

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

Р.У. МАЛИКОВ

«ДОБРОДЕТЕЛЬ И ПОРОК»

перевод книги Мухаммада Мутауалли Шаарави

(рассказы о хороших и плохих поступках)

Хрестоматия

Уфа 2019

УДК 28(075)

ББК 86.38-4я7-3

М348

Учебное пособие подготовлено в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017–2020 годах, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р.

Маликов Р.У. Добродетель и порок (перевод книги Мухаммада Мутавалли аш-Шаарави): Хрестоматия. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2019. – 72 с.

Представленная хрестоматия «Добродетель и порок» является переводом труда одного из известных всему исламскому миру ученого нашей современности – Мухаммада Мутавалли аш-Шаарави, толкователя Корана и автора многих трудов. Представленная тема в данной хрестоматии – это актуальные вопросы во все времена человечества. Добро и зло – это очень спорный вопрос, и причиной этого противоречия является отсутствие понимания истинного смысла жизни. Данная хрестоматия поможет его читателям определиться с гранями добра и зла, установленными божественным откровением.

Данный труд предназначен для широкого круга читателей: студентов высших и средних религиозных учебных заведений, студентов светских ВУЗов, преподавателей в качестве учебного материала, имамов в подготовке пятничных проповедей и воскресных уроков и для всех интересующихся историей и культурой ислама.

Рецензенты:

Р.Н. Нуриаслямов – зам. декана теолого-педагогического факультета РИУ ЦДУМ России;

Л.Р. Галияскарова – магистр религиоведения, старший преподаватель РИУ ЦДУМ России

ISBN 978-5-907176-55-3

© Маликов Р.У., 2019

© БГПУ им. М. Акмуллы, 2019

© РИУ ЦДУМ России

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	5
Красота существующего мира	5
В самом начале было...естество (фитра).....	7
Что означает – развитие?.....	8
Смысл наместничества	10
Тайна красоты в существующем мире.....	11
Раздел 2.	15
Зло в существующем мире	15
Вселенная и всё что в ней принуждены выполнять своё предназначение ..	17
Недальновидность человеческого разума	19
Инструкция, которая снизошла вместе с Адамом	20
Ослушание не прекратилось	21
Отдаление от Инструкции Аллаха происходило двумя путями	21
Мухаммад ﷺ милость для верующих и для безбожников	22
Раздел 3.	27
Предположение и неизбежность	27
Истинная жизнь	28
Причины утраты благосостояния	31
Богатство...Его роль в жизни	32
Богатство залог благополучия или...беда?	34
Раздел 4.	38
Что же такое добро? Что же такое зло?	38
Понятие – абсолютное добро	39
Человек и перемены бытия	40
Настойчивость в поиске блага в богатстве	45
Раздел 5.	48
Добро и дунья	48
Губители земной обители.....	49
Что-же случилось далее?	51

Те вещи, которые человеческий разум понять не в состоянии.	52
Инвалидность - это зло?	54
Начало безбожия	56
Мудрость Проведения в лишении и предоставлении	57
Раздел 6.	59
Добро и зло в ахирате	59
Вера – условие принятия благодеяний	60
Зло и людские прихоти.....	64
Вершина зла в мирской жизни – безбожие	66
Глоссарий	69

Раздел 1.

Красота существующего мира

Добро и зло. Это то, что рождает многочисленные споры. Причина этих противоречий – это отсутствие понимания истинного смысла жизни. А именно то, что большинство людей сформировали свою систему ценностей в таком ключе, что этот мир – единственная и последняя жизнь. По этой причине они мучаются сами и создают проблемы для других. Ведь каждому, кто решит, что эта дунья – единственная и последняя жизнь, Всевышний Аллах сделает её для него тяжкой. И не сможет он полноценно воспользоваться ею.

Эта жизнь-дунья может показаться единственной и последней лишь совершенно неверующему человеку, поскольку в его мировоззрении нет места следующей за ней жизни в ахирате. Ведь не верит он, что далее ждёт жизнь вечная. Наоборот! Все его стремления и ожидания, все его деяния полностью связаны с этой жизнью-дунья. Если бы он посмотрел на всё разумно, то понял бы, что эта дунья не может быть единственным местом жизни для человека. Почему...? Да потому, что жизненный срок в ней предполагаем, а не гарантирован. Жизненный срок основан на предположении, а не на гарантии. И человек рассчитывает, что проживёт в этой дунье до возраста шестидесяти, семидесяти, а то и более лет. Но бывает так, что срок его жизни в дунье всего один час. У другого всего один день. У третьего недели или месяцы. И лишь некоторые умирают, достигнув преклонных лет.

