человек способен достичь вечного счастья и всеобъемлющей милости Аллаха. Следовательно, основные составляющие мусульманского вероучения имеют всеобъемлющий характер. Как бы ни развивалась культура, какой бы ни наступил век прогресса, все равно эти основы будут существовать. Все равно нет никакого сомнения в вечности существования, единства и совершенства Всевышнего Аллаха. Также вечным и неизменным законом является то, что люди должны быть благодарны Всевышнему Аллаху. Также вечным и неизменным законом является то, что вера или неверие человека будут определять его вознаграждение и воздаяние... Нет никакой даже малейшей возможности для изменения этих законов, ибо существование Всевышнего Аллаха незыблемо. И изменение этого просто невозможно. Вечность и бесконечность неизменны. Таково же и совершенство Аллаха... и все остальное... А коль так, то сколько бы миллионов лет ни существовало человечество, все равно эти основы вероучения будут существовать вместе с миром людей. Даже если человечество перестанет существовать на земле, все равно существование Аллаха, его единство, совершенство ... истина, заключенная в божественных книгах, будут вечными.

³⁵ Ар-Рум, 29/30.

Таким образом, положения исламского вероучения, основанные на этих вечных законах, также будут вечными.

Однако разъяснение, толкование и все более расширительное их понимание будет возрастать с каждой эпохой. В то же время основы вероубеждений во веки веков останутся неизменными...

Ислам и законы морали

Исламская религия установила великие и мудрые философские законы в области морали. На эту тему написаны многотомные трактаты. Однако я лишь кратко остановлюсь на тех правилах, которые извлечены из откровений Корана и Сунны.

Законы нравственности: «*Пусть люди возносят благодаренье Всевышнему Аллаху*»³⁶, «*Будьте верными (правдивыми, данным обещаниям)*»,³⁷ «С людьми поддерживай добрые отношения», «До тех пор, пока ты не желаешь другому того же; что и себе, ты не являешься мусульманином»,³⁸ «Проявляй милосердие ко всему, что живет на земле, и к тебе будет милостив твой Аллах, который на Небе»,³⁹ «Прими отца и мать под крыло своего милосердия», «Проявляй сострадание и воспитывай [вверенных тебе] близких и детей», «Проявляй теплые родственные чувства по отношению к близким», «На зло отвечай добром», «Будь всепрощающим», «Очищай свою, и вся твоя жизнь станет чистой», «Занимайся только тем, что ведет тебя к материальному достатку или способствует твоему духовному росту», «Пусть никто не испытает с твоей стороны притеснений и мук», «Взирай на людей глазами, полными уважения их достоинства», «Оказывай помощь людям», «Будь честным», «Будь примером благочестия для людей!», «Говори лишь правду, даже в том случае, если это будет стоить тебе головы или твоих дорогих отца и матери» ... И многое другое ...

Эти законы, установленные исламской религией в области морали, вовсе не обращены лишь к одному народу, к одной нации или к одной религиозной общине. Скорее, это дар, предназначенный для всех людей. Эти законы не ограничены никакой определенной эпохой. Кроме этого, перечисленные законы никогда не потеряют своей актуальности и не выйдут из употребления. Эти законы останутся в силе всегда: как бы ни развивались знание и образование. Например, если сказано «будь милосерден по отношению к отцу и матери», то никогда не придет такое время, когда будет предписано творить зло по отношению к отцу и матери, противиться им и плохо к ним относиться. Если когда-нибудь и будут установлены подобные правила, то в это время люди будут уже не людьми, а существами, чей нравственный уровень опустится ниже уровня диких зверей...

Пусть человечество проживет миллионы веков, все равно оно будет существовать благодаря миру, создаваемому отцами и матерями. В тот период, пока человечество будет жить в мире отцов и матерей, оно будет следовать моральному правилу «будь милосерден по отношению к отцу и матери»... Попробуй рассмотри остальные моральные законы с той же точки зрения их соответствия уже существующим законам человеческого сообщества...

Таким образом, с точки зрения нравственных законов ислам также является всеобщей и вечной религией.

³⁶ Аль-А'раф, 7/59.

³⁷ Аль-Маида, 5/8.

³⁸ Бухари, 13.

³⁹ Абу Дауд, 4941.

Однако эти законы нравственности будут развиваться в области их практического применения; с помощью науки и философии обнаружатся все их величие и мудрость. Более того, они станут еще более утонченными. Однако основные законы по-прежнему останутся неизменными.

Ислам и законы цивилизованной жизни (шариат)

I

Законы цивилизованной жизни таковы: все люди достойны почтения; отец и мать достойны уважения; кровь каждого человека священна; за кровь одного человека отвечает все человечество; собственность и имущество каждого неприкосновенны; честь и достоинство каждого человека священны; отличие людей друг от друга заключается лишь в уровне их знания и образования; человечество может процветать лишь при условии признания всеобщего братства; совесть каждого человека свободна; любая религия неприкосновенна; справедливость является абсолютной необходимостью; договор и обязательства должны исполняться; обязанности возлагаются на каждого человека в соответствии с его возможностями; для сохранения человеческого мира необходимо существование власти (хукума); принимаемые решения непременно должны верно служить человечеству; выход любого человека за рамки своих прав недопустим; любое действие или вещь, несущие вред, запретны; пустая трата [будь то богатства или сил разума...] абсолютно недопустима; порочные деяния запретны; человек, преступивший границы своих прав, должен быть поправлен и воспитуем; любое дело, идущее человеку на пользу, – правильно; приобретение знаний обязанность (фард) каждого человека... и много других...

О правилах культурного общежития написаны сотни и тысячи книг. Велик вклад наших предшественников в область правоведческих знаний. Только обратись к ним...

Вот эти, записанные мною, некоторые законы либо напрямую взяты из текста Корана, либо исходят из самого духа Корана и являются лишь малой частью, имеющейся в сокровищнице ислама.

II

Таким образом, эти законы не были составлены для какого-либо одного этноса или нации. Скорее, они были составлены для всего человечества. Они не были предназначены лишь одной страны или какого-либо периода времени. Вернее будет сказать, что они адаптированы и предназначены для всей земли и всех времен. Они составлены с тем, чтобы каждый закон включает в себя великие мудрость и благо. Стремление же к благу один во присуще всему человечеству. Одновременно с тем, что эти законы предназначены для всего человечества, они еще и полностью соответствуют природе человека. Они составлены согласно законам разума и человеческой природы. Пусть человечество проживет на этой земле еще миллионы веков, все равно оно будет жить согласно своим естественным свойствам. Развитие человечества, его свойств и состояний, и само течение жизни по-прежнему будут соответствовать этим неизменным законам человеческой природы. Раз так, то и эти законы нравственности, составленные в соответствии с природой человеческого естества, будут оставаться действенными до тех пор, пока существует само человечество. Поскольку природа человека неизменна, то и эти законы, составленные в соответствии с ними, не будут меняться. Не будут они и аннулироваться. Напротив, они будут существовать столько же, сколько просуществовало само человечество.

Каждый из этих: законов возведен на фундаменте развитого знания и широкой культуры. Более того, есть такие этические законы, которые современная культура лишь сейчас начинает осознавать и ими пользоваться. Трибуны нации и деятели науки этого века прогресса начали обращать на них внимание лишь в наши дни. Таким образом, какая бы

широкая культура ни пришла на смену существующей и как бы ни прогрессировала сфера образования и знания, те основы, которые заложила исламская религия, никогда не будут отвергнуты. Они по-прежнему будут гармонично сосуществовать вместе с развивающимися знанием и просвещением, будут востребованы и актуальны во все времена. Пройдут целые эпохи, но эти законы по-прежнему будут освещать путь, останутся неизменными, непреходящими, и непоколебимыми...

III

Однако для каждой эпохи основы этих законов должны быть приведены в соответствие со строем времени, с уровнем развития разума и мышления. Они должны согласоваться с благом и мудростью для данного периода истории и быть способными решать возникающие с каждым новым веком проблемы; в связи с этим необходимо составление проектов, реформ и правил различного уровня, что доверяется специальной комиссии по учреждению законов. На языке Драгоценного Корана этот орган называется «Обладающие знанием о Божьем Деле» (улу ал-амр), «Обладатели способностями первооткрывателей» (Ахли истинбат). В терминологии фикха [эта категория лиц] именуется муджтахидами. Решения, выносимые этой создающей законы комиссией, называются иджма. Коран и Сунна повелевают использовать силы человеческого разума для составления законов, основанных на обобщении и более широком толковании в духе того, что принес посланник Аллаха. В фикхе это именуется кийас. Метод кийаса называют четвертым способом выведения законов цивилизованного человеческого бытия...

То, каким образом обобщать и расширять основы законов, как их использовать и приводить в соответствие, и вообще, как пользоваться религиозными правилами, все это нам объяснено в Коране: *«Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас»*⁴⁰ или то, что показано посредством указаний Пророка: «Поступайте проще, не создавайте трудностей». Иначе говоря, основывайте строй своей жизни, опираясь на удобство и простоту.

Вот в этих коротких священных предложениях выражена великая и глубокая по содержанию программа, позволяющая людям создавать законы на любой случай жизни, на любые обстоятельства и события, помогающая им проводить самые различные реформы. В соответствии с этой программой человеку предоставлена полная свобода в организации правил жизни... Например, в самих основах исламской религии содержится такое положение, согласно которому «всеобщее образование обязанность (фард)»: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки». Однако особенности просвещения, способы приведения его в соответствие с требованиями времени возложены на самих людей. С какого возраста необходимо начинать обучение? Где следует проводить обучение? Кто должен учить? Как следует учить? С кого следует требовать деньги за обучение? Или же обучение должно быть бесплатным? Как следует строить здание, предназначенное для школы? Как строить обучение естествознанию и точным наукам? Каким образом формировать баланс предметов в расписании? Сколько часов в день должны учиться? Какие требования следует предъявлять к преподавателям? Какие правила должны быть составлены для учащихся шакирдов? В какой форме должны решаться вопросы образования? Голосованием? Может, в письменном виде?... Каков должен быть внутренний распорядок в медресе? Каковы внешние правила? И другие [вопросы]...

Так вот в случае необходимости составления программ, проектов, уставов и сводов правил все это должно возлагаться на людей, обладающих знанием о Божьем промысле (улюль-амр), или, иначе говоря, на составителей законов и правил. К этому еще прибавляется, что данный процесс должен происходить в духе уже упоминавшегося

⁴⁰ Аль-Бакара, 2/185.

повеления: «йассиру» «облегчайте жизнь» или «стремитесь облегчить свою жизнь». В связи с этим все нынешние и прежние мусульманские ученые, жившие и живуче на земле, дали следующее указание: «Решения (ал-ахкам) изменяются с течением времени и в соответствии с его требованиями».

Поскольку все это так, то наряду с тем, что основы законов вечно останутся неизменными, сам мусульманский шариат в соответствии с законом стремления к совершенству будет с течением времени прогрессивно развиваться. Это будет происходить в результате появления различных преимуществ, под влиянием различных климатических особенностей и среды, вследствие усовершенствования всевозможных приспособлений, в силу накопления опыта и приведения существующих правил в соответствие с новыми знаниями. И в то время, когда этот процесс начнется, свои решения будут предлагать все исламские ученые. Именно поэтому исламская религия никогда не станет препятствием для прогрессивного развития человечества. Возможно, в результате постоянной работы по ее согласованию с требованиями времени она станет двигателем прогресса.

IV

Следовательно, такие особенности, присущие этой религии, созданной специально во имя человека, как всеохватность, научная обоснованность, мудрость, естественность, всеобщность, а также ее возникновение среди горных кряжей, ущелий и долин, окружающих Мекку, в среде язычества, абсолютного невежества, в условиях отсутствия законов, знаний и порядка, совершенно очевидно свидетельствуют о том, что Ислам не был создан Мухаммадом, (мир ему), а является «истинной божественной религией», сотворенной и ниспосланной Всевышним Великим Господом Богом. А коль так, то исламская религия является истинной божественной религией, которую повелел Всевышний Аллах: *«Но Аллах свидетельствует о том, что низведено тебе. Он низвел по Своему знанию, и ангелы свидетельствуют, и доволен Аллаха как свидетеля»*,⁴¹ *«Свидетельствует Аллах, что нет Божества, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием... Поистине религия перед Аллахом – Ислам»*.⁴²

Вывод

Выводы, которые логически следуют из изложенных выше доказательств, таковы: исламская религия является религией знания, разума, естества и всеобщности, Она сама является причиной, побуждающей к прогрессу. Исламский шариат, в соответствии с законом стремления к совершенству, а также по мере накопления опыта и приведения его в согласование с последним, имеет тенденцию к развитию. Ислам является истинной божественной религией, ниспосланной Господом Богом. А коль все это так, то на этом закончились ответы на вопросы, заданные веком двадцатым.

И нет никакой надобности отвечать на самый последний вопрос XX века: «Не является ли причиной отставания мусульман, живущих сейчас на земле, в области знания, образования и культуры то, что они строят свою жизнь согласно устаревшим законам, созданным четырнадцать веков назад?» Потому что современные мусульмане вовсе не живут в соответствии с этими законами. Например, исламская религия повелела, что «всеобщее образование обязанность», однако беру на себя смелость заявить, что наши современники, исповедующие ислам, не руководствуются этим правилом. Если бы они следовали бы этому принципу, то на земле не осталось бы ни одного мусульманина, не владеющего навыками чтения и письма...

⁴¹ Ан-Ниса, 4/164-166.

⁴² Алю 'Имран, 3/17-19.

Точно так же был установлен принцип прогрессивного развития, согласно которому «вся природа смиренно склонится перед сынами Адама». Если бы мы следовали этому принципу, то все знания о материальном мире были бы получены благодаря мусульманам и на их основе были бы совершены различные открытия и созданы изобретения. Именно они смогли бы оседлать молнию, они открыли бы электричество, заставили бы служить себе воздух и другие энергии природы...

Если бы мусульмане искали знания в соответствии с указанием «Приобретай знания даже в Китае»,⁴³ то в поисках его распространились бы по всей земле, не боялись бы гимназий и университетов, расположенных совсем рядом. Не избегали бы выпускников высших учебных заведений, говоря, что о и искажают веру... Таким образом, общая масса современных мусульман вовсе не живет в соответствии с теми правилами, что были установлены более четырнадцати веков назад в счастливый век (аср саадат) Ислама. Поэтому данное возражение, порожденное двадцатым веком, не является обоснованным. Если бы мусульмане по-настоящему действовали бы в соответствии с указаниями исламской религии и, несмотря на это, находились бы в то же положении, то этот вопрос был бы правомерен.

Возможно, наш век сможет задать следующий вопрос: «Почему при всей широте и знании исламской религии, следующие ей мусульмане настолько отстают в областях на и образования?» Однако поскольку ответ на данный вопрос не входит в тематику моей книги. Здесь я останавливаю свое перо...

Ислам не является причиной (отставания мусульман)

Весь существующий мир построен в соответствии с неизменными законами. Мир, строясь на подчинении законам причинности и обусловленности и представляя собой весьма упорядоченный образ, вовлечен в круг всеобщего, неизменного и вечного закона всемирного тяготения. В терминологии Великого Корана эта всемирная сила притяжения именуется силой покорности (кувва тасхирия): «*И подчинил Солнце и Луну*⁴⁴ ... [звезды] *подчинены Его повелением*⁴⁵». Например, Солнце поставлено центром нашего мира, а отделившиеся от Солнца планеты существуют благодаря силе его притяжения. Отделившиеся от самих планет спутники (луна) вовлечены в процесс вращения благодаря силе притяжения этих планет. Порожденные самой землей животные и растения пребывают в объятиях ее силы притяжения. Продолжение существования этих животных и растений согласно правилам жизни по-прежнему связано с причинностью. И люди, являющиеся одним из видов животных, не стали исключением из этих установленных в мире природы правил. Поистине, если бы человек, созданный наместником на земле, не был бы вовлечен в действие упомянутых законов, то это противоречило бы его достоинству и высокому назначению. Подобное свидетельствовало бы о том, что человек – это нечто несущественное, не достойное внимания. Меж тем человек священен. И людей также объемлют законы природы, состоящие из вечной заботы и поддержки. Согласно этому закону выстроено все существование. Коротко говоря, все во Вселенной связано друг с другом причинной обусловленностью, обосновано цепью условий. Во Вселенной нет ни одного просвета, оставшегося пустым, не охваченным этой причинной обусловленностью и не обоснованного цепочкой условий. Вероятно, все имеющиеся во Вселенной мельчайшие сущности, опираясь последовательно на различные причины, в конце концов восходят к самой совершенной причине – Его Превосходительству Господину Миров. Для обозначения этого основоположения мироздания, связывающего всю Вселенную посредством закона

⁴³ Джамии'у-с-сагыр, 1/310.

⁴⁴ Ар-Ра'д, 13/2.

⁴⁵ Ан-Нахль, 16/12.

причинности, Священный Коран использует понятие: «сунна иляхийя» (Божественный обычай, божественный распорядок) – *«И никогда не найдешь ты в законе Аллаха перемены»*⁴⁶. И люди появились благодаря этой космической обусловленности. Они возникли при посредстве некоей причины, будут жить с помощью той же самой обусловленности и достигать счастья благодаря тем же причинам. Если люди будут совершенствоваться в поисках истинных мотивов бытия, то станут счастливыми. Если же они допустят ошибку в соблюдении причинности бытия, то будут лишены счастья. Именно поэтому пришедшая для всего человечества исламская религия повелевает придерживаться закона причинности. Ислам разъясняет, что невозможно достижение счастья без учета этого закона. Ислам узаконил все необходимые условия, которые требуются для сохранения человечества, Он повелел в каждом деле искать присущие ему мотивы и готовить соответствующие способы защиты: *«И подготовьте для них всю вашу силу»*⁴⁷; *«Соблюдайте предосторожность»*⁴⁸, а также разъяснил, что счастье достигается в случае обнаружения истинных причин и мотивов тех или иных явлений и следования им, а просчеты в понимании причин лишают человека успеха. На примере реальных исторических событий ислам демонстрирует нам правило о том, что те нации, которые опирались на истинные причины бытия, выигрывали в условиях закона борьбы за существование, в противном же случае они вели себя к неминуемой гибели: *«Но не увлекайте себя к гибели собственными руками»*⁴⁹. В тех местностях, где появляются заразные болезни, Ислам предписывал соблюдение осторожности и введение карантина. Несмотря на то, что наш Пророк был Господином Мира, он сам заготавливал для пропитания своей семьи годовой запас продовольствия. Во время ведения войны он, следуя правилу причинности, предпринимал самые тщательные приготовления, а затем возлагал исход дела на Всевышнего Аллаха. Для искоренения практики бездеятельного упования на Аллаха он повелел: *«Сперва стреножь [верблюда], а затем полагайся на Аллаха»*. Коротко говоря, Ислам призывал пользоваться всеми теми основаниями, что нужны для достижения счастья. Все остальные, надстроенные законы, он возвел на этом основании. Свидетель тому – дух всего Великого Корана, а доказательством может служить биография Мухаммад (мир ему). И коль так, то исламская религия является религией действия, организованной в соответствии с существующим в мире природы «мироустройством Аллаха»; религия ислам является божественной религией и ее долг состоит в подтверждении всего строя Вселенной. Поэтому в те времена, когда мусульмане понимали, в чем состоит долг исламской религии, они развивались и прогрессировали, и счастье сопутствовало им. Самый яркий тому пример – революция в истории человечества, которую совершили мусульмане в прошлом, создав потрясшую весь мир высочайшую культуру, Сейчас же этот дух исламской религии понимается совершенно неверно; упование на Бога (таваккуль) применяется совсем не в том его значении, в каком имел его виду Всевышний Аллах, поэтому весь строй нашей жизни, основанный на этом неправильном понимании, сегодня находится в тяжелом положении. И в этом ислам не виновен. Скорее, правильнее будет обвинять свое невежество и производные от него пороки.

Ислам и ответственность

Каждая нация и каждый человек могут творить любое дело по своему желанию, однако они, безусловно, ответственны за свои деяния. Как достижение счастья непременно находится в зависимости от собственных поступков, так и беда случается с человеком исключительно по его вине. Из беды он также выбирается сам. Поскольку деяния каждого человека представляют собой следствие движения души и возникают по приказанию разума,

⁴⁶ Аль-Ахзаб, 33/62

⁴⁷ Аль-Анфаль, 8/60

⁴⁸ Ан-Ниса, 4/71.

⁴⁹ Аль-Бакара, 2/195.

совершенно естественно, что одобрение или порицание будет вынесено именно этой душе за ее повеления. Возложение ответственности на одного человека за движения души другого человека, то есть за поступки, которые он не совершал, не соответствует пониманию о правильном и естественном строе вещей, а кроме того, это противоречит всеобщему закону справедливости. С точки зрения любого закона вменение наказания одному человеку за деяния другого называется несправедливостью. Это значит открыть ворота тирании, смуте и беспорядкам... Кроме этого, подобная несправедливость может стать причиной того, что люди, понадеявшись на других, не станут изменять к лучшему самих себя... Человеческие попытки отпущения грехов других людей, когда некто доверяет отмолить свои грехи кому-то другому, приводит к утрате возможности обретения вечного счастья. Именно поэтому исламская религия установила законы, согласно которым: «Каждый человек и каждая нация сами, безусловно, ответственны за свои поступки, каждый человек спасает себя собственными деяниями». *«Ей то, что она (душа) приобрела, и против нее – то, что она приобрела для себя»*,⁵⁰ *«Это – народ, который уже прошел: ему – то, что он приобрел. И вам – то, что вы приобрели, и вас не спросят о том, что делали они»*,⁵¹ *«Ни одна несущая [душа] не понесет ноши другой»*⁵². Следовательно, если народ будет жит в согласии с этим законом (ответственности), то он сможет достичь счастья в цивилизованном сообществе лишь благодаря собственной деятельности; такой народ не станет тяжким бременем других, а будет опорой себе сам. Будучи деятельным и активным, такой народ станет процветать в естественном течении жизни, но благодаря своей работе и усердию, достойно проявит себя на арене жизни человечества. Каждый член нации, живущей в соответствии с этим законом, будет считаться настоящим героем, ведущим свою битву в условиях закона борьбы за существование. Он будет жить, согласно правилу справедливости, зная цену собственному достоинству и соблюдая права остальных. С точки зрения этики он равно будет вести себя достойным образом как в сокровенном, так и в явном, как наедине с самим собой, так и среди людей (поскольку ему ведомо, что именно он отвечает за все свои деяния). Зная, что достижение человеческого земного счастья и вечного спасения возможно лишь с помощью собственных действий, такой человек будет стремиться к внутреннему очищению, обращаясь за покровительством напрямую к Всевышнему Аллаху... А это и есть счастье, которого желаю все философы и мудрецы. Однако правители, чиновники, имамы и начальники, поставленные для того, чтобы своей деятельностью способствовать земному и загробному счастью людей, – все они ответственны за свой народ и тех, кому они покровительствуют (Все вы являетесь пастырями и каждый из вас ответственен за свою паству)⁵³. Каждый член нации ответственен за всех. Это опять же означает ответственность за собственную деятельность и за отправление своих обязанностей, ибо на правителей, имамов и чиновников возложены функции реформирования строя жизни людей, а также они должны на собственном примере демонстрировать претворение в жизнь пути благих и святых деяний. На каждого человека возложена обязанность призывать других людей к добру согласно принципу повеления благого (амр биль-маруф). Эта обязанность распространяется на все человечество. Таким образом, возложение ответственности на каждого покровителя за его паству вытекает из самой функции, которую он взял на себя, и за нее он должен быть спрошен. Поскольку вся нация существует в одном пространстве, то долг каждого способствовать реформированию жизни друг друга и улучшать условия проживания. Вследствие этого долга каждый член нации несет ответственность за каждого. Именно это и означает, что каждый человек ответственен сообразно тем обязанностям, которые он добровольно возложил на себя.

⁵⁰ Аль-Бакара, 2/286.

⁵¹ Аль-Бакара, 2/134.

⁵² Аль-Ан'ам, 6/164.

⁵³ Бухари, 893.

Ислам и мир

У человека есть два существования: одно из них – мирское, а другое – загробное. Несмотря на то, что оба они поистине состоят из духовной жизни, жизнь в мире называется телесной жизнью в силу того, что она реализуется при посредстве материального тела.

Загробное (ахират) существование именуется загробным миром, поскольку его сущность и качество непостижимы присущими этому миру чувствами, В каждом из этих двух миров есть лишь ему подобающее счастье. В обоих мирах достижение счастья предполагает наличие определенных условий и причин. Невозможно обрести земное счастье, не выполнив определенные условия и не располагая соответствующими предпосылками. Как ты приобретешь его, не имея всего этого? Возможно, все не заканчивается земным существованием... Совершенно очевидно, что духовные силы и жизнь опираются на материальную энергию и жизнь, а загробное счастье соответственно основывается на мирском счастье. Коротко говоря: поскольку человек приходит в этот мир посредством телесного существования, то он испытывает потребность в мире и материальной энергии, причем на протяжении всей жизни и до самой смерти.

Исламская религия является ниспосланной религией, предназначенной для удовлетворения потребностей и нужд людей. Это религия счастья, показавшая способы удовлетворения потребностей, необходимых для мирской и загробной жизни, и пришедшая для того, чтобы научить людей находить пути к обретению счастья. Вот именно поэтому исламская религия считает земной мир обителью счастья, в которой приобретается совершенство, необходимое для достижения вечного блаженства. Ислам провозглашает, что «эта жизнь есть нива загробной жизни». Исходя из предыдущей мысли, можно сказать, что исламская религия предписывает исполнять все, что нужно для продолжения земной жизни. С самой первой и до последней страницы Священный Коран призывает к приумножению мирских благ, к занятию каким-либо промыслом. Человек, добывающий пропитание дозволенным способом считается возлюбленным Всевышнего Аллаха. В Великом Коране повсеместно можно обнаружить повеления оказывать благодеяния и материально поддерживать других людей. Например, предписание выплаты заката и есть указание на необходимость приумножения благ этого мира и обретение материального благополучия. Таким образом, совершенно определенно можно сказать, что одним из основных столпов ислама является оказание помощи людям, достижимое лишь путем обретения материальных благ в этом мире. Недаром считают, что «рука дающего превышает руки нуждающегося». Для того чтобы стать благочестивым или, иначе говоря, всем сердцем опасаясь гнева Аллаха, исполнять в совершенстве его предписания, Ислам приказывает людям оказывать благодеяния с помощью их богатства: *«Руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву, и из того, чем Мы их наделили, расходуют»*⁵⁴. Однако благосостояние не достигается само собой, для его обретения требуются значительные хлопоты. Все пророки преследовали также и мирские цели, и считали позорным нищенство. Если мы взглянем на наших собратьев – мусульман, живших в соответствии с истинным духом исламской религии в Эру Благоденствия, то заметим, что они страстно (тамам махаббат иля) льнули к материальному достатку. Они усердно обретали его всеми дозволенными способами. Для развития торговли и промысла доселе жившие в бедности и нужде арабы распространились по всему миру и за короткое время добились богатства величия. Кратко говоря, исламская религия возвещает: «Мир – это обитель счастья; приумножай богатства этого мира дозволенными способами, будь обладателем богатства, становись рукой дающей, которая лучше руки берущей, помогай нищим и нуждающимся, сохраняя тем самым свою веру и нацию».

⁵⁴ Аль-Бакара, 2/2-3.

Конечно, мир – это место, куда сошли откровения Всевышнего Аллаха. Это обитель, куда были ниспосланы его шариат и его религия (дин). Мир – это место пребывания пророков, посланников и мудрецов. Поэтому естественно, что на эту данность мир будет смотреть священным взором исламской религии, установившей и показавшей ценность всего этого. Однако нередко кажется, что некоторые аяты и хадисы принижают значимость мирской жизни. Тем не менее при истинном рассмотрении они не являются таковыми. Скорее, это наставление и увещание, которое следует использовать для того, чтобы мир не превратился в препятствие на пути к обретению вечного счастья. Но некоторые наши религиозные деятели сдерживают устремления, энергию и предприимчивость нашего народа, учат его не обращать внимание на этот мир, заявляя: «Этот мир – рай для неверующего и тюрьма для истинного мусульманина»⁵⁵ и «Этот мир – труп, а стремящийся к нему – собака, пожирающая падаль». Это совершенно противоречит всем предписаниям, содержащимся в пророчествах Великого Корана и Сунны. А говоря без оков, это является просто преступлением против самой веры. Таким образом, эти преступные лидеры нашей веры привели народ к тому положению, в котором он сейчас находится. Причина того – непонимание истины и духа ислама. Поскольку ни один человек, именуемый себя главой религиозной общины и знающий истину, не стал бы творить очевидное преступление. Он не стал бы также причиной того плачевного положения, в котором находится наша нация. Поэтому исламская нация нуждается в настоящем руководителе, понимающем истину Ислама, проводнике истины и знатоке веры. Без него никогда не удастся избавиться от препятствующих прогрессу препон. И народ не сможет вступить на путь счастья. Эти слова являются хоть и горькой, но правдой и истиной. Не могу сдержать свое перо от изложения истины. Простите меня!

Ислам и война

Исламская религия разрешила ведение войн. Однако с помощью высочайшего приказа *«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте, - поистине, Аллах не любит преступающих!»* (2:190) предписала вести лишь оборонительные войны. Рассматривая этот вопрос с точки зрения истории, можно сделать вывод, что все войны, возникавшие в век благоденствия, носили характер самозащиты.

Мекканские язычники подвергали Мухаммада (САВ) и мусульман безмерным мучениям: одних - забрасывали камнями, других - сажали в обнаженном виде на раскаленные камни и мучили различными способами, некоторых жгли каленым железом, иных, перетягивая им шеи и запрягая как лошадей, - гоняли по улицам, а кого-то убивали, отрубая части тела одну за другой. Некоторые из сподвижников Пророка, не выдержав подобного, переселились в Эфиопию. Другие, терпя по-прежнему, принесли свои души в жертву: согласно их точке зрения, нельзя было даже сравнить ценность всего мира со смертью, отданной за любовь к Исламу, за верность Аллаху.

И Пророка так же избивали и истязали. Во время молитвенного поклона на его драгоценную голову бросали разные отходы, грязную кровь и верблюжий помет. Травили собаками... Забрасывали камнями. В конце концов, его противники собрали невиданное по своим масштабам совещание. Они сошлись в доме собраний для обсуждения таких вопросов, как: сгноить ли Пророка навечно в темнице? Или прогнать его из Мекки как презренного изгнанника? Или казнить? После некоторых колебаний было вынесено решение убить Пророка. Убийце было обещано великое вознаграждение.

⁵⁵ Муслим, 2956.

Для того, чтобы осуществить задуманное, они окружили обитель благоденствия со всех сторон. Каждый из пришедших держал в руках острый отравленный меч, с помощью которого собирался уничтожить драгоценную душу Мухаммада (*СAB*). И все собравшиеся с нетерпением ждали счастливого для них часа убийства. Однако Господь Бог послал Мухаммаду весть об их предстоящем злодействе и приказал ему подчиниться закону переселения (последнему вынуждены были следовать все истинные пророки). Иначе говоря, так же, как все пророки изгонялись для того, чтобы впоследствии учить людей истине и справедливости, так и наш господин, Пророк Мухаммад (*СAB*), получил от Всевышнего Аллаха приказание покинуть свою любимую родину.

И поэтому в тот же вечер он оставил обитель благоденствия. Один из его драгоценных спутников, сиятельный господин Али, обладавший искренним сердцем и чистой душой, добровольно избрал для себя участь жертвы с тем, чтобы возлечь на благородное ложе Пророка - вместо Мухаммада (*СAB*). Он вошел в дом истины и благоденствия и лег на ложе смерти, согласившись быть пронзенным отравленными клинками. (Вот та любовь, которую взрастила исламская религия! Кто из спутников других пророков обладал такой же преданностью? Кто был готов так же принести себя в жертву в те времена, когда беды выпадали на долю пророков? Вот та истинная вера, которую взрастила исламская религия!) Благодаря бережной заботе Всевышнего Аллаха наш Пророк был спасен от отравленных клинков и переселился в лучезарную Медину.

Вслед за Пророком выступили с целью убийства его преследователи. Господин Всевышний Бог спас Мухаммада. Однако это пришлось не по душе его бывшим соотечественникам из Мекки, и множилось число врагов Пророка. Тех же сподвижников, что остались в Мекке, стали подвергать еще большим и разнообразнейшим страданиям. Их продолжали убивать, истязая самыми различными способами. И последователи Пророка со стенами присоединялись к нему – кто с разбитым черепом, кто еще с какими-либо увечьем. Наш Пророк по-прежнему отвечал на это кротостью - призывал к постоянному проявлению терпения. Мекканцы, не принявшие истинной веры, не удовлетворились причинением тяжких мучений одним лишь сподвижникам, а, распространив свою злобу и на лучезарную Медину, решили тайно умертвить Пророка. Однако пришедшие убить его осознали истину, которую Ислам принес с собой, раскаялись, терзаясь своими заблуждениями, и были облагодетельствованы исламской верой.

Несколько позже мекканские язычники, стремясь с помощью своего превосходства причинить ущерб Мухаммаду (*СAB*) и мусульманам, пришли к мысли о том, что следует очистить землю от исламской религии. Поэтому они встали на путь подготовки к агрессии: начали запасаться всем необходимым для ведения войны, укрепляли свое финансовое положение и приводили в порядок торговые отношения. Между тем, никакой вины за Исламом не было, и все насилие против сподвижников Пророка совершалось только из-за их священного призыва, согласно которому «Аллах един. И все люди должны выражать свою благодарность одному лишь Всевышнему Аллаху», а также из-за того, что сподвижники Пророка поклонялись единому Всевышнему Аллаху.

Соответствует ли всеобщей божественной справедливости допущение столь чрезмерной тирании, настроенной против истины? Возникает так же вопрос: а соответствует ли всеобщей божественной справедливости превышающее все мыслимые нормы позволение существования чистого зла, находящегося в противоречии с истиной Всевышнего? Приличествуют ли, с точки зрения разума и закона, бездеятельность, праздность и преклонение главы перед мечом такого насилия? Совпадает ли полная свобода действий, предоставленная крайним формам насилия, с порядком и гармонией во Вселенной?

Таким образом, именно для того, чтобы защитить исламскую религию от этого беспредельного насилия и оборонять мусульман, Господь Бог разрешил вести войну. *«Разрешение сражаться дается тем, на кого идут войной, ибо страдают они от тирании и гонений. Воистину, Аллах способен помочь им»* (22:39). Поэтому Аллах и приказал идти войной лишь против напавших на «исламскую религию» мекканских язычников: *«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте, - поистине, Аллах не любит преступающих!»* (2:190). Между тем, арабские племена, жившие неподалеку от Мекки, обуреваемые языческим пылом, собирались помочь мекканцам, объединившись с ними в некий союз, и сообща намеревались напасть на «религию ислам». Так сказать, избрали образ действий нападающей стороны. И так, именно против них в качестве обороняющейся стороны и предписала воевать исламская религия: *«И убивайте многобожников также, как они убивали вас»*. Из людей Писания иудеи, объединившиеся с мекканскими язычниками, вынесли решение напасть на тех, кто исповедовал Ислам. Поэтому «исламская религия», предусматривая защиту от нападения иудеев, в подобных случаях предписывает сражение и с людьми Писания.

Таким образом, войны, которые велись от имени «исламской религии» против мекканских язычников, против других неверных и против людей Писания, являлись формой самообороны. И все имевшие место войны преследовали цель защиты «исламской религии», обороны мусульман от насилия и сохранения принципа всеобщей справедливости.

Следовательно, война, с точки зрения Ислама, - это использование физической силы с целью защиты принципа всеобщей справедливости, от имени и для всего человечества. А это не противоречит разуму и не осуждается шариатом. Кроме того, все философы считают правильными те войны, которые велись подобным образом. Они говорят, что эти войны необходимы для прогресса человеческой цивилизации. И считают, что они являются естественным мериллом, способствующим сохранению всеобщего мира. И древние небесные законоуложения со всей очевидностью подтверждают правильность ведения оборонительных войн.

Кроме того, уже было сказано: войны, ведение которых узаконено в древних законах, с точки зрения современной культуры можно считать дикостью. Так что те камни, которые были брошены в сторону Ислама по поводу вопроса о войне, те черные краски, которыми он был запачкан, - это дело фанатиков – представителей иных конфессий, в их стремлении погасить свет Ислама. Если же непредвзято взглянуть на проблему, то совершенно очевидно, что вышесказанное должны признать представители всех народов. Для тех, кто хочет лучше узнать суть вопроса, предлагаю обратиться к Великому Корану и биографии Пророка. И неправомерными будут попытки компрометировать Ислам, доверяя лишь тем или иным рассказам или книгам, написанным с известной долей враждебности и с желанием очернить мусульманскую религию.

Очень большие вопросы второго уровня, которые двадцатый век задает религии Ислам

В вышеприведенной части мы говорили, что исламская религия проповедует любовь в масштабах всего человечества и в связи с этим приводили соответствующие доводы. В то же время возникает вопрос: если исламская религия установила для всего человечества закон всеобщей любви, то почему же она считает правильным рабство для детей Адама, тогда как, исламская религия сама проповедует, что дитя Адама беспредельно почитаем. *«Мы почтили*

сынов Адама»⁵⁶. Обратить человека в раба – это значит унижить его. Подобаает ли человеку отлучать родных детей от матери, заставляя ее рыдать, и продавать их как скот на базаре? Значит, можно сказать, что фраза о «любви ко всему человечеству» является лишь красочным и блестящим пустословием? Точно так же, и войну исламская религия считает правым делом. В то время как война – это кровопролитие. Истребление миллионов человеческих душ. Превращение невинных детей в сирот. Причина того, что рушится вся жизнь семей, и они впадают в беспомощность. Это является культивированием в человеческом сообществе свойств хищника. С точки зрения экономики, война – это растрата миллионов денег. А также исламская религия узаконила возмездие (смертную казнь и телесные наказания). А это противоречит милосердию и сострадательности... это ли любовь исламской религии к людям? Помимо того, исламская религия, признав развод законным, передала его в руки супруга. А это означает принижение роли женщин, поэтому куда ни взглянешь в этом мире, в среде ислама, женщины, постоянно подвергаясь побоям, живут в унижении. Все это потому, что ислам, узаконив развод, передал права на него в руки мужчин. И это ли является примером той всечеловеческой любви, которую ислам предписал людям?

Помимо всего прочего, Ислам узаконил многоженство. А это, в свою очередь, способствует усилению свойств, присущих животным. Это принижение роли женщины до самого низкого уровня. Именно поэтому, в исламских землях, куда ни взглянешь, женщины повсеместно влачат жалкое существование.... В особенности это касается основателя ислама, Мухаммада, мир ему, который имел более десяти жен, чем на деле показал для своих последователей дорогу, открывающую путь к женитьбе на многих женщинах. Поэтому мусульмане говорят: «Женитьба на многих женах – это обычай пророков». А раз все это так, то, где же провозглашенная исламом любовь ко всему человечеству?

Кроме того, исламская религия слишком ограничивает женщин в области прав наследования и свидетельствования в суде. При разделе наследства женщине отводится половина доли, в деле свидетельствования в суде показания двух женщин приравниваются к показаниям одного мужчины. А завешивание женских лиц покрывалом - пардэ? Не является ли это скупостью на доступность светлого мира Аллаха и на его свежий воздух. И это любовь человечества? В какую точку бы ты не направился, везде твои уши услышат все те же вопросы, потому что двадцатый век со всей очевидностью ставит их перед нами. И на самом деле эти вопросы не являются несущественными, они связаны с очень важными юридическими проблемами права и относятся к развитию цивилизации в целом. Поэтому я кратко, но обстоятельно напишу ответы на каждый из этих вопросов.

Проблема рабства

История рабства

Проблема рабства очень древняя. Оно зародилось еще в Древнем мире. Сирийцы, финикийцы, египтяне, евреи - все они, нисколько тем не брезгуя, превращали людей в рабов. Поначалу они живьем резали и сжигали попавших в их руки людей, будь они хоть горожанами, хоть сельскими жителями... Однако, к счастью, люди, в стремлении извлечь пользу из пленных, придумали превращать последних в рабов. Это стремление извлечь пользу из пленных стало причиной появления начал цивилизации, поэтому можно говорить, что рабовладельческая цивилизация возникла во многом благодаря пленникам. Я утверждаю, что само появление проблемы рабства – счастье для человечества, потому что если взглянуть на то главное, что принесло с собой рабство, то превращение человека в раба, но оставление

⁵⁶ Аль-Исра, 17/70.

его в живых все же лучше, чем убийство пленных как каких-то животных. Первоначально, проблема рабства возникла в греческом государстве. Однако в это время рабы считались собственностью государства. У воинов или у военачальника, взявшего пленников, не было права становиться их хозяином. Лишь во времена Средневековья вернулось варварство эпохи Древнего мира. Тогда убивали всех, взятых в плен воинов и жителей покоренных городов. Так победители становились обладателями бесчисленного множества рабов. Если хотели, то рабов убивали, если хотели – продавали. Поэтому проблема рабства – очень древняя проблема. А причиной ее возникновения стала война. Рабы находились в чрезвычайно бедственном положении, на уровне животных. Они были лишены общественных прав, и не были даже хозяевами своих бесценных душ.

Ислам о рабстве

Исламская религия пришла не для того, чтобы сделать людей рабами. Скорее, Ислам – это религия всего человечества, с точки зрения которой, все люди свободны и одинаково почитаемы. Потому что в Великом Коране нет ни одного закона, ни одного установления, в котором бы говорилось о превращении людей в рабов. Выше мы говорили, что основа и первопричина рабства - пленные, захваченные во время войны. А вот, что говорится в Коране по поводу основы рабства - пленных: «Во время военных действий захват пленных - дело правильное. По окончании войны, за пленных, либо уплачиваются деньги или производится обмен на пленных мусульман, либо их открыто отпускают на свободу. «Укрепляйте узы: Либо милость потом, либо выкуп, пока война не сложит своих нош».⁵⁷ Таким образом, это высокое предписание Великого Корана относительно пленных не признает ту основу рабства, которую считали главной древние нравы и древние законодательства. Именно поэтому не существует коранического предписания: «Делайте пленников рабами». Ислам умалчивает об идущей из древности проблеме рабства, считая ее установившимся обычаем. Он, относясь к людям с абсолютным уважением, не согласен с существованием самого названия - рабство, и строит механизмы его устранения.

Ислам об уничтожении рабства на земле

Если говорить начистоту, то исламская религия пришла с тем, чтобы покончить с появившейся в глубокой древности проблемой рабства и уничтожить его. Однако покончить не единовременно. Ибо Ислам построен на приоритете мудрости и пользы. В те времена мировосприятие и дух людей были не в состоянии легко принять предписание, согласно которому «все рабы на земле свободны», поэтому с рабством не стали порывать резко и сразу. А делали это постепенно, чтобы не возбуждать причин для смуты, с помощью призывов к уничтожению рабства и практических мероприятий. В этом направлении планы неизменно строились на основе приоритета пользы и мудрости:

1. Во-первых, исламская религия от имени божественной веры с помощью различных способов призывала и побуждала к освобождению всех рабов.

2. Если совершено преступление, то за него необходимо совершить акт искупления. Для искупления предписывается освобождение раба. Например: искупление за убийство, искупление за неисполненный пост в месяц рамадан, искупление за [невыполнение] клятвы, искупление за произнесение зи-харб, - совершение каждого из перечисленных актов возможно посредством освобождения раба на волю.

⁵⁷ Мухаммад, 47/4.

3. Мукатаба – это вид договора, когда хозяин, будучи сам беден, все же захочет отпустить раба на волю. В связи с жизненными затруднениями ему рекомендуется, не отпуская единовременно раба на волю, заключить с ним договор и союз на исполнение работ, о чем отпускаемый на волю раб должен получить соответствующий документ, и раб, стараясь освободить себя, будет стремиться эффективнее выполнить свои обязательства.

4. Законным считалось освобождение от рабства за оговоренный объем какой-либо работы. Например, если хозяин говорит: «Исполнишь то-то и то-то - будешь свободен». Если раб соглашается и выполняет договор, то он считается свободным. Ту сумму, которую оговорил хозяин за своего раба, последний выплатит как долг.

5. Законным является также и освобождение раба при наступлении заранее оговоренного условия – мудбир. Например, если хозяин скажет: «После моей смерти ты свободен», то после кончины хозяина раб объявляется свободным. Причем, хозяин не имеет права его продавать. Не может и дарить. Это тоже очень хорошая мера, направленная на уничтожение рабства. В этом случае если душа некоего хозяина возжелает: «Отпущу-ка раба на волю, сделаю богоугодное дело», однако, позже из-за бедности, он будет на протяжении своей жизни нуждаться в его службе и пользоваться услугами раба вплоть до своей смерти, то раб сможет обрести свободу в день смерти хозяина.

6. По устному завещанию.

7. По устному обету.

8. Владельцу рабыни позволяется жениться на ней. Если рабыня родит ребенка от своего хозяина, то она, переходя в разряд матери, тут же становится женой господина.

9. Шариат позволяет рабыне родить ребенка от хозяина, что придает ей статус матери (умм валад).

10. Если некто купит раба, а потом обнаружится, что этот раб является его близким родственником, то раб должен быть освобожден.

11. Одна восьмая часть заката должна тратиться на дело освобождения рабов. Например, на сегодняшний день на земле проживает более трехсот миллионов мусульман. С них в год, по меньшей мере, собирается двести миллионов рублей заката. Таким образом, если бы ежегодно одна восьмая часть этой суммы, составляющая двадцать пять миллионов, тратилась бы на освобождение рабов, и если бы это продолжалось на протяжении, хотя бы одного века, то приверженцы Ислама, будучи благодетелями, освободили бы уже всех невольников на земле. И все освобожденные рабы, находясь под защитой исламской религии, стали бы ее детьми. Это принесло бы великую пользу всему человечеству.

Краткие выводы: исламская религия пришла для того, чтобы уничтожить проблему рабства на земле. Для достижения этой цели она, с помощью легитимизации вышеприведенных законов, стремилась, постепенно освобождая невольников, покончить с рабством. Она старалась уничтожить само название раб: «Пусть никто из вас не говорит: «Мой раб, моя рабыня», но пусть говорит: «Сын мой, дочь моя или мой мальчик»»^{58, 59}. Иными словами, слова нашего пророка: «Пусть никто не называет никого: мой раб, моя рабыня. Пусть лучше скажет: сын мой, дочь моя» являются совершенно ясным доказательством сказанному выше. «Если у кого-то будет невольница, и он сохранит ее [в невинности], даст хорошее воспитание, а после отпустит на волю и возьмет себе в законные

⁵⁸ Бухари, 2552.

⁵⁹ Когда Посланник Аллаха освободил своего раба Зейда, он сделал его своим приемным сыном. Этим поступком он показал пример своему народу.

жены, то он заслужит двойной награды за свое благодеяние».⁶⁰ Согласно этим и другим, подобным им хадисам побудительного и поощрительного характера, очевидно стремление и нацеленность исламской религии на то, чтобы в мире не осталось даже самого названия – раб, а, в конечном счете, и на освобождение всего человечества [от позора рабства].

Ислам о рабстве и братстве

Исламская религия предписала отпускать рабов на волю. Но, сделала это не посредством тривиального приказа, а самым действенным образом, подготовив различные способы для их освобождения. Ни в одной другой небесной религии нет столь же великих правил, способствующих избавлению от рабства или побуждающих к этому законодательных актов. Исламская религия пообещала вознаграждение в земной и загробной жизни за освобождение рабов.

Она призывала к совершению добра и хорошему обращению с рабами. Этими призывами полны книги хадисов. А также в Великом Коране в различных местах имеются благородные аяты, склоняющие к тому же.

Было введено правило, согласно которому хозяин должен был одевать раба в то же, что носил он сам, своею же пищей он должен был и кормить невольника. Пророк сказал: «Ваши рабы - ваши братья. Аллах Всевышний вверил их вашим рукам, что сами одеваете, в то же одевайте и их, не причиняйте людям - творениям Аллаха - мучений».⁶¹

Кроме того, Магрур бин Сувайд сказал: «Видел я хазрата Абу Зарра ал-Гифари на нем было украшение, наподобие павлиньего, и на его невольника было надето подобное же украшение. Удивившись, я спросил об этом. Хазрат Абу Зарр ответил: «Я взял в плен одного мужчину, о матери которого у меня не было сведений. Раб пожаловался на меня пророку. Пророк отругал меня и сказал: «Может быть, что ваши рабы – ваши же братья. В ваши руки их передал сам Всевышний Аллах. Если у кого-либо в подчинении будет, пусть кормит его тем же, что ест сам, а одевает то же, что сам носит, пусть не поручает того, что ему не под силу, если же поручите то, что он не в состоянии исполнить - помогите сами».

И вот, если задуматься над приведенными выше предписаниями, то становится понятно, что религия ислам относится к рабам как к единоутробным братьям, что выражается и в обращении с ними, и в стремлении разделить с рабами еду, пищу и одежду. И пусть современные юристы взглянут на эти предписания без пристрастия: в какой европейской стране отношение к рабам столь же милосердное и уважительное, как это предписано в исламской религии? Обедают ли они вместе с рабами? Одевают ли их в ту же одежду, что носят сами? Относятся ли с тем же милосердием и уважением, как это заложено в исламской религии? Для сравнения, сопоставьте отношение людей «белой кости» к американским дикарям. Или вспомните обращение воспитанных и совестливых (!) европейцев с африканскими аборигенами. Взгляните внимательно на то, как ведут себя европейцы! И истина на этот счет будет так же ясно видна, как солнце безоблачным днем. Однако заметное в последнее время в Европе стремление к освобождению рабов возникло в результате требований, продиктованных развитием знаний, образования и культуры, а вовсе не по требованию религий. Между тем ислам реально узаконил юридические механизмы и процедуры, необходимые для освобождения рабов, а также предписал человеческое и милосердное к ним отношение.

⁶⁰ Бухари, 97.

⁶¹ Бухари, 30.

Ислам о рабах

Исламская религия открыла для рабов весьма благоприятные пути. Она рассматривала их как братьев. Поэтому великие люди исламской веры оставляли для своих рабов вакф.⁶² Завещали им наследство из своего имущества. Не имея никакой собственности, те вдруг становились одними из самых великих людей в обществе. Многие рабы, заключив брак с дочерьми своих хозяев, считались в последствии людьми великими и знатными. Некоторые принимали рабов в качестве своих сыновей или, иначе говоря, усыновляли их. Были и такие эмиры и султаны, которые отпускали на свободу большое количество рабов (знатокам истории известен, наверное, султан Египетского государства Кафур ал-Ахашиди). Из рабов вышли многие ученые, муджтахиды, судьи – кадии, муфтии, управляющие и выдающиеся военачальники.

Краткое резюме: рабы могли достичь того же уровня, что и свободные люди. Преимущество одного человека перед другим, согласно исламской религии, может зависеть лишь от меры обладания знанием. (Я завещаю вам богобоязненность и послушание, и покорность, даже если правит вами раб [Хадис приведен ат-Тирмизи]).⁶³ Насколько велик разъясняющий смысл этого благородного хадиса, который является одним из указаний на необходимость повышения статуса рабов.

А коль так, то обвинение исламской религии в противоречивом отношении к проблеме рабства необоснованно. Исламская религия пришла для того, чтобы, постепенно освобождая рабов, уничтожить на земле само понятие «раб». Она юридически закрепила все необходимые для упразднения рабства средства и меры. Она ввела в исламский шариат даже ту меру межличностной привязанности, которая необходима с точки зрения гуманности. (Клянусь Тем, в Чьей длани находится моя душа, если бы не джихад на пути Аллаха, и не хадж, то ... возлюбил бы я смерть в качестве раба). Пророк оставил и завещал нам эту чистосердечную любовь.

Краткое резюме: рабство – это чрезвычайно стародавняя проблема, зафиксированная в законах, установленных древними божественными религиями. Исламская религия, признав рабство дозволенным, и, вместе с тем, освобождая рабов, строила планы уничтожение самого понятия «рабство». Причина того, что Ислам не освободил рабов одновременно, уничтожив само это явление, заключалась в невозможности совершить это на деле, а также в противоречии естественному закону развития общества. А коль так, то исламская религия поистине совершала все необходимое для распространения любви между людьми.

Проблема войн

Врожденная природа человека и война

I

Человек в эпоху своей первобытности был хозяином лишь одной силы - силы сознания. А владельцем настоящего знания он еще не был. Всем известно, что первоначально у человека не было многосоставного, сложного мышления; скорее мышление было простым. Поскольку прежде человек не мог исследовать свой сущности и природных свойств, то он размышлял о вещах очевидных. Поэтому, поначалу, ощущая себя существом, подверженным одним эмоциям, он чаще всего испытывал чувство страха. Последняя степень

⁶² Имущество, выделенное частным лицом или государством в соответствии с мусульманским правом на религиозные или благотворительные цели.

⁶³ Тирмизи, *Сунан*, 2676.

страха – трусость. Достаточное доказательство тому - жизнь диких несчастных людей в лесу, которые всего боятся и дрожат по малейшему поводу.

Основываясь на вышесказанном, человек в те времена ощущал себя приниженным так, что все остальное казалось ему более могущественным. Он даже не думал о равенстве между собой и другими явлениями природы. Поэтому, естественно, что в тот период человек жил тихо и мирно, ничего не трогая и ни на кого не нападая. И так оно и было. И живущие в современности в состоянии первобытности народы демонстрируют нам то же самое. Вот это состояние людей и есть самая первая, начальная природа человека.

II

Позднее, человек, наблюдая мир природы вокруг себя, стал ощущать необходимость в постижении его законов, почувствовал потребность в Аллахе. Это чувство побуждало его искать средства и способы выживания. И это было вторым шагом в развитии человеческой природы.

III

Если в первобытный период страх и ужас и был причиной того, что люди скрывались друг от друга, то вскоре они начали чувствовать, что в одиночку они не смогут избавиться от ужаса подобного состояния. Появилось взаимное животное наслаждение и использование друг друга. Для увеличения и углубления духовной ценности наслаждения и расширения круга партнеров среди самцов и самок появилась необходимость в воссоединении друг с другом, увеличении количества людей и в их смешении. А это уже была третья ступень в развитии человечества.

IV

Позже для развития человеческого сознания потребовалось воссоединиться и смешиваться друг с другом. Это взаимосвязь людей друг с другом, достигаемая с помощью знания и образования, порождает и делает необходимым формирование общественных институтов. Данное положение дел составляет уже четвертый уровень развития природы человечества.

V

После того, как люди начали жить в рамках общественной системы, выстроились в звенья цепочки, составляющей основы человеческой цивилизации, начался период всеобщего равенства. Каждый человек стал освобождаться от страха. Каждый ощущал себя таким же человеком, как и остальные. Так, в то время, когда каждый стал считать остальных ничем от себя не отличающимися, появилось стремление обогнать других. Возникли разногласия. Эти разногласия и раздоры, отнюдь, не ограничивались своим кругом, а выйдя за собственные пределы, начали наступление на права окружающих. Окружающие же не могли позволить кому-то попираť их естественные права. Поэтому природа побуждает человека и общество защищать самих себя от агрессии другого племени или рода. Самозащита предусматривает использование определенных сил. Таким образом, физическое сопротивление чьей-либо агрессии называется «война» (харб). А коль так, то война, базируясь на четвертом основании человеческой природы, началась с пятого периода.

По своей врожденной природе и согласно законам окружающего его мира, человек может прийти к согласию и мирному образу жизни только лишь благодаря основным своим природным и врожденным свойствам. И человечество проживало в мире и согласии во время своего периода невинности на уровне младенчества. Именно поэтому исламская религия, говоря: *«Обрати же свой лик к религии верным – по устройению Аллаха, который сотворил*

людей так; нет изменений в творении Аллаха»⁶⁴, призывает людей прийти к этой природной, внутренней религии, имеющей в своей основе первоначальный, природный порядок. Таким образом, внутренняя сущность людей - миролюбие и согласие. Из этого следует, что исламская религия – это религия, побуждающая людей к миру и согласию.

Причины и краткая история войн

Война – это решение разногласий между двумя государствами или племенами при помощи физической силы и с применением оружия. Как было сказано выше, все войны возникают по причине состояний, которые складываются в мире людей в силу господствующих в природе законов состязания и конкуренции. Так что войны происходят не по причине внутренних свойств людей. Может быть, они случаются из-за влияния на человеческую природу закона борьбы за существование.

Войны возникли в мире людей очень давно. С тех пор как началась история человечества ни одно государство, ни одно племя не могло существовать без войны. Из-за постоянных раздоров затевались кровавые разборки. Как излагается в первой части Торы – книге «Бытия», с того момента как между сыновьями Адама, мир ему, Каином и Авелем началась война, с того времени как Каин убил Авеля, в мире людей началось бессмысленное истребление человеческих душ. И как видно из других частей Торы, там полно сюжетов на тему войны. Каждый народ прошел через войны. Так же, в какую часть Торы не загляни, любая из них будет переполнена сообщениями на военную тему. Если взглянем на историю Древнего мира, то вся его жизнь наполнена кровавыми войнами. На какую страницу не посмотри, обязательно твой взор наткнется на слово «война». И в древности войны велись весьма варварским образом. Одно племя полностью истребляло другое. Невинные дети, немощные старики, лежащие без сил больные, каждый, самым жестоким образом был либо зарезан, либо повешен, либо сожжен. Женщин брали в плен. Пленных убивали различными мучительными способами. Кратко говоря: насколько природа людей была дикая в древности, настолько дикими были и способы ведения войн. Все поле битвы состояло из человеческих трупов. В более поздние времена, когда в людях проснулась алчность обогащения с помощью пленных, последних стали превращать в рабов. Превращение пленных в рабов считается первым шагом, сделанным древней цивилизацией. Вот эта проблема превращения пленных в рабов считается проклятием двадцатого века. Воспринимается как дикость. Закон культуры считает это запретным.

Может ли человечество жить без войны?

1. Итак, если положить на весы рассуждения собранные выше аргументы и доводы двух направлений, выяснится, что, все-таки, война – это бедствие, зло, смерть и несчастье, помноженное на несчастье. И вместе с этим воинственность это пятое качество, неотъемлемо присущее человеку. Поэтому даже те народы, которые хотят жить мирно, бывают вынуждены вступать в войну по разным причинам: либо для того, чтобы защитить свои права, либо для предотвращения возможной агрессии со стороны, либо для помощи соседним государствам. На арене человеческой жизнедеятельности не было ни одного народа, который бы не воевал, о чем и свидетельствует история!! Все они проходили через кровавые события, ужасные войны, убийства, нападения. Взгляни же на историю!

2. Итак, люди, следуя естественным человеческим склонностям, присущим четвертому уровню развития, вступили в эпоху формирования человеческого сообщества. А

⁶⁴ Ар-Рум, 30/30.

далее они стали жить согласно естественным человеческим склонностям пятого уровня, в которых главенствуют законы вечной борьбы за существование. Так человеческое сообщество вступило в эпоху состязания и конкурентной борьбы. И сейчас до сих пор человечество живет в соответствии с этим законом борьбы за существование. В каждую эпоху представления о благе различны. Природа и темперамент тоже различаются, как мораль и нравы. Интересы и склонности людей также не одинаковы. Именно поэтому невозможна тихая и мирная жизнь людей, объединенных общими интересами, одинаковыми предпочтениями и потребностями. Если бы такое мирное сосуществование было бы неизбежностью, установленной свыше, то между нациями не было бы никаких различий, не было бы и места для позитивных национальных особенностей. Не было бы национальной этики, культура человечества остановилась бы в своем развитии. Так что эти различные представления о пользе и благе, различия в природе и природных склонностях оказывают свое благотворное влияние на развитие культуры.

Однако из этих противоречий происходят и конфликты. Решая эти противоречия, невольно приходится опираться на оружие и физическую силу. Разрешение конфликта путем использования физической силы и оружия и называется войной. Таким образом, люди невольно вынуждены ввязываться в войны.

3. Каждая нация, будучи сама по себе независимой, полагает, что может жить в мире по-своему, она не станет мирно и покорно склонять голову перед диктатом и мощью, демонстрируемыми другой нацией. Таким образом, для того, чтобы сохранить свое достоинство, честь и благополучие нации, она вынуждена использовать оружие и силу. А это и есть война.

4. Каждая нация достойна уважения. Каждое правительство состоит из определенных лиц этой нации. Тот факт, что у каждого человека и у каждого народа свои цели, устремления и желания, является причиной того, что, так или иначе, затрагиваются права других людей. Из этого возникают противоречия и раздоры. Какая бы развитая цивилизация не возникла, все равно она не сможет разрешить и исчерпать появляющиеся среди людей противоречия. Все равно, в конце концов, придется решать конфликты интересов с помощью применения физической силы. Разрешение конфликта таким способом и является войной. Таким образом, развитие культуры не сможет уничтожить саму войну; культура лишь вводит определенные правила и законы, которые приводят способы ведения войн в соответствие с уровнем развития общества, и служит лишь тому, что исключает из применения в войне варварских методов, которые были присущи прошедшим векам. Если современная культура строилась бы на иных основаниях и по иному плану, то в этом случае прекращение войн стало бы возможным.

5. Человечество вынуждено жить по определенным правилам и законам. Если люди могли бы жить в соответствии с установленными культурой, законами и порядками, основанными на справедливости, то человечество уже давно жило бы в любви и согласии. Если не будет подчинения законам, учитывающим общественное благо, то законы и порядки не будут исполняться и, таким образом, человечество утратит состояние всеобщего благополучия. Сохранение всеобщего благополучия совершенно необходимо для жизни всего человечества. Но сохранение всеобщего благополучия с помощью одних лишь духовных сил и декларирования различных наставлений невозможно. Для этого требуется использование и физической силы. Ну, а это уже война. Порядок, устроенность и благосостояние в жизни человечества сохраняются лишь благодаря совершенству и готовности вооруженных сил к отпору. Таким образом, война будет существовать в человеческом сообществе.

6. Жизнь каждого государства подобна жизни отдельных людей. Так, если кто-нибудь, презрев права окружающих, нападет на какого-нибудь человека в стремлении

нанести ему ущерб, то последний, вероятно, имеет право на вооруженное сопротивление с целью самозащиты. Подобно тому, как государство, в стремлении сохранить государственные институты, строй и порядок, обеспечить спокойствие его населения, имеет право вступать в вооруженную борьбу, оно также имеет право нападать первым с целью защиты своей чести и достоинства. Поскольку, даже если один народ и живет мирно в своем величии, это мирное существование может и не быть вечным. В случае прихода в будущем к власти другого правительства, которое поведет страну к гибели, правовая наука считает правомерным начало военных действий. Краткое резюме: война не одобряется, и является делом противным душе, однако, как известно из истории, человечество и раньше не существовало без войны, и сейчас не может обойтись без нее. Если человеческая природа и в будущем не изменится, если будет существовать та же цивилизация, то по-прежнему перед человечеством будет стоять проблема войны. Только в том случае, если люди будут стремиться к воспитанию в себе той внутренне присущей им первоначальной сущности, если человеческая цивилизация будет строиться на этой основе, то лишь тогда во всем человечестве исчезнет проблема войны!!

Почему религии узаконили войну

Война – это отражающая сила, предназначенная для противодействия насилию и тирании. Она служит основанием для сохранения и поддержания вселенской справедливости. Война является уравнивающим баланс инструментом сохранения всеобщего мира. Война – это причина, благодаря которой сохраняются национальные особенности народов, и поддерживается само их существование в потоке законов жизни *«Но не бросайтесь со своими руками к гибели»*⁶⁵. Если бы не дозволенность войны, то в мире господствовала бы абсолютная несправедливость, были бы попраны права людей и истина. Многие нации исчезли бы с лица земли. Порядок мироздания был бы нарушен. А поскольку религии были ниспосланы для того, чтобы процветали Вселенский порядок, справедливость и всеобщий мир, то они, соответственно, узаконили и ведение войн.

Между тем, во всем мире продолжается постоянное соперничество и конкуренция. Благодаря свободе и разуму [свойствам, изначально присущим людям], человек, если сравнивать его с другими биологическими видами, наиболее силен именно в соперничестве. Подчиняясь закону борьбы за существование, человек правит всем, что стоит ниже его по уровню развития так, как ему угодно. Он творит насилие. Пожалуй, именно человек является самым насильственным созданием. Именно поэтому Господь Бог и ниспослал людям религию. Однако религии не могут покончить с насилием с помощью одних лишь религиозных увещаний. Уничтожение насилия возможно при помощи соответствующих правил и кодексов. Поскольку насилие является естественно присущей человеку особенностью, то для того, чтобы победить его, одной только силы духовного воздействия недостаточно. Необходимо использование и вполне осязаемых материальных сил. Использование же материальных сил в противостоянии насилию и есть война (*харб*). Именно поэтому религиозные кодексы узаконили ведение войны. По этой причине самая последняя из религий, - религия ислама, - была ниспослана для того, чтобы с помощью использования как духовных, так и материальных средств, способствовать уничтожению любого насилия, а также содействовать установлению и процветанию всеобщей справедливости. Для достижения этой цели исламская религия вынуждена была разрешить войну. В свою очередь, жизнь в атмосфере всеобщего равенства, верности и братства, наступающая после уничтожения в человеке склонности к насилию, и является ничем иным, как любовью (*махабба*). Использование вооруженной борьбы подобно тому, как некоторым людям,

⁶⁵ Аль-Бакара, 2/195.

воспитывающим детей, приходится иногда применять методы физического воздействия в отношении своих любимых чад для того, чтобы развить в дорогом сердцу отпрыске прекрасный нрав и правильные убеждения. И ни один обладатель здравого ума не станет обвинять родителя за такие методы воспитания. Точно так же неправомерно обвинять религию ислам за то, что она, любя своих детей (и все человечество) в строго определенных условиях воспитывает их с применением материальных средств и физических действий.

Ислам и война

Исламская религия разрешила ведение войн. Однако с помощью высочайшего приказания «*Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, и не преступайте, воистину, Аллах не любит преступающих!*»,⁶⁶ предписала ведение лишь оборонительных военных действий. При рассмотрении этого вопроса с точки зрения истории, все войны, возникавшие в Век Благоденствия,⁶⁷ носили оборонительный характер. К примеру, мекканские язычники подвергали Мухаммада, мир ему, и мусульман безмерным мучениям: одних сподвижников насмерть забрасывали камнями, других сажали в обнаженном виде на горячие камни и истязали различными способами, некоторых клеймили каленым железом, кому-то одевали на шею ошейник и как собаку, гоняли по улицам, а кому-то отрубали части тела одну за другой, пока человек не умирал. Некоторые из сподвижников, не выдержав этого, переселились в Эфиопию. Другие, стойко терпели муки, принося в жертву свои души, (поскольку, с точки зрения сподвижников, ценность всего мира не стоила и ломаного гроша по сравнению со смертью во имя любви к исламу и во имя Аллаха). Нашего пророка тоже избивали, стягивая его шею петлей. Во время молитвенного поклона на его драгоценную голову бросали различные отходы, грязную кровь и верблюжий помет. Преследовали собаками... Забрасывали камнями. В конце концов, собрали необычное по своим масштабам собрание. Сошлись в доме собраний дабы решить: сгноить ли пророка навечно в тюрьме, или прогнать его из Мекки как презренного изгоя, или казнить? Вот такие вопросы ставились на этом собрании. После некоторых колебаний, совещающихся по этому поводу, было вынесено решение убить пророка. Убившему человеку было обещано большое вознаграждение.

Для того чтобы воплотить это решение в реальность Обитель Счастья (*Хана-и Са'ада*)⁶⁸ была окружена со всех сторон. Каждый из пришедших держал в руках острый отравленный меч для того, чтобы погубить с его помощью благословенную душу Мухаммада, мир ему. И все они с нетерпением ждали счастливого для них часа убийства. Однако Господь Бог послал ему весть о готовящемся против него злодействе, и повелел подчиниться закону переселения, которому следовали все истинные пророки. Иначе говоря, так же, как все пророки изгонялись для того, чтобы впоследствии учить людей истине и справедливости, так и наш господин, пророк Мухаммад, мир ему, получил от Всевышнего Аллаха приказание покинуть свою драгоценную родину. И поэтому в тот же вечер он покинул Обитель Благоденствия. Один из его драгоценных спутников, досточтимый Али, обладавший искренним сердцем и чистой душой, добровольно избрал себе участь жертвы для того, чтобы возлечь на благородное ложе пророка вместо Мухаммада, мир ему. Он смело вошел в Обитель Благоденствия. Согласившись на гибель от отравленных копий, он возлег на свое ложе смерти. (Вот та любовь, которую взрастила исламская религия! Кто из пророков имел среди своих спутников кого-либо, обладающего такой же любовью?! Кто был готов так же принести себя в жертву в те времена, когда беды выпадали на долю пророков!

⁶⁶ Аль-Бакара, 2/190.

⁶⁷ Первые два-три века существования Ислама. Это время, когда жили сподвижники, табиины – те, кто видел сподвижников и табиу-табиины – те, кто видел табиинов.

⁶⁸ Дом, в котором жил Посланник Аллаха.

Вот та истинная вера, которую породила исламская религия!!) Благодаря бережной заботе Всевышнего Аллаха наш пророк был спасен от отравленных клинков. Он направился в Лучезарную Медину. Вслед за ним с целью убийства выступили его преследователи. Господин Всевышний Бог его спас и доставил живым и здоровым в Лучезарную Медину. Однако это пришлось не по душе бывшим его соотечественникам из Мекки, а скорее, напротив, способствовало увеличению числа его врагов. Тех же сподвижников, что остались в Мекке, стали подвергать еще большим мукам. Продолжали убивать их различными способами. И сподвижники пророка со стенаниями присоединялись к пророку, кто с разбитым черепом, кто еще с каким-либо увечьем. Наш пророк по-прежнему отвечал на это с кротостью и призывал к незыблемому терпению. Мекканские безбожники не удовлетворились причинением тяжких мучений одним лишь сподвижникам пророка, они послали самых злых врагов пророка в Лучезарную Медину, чтобы умертвить его. Однако наемники, пришедшие убить пророка, осознали истину, которую ислам принес с собой, раскаялись, терзаясь своими прошлыми заблуждениями, и были облагодетельствованы исламской верой. Несколько позже мекканские язычники решили значительными силами напасть на Мухаммада, мир ему, и мусульман, и очистить землю от исламской религии. Поэтому они стали готовить вооружение и военное снаряжение, укреплять свои материальные ресурсы, упорядочивать торговые операции, чтобы после накопления достаточных сил совершить свой акт агрессии. Между тем, никакой вины за исламом не было, и все насилие против сподвижников совершалось только за их священный призыв, согласно которому «Аллах един. И все люди должны выражать свою благодарность одному лишь Всевышнему Аллаху» и за то, что они поклонялись этому единому Всевышнему Аллаху.

Задумаемся, совместима ли с всеобщей божественной справедливостью чрезмерная тирании, настроенная против истины? Приличествует ли, с точки зрения разума и закона, бездеятельность, покорность и преклонение главы перед мечом такого насилия? Совпадает ли полная свобода действий, предоставленная крайним формам насилия, с порядком и гармонией Вселенной?

Таким образом, Господь Бог разрешил вести войну исключительно лишь для того, чтобы защитить исламскую религию от этого беспредельного насилия и обезопасить мусульман. *«Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены.... Поистине, Аллах может помочь им, - тем, которые изгнаны из своих домов без права, разве только за то, что они говорили: «Господь наш – Аллах»⁶⁹*. Поэтому Он и приказал идти с войной лишь против напавших на исламскую религию мекканских язычников. *«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто...»⁷⁰*. Однако, арабские племена, жившие неподалеку от Мекки, горя языческим пылом, собирались помочь мекканцам, и, объединившись вместе с ними в некий союз, и сообща напасть на исламскую религию. Они избрали образ действий, так сказать, нападающей стороны, агрессора. Итак, именно против них в качестве обороняющейся стороны предписала воевать исламская религия. *«И сражайтесь все с многобожниками так, как они все сражаются с вами»⁷¹*. Иудеи – люди Писания⁷², объединившиеся с мекканскими язычниками, приняли решение напасть на тех, кто исповедовал ислам. Поэтому исламская религия, предусматривая защиту от нападения иудеев, в подобных случаях предписывает сражение и с людьми Писания. Таким образом, войны, которые велись от имени исламской религии против мекканских язычников, против других неверных и против людей Писания являлись формой самообороны. Все войны, которые велись от имени исламской религии, имели цели защиты исламской религии,

⁶⁹ Аль-Хадж, 22/39, 40.

⁷⁰ Аль-Бакара, 2/190.

⁷¹ Ат-Тауба, 9/36.

⁷² Люди Писания – это иудеи и христиане, т.е. те, кому были ниспосланы Божественные Писания.

предохранения мусульман от насилия и сохранения обители всеобщей справедливости. Следовательно, войны, которые вел Ислам, представляют собой использование материальных сил и средств ради сохранения справедливости во имя всего человечества. А это не является отвратительным с точки зрения разума и не порицается по шариату. Кроме того, все философы считают правомерными те войны, которые велись подобным образом, говоря при этом, что они необходимы для прогресса человеческой цивилизации. Философы полагают, что такие войны являются естественным механизмом равновесия, способствующим сохранению всеобщего мира. И древние небесные законоуложения со всей очевидностью подтверждают правильность ведения подобных войн. Более того, выше кратко уже было сказано о том, что с точки зрения современной культуры можно считать дикостью те войны, ведение которых было узаконено в древних законоуложениях. Так что все те грязные обвинения по поводу войны, брошенные в адрес ислама – это дело фанатиков – представителей иных конфессий в их стремлении погасить свет ислама. Если же непредвзято взглянуть на проблему, то совершенно очевидно, что представители всех народов должны признать истинность вышесказанного. Для тех, кто еще не разобрался в сути вопроса, имеется возможность обратиться к Великому Корану и биографии пророка. Поскольку совершенно неправомерно обвинять ислам, опираясь лишь на досужие рассказы, и доверяя книгам, написанным с известной долей враждебности и с желанием очернить мусульманскую религию.

Относит ли ислам войну к вечным законам? или считает ее временным явлением? или согласится с тем, что надо, бросив оружие, жить в состоянии всеобщего мира и воевала ли исламская религия лишь для того, чтобы ввести людей в свое лоно?

Исламская религия позволяет ведение войны в качестве средства противодействия насилию, сохранения всеобщей свободы и защиты ислама. Таким образом, согласно исламской религии, война дозволена лишь в рамках этих оговоренных условий. Война – это всего лишь воспитательное средство, неизбежно противостоящее насилию и преступности. Основываясь на вышеупомянутых положениях, а также согласно воззрениям исламской религии, война не является постоянно существующим, вечным законом. Данный закон будет в силе лишь до тех пор, пока будут существовать причины и условия, превращающие войну в обязательное предписание (*ваджиб*). Как только будут уничтожены причины, вызывающие войну, исчезнет и сама война.