Человеку свойственно думать, что он будет жить в этой дунье долгие годы. Но, этому нет никакой гарантии. Смерть придёт к нему в любое мгновение. И никто не в состоянии назвать или предсказать, сколько есть дней у него в этой дунье, и каков его жизненный срок в ней.

Однако человек может с уверенностью утверждать, что следующая, будущая обитель – ахират будет вечной, и там не будет смерти. И быть ему там, или благодетельствованным нескончаемыми благами или же мучаясь в нескончаемых муках.

Если же мы захотим вынести своё суждение о чем-либо, то хотим, чтобы это суждение должны быть истинным в отношении человека. В этом случае необходимо, чтобы мы вынесли это суждение в свете критерий ахирата, а уже затем сопоставили их с другими критериями, для того, чтобы наше решение стало объективным и правильным.

Однако мы, из-за нашей беспечности, строим все наши понятия о добре и зле только в свете гипертрофированного возвеличивания этой дуньи, основываясь на том, что будто бы эта бренная жизнь – единственная и последняя, и нет ничего после неё. Следовательно, всё то, что доставляет нам разные виды тягот и вызывает наше недовольство, или лишает нас желанного, мы считаем злом. И до тех пор, пока наши понятия таковы, до тех пор, пока мы живём с таким ошибочным пониманием, мы будем бедствовать, и удаляться от Аллаха.

Истинно люди принимают добро и зло только с корыстным расчётом своей личной выгоды и не способны смотреть глубже этого. Однако личные критерии человека не могут определить добро это или зло. Из-за того, что эти критерии недостаточны и эгоистичны, они не дают объективно узнать, где добро, а где зло.

Истинно, если мы оценим какое-либо событие исходя из своих личных предпочтений, мы придём к следующему выводу. То, что это событие будет добром для одного человека и злом для другого. Вот представим, например, что расформировано одно министерство. И вместо оногo формируется новое министерство. Это событие – зло в отношении того министерства, которое лишено полномочий. Что же касается нового министерства, то они считают это событие добром и получают поздравления по этому поводу. Такова суть произошедшего события. В итоге одно и то же событие для одних людей является злом, а для других благом.

И нам остаётся задать себе вопрос: как же может быть событие, добром и злом одновременно? Как же может одно и то же событие, включать благо и зло вместе?!

Непременно здесь критерии ошибочны и не могут дать истинного смысла. Ведь если бы эти критерии были верны, то не возникло бы этого противоречия и противоположности в понимании. Однако, раз критерии ошибочны, то ошибочно и понимание событий. Нам необходимо изучить истинные понятия добра и зла.

Личные критерии, как было сказано, не дают правильного определения добра и зла. Однако должны быть другие критерии, которые заложил Аллах ﷻ в существующем Мире. Те понятия, которые помогут правильно оценить и дать нам истинное понимание происходящего.

Эти критерии невозможно постичь нам через наше ограниченное сознание, и через ничтожные познания. Многие вещи скрыты от нас и сделаны для нас не соразмерными, подобно суждению о добре и зле в этой дунье. Наоборот, если мы возьмёмся за подобные вещи

поверхностно, без понимания, то удалимся и уйдём в своих решениях далеко от истины.

И если захотим мы оценивать бытие в критериях жизненной миссии человека в нём, то есть той миссии, для которой создал его Аллах ﷻ, нам необходимо понять, что Всевышний Аллах установил точнейшие весы для каждого мига жизни в бытии. Эти весы позволяют взвесить всё. И первыми из этих весов, которые установил Истинный ﷻ – это весы красоты в существующем мире. И красота эта проявляется тогда, когда что-либо соответствует своему предназначению в жизни. Из этого следует, что законы бытия обязывают человека к выполнению его жизненной миссии. И когда человек нарушает эти законы, не следует им и не придерживается их, то разрушается эта жизнь. Она наполняется несчастьем и злом и утрачивает свою красоту.

Эти критерии красоты проявлены в бытии, в каждом мгновении «дыхания» жизни.

В самом начале было...естество (фитра).

Мы должны начать с начала жизни. Момент, когда рождается ребёнок.

Любой ребенок рождается на естестве (фитра) – мусульманином. Ведь Посланник Аллаха ﷺ говорит: «Каждый ребёнок рождается на фитре (на естестве) – мусульманином. Но затем его близкие люди, делают из него христианина, иудея или язычника».