Исламская религия во все времена была и остается сторонницей мира и спокойствия. Как только воинствующие племена станут склоняться к перемирию, исламская религия предписывает незамедлительно заключить мирное соглашение. Это очевидная истина, которая содержится в возвышенном предписании: *«А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему и полагайся на Аллаха»*⁷³.

Когда какие-нибудь племена приходят с войной, исламская религия с самого начала предлагает им заключить договор о мире. Если войско, пришедшее с войной, склонится к миру и согласию, то ислам предписывает отстраниться от войны и заключить мир. Так ислам показывает пути улаживания конфликтов и демонстрирует способы достижения договорных и союзнических отношений между народами.

Таким образом, применение оружия предписывается лишь в том случае, если противник придет с мечом. Если другие племена, отложив оружие, согласятся на мирное сосуществование, то исламская религия тем более выразит свое полное с этим согласие. Коран давно уже дал все необходимые указания о том, как поступать в случае прекращения боевых действий. Когда враг складывает оружие, то ислам, подчеркивая свое изначальное

⁷³ Аль-Анфаль, 8/61.

полное согласие и одобрение подобного поступка, укажет на аяты, имеющиеся в сурах о войне: «... пока война не сложит своей тяготы»⁷⁴.

Так что, исламская религия уже давно решила проблему разоружения (*тарк силах*) столь часто упоминаемую в наши дни. Следовательно, вполне можно заявить, что по мере развития знания и образования все более будет проявляться ценность исламской религии.

Мусульманская религия никогда не воевала с целью распространения ислама и не отдавала такого приказа, поскольку исламская религия дает всем людям право на свободу совести. Какую бы религию не исповедовал человек, на то его воля: «У вас - ваша вера, и у меня - моя вера!»⁷⁵, «Нет принуждения в религии»⁷⁶, «Разве ж ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими?»⁷⁷, «И скажи: «Истина - от Господа вашего: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует»⁷⁸. Ислам рассматривает принятие веры как акт личного выбора всякого человека, достигшего совершеннолетия, подобно тому же, он оставляет данное право и за тем, кто лежит на смертном одре.

О какой бы религиозной группе не шла речь, ислам никогда не вмешивался в ее внутренние дела, связанные с храмами, святынями или отправление поклонения. В этих вопросах ислам предоставил человеку полную свободу выбора и воли. Свидетельство тому - весь Священный Коран. Если взглянем с исторической точки зрения, то ни одна из войн, которые вел наш пророк, не преследовала цели насильственного распространения исламской религии, скорее, все войны велись с целью защиты исламской религии и ограждения мусульман от агрессии. Доказательством тому служит вся славная биография пророка. И халифы, пришедшие после пророка: ни один из них не воевал для того, чтобы насильем привести людей в свою веру. В тех государствах, которые они взяли под свою опеку, отношение к представителям других конфессий было весьма милостивым. Они взяли их под свою защиту. Тех иноверцев, которым оказывалось покровительство, халифы уравнили в правах с мусульманами. Именно поэтому, представители других конфессий, живя в атмосфере полной религиозной свободы, достигали больших высот. Они служили визирями и врачами; живя при дворе, они занимали высокие посты и должности. Если бы исламская религия проповедовала бы принуждение в вере, то в те времена, когда мусульманские государства существовали во всем своем величии и власти, и не боялись никого на земле, они непременно насильно ввели бы в лоно ислама представителей других конфессий, которые находились в их власти. И другие народы, жившие локальными группами четырнадцать веков тому назад, в наши дни не существовали бы в спокойствии и блаженстве, полностью сохранив свою национальную принадлежность и вероисповедание, а, очевидно, уже давно должны были бы жить в исламской вере...

Итак, поскольку исламская религия предоставила свободу вероисповедания, то и, следовательно, ведение войны с целью вовлечения в религию просто невозможно. И этого не было. И не будет. И совершенно ясно видно из вышеприведенных доказательств, что в мусульманской религии война возможна лишь в целях поддержания справедливости и защиты ислама.

Как известно каждому человеку, исламская религия появилась и формировалась в Мекке, среди камней и гор, в совершенно не тронутом цивилизацией местечке, изрытом рытвинами и ямами, в окружении язычества. Основатель этой религии Мухаммад, мир ему, был сиротой, неграмотным пастушком, пасшим скот за ежедневную плату в семь грошей, не

⁷⁴ Мухаммад, 47/4.

⁷⁵ Аль-Кафирун, 109/6.

⁷⁶ Аль-Бакара, 2/256.

⁷⁷ Юнус, 10/99.

⁷⁸ Аль-Кахф, 18/29.

умевшим писать и читать, однако заслужившим прозвище «*Садикъ аль-Амин*»⁷⁹. И как только ему удалось, живя в мире тотального идолопоклонства, пребывая в полном одиночестве, без помощников возродить принцип единобожия - *таухид*, говоря «поклоняйтесь одному лишь Всевышнему Аллаху»? Разве у него была власть? Разве он владел материальными средствами? Разве ему помогали его соплеменники? Отнюдь... Напротив, именно его племя, став первейшим его врагом, выступило с войной против Мухаммада, мир ему. Его подвергали различным мучениям и страданиям. Наш пророк переносил их стойко и терпеливо. Он продолжал свою проповедь, излагая молниеносные и легко проникающие в сознание истинные доводы, и доказательства. Враги всячески притесняли его. Мухаммад, мир ему, противопоставил этому свою выдержку. И когда Мухаммад, мир ему, находился в таком тяжелом положении, обладатели трезвого и незамутненного рассудка стали принимать ислам. Именно в это время в лоно ислама вошли Абу Бакр, 'Умар, 'Усман, 'Али, да простит Аллах им их прегрешения. Досточтимый Абу Зарр, его брат, их мать и отец приняли ислам. Благодаря уговорам и увещаниям Абу Зарра половина племени Бану Гифар также приняли исламское учение.

Тех, кто вошел в лоно мусульманской веры стали пытаться, мучить и подвергать различным страданиям. Мухаммад, мир ему, и его сподвижники лишь просили у Аллаха ниспослания им терпения, а обладающие чистой душой и совестью все больше сплывались вокруг исламской веры. По-прежнему продолжался процесс принятия ислама. Однако некоторые из сподвижников, не выдержав причиняемых язычниками мучений, посчитали за благо переселение. Таким образом, восемьдесят три мужчины и восемнадцать женщин эмигрировали в Эфиопию. Однако в Мекке оставалось еще достаточно большое количество мусульман. Около двадцати христиан, пришедших из племени Бану Наджжар, также приняли ислам. Туфайль бин Амр ад-Даус вместе с отцом и матерью стали мусульманами. Мединское племя Бану Ашхаль стало мусульманским. Кроме этого, чести принять ислам удостоились многие люди из племен Аус и Хазрадж.⁸⁰ В то время, когда наш пророк совершал свое переселение в Лучезарный Город,⁸¹ мусульманами стали Бурайда ал-Аслами вместе с семьюдесятью соплеменниками. И каждый их этих людей становился верующим в то время, когда наш пророк проживал в Мекке в крайне стесненном состоянии. Когда пророк приблизился к Лучезарной Медине, то есть в самом конце его путешествия, то можно сказать, что все население города вышло ему на встречу. И более тысячи мусульман, как один, произнесли приветственные бейты:

Засияла нам полная луна

Из глубин эпохи разлуки.

И мы должны быть благодарны Аллаху, взывая к Нему.

О, тот, кто послан к нам!

Ты принес нам то, чему мы должны следовать!

Подобные приветствия в ту эпоху произносили лишь в адрес великих правителей.

Тогда, когда наш пророк жил в Мекке в самых стесненных обстоятельствах и претерпевал различные мучения, ареал ислама ширился в самых разных направлениях. Ислам распространялся в Мекке, в Таифе, в Медине, в племени Бану Наджжар, в Эфиопии

⁷⁹ Аль-Амин, означает надежный. С тем, что Мухаммад (мир ему), был надежным, честным человеком, соглашались даже противники.

⁸⁰ Арабские племена, которые населяли Медину.

⁸¹ Город Медина. До переселения туда Посланника Аллаха он назывался Ясриб и представлял собой скорее скопление поселений различных племен. После переселения туда Посланника Аллаха и мекканских мусульман он обрел черты полноценного города и стал называться Медина (Мединату-н-наби – город Пророка).

(правитель Эфиопии был мусульманином), да и среди других племен пустыни. Пророк Мухаммад, мир ему, приобрел присущие повелителю влияние и авторитет. Люди, принявшие ислам, обрели силу активно противостоять злу и дикости, творимым в отношении них язычниками. Они по-прежнему не теряли той любви, которая имелаась у них по отношению к исламу, как бы не резали их тела на части, как бы не выжигали их раскаленным железом, и как бы не запрягали их подобно собакам и не гоняли по улицам. Наоборот, с каждым днем эта любовь все увеличивалась. Так вот, для тех, кто вошел в лоно ислама в те времена, никакой материальной причины для этого не было, поскольку у нашего пророка в то время не было богатства. Как можно после этого говорить, что люди становились мусульманами прельстившись деньгами? И на власть пророк не претендовал, поэтому нельзя сказать, что люди принимали ислам, надеясь стать министрами царя. [У пророка и первых мусульман] не было также ни оружия, ни военного могущества, а то можно было бы сказать, что ислам принимали, опасаясь силы оружия. А раз так, то исламская вера вовсе не распространялась с помощью меча. Правильнее было бы заключить, что чистые душой и сердцем люди принимали ислам в силу исходящего от него света истины. Они были очарованы теми, кто обладал этим светом... Из всех краев пустыни они собирались на этот свет. За одиннадцать лет после переселения в Медину ислам успел настолько широко распространиться, что во время последнего прощального хаджа, насчитывалось более ста двадцати тысяч только тех его сподвижников, для которых хадж был обязательным. Совершенно очевидно, что с оставшимися дома семьями и теми, для кого хадж не был предписан, число мусульман достигало пяти – шести миллионов. И все они стали мусульманами благодаря лишь увещаниям и проповедям (поскольку выше мы уже выяснили, что те войны, которые пришлось вести мусульманам в тот промежуток времени, происходили лишь с целью защиты исламской религии и самообороны мусульман). В наши дни во всем мире насчитывается более трехсот миллионов мусульман. Если мы взглянем на пройденный ими исторический путь и на то, как они становились мусульманами, то заметим, что все принимали ислам по собственной воле. Никогда от имени исламской религии не призывали принять веру, угрожая при этом мечом.

Обвинения в том, что «исламская религия распространялась силой оружия» является клеветой, которую из зависти распространяют ее недоброжелатели и враги. *«Он – тот, который послал Своего посланника с прямым путем и религией истины, чтобы проявить ее выше всякой религии, хотя бы ненавидели это многобожники»*⁸².

Проблема таляка – развода согласно шариату

*Талак*⁸³ – реформа исламской религии в сфере семейной жизни

До возникновения ислама у арабов, не существовало никаких преград для совершения развода, а также, не имелось соответствующих законов относительно расторжения брачных отношений. Арабы, если хотели, могли разводиться хоть десять, хоть сто раз.⁸⁴ Принимая во внимание развод и период *'идда*, женщинам чинились бесконечные притеснения, поэтому для исправления существовавшего положения дел исламское законодательство ввело процесс развода в рамки определенного законом порядка. Развод стал дозволенным лишь при условии исполнения ряда ограничений и условий. Установив предел бесчисленному количеству разводов, шариат строго регламентировал процедуру развода. Если супруги

⁸² Ат-Тауба, 9/33.

⁸³ Развод.

⁸⁴ Была распространена практика, при которой муж давал жене развод и возвращал ее сколько угодно раз, при этом женщина, с одной стороны, конечно же, не могла уйти от него полностью и выйти за другого, с другой стороны муж уже не был обязан полностью обеспечивать ее. Таким образом женщина попадала в очень трудное положение.

раскаиваются и решают не разводиться на том этапе, когда бракоразводная формула была произнесена лишь дважды, то во время периода *'идда* сохраняется возможность возвращения жены к мужу. Все это является важной реформой в области семейного права.

Почему право инициировать развод отдано мужчинам и предоставляет ли исламская религия право на инициативу в деле развода женщине

Мужчины превосходят женщин, как в физическом, так и в духовном отношении. И разумом они крепче. И терпения у них больше. И в опыте, и в умении управлять они сильнее. У них достаточно сил для того, чтобы бороться и состязаться в условиях суровой действительности и в рамках естественного закона борьбы за существование. Мужчины неизбежно берут на себя все заботы о добывании средств на пропитание, одежду, проживание и на другие хозяйственные нужды своих жен. Они уплачивают большой *махр*.⁸⁵ Общеизвестно, что управление отдается в ведение человеку более разумному, предприимчивому, опытному и терпеливому в трудностях и лишениях. Вот по этой причине решение о разводе в исламском законодательстве передано в руки мужа.

Кроме того, если бы правом на развод распорядилась женщина, то она, в случае небольшой вспышки гнева, тут же произносила бы формулу развода, а позже через некоторое время сама бы о том жалела.

Помимо того, женщины могли бы разводиться лишь с целью взимания *махра* с очередного мужа, чем наносили бы большой вред многим людям. Например, сегодня она выходит за одного, получив пятьсот рублей свадебного дара (*махр*), а затем, находит незначительную причину для развода, и, заставив выплатить ей пятьсот рублей, выходит за другого, с которым также разводится, вновь забирая *махр*. И вот, таким образом, она выходит замуж лишь затем, чтобы разойтись, взимая тем самым суммы *махр*. А в таком случае развод противоречит мудрости и интересам людей. Вот поэтому исламская религия, при соблюдении определенных ограничений и правил, передала право на развод в руки мужчин.

Поскольку мужчины превосходят женщин в физическом и духовном отношении, то они являются содержателями, кормильцами и благодетелями семьи. Поэтому право на развод отдано в их руки. Между тем, в разделах о препоручении и толковании богословско-юридических трудов, говорится о разводе, переданном в руки женщин. Тут уже женщина имеет все полномочия [на решение о разводе]. В подобных ситуациях мужчина не имеет права выбирать – разводиться ему, или нет. А это уже одна из великих свобод и большой простор для женщин. Установив этот закон, исламское законодательство превзошло остальные божественные законы по степени своего совершенства.

Могут ли люди разводиться по собственному желанию?

Люди свободны в заключении договоров и соглашений. Все договора и соглашения, касающиеся этого и того мира, основываются на свободном волеизъявлении. Верность данным соглашениям принимается во внимание тогда, когда имеется свободная воля и свободный выбор, в этом случае соглашение вступает в силу, и его исполнение заслуживает похвалы или порицания. Поскольку брак является соглашением, заключаемым на основе

⁸⁵ Махр в исламском семейном праве, имущество, деньги, драгоценности или что-либо другое, которое муж выделяет жене при заключении брака. Махр является одним из главных условий для заключения брака, который дается лично жене.

свободного волеизъявления, человек совершенно свободен в этом деле. Точно также и процесс развода, являющийся расторжением брака, должен быть добровольным.

По велению природы соединение двух людей есть плод любви, а расставание – это результат взаимной неприязни. Так и *никах*,⁸⁶ являющийся культурным феноменом, – это тоже соединение, а развод – это расставание, являющееся следствием взаимной несовместимости. До тех пор, пока, согласно велению природы, длится любовь, сохраняется и взаимное притяжение людей друг к другу, а исчезновение любви влечет за собой расставание. Точно так же нет никакого смысла отрицать правильность расставания (*талак*) в том случае, если оно следует как результат проявления в атмосфере существования мужа и жены взаимной неприязни. Говоря иначе, в мире природы соединение и сплочение является проявлением всеобщей любви (силы взаимного притяжения). Если нет всеобъемлющей любви, или поначалу она была, а затем чувство погасло, то имеющая естественную природу сплоченность соединения утрачивается. Таким образом, в мире природы сплоченность и соединение подчиняются закону любви, а расставание и отдаление – закону взаимной неприязни. И совершенно естественно, что в мире людей, являющихся частью мира природы, действует тот же закон. Отрицание этого, означает отрицание природы. Таким образом, если даже муж и жена живут в течение определенного промежутка времени в любви и единстве, как одно тело и один дух, то в том случае, если позже их отношения остынут или испортятся, а любовь и единство пропадут, то им уже не возможно жить как прежде. Поэтому в подобном случае развод естественен. Это и есть следование законам природы.

Некоторые действия являют собой веление Господа Бога (налагаются в качестве неукоснительных (*фард*) или обязательных (*ваджиб*) предписаний). Однако если у кого-то не хватает на это сил, шариат разрешает не исполнять их, или совершать другое, заменяющее действие. /Например, верующим вменено поститься, однако если у кого-то нет возможности соблюсти пост, то ему разрешается принимать пищу/. Это всеобщий закон, имеющийся в божественных религиях. Далее, *никах* узаконен с целью сохранения существования в масштабах всего человечества, он направлен на обретение блага и соблюдение людских интересов, являющихся фундаментом их жизни. Таким образом, если не имеется возможности достигать этих благ и претворять в жизнь человеческие интересы, то расторжение брака должно быть разрешено.

Кроме того, религии и религиозные законы опираются на абсолютную свободу воли. Они вменяют исполнение тех или иных обязанностей только на основе доброй воли. А поскольку повеления о браке (*никах*) и разводе установлены именно на такой основе, то и *никах*, и развод должны быть сугубо добровольными актами. Исходя из этого, человек свободен в совершении развода. И если он совершит развод, то этот акт будет считаться действительным. Это так же, как и с вынесением решений по другим договоренностям и обязательствам. Ведь не считается порочным, если договоренность, которая осуществлялась на деле, в силу сожалений или причиняемого вреда, ради пользы пересматривается. Точно так же не должно считаться порочным и расторжение брака в том случае, если он не способствует обретению человеком блага и реализации его интересов. Скорее, стремление предохраниться от подобного вреда и несчастья достойно похвалы и аплодисментов. Таким образом, противиться узаконению развода неуместно.

⁸⁶ Брак согласно шариату.

Расторжение брака и Ислам

Подобно тому, как древние небесные законы легализируют развод, так же и исламская религия считает его дозволенным. Однако при этом, развод воспринимается крайне отрицательно. «Самым неприятным для Аллаха, из того, что он сделал дозволенным, является развод». Тем самым он побуждает людей к приложению максимума усилий, для того чтобы избежать развода. По этой причине [существует высказывание, согласно которому] наш пророк не даст даже почувствовать запаха рая тому, кто разводился. К такому человеку обращено следующее предупреждение: «Если женщина просила у мужа своего развода без серьезной причины, то она не ощутит и аромата рая». Если между женой и мужем возникают трения, Священный Коран (сура «Женщины»), в первую очередь, предписывает совершать увещания, затем, предлагает предоставить женщину самой себе, до тех пор, пока не утихнет ее обида, затем, если и дальше отношения не налаживаются, [Коран] предлагает проявить строгость в отношении нее, далее предписывает собрать родственников с обеих сторон на совет для того, чтобы постараться уладить дело и прийти к положительному решению. Если и после этого в семье не воцарится согласие, и не останется возможности сохранить семейные узы и обязательства, то лишь в этом случае разрешается совершать развод. Таким образом, совершение развода ограничено весьма значительными преградами и условиями.

Вред от отсутствия развода

Начало признания и принятия практики расторжения брака человечеством в двадцатом веке.

Если общество налагает запрет на развод, то в жизни людей возникают большие проблемы: например, если муж и жена не подходят друг другу по характеру или не любят друг друга, то между ними никогда не будет настоящего единства и согласия. Какое там согласие, ведь они даже видеть друг друга не захотят. Поэтому среди обитателей этого дома продолжится охлаждение отношений. Возможно, все дни напролет они будут обижаться, в результате чего супруги станут ругаться и изводить друг друга. А если они живут в этом состоянии конфликта и противостояния, то оба потеряют все свое счастье. И то, что многие люди лишены семейного счастья, происходит из-за запрета на развод.

Кроме того, дети, воспитываемые в подобной лишенной любви семье, будут расти, наблюдая плохие взаимоотношения между отцом и матерью, и научатся непочтительному отношению к правам отца и матери. И возможно, они будут считать нормой это отвратительное противостояние между своими родителями. И какой пользы может ожидать нация от детей, выросших в подобных условиях! И о каком счастье можно говорить применительно к нации, которая сложилась из детей, получивших подобное воспитание?!

Кроме того, если женщина и мужчина будут жить не доверяя друг другу, воля обоих не сможет быть [229] согласованной. В свою очередь, если они будут жить без такого единения, то, будут, истязая духовными страданиями свои чистые души, заполнять свои дни стенаниями, печалью и горестями. И вот такая семейная жизнь, наполненная муками духовных страданий – это беда, порожденная запретом на развод.

Точно так же, если муж или жена заболеют заразной болезнью, и при этом не смогут развестись, то это станет причиной того, что они заразят друг друга, и всю жизнь проведут в физических страданиях и так, разлагаясь, и умрут. А возможно, они заразят этой болезнью всех детей и весь род, и это станет причиной гибели рода. А если это так, то непризнание развода может стать причиной вымирания всего рода и исчезновения его с лица земли.

Если между мужем и женой нет любви, то недалеко и до того, что муж или жена пойдут на совершение противозаконных поступков. И такое, бывает Результатом сего является возникновение сомнений в законнорожденности детей, наследников, произносятся различные оскорбления. Не случается ли так, что это становится причиной убийств и самоубийств в семьях? Не выносятся ли самые ужасающие и строгие решения в судах в двадцатом веке по этому поводу? Не наказываются ли за эти дела некоторые ссылкой, некоторые тюрьмой, а некоторые и исправительными работами?

Кроме того, если муж лишен возможности иметь потомство, или вследствие болезни оказывается неспособным к этому, то это будет противоречить самой цели брака, его пользе и благу, что станет причиной уменьшения количества людей и постепенного вымирания человечества. А также будет поводом для возникновения различного рода нравственных и воспитательных недоразумений, что демонстрируют нам страницы истории....

Кроме того вреда, о котором было упомянуто выше, существует и большое количество других минусов. Вот именно поэтому в нашем прогрессивном двадцатом веке ученые подтверждают, что развод – это акт, дозволенный законом. В Европейских государствах созданы специальные процессуальные кодексы, оговаривающие условия развода и организованы специальные суды для проведения бракоразводных процессов. И несмотря на то, что данная практика противоречит ясным законам исповедуемых в тех странах религий, они вынуждены признать, что развод дозволен, и принять это положение к действию. А также всякому, кто держит руку на пульсе жизни человечества известно, что в парламентских кругах многих западных государств на этот счет идет обмен мнениями, и уже начинают создаваться проекты соответствующих законов. А коль это так, то век двадцатый сам начал принимать тот порядок вещей, который исламская религия установила еще в древности, тринадцать веков назад тому назад. И в последующие века, нет никаких сомнений, этот закон будет принят единодушно, под аплодисменты. Поэтому двадцатый век сам дает ответ о неправомерности обвинений, выдвигаемых на этот счет в адрес ислама.

Многоженство

Ислам и многоженство

(*Та'аддуд аз-зауджат*)

До возникновения ислама многоженство среди арабов было привычным и частым явлением. Поэтому они имели и по десять, и по двадцать жен. Не существовало никаких преград на пути к многоженству. Арабы, пользуясь правом наследования, брали в жены своих невесток и девочек-сирот. Целью брака было овладение, либо богатством, либо красотой. И если богатство жены растрачивалось, то с ней разводились и оставляли ее в самом бедственном положении. С женами обращались, как только заблагорассудится... Их убивали, живьем закапывали в землю. Бросали в пересохшие колодцы...

Исламская религия окружила женщин милосердием и уважением. Установив в отношении сирот обоюбого пола особые законы, она совершила реформу в их [социальном] положении. Установив предел многоженству, она ввела его в рамки закона. Отныне женитьба более чем на одной женщине стала не поощряемым, но и не осуждаемым действием – *мубах*. Так ислам привел многоженство в соответствие с условиями и правилами, которые обуславливаются естественными законами. Однако на самом деле, ислам подвел основу под упразднение многоженства. Поэтому, увещевая брать только одну жену: « *А если боитесь, что не будете справедливы, то – на одной или на тех, которыми*

овладели ваши десницы. Это – ближе, чтобы не уклониться»⁸⁷, Ислам говорит, что с точки зрения жизненных законов и практики существования, женитьба на одной женщине более соответствует пользе и благу. Так же 129-м аяте суры «Женщины» говорится: *«И никогда вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели этого»⁸⁸*. Иными словами, невозможно быть справедливым с женами, как бы вы не старались и не прилагали все свое великодушие. Таким образом, многоженство дозволено только при условии соблюдения справедливости. А раз так, то исламская религия устанавливает следующее правило относительно полигамии: многоженство правильно только при условии соблюдения требований справедливости в том, что касается естества и нравственности. Однако это не в ваших силах. Так что, не склоняйтесь к многоженству, если на то нет необходимости. Поэтому можно сказать, что ислам закладывает основы для упразднения многоженства. Однако, как будет объяснено в дальнейшем, исходя из соображений блага и пользы, не запрещает его совсем, но помещает многоженство в разряд дозволенного (*мубах*) при соблюдении определенных условий и ограничений.

Камали о том, что многоженство в принципе является нормальным явлением

Наличие многоженства в природе является совершенно очевидным фактом. Например, если мы взглянем на мир фауны, то увидим, что на стадо самок приходится один самец. Например, в среде животных на множество куриц приходится один петух, с лошадьми и коровами так же... В мире природы, в самом существовании самок больше, чем самцов. И повелением самой природы является то, что исламская религия, будучи религией естества, опирающейся на природные законы, дозволила многоженство. И тот человек, который не отрицает законов природы, не станет опровергать и данную исламскую правовую норму.

Согласно обобщенным статистическим данным, численность женщин превосходит численность мужчин. В тех странах, где уделяется внимание воспитанию женщин и девочек, женщин примерно на шестьдесят больше, чем мужчин⁸⁹. В силу того, что мужчины участвуют в военных походах, что они задействованы на тяжелых работах в условиях холода и жары, то, соответственно, и умирают они чаще, чем женщины. Если бы одному мужчине предназначалась бы одна женщина, то, превосходя по количеству мужчин, многие женщины неизбежно оставались бы в одиночестве. Так, если женщины останутся в большинстве, то, следуя велению природы, женщины будут вынуждены удовлетворять свои сексуальные потребности и получать наслаждение, совершая преступление по отношению к своей совести. Тогда распахнут двери дома терпимости. И появится рынок прелюбодеяния. А поскольку многие женщины проведут свою жизнь в публичных домах, то и многие малолетние подростки так же будут прожигать свои жизни в этих вертепах. Все молодое, невинное подрастающее поколение будет, проходя мимо, постоянно сталкиваться с этими отвратительными домами терпимости. И постепенно такие непристойные деяния станут обычным времяпровождением. А когда подобная непристойность и занятия, заставляющие краснеть, появятся в устройении человеческого сообщества, то все человечество подвергнется порче. Сократится количество случаев создания семьи, что со временем приведет к угасанию рода. Человечество исчезнет с лица земли. Например, нам уже известен тот факт, что во

⁸⁷ Ан-Ниса, 4/3.

⁸⁸ Ан-Ниса, 4/129.

⁸⁹ Исследователь Лейла Алмазова отмечает, что Камали не уточняет, какая цифра берется за основу для сравнения. Логика (равно как и статистические данные) говорит, что, по-видимому, имеется в виду соотношение – 1060 женщин на 1000 мужчин (Алмазова, *Зыятдин Камали*, с. 201.).

Франции происходит постепенное уменьшение количества людей титульной национальности, что является поучительным уроком для всего человечества...⁹⁰

Кроме того, в случае, если женщина окажется бесплодной и не сможет рожать детей, а ее мужу не будет разрешено, пусть и с ее согласия, взять в жены еще одну женщину, то это станет причиной прекращения его рода. Развод же с бесплодной женщиной также не является благом. А раз так, то человечество вынуждено разрешить мужчине иметь вторую жену для сохранения рода. Поэтому общество со всей необходимостью ощущает потребность в дозволении многоженства для цивилизованного устройства социума. Таким образом, исламская религия провозгласила многоженство дозволенным с целью удовлетворения вышеупомянутой потребности человечества.

Мужчины превосходят женщин в отношении духовного потенциала и в физической силе, о чем со всей очевидностью свидетельствуют природные факты и данные науки. И то, что они превосходят женщин в силе сексуального желания тоже совершенно очевидно. Так же ясно, что сила сексуальности у женщин предрасположена к периодическому уменьшению, тогда как у мужчин она остается постоянной. И нет никаких условий, препятствующих ее расходованию. Таким образом, если не будет дозволено многоженство, то это станет причиной того, что мужчины, занимаясь совершением дурного, приобретут заразные болезни, и, не ограничиваясь лишь этим, передадут болезнь всем членам своего семейства, чем подведут его к гибели.

Так же, если женщина заразится дурной болезнью, передаст ее своему мужу и всем остальным, то ее дом, неизбежно, постигнет катастрофа. Однако развод с женщиной по причине того, что она заразилась дурной болезнью, не будет проявлением человечности. Именно поэтому мужчине, под покровительством и заботой которого остается также и такая его первая жена, должно быть оказано содействие в обзаведении второй женой для того, чтобы это стало условием для улучшения положения всей семьи, а также для сохранения ее жизни и здоровья. Таким образом, науки медицина и социология считают многоженство правильным.

Короче говоря: природа и наука признают многоженство правильным. Поэтому философ Шопенгауэр (один из немецких философов) полагал, что многоженство естественно, а потому правильно. Из английских монархов Его Величество Эдвард Седьмой в свое время был вынужден подтвердить королевским указом правильность многоженства...

Если ислам подвел основу под ограничение многоженства, то почему Мухаммад (мир ему) брал себе много жен?

Конечно, как было выше уже доказано, исламская религия основала законы для постепенного ограничения многоженства, а может и для его полного упразднения. В связи с этим возникают следующие вопросы: «Если цель исламской религии именно такова, то для чего Мухаммад, мир ему, брал себе в жены много женщин? Ведь ислам стремится изжить полигамию, и привести к моногамии. А раз так, то скорее видится, что главному учителю религии, самому Мухаммаду, мир ему, тем более надо было брать мало жен, возможно даже, взяв всего одну жену, следовало бы показать образец для мусульманской общины. В крайнем случае, более уместно было бы жениться лишь на двух женщинах, демонстрируя на деле то, что многоженство, по сути, является деянием, относящимся к категории *мубах*. Между тем, заметно, что Мухаммад, мир ему, женившись на множестве женщин, скорее призывает к многоженству примером своей жизни и деяниями. Его действия противоречат им же самим

⁹⁰ Об этом писал Зия Камали еще столетие назад.

провозглашенным в Священном Коране высочайшим повелениям. Если он сам станет противоречить тому, что узаконено в его правилах, то в глазах народа не останется никакого уважения к этим законам. Поэтому народ не станет действовать в соответствии с этим законом». Так вот, для того, чтобы развеять все сомнения души по этому поводу я излагаю историю женитьбы пророка на его возвышенных спутницах жизни, которые стали матерями мусульман, и рассказываю об их взаимоотношениях:

У пророка было одиннадцать возвышенных спутниц жизни: Хадиджа бинт Хувайлид, Сауда бинт Зам'а, 'Аиша бинт Абу Бакр, Хафса бинт 'Умар, Зайнаб бинт Джахш, Бирра бинт Харис, Зайнаб бинт Хузайма, Хинд Умм Салама, Ум Хабиба [Рамла] бинт Абу Суфиян, Сафия бинт Хайй, Маймуна бинт Харис. Кроме того, к почтенным и знатым женщинам относится еще и мать Ибрахима Мария Коптская.

Бракосочетание с ними нашего пророка

Наш пророк в начале женился в Священной Мекке на Хадидже бинт Хувайлид. В то время наш пророк был юным джигитом двадцати пяти лет, а госпожа Хадиджа была сорокапятилетней вдовой, матерью всех детей [Мухаммада], за исключением хазрата Ибрахима. Наш пророк, прожил с Хадиджей двадцать шесть лет, и тогда, когда ему исполнилось пятьдесят один год, Хадиджа в возрасте семидесяти одного года скончалась. Наш пророк скорбел по поводу кончины Хадиджи. Более того, этот год носит название Года Скорби Пророка. И вот, наш пророк прожил с этой овдовевшей женщиной, пожертвовал ей все свои молодые годы. Ему даже в голову не приходила мысль взять себе вторую жену. Если бы он имел бы в мыслях взять себе еще жену, то Мухаммаду, мир ему, готовы были отдать самых знатных девушек Мекки. Тем, кто читал благородное жизнеописание (*сипа*) пророка известно, что к нему засылали сватов с целью женить его на представительницах самых лучших родов. Однако пророк не обращал на эти предложения никакого внимания, и по-прежнему продолжал жить со своей семидесятилетней Хадиджей.

После того, как со дня смерти Хадиджи прошло некоторое время, Мухаммад женился на дочери Зам'а госпоже Сауде. Сауда собиралась вместе с мужем переселиться в Эфиопию ради согласия Аллаха и сохранения драгоценной веры. Но после смерти мужа она осталась без защиты и покровительства. Поскольку ее дяди и братья были врагами мусульманской веры, и ее жизнь стала в значительной степени труднее, то наш пророк для того, чтобы взять ее под свое покровительство, сделал ее своей возвышенной супругой.

Позже он женился на дочери господина Абу Бакра – госпоже 'Аише. Из всех, на ком он был женат, девственницей была лишь одна госпожа 'Аиша. Хазрат Абу Бакр был особой личностью, он очень любил нашего пророка, всегда был его спутником, и жертвовал ради Ислама всем своим имуществом и собственной жизнью. Конечно, он всей душой хотел стать свекром хазрата божьего Законодателя и Посланника Аллаха, а его сделать своим зятем. В кончине госпожи Хадиджи он усмотрел шанс для этого, считая счастьем для себя еще при своей жизни увидеть свою дочь 'Аишу, несмотря на ее юный возраст, в счастливой обители пророка в качестве одного из членов его семьи. Отдав в жены посланнику Господа свою дочь, он открыл возможность того, чтобы вплоть до самого Судного Дня ее имя славилось как в письменной, так и устной истории мусульманской *уммы*.

Позже Мухаммад женился на дочери хазрата 'Умара – Хафсе, муж которой, став мучеником – *шахидом* в битве при Бадре, оставил ее вдовой. Она была личностью, имевшей в значительной степени смелую и живую натуру, а также острый и резкий язык. И хоть отец ее хазрат 'Умар предлагал жениться на ней сначала Абу Бакру, а позже 'Усману, они, помня о своеобразии ее натуры, отказались. И в последнюю очередь, он, придя к посланнику Аллаха в его счастливое присутствие, предложил свою дочь Хафсу в качестве возвышенной подруги и члена счастливого дома пророка, а наш пророк принял это предложение. Конечно, определенно не приличествовало бы обижать отказом столь выдающегося в своей вере героя,

каковым был хазрат ‘Умар. Если пророк отказал бы ему, то достоинство и честь господина ‘Умара и Хафсы были бы уязвлены. Вот именно из-за этих соображений блага и истины пророк принял это предложение.

Пятой возвышенной супругой пророка была Зайнаб бинт Джахш. Жившая в одиночестве после развода с Зейдом, Зайнаб была дочерью Умаймы, тети нашего пророка со стороны отца. В этот раз пророк женился для того, чтобы разрушить сохранившийся с эпохи невежества закон, приносящий вред общественному жизнеустройению, и действенным способом продемонстрировать мусульманской общине новый и более соответствующий сущности человечества закон. Об этом сообщается в суре «Ахзаб» (Союзники). Для этого к Зейду Ибн Харису, уже давно усыновленному пророком, от Мухаммада были направлены сваты с тем, чтобы уладить вопросы об уплате свадебного дара – *махра* и расходов на содержание. В силу того, что Зайнаб по своему происхождению принадлежала к знатному и родовитому семейству, а Зейд был из рабов, они не смогли наладить любовных отношений. Поскольку они жили в состоянии постоянного конфликта, Зейд не раз приходил к пророку, чтобы посоветоваться относительно развода, однако пророк увещевал его не разводиться и вести себя с женой наилучшим образом, проявляя тем самым свою богобоязненность: «*Сохрани для себя жену твою и выполняй долг твой перед Аллахом...*»⁹¹. В конце концов, Зейд все-таки был вынужден дать жене развод. Но для женщины жить, будучи разведенной, считалось позорным. Особенно для такой знатной особы. Поскольку пророк был инициатором как брака, так и сватовства, то неудавшийся брак задевал и его честь, и, если смотреть в общем, то это давало повод для взаимных обид. Пророк женился на Зайнаб для того, чтобы вывести ее из тени позора, а также для того, чтобы на деле продемонстрировать всему человечеству закон, согласно которому женитьба на разведенных женах приемных сыновей признавалась отныне правильной. Он взял ее вовсе не из-за веления плоти или в силу животного инстинкта. Если бы он женился на ней из-за веления плоти, то женился бы на ней еще в то время, когда она была еще девушкой и не женил бы на ней никого... Если кто-то захочет иметь по этому поводу более подробные сведения, я советую обратиться к статье под названием «Зейд и Зайнаб», написанной благородным учителем хазратом Мухаммадом Абдо.

Шестой спутницей [женой] была Барра бинт аль-Харис. Барра была вдовой, дочерью шейха Хариса Ибн Дирара из племени Мусталак. В войне с племенем Мусталак в плен было взято более двухсот представителей этого племени. Поскольку наш пророк был милосерден и добр, он стремился освободить их из плена. Поэтому, отпуская Барру на волю, он сделал ее своей возвышенной женой. Те родственники Барры, что оставались в плену, теперь стали родственниками пророка, и то, как наш пророк милосердно вел себя по отношению к ней, оказало воздействие на сподвижников пророка, поэтому их души не могли стерпеть того, что родственники пророка находятся в качестве пленников, и они освободили их всех. Все освобожденные, находясь под впечатлением доброго обращения с ними мусульман, приняли Ислам. Все члены племени Мусталак, как только стали свидетелями или услышали весть об этом событии, так же вошли в лоно исламской религии. Поэтому нет смысла долго говорить о том, что его женитьба на досточтимой Барре, [полонянке] преследовала цель принести великое благо и большую пользу религии, культуре и политике.

Седьмой женой была Зайнаб бинт Хузайма. И она осталась вдовой, после того как ее муж стал мучеником *шахидом* в битве при горе Ухуд. Она носила имя Мать Бедных, поскольку была аскетична и набожна до крайности. И наш пророк взял ее под свое покровительство чтобы не оставлять в столь бедственном положении.

⁹¹ Аль-Ахзаб, 33/37.

Восьмой женой была Хинд Умм Салама. Многодетная, ревностная и имевшая поистине широкую натуру, она была вдовой так и не нашедшей себе равного. Наш пророк сделал своей женой такую жесткую по характеру женщину, имевшую вдобавок столько иждивенцев с целью научить членов своей *уммы* прекрасным взаимоотношениям в семье.

Девятой женой была досточтимая Рамла, дочь мекканского героя, который не раз сражался против посланника Аллаха. Рамла с мужем собирались переселиться в Эфиопию, чтобы избавиться от злобы и ненависти отца и дядьев. Однако после того, как ее муж в Эфиопии перешел в христианство, Рамла осталась без покровительства мужа, более того, она попала в опасное положение из-за своей веры. Если бы она вернулась в Мекку, то из-за злобы близких, подвергаясь различным нападкам, она оказалась бы в крайне стесненном положении.

Десятой женой была Сафия бинт Хайй. Она была дочерью главы племени Назир, и вдовой, муж которой был убит в Хайбарском сражении. Она была взята в плен в этом сражении. И для того, чтобы освободить ее из плена, и взять под свое пророческое покровительство он, сделав ее свободной, превратил в свою вечную жену.

Одиннадцатая жена Маймуна бинт ал-Харис. Она была очень бедной и дряхлой старухой, и являлась родственницей Посланника Аллаха. Он женился на ней для того, чтобы взять под свое попечительство, чтобы она жила в сени его счастливого покровительства.

Мария Коптская была рабыней, посланной египетским правителем Макавакисом. Естественно, что никому не подобает бросать без помощи человека, приехавшего из далеких краев в чужой мир. Как бы там ни было, взятие такого человека под защиту и покровительство является ничем иным, как человечностью.

Таким образом, за исключением досточтимой Айши, все остальные жены пророка были вдовами. Некоторые из них были обременены многочисленным потомством. А иные были уже в преклонном возрасте. Так что он женился на них не в силу животных инстинктов. Правильнее будет сказать, что он женился на них ради всеобъемлющего блага того и этого мира. Если бы он женился, руководствуясь животными позывами, то все они были бы девушками... Он не взял бы в жены таких вдов, старух с детьми, или женщин, находящихся в бедственном и убогом состоянии. Более того, если он выбрал бы самых богатых и знатных девушек, то их за него отдали бы с удовольствием.

Помимо этого, необходимо взглянуть на те дела, которые он совершал в своей жизни: все эти женитьбы произошли уже после переселения в Медину. После переселения он прожил одиннадцать лет. За этот короткий исторический промежуток времени он прошел через приблизительно двадцать четыре войны.⁹² До какой степени он был занят и день, и ночь, осуществляя великое служение, устанавливая законы цивилизованной жизни и претворяя их в жизнь... Раз так, то у нашего пророка просто не было времени заниматься делами животного мира. Поэтому никто из находящихся в здравом рассудке не сможет сказать, что женитьбы пророка происходили из животных позывов. Эти события из жизни нашего пророка вовсе не свидетельствуют о его призыве к многоженству, а скорее, призывают к упомянутому выше благу и пользе. А также для того, чтобы на собственном примере обучить свою *умму* тому, какие взаимоотношения должны строить мужчины с женщинами, имеющими самый разный темперамент и разный социальный статус. Вместе с тем наш пророк получил божественные указания не брать большее число жен и жить одному

⁹² Пророк Мухаммад (мир ему) лично участвовал в 27 военных походах (военные походы, в которых Посланник Аллаха принимал участие, называются «*газва*», походы, в которые были при его жизни, но в которых он лично участия не принимал, называются «*сария*»), однако большинство из них заканчивались без битвы, самих битв же было только 9.

даже в том случае, если бы все его жены умерли «После этого тебе не дозволяется больше женщины и заменять их другими женами»⁹³.

Я верю, что читатели этой книги, которые задумаются обо все этом более основательно, сами обнаружат еще много полезного и благого. А тот факт, что у древних пророков было достаточно большое количество жен, то это дело самих пророков, подобно тому, как об этом уже было сказано выше. А раз так, то для поношений и клеветы в адрес Мухаммада, мир ему, места не остается.

Сомнения, возникшие по этому поводу, и ответы на них

В душе могут зародиться некоторые сомнения, например: «Мухаммад (мир ему), в мекканский период не брал себе вторую жену лишь оттого, что не хотел обижать Хадиджу. Кроме всего прочего, вероятно, в виду того, что наш пророк жил в довольно стесненном состоянии никто и не отдавал за него своей дочери. В свою очередь, Хадиджа, будучи достаточно состоятельной женщиной, держала Мухаммада (мир ему), крепко в своих руках». Однако если взглянуть на обстоятельства того времени, то эти сомнения развеиваются сами собой.

Дело в том, что наш пророк еще с юных лет был широко известен всем жителям Мекки под именем *Садикъ аль-Амин*. Будучи образцом благородства и порядочности, он вызывал у всех восхищение, поэтому в каком бы племени он бы не попросил себе девушки, все только и ждали, чтобы выдать ее за него. Несмотря на то, что он ощущал со всех сторон притеснения и агрессию, жители Мекки не переставали посылать к нему сватов, раз за разом открывая перед ним возможность породниться с самыми знатными и почтенными мекканскими семьями. Но Мухаммад (мир ему), совершенно не обращая на это внимания, продолжал исполнять свой священный долг. Он по-прежнему неустанно и усердно трудился, осеняемый силой святого духа, дарованной ему Господом Богом. Госпожа Хадиджа была благословенной и славной женщиной, которая пожертвовала Мухаммаду (мир ему), все свое имущество и душу. Она готова была перенести тысячи бед лишь для того, чтобы не обидеть нашего пророка. Достаточно было всего одного намека со стороны пророка, и она со всей самоотверженностью бросалась тщательно исполнять все его пожелания. Поэтому если бы она почувствовала бы хоть малейшее желание пророка взять вторую жену, то она совершенно не была бы против этого, а скорее по доброй воле осуществила бы все, чего хотел ее супруг. Если Мухаммад (мир ему), был героем, который не страшился противостоять нападкам всего мира, то и в таком интимном и личном деле, он никого бы не испугался... Таким образом, совершенно ясно, что сомнения, которые были упомянуты выше, просто не могут прийти в голову, а если и приходят, то быстро рассеиваются.

Точно так же некоторые, сомневаясь, говорят следующее: «Почему Мухаммад (мир ему), женился на этих женщинах для того, чтобы взять их под свою опеку и покровительство? Ведь можно было и иначе о них позаботиться: например, построить дом для бедных и таким образом заботиться о них». Однако если вникнуть в те обстоятельства, в которых находились и содержались возвышенные жены, то эти сомнения также быстро рассеются. Предположим, если бы он, построив дома для бедных, обеспечивал бы их там, то случилось ли то чудо, когда более двухсот знатных пленников из племени Мусталак были облагодетельствованы мусульманской верой? Вошли бы все члены племени Мусталак в лоно ислама по собственной воле? Точно так же поразмысли над состоянием других жен пророка – матерей мусульман, и сравни то, что было бы если они, содержась в домах для бедных, были обеспечены лишь одной пищей, с тем благом и пользой, когда они, будучи

⁹³ Аль-Ахзаб, 33/52.

полноправными членами Дома пророчества, служили счастьем всего человечества и были учителями всего мира! Попробуй осознать всю глубину того, что если бы они были собраны в домах для бедных, то их жизнь была обеспечена лишь временно, в то время как, будучи в числе обитателей Дома пророка и истины, они достигали степени счастья, считаясь матерями нации, а народ становился, как бы, их детьми!... Вот если рассмотреть это таким образом, то совершенно ясно, что вышеизложенное сомнение рассеивается само собой.

Так же некоторые приводят следующие сомнения: «Воздержание Мухаммада (мир ему), от вступления в браки в позднее время было вызвано старением пророка. Отказ от вступления в брак в преклонном возрасте является естественным делом. Они так же задаются вопросом: «Если уже по причине наступившей старости в душе исчезает желание заключать браки, то не имеет ли ниспосланный в Коране запрет «после этого тебе не дозволяется более женщин» только политические мотивы в своей основе?».

Однако это сомнение рассеивается жизнеописанием нашего пророка. Поскольку достоверно известно, что наш пророк был обладателем высокой нравственности, и даже его враги признавали это за истину. То, что он был Благородным и Верным известно всему человечеству. Достоверно известно из истории, что он жертвовал собственной жизнью на пути истины. Поэтому нет никакой возможности для обладателей чистой совести говорить, что «он, проводил ложную политику, и преследовал собственные интересы». Известно, что самой последней женой Мухаммада (мир ему), была Маймуна бинт Харис ал-Хилалия, на которой он женился на седьмом году после переселения (*хиджры*). После этого женитьбы были ему запрещены. Между тем, в этот исторический период мусульманство распространилось во всех направлениях, величие ислама пребывало в своем зените, слава нашего пророка также достигла всех уголков мира, и он дошел до уровня правителя в политическом и государственном отношении. Если бы он был человеком, которому свойственно было предаваться телесным утехам и животным инстинктам, то для увлечения этой стороной человеческой природы для него наступил самый удобный период. Как говорится в народе: «наступило время взять у жизни всё». Однако именно в этот исторический момент он установил для себя полный запрет в отношении женитьбы. Вместо того чтобы заниматься подобными частными делами, он посвятил себя составлению законов счастья для всего человечества. Со всей самоотверженностью он отдавал себя делам, связанным с реформированием человеческой морали и воспитанности. Он отстранился от плотской жизни для того, чтобы ввести человечество в лоно всеобщего братства, стремясь по-прежнему возвращать в людях всеобщую любовь и единство, он завещал считать всех людей свободными и уважаемыми, а также хранить права и достоинство женщин. Поэтому очевидно, что упомянутое выше сомнение безосновательно. Умиротворение и счастье приходят от Аллаха.

Почему полиандрия не является правильной? или, иначе говоря, почему неправильно для женщины выходить замуж на многих мужчин одновременно?

Конечно, тому человеку, который прочел вышеизложенные темы, в голову вполне может прийти такой вопрос: «Возможно, правильным является, что у одного мужчины может быть несколько жен. Однако почему одна женщина не может одновременно быть замужем за многими мужчинами? Религиозные законы признавали правильным многоженство, но почему они не признали правильным многомужество?».

Итак, ответ на сей вопрос дают природа и наука. Целью брака является оплодотворение материи (*мадда*) и сохранение рода. После того, как эта цель осуществлена, процесс оплодотворения в природе прекращается. Например, взгляни на мир животных: после наступления периода беременности они успокаиваются. В них гаснет желание к следующему оплодотворению. Самки избегают самцов, а самцы испытывают отвращение к

самкам. Точно так же, на то место, куда только что посеяли зерно, другое семя не сеют. А если и посеют, то земля его не принимает. Основываясь на этом, в природе не существует многожества. Поэтому божественные религии, ниспосланные для человечества, являющегося элементом природного мира, не рассматривают многожество как нечто правильное.

Кроме того, женское тело по своему строению и структуре, а также по имеющимся в нем физическим силам, находится на более низком уровне по сравнению с мужским, что совершенно очевидно с точки зрения таких наук как физиология и анатомия. Несомненной истиной, неизменно подтверждаемой наукой, природой и опытом является так же и то, что в отношении духовной мощи женщины так же заметно уступают мужчинам. А поскольку это так, то с точки зрения таких наук как физиология, анатомия и биология женская природа отнюдь не находится на том уровне, чтобы взвалить на себя все бремя многожества.

Точно так же, женщины, с точки зрения сексуального желания, значительно уступают мужчинам, последние же стоят намного уровней выше их в этом отношении. У женщин бывают периоды вынашивания детей и ухода за ними, а также и другие естественно-физиологические состояния. Женщины в таком состоянии оказываются во власти установленных небесами процессов, которые столь серьезны, что религиозный закон, принимая их во внимание, считает простительным невыполнение ими тех или иных предписаний. А раз так, то сможет ли одна женщина владеть четырьмя мужчинами? Сможет ли ее природа осилить это? Отнюдь...

Кроме того, цель брака – это сохранение человечества и умножение рода. Женщины способны приносить потомство в течение тридцати, в крайнем случае, тридцати пяти лет. А мужчины могут производить потомство всегда. Пусть мужчине будет сто двадцать лет, его семя по-прежнему остается неизменно жизнеспособным. Раз так, то совершенно естественным оказывается, что многожество – явление далеко не правомерное. Между тем, известно, что природа не приемлет ничего, из того, что ей противоречит.

Кроме того, если будет применяться закон, разрешающий многожество [полиандрию], а при этом целью брака является сохранение рода, то это значит, что, к примеру, одна женщина будет поделена между четырьмя мужьями. Если у нее родится ребенок, то каждый муж будет оспаривать свое отцовство, а вследствие споров возникнут разногласия, конфликты, скандалы, дележка. Поскольку доказательство в определении родства будет прерогативой женщины, то между мужчинами разразятся горячие ссоры, между тем, все хлопоты, все внешние и внутренние заботы по воспитанию ребенка падут на долю женщины, царство человека опустится до уровня царства животных. Нарушится весь строй жизни общества. Постепенно, человечество станет вырождаться, и будет упоминаться лишь на страницах истории. Вот почему ни религиозная наука, ни этика не считают полиандрию правильной, так же как не подтверждали ее истинность древние небесные религии, и последняя из этих религий – ислам.

Повинна ли исламская религия в тех недостатках, которые проистекают из практики развода?

Исламская религия не виновна в том, что в мусульманской *умме* женщина находится в бедственном и несчастном положении, на уровне домашней скотины. Поскольку исламская религия хоть и разрешила развод, но она провозгласила его самым богопротивным делом из всех дозволенных Им дел. Пророк сурово корил людей, собиравшихся разводиться. Тех, кто намеревался разводиться без причины, он отправлял восвояси, говоря: «[в этом случае] не

мечтайте даже о запахе рая». И в Священном Коране в тех местах, где говорится о проблеме развода, этот вопрос излагается наряду с великими угрозами и порицанием.

Таким образом, в исламской религии нет призыва к разводу. Лишь из пожелания блага человеческому сообществу, она вынуждена была сделать развод допустимым, не осуждаемым актом. Передав право на развод в руки мужчин, она в определенных случаях и при особо оговоренных ситуациях отдала его и в руки женщин. Поэтому все те случаи, имеющие место в мире ислама, как-то – бесправное положение женщин, многочисленные разводы, проблемы, омрачающие жизнь семьи, все это выходит за рамки ислама. Раз так, то причиной этих проблем является невежество нашего народа, его неумение пользоваться законами, которые имеются в шариате. Поэтому виновна наша собственная беспечность и отсутствие руководства.

Женщины и право: наследство и хиджаб.⁹⁴

Женщины являют собой большую половину населения земного шара. Существование всего человечества находится в их ведении. Женщины являются матерями всех людей. Посланники, пророки, философы, ученые, учителя, правители, визири, святые, эмиры все они являются детьми этих уважаемых женщин. Раз так, то жены, являющиеся матерями всего человечества, должны быть уважаемы. Вот именно поэтому исламская религия, вызволив женщин из прежнего бесправного и угнетенного положения, вознесла их на высочайший уровень, даровав самые широкие права. Она сделала женщин обладательницами тех же прав, какими обладают мужчины. Она наделила женщин теми же полномочиями, что и мужчин даже в таких политических и общественных делах как создание правительства для человеческого сообщества. Считая женщин гражданами государства, ислам уравнивает ее голос с голосом мужчины. И нет необходимости доказывать это. Потому что, когда наш пророк завоевывал Мекку, он принимал клятву как от женщин, так и от мужчин. Женщины так же участвовали и в избрании халифом Абу Бакра после смерти пророка. Известно, что дочь посланника Аллаха Фатима умерла, так и не проголосовав. А это истина, подтвержденная историей.

Очевидным фактом является так же и то, что великие жены посланника Аллаха служили учителями для всей нации. Истории известна так же истина о том, что во времена сподвижников и *табшин* они участвовали в состязаниях в науках по *адабу* и правилам обращения.

В отношении завещания имущества исламская религия предоставила права наследования как мужчинам, так и женщинам (сура «ан-Ниса» (Женщины)). Она определила доли: половина, всё, а методом отторжения (*би-тарик ар-радд*): две трети, одна треть, одна четверть, одна шестая, одна восьмая. Однако из-за того, что женщины получают средства для своего существования из другого источника, их права в наследовании не уравнены с правами мужчинами. (Например, на мужчин возложены такие заботы о женщинах как уплата *махра*, обеспечение пищей, средства на пропитание и проживание. Поэтому, можно сказать, что потребности женщин в средствах на существование удовлетворяются мужчинами... Если сверх этого женщинам будут даны равные с мужчинами права на наследство, то это будет противоречить справедливости). И очевидным фактом является то, что в книгах по европейскому праву женщинам не предоставлены такие же права, какие дала женщинам исламская религия в области наследственного права.

Ряд пунктов права о свидетельствовании в судебных процессах создают такое впечатление, что женщины поставлены ниже мужчин.⁹⁵ Однако необходимо принять во

⁹⁴ Одежда, которая покрывает все тело женщины, кроме кистей рук и лица.

внимание, что на женщин, согласно жизненному порядку находящихся в подчинении у мужчин, возложены заботы о семье, доме и воспитании. Будучи матерями нации, женщины объемлют своей заботой все человечество. В таком случае, являлось ли благом, если женщины в качестве свидетелей ходили бы из суда в суд, из одного селения в другое? Соответствовало ли правилам приличия, если женщины привлекались бы к рассмотрению ужасающих и трагических событий, связанных с кровопролитием и вынесением смертных приговоров? А посему правомерно ли обвинять ислам за то облегчение, которое предоставил он женщинам ради освобождения их от столь тяжелой повинности?

Проблема *хиджаба* является очень древней проблемой. Вовсе не исламская религия произвела ее на свет. В исламе нет неукоснительного указания на то, что женщины должны носить *хиджаб*. Лишь относительно покрытия интимных частей тела – ‘аурат имеется обязательное правило, адресуемое всему человечеству. Что вовсе не означает необходимости скрывать от посторонних взоров остальные части тела. Приведенный в Священном Коране аят о *хиджабе* имел отношение лишь к великим женам нашего пророка. Всеобщее сокрытие женских лиц под покрывалами и хождение под накидкой – это этнические обычаи и правила, привнесенные в исламскую религию. И религия в этом не повинна. С помощью знания и образования произойдет очищение от этих национальных обычаев и привычек. Необходимы лишь знания и образование.

О возмездии за преступления и проступки

Естественное возмездие – взыскания - возмездие, узаконенное шариатом меры наказаний

Все существующие в природе тела и предметы созданы из соединения мельчайших атомов и частиц. Все эти частицы, соединившись воедино, стабилизировались в таком положении. Они сплотились под воздействием на них единой всеобщей природной любви (всемирной силы взаимного притяжения). И существуют они в природе только за счет этого соединения друг с другом. И если какая-то частичка этого объема испортится, или ей будет нанесен ущерб, остальные постараются ее исправить. Если время, необходимое для исправления, будет упущено, то эта часть отсекается от целого и отбрасывается от того великого единства, элементом которого она была. Если эта зараженная часть причиняет вред остальному, то природа, выпалывает ее, отбрасывая в сторону. И если она способна причинить вред остальным частям тела, то существование ее в рамках целого не представляется целесообразным. Однако само тело не способно избавиться от такой частички. Но если из человеческого тела, являющегося частью природы, методом хирургической операции вырезать и удалить это вредное тело, то организм избавится от вреда, приносимого им. Поскольку, если не предпринять операции, то зараженным окажется все тело, в результате чего оно погибнет. И вот таким образом, исправление и воспитание этого подверженного порче элемента, его преследование или изгнание является естественным законом для мира природы.

Кроме того, природа склонна к развитию всего полезного и к уничтожению пагубного и порочного. Весь мир природы стремится нанести ущерб тому, что содержит в себе вред.

⁹⁵ Как отмечает исследователь Алмазова, сторонники этого мнения ссылаются на аят, в котором есть слова: «*Призовите в свидетели двоих из ваших мужчин; а если нет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин*» (аль-Бакара, 2/282) (Алмазова, *Зыяэтдин Камали*, с. 290). Однако в данном случае не будет правильным говорить о более высоком положении в обществе одного из полов. В продолжении аята говорится: «*...и если одна из них ошибется, то другая напомнит ей...*». Это говорит о том, что в данном случае принимается во внимание реалии, такие как психология женщины, ее занятость домашними делами и детьми, большая подверженность влиянию и т.п.

Именно поэтому в природе уменьшилось количество ядовитых веществ и вредных созданий. Это происходит в силу того, что их вытесняют вечные законы природы. Постепенное уменьшение числа вредных животных на планете ведет к их полному вырождению. Данное явление и есть естественное возмездие и наказание, присутствующее в мировом целом. Таким образом, наличие естественного или природного возмездия очевидно, и нет повода это оспаривать, ибо сие есть истина, заметная невооруженным глазом. Точно так же и человеческое сообщество подобно единому телу. Каждый человек является тем или иным его членом, либо одной из частей. Весь строй человечества живет и существует в рамках единого всеобщего закона. Человек и сам, будучи составной частью мира природы, существует в соответствии с законами природы. И если какой-нибудь представитель человеческого сообщества подвергнется порче, или будет стремиться к тому, чтобы нанести вред остальным членам сообщества, либо станет угрожать всему строю жизни, то человечество [с целью сохранения своего существования] бывает вынуждено сначала применить духовные методы воспитания, а затем, если это не улучшит ситуацию, то и физические меры наказания и взыскания. Поскольку, если не оказать подобного физического воздействия, то все человечество утратит свое благополучие, его покинет согласие, пропадет чувство взаимного доверия и любви между людьми. И вот для того, чтобы непрерывно поддерживать это всеобщее благополучие и любовь среди людей, религия Ислам установила возмездие и взыскания, которые находятся в полном соответствии с законами природы; а раз так, то установление исламской религией возмездия и взысканий является проявлением истинной любви. Полностью сосредоточив свое внимание на возлюбленном им человечестве, Ислам всегда старается воспитать его. Точно, как любящая мать. Ведь матери воспитывают своих детей духовно, наставляют и увещевают их, стараются удержать их от совершения дурного. И если ребенок не исправляет своего поведения, то только в этом случае мать вынуждена применить физические меры воспитания и влияния. В этом случае, мать по-прежнему жалеет свое дитя, и говорит: «Дитя мое!». Она все равно просит милости у Аллаха. Точно так же и в исламе: людям сначала выносят известное повеление, учат тому, что есть благо и пытаются удержать от совершения плохих дел. Так религия демонстрирует духовные наказания. А если нарушитель по-прежнему не унимается, а может, и сопротивляется наставлению, то в самую последнюю очередь, она воспитывает его физическими мерами воздействия. При этом она жалеет наказуемого, и по-прежнему считает его своим дитем. Она заботится о его вечном счастье. И в самом конце, положившись на Всевышнего, вверяет его милости Аллаха.

Физические меры наказаний и взысканий в исламской религии – это введение человечества под сень благополучия и счастья

Хотя исламская религия и узаконила применение физических мер наказаний и взысканий, однако она не установила их относительно несущественных проступков. Точнее будет сказать, что она определила их лишь для тех дурных поступков, которые наносят вред человечеству и влекут за собой порчу. Например, таких как, совершение прелюбодеяния, распитие опьяняющих напитков, оскорбление чистой и непорочной души противоправными деяниями. А эти дурные дела наносят урон всему человечеству и влекут его к гибели. Например, прелюбодеяние ведет к исчезновению целого рода, оно превращает уважаемого человека в глубоко всеми презираемого. Оно расстраивает семейную жизнь, и, возможно, возводит преграду на пути того, что составляет семью. Нации, в которых начинает распространяться прелюбодеяние, вырождаются, корни их пересыхают; постепенно они исчезают с лица земли. Лишь в анналах истории остается их недоброе имя. И в эпоху процветания нации прелюбодеяние (*зина*) низводит ее на животный уровень, лишает богатства и владений. Прелюбодеяние становится поводом для раздоров и кровопролития. Кто только не попадает в тюрьму за разврат? Кто только не отправляется в ссылку? Кто

только не подвергается пожизненным изнурительным работам? Кто только не сводит счеты с жизнью в петле? Кто только не проводит всю свою драгоценную жизнь в позоре? Кто только не испытывает стыда за это? Кто только не проливает слез? А те, кто обесчестил себя этим развратом, не будут ли гнить себя, заразившись венерическими болезнями? Не оставят ли они о себе дурную славу в истории, передав потомкам дурные болезни и распространив их на весь свой род. Поэтому, разве не станет весь цивилизованный мир стремиться к обнаружению тех средств, которые могли бы предотвратить подобные трагедии? И даже женщины западных стран, быстро разобравшись в данном вопросе и заняв правильную позицию, разве они не примут участия в решении этих проблем и, разве не признают необходимость подобного подхода, в своем стремлении спасти мир от этой гибели? Конечно, все здравомыслящие люди на эти вопросы ответят: «Да, правильно». А раз так, то можно ли обвинять религию Ислам за то, что она, посчитав эту проблему чрезвычайно опасной, уже давно установила за него соответствующее наказание. Между прочим, она скорее достойна одобрения и похвалы за это от имени всего человечества. Согласно общей статистике, соотношение внебрачных и законнорожденных детей среди исламских народов составляет всего три к двумстам. В то время как не очевидно ли, что как раз среди тех народов, которые приводят возражения в адрес исламской религии и гордятся своей цивилизованностью, это соотношение составляет двадцать к ста? Не были ли те же публичные дома вынуждены создавать специальные приюты для детей греха? Из этого мы должны извлечь урок!!! Вот для того, чтобы преградить путь такому явному разврату исламская религия предприняла меры. Установила суровые законы. И спасла мусульман от этих, заставляющих краснеть, дел. Тысяча благодарностей!

Так же и распитие спиртных напитков позорит все человечество. Оно приводит к потере прекрасных нравственных качеств человека. Если одно племя или народ подвергнется такой беде как пьянство, то это приведет его к вырождению. Он растеряет свое могущество. Его умственные способности пропадут зря. Исчезнет порядочность и честность, верность и целомудрие. Такой народ уже не будет стыдиться других народов, не станет беспокоиться о том, что он отстает от них. И видя, что другие народы живут согласно человеческим приличиям, он уже не будет ощущать необходимости исправлять себя. Можно сказать, что такой народ низводит себя ниже уровня животных. Он поражается болезнями, которые несовместимы с жизнью. Он скандалит, дерется и убивает. Некоторые становятся безумцами от хмельных напитков. Большинство из тех, кто содержится в домах умалишенных, и страдают душевными недугами, страдают от своего пристрастия к пьянству. Вся злоба, отвратительные деяния, попрание чужих прав, истязание людей, самоубийство или покушение на жизнь других людей – все это зачастую происходит по вине пьянства. Коротко говоря: пьянство губит человечество, из-за него исчезают все человеческие качества. Пьянство низводит людей ниже животных. Становится причиной разорения, утраты имущества и богатства. Калечит семьи и разрушает общественную жизнь... Именно поэтому в наши дни, в стремлении предотвратить гибель людей, в цивилизованных странах создаются общества борьбы с пьянством. Нельзя сказать, что российское правительство не признает необходимости принятия подобных мер. На этом основано решение властей установить государственную монополию на питейные заведения, торгующие спиртными напитками, чтобы этим делом не могли заниматься все желающие. Следовательно, весь цивилизованный мир весьма озабочен данной проблемой, и стремится решить ее положительным образом. Западный мир ищет способы спасения своего народа из этой беды. Человеческий разум и совесть, также не могут примириться с существованием подобного порока. А раз так, то нет сомнений в том, что все цивилизованные нации будут одобрять и приветствовать Ислам за то, что он предпринимает весьма суровые меры, направленные на уничтожение пьянства. Тот факт, что Ислам стремится к уничтожению и искоренению пьянства, вынудит западный мир забрать обратно те обвинения, которые были выдвинуты им против Ислама в XX веке. Все непредвзято мыслящие люди просто обязаны выразить свое одобрение цивилизации, возвращенной исламской религией.

Еще в глубокой древности исламская религия, запретив пьянство, совершила великую реформу. Она отучила от пьянства арабов, которые проводили всю свою жизнь в потреблении вина и распевании пьяных песен. Ислам покончил с бедами, порождаемыми алкоголизмом, и остановил бесполезную растрату материальных средств. Поэтому в наши дни в исламских странах мусульмане не подвержены пороку пьянства. В исламских странах даже не имеется фабрик по производству спиртных напитков. Однако цивилизованные, интеллектуальные, высокообразованные европейцы, о которых шла речь выше, прибывают в мусульманские страны и обучают пьянству мусульман, развращая их природную чистоту. А это дело непотребное перед Аллахом. И в отношении человека – это преступление, которому нет прощения. Так имеют ли они право, творя эти преступления, еще и осуждать, и критиковать законы возмездия и воздаяния, установленные исламской религией для воспитания нравов своего народа? Ответ на этот вопрос оставляю на совести читателя... Я приношу хвалу за то, что наша вера не позволяет спаивать народ, и за то, что на земле нет ни одного мусульманина, продающего спиртные напитки.

Обвинять целомудренных и чистых людей в том, что они совершают противозаконные поступки – это значит унижать и оскорблять их. Это попытка дискредитировать их перед лицом всего человечества. Это повод для того, чтобы вместо бытовавшего среди людей единства и любви воцарилась вражда. Это нравственное и моральное убийство. Это оскорбляет весь род, все мусульманское племя. Возможно, из-за этого позора между племенами и возникают трения и разногласия, а в последствии разгораются войны и льется кровь. Именно поэтому исламская религия установила наказание под названием «*хадд*⁹⁶ *казф*⁹⁷», [т.е. побивание палками]. Это – закон, установленный для того, чтобы сохранить достоинство и честь человека, и способствовать сохранению любви между людьми. Ведь если для того, чтобы предохраниться от столкновения с врагами или других бед и опасностей строится прочная крепость, никто не спрашивает: «зачем нужна эта крепость?», и никто не обвиняет, говоря: «зачем это нужно?». Точно так же неуместны возражения против того, что исламом предусмотрены такие физические меры воздействия, как наказание за оскорбление, установленное с целью сохранения чести и достоинства людей, а так же, чтобы защитить женщин от тех неприличных слов, которыми могут их оскорбить мужья, более сильные по природе и традиционно довлеющие над женщиной. Точно так же неуместны возражения против предусмотренных в исламе моральных мер воздействия, таких как неприятие во внимание слов и дел этих клеветников, и их свидетельствования в суде.

Возмездие – наказание – древние божественные законоуложения

Юридические нормы относительно возмездия и наказания имелись в древних божественных законах. Например: в Торе, в ее части «Числа», главе 35, параграфах 16-22 сказано: «Если кто ударит кого железным орудием, так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти. И если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти. Если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит на него что-нибудь, так, что тот умрет, убийца должен быть умерщвлен». Исходя из изложенного в этих пунктах совершенно очевидно наличие в Торе возмездия и отмщения кровью. Имеется предписание о необходимости предавать смерти совершившего противоправный поступок убийцу. Так же в книге «Числа», [главе 35], 30-31 параграфах

⁹⁶ Наказания, которые судья налагает за преступления против нравственности и общественного порядка.

⁹⁷ Обвинение в прелюбодеянии.

говорят: «Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей; но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен в смерти, но его должно предать смерти». Итак, в соответствии с разъяснением, имеющимся в этих параграфах, за убийство с необходимостью полагается смертная казнь. И нет возможности прощения посредством искупления за пролитую кровь.

Точно так же в книге «Левит», главе 20, параграфах 9 – 20 сказано: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего: оба они да будут преданы смерти. Кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Кто ляжет с женщиною, как с женщиною, да будут оба преданы смерти. Кто возьмет себе жену и мать ее: на огне должно сжечь его и их. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте».

Кроме того, в 27 параграфе разъясняется [процедура] исполнения такого наказания, как побивание камнями. Таким образом, если мы взглянем на все те положения, которые имеются в Торе, то становится совершенно очевидно, что там узаконены смертная казнь и телесные наказания. И сразу видно, что даже за не столь большие проступки назначается весьма суровое наказание.

Точно так же в книге «Исход», главе 21, 12 – 29 параграфах сказано: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Кто ударит отца своего или свою мать того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти.... Да будет возмездие душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, рану за рану (иначе говоря, если некто вышибет кому-то глаз, то должен лишиться за это собственного глаза). Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вол побить камнями, и мяса его не есть; а хозяин вол не виноват. Но если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вол побить камнями, и хозяина его предать смерти».

Короче говоря, в законах Моисея, мир ему, в Торе с необходимостью узаконивается наказание кровью. Более того, предписана именно смертная казнь. И прощению в них нет места. Установлен закон о лишении жизни через сожжение. Животные также побиваются камнями. А раз так, то нет оснований для того, чтобы обвинять Ислам в том, что он узаконил суровое возмездие и смертную казнь.

Предписал ли Ислам смертную казнь и физические меры наказания в качестве обязательных или оставил возможность для прощения?

В 178-179-м аятах суры «аль-Бакара» (Корова), в 45-м аяте суры «аль-Маида» (Трапеза) приводятся божественные повеления относительно смертной казни, согласно которым установлен закон: если человек лишил другого человека жизни или какого-нибудь органа, то его должно так же лишить жизни или органа. Однако Коран не установил этого в обязательном порядке. Напротив, Коран оставил окончательный выбор между смертной казнью и откупом за наследниками убитого (*дийат* – денежное наказание [откуп]). Но, несмотря на предоставление права выбора наказания, Коран призывает выбирать не смертную казнь, а прощение и денежный откуп. По этому поводу в отношении смертной казни в суре «Бакара» использовано такое высказывание: «А кому будет прощено что-нибудь его братом, то – следование по обычаю и возмещение ему во благо»⁹⁸, а в суре «аль-

⁹⁸ Аль-Бакара, 2/178.

Маида» говорится: «А кто пожертвует это милостыней, то это искупление за него»⁹⁹. В суре «Шура» (Совет) в 40-м аяте с помощью слов: «И воздаянием зла – зло, подобное ему. Но кто простит и уладит, награда его у Аллаха»¹⁰⁰, отдается предпочтение тому, кто на абсолютное зло отвечает прощением и хорошим обращением. И священное предложение: «И если вы извините, то это ближе к богобоязненности»¹⁰¹, является священным законом, заботящимся о том же.

Таким образом, законы, установленные в исламе, не столь суровы как в религии Моисея, мир ему, поскольку в юридических нормах иудейского пророка с необходимостью предписывается только равноценное возмездие, в то время как прощение законным не считается. В то же время Ислам не стал устанавливать некую среднюю меру воздаяния, как это сделали некоторые другие законодательные системы. Например, те, согласно которым возмездие вообще отменено. А скорее можно сказать, что Ислам уравнивал чрезмерность и недостаточность, согласно принципу «лучшее из деяний то, которое лишено крайностей». Именно этого требуют мудрость и благо. Поскольку, если кто-то будет убит, то его семья и дети останутся в плачевном положении, будут отчаянно нуждаться в деньгах. Конечно, для них откуп за кровь принесет больше пользы... Убийство из мести в этом случае не пойдет ни на пользу, ни во благо. Если же некто будет убит, и его убийца, не будучи казненным, почувствует безнаказанность, и будет убивать дальше, ибо он настолько богат, что способен оплатить откупные за кровь, то он будет ходить надменно и горделиво, причиняя вред людям. Именно в отношении таких преступников смертная казнь является социально полезной мерой. Вот потому Ислам и предоставляет людям выбор между равноценным возмездием и уплатой цены крови.

Почему Ислам не установил либо равнозначное возмездие, либо только прощение [за преступление]?

Потомки Адама, живущие на этой земле, имеют различные характеры и разное воспитание. Также разнятся и окружающая их обстановка. Кроме того, влияние на людей всего многообразия социальных условий так же не однозначно. Некоторые проникаются чувствами воспитанности. Для осознания своей ошибки такому человеку достаточно и небольшого намека. И они исправляют себя с помощью этих ненавязчивых подсказок. Но есть и очень толстокожие люди. На них не оказывают никакого влияния даже великие потрясения эпохи, в которой им довелось жить.