Истинно каждый новорожденный, приходящий в дунья, приходит только будучи на здоровом естестве (фитра). С истинной религией Аллаха. Затем происходит негативное влияние со стороны людей. Влияние исходит в первую очередь от его близких, которые уводят его с религии естества (фитра), на которой сотворил его Аллах, навязывая свои верования и убеждения. Это доказательство того, что Аллах сделал прекрасным это бытие в начале жизни для каждого младенца. Что каждое Своё творение Он создал соответствующим Исламу. И показал, в то же время, как люди разрушают эту красоту.

И если бы любой ребёнок вырос в первозданном чистом естестве (фитре), дарованной ему Аллахом, то не знал бы тогда он ни лжи, ни лицемерия, ни воровства, ни другого мирского зла. Но, к сожалению, зачастую оба родителя являются теми, кто учит его всяким видам зла. Он сотворён на прекрасном естестве (фитре). Он правдив в своих речах, правдив в своих чувствах. Здоровый, чистый. И не слышали мы о ребёнке, который бы родился на естестве (фитре) лжецом. И не видели мы ребёнка, который родился бы на естестве (фитре) вором. И не слышали о ребёнке, который родился бы на естестве (фитре)

лицемером. Однако каждому из этих или других злодеяний и грехов научил его родитель. Или его родственник, или его друг. Подобно этому, всякое творение появляется в этом мире, будучи прекрасным. И портится существующее в этом мире из-за вмешательства в него человека.

Вырастает ребёнок и идёт в учебное заведение. И его родители вместо того, чтобы научить его тому, что труд – основа успеха и что для достижения его необходимо учиться. Вместо этого они коварно ухищряются достичь желаемого без учёбы. Пытаются сдать экзамен преподавателю посредством «личных» аудиенций или взятки, или через давление. И, таким образом, мы, берясь за это, разрушаем красоту бытия. Вы спросите, каким образом? А тем, что если успешен ученик без учёбы, станет ли он учиться после этого?! Естественно нет! Ведь пока можно быть успешным без старания, то зачем учиться трудясь?!

Истинно то, что, мы сейчас видим из хитростей некоторых учителей, продать оценки за экзамен, взамен на «личную» аудиенцию и прочее, эти все *уловки* для того, чтобы испортить красоту бытия. И станет обычным для каждого студента, что не нужно учиться для успеха, а результат обеспечен, если даже не *трудился*. Всё это приведёт к потере его знаний, и сделает его невежественным элементом общества. Это приведёт всё общество к настоящей катастрофе.

Аллах ﷻ желает для нас земного процветания. И для того, чтобы мы обустроили земное бытие, Аллах ﷻ создал наш разум, который наследует цивилизованность и вносит свой вклад в неё. Этот разум отличает человека от животных. Животные не переставали жить на земле, начиная с начала создания мира. Однако мы не слышали о том, что как-будто бы некая группа животных собралась вместе и создала сообщество, в котором учатся тому, как двигать жизнь дальше или, например, как создать кондиционеры воздуха и т.д.. Также неизвестны нам случаи о том, что животные превосходили бы своих отцов и дедов в знаниях и научились бы тому, чего те и не знали, а также о том, что они могут развиваться и изменить свою жизнь. Этого не произошло, так как они не обладают способностью развиваться.

Что означает – развитие?

Истинно, меня удивляют те, которые заявляют, что животные тоже развиваются в своём виде, и сделались они такими и этакими. И растёт у них плотная шерсть в холодном климате. Или приобретают цвет окружающих растений, дабы скрываться от врагов. Или роют обширные норы!

Истинно, всё подобное, это то, что даровано Аллахом, каждому из них, чтобы сохранить их существование на земле и оградить какой-либо вид от вымирания. Однако, животные не обладают ни разумом, ни мышлением. И не имеют возможности прогрессивно развивать своё существование. И истинно, разум – это то отличие, которым выделил Аллах ﷻ исключительно человека. И раскрыл Он ему из тайн бытия то, что необходимо для земного процветания и для развития цивилизации.

Также истинно, что если человеческий разум не в состоянии понять и принять ценности предыдущих цивилизаций, и развить их далее, то он регрессирует и оказывается не способным к пониманию тайн Аллаха в существующем мире.

И если будет красота в жизни, то она станет двигателем человечества, прогресса и развития на земле. И, таким образом, мы учим, своих детей быть успешными без труда посредством обмана, личных аудиенций и прочего, разрушаем науку и созидание одновременно. Мы губим процветание этой земли, хотя Аллах сделал свойственным эй это процветание!