Точно так же в людях имеются свойства хищников, животных и шайтанов. Каждое их этих свойств, выходя за рамки закона борьбы за существование, становится причиной преступления чужих прав. Самое большое зло и преступление – это убийство человека своего собственного собрата. Убийство человека, являясь чистым проявлением зла, бывает порождено различными обстоятельствами. Поэтому наказание и меры воспитания, противопоставляемые этому злу, не могут быть одинаково приемлемыми для всех случаев. Например, лишь возмездием равноценным убийству или только прощением. Поскольку если за убийство будет воздаваться одним лишь прощением, то, неминуемо, люди потеряют душевный покой, а их честь и достоинство будут подвергаться опасности. Это приведет к тому, что кровопролитие станет причиной утраты всеобщей любви, которая является основой культуры. Именно поэтому построение законов, в основе которых лежит принцип всепрощения, не соответствует интересам жизни и мудрости. Исламская религия не

⁹⁹ Аль-Маида, 5/45.

¹⁰⁰ Аш-Шура, 42/40.

¹⁰¹ Аль-Бакара, 2/237.

установила правила о непременном прощении [за убийство], поскольку такой закон противен человеческой природе.

Вместе с тем, дети убитого человека в большинстве случаев остаются сиротами, в строе жизни его семьи происходят кардинальные изменения. В установившемся жизненном порядке возникает резкий сбой. Особенно это касается семьи убитого, если она из бедных: она остается совсем беспомощной. Всем известно, что такая семья будет отчаянно нуждаться в материальной помощи. А эта материальная помощь может прийти в том случае, если убийца заплатит цену крови оставшейся в бедственном положении семье погибшего. Именно поэтому исламская религия не установила с необходимостью равноценное возмездие за убийство. В интересах материального благополучия семьи, она предложила заменить смертную казнь за убийство уплатой выкупа за жизнь погибшего.

Возмездие. Может ли человечество проживать во всеобъемлющем благоденствии без применения смертной казни?

Все люди, сообразно своей природе, этике и приличиям существуют по-разному. Соревнуясь, они живут, согласно закону борьбы за существование, в противостоянии тому, что их окружает. Для того чтобы продолжалась эта совместная жизнь человечества необходимо всеобщее благоденствие. Для того чтобы существовало всеобщее благоденствие необходимо относиться к крови, душе, собственности, чести, совести и достоинству каждого человека как к священному явлению. Однако не все люди, живущие на земле (как было сказано выше, поскольку воспитание их различно) относятся друг к другу с уважением и благоговением. К сожалению, человек посягает и на собственность своего брата, унижает его честь и губит его душу. Или, иначе говоря, люди наносят ущерб всеобщему благоденствию: занимаются разбоем, воруют, и, ничуть не гнушаясь, губят невинные души. И если по отношению к этому человеку или группе людей, которые, нарушая всеобщее благоденствие, проливают человеческую кровь, не применить самый строгий приговор, то по-прежнему будут бесправно губиться человеческие души. На протяжении всего времени, пока будет существовать варварство, станут проливаться реки невинной крови. И от всеобщей безопасности не останется ничего – ни в отношении сохранения богатства, ни безопасности человеческих душ. Будут продолжаться убийства и резня. Вся земля станет полем, покрытым человеческими трупами, и человечество подойдет к самому краю своей гибели. Таким образом, само существование человеческого сообщества с необходимостью требует его сохранения. А его сохранение возможно лишь с помощью самого сурового наказания. И это наказание, к сожалению, и есть возмездие или смертная казнь. Поэтому человеческое сообщество и в древности, и в новое время полагало, что применение смертной казни, будучи вынужденным актом, является вместе с тем, мерой оправданной и необходимой. Если и были некоторые ученые, не считавшие ее правильной, то течение времени и положение дел вынуждало их признавать ее необходимость. Так же и в нашем двадцатом веке существующие законодательства всех современных государств рассматривают вынесение приговора о смертной казни как правильную меру. Каждому известно, что все это продолжается и в обычных судах, и в военных трибуналах. Юридическая наука признает, что применение ограниченного насилия и принуждения необходимо для предохранения человечества от воздействия всеобъемлющего зла и насилия.

А раз так, то ни у одного представителя нашей эпохи нет права выдвигать обвинения в адрес исламской религии за то, что она установила закон о смертной казни с целью сохранения жизни всего человечества. Все существующие в двадцатом веке государства организовали трибуналы и создали учреждения, в которых выносятся решения подобного рода, хотя культуруобразующие религии этих государств не содержат в своем арсенале законов подобного характера. Зачастую они проявляют даже большую суровость. Как бы там

ни было, в исламе применяется только смертная казнь. И то, наказание смертной казнью является не обязательным предписанием, а решением, которое отдается на волю судьи. Обрати взгляд на то время, когда исламская религия узаконила смертную казнь! До возникновения исламской религии арабские племена хищнически истребляли друг друга. Если из племени был убит хотя бы один человек, то за него убивали сотни и даже тысячи невинных душ. И исламская религия сослужила великую службу для исправления существовавшего положения дел и спасения жизни всего человечества. Коротко говоря: исламская религия узаконила смертную казнь с целью сохранения жизни людей и всеобщей безопасности. Этого желает сама культура человечества, и того же требует человеческая природа.

Очевидной несправедливостью является тот факт, что за принятие этого мудрого закона, соблюдающего интересы и заботящегося о людском благе, в адрес ислама бросают камни возражений и несогласия. Это, либо результат непонимания человеческого естества, либо, отсутствие желания понять его. Это стремление очернить божественную религию, которая питает культуру человечества и поддерживает всеобщую любовь. Иначе, какой смысл выдвигать обвинения против исламской религии и осуждать ее за закон, который и так уже принят всеми человеческими культурами?

ЧАСТЬ 2. РАССУЖДЕНИЯ КАМАЛИ НА ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Божественное Откровение¹⁰²

Откровение общее, частное.

Все в этом мире находится во власти некой общей принуждающей силы, все находится в состоянии полного порядка, подчиняясь соответствующим канонам. Эти каноны охватывают все стороны жизни. Если мы посмотрим на землю, на которой живем, то увидим, что все живые организмы и растения продолжают свой род также в соответствии с этими канонами. Они приобретают необходимые для жизни вещи, забирают их себе, а того, что может нанести им вред, они пытаются сторониться. Новорожденные ищут мамину грудь, утята, только что вылупившиеся из яйца, начинают плавать в воде. Цыплята, только вылупившись из яйца, уже начинают бегать от врагов, искать себе еду... Пчелы, пауки, все создания, создания, у которых не развиты даже органы чувств, мы видим, что даже они умеют находить полезное для себя и остерегаться вредоносного. Все человечество живет по тем же законам. Вот все эти знания, имеющиеся у каждого поколения людей, являются уроками, взяты из «книги» природы. Все эти установленные в природе уроки (т.е. каноны) же, в свою очередь, являются «общим откровением», которое Аллах установил для всего мира.

Все мы знаем, что некоторые люди могут изобретать орудия или открывать новые законы природы, которые приносят пользу всем людям. Таким же образом некоторые, изучая растения или животных, находят новые закономерности, которые могут быть полезны человеку для сохранения здоровья, медицины, тем самым они помогают спасти людей от смерти. Помимо этого, неизвестно, сколько еще они открыли законов природы и других истин. Так вот все это является вдохновением (ильхам), которое Всевышний Аллах даровал умам людей. Таким же образом Аллах даровал некоторым великим, уважаемым людям, у которых чистое сердце, вдохновение для того, чтобы очистить, оздоровить души людей и привести их к счастью в этом и ином мирах. Это, дарованное пророкам и посланникам вдохновение, является «частным Откровением».

Некоторые люди отрицают откровение или возражают против его истинности лишь по той причине, что не поняли его смысла. Однако, нельзя отрицать что-либо, смотря на подобных людей или на некоторые небольшие сомнения. Ведь в мире есть многое, суть которого мы до сих пор не можем понять (например: наша жизнь, однако нет сомнения в том, что мы живы). Есть еще много различных законов природы и разного другого, которое мы не видим глазами, но понимаем его наличие своим разумом. Однако нет у нас права отрицать что-либо лишь по причине того, что разум далек от его понимания. Например, если бы мы сказали: «Из-под воды выходит пламя», - то люди прошлого очень сильно удивились бы этому, они бы сказали: «Ты глупый, что ты такое говоришь, огонь и вода, одно является противоположностью другого, две противоположности не могут быть одновременно в одном месте, следовательно, не может из воды выходить пламя», - тем самым применив свою слабую логику. Но теперь никто уже не отрицает, что молнии образуются из облаков и что в ледяной воде можно собирать электричество. Также если бы мы сказали, что «из железной трубы, которая стоит на столе и из маленького сундука под ним слышны песни и стихи (фонограф)», нам бы ответили: «Ты, оказывается, сумасшедший». Нет, даже если мы скажем, что «песню записал человек, а аппарат лишь передал нам его голос», то прожившие долгую

¹⁰² Камали, Зыяэддин, *Фельсфе-и Ислямия*, Типография «Восточная печать», Уфа, 1911, т. 2. С. 6-9.

жизнь ученые, на головах которых видна их мудрость и логика, скажут: «Эфенди!, ты говоришь о том, чего нет, звуки являются акциденцией (не могут существовать сами по себе), акциденции же не могут существовать два периода времени». Также два человека, находящиеся на расстоянии тысячи километров друг от друга, могут говорить между собой, однако между ними есть только одна проволока (телефон). Они даже могут говорить вообще без линии связи. Если бы мы сказали: «Бывают такие фонари на улице, которые могут загораться сами собой, без участия человека, они горят, словно полная луна, освещая весь город», то люди древности не поверили бы в это, однако в наше время все это стало привычными вещами. Так вот Откровение подобно этому. Мы не имеем права его отрицать лишь по той причине, что наш разум не может его постичь. Возможно, с развитием науки и образования, мы также будем воспринимать Откровение, как понятную всем вещь.

Куран и вера¹⁰³

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны в своих молитвах, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, ..., которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры» (аль-Муминун, 23/1-5, 8).

«Истинно верующими являются те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых укрепляется, когда им читаются Его знамения, и которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем их наделил Аллах. Они являются истинно верующими» (аль-Анфаль, 8/2-4).

«Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими» (аль-Анфаль, 8/74).

Согласно определению, который дал Всевышний Аллах, вера, это – искреннее совершение поклонений, отказ от всего, что противоречит человеческому счастью, обретя материальное благополучие стать щедрым, быть обладателем хорошего нрава: целомудренным, верным своему слову, увещевающим могуществом Аллаха, открывающим истины знамениями Господа, защищающим религию своим имуществом и телом, беззаветно помогающим религии Аллаха. Всевышний Аллах назвал обладающий такой верой «Истинно верующими». Истинно верующих Аллах ограничил обладающими этими качествами.

Хадис и вера¹⁰⁴

Вера – это вера в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, в Судный День, в предопределение: в то, что все хорошее и плохое происходит по Его воле.

Вера – это свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, что Мухаммад (мир ему), посланник Аллаха, совершение намаза, выплата закята, пост в месяц Рамазан, выделение пятой доли из военной добычи.

Верующий, это тот, от руки которого жизнь и имущество других людей находится в безопасности.

Нет веры у того, кто не является надежным, нет религии у того, кто не соблюдает договоры.

¹⁰³ Камали, *Дини тедебирлер*, Уфа: Восточная печать, 1913. С.9-10.

¹⁰⁴ Камали, *Дини тедебирлер*, С. 10-11.

Когда твои добрые дела радуют тебя, а твои плохие дела огорчают тебя, то ты – верующий. (Байхаки, *Шуабуль-иман*, 5476)

Лучшая вера – это терпение и великодушие. (Ахмад, Муснад, 22717)

Лучшая вера, это хороший нрав.

Чистота, половина веры. (Муслим, *Сахих*, 214)

Мусульманин, этот тот, кто не причиняет вреда мусульманам ни рукой, ни языком. (Ахмад, Муснад, 6/21)

Не уверует истинно ни один из вас, пока не будет предпочитать для брата то, что предпочитает для самого себя. (Муслим, *Сахих*, 45)

Вера имеет семьдесят с лишним ветвей, самая лучшая из них – это слова: «Нет бога, кроме Аллаха», а самая малая из них, это удаления препятствия с дороги, стыдливость является одной из ветвей веры. (Муслим, *Сахих*, 37)

Согласно определению, который дал Посланник Аллаха в своих хадисах, вера – это единобожие, убеждение, поклонения. Быть верующим, это будучи богатым быть щедрым, обладать хорошим нравом, быть человечным, верным данному слову, терпеливым и великодушным, приносящим счастье людям, полезным человечеству, распространяющим счастье и безопасность. Вершиной веры является единобожие, а самой малой ступенью – устранение с дороги того, что может нанести людям вред. Сохранение чести и достоинства мусульманской общины, также является частью веры.

Значит, вера – это убеждения, поклонения, красивый нрав, обладание материальным и духовным благополучием. Определение веры, которое дал Посланник Аллаха полностью соответствует определению веры, который дал Всевышний Аллах в Коране. Возможно, это одно и то же.

Существование Аллаха: отношение людей древности и современных людей к существованию Аллаха¹⁰⁵

Верование в то, что Аллах существует, – это священное убеждение, подтверждаемое общим согласием и решением всего человечества.

Если обратить свой взор на историю и исследовать жизнь человечества с момента появления его на земле, с тех времен, когда оно еще пребывало в дикости, то обнаружится, что люди всегда были убеждены в «существовании Аллаха, который создал этот мир из небытия». Например, ассирийцы, халдеи, евреи, финикийцы, индийцы – все они верили в существование Аллаха. Даже в те исторические времена, когда люди придерживались предрассудков и безосновательных вымыслов, они все равно жили с убеждением в том, что Аллах есть.¹⁰⁶ Поэтому философы в своих философских концепциях, проповедники в своих проповедях, поэты в своих стихах, передавая людям того времени свои убеждения, излагали им собственную концепцию веры в существование Аллаха. Философ Аристотель говорил: «С древнейших времен каждая группа людей была совершенно непоколебимо уверена в том, что «все появилось из Аллаха и поддерживается им». Философ Плутарх сказал: «Вы увидите на земле множество городов. Пусть у них не будет и ограды для защиты. Не будет и сколько-нибудь ощутимой политики, завидного ремесла, нажитого богатства. Однако вы не увидите

¹⁰⁵ Камали. С. 261-263. Алмазова. С. 214-217.

¹⁰⁶ По нашему мнению, люди в глубокой древности верили в некую высшую силу и не всегда эта высшая сила была в полном смысле этого слова богом.

ни одного города, в котором бы не верили в то, что Аллах есть». Точно так же и другие философы древности, такие, как Фалес, Гераклит, Анаксагор, Солон, Сократ, Пифагор, Божественный Платон, Зенон, все они признавали существование Аллаха. Большинство из них поклонялись единому Всевышнему Аллаху.

Если взглянуть с точки зрения археологической науки, то большинство древних артефактов, обнаруженных под землей, статуи, идолы, храмы, жертвенники, большинство наземных архитектурных памятников – прочнейшие египетские пирамиды, храмы, расположенные рядом с пирамидами, установленные рядом с храмами сфинксы – все они являются материальным воплощением веры в то, что Аллах существует. Однако идолы и изготовление статуй – это следствие извращенной веры в высшую силу, это ошибка, вызванная желанием телесно или материально воплотить предмет веры. Тем не менее эти факты доказывают, что древний мир жил с твердым убеждением в существовании Аллаха.

Так же как древние люди верили в существование Аллаха, так же и народы в Новое время верят во Всевышнего Аллаха. Например, живущие в Азии, Африке, Европе и Америке более трехсот миллионов мусульман – все они служат одному лишь Аллаху. Они верят в одного Всевышнего Аллаха с совершенным почтением и нравственной чистотой. Они искренне верят в то, что Всевышний Аллах, не имеющий ни начала, ни конца и владеющий беспредельной мощью, сотворил своим могуществом весь существующий мир. Точно так же иудейские и христианские народы верят в существование Аллаха и пребывают в убеждении в том, что необходимо служить Ему. Все индийцы последователи Брахмы также верят во Всевышнего Аллаха. Китайцы приверженцы Будды, и конфуцианцы – японцы¹⁰⁷ точно так же верят в существование Всевышнего.

Стало известно, что даже народы тех земель, что были открыты и стали известны не так давно, также верят в существование Аллаха. Например, когда первооткрыватель Америки Колумб в 780 г. по хиджре¹⁰⁸ выйдя из андалусского порта Палос, пересек океан за шестьдесят пять дней и, достигнув Багамского архипелага, высадился на острове Сан-Сальвадор, то он стал свидетелем того, что народы Америки верят в существование Аллаха. Когда Кортес открыл Мексику, то и там он увидел, что местное население поклоняется Богу в прекрасных раскрашенных храмах. Учение их религии имело сходство с религиозным учением финикийцев. Когда Писарро открывал Перу, он также встретил народ, верящий в существование Аллаха. Когда к нему пришел правитель Перу [царь инков] Атагуальпа и приближенный к Писарро католический священник, восхваляя христианскую веру, стал призывать его к принятию католической веры, то Атагуальпа спросил: «А кто дает вам эти приказания и идеи?». Священник показал ему Евангелие. Атагуальпа, взяв в руки Евангелие, приложил его к уху и прислушался, потом поднес к носу и понюхал, а затем, с презрением швырнув Евангелие на землю, сказал: «А мы принимаем приказания оттуда», и, обратив взор к небу, указал на солнце. А это и есть вера в существование Аллаха. Выходит, что даже те островные народы, которые живут в изоляции и не соприкасаются с другими этносами, также убеждены в существовании Аллаха. Каким бы языческим ни представлялся тот или иной народ на первый наш взгляд, при более внимательном исследовании оказывается, что и он обладает верой в существование Аллаха. Посмотри на те дикие народы, которые лишь немного отличаются от животных, ведь даже они живут с этим убеждением. А поскольку это так, то человечество как в древности, так и в Новое время единодушно в вере, что существует Аллах, сотворивший этот мир. Поэтому убеждение в существовании Аллаха, принятое единогласно всем человечеством, является священным верованием. Тот факт, что столь разные народы, принадлежащие к разным климатическим зонам, выросшие в разных культурных традициях, говорящие на тысячи языках, все они единодушно отдают свой голос

¹⁰⁷ Большинство японцев являются синтоистами.

¹⁰⁸ 1492 год.

за то, что Аллах есть, свидетельствует сам за себя. Сие никак нельзя назвать плодом иллюзии и воспаленного воображения или объяснить тем, что у всего человечества помутился рассудок, ибо какой обладатель трезвого ума сможет заявить, что все человечество помешалось либо абсолютно у всех помрачилось сознание? Нет никаких сомнений в том, что тот самый обладатель здравого рассудка сам присоединится ко всеобщей вере в существование Аллаха. Если некоторые древние и современные философы в свое время и отрицали существование Аллаха, то большинство из них позже сами отказывались от этих своих слов. А если некоторые и продолжали отрицать его существование, то они отрицали лишь те представления своей религии, в которой они выросли, где Аллах представился в виде сущности, принявшей образ человека. И те, кто в наши дни в государствах Европы и в России отрицают существование Аллаха, они отрицают именно телесность Аллаха и факт его телесного воплощения. Ни один ученый, ни одна наука не смогут опровергнуть понимание Аллаха как энергии и силы, охватывающей своей сущностью всю Вселенную, чему изначально учит исламская религия. Как бы ни развивались науки и образование, человечество по-прежнему будет вынуждено признать существование Аллаха, который является этой незримой силой. И хотя некоторые говорят, что «этот мир возник как результат элементарного притяжения и соединения частиц», однако притязания этих людей (поскольку их умы и души больны) несостоятельны с точки зрения разума и мышления, и эти люди в масштабах всего человечества будут считаться его «хлебной мякиной». Точно так же, как у наших туранских [тюркских] народов существует поговорка: «Хлеба без мякины не бывает», так и люди не без мякины. И так же как наличие одного, двух, трех кусочков мякины не может испортить свежесть хлеба, так и отрицание существования Аллаха этими атеистами, которые являются этой самой мякиной, ничем не может навредить солидарности всего человечества в его священном убеждении.

Итак, человеческая природа и душа соглашаются с верой в существование Аллаха. Если кто-то и отрицает это, то поскольку его отрицание противоречит знанию, доводам разума и феноменам природы, оно остается без внимания. И священное убеждение в существовании Аллаха, подтверждаемое солидарным выводом всего человечества, вечно пребудет среди людей.

Происхождение представлений о существовании Аллаха¹⁰⁹

Каждый человек может спросить сам у себя: «А откуда произошло убеждение в том, что Аллах существует». И он может размышлять над ответом, насколько у него хватит сил разума. Однако индивид так и останется в затруднении по поводу прямого ответа на этот вопрос, ибо по мере погружения. В древние эпохи человечества история все более затемняется, а способы достижения информации затрудняются. Поэтому касается, что этот вопрос так и остается без настоящего, истинного ответа... Но если это и так, то я все же изложу некоторые свои мысли по этому поводу для того, чтобы открыть молодежи дорогу к размышлению.

Начало появления на земле человечества и его состояние при этом все это покрыто мраком неизвестности. Однако, судя по тому, как жили люди в предшествующие эпохи, по предметам, оставшимся от них, становится понятно, что человек находился в весьма бедственном положении. Весь окружающий мир стремился причинить ему вред: его трепал ветер, на него падали деревья, грозно сверкали молнии, его топила вода, солнце пекло, волки ели человеческое мясо, медведи на него охотились, а собаки его травили ... живая приманка для врагов, готовых отовсюду к нападению!.. И вот человек, находясь в таком бедственном состоянии, пережил свою печальную историю с ее мрачными днями, скорбными годами и жалкими столетиями.

¹⁰⁹ Камали. С. 267-278. Алмазова. С. 217-218.

Человек, еще совершенно не осознавая самого себя, пытается, лихорадочно мысля, найти выход из этого печального состояния. Вот он поднимает взгляд к небу и видит бескрайнюю ширь пространства, окружившую его еще в давние-предавние времена, синий-пресиний небесный свод, а на нем далеко-далеко мерцают звезды. Они, видя столь плачевное состояние человека, словно сочувствуют ему и будто бы подмигивают... И каждый раз, когда человека охватывает печаль, он смотрит на них и видит, что их число растет. Он еще более внимательно вглядывается: с течением времени становятся заметными все новые и все более разные звезды, а это значит, что мир продолжает расширяться... Он обращает свой взор на горизонт и видит горы... деревья... за горами расстилаются просторы степей... долины, полные зверья... вокруг цветы различных цветов и ароматов, травы. ... Таким образом, он видит огромный и бескрайний мир, не имеющий границ. И в последнюю очередь человек смотрит на самого себя и понимает, что он очень мал и в масштабах этого огромного мира его степень ничтожна. Однако, наряду с тем, что в соответствии со своей степенью он является крайне слабым, человек подвергается опасностям буквально со всех сторон!.. И для противостояния этой агрессии у него нет никаких средств защиты: ни рогов, ни зубов... Следовательно, древний человек ощущал себя совершенно беспомощным. И в этой абсолютной беспомощности он испытывал потребность в милосердном помощнике, который мог бы защитить его от этой агрессии и оказать ему покровительство. Он чувствовал, что данный бескрайний мир не может существовать без такого милосердного защитника. Таким образом, слабость и лишения пробудили человеческую душу и ввели ее под покровительство этой милосердной личности. И вот эта милосердная личность и есть Аллах. Следовательно, получается, что веру в существование Аллаха породила человеческая беспомощность.

Посмотри на современных атеистов, которые отмахиваются от религии и стремятся к разрушению мира; если случится так, что у них не останется совсем никакой надежды, и, держась за последнюю соломинку, в мучениях они дойдут до края гибели (например, когда тонут в воде, или по какой-нибудь другой причине случится так, что они подойдут к порогу смерти), то все равно они не смогут сдержать свою душу от обращения с мольбой к этой милосердной личности, и, возможно, при всем своем холодном темпераменте, невольно они взмолятся: «Аллах!». А если и не смогут закричать, то, подняв глаза или руки, устремят взор кверху... Так вот, крайняя степень беспомощности и порождает их священный возглас: «Аллах!». И человек обращает его к одному лишь Аллаху. Точно так же мы видим, что каким бы ни был человек, если он оказывается в трудной ситуации, то он непременно прибегает к покровительству Всевышнего Аллаха. И это происходит не только с людьми, но и с животными. Например, когда раздается очень сильный раскат грома, животные ищут место для убежища. Если их преследует охотник или хищник, то они, даже если у них не будет возможности спастись, все равно в миг последнего вздоха испытывают нужду в покровителе...

Так вот, тот факт, что в критически тяжелый момент человека приводит к Аллаху его беспомощность, может являться свидетельством того, что и в начале истории человечества именно слабость привела его к Аллаху. Подобные проявления среди животных еще больше подкрепляют это мое утверждение. О беспомощность! Кого только ты не сгибаешь! Насколько ты прекрасна, о беспомощность! Ты породила и продолжаешь порождать веру в вечную истину [Аллаха], т. е. в то, где разум беспомощен!

Некоторые скажут: «В наши дни все люди воспитываются согласно убеждению в существовании Аллаха, поэтому тот факт, что в крайних ситуациях даже атеисты вызывают к Аллаху, является плодом их воспитания во младенчестве. Поэтому это не та истина, к которой естественно склоняется человеческое существо и которая порождается беспомощностью». Еще одним доводом в пользу естественно присущей человеку склонности к поиску покровительства Аллаха является то, что даже дикари, которые не живут со знанием о его существовании и не воспитаны соответствующим образом, или люди, выросшие в семьях, в которых отрицалось существование Аллаха, или даже животные, когда

попадают в беспомощное состояние, все они ищут помощи у Всевышнего. Если взглянуть беспристрастно, то факт обращения этих атеистов в миг последнего вздоха к состоянию, присущему им во младенчестве [когда они, находясь в беспомощном и беззащитном состоянии, своим врожденным сознанием пребывали под покровительством Аллаха] означает, что они обращаются к Аллаху при помощи врожденного свойства, присущего степени младенца, сбросив и оттолкнув все те иллюзии, химеры и порожденные упрямством пустые выдумки, присущие им во времена богоотрицания. Таким образом, мое заявление подтверждается еще раз.

О читатель этой книги! Возможно, тебе захочется сказать: «Человек в древности жил только в теплых климатических зонах и в очень тяжелом положении. Он ходил босой по пескам. Вот он устал и присел. Набрался сил. На песке остался след его обнаженного бедра. Затем он оглянулся на оставленные им позади следы. И видит он, что следы, оставленные им позади, говорят о пройденном им пути... на песке он видит множество разных следов... постепенно и их он начинает узнавать. Некоторые из них следы его врагов, некоторые принадлежат друзьям... И вот таким образом, начиная с малого, обращая на все свое внимание, он понял, что («каждая сотворенная вещь невозможна без того, кто ее сотворил»). Таким образом, он понял, что окружающее – это вещи сотворенные. Несомненно, должен быть кто-то, кто сотворил их. Должен быть один Аллах, который сотворил этот мир из ничего». А раз так, то именно эта сотворенная Вселенная породила убеждение в существовании Аллаха, а вовсе не слабость». Однако задумайся вот о чем: все люди находятся в лоне сотворенной Вселенной. В этой же сотворенной Вселенной живут и атеисты. Однако они по-прежнему продолжают упорствовать в своем отрицании. И люди все так же пребывают в беспечности и невежестве. Им даже в голову не приходит искать покровительства Аллаха. Однако, как только человек встретится с трудностями или со страданиями и окажется в безвыходной ситуации, то тогда он начинает искать защиты у Аллаха. Если бы убеждение в существовании Аллаха достигалось бы лишь под впечатлением от созерцания сотворенной Вселенной, то ни один из живущих в этой сотворенной Вселенной не стал бы отрицать существования Аллаха. Между тем ты встретишь достаточно большое количество людей, пользующихся всеми благами этой сотворенной Вселенной, которые отрицают истину о существовании Аллаха. Попробуй напрячь свои умственные способности и разобраться в этом! Достаточно ли для рождения истины о существовании Аллаха наличия одной только сотворенной Вселенной? Нет. Возможно, лишь понимание того, что вся сотворенная Вселенная приобрела законченный вид, упорядочена, а ее мудрость беспредельна, как и бесконечны ее блага, и осознание совершенства Вселенной привело к догадке о том, что эта сотворенная Вселенная восходит к Аллаху. Итак, поистине можно сказать, что убеждение в существовании Аллаха порождается именно бессилием.

Ах, уважаемый читатель! Ты также можешь спросить: «Поскольку убеждению в том, что Аллах существует, обучают посланники, не может ли быть так, что именно благодаря им появилась точка зрения, согласно которой Аллах существует?». Между тем посланники приходили вовсе не для того, чтобы сообщить людям о существовании Аллаха, а скорее правильным будет сказать, что они приходили с разъяснениями о единстве и единственности Аллаха. Они лишь исправляли вероубеждения, вводящие ошибочное понятие об Аллахе. Поэтому не является истинным то, что убеждение в существовании Аллаха в мире людей появилось при посредничестве посланников и пророков. Скорее правильнее будет утверждать, что эта истина родилась в душах людей в силу их ощущения собственной слабости, а сотворенный мир является лишь постоянной манифестацией той истины, которая зародилась в людских душах.

Призывали ли религии непосредственно к верованию в существование Аллаха или они проповедовали идею в единственности Аллаха?

Все религии, имеющие небесное происхождение, начиная призывать к исповеданию своей религии, проповедовали веру в единство Аллаха, поскольку вера в существование Аллаха является очевидной истиной, обнаруженной коллективным сознанием всего человечества. И нет необходимости приводить для подтверждения этого доводы и доказательства. Если любой человек взглянет на этот вопрос сколько-нибудь внимательно, то он сам признает эту священную истину. Между тем единство Аллаха умоглядно и нуждается в доказательствах и доводах. Один лишь разум не способен постичь это единство. Вот поэтому все небесные религии начали свою миссию непосредственно с изложения проблемы таухида [единобожия]. И самая последняя из божественных религий, ислам, с самого начала призвала все человечество к признанию таухида посредством выражения: «Нет Бога, кроме Аллаха». Весь Драгоценный Коран от начала и до конца, приводя различные доводы в пользу таухида, в весьма совершенной форме решает проблему единства Аллаха. Коран обучает таухиду с помощью столь веских доводов и доказательств, что все человечество может ишь рукоплескать ему в восхищении. А это уже истина, которую подтверждают и представители других религий.

Различные соображения и размышления относительно существования Аллаха¹¹⁰

Существование Аллаха очевидно, и нет нужды в доказательстве этого. Весь сотворенный мир является Его манифестацией. Однако имеются некоторые истины, которые, хотя и очевидны, но их понимание и осознание непросто.

К примеру, мы совершенно ясно знаем, что обладаем душой, однако мы не способны познать саму суть души, если же мы начнем говорить о ее существовании, то вынуждены будем высказывать великое множество мыслей. Точно так же и существование Господа Бога очевидно и ясно. Однако для того, чтобы понять и объяснить эту очевидность и ясность другим, мы нуждаемся в том, чтобы немного поразмыслить. Поэтому ниже предлагаются некоторые соображения в качестве доводов о существовании Аллаха.

Приведение доказательств и напоминаний относительно существования Аллаха вовсе не является моим долгом в этой части книги, именуемой «Философия вероубеждения». Точнее, это выходит за рамки моих обязанностей, сие является задачей науки калама. В силу этого я не берусь за проблему доказательства существования [Аллаха]. Однако для того, чтобы открыть юным читателям дорогу к размышлениям, я доведу до них соображения некоторых философов.

Допустим, некто скажет вам: «Я сидел на зеленой травке, а окружающие меня деревья рубились сами собой, бревна сами собирались, обтесывались, аккуратно складывались одно на другое, крыша крылась, скаты крыши делались сами по себе. И вот я живу в этом доме, возведенном волшебным образом». Или точно так же другой встречный скажет: «Приблизившись к берегу моря, я задумался о том, как бы через него перебраться. В это время деревья неожиданно сами собой порубились, доски обтесались, гвозди забились и закрепились, и таким образом появился один большой пароход. И вот, сев на этот сам собой отстроенный пароход, я и пересек море». Другой, возможно, поведаст о том, что подошел к подножью одной горы и поразился ее крутизне. Затем перед ним неожиданно появилась холстина, собралась в некое подобие мешка, а затем превратилась в шар, не пропускающий воздух. Далее воздух, находящийся внутри, вышел и шар наполнился водородом, он стал

¹¹⁰ Камали. С. 277. Алмазова. С. 222.

легким и сам собой поднялся в воздух, и этот человек прилетел на этом волшебным образом возникшем воздушном корабле. Без сомнения, те, кто будут слушать эти слова (даже в том случае, если слушающий не исповедует ни одну религию, т. е. атеист – Дахри), скажут, что, верно, этот бедный человек начал сходить с ума, что его необходимо показать врачам либо отправить в дом для душевнобольных. А не будет ли правильным всем обладающим разумом вынести приговор и обвинить в безумии того человека, который говорит, что «весь этот мир, фундаментом которого являются истина и благо, созданный потрясающим образом и заключенный в рамки научных законов и порядка, этот мир появился сам по себе, без использования какого бы то ни было Знания»? Таким образом, поразмысли над этим честно и беспристрастно! Проникни в суть!

Что поистине присуще внутренней природе человека: таухид [единобожие] или ширк [многобожие] и в чем причина возникновения многобожия?¹¹¹

Как только появились люди и начали верить в существование Аллаха, верили ли они в то, что Аллах один, или же они полагали, что богов множество? Ученые по-разному отвечали на этот вопрос; некоторые говорили, что [люди верили] в одного, другие что во многих. Однако точно так же, как естественным для людей является убежденность в существовании Аллаха, должно быть естественно и убеждение в том, что Аллах один. Поскольку уже в тот период, когда человеческая натура стала, догадываясь о существовании Аллаха, стремиться к его постижению, она искала прежде всего покровительства. Каждый, почему-то томился по защитнику. Многих прибежищ он не искал. А раз так, то ему в большей степени внутренне присуще искать покровительства у одного Аллаха. .

Точно так же многобожие и идолопоклонство произошли из [ошибочных] представлений о телесности божества. Каждое племя, поклонявшееся таким образом идолам, верило лишь в своего определенного обожествляемого Аллаха. Идолов других племен они отрицали. И для того, чтобы поклоняться этому своему знатнейшему определенному божеству, они приносили в жертву все свое богатство и души. И этот факт тоже свидетельствует о том, что внутренней природе и сущности человека поистине присущ таухид [как врожденная склонность к единобожию].

Кроме того, единство – основа, а двойственность и тройственность – это множество, составленное из единиц. Суть самой природы представлена единицами. Самое первое представление человека – это простая единица. Поэтому душа не способна обращаться более чем к одной вещи. А раз это так, то очевидно, что вера в единственность Аллаха является врожденной и естественной.

Люди увидели на земле множество творений. В то же время они замечали, что различные объекты возникают в результате воздействия на них разных действующих. Поверхностное рассуждение приводило их к следующему соображению: «Не может быть, чтобы на все земные творения приходился лишь один действующий, скорее должны быть разные творцы», из которого и произошло многобожие. Таким образом они определили для каждой из вещей на земле лишь ей присущего Бога. Основываясь на этом, и получается, что многобожие это вероубеждение, которое возникает в мире людей во время появления философии.

Возвращение человечества от многобожия к единобожию

Если человечество впало в многобожие, обманувшись заблуждением, связанным с многообразием окружающих творений [явлений], то позже начало избавляться от этого

¹¹¹ Камали. С. 291-296. Алмазова. С. 230-233.

заблуждения. Поскольку люди начали замечать, что появление некоторых творений возможно и при воздействии одного воздействующего... например, один человек и дом возводит, и одежду шьет, и плугом пашет... Таким образом, человечество, уверовав в единое начало, воздействующее на все многообразие окружающего мира, стало возвращаться к своей естественной вере. Поэтому они начали руководствоваться убеждением в том, что из всех богов, в которых они верили, выделяется один главный Бог, а все остальные остаются лишь в роли посредников. Со временем они начали чувствовать, что все эти боги, называемые заступниками [посредниками], не приносят ни помощи, ни защиты. Таким совершенно естественным образом их души охладевали к этим богам, и они возвращались к своему исконному вероубеждению, согласно которому Аллах один. Однако проблема таухида, будучи теоретической и нуждающейся в аргументации и доказательствах, была объяснена лишь пришедшими по божественной милости Всевышнего Аллаха пророками, посланниками и исправителями [веры].

Именно поэтому ислам, являющийся последней из всех небесных религий, с самого начала призвал всех верующих под знамя единобожия Бога, кроме Аллаха.

Таухид, Ислам и человеческая культура

Все пророки или посланники, направленные Всевышним Аллахом, призывали к покорности только перед одним Аллахом. Они демонстрировали те доказательства, которые могли быть восприняты уровнем мышления и разума той или иной эпохи. Самая последняя из небесных религий – Ислам внесла огромный вклад в [разработку] проблемы таухида. Приводя чувственные, рациональные и научные доказательства, мусульманская религия стремилась собрать все человечество под знамя таухида. Она возводила все свои идеологические конструкции и законы на основе единобожия (о чем мусульманские ученые написали горы книг. Желающие могут обратиться к книгам по каламу. Поскольку данный труд написан в качестве пособия по философии вероубеждения, то я этот вопрос рассмотрю очень кратко).

Если бы люди верили в разные вещи, полагая их Богом, то в человеческом мире продолжались бы распри и расколы. Всеобщая любовь и братство разрушились бы, ибо всякое племя превозносило бы то, во что оно верило бы, как в Бога, лишь его считало бы святым и не было бы согласно с теми, кто оспаривал бы их убеждения. Воспринимая данные попытки как оскорбление и унижение, племя выступило бы на защиту своих убеждений и даже бросилось бы оберегать их с оружием в руках. Следствием подобного отношения становится возникновение войн, распрей, взаимное кровопролитие. По этой причине в человеческом мире рвутся узы любви. На месте всеобщего братства воцаряется вражда. Таким образом, все человечество лишается столь желанного человеческого счастья.

Если бы люди верили, что «мы возникли благодаря творению единого Аллаха, мы и живем благодаря заботам одного только Бога», и поклонялись бы одному Всевышнему Богу, и если бы они знали, что все они стоят в одном ряду и собраны воедино перед Господом, то мышление всех людей, убеждения и совесть, сфокусировавшись в одной точке, привели бы к возникновению всеобщего братства в мире человечества. Каждый человек, убежденный в том, что любой другой человек является таким же божьим рабом, как и он сам, стал бы строить свои отношения с ним на доброй основе.

Таким же образом каждый человек сообщал бы свои желания непосредственно Аллаху и просил бы помощи непосредственно у него одного. Следовательно, его душа воспитывалась бы в духе самостоятельности [независимости].

И если бы все люди уверовали, что все они являются божьими рабами перед ликом единого Бога, то это послужило бы причиной возникновения в мире человечества всеобщего

равенства... Кратко говоря: вера в то, что Бог один [единственность Бога], приносит в мир человечества добрые взаимоотношения, всеобщее братство, дух независимости, всеобщее равенство. А коль так, то человечество нуждается в вере в то, что Бог один для возникновения всечеловеческой культуры.

Истинность Аллаха, разум и науки¹¹²

Совершенно невозможно постичь истинную сущность Аллаха. Обычные пути познания – чувства и разум, при всей достоверности, не могут дать такого знания, ибо Аллах находится превыше всего этого. Поистине невозможно существование ни одного достоверного источника знания, выходящего за пределы разума и чувств.

Все знания и науки, возникая из чувственного миропознания, применительно к Господу Богу оказываются абсолютно несостоятельными. А коль так, все чувства, ум, знания и науки бессильны познать [проанализировать] истинность Всевышнего Аллаха. Поэтому Властелин Истины [Бог] является такой Совершенной Истиной, познать которую бессильны как разум, так и всевозможные науки (неспособность определить предел пределов является подлинным пониманием), поскольку подобное познается подобным.

Аллах и кораническое повествование. Познание Аллаха посредством постижения Его высказываний о самом себе

Согласно кораническому повествованию, Всевышний Аллах является тончайшей истиной, которую невозможно увидеть глазами, или, по-другому, Бог – это Свет блаженства: *«Не постигают Его взоры... Он Проницателен, Сведущий»¹¹³*. Однако не с тем смыслом, который применим к свету Солнца или луны, а скорее ближе к пониманию Его, как света разума или света души: *«Аллах – свет небес и земли»¹¹⁴*. Это всеохватная абсолютная сила, объявляющая собой всю Вселенную своей сущностью и истиной: *«...и куда бы Вы ни обратились, там ли Аллаха. Поистине, Аллах объемлющ, ведущий»¹¹⁵*. Поэтому существование Вселенной, ее жизнь и вечность все это объемлется и пронизывается священной сущностью Господа Бога. Это бесконечно великая и огромная истина, охватывающая собой всю вселенную: миллионы светил, миллиарды звезд... И если сопоставить всю бесконечность бескрайней Вселенной со Всевышним Аллахом, то это будет напоминать сравнение нуля с бесконечностью. Он, охватывающий и объемлющий Вселенную изнутри и извне, своим священным непревзойденным величием властвует над миром, управляя и распоряжаясь им утри посредстве своей сущностной силы и могущества: *«Аллах управляет своим Делом с небес и возносятся к Нему ангелы и дух в день, мера которому пятьдесят тысяч»¹¹⁶*. Вселенная по отношению к Аллаху бесконечно далека от него, а Аллах по отношению ко Вселенной самый близкий к ней присутствующий и наблюдающий. Он настолько близок каждому, что является сущностью каждого момента его жизни: *«Он находится с вами, где бы вы ни находились», и «Мы ближе к нему, чем шейная артерия»¹¹⁷*.

Несмотря на это, он остается священной истиной, которую не могут постичь ни разум, ни наука. Будучи безначальным, вечным и беспредельным, Он характеризуется

¹¹² Камали. С. 297-328. Алмазова. С. 233-250.

¹¹³ Аль-Ан'ам, 6/103.

¹¹⁴ Ан-Нур, 24/35.

¹¹⁵ Аль-Бакара, 2/115.

¹¹⁶ Аль-Ма'аридж, 70/4.

¹¹⁷ Аль-Каф, 50/16.

совершенством своей бесконечной сущности. Он является источником всей справедливости, всей мудрости и всего блага. Он является Господином Миров, более милосердным ко Вселенной, чем мать.

Может ли Аллах быть воплощен во Вселенной или в ее части?

Всевышний Аллах объемлет всю Вселенную своей сущностью. Он бесконечно громаден и велик, Он является всеобщей, всепобеждающей силой, держащей всю всеохватную Вселенную. Весь мир объектов и повелений по отношению к Аллаху подобен соотношению нуля и бесконечности. Иначе говоря, если мы представим себе, что мы сравниваем величину миллионов огромных светил всей Вселенной с величиной Аллаха, то все они ничто по сравнению с ним. Раз так, то разве можно представить себе, чтобы вся эта великая всепобеждающая сила могла бы уместиться во Вселенной, которая подобна нулю [перед Ним], или в какой-то объект этой Вселенной? Конечно же, и разум, и наука дают ответ: «совершенно невозможно». Для того, чтобы понять эту проблему на более простом примере, представь себе источник света, освещающий какой-нибудь большой город. Можно ли уместить в яйцо эту силу электричества, освещающую этот город? Выдержит ли яйцо? Нет... Так возможно ли, чтобы такой огромный и бесконечный Всевышний Аллах уместился бы во Вселенной? Возможно ли, чтобы Вселенная или какая-то ее часть уместила его в себе и выдержала при этом? Нет... Поэтому совершенно невозможно, чтобы Всевышний Аллах воплотился во Вселенной или в какой-либо из ее частей.

Подобно тому, как не имеют границ созданные Аллахом объекты тварного мира, не существует границ и для возвышенных имен его. Нет таких чисел, которыми можно было бы сосчитать его имена. Три тысячи шестьдесят четыре языка, на которых на земле говорили в древности и говорят сейчас, не имеют силы, чтобы в должной мере и по-настоящему выразить совершенные качества Всевышнего Аллаха. Ни один язык и ни одна вещь не могут сделать этого. И лишь люди разных времен могут выразить его имена и качества в той мере, в которой разум способен вместить их в себя.

Попытки заняться учетом имен и качеств Всевышнего Аллаха, разделяя их на атрибуты сущности и атрибуты действия приведут к выходу за рамки справедливости и беспристрастности. По правде говоря, это будет не что иное, как забвение величия Аллаха. Если невозможно топориком измерить глубину моря, можно ли измерить малым знанием и классифицировать бесконечное совершенство Аллаха?

Всевышний Аллах и мудрые советы

Сказал ли Всевышний Аллах, создав мир: «Теперь делай, что хочешь», тем самым бросив его в объятия абсолютной свободы? Таким образом, чтобы ни творилось в мире, Всевышний Аллах никак бы не вмешивался, а возможно, у него даже не было бы известий о нем. А может, Всевышний Аллах охраняет Вселенную, присматривая за нею и управляя по законам мудрости и целесообразности?

Ответ: Все последователи религий веруют в то, что «Всевышний Аллах видит весь мир насквозь, Он управляет всеми вещами, все вещи либо непосредственно, либо через посредство чего-то связаны с Аллахом или опираются на Него». Поэтому, если приходит беда, они дают обеты, воздымая руки, возносят молитвы, просят о помощи и спасении и поклоняются Аллаху. Значит, все религиозные деятели признают божественное покровительство. Но смысл божественного покровительства не в том, что Всевышний Аллах, собственно, сам участвует в каждом деле. Скорее Аллах обусловил все явления мира какими-то причинами, обосновал их определенными мотивами. Он связал все, что только существует в мире звеньями единой цепи причинно-следственной связи, воплощающейся в

борьбе противоположностей. Все объекты мироздания пребывают в согласии с божественным законом и порядком. Счастливы те, кто живет в соответствии с этим божественным порядком [божественным обычаем].

А те, кто поступает вопреки этим законам, унижены и несчастны. Некоторые народы исчезают, и лишь история хранит их имена. Некоторые развиваются, подчиняют себе все земли, некоторые теряют власть, некоторые занимают престол власти, некоторые богатеют и становятся обладателями миллионов, некоторые, разорившись вынуждены просить подаяния. И все это происходит как результат деяний согласно божьим законам или вопреки им. Таки образом, этот божественный порядок представляет собой всевечную божественную помощь и покровительство. Предопределение это возникновение всех вещей в соответствии с этим вселенским законом: *«Поистине Мы ведь всякую вещь сотворили гласно мере»*.¹¹⁸

Однако очень часто мы не видим результатов наших молитв и просьб. Во многих случаях мы, даже зная причины, не можем достичь желаемого и затем, опираясь на наш неглубокий ум, начинаем обижаться на Всевышнего Аллаха. Но в этом случае мы ошибаемся, ибо мы либо совершенно не знаем причин, либо приходим к их пониманию слишком поздно. Таким же образом мы не можем знать причин очень многих явлений. Да, иногда мы сами создаем причины, но итоги оказываются прямо противоположными, так что мы потом расстраиваемся. И это расстройство на самом деле происходит по причине ограниченности нашего знания, имеющего поверхностный характер. Это случается оттого, что мы не посвящены в тайны мироздания. Но придут времена, и Господь откроет все тайны, сделав их явным достоянием, и вот в это время люди постесняются обижаться на Аллаха, они воздержатся от ропота на Всевышнего Аллаха из-за никчемных мелочей.

Абсолютна ли воля Аллаха или она ограничена?

Воля Аллаха абсолютна. Однако свобода Аллаха обусловлена двумя вещами, а именно: его сущностью и его сущностным совершенством. На данном этапе развития сознания у человека не хватает интеллектуальной мощи, чтобы обсуждать это. Лишь божественная сущность и сущностное совершенство беспредельны. Таким же образом сущностная свобода, существующая в этой плоскости, бесконечна... Вот то, что способен постичь разум. Второе связано с мирозданием, Свобода Его в отношении этого мира абсолютна. Но для мира Он сотворил законы и правила. Для того чтобы привести природу в движение в соответствии с этими канонами, он установил закон вечности. Согласно этому закону вечности, постепенно проявляется его вечное совершенство по принципу стремления к совершенству. Эти каноны никогда не изменяются: *«Нет изменения в творении Аллаха»*¹¹⁹. Вселенная живет согласно этому канону. А коль так, то это выглядит, словно бы свобода Господа ограничена этим всеобщим законом. Но эти законы установлены собственным бесконечным знанием и абсолютной свободой Господа. Обязанности, вознесенные на вершину абсолютной волей, не противоречат движению. Поэтому то, что деяния Аллаха проявляются согласно тому или иному закону, ни в коей мере не противоречит абсолютной свободе Аллаха. Так что Аллах совершенно свободен.

Всевышний Аллах и перемены в мире

Меняются времена, меняется жизнь, все в мире постепенно трансформируется, кто-то становится сильным, кто-то ослабевает. Кто-то был унижен, но после этого ему словно бы оказывается заступничество, и он становится счастливым... Если бы все это являлось действием

¹¹⁸ Аль-Камар, 54/49.

¹¹⁹ Ар-Рум, 30/30.

Аллаха, то Всевышний оказался бы существом переменчивым и непостоянным, как ветер. Это означало бы в свою очередь, что Аллах не является совершенным существом. Такой вопрос может возникнуть у кого угодно.

Ответ. Перемены в мире, изменения самого мира, разные ситуации, в которых оказываются люди, все это перемены, присущие самим людям. Это не имеет отношения к Всевышнему Аллаху. Разнообразие сделанных вещей, их различие совсем не означает переменчивость изготовившего их мастера. Подобно этому переменчивость и непостоянство феноменов мироздания не означает переменчивость и непостоянство Всевышнего Аллаха. Таким же образом в большом зеркале могут отражаться разные вещи, сменяя друг друга. Но само зеркало не меняется. Оно всегда остается зеркалом. Нет никаких перемен. Подобно этому изменения, имеющие место в этом мире, являются не чем иным, как тенями и отражениями, проявляющимися в зеркале жизни Вселенной. Но в сущности или в знании Всевышнего Аллаха перемен совершенно нет. Господь вечен в своей совершенной сущности.

Как Аллах может быть свободным, если он неизменен?

Ответ. Наш разум весьма ограничен, у нас очень мало знаний, уровень посвященности нас в тайны этого мира невелик. Если окружающим нас вещам не свойственны перемены, то мы считаем такие вещи безвольными, несвободными. Ибо наши глаза и все остальные органы чувств привыкли к преходящим вещам, они выросли на фоне всевозможных перемен. Они наслаждаются переменами, которые являют собой не что иное, как недостаток. Поэтому, когда мы видим перемены, сутью которых является недостаток, порочность, мы воспринимаем их как нечто совершенное и полагаем, свобода и воля возможны только в таком виде. Но весь тварный мир живет и развивается по законам и правилам космоса без собственной воли. И объекты этого тварного мира – такие, как Земля, Солнце, звезды, в своем движении – имеют ли они свободу выбора? Свободны ли времена в своем течении? Свободны ли люди в том, чтобы привести к жизни самих себя? Имеют ли они свободу воли в таких явлениях, как молодость или старость? Свободны ли они в тех изменениях, которые постоянно происходят в их телах? Конечно, если смотреть поверхностно, то можно ответить утвердительно, но обладатели трезвого рассудка не смогут согласиться с этим. Скорее, они заявят, что только душа, эта неизменная человеческая истина, подлинно свободна и не связана ничем. А коль так, то настоящая свобода, свобода выбора и воли не подвержены действиям внешних объектов, и потому они сводимы к сущности и истине, которые не знают никаких изменений.

Итак, Господь не подвержен воздействию никаких условий и состояний и не изменяется в силу каких-либо перемен. Он, благодаря своему постоянному сущностному совершенству, остается совершенным существом, чистым от любых перемен и изменений. Пройдет время, знание и просвещение будут развиваться, мышление станет широким. И тогда люди постесняются задавать так называемые «философские» вопросы, подобные этому: «Как же может быть свободным Аллах, если он не изменяется?».

Что делал Аллах до того, как сотворил мир?

Человечество давным-давно задавалось вопросом о том, что делал Бог до того, как сотворил мир. Один араб-бедуин задал этот вопрос нашему Пророку. Ответить на него трудно, ибо время – это мера, возникшая в результате движения небесных тел. Нет времени, которое предшествовало бы сотворению Вселенной, то есть времени более древнего, чем сам мир. Поэтому нет и места для вопроса о том, что делал Бог до сотворения мира. Несмотря на это, мы говорим словами Корана, что Аллах совершенен. Его божественное совершенство не

имеет границ. Он был занят своим милосердным совершенством, состоящим из милостивого покровительства и всевечного управления. После сотворения мира он создает и вводит ряд существующих внешних объектов согласно этому самому вечному порядку вещей: «Он управляет [Своим] Делом, устанавливает ясно знаменья».¹²⁰

Аллах, природа и Вселенная

Некоторые говорят, что если Всевышний Аллах объемлет Вселенную своею сущностью, то истинное существование присуще лишь одному только Всевышнему Аллаху. Само существование Вселенной находится во Всевышнем Аллахе. И если дела обстоят таким образом, то неизбежно и то, что и человек, и природа, и Вселенная являются не чем иным, как Всевышним Аллахом.

Ответ. Подобные утверждения принадлежат таким людям, как Кузанский и Сен-Симон. Кроме этого, схожие идеи разделяли и приверженцы тайной мудрости (суфийа-и батинийа). Но не существует даже необходимости приводить здесь доводы в опровержение взглядов этих мыслителей. Ибо, если верить им, то Аллах находится и в камне, и в почве, и в козе, и в корове, да и сам человек, сказавший такое, является Аллахом. Но если так, то какая наука согласится с такими словами? Какой разум склонится к подобным идеям? В действительности эти убеждения просто смешны.

Но утверждение о том, что реальное бытие присуще лишь Всевышнему Аллаху, является совершенно верным, правильным утверждением. Ибо существование всей Вселенной иллюзорно. По сравнению с реальным бытием оно подобно лишь тени, отражающейся в зеркале.

Этот мир существует и живет только в сени бесконечного могущества Всевышнего Аллаха. Но это не означает, что этот мир каким-либо образом касается Всевышнего Аллаха, прикасается к нему. Скорее, Всевышний Аллах, охватывая всю Вселенную своей неизмеримо великой сущностью, поддерживает ее своим безграничным божественным могуществом, ни чему не прикасаясь. Только вот поддержание мира не является чем-то похожим на то, как рукой поддерживается мяч. Скорее, это осуществляется посредством силы гравитации, при котором более крупное небесное тело удерживает около себя более мелкие небесное тело или тела. Или подобно тому, как кусок железа удерживается силою магнетизма. Или подобно тому, как какая-нибудь фабрика осуществляет производство благодаря постоянному надзору со стороны своего хозяина. Или подобно тому, как какой-либо народ или государство живут и развиваются, благодаря управлению и заботе со стороны своего правителя.

Крупное небесное тело является внешним объектом для более мелкого тела. Магнит является отдельным от куска железа. Фабрикант или инженер отделены от фабрики. Они не являются ее частью, напротив, они являются совершенно отдельными от нее внешними объектами. Подобно этому Господь Бог является совершенно отдельным от природы и Вселенной. Он является Абсолютным Властелином, который со стороны или внешне управляет и распоряжается Вселенной.

¹²⁰ Ар-Ра'д, 13/2.

Являются ли человеческие души частью Аллаха?

Религиозные люди убеждены в том, что, когда душа покидает тело, она возвращается к Всевышнему Аллаху: «Хвала же Тому, в руке которого стаешь над всем, и к Нему вы будете возвращены!»¹²¹. Душа входит в тело благодаря вдыханию Всевышнего Аллаха. В Благородном Коране об Адаме (мир ему) говорится следующее: «...и вдохну в него от духа моего, падите ниц, поклоняясь ему»¹²². Из этого повествования следует, что Адаму (мир ему) дан от Аллаха дух. По этой причине Адам оказался удостоенным столь высокого статуса, что даже ангелы поклонились ему. Но означают ли эти слова, что души с точки зрения религии являются частью Всевышнего Аллаха? Некоторые философы утверждали, что «Аллах, это всеохватный Дух. А человеческие души, это часть Аллаха».

Ответ. Да, некоторые философы говорили, что человеческие души – это часть Аллаха. Даже среди современных философов есть такие, которые придерживаются подобного мнения. Например, совсем близко к таким воззрениям находится учение графа Льва Толстого. Но такое учение ошибочно, ибо если бы душа являлась частью Аллаха, то каждый человек являлся бы частью Бога. Таким образом, каждый человек оказался бы сам по себе маленьким Богом. Например, Мухаммаджан, Зейд, Ахмад, Иван... каждый из них являлся бы Аллахом. Значит, на земле оказалось бы полтора миллиарда аллахов. Было бы неизбежным и то, что после смерти эти души отделяясь от тел, возвращались бы к Аллаху, воссоединялись бы с ним и превращались бы во всеобъемлющий совершенный Дух, каковым и является Аллах. Если бы дела обстояли таким образом, то религия и законы, именуемые шариатом, не имели бы никакого смысла. Возмездие и вознаграждение, наказание, награда, воспитание -- все эти понятия потеряли бы смысл и исчезли бы. Небесные откровения, обряды поклонения, взывания к Богу – все это оказалось бы ложным, ненужным и бессмысленным. Даже божественные каноны, которыми и являются религии, оказались бы низведены до уровня забавных игрушек. Ибо если каждый человек является маленьким богом, есть ли смысл возлагать на него обряды поклонения? Какой смысл в том, чтобы Аллах сам себя провозглашал неверным или многобожником? Может ли Аллах [о, спаси, Аллах!] сам быть прелюбодеем, непокорным, вором? Может ли он сам наказать себя? Самого себя отправить в ад? Превращать себя в тирана и негодяя? И если все грешные души, возвращаясь к Аллаху, собираются воедино, то не окажется ли Аллах хранилищем всех непокорных и неверующих? И если все души воссоединяются с ним и становятся его частью, то какой смысл остается в понятии *хашир*¹²³? Каков смысл ответственности (за деяния)? Не будут ли сметены и выброшены вон все религиозные законы, являвшиеся законами обретения счастья? Не откроет ли эго врата для всяческой дикости, варварства, порока и бунта?

И если все будет так, то какое сознание способно принять подобное учение? Какой разум может обязать себя верить в эти убеждения, являющиеся не чем иным, как источником заблуждения и лжи? Поэтому люди, живущие с такими верованиями, не достойны называться разумными. И коль так, то невозможно, чтобы души являлись частью Аллаха. Такая вера полностью уничтожает религию. Это преступление по отношению к человеческому счастью.

Согласно исламской религии, дух является совершенно отделенным от Аллаха. Ибо дух относится к миру повеления, в то время как Всевышний Аллах находится выше мира повеления и мира тварных объектов, в том числе и выше духа. Использованное в священном аяте выражение имеет целью лишь придать статус священности и [возвышения Адама]. Говоря «...и вдохну в него от духа моего»¹²⁴, Аллах имел в виду знания и просвещение. Адам

¹²¹ Аль-Бакара, 2/156.

¹²² Аль-Хиджр, 15/29.

¹²³ Сбор душ после смерти для большого Суда.

¹²⁴ Аль-Хиджр, 15/29.

был возвышен Богом в том, что касается знания и просвещения. Это означает, что именно по этой причине высшие и низшие силы поклонились Адаму.

Аллах, многобожие и природа

Некоторые люди спрашивают: «Все религии провозглашают единство Аллаха, но тем не менее на земле обитает множество народов, которые не признают единства Бога. Кроме этого, на земле имеются различные артефакты, которые свидетельствуют о наличии множества объектов, вдохновивших на их создание. Все вещи парны, иными словами, представляют собой союз мужского и женского начал. Наукою доказано, что даже природные силы имеют полярную [плюс-минус] природу. В таком случае не говорят ли свидетелствования людей и доказательства природы о существовании множества богов?»

Ответ. Человечество никогда не было единокорным в признании многобожия. Если изучать историю человеческой цивилизации, искать материальные осколки древних культур, то обнаружилось, что в древности человечество никогда не было однозначно убеждено в существовании различных богов. Приверженцы брахманизма, буддизма, иудаизма, христианства и ислама в прошлом и в настоящее время беспрекословно веруют лишь в одного Всевышнего Аллаха. Каждый из древних философов и мудрецов служил только одному Всевышнему Аллаху. Они призывали людей поклоняться только Ему одному. И даже когда возникло идолопоклонство, вера в единого и единственного Аллаха не переставала существовать. Именно поэтому даже идолопоклонники в своем заблуждении веровали в главного Бога, считая остальных богов не более чем заступниками перед Ним и Его помощниками. И если так, то сердца и души людей во все времена находили покой лишь в свидетелствовании того, что Бог один.

Однако верования некоторых племен в многочисленных богов является не чем иным, как ошибкой, возникшей в силу недостатков в доказательствах и аргументации. Это не причиняет вреда монотеистическому миропониманию всего человечества.

А что касается разнообразия объектов тварного мира, то оно не означает наличия такого же обилия творцов или причин, порождающих эти следствия. Достаточно привести самый простой пример. К примеру, возьмем мастера, изготовившего множество стульев, шкафов, диванов и других вещей. Так вот, то, что мы видим все многообразие таких предметов, не приводит нас к заключению, что каждый из них сделан каким-то отдельным человеком. Ибо мы видим своими глазами, что все они изготавливались одним мастером! Вот и получается, что если разнообразие таких предметов не свидетельствует о наличии множества создателей, то и существование в нашем мире великого множества феноменов не свидетельствует о существовании столь же большого количества сотворивших их богов.

Весь мир природы сверкает и переливается бесконечными гранями в зеркале жизни, существуя в сени закона всемирного тяготения, будучи управляемым универсальной системой, согласно закону естественного единства. Поэтому сама природа свидетельствует о единстве (вахда).

Непознаваемость сущности Аллаха и исламское учение

Исламская религия учит, что «сущность и истинность Всевышнего Аллаха находится вне всякого разума, она свободна от понимания ее в категориях пространства: она ни справа, ни слева, ни сзади, ни наверху, ни внизу». Это означает не что иное, как заявление о том, что Аллаха нет. Ибо, если его сущность не проявляется или непостижима и он находится нигде или ни в одном из направлений, то это означает, что его нет. Не является ли такое учение полным опровержением и отрицанием божественности?

Ответ. То, что у чего-то не проявляется присутствие или наличие не означает, что этого не существует вообще. Ибо есть множество истин [феноменов], которые на самом деле никоим образом не дают о себе знать, а между тем их существование несомненно и непреложно. Например, в нашем теле живет наша душа. Ее наличие неоспоримо. Но до настоящего времени ее сущность, ее природа и существо не проявлялись. Несмотря на это, никто не может отрицать существование души. Существование Всевышнего Аллаха также непреложно и несомненно, но его существо превышает способности разума к постижению.

И когда мусульмане учат своих детей тому, что Всевышний Аллах находится ни справа, ни слева и т. д., то это не означает, что они отрицают существование Всевышнего Аллаха. Это означает, что Всевышний Аллах не только справа и не только слева, но своею сущностью и существом он объемлет всю Вселенную. Понимание и признание Господа Бога таковым является высшей точкой понимания его великими мудрецами и философами. Значит, дети мусульман знают о Всевышнем Аллахе не меньше, чем выдающиеся мыслители.

Аллах и божественные предписания

Мусульмане веруют, что «Всевышний Аллах создал все, что было, и все, что будет. Каламы¹²⁵ прекратили писать, чернила высохли, судьба всех вещей и человека записана на Хранимой Скрижали. Все вещи охвачены знанием Всевышнего Аллаха». И если это так, то в знании Аллаха уже определено то, кому быть неверным, а кому – верующим. И знание Всевышнего Аллаха совершенно не изменяется. Все вещи и события возникают во времени в соответствии с этим божественным знанием.

Поэтому божественные предписания оказываются бессмысленными: злым Он даст богатства так, что зла в них станет еще больше, а затем Он накажет их. Это похоже на то, как откармливают домашних животных, а затем забивают их на мясо. А еще это напоминает ситуацию, когда некто вырыл глубокую яму, в которую упал кто-то другой, и тот, кто ее вырыл, бьет того, кто попал в яму, приговаривая: «Не падай в яму, не падай!». И еще это напоминает, когда кто-то напоил другого ядом, а после этого принялся мучить отравленного, приговаривая: «Почему пьешь? Не пей! Не пей!». Во все времена люди в своих размышлениях приходили к таким сравнениям. И теологи всегда давали ответы на такие вопросы. Я тоже написал небольшое разъяснение по этой теме.

Согласно воззрениям исламской религии, человечество сотворено свободны. Это относится не только к свободе во всех действиях, но означает также и полную свободу совести и убеждений. Если человек желает, ему дана абсолютная свобода быть неверующим или быть благодарным верующим: «*И скажи: «Истина – от Господа вашего: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует»»*¹²⁶. Аллах никого не заставляет уверовать в него: «*Нет принуждения в религии»*¹²⁷. Он установил универсальный закон, согласно которому счастье и благополучие каждого человека вверено его усердию и упорству: «*Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее. Ей то, что она приобрела, и против нее – то, что она приобрела для себя»*¹²⁸. «*Клянусь предвечерним временем, поистине человек ведь в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили добрые Дела...»*¹²⁹. И эти установленные законы, все до единого, являются божественными. Они вечны. Это и есть та самая божественная Скрижаль, неизменная во веки веков. Поэтому

¹²⁵ Перо.

¹²⁶ Аль-Кахф, 18/29.

¹²⁷ Аль-Бакара, 2/256.

¹²⁸ Аль-Бакара, 2/233.

¹²⁹ Аль-Аср, 103/1-3.

свобода, о которой говорилось выше, дана изначально; то, что было написано божественным пером, уже высохло, и оно совершенно неизменно. Все феномены и ситуации возникают согласно законам свободы. Свобода человека в том, что он может выбрать неверие и обречь себя на страшные муки, или если пожелает, пусть верует и приведет себя к вечному счастью. Это полностью в его власти. Как видим, нет места для обид на Всевышнего Аллаха. Пусть каждый человек обижается на самого себя. Поэтому сие вовсе не похоже на откармливание животных для последующего их забоя, ибо люди по своей воле нарушают заветы Господа, ввергая себя во зло и обрекая на бедствия.

Что касается знания Аллаха, то известно, что оно связано или согласовано с известным. Поэтому он не создает информацию по закону принуждения.

Все божественные предписания являются добровольной обязанностью, возложенной на свободный разум и свободную совесть человека. Он научил избегать путей зла и не падать в гибельные ямы. Он научил человека путям святости и счастья и показал людям законы вечного счастья. Поэтому противоречие, которое было проиллюстрировано выше, не присуще исламской религии.

Всевышний Аллах, свобода человека и воспитание

Ранее уже говорилось о том, что Всевышний предоставил всем людям свободу, так что он знал, что люди будут творить зло. Но если Всевышний Аллах предоставил свободу, зная, что она будет использоваться человеком во имя зла, то это противоречит тому, что Аллах является святым воспитателем. Тогда каков же смысл того, что Господь является Господином Миров? Такой вопрос естественно возникает в душе человека.

Ответ. Предоставление полной свободы человеку при знании того, что он будет творить зло, не означает того, что Всевышний Аллах не является праведным воспитателем. Ибо Всевышний Аллах даровал человеку силу разума, благодаря которой он способен отличить добро от зла. Сама природа человека пронизана силой, которая позволяет ему привлекать к себе добро и отстраняться от зла. Хотя Он сотворил человека стоящим как бы на распутье между дорогой к злу и дорогой к добру, Он тем не менее одарил человека внутренней силой, которую мы называем совестью. Она во все времена призывает человека на свой суд. Только она показывает человеку путь праведности и добра. Она старается не допустить человека на пути зла. Она стыдит его, заставляет краснеть, устрашает наличием какой-то сверхъестественной карающей силы, заставляет содрогаться сердца и тела и другими способами пытается удержать человека от всего плохого.

И если Господь Бог окружил детей Адама столь эффективными законами, посредством которых Он поддерживает, помогает и охраняет их, то имеем ли мы право заявлять, что Всевышний Аллах не является благим наставником?

И если человек сам погружается в пучину порочной морали и дурного поведения, вопреки подаренным ему врожденным силам, состоящим из столь совершенных законов пользы и мудрости, то уместно ли и не стыдно ли роптать на Всевышнего Аллаха, говоря: «В чем смысл того, что Аллах является Господином Миров?». Однако Он дал человеку свободу, ибо если нет свободы, то вознаграждение и наказание теряют смысл.

Имеется немало случаев, когда небольшие недостатки, маленькое зло оказываются причиной великого совершенства. Сие подобно тому, как когда на одежду попадает маленькое пятно грязи, это становится причиной для стирки всей одежды, при которой уничтожаются и скрытые от взоров душевные пороки. Так порой маленькие недостатки становятся причиной преодоления великих грехов, что приводит к возникновению совершенства. И это становится великим уроком для окружающих.

Всевышний Аллах и неравенство в человеческом мире

Поскольку Всевышний Аллах является милосердным, сострадательным и справедливым существом, то Он должен был сотворить всех людей равными. Следовало всех людей сделать счастливыми. Однако в этом мире кто-то счастлив, богат, он хозяин миллионов, а некоторые несчастны, бедны и нуждаются в куске хлеба. Кто-то здоров и силен, подобно ифритам. А некоторые больны, слабы или слепы. Где же равенство, даруемое Господом, и где Его милосердие?

Ответ. Всевышний Аллах вел человеческий мир к совершенству через тысячи препятствий, Он одарил человека всеми силами и способностями, благодаря которым человек способен стать правителем на земле. Он сотворил человечество подобным одному организму, общее счастье которого зависит от человеческого братства. И если кто-то, глядя на тело, спросит: «Почему все части этого тела не являются глазом?» или: «Почему все его члены не являются языками?», то ему будет дан такой ответ: «Члены тела созданы разными для того, чтобы помогать и поддерживать друг друга». Подобно этому, на вышеприведенный вопрос будет дан ответ: «Люди сотворены неравными для того, чтобы все члены человечества помогали и поддерживали друг друга». Если бы все тело являлось одним глазом, то не было бы рук для того, чтобы держать, языка, чтобы говорить, ушей, чтобы слышать, ног, чтобы ходить. Точно так же, если все люди были бы военными, то, как бы развивался мир, или если бы все люди были торговцами, то кто бы выращивал хлеб, кто бы возводил города? Если бы земля представляла собой заброшенный пустырь и бесполезные руины, то разве были бы возможны прогресс и развитие? Вот для того, чтобы люди жили согласно законам единства и братства, как единый организм, они и сотворены с разными способностями и помещены на разных уровнях существования.

Если бы люди, как один, стояли на одной ступени, то в мире господствовали бы раздоры, ненависть, вражда.

И еще, сотворение людей столь разными является своеобразным экзаменом для некоторых из них. Для кого-то это является воспитывающим уроком. Для некоторых это наказание за их деяния. Несмотря на это, Господь Бог обязал помогать и сострадать этим слабым, несчастным и бедным людям. В своих божественных предписаниях Он возложил на них только то, что они способны вынести и исполнить.

Всевышний Аллах и разногласия в мире человечества

Порою люди задают такой вопрос: «Очень много невежд и злых людей в этом мире находятся у власти. Они счастливы, пользуясь всеми удовольствиями и наслаждениями. Многие праведные, чистосердечные люди живут в окружении проблем, трудностей и несчастия. Их окружают беды и трагедии. Например, пророки, посланники, мудрецы, философы, праведники. Чего только они не испытали в этом мире! Если бы у этого мира был наблюдающий и наводящий порядок хозяин, то таких нелепостей в мире не существовало бы. Не свидетельствует ли такое положение дел о том, что мир является заброшенным обиталищем, не имеющим хозяина?».

Ответ. Жизнь в мире и материальное благополучие привязаны к своим причинам и условиям. И если кто-то хорошо использует эти причины, то он достигнет материального счастья. И это несмотря на то, является ли он злым и даже варварски жестоким человеком. Если кто-то допустит послабления в этих причинах, то он не сможет обрести материального счастья, будь он хоть мудрецом или философом. Однако и понятие самого счастья неоднозначно. Кто-то считает счастьем обладание властью. Для кого-то материальное счастье не имеет значения, ибо он полагает, что все счастье заключается в достижении знания о высших истинах и их открытии. Пророки и посланники являются святыми чистыми

душами, очищающими и реформирующими человеческую мораль. Обязанностью этих благословенных людей является терпеливое утверждение высших истин вопреки всем проблемам и трудностям. Все пережитые и перенесенные ими трудности, страдания, различные нападки и клеветы в их адрес являются неотъемлемой реальностью и частью проповедуемого ими священного учения. Это, в свою очередь, также является источником счастья.

Философы и праведники являются наследниками пророков. Поскольку им присуща высокая человечность и чувствительность, то великие муки и разнообразные страдания для них являются счастьем и наслаждением. Но окружающим их современникам неведомы такие наслаждения. Они не считают их, счастливым уделом. Однако времена текут и проходят века, после чего выясняется подлинная их цена. Поэтому, когда упоминаются имена тех святых личностей, живших за тысячелетия до нас, наши души приходят в трепет. Человеческий дух, поневоле возвеличивая их, являет примеры их почитания. Хотя на самом деле эти святые давно находятся в могилах! Но волны вечного счастья и вечного благоденствия окутывают наши души, заставляя их звучать в гармонии.

Всевышний Аллах и рациональное, естественное и моральное зло

Люди порой спрашивают: «Если Всевышний Аллах, который сотворил этот мир, является милостивой сущностью, благодатным радетелем, управляющим этим миром по законам мудрости и блага, то почему Он создал зло в мире? Не должно ли быть так, что творенное доброго существа тоже должны быть такими же добрыми и хороши ими? Однако в мире полным-полно зла».

Ответ. Зло (жестокость, бессердечность) бывает трех видов: рациональное, естественное и моральное. Рациональное зло своим происхождением обязано недостатку совершенства в дольном мире. Естественное или природное зло, это негативные природные явления и катастрофы, страдания, болезни, голод, вредные или ядовитые животные и твари. Моральное зло – это использование человеческой свободы для дурных дел, это сплетни, лжесвидетельство.

Ни один из этих трех видов зла не имеет отношения к Аллаху. Таким же образом их наличие никоим образом не наносит какого-либо вреда Всевышнему Аллаху, ибо рациональное зло по существу является недостатком, присущим природным феноменам и самой материи. Поскольку природа и материя не способны выдержать полного совершенства, то им придано ровно столько совершенства, сколько они способны вместить и удержать. Например, если ребенок появляется на свет с каким-либо физическим недостатком, то это значит, что данный недостаток присущ самой материи, обстоятельствам или состоянию здоровья родителей. Если родители употребляют ядовитые напитки или были заражены инфекционными болезнями, то вред будет нанесен и родящемуся от них ребенку, ибо он рождается, будучи носителем тех самых заразных микробов. Появившийся из такой материи ребенок, несомненно, родится больным заразной болезнью из-за того, что, например, беременная женщина насмеялась над больным или слабым человеком либо боялась его или испытывала к нему омерзение. Это оказывает влияние на нервную систему женщины, отражаясь на здоровье ребенка. Поэтому не остается места для обид на Всевышнего Аллаха. Ибо болезнь или уродство ребенка оказывается наказанием для родителей за их собственную невоспитанность. Что касается природного зла, то на самом деле это не зло. Ибо мы не можем знать все добро и пользу, заложенные в мире окружающей нас природы. Мы очень далеки от раскрытия всех ее тайн. Поэтому ясно, что здравый рассудок и чистая совесть не осмелятся назвать злом то или иное природное бедствие.

Скорее, природное зло приносит большую пользу человечеству. Например, болезнь и мучения, это природное зло. Но оно приносит моральные плоды. Ибо у больного человека

снижается эго. Смирятся его гордыня, душа становится восприимчивее, а нравственность изменяется в лучшую сторону, и он направляется по пути стяжания божьего довольства и согласия. Где эго видано, чтобы большое сердце было жадным, большая душа хвастливой, стремящейся к похотливым плотским утехам?

Таким же образом вредные животные, ядовитые травы, если посмотреть на них беспристрастно, не являются злом, поскольку они приучают людей быть осмотрительными, проживать свою жизнь в мире осторожно и осознанно и извлекать уроки и опыт из различных природных феноменов. Следует отметить, что многие из ядовитых растений с медицинской точки зрения являются лекарствами для больных. Известно, что ценные препараты были получены в лабораториях из ядовитых веществ.

Следует также сказать о том, что люди подвергаются вредным воздействиям природы и по собственной воле. Это происходит потому, что они нарушают законы мироздания, установленные Всевышним. В результате их поражают разные болезни, после чего люди становятся пленниками в руках докторов: в конце концов они оказываются на смертном одре... Поэтому естественно-природное зло возникает или рождается из самого человека. Так что нет никакого смысла обижаться на Всевышнего Аллаха за зло, которое возникло как результат поступков и деяний самого человека. Нравственное зло возникает оттого, что люди используют данную им свободу воли на путях порока. Поэтому то, что называется нравственным злом, оказывается порождением присущей людям свободы воли и представляет собой поступки и деяния, которые противоречат воле Аллаха и его повелениям. Поэтому нравственное зло является не чем иным, как творением самого человека.

Таким образом, бессмысленно обижаться на Всевышнего Аллаха. Ибо обижаться на существование нравственного зла значит быть не согласным с тем, что человеку присуща свобода воли. Это все равно, что говорить: «Господи! Почему только Ты дал мне свободу! Почему Ты не сотворил меня несвободным и безвольным, подобно камням и минералам».

То, что человеку дарованы трезвый ум, свободная воля и различные чувства, как и то, что ему дана совесть, склоняющая его к хорошим и полезным делам и удерживающая его от совершения плохих поступков, уже само по себе означает, что человеку преподнесены все блага и вся польза. И поэтому жалобы и сетования на существующее положение дел противоречат человеческой нравственности. Следовательно, в мире нет абсолютного или истинного зла. Если нам что-то и кажется злом, то на деле это оказывается проявлением божественного милосердия, содержащего в себе мудрость и пользу: *«И Аллах Знающий, Мудрый»*¹³⁰.

Всевышний Аллах и вредные вещи

«Если Всевышний Аллах является обладателем бесконечной мудрости и воплощением абсолютного знания, то все, что только есть на земле должно было быть основано и выстроено на фундаменте пользы и мудрости. Но на самом деле, как мы видим, многие вещи и явления совершенно бесполезны и даже вредны. Например, змеи, скорпионы, свиньи, являющиеся переносчиками таких болезнетворных микроорганизмов, как трихинеллы, сальмонеллы и др... У мужчин имеются совершенно бесполезные соски, существуют различные смертельные для человека газы, дожди идут, когда они совсем не нужны, саранча и другие вредные насекомые уничтожают урожай, выращенный человеком... А еще есть ветры и ураганы, молнии...». Подобные вопросы задает человеческая душа. Но они возникают лишь по причине того, что человек обладает очень малым знанием, ибо он совершенно несведущ в том, что касается тайн мироздания. Он не способен отличить

¹³⁰ Ат-Тахрим, 66/2.

всеобщую пользу от частной выгоды. На пользу и выгоду он смотрит через призму собственных интересов. Если знание и просвещение расширят свои границы в мире людей, то подобные вопросы не будут занимать их умы. Тогда со всей очевидностью проявится истина, согласно которой то, что считалось лишним, или то, что считалось вредным, на самом деле было сотворено для той ли иной пользы в материальном или духовном плане. Тогда перед человеческим взором предстанут неисчислимы тайны и мудрость, скрытые в мире природы. Подобно тому, как бытие является абсолютным добром, так и все, что только есть в подлунном мире, поставлено на службу человеку: *«И скажи: «Господь мой, преумножь мои знания»»*.¹³¹

¹³¹ ТаХа, 20/114.

ЧАСТЬ 3. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «ФИЛОСОФИИ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ», «СПРАВЕДЛИВОСТЬ АЛЛАХА»¹³²

МИР И БОЖЕСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Несправедливость (притеснение) и справедливость

Хотя мусульманские правоведы – ашариты¹³³ – и определяли несправедливость (притеснение) как «самоуправство в отношении чужого имущества» (ат-тасарруфу фи мулки-ль-гайр), то его нельзя назвать единственно верным, поскольку в том случае, если некто возложит на находящегося в его собственности раба или домашнее животное непосильную ношу, арабы говорят: «Он совершил несправедливость (притеснение) (иннаху кад залама)». Если некто станет рыть землю в недозволенном месте, про него говорят: «вот совершающий несправедливость (притеснение) по отношению к земле (иннаху кад заламаха)», а про землю говорят: «притесняемая (обиженная) земля (ард мазлума)», про выкопанный грунт говорят, что он «притесненный» (мазлум). Если некто преступил права другого, про него говорят: «Он совершил несправедливость» (кад залямаху): «*Оба сада принесли плоды и ничто из этого не было погублено*»¹³⁴. В этом аяте подразумевается насилие в связи с урожаем. Следовательно, притеснение не присуще одним лишь обладателям разума. Также насилие не подразумевает только самоуправство чужим имуществом. (Желающие более детально изучить данную проблематику могут обратиться к словарю арабского языка).

Возможно, как сказал имам Рагиб¹³⁵, притеснение (несправедливость) это убавление чего бы то ни было или излишнее преувеличение, или откладывание на потом, или совершение раньше положенного, или принудительное изменение местонахождения чего-либо. На арабском языке или в терминологии, применяемой в шариате, «несправедливость – это действия, противоречащие истине и благу. А справедливость (будучи противоположностью несправедливости или притеснению) это действие, находящееся в соответствии с истиной и благом». Я считаю вышеприведенное определение точным и правильным, а также полагаю, что оно может претендовать на статус общепринятого.

Что является истинной основой мира: справедливость или несправедливость (притеснение)?

В бескрайней Вселенной все устроено в определенном порядке, как звенья одной цепи; беспредельно огромные звезды, светила, спутники каждое из этих небесных тел помещено в огромном пространстве (бескрайнем космосе) в соответствии с определенным всеобщим законом. Все это в целом – великое, подчиняясь малому, существует в едином порядке, обусловленном законом всеобщего притяжения. Вместе с тем, что все небесные тела вращаются с огромной скоростью, тем не менее ни одно из них не сбивается со своего пути, не запаздывает и не опережает свое время ни на секунду. Одновременно со своим в высшей степени упорядоченным движением, эти светила порождают во Вселенной великие

¹³² Камали, З., *Философия Ислама: в 2 т. / Зияэддин Камали, Т. 1: Часть первая: Философия вероубеждения / пер., вст. Сл., прим. и ком. Л. Алмазовой, Казань: Татарское книжное издательство. 2010. С. 251-280.*

¹³³ Очевидно, Камали следовало бы в данном случае говорить все же не об ашаритах, т.к. ашаризм и матуридизм – это мазхабы в вопросах калама (спекулятивного богословия). Мазхабами же в вопросах права являются ханафитский, шафиитский, маликитский и ханбалитский.

¹³⁴ Аль-Кахф, 18/33.

¹³⁵ Рагиб аль-Исфахани (ум. 1108). Толкователь Корана и автор знаменитого труда *аль-Мурфадат фи гарибиль-Куран*.

материальные и духовные феномены. И вот этот великий и огромный мир, сравнимый по положению с потрясающей по размерам фабрикой, был приведен в состояние единства при помощи всеобъемлющей подчиняющей силы.

Таким образом, если мы взглянем на землю, на которой живем, и на окружающий нас мир, то обнаружим, что в мире природы нет ничего лишнего! Нет никакого недостатка, поспешности, запаздывания! Напротив, каждая вещь появляется на подходящем для нее месте, в нужный момент, в соответствии с теми или иными своими свойствами и в крайней степени сообразно с истиной и благом: а если взглянем на молекулы, образовавшиеся благодаря соединению мельчайших частиц друг с другом, то их геометрически совершенная форма приведет в восхищение любого ученого – знатока в области науки геометрии. Если молекула будет рассмотрена с точки зрения своего химического состава, то поразительная упорядоченность ее устройства приведет в состояние восторга любого химика. Из того или иного соединения всего великого множества мельчайших частиц появились минералы, растения и животные. Каждое из перечисленных явлений материального мира занимает свое собственное место в цепочке существования в соответствии со строго установленным порядком. С какой бы точки зрения мы ни рассматривали их, все они сотворены в согласии с законами предельной степени выражения истины и блага: своего вида, образа, большего или меньшего размера, времени, отпущенного на жизнь, воздуха, пищи для пропитания, присущих их телам органов чувств, степени понимания и места проживания. Иначе говоря, весь мир природы в целом и во всех своих частях сотворен в соответствии с вечными и неизменными законами: *«И не найдешь ты в творении Аллаха перемены»*¹³⁶. Все основывается на законах истины и блага. Для существования всех вещей в этом мире и поддержания этого существования составлены скрытые законы. Благодаря этим законам каждая цепочка существования сохраняет свое бытие. Глубинной сущностью всех вещей является некое благо. Во всем заключены добро и истина. Таким образом, все сущее в целом, а также его части строятся и составляются в соответствии с пользой и благом. Можно сказать, что соответствие чего-либо истине и благу является справедливостью. Следовательно, справедливость является основой и сущностью всего мира.

Наиболее существенные возражения против утверждения о существовании в мире всеобщей справедливости

В существующем на земле материальном мире заметны самые разные проявления, противоречащие справедливости: например, бесславно проживают свои жизни многие ученые и мудрецы, суфии и дервиши. Сколько философов было погублено в древности в тюрьмах и ссылках, они подвергались унижениям и позору со стороны общества. Между тем существует множество невежд и безбожников, живущих в почестях и счастии.

Некоторые поистине чистые душами люди имеют те или иные телесные недостатки. Они либо слепы, либо хромы. И в то же время существуют люди с грязными и злодейскими душами, которые день и ночь творят бесчестие. Пусть все что их окружает, – то, что они едят, пьют и одевают, запретно, все равно они живы и здоровы, как ифриты, и их повсюду сопровождает счастье и довольство. Когда бы ни собрались они совершить злодеяние против людей, в любой момент все материальные ресурсы для этого у них наготове. Получается, что самые честные люди проводят всю свою жизнь в слезных рыданиях. А злостные негодяи живут в радости. Разве все это не является несправедливостью?

Точно так же малые невинные дети, оставшись без отца и матери, проливают в глубокой скорби кровавые слезы. Можно было бы сказать, что наказание соответствует

¹³⁶ Ар-Рум, 30/30.

грехам, но в данном случае какие у невинных детей могут быть прегрешения? Точно также появляются маленькие девочки или мальчики, слепые от рождения или с каким-нибудь другим физическим недостатком. А у этих детей какие имеются грехи?

Кроме того, случается, что невинные дети подвергаются тяжелым заболеваниям, терпят многие годы мучения, а потом отдают свои души в ужасных страданиях. А у них какой грех? Таким образом, не является ли произволом все эти смерти, мучения и подобные несправедливости?

Точно так же люди осуществляют насилие по отношению ко всему на этой земле. Даже от имени религии и религиозного закона (шариат) существует практика принесения в жертву животного. Между тем дар жизни столь драгоценен. Удивительно, как может кровопролитие и причинение животным смертных мук являться религиозным поклонением? А если мы взглянем на всех тех животных, что существуют на суше и на море, то увидим, что большие угнетают, поедают и уничтожают меньших по размеру. Разве это не является несправедливостью?

Кроме всего прочего, на земле существуют различные гады и насекомые. Какой смысл в их создании, ведь от них только вред: они причиняют мучения людям. А различные заразные микробы, которые способствуют распространению среди людей таких опасных болезней, как чума, холера и чахотка? Какой смысл и какое благо могут быть в них, и не являются ли они проявлением несправедливости?

Небесные бедствия, такие, как несвоевременные (неожиданные) ветры, холода, снег, град, причиняют земледелию и урожаю громадный ущерб. То же относится к жукам и саранче, поедающим хлеба и травы. Неужели и это тоже не является несправедливостью и произволом?

В мире природы сотворены различные ядовитые существа и отравляющие вещества. Например, змеи и скорпионы, ядовитые, вызывающие аллергию травы. Так ведь они совершенно противоположны благу и добру? Не это ли несправедливость?

Поскольку в основу существования мира природы заложен принцип всеобщей борьбы и состязания, то и весь мир, соответственно, живет в состоянии этой борьбы. Более сильные побеждают и притесняют слабых. Как говорил Бисмарк, «сила побеждает истину». Более того, вполне можно сказать, что в этом мире человек вообще не может существовать, не совершая насилия. Живут и процветают те, которые подчинили себе все материальные силы и средства принуждения. Доказательством тому служат события и нашего с вами века и те, что происходили в истории до нас...

«Если сказанное выше истинно, то абсолютно все, что только существует в природе, живет в тисках принуждения. Итак, несправедливость является основой и сущностью как целого, так и всех его частей». Вот какие максимы могут прийти на ум в результате подобных рассуждений. Их всегда можно услышать и от стариков, и от молодежи. Эти настроения, будучи присущими как религиозному мировоззрению, так и научному, восходят к проблеме справедливости Аллаха, и посему относятся к проблемам вероубеждения. И несмотря на то, что в отношении подобных сомнений я уже давал ответы в разделе «Богословие» первого тома «Философии вероубеждения», я нахожу уместным написать здесь своеобразного разъяснения. Надеюсь, что это сочинение, изложенное в простой и доступной форме, будет понятно и молодежи, и рабочему люду, что, как я надеюсь, послужит причиной пробуждения мысли и возникновения новых идей.

Ответы на имеющиеся возражения

Человечеству дарованы абсолютно безграничные блага. Однако помимо того, что человек сделался наместником Аллаха на земле, он был облагодетельствован еще и свободной от примесей материальной природы наиболее драгоценной и благородной, самой изысканной духовной пищей разумом. Люди наделены этим качеством вовсе не потому, что заслужили его по праву, разум – это дар милости и доброты Всевышнего Аллаха. Помимо того, во власти самих людей, наделенных абсолютной свободой волеизъявления, либо вступить на дорогу, ведущую к счастью, и соревноваться в его достижении, либо сойти на путь, ведущий к несчастью и позору. Да и выражение счастье крайне разнообразно. Каждый человек направляется к желаемому пункту и самостоятельно выбирает, в сторону какого счастья ему спешить и странствовать.

Ученым и мудрецам дарованы (лишь благодаря доброте Всевышнего Аллаха) такие блага существования, как разум, способность мыслить и постигать. Поскольку бытие, само по себе является чистым благом, то именно мудрецы наделены способностями, которые являются проявлением самого пречистого блага. А поскольку разум является наидостойнейшим благом, то они облагодетельствованы самым драгоценным имуществом – светом разума. Они устремили свою свободную волю в направлении знания и истины. Таким образом, они достигли того, что составляет сущность духовного счастья – истины и знания. Для чистых и незамутненных душ высшее проявление человеческого счастья связано с достижением добродетелей и озаренностью светом разума. Возможно, что в сравнении с этим видом счастья, у простого счастья, имеющего материальную основу, совсем нет никакой ценности. И как не быть человеческим добродетелям, о святости которых люди будут говорить до Дня Воскрешения, совершенным счастьем, если именно они и приводят людей к вечному счастью перед ликом Всевышнего Аллаха? Мудрость и добродетельность – это те богатства, которые не унесут никакие воды, которые не горят в огне и которые не могут быть завоеваны и уничтожены. А коль так, то мудрецов и философов можно назвать лишь счастливыми, а вовсе не несчастными лишенцами. Вот почему истинные философы и мудрецы никогда не говорили про себя: «Мы несчастны и притесняемы», напротив, они шествовали по жизни в этом мире с великой радостью.

Религиозное поклонение и то, что возложено на человека по воле Аллаха, предназначено для пользы и блага самих людей: намаз, к примеру, предназначен для того, чтобы удерживать человека от греховных дел и недозволенных поступков, и нацелен на установление всеобщего братства. Пятничные молитвы, религиозные празднества, возвышения для проповеди, михрабы – каждый из этих религиозных атрибутов предназначен для очищения испорченных человеческих душ. (Воистину молитва заканчивается там, где начинается порок и запретное.) Пост, например, предназначен для очищения человеческих душ и смягчения хищных и диких качеств, присущих людям: *«Предписан вам пост... возможно вы будете богобоязненны»*¹³⁷. Не для того ли предназначен, в свою очередь, закат, чтобы, соблюдая права частной собственности и следуя человечности, также очистить человеческие души? Что касается хаджа, то он установлен для того, чтобы религиозные и имущественные обязанности человека были доведены до своего завершения и совершенства. Кратко говоря, все акты поклонения являются ответной благодарностью человека за дарованные ему блага. И вся мудрость, и польза, которые заключаются в совершении актов поклонения, предназначены для самих людей. Даже если весь мир будет состоять из неверных, а сами названия религиозного поклонения будут преданы забвению, все равно для Аллаха это не будет иметь никакого вреда, поскольку Господин Бог, будучи совершенным по своей сущности, вовсе не нуждается в восхвалениях, прославлении и поклонении каких

¹³⁷ Аль-Бакара, 2/183.

бы то ни было людей: «И сказал Муса: «Если вы и все остальные на земле не будете веровать, то ведь Аллах – богат и преславен»¹³⁸.

Итак, если все вышесказанное верно, разве вправе человек, исполняющий акты религиозного поклонения, требовать за них вознаграждение. Совершенно очевидно, что у него нет на это никаких оснований; ибо, исполняя акты поклонения, человек всего лишь возвращает свой неотъемлемый долг признательности за оказанные ему благодеяния. Это что-то наподобие воздаяния добром за уже давно полученный дар. Откровенно говоря, человек не силах отблагодарить Аллаха за все материальные и духовные, явные и скрытые блага, дарованные ему, даже в том случае, если проведет в поклонении целую вечность. А коль так, то разве имеются у дервиша хоть какие-то основания выражать свои сомнения и претендовать на вознаграждение или обижаться на несправедливость; и у ученого – разве у него есть на это право? Вот, к примеру, простая притча: один слепой человек, голодный и раздетый, сбившись с пути, находится на краю своей гибели; однако некий милосердный человек, повстречавшийся тому слепому, кормит его, поит, одевает, согревает его душу, одарив множеством подарков, возвращает слепому его зрение, а после того спасает от гибели, направив на истинный путь. И после всего сделанного для него, есть ли у бывшего слепца право говорить тому милосердному человеку, оказавшему ему благодеяние, следующее: «Ты меня накормил, одел, согрел, избавил от пути, ведущего к гибели, и направил на истинный путь, в конце концов одарил меня зрением, однако почему, помимо всех тех благ, которые ты для меня совершил, ты не даешь еще мне и вознаграждения, ведь ты, не одаривая меня, совершаешь явную несправедливость!». Конечно, у него нет никаких оснований говорить подобные слова! Скорее, если он будет требовать вознаграждения, то люди будут лишь смеяться и посчитают его безумцем. У суфиев и дервишей точно так же нет никаких оснований требовать вознаграждение за осуществляемые ими акты поклонения. Таким образом, ни у кого нет права выражать претензии, говоря: «В каком несчастии проводят свои жизни несправедливо униженные суфии и дервиши!». Возможно, то, что дервиши ежедневно трансформируют обретенное ими абсолютное водительство в поклонение и порождает их духовное наслаждение и священное счастье. Однако, на мой взгляд, те дервиши, которые проводят свои жизни в бедности и возлагают на других людей заботу о своем материальном положении, не являются истинными мусульманами. Ибо здание ислама покоится на пяти столпах: первые три – это вера, намаз, пост, то четвертый столп – выплата заката заключается в том, что человек, будучи обладателем материальных средств, расходует их во славу веры, нации и всего человечества. А раз так, то человеку вменяется в обязанность оказывать материальную поддержку людям, обогащаясь и достигая своим усердием и стремлением мирского благополучия. Таким образом, получается, что тот человек, который предал себя дервишеству, отдаляется от Сунны посланника Аллаха, поскольку он пренебрегает предписанием Священного Корана о необходимости применения усердия и старания, ломая тем самым великую опору исламской религии и отвращаясь от самого достославного правила поклонения, присущего нашему шариату.

Конечно, разве может он быть возлюблен Великим Кораном! Разве будет он обласкан Нашим религиозным законом! Вот поэтому я и говорю, что такой человек не является настоящим мусульманином. И уже давно я отмечаю, что его нельзя назвать благочестивым, поскольку о благочестивых в самом начале Священного Корана сказано следующее: «*Тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву, и из того, чем Мы их наделили, расходуют*»¹³⁹. А это означает предписание быть благодетельным и расходовать свое имущество на нужды обездоленных. Точно так же я не могу назвать тех дервишей, которые совершенно отвратили свои лица от этого мира, людьми, обретшими спасение и избавление, и подтверждением этому тезису служит 5 аят суры «Корова»: «*Они на прямом пуши от их*

¹³⁸ Ибрагим, 14/8.

¹³⁹ Аль-Бакара, 2/3.

*Господа, и они – достигшие успеха»*¹⁴⁰. Таким образом, не стыдно ли считать себя несправедливо обиженными и требовать признательности только за то, что они носят имя дервишей, пренебрегая при этом выполнением требований религии и шариата?

Между тем люди, не обремененные обилием знаний, направляют свою волю исключительно на материальные цели; они заставляют работать всю энергию своего разума на ниве стяжания богатства. Следовательно, они используют все телесные силы и возможности для достижения материального благосостояния. А посему и обретают свое мирское счастье; они радуются и торжествуют, проживая свои жизни, очарованные своим благосостоянием. Таким образом, достижение богатства для такого человека по-прежнему возможно лишь благодаря заложенной в законы природы способности к удовлетворению человеческих потребностей. Так на каком же основании это можно считать несправедливостью?

Тираны и грабители – богачи, аскеты и ученые – обездоленные

Многие воры и безнравственные люди счастливы, а аскеты и ученые живут в несчастьи и лишениях. Некоторых безвинно сажают в тюрьму или казнят. Основываясь на подобных впечатлениях, многое мы представляем несправедливым. Между тем тот ответ, который, был изложен выше, является ответом и на данное противоречие. В качестве еще одного разъяснения ниже я хочу изложить одну короткую историю: один из пророков прошлого сидит в состоянии сильного душевного волнения в уединенном месте на вершине горы и размышляет о справедливости Аллаха, печалась о тех проявлениях угнетения и бесправия, которые встречаются в этом мире. В это время к подножью этой горы, где протекал бурный ручей, подходит один пастух. Он произносит слова песен, полных горести и печали, а затем, напоив свое стадо, уходит. Через некоторое время к тому же ручью подъезжает богатый купец в дорогих одеждах, на лошади, украшенной султанами. Он устраивает у воды пикник, лакомься самыми изысканными яствами и дорогими напитками, а потом уезжает. Однако случайно он роняет и оставляет в том самом месте мешок с тысячу золотых монет. В зло время появляется злодей – грабитель, ликом схожий с ифритом, и, схватив те деньги, мгновенно исчезает. Проходит совсем немного времени, как на то же место приходит совершенно отрешенный от мира богобоязненный аскет. Он совершает в ручье омовение, читает молитвы, ложится отдохнуть и засыпает. И вот как раз в этот момент возвращается тот самый богач, который потерял деньги, и, намертво вцепившись в аскета, говорит ему: «Давай деньги, только ты мог их забрать», а потом наносит удар тому человеку и убивает его. А сам, хранимый Аллахом, уходит живым и невредимым. И вот пророк, наблюдавший все эти события, остается в крайнем недоумении. О Господь! Какая вопиющая несправедливость! Ведь эти пропавшие монеты по крайней мере должны были достаться тому пастуху, несчастному с самого своего рождения, пережившему столько тяжелых лишений и бед. А вместо этого, фортуна повернулась лицом к тому вору! И теперь это богатство стало лишь поводом для еще больших его злодеяний. И это было бы только половиной беды, но ведь тот несчастный бедняга – безвинный аскет был убит как раз в то время, когда засыпал со словами молитвы и поминанием Аллаха на устах! Получается, что злодей спасся, а этот несчастный, безвинный и чистый душою человек был убит. «О Господь! Что это за дела!» – ахает и восклицает пророк. И в этот момент ему в сердце входят слова откровения: «У того богача, который потерял тысячу золотых, был долг отцу того человека, который нашел и унес эти деньги. Таким образом, у богатея убыло, а тому человеку пришла прибыль. Можно подвести итог: богач уплатил свой долг, а тот человек, который нашел, – обрел его отцу сумму. В свою очередь тот аскет в юности, когда будущий богач был еще младенцем, убил его отца. А сейчас получается, что сын, убив аскета,

¹⁴⁰ Аль-Бакара, 2/5.

отомстил за смерть своего отца». После получения сего откровения уважаемый пророк, совершив поклон Господу Богу, берет назад свои сомнения, касавшиеся вопроса о справедливости Аллаха, и понимает, что абсолютно во всем имеется скрытый от людей великий смысл и польза. Вот и мы не должны поспешно и поверхностно выносить суждение о несправедливости, замечая какое-либо явление, противоречащее нашим представлениям о правильном. Ибо в мире имеется множество тайных смыслов и скрытой от нас мудрости: *«Аллах и в малейшем не несправедлив к Своим слугам»*.¹⁴¹

Такие виды несправедливости, как слепота, немощь

Некоторые люди, столкнувшись со стихийными (самавия) бедствиями становятся немощными и подвергаются болезням. И наряду с тем они являются обладателями чистых и непорочных душ. А есть и другие, порочные люди, которые никогда не сталкиваются с такими обстоятельствами. Таким образом, при поверхностном рассмотрении складывается впечатление, что сие есть проявление произвола и несправедливости. Однако при этом нередко имеются и скрытые обстоятельства, так что не знаешь, по какой причине случилось то или иное бедствие. Или же это наказание за то или иное прегрешение в прошлом? Или же ниспосланное мучение за забвение правил здорового образа жизни? Или для того, чтобы в будущем данный человек смог достичь вечного счастья? Все это скрыто от нас. Существует множество людей, которые, будучи живыми и здоровыми, даже не упоминали имени Аллаха. И день и ночь они совершали дурные дела, однако с того самого момента, как в их теле поселялась та или иная болезнь, она становилась причиной того, что животные инстинкты, присущие им прежде, становились слабее, эти люди начинали проникаться истинно человеческими качествами, легко вступали на путь добра и в конце концов становились обладателями непреходящего достоинства. Поэтому вполне правомерным будет сказать, что немощь также может способствовать достижению вечного счастья. Существует очень много людей, которые идут по путям ветхим и убогим и в наказание за это болеют, а заболев, впадают в немощь. Это мы можем видеть и на примере прошедшего, и на событиях наших дней. Правда, надо заметить, что есть и такие люди, которые по причине имеющейся у них телесной ущербности, душевной надломленности и травмы, лишившись возможности самостоятельно зарабатывать на жизнь, опускаются до уровня нуждающихся. Однако Великий и Всевышний Господь Бог, со всем присущим ему превосходным милосердием, вменив в обязанность людям религию и шариат, установил в этом отношении специальные правила для помощи подобным лишенцам и для обеспечения нуждающихся. Согласно им, следующие категории граждан обязаны оказывать помощь: ученые – невежам, правители – подданным, сильные – слабым, здоровые – больным и убогим, богатые – бедным, посредством чего достигается божественная справедливость и милость Милосердного. Таким образом, с помощью заботы о сирых и убогих, посредством удовлетворения просьб всех нуждающихся и несчастных о содействии, а также облегчая их участь самыми разными способами, исламская религия, будучи самой милосердной и заботливой, как мать, демонстрирует тем самым всю милость и милосердие Всевышнего Господа Бога.

Сироты и инвалиды по рождению

И на этот счет наверняка имеются скрытые и не известные нам соображения блага и пользы, однако эти секреты рам не открыты, поскольку время обладает такими свойствами, как вечность и бесконечность. Не будет ли полезным уроком прибегнуть к помощи рассмотрения судеб безутешных сирот и тех, кто вырос без отца и матери? И разве не сиротам присущи самые высокие духовные чувства? Не сиротами ли порождены высшие

¹⁴¹ Мумин, 40/31.

проявления человеческих чувств во всем мире? Конечно, сироты остаются без родительского тепла и любви, однако с подачи Всевышнего Аллаха, более Милосердного, чем все отцы и матери, в религии и шариате упоминаются слезы сирот, и вопрос об их положении решается здесь с большой заботой. И вот самая последняя из религий – религия Ислам предписывает заботиться о сиротах, помогать им в их положении и обходиться с ними без обмана; об этом упоминается в Коране от начала его и до самого конца. Можно сказать, что благодаря религии и шариату взяты под покровительство божественной справедливости и обласканы милостивым вниманием те, кто пребывает в бедственном положении. По этому поводу ниже предлагаю одну поучительную для понимания историю. Три человека: первый – слепой, второй – хромой, третий – хворый, постоянно мучающийся от сильных болей, приходят к одному мудрецу. Жалуются. Слепой говорит: «Каков мой грез – я с рождения слеп?» Хромой и хворый повторяют те же жалобы. Обижаются на Всевышнего Аллаха. Вспоминают: «Где же справедливость Всевышнего Аллаха?» А мудрый человек им отвечает: мои господа! Эти ваши увечья вовсе не от Всевышнего Аллаха, скорее причиной тут были ваши родители: для тебя, слепец – причина твоей слепоты – твоя мать. Однажды некий вконец обессилевший слепой бродяга попросил милостыни у твоей матери, а она его прогнала с бранью, разозлившись при этом до последнего, след же того гнева навсегда запечатлелся в ее сердце, кипел в нем и терзал ее воображение. Поскольку в ее воображении был и ты, то этот недуг передался тебе. И вот за бесчеловечное обращение твоей матери со слепым зеница ока ее ребенок – ты, слышишь, родившись подобным образом, стал для нее поучительным уроком. И так, растя тебя немощного, день и ночь переживая страдания, она находилась в покаянии. Да и для людей это послужило поучением. Однако твоего в этом греха нет. Поэтому Всевышний Аллах послал тебе множество облегчений, освободил тебя от огромного количества обязанностей, которые возлагаются на обычного человека, и повелел обеспечивать всестороннюю заботу, оказывая тебе помощь, возложив это в качестве миссии на все человечество. Вот образец проявления нравственной, духовной и обыкновенной божественной справедливости!

Хромому он говорит: «Отец в то время, когда ты находился еще в утробе своей матери, насмеялся над одним хромым человеком, у которого не было одной ноги из-за отморожения, и, издеваясь над ним и унижая его, обзывал: «Эй, хромой!». И вот этот образ хромого, отразившись на твоей душе, послужил причиной того, что ты родился с таким недостатком...». А хворому мудрец отвечал так: «А то, что ты от рождения болен этой ужасной болезнью, произошло оттого, что твой отец и мать пили отравляющие напитки и посещали дома разврата. И то, что ты сейчас находишься в таком состоянии, это великий воспитательный акт для твоих отца матери. И ты, являясь для людей великим уроком, станешь причиной того, что множество народа будет направляться в правильную сторону. Если ты сможешь проявить терпение, Господь Бог даст тебе великую награду, так что ты за все эти великие мучения получишь божественное вознаграждение. На этот счет Всевышний Аллах, через посредство нашего возлюбленного Пророка, установил множество милосердных законов: врачей и мудрецов – для избавления от физических недугов, ученых и священников – для воспитания души и ограждения ее от мучительных пороков». Я знаю, что некоторые господа заметят: «Ты ведь не будешь приводить доводы для объяснения великих вопросов с помощью подобных рассказов». Однако душа моя спокойна, поскольку вряд ли они забыли, что объяснение великих проблем в одушевленной и овеществленной форме, то есть в виде притч, это метод Священного Корана, принцип нашего Пророка и методика, принятая в качестве правила в педагогике.

Восприятие и ощущение боли, присущее всему живому

Господь Бог установил для всех живых организмов, в том числе и растений (различных трав и деревьев), правила, согласно которым существованию каждого из них

присущи соответствующие пределы, состояния и способности: кому-то даны совершенные способности разума, кому-то недостаточные; и сила восприятия некоторым дана в пределах нормы, а у некоторых она совсем мала. У всего этого есть большой смысл, польза и мудрость: например, растениям вовсе не дана способность к восприятию боли, или если и дана, то совсем незначительная. Поскольку если у трав, деревьев, камней имелось бы восприятие боли, и мы бы это чувствовали, то для нас было бы невыносимо тяжело косить траву или срубить деревья. А если бы животные в совершенстве обладали разумом, то они никогда бы не подчинились бы человеку, не служили бы ему день и ночь на тяжелых работах, ни в коем случае не дали бы людям ловить себя и предавать заклятию, более того, они перевернули бы весь существующий порядок вещей и выступили бы войной против самого человека. Так что человечество не смогло бы существовать на этой земле, а может, от человечества не осталось бы даже самого названия.

Способность к восприятию боли бывает двух типов: телесная и душевная. Например, если живой организм почувствует голод, то ощущает в себе боль, или же если произойдет нарушение в том или ином органе, или какая-то часть тела ударится или наткнется на что-нибудь, то они также ощущают боль. Это и есть телесная боль. Про такие вещи, как напраслина, навет, клевета, коварство и тому подобные несправедливости, говорят, что они тоже вызывают боль; ее называют душевной болью. Обе вышеприведенные способности к ощущению боли целиком и полностью соответствуют мудрости; ибо если бы люди и животные не переживали бы мучительных ощущений при чувстве голода, они бы и не ели. И они умирали бы, поскольку без еды тело их ослабло бы, а органическая влага и протоплазма высохли. Так с карты жизни на земном шаре исчез бы целый «мир животных». Так что все звенья имеющихся живых организмов продолжают свое существование именно благодаря тому, что живой организм претерпевает в желудке неприятные ощущения всегда, когда испытывает желание утолить голод, и поэтому принимает пищу. Ну а это и есть сама мудрость и сама справедливость. Точно так же если бы при наличии в теле какой-нибудь болезни тело не испытывало бы боли, то стали бы люди искать лекарство от нее? А если бы не искали способов излечения, то появились бы на земле ученые-медики, медицинские учебные заведения, великие врачи и лекари? Значит, если бы всего этого не было, то люди не смогли бы спасти себя от смертельных болезней. Будь оно так на самом деле, то и человечества не существовало бы вообще.

Точно так же если душа не чувствовала бы боли при том, когда тело человека или животного подвергается удару или столкновению, то на свете не существовало бы ни одного живого и невредимого органа. Поскольку, если при порезе руки и переломе ноги нет никаких ощущений, при ожоге так же ничего не чувствуется, то нет никакой осторожности, нет понимания необходимости защиты себя самого. Итак, для хищников люди были бы кормом, для огня – поленьями. При таком положении дел сам лик земли был бы переполнен уродливыми, искалеченными животными и людьми. И какова была бы в это время красота Вселенной! И где совершенство человека!

Точно так же если бы такие явления, как напраслина, клевета, тирания, не вызывали бы душевных страданий, то в мире не существовало бы истины и межчеловеческой справедливости. В этом случае в мире не было бы ни одного справедливого правления, не соблюдались бы установленные законы, не возникли бы религия и шариат. И человечество осталось бы на уровне диких зверей. Таким образом, благодаря имеющейся у человека способности к переживанию душевных мук, человечество смогло прогрессивно развиваться. И благодаря этой боли все живое, опираясь на весы справедливости, и существует.

Смерть

Существование смерти в этом мире связано с великой мудростью и великим благом; если смерти бы не было совсем, то, как разместились бы на земле все живые существа? Конечно же места для всех бы не нашлось. Не только животные не поместились бы на земле, но и люди, заполнив собою все пространство, не оставили бы для себя места. Воздух, которым дышат, испортился бы, чистая вода для питья кончилась бы, человечество умерло бы от удушья и осталось, бы лишь в истории да в Знании Аллаха.

1. Кроме «мю, не будь смерти, то древние родовые порядки и традиции, существуя неразрывно от людей вплоть до наших дней, не оставили бы никаких шансов для прогресса человечества.

Из истории известно, что племя Израилево не могло ступить на путь прогресса, пока старшее поколение его не ушло из жизни!¹⁴² Как только старое поколение покинуло этот мир и жить остались одни молодые, только тогда с трудом они вышли на путь прогресса. И в наши дни мы наблюдаем постоянные конфликты между стариками и молодежью. А если представить себе, что люди, живя сотни и тысячи лет, существовали бы все вместе, рядом друг с другом, нет никаких сомнений в том, что мы наблюдали бы жизнь, полную постоянных конфликтов и раздоров.

2. Мир в соответствии с законом совершенствования (эволюцией) постоянно движется к еще большему совершенству. В материальном мире невозможно совершенствование без изменчивости и перемен. Поэтому смерть и является способом осуществления изменений и перемен.

3. Именно посредством смерти достигается вечная жизнь и бесконечное счастье, так что можно сказать, что смерть – это врата к вечной жизни.

4. Если бы не было смерти, то не существовало бы плодов, приносимых такими качествами, как щедрость, праведность и храбрость. Именно наличие смерти служит тому, что эти благие качества являются ценными и дорогими.

5. Кроме того, ценность человеческой крови и души определяется смертью. Так что можно сказать, что смерть является источником великой мудрости и блага.

В мире природы установлены специальные законы, регулирующие все процессы, связанные со смертью. В соответствии с этим законом люди достигают смерти посредством степени своего желания, правда, все души, всячески противятся смерти и испытывают к ней отвращение. Однако в природе установлен такой прекрасный закон, согласно которому люди в результате приветствуют и принимают ее.

Однако бывает так, что некоторые умирают в молодом возрасте, а их дети в младенческом возрасте остаются безутешными. И это, если смотреть поверхностно, представляется нам несправедливостью, однако если посмотреть глубже, то нет повода обижаться за это на Аллаха; ибо если Господь Бог устанавливает естественное течение человеческой жизни, то каждый человек живет вплоть до предназначенного ему предела. И только до тех самых пор, пока он не израсходует полностью предназначенный ему природный жизненный срок, он не сможет умереть случайной смертью. Сама случайная смерть бывает двух видов. Первый вид – без согласия на то воли человека, когда смерть наступает в результате несчастного случая по воле небес. Умершие по этой причине люди с

¹⁴² Очевидно, Камали имеет в виду историю о том, как пророк Муса (мир ему) сорок лет водил свой народ по пустыне. Такой срок нужен был для того, чтобы поколением тех, кто поколениями был рабом ушло и успело подрасти поколение, которое не знало рабство. Это поколение именно благодаря тому, что в их сознании не было ощущения рабства, смогло построить свое государство.

точки зрения закона носят звание шахидов, возвеличиваются и почитаются при этом. Если у них остаются дети-сироты, то они по закону религии и шариата берутся под покровительство и защиту. Второй вид случайной смерти: по воле самого человека. В этом случае человек сам становится причиной своей смерти, и здесь уже не остается места для обиды на Всевышнего Аллаха, поскольку Всевышний Аллах предоставляет человеку свободу и выбор. В распоряжении своей жизнью он предоставил человеку полную свободу действия. Кроме того, он дает человеку силу разума, с помощью которого можно предостеречься от всех небесных и земных бедствий. А раз так, то кто виновен в том, что, несмотря на этот данный ему дар, человек не пытается спастись от этих бедствий, сам позволяет смерти схватить себя за загривок?

Точно так же, как приходит смерть к человеку и к животным, самой природе так же уготована смерть. Придет такое время, когда живущая ныне наша Земля погибнет, а наше Солнце погаснет и уйдет в небытие. Лишь с помощью этих смертей на смену этого мира сможет прийти несравненно более совершенный и истинный мир. И счастье, перестав быть временным, станет вечным, и жизнь обретет качество бесконечности. И нет никаких оснований как со стороны науки, так и со стороны людей провозглашать смерть противоречащей истине и благу, ибо смерть является это причиной торжества абсолютной истины. Так что существующая в мире смерть и есть сама справедливость.

Поедание животными друг друга, принесение животных в жертву, шариат

Уже давно души некоторых людей беспокоятся, задавая следующий вопрос: «Животные поедают друг друга, и люди режут скот и употребляют его в пищу, более того, забой скота они называют – от имени религии и шариата – словом курбан.¹⁴³ И само принесение в жертву животного они считают своей священной обязанностью. Тем не менее, как может быть актом поклонения разрушение блага, присущего этой жизни? Некоторые предлагают такой ответ: «Тот факт, что животные поедают друг друга, и люди употребляют скот в пищу, является проявлением божественной справедливости для человечества; поскольку после отделения души от тела, их будущее делится на два типа. Если во время своего пребывания в теле человек совершал много дурного, то в этом случае Всевышний Аллах связывает эту душу с мерзостью самого низшего уровня, так что человек воплощается в виде мерзости. Позже, будучи этой мерзостью, он поедается птицами насекомыми, переходя в состояние этих птиц и насекомых. Этих птиц и насекомых поедают другие птицы или животные, так что человеческая душа переходит в существование этих животных. Последовательно поедаемая теми или иными животными эта душа, в конце концов снова воплощается в человеческом теле. Если и позже она по-прежнему станет творить зло, то она опять исчезнет подобным же образом. И вот это и есть проявление справедливости Аллаха для людей». Те, кто говорят подобное и исповедуют это убеждение, как правило, не едят мяса животных, а употребляют лишь растительную пищу. Однако поскольку подобные метаморфозы ложны, то объяснения беспочвенны.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте беспристрастно взглянем на мир природы: мы видим, что в мире каждое более низшее звено подчиняется высшему, каждое более мелкое создание покоряется силе более крупного. Находящиеся на низшем уровне сущности постепенно, в соответствии с законом преобразования (изменений, эволюции) и согласно закону стремления к совершенству, продвигаются по пути прогресса. Например, глина, смешиваясь с влагой для служения растениям, жертвует все свои силы и способности травам и деревьям. В свою очередь растения отдают все свои силы и энергии в жертву

¹⁴³ Курбан с арабского переводится, как приближение. Жертвоприношение же называют курбаном по той причине, что это является средством приближения к Аллаху.

животным, находящимся по уровню своего развития выше их самих. Да и среди животных менее развитые служат жертвой для более развитых. И в конце концов все звенья, существующие в природе, являясь жертвами, служат людям. И даже те животные, которые ненамного отстают по уровню своего развития от человека, задуманы таким образом, чтобы служить человеку. К примеру, у них быстро проходят роды, они быстро набирают вес, приносят многочисленное потомство, легко размножаются... И даже их способности и имеющиеся в их телах силы, предназначенные для обороны, задуманы с учетом пользы, которую они могут сослужить человеку. И вот этот закон, согласно которому все существующее на земле живет в рамках всеобщности и комплиментарности, несет с собой великую мудрость и пользу: если бы хоть одна проросшая травинка или насекомое из тех, что были сотворены, жили бы сами по себе и не жертвовали бы собой во благо тех, кто стоит выше их уровнем, то вся земля заполнилась бы этими кишачными повсюду насекомыми. Точно так же если животные не становились бы жертвами для вышестоящих видов, то вся земля была бы переполнена животными, воздух пропах бы смрадом их трупов, и земля превратилась бы в отвратительное место, совсем непригодное для проживания на ней человечества. Поэтому совершенно очевидно, что для сохранения строя и порядка в мире животных необходимо, чтобы одни служили жертвами для других, а в конце концов, все они жертвовали собой во имя человека: так что все это делается исключительно ради истины и блага. А посему закон, установленный с целью сохранения жизненного строя и порядка, никогда не может быть назван несправедливым.

Если посмотреть с другой стороны, то растения и животные, будучи поедаемы одни другими, по-прежнему продвигаются по пути к физическому совершенству: прах превращается в травы, травы в насекомых и животных, а животные, будучи жертвами людей, переходят так или иначе в человеческий облик. Можно сказать, что, в соответствии с установленным в природе законом «жертвенности и самопожертвования», материальные частицы, являющиеся наиболее низкими по своему уровню, проходят путь своего развития и достигают уровня наместника Аллаха на земле в образе человека! И может ли быть несправедливостью тот факт, что самая слабая сущность, обладающая минимумом способностей к восприятию, эволюционирует до уровня человека, чей великий разум способен объять весь мир, а энергии сравнимы с ангельскими? Конечно, нет!

Таким образом, нельзя считать проявлением тирании и несправедливости предписание исламской религии, которое, совпадая с законами природы, узаконивает практику принесения в жертву животного. Поэтому-то никакой критики не выдерживает возражение, согласно которому «принесение жертвы – это тирания и несправедливость. И зачем в качестве религиозного предписания использовать явную несправедливость?». Кроме того, если взглянуть на проблему с точки зрения истории религий, то практика заклания жертвенных животных была узаконена еще в религиозных предписаниях древних пророков. И Авраам, да благословит его Аллах и приветствует, приносил животных в жертву и Исмаил, и Иаков, и Моисей, да и другие пророки также закалывали жертвенных животных, об этом и том, что заклание жертвенных животных – это повеление Господа Бога, очень подробно и детально описывается в Торе. Поэтому можно заметить, что у представителей других религий нет никаких прав на хулу против исламской религии и на возражения по этому вопросу.

Если смотреть с точки зрения материалистов, опять же у них не остается поводов для возражений, поскольку, согласно их концепции, вся природа состоит из материи и энергии. Нет ни понятия греха, ни возмездия, а согласно закону совершенствования считается счастьем и успехом, когда низшие формы материи развиваются до высших своих форм. С точки зрения естественного отбора наибольшими шансами на существование и пребывание в жизни обладают более совершенные вещи, которые обладают лучшими свойствами. Таким образом, факт поедания животных людьми полностью вписывается в это правило и имеет функцию обеспечения человеческого счастья. А это и есть чистая справедливость.

Однако люди являются самым драгоценными и предпочтительным из того, что есть на земле: своим обликом они превосходят все материальное существование. В мире духовного именно они самые совершенные и благородные. Кратко говоря, мир людей – это самый поздний по времени драгоценный дар, который появился благодаря действию на земле законов эволюционного развития. Именно поэтому внедренные в человеческое существование совесть и здоровое естество не позволяют ему заниматься каннибализмом. Кроме того, Всевышний Бог сделал напоминание для человеческого сознания, установив в религиозных законах правила, согласно которым человеку предписано относиться к другим людям как к родным братьям, и провозгласив священность крови всех людей.

Конечно, люди по-прежнему не могут избежать смерти, они умирают, их кладут в сырую землю, а там они разлагаются, становятся пищей для червей, которых потом поедают другие насекомые и птицы. А их в свою очередь потребляют в пищу животные. Животных опять же поедают люди, таким образом, получается, что посредством нескольких передатчиков люди поедают все тех же людей. Однако люди избавлены от бедствия каннибализма, поскольку облагодетельствованные разумом, религией и шариатом, данными им Всевышним Господом, они с должным уважением и почтением, а также соблюдая правила здорового образа жизни, хоронят своих мертвецов на кладбищах. Тем не менее до сих пор время от времени появляются рассказы о том, как некоторые дикие люди едят человеческое мясо. Однако это происходит вовсе не в согласии с человеческим естеством, но скорее связано либо с политическими целями мести, либо же это зверство, возникшее на почве привычки подражания диким животным. Всем известно, что подобные люди – это дикари, живущие в степях среди диких животных.

Человеческая несправедливость и способ борьбы с ней

Люди смогли завладеть буквально всем, что есть на земле. Человек, будучи абсолютным хозяином собственной воли, является полным правителем, совершенно свободно распоряжающимся всем существованием. Он совершенно свободен в расходовании своих сил на то, на что угодно его воле. Как бы ни нарушал человек чьи бы то ни было права – ему все сходит с рук. Если взглянуть на все, что существует в мире природы, и на те взаимоотношения, которые наличествуют в природных феноменах и процессах, то человек – это самое несправедливое из всех животных на земле. Это потому, что люди не довольствуются одним только преступлением прав и агрессией по отношению к существующим на земле тварям, а убивают даже друг друга. Человек убивает своих отца и мать, губит душу своего самого любимого ребенка. Несмотря на свою образованность, все результаты своих знаний и умений они используют на то, чтобы убивать... Это мы наблюдаем и в наши дни...

Дело в том, что если в мире природы против преступления прав и агрессии в каждом звене существования предусмотрены соответствующие меры защиты, то против беспредельной несправедливости и агрессии людей в природе не предусмотрено физических способов обороны. Поскольку ни одна физическая сила не может выстоять против мощи человека. Именно поэтому Господин Мироздания, Абсолютно Справедливый Аллах, установил и внедрил в истинную природу человека религию и шариат. Таким образом, благодаря приходу в мир людей небесных религий и шариата, человечество, отвернувшись от присущего ему ранее насилия и несправедливости, подготовилось к тому, чтобы войти в сень всеобщего братства и вступить в круг действия культурных норм и этических правил, в рамках которых принято относиться друг к другу с милосердием и добросердечием. Может быть, если люди будут жить, подчиняясь истине, содержащейся в священных законах, ниспосланных Господом Богом, то, возможно, постепенно между ними и в других звеньях цепочки существования зла и насилия останется совсем мало, или оно исчезнет совсем. Однако имеющиеся в религиях повеления взять в руки оружие для ведения войн и правила,

связанные с наказанием и возмездием, существуют вовсе не для того, чтобы причинять людям зло и чинить несправедливость. Они предназначены для того, чтобы сохранять мировой порядок и всеобщую справедливость, уничтожая насилие, существующее среди людей. Между тем присущая верующим практика насилия и преступления прав, а также обвинения, произносимые представителями одной религии в адрес другой, совершенно выходят за рамки религиозных законов и правил. Ни один божественный религиозный закон не согласился бы с подобным положением дел. И нет никаких сомнений в том, что, если бы вдруг ожили уважаемые пророки, обучавшие некогда этим законам и увидели бы состояние религии, которое существует на сегодняшний день, они, безусловно, наложили бы на богословов великое взыскание и заставили бы их обучиться правилам вежливости. Они воскликнули бы в великом изумлении и с чувством глубокого внутреннего отторжения: «Что вы сотворили с той чистой религией, которой мы обучали?».

Насекомые: мухи и черви

Большинство сотворенных на земле мух и других насекомых появляется из того, что собирается в гнилых и перебродивших местах (из яиц). Они растут, питаясь этой гнилью, а потом или улетают, поднимаясь в воздух, либо остаются в том же самом дурно пахнущем месте, питаясь все той же гнилью; позже эта физическая материя превращается в гумус, который впоследствии служит питанием для роста трав. (Особенно важна при этом роль червей.) В результате круговорота жизненного цикла пропитания этих созданий, гнилость либо исчезает совсем, либо значительно уменьшается. Таким образом, без помощи подобных беспозвоночных и насекомых земной покров представлял бы собой отвратительно пахнущее загнивающее место, не пригодное для существования живых организмов. Так что эти создания, на которых мы смотрим глазами, полными презрения и отвращения, на самом деле служат продолжению жизни на земле. Кроме того, их поедают птицы и более крупные насекомые, которые также служат пищей другим животным. А птицы и животные являются пропитанием для человека. Можно сказать, что упомянутые выше создания являются пищей также и для людей, проходя через множество посредников.

Некоторые насекомые, удивляя людей своим искусством и изящно устроенными творениями, способствуют развитию прогрессивной человеческой мысли (например, пауки, муравьи, пчелы)¹⁴⁴. Немаловажен факт применения их в медицине в качестве лекарств...

Кроме того, они оказали немалое влияние и на развитие культуры, поскольку люди использовали их в своих стихах и проповедях в качестве образов и аналогий. Если не обращать внимания на брезгливое отношение людей к насекомым, то с точки зрения действительности и повеления божественной сущности от них имеется целая россыпь благ и пользы. Лишь в силу ограниченности нашего разума и знаний мы не можем постичь их большую часть.

Некоторые люди, возражая, говорят следующее: «На земле существует огромное множество насекомых. Однако от многих из них людям нет абсолютно никакой пользы. А сотворение бесполезного – тщета». В ответ этим людям я отвечаю: «Эх, господин! И ты ведь сотворен, а в твоём сотворении какая польза?».

Может быть польза в том, чтобы причинять вред каждому из звеньев цепочки жизни? Но и на этом уровне, принося пользу, ты ушел слишком далеко, ты жалеешь даже трупы, зарывая их в землю. Ведь все остальные животные щедро дарят другим свою шерсть, мясо и даже кости. А если в качестве ответа ты скажешь, что «я создан для того, чтобы появилось познание Аллаха», то и здесь ты ошибаешься, ибо знание Аллаха появилось бы и без

¹⁴⁴ Посредством наблюдения и проведения опытов над ними.

сотворения тебя; ибо имеется множество других миров, удостоенных чести блистать в лучах священного божественного света.

Ты скажешь, что сотворен для благоустройства и возделывания земли? Нет, дорогой! Если бы не было человека, то разве этот мир не был бы столь же естественно прекрасен и украшен разными цветами, зелеными травами, шумящими лесами, бьющими из-под земли ручьями и животными различных форм и цветов? Нет никаких сомнений, что так бы и было. А если ты скажешь, что сотворен для того, чтобы поклоняться? Нет, дорогой, какой прок этому миру от твоего поклонения? Скорее, твое поклонение это обязанность, необходимая для тебя самого. Она служит для очищения твоей души и твоего сердца.

А раз так, мой дорогой господин, не считай, что абсолютно вся польза должна предназначаться одному лишь тебе. Перестань говорить, когда какое-нибудь крохотное создание не приносит тебе непосредственной пользы: «Зачем оно нужно, ведь от него нет никакой пользы, это сотворено ради забавы, а кроме того, поскольку он мешает другим животным, то это несправедливость», иначе и другие животные скажут: «Эх, человек! От тебя нет никакой пользы; ты нарушаешь естественную красоту всего существующего на земле, ты чинишь насилие всем земным животным, ты притесняешь всех на этой земле. Поскольку твоей пищей является любая органика, ты постепенно поедаете ее всю; таким образом, от тебя нет никакой пользы. И сотворение тебя является забавой. Так что подними-ка свою тяжелую пятую, попирающую мир природы!». Кратко говоря: мудрость и благо всего сотворенного не упирается лишь в нужды человеческого мира, возможно, существует множество благ, относящихся к миру подлинного бытия, скрытого от глаз человека. Поэтому несправедливо то возражение, согласно которому мы, не видя явной пользы для себя в чем-либо, говорим: «сотворение этого суть тщета и бессмыслица...».

Некоторые спрашивают: «Почему мухи, оводы... являясь разносчиками таких такиз заразных болезней, как чума, оспа, чахотка и др., становятся причиной гибели людей. А раз так, их сотворение является насилием против людей». Во-первых, людям я даю ответ, подобный лому, что был приведен выше. Во-вторых, Всевышний Аллах дал людям знания и образование. Он дал разум, способный познать материальные и духовные сущности и истины всего, что только есть на земле. С помощью всеобщего внушения он внедрил во всех животных стремление избегать того, что приносит вред, стремиться к тому, что несет с собой пользу. А для того, чтобы то, что не способен самостоятельно постичь человеческий разум, и показать истину, он ниспослал религиозные законы.¹⁴⁵ Он предусмотрел соответствующие меры и средства против всего вредного. Он даровал людям все приспособления, необходимые для обнаружения этих средств. Таким образом, с помощью разума, знания и образования. Он дал возможность людям самим в своей жизни противостоять агрессии животных и избегать вреда, причиняемого мелкими животными, и тем бедам, которые возникают из-за них. Религия ислам сделала обязательным следование правилам здорового образа жизни. Для борьбы с такими заразными заболеваниями, как чума и оспа, она установила правила карантина (обратитесь к сборникам хадисов).

Таким образом, если люди избавились бы от одних только мух, то это привело бы к уничтожению человечества, и причина этой гибели заключалась в человеческом невежестве. Проявлением великой божественной справедливости является то, что Всевышний Аллах дал все возможности и силы для того, чтобы найти способы избежания любой беды, и

¹⁴⁵ В данном случае Камали показал себя, как сторонник мазхаба Имама Матуриди. Согласно мнению Абу Мансура аль-Матуриди, человеческий разум, в общем, может понять, что является для него приносящим пользу, а что приносящим вред. Однако человек не в состоянии самостоятельно осознать все стороны этого. По этой причине человек нуждается в пророках. Религия же повелевает то, что само по себе является благом и запрещает то, что само по себе является вредным. Религия и разум в этом вопросе (тоже) говорят одно и то же (т.к. и разум, и религия от Аллаха) (Матуриди, Абу Мансур, *Китабу-т-тавхид*, с. 178-224).

предусмотрел способы избавления от гибели. И пусть люди обижаются сами на себя за те болезни, которые они полудили в результате собственной беспечности.

Небесные бедствия: мороз, град, ураганы, молнии

Времена года, когда бывает то холодно, то тепло, то жарко, поделены соответственно и названы летом, осенью, весной и зимой. Каждому упомянутому времени года [44] соответствует созревание определенных трав, урожая и выростание животных. Для вызревания трав и урожая созданы необходимые условия. Причины очень тесно связаны со следствиями, и все это в удивительно упорядоченном виде нанесено на карту жизни. Ни один человек, имеющий чистую душу, задумавшись об этом, не сможет остаться равнодушным. Однако случается так, что вдруг несвоевременно наступают заморозки, холода, ураганы, выпадает град, что вредит урожаю, а иногда и острая молния ударяет прямо в здание мечети, что приводит к ее разрушению. Тем не менее и это все происходит не случайно, но исходит из соответствующих причин. Зная причины всех этих несчастий и приняв соответствующие меры, всегда можно избежать подобных бедствий. Для познания причин и обнаружения мер защиты людям даны разум и проницательность: касательно несвоевременно падающего с неба града было определено, что в подавляющем большинстве случаев это происходит днем. В наши дни люди нашли способ справиться с этой бедой: при помощи забрасываемого в небо ядра, они превращают полные града облака в обычный дождь. Для защиты высоких зданий и мечетей от разрушения на них устанавливаются длинные громоотводы. И для защиты от высоких морских волн также найдены соответствующие способы. Для того, чтобы знать заранее в какое время дня следует ожидать дождя и сырости, а в какое время будет ясно и сухо, был изобретен специальный прибор барометр (мизан ал-хава). И для предсказания землетрясений также созданы соответствующие приборы. Постоянно работают телеграф и телефон для мгновенного извещения о случившейся в той или иной части света беде. Таким образом, есть надежда, что постепенно будут установлены законы, предвещающие нашествие стихий, ибо они возникают в результате наступления определенных условий, а эти причины могут быть обнаружены посредством опыта и исследования. Поскольку все звезды, светила, планеты движутся в соответствии с совершенным и законченным порядком и не опаздывают в своем движении ни на секунду, то и возникающие от этого вращения планет лунные и солнечные затмения также случаются в соответствии с совершенным порядком. При этом опыт показывает, что неурожай тоже так или иначе связаны с этим круговращением небесных тел. Я надеюсь, что со временем появится специальная наука, по-тюркски «безопасность» (сакланма) или «зерцало жизни» (тереклек кезгесе), которая соберет воедино «расписание» всех будущих стихийных бедствий на земле. В этом случае люди, зная о будущих событиях, принимая необходимые меры предосторожности, станут жить более предусмотрительно. Они уже не будут засеивать поля в год, когда ожидается засуха. А если и засеют, то, не ожидая естественных дождей, будут поливать водой из артезианских источников...¹⁴⁶ Точно так же люди избавятся и от других более мелких вредных последствий различных бедствий и смогут подготовить все меры предосторожности. Конечно, жизнь в соответствии с подобным выстроенным «графиком жизни» зависит от достижения высокого уровня человеческой цивилизации. На сей момент обретение этого уровня представляется весьма отдаленным. Между тем для его достижения людям дарованы разум и способность к постижению.

Правда и то, что в наши дни эти небесные бедствия пытаются предупредить нас, пробудить ото сна, заставляют работать нашу мысль для достижения оснований той будущей великой цивилизации. Они направляют миллиардное человеческое сообщество к великой

¹⁴⁶ Как видно, Камали, живший столетие назад в век, когда мир очень стремительно менялся, был сторонником науки и верил, что придет время, когда наука сможет постичь очень многие истины.

цивилизации, что и является высшим выражением божественной справедливости. Было бы чистой несправедливостью и тиранией, если бы человечеству не делали бы подобных напоминаний, если продолжали бы баюкать его, топя в море невежества: *«Аллах ни в малейшем не несправедлив к Своим слугам»*¹⁴⁷.

Кроме того, если бы люди жили в полном изобилии, то они бы предали забвению совершение актов благодарности Всевышнему Аллаху. И ценность пищи была бы утрачена. Мы все хорошо знаем, что когда приходит бедность, тогда познается ценность богатства, когда приходит болезнь, мы начинаем ценить здоровье, иначе говоря, каждая вещь познается благодаря своей противоположности. Вот потому появление в нашей жизни некоторых бедствий является для людей великим поучительным уроком, напоминающим нам ценность жизни и пищи. Точно так же бедствия, частично приносящие вред людям, служат поводом для движения ко всеобщему благу или, минуя человечество, являются причиной возникновения блага и пользы для Вселенной в целом. Ну а то, что влечет за собой всеобщее благо и служит появлению истины и добра, и является чистой истиной и справедливостью.

Ядовитые создания: змеи, скорпионы, хищные животные

Иногда змеи и скорпионы жалят людей и животных и, таким образом, приносят вред. Однако эти их укусы предназначены лишь для самообороны. В свою очередь, в случае нападения врага, защита собственной жизни с использованием при этом яда не является насилием.

Кроме того, ядовитые животные, подобные змеям, не селятся в местах проживания людей; их нуги пролегают в стороне от человека. Большую часть года они проводят в спячке. И пища, которой они питаются, состоит из продуктов, несколько не ограничивающих рацион людей или животных. Для предохранения от возможного вреда, причиняемого этими тварями, людям даны сила и разум, а в случае причинения ими вреда человеку предусмотрены меры и способы избавления. Так что поразмысли сам: не является ли исключительной справедливостью сотворение этих тварей подобным образом, в согласии с законами истины и блага, что становится для нас поводом быть более бдительными и внимательными, развивая тем самым качества цивилизованности. Да и кроме всего перечисленного в существовании этих тварей есть еще много скрытых тайн и благ, и если сейчас не все они для нас очевидны, то, возможно, в будущем станут совершенно открытыми и понятными.

Расскажу про хищничество одну историю. Один человек говорит дикому зверю: «Вы злодеи, проливаете кровь невинных душ, пожираете их плоть, а после, убегая от собственного злодейства, живете, прячась в скалах и камнях, ущельях и оврагах». Этот зверь в ответ говорит: «Мы, хищники, по внутренней природе и своей сущности не были злодеями. Однако научились этому у вас – у людей. Не будь вас, животные, живя на воле, умирали бы своей естественной смертью, и мы бы вполне довольствовались, поедая их трупы. Однако вы, став хозяевами животных, не даете им умереть естественной смертью, а закалываете их и поедаете; вот поэтому уменьшилось количество животных для нас. Тех животных, которые умирают естественной смертью, недостаточно, чтобы поддержать наше существование, также мы от вас узнали о существовании природного закона, который гласит: «необходимость делает дозволенным запретное». Именно поэтому мы начали поедать животных живьем. Таким образом, не считайте нас злодеями, ибо мы научились насилию в результате вашего естественного на нас влияния и от творимых вами дел. Однако мы живем, скрываясь в скалах и труднодоступных горах, в пустынях и пещерах лишь из страха перед

¹⁴⁷ Мумин, 40/31.

насилием, творимым людьми. Сам Господь Бог повелел нам селиться в местах, не пригодных для людей для того, чтобы не стеснять их там, где они проживают. Для нас очень мало пищи, а наша популяция находится на грани исчезновения. И наш мир очень невелик. И даже в эту крошечную среду обитания проникают люди, вытесняя нас из нее. Ваши разбойники и беглецы приходят к нашим норам и изгоняют нас, убивают. Благодарение Господу! Всевышний Аллах положил предел подобной тирании, ниспослав религию и шариат. Он взял нас под свою защиту с помощью божественных правил, в которых определил, как именно необходимо относиться к каждому существу в цепочке жизни, предписав милосердие в качестве правила. Если не были бы установлены законы милосердия и добросердечия, принесенные религией и шариатом, ничто на земле не смогло бы избавиться от тирании людей». На земле существуют ядовитые растения и отравляющие вещества. Однако все они созданы во благо. Не являются ли эти самые яды и отравляющие вещества великолепным средством, убивающим микробов, вызывающих разнообразные ужасные болезни? Не продаются ли они в качестве лекарств в аптеках? Не бывает ли так, что одно и то же вещество вредно для одного, но полезно для другого? Конечно, бывает. Таким образом, повторяю: не все предназначено во благо одному лишь человеку, но есть еще и блага и истина, служащие всему прекрасному существованию.

Всеобщая борьба и состязание в природе

Во всем, что составляет мир природы, идет постоянная всеобщая борьба. В этой борьбе сильные побеждают слабых, все полезное и лучшее продолжает жить в этом мире, а все бесполезное и не содержащее блага оканчивает свое существование и заменяется лучшим. В терминологии Священного Корана эта всеобщая борьба и состязание называется божественным обычаем (сунна илахийа), а в благородных хадисах нашего пророка именуется великим джихадом (Джихад акбар). Этот всеобщий закон, заложенный в природе, способствует активному развитию всей цепи существования. Он открывает дорогу для прогрессивного развития и человеческого познания, и образования, и ремесла, и торговли. Все цивилизации на земле появились в результате этого состязания. Весь мировой порядок и благополучие обеспечиваются благодаря этому состязанию и соревнованию. Это и есть сама справедливость. Поскольку люди обладают свободой воли, то на этом боевом поприще каждый претупает права других и нападает. Именно поэтому Господь Бог взял под свое попечение эту агрессию, ниспослав людям религию и шариат.

Сила и право

Если мы взглянем на мир природы, то можем заметить, что сила побеждает право и попирает его; поскольку очень многие философы и мудрецы при помощи своего острого ума и злонамеренного сознания представляют ложное как истинное. Они искажают наше видение, используя различные уловки и выдумки, так что можно сказать, что сила и в области знаний побеждает истину. В мире существуют религии и религиозные догматы, состоящие из лжи и суеверий, а интеллектуалы и мудрецы чудесным образом доказывают эту ложь, выдавая ее за истину, так что весь народ, следуя за ними, живет согласно этим ложным вероубеждениям и верит, что эта ложь и является правдой. Можно сказать, что и в вопросах веры сила побеждает истину. Если взглянуть на это с точки зрения общественных проблем, то очень часто адвокаты оправдывают в судах многих злодеев, опираясь лишь на логическую безупречность своих аргументов и эффектные доказательства. Почти каждый божий день злодействующие и притесняющие народы совершают акты агрессии против невинных народов, отнимают у них самостоятельность и государство, уничтожают истинную религию, попирают существующие справедливость и правопорядок. А раз так, то получается, что сила полностью поглощает правду; поэтому можно сказать: «сила побеждает истину». Однако не стоит, взирая лишь на внешнюю сторону дела, говорить все же, что тем

самым попираются истина и справедливость. Скорее, если смотреть по-настоящему, правда всегда побеждает любую силу и берет верх над ней. Видимость временного поражения истины под воздействием физических и духовных сил похожа на то, как солнце скрывается иногда за тучами, или подобна тому, как семена и зерна, посеянные в поле и на пашне, остаются некоторое время скрытыми под землей. Точно так же солнце, выйдя в скором времени из-за туч, простирает свои лучи на всю землю. Также и семена, придавленные камнем, зарытые в землю, все равно пробиваются сквозь нее, растут, зреют, становясь пищей для людей и животных. Вот и правда точно так же: если какие-нибудь философы представят ложь в облике истины, пользуясь эффектными и яркими доказательствами, со временем ее лживость начинает все же проявляться, и это сразу же становится объектом критики со стороны других мудрецов и интеллектуалов, которые открыто провозглашают ее ложность. Одни идеи начинают соперничать с другими, таким образом истина начинает преобладать и побеждает ложь. Прежнее нахождение истины в поприанном положении лишь служит последующему ее упрочению, и в религиозных вопросах точно так же. Если ложные вероубеждения и живут некоторое время благодаря ярким доказательствам, то все равно истина возвращается с помощью искателей правды и ложь постепенно заканчивает свое существование. Чувственные и умопостигаемые доводы для доказательства лживости ложного начинают охватывать нас со всех сторон. Если мы заставим работать наш разум и станем размышлять, увидим, что истина постоянно и всегда берет верх. Юридическая наука еще никогда не предназначалась для победы насилия и тирании, скорее она предназначена быть поводом для утверждения справедливости. Если адвокат, выйдя за пределы истины, совершит преступление против знания и совести, ни одна душа с этим не будет согласна. Истина все равно проявит себя при обращении в другую судебную инстанцию. Если же это дело для какого-то блага или мудрости не станет явным в этом мире, то в День Абсолютной Справедливости все равно решится и откроется. И каждый правый человек обретет свои права. Жизнь государства и царства строится на основе соответствия законам природы и мировому порядку, и лишь живя в согласии с ними государство и может существовать. Если государство не подчиняется этим законам, то оно неизбежно падет (даже если хозяева этого государства будут исповедовать самую истинную веру). А раз так, то если некий безгрешный народ будет уничтожен другим народом – угнетателем, то это представляет собой чистую справедливость, ибо сие является наказанием уничтоженному народу за его забвение жизни согласно законам природы и мировому порядку. А победа того народа, который живет в согласии с законами природы (пусть он будет исповедовать любую религию), чистая справедливость.

Кратко говоря, мир сотворен из чистых и незамутненных атомов (зарра). Функционирование систем и элементов мироздания в удивительной степени упорядоченно и стройно. В основу устройства этого мира заложены удивительные связи и чудесные законы, ведающие течением времени и развитием материи во всеобщей взаимосвязанности. Общее и частное включает в себя все возможные формы и проявления пользы и блага. Весь мир – это манифестация существования Аллаха и утверждение его божественного совершенства. Если взглянуть с точки зрения устройства и функционирования всего сущего, то окажется, что мироздание является чистым благом.

Таким образом, если мир, во всей своей упорядоченности и самоорганизованности, был сотворен согласно чудесным и удивительным законам ради чистого блага и пользы, то основой всего сущего в целом и во всех его частях является справедливость. Мир живет по законам справедливости и будет жить так и впредь.

Однако жизнь мира природы – это тленная и преходящая жизнь, и установленные законы ее являются относительными законами, поэтому и справедливость в этих границах оказывается относительной. Это лишь зародыш справедливости, являющийся следствием того, что эта жизнь пока еще не способна преобразоваться в вечную и совершенную жизнь. Абсолютная справедливость восторжествует в день, когда этот мир наконец

трансформируется в иное состояние, характеризующееся вечностью и бессмертием, когда жизнь людей преобразуется в вечную и каждый человек, сообразно своим деяниям, обретет свое место в мире бескрайней благодати. В этот день люди получают воздаяние согласно своим деяниям и смогут достичь, в соответствии с законом абсолютной справедливости, вечного, бескрайнего и бесконечного счастья и пропитания, и все это лишь благодаря божественной справедливости и Его высшей доброте и милосердию: *«Господь твой и в малейшем не бывает неправеден к Своим рабам»;*¹⁴⁸ *«И разве не партия Аллаха – победители»;*¹⁴⁹ *«Скажи: «явилась истина и скрылась ложь, ведь ложь воистину исчезающая!».*¹⁵⁰

¹⁴⁸ Мумин, 40/31.

¹⁴⁹ Аль-Муджадала, 58/22.

¹⁵⁰ Аль-Исра, 17/81.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ергин Ю., Зия Камали – основатель медресе «Галия». Трагические 30-е годы. Режим доступа: [http://www.bp01.ru/public.php?public=1782&spphrase_id=2939]
2. Камали Зия, Дини тедбирлер. Уфа: Восточная печать, 1913, 80 с.
3. Камали, З., Фелсефеи итикадия. 2 том. Уфа: Восточная печать, 1911.
4. Камали, З., Фелсефеи ибадет. 2 том. Уфа: Восточная печать, 1909, 144 с.
5. Камали, З., Фелсефеи итикадия. 1 том. Уфа: Восточная печать, 1910, 330 с.
6. Камали, З., Философия Ислама: в 2 т. / Зыяэддин Камали, Т. 1: Часть первая: Философия вероубеждения / пер., вст. Сл., прим. и ком. Л. Алмазовой, Казань: Татарское книжное издательство. 2010, 319 с.
7. Коран. Мактабату дари аль-фаджр. 2008, 611 с.
8. Кудашева С. Боек магрифатче Зыя Камали (Заман. Шахес. Мохит. Хатираляр) [Текст] // Суембика Кудашева. Уфа, 2008.
9. Медресе «Галия»: высшее мусульманское учебное заведение России (1906-1919 гг.) // Лилия Тузбекова. Уфа, 2007.
10. Сибаи, Мустафа, Исламда кадын хаклары, Анкара, Рехбер, 1993.
11. Суяргулов, Рифат, *Идиль-Урал бѣлгеси дюшюнюрлеринден Зияэддин Кемали век келями гѣрюшлери*, Анкара, 2012. 260 с.

ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА В ТРУДАХ ЗИИ КАМАЛИ

Хрестоматия

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать 22.04.2019.

Формат 60X84/16. Компьютерный набор. Гарнитура Times.

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 7,8. Уч.-изд. л. – 7,6.

Тираж 100 экз. Заказ №.

ИПК БГПУ 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, За