Тут стоит затронуть ещё один пункт, упоминаемый иногда. Это вопрос приучения животных следовать командам. Некоторые люди хитрят, пытаясь нам внушить, будто это подтверждает, что у животных есть разум и мышление. Мы же отвечаем, что это не верно. Потому, что эти команды основаны, как правило, на инстинктах. Ведь когда животное приучают к какой-либо команде, то ему обещают награду за выполнение, показывая еду. Или же пугают наказанием, при невыполнении ему причинят боль.

И, таким образом, если оно и делает то, что от него требуют, то делает это инстинктивно. Либо чтобы утолить голод, ибо знает, что сможет получить еду после этого. Либо боясь мучения, если не выполнит команду. И поэтому все эти действия основаны на инстинктах, а не на разуме. Если бы подобное опиралось на разум, то животные могли передать эти навыки своим детёнышам. Однако они не способны сделать это. И нам неизвестны факты того, что лев, или обезьяна, или лошадь научили бы своё дитя трюкам, которые представляют в цирке.

Аллах ﷻ определил жизненную миссию человека ещё до его сотворения. Об этом сказано в Его словах:

«И вот сказал твой Господь ангелам: «Истинно Я, установлю Своего заместника на Земле»» (Св. Коран «Аль-Бакара» 30).

Смысл наместничества

И поскольку Аллах даровал человечеству честь наместничества на Земле, то Он ﷺ подчинил ему всё остальное в этом мире, дабы служило и работало оно в его интересах. Разновидностей существует в этом бренном мире всего четыре: неорганические, растения, животные и люди. Неорганическим мы называем то, что не имеет никаких чувств и движений, видимых нами воочию, и заканчиваются простейшими растениями. Они уже могут расти. Действительно, мы видим коралловые деревья в море, которые можно привести как пример примитивных растений способных к росту. У растений есть, способность расти, дышать и прочее. Однако они лишены способности, чувствовать и двигаться. Но это есть у простейших животных. И поэтому, когда мы видим в тропических лесах некоторые виды растений, которые реагируют на прикосновение. Стоит лишь прикоснуться, и оно двигает своей ветвью.

Вид животных начинается там, где движения и чувства и заканчивается границей разума. И поэтому видим, что самые развитые виды животных способны примитивно мыслить и в состоянии совершать сравнительно сложные движения. Например – обезьяны.

Человек же начинается там, где начинается разумность. Это отличает его от других созданий Аллаха. Разум – двигатель прогресса. Каждое поколение вбирает всё богатство научно-культурных и материальных ценностей от своих предков, вносит свой вклад, дабы всё это бережно передать следующим поколениям. И так из века в век. Происходит стремительное развитие. Ведь поколения непрерывно следуют друг за другом. И появляется огромное наследство для нашей жизни-дунья из тех ценностей, которые были накоплены для нас предыдущими поколениями.

Так вот. Заложил Всевышний Аллах основы прекрасного во всём бытии. И без этих основ не сможет продолжаться жизнь. И одной из таких основ, без которых не сможет продолжаться жизнь, это чтобы человек питался плодами своего труда. И поэтому сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не вкушал никто лучшей еды, чем заработанной своими собственными руками. Истинно, Посланник Аллаха, Дауд, так же употреблял заработанное собственноручно».

Ислам запрещает платить зарплату людям, которые ничего не делают. Даже было сказано, что если нет работы, которую нужно было бы сделать, то прикажи людям вырыть колодец, а после прикажи завалить его землёй.

Тайна красоты в существующем мире

С точки зрения разумности, это может показаться непонятным. Как приказать людям выкопать колодец и приказать закопать его?! Мы же скажем, что цель этого здесь в том, чтобы люди не привыкли получать жалование без всякого труда. Ведь так люди приучатся брать, имущество, не работая. Тогда дальше последует то, что мы станем обществом бездельников, получающих вознаграждения ничего не делая. И станет исчезать красота в этом мире, и станет в нём распространяться мерзость.

Таким же образом из прекрасного в бытии то, что Аллах ﷻ запретил добывать имущество путём обмана. И сказал Он Всевышний:

«И не пожирайте имущества друг друга путём лжи. И не подкупайте судей, дабы отхватить часть имущества других людей, совершая грех, будучи знающими» (Св. Коран «Аль-Бакара» 188).

Ведь истинно, если ты обманным путём захватил моё имущество, то тем самым ты лишил меня плодов моего труда. В таком случае, у меня пропадёт желание работать. Если я стану работать и трудиться, а ты станешь отбирать результаты моего труда, то для чего мне такая работа?! И, таким вот образом, ты, завладевая имуществом людей без права, губишь красоту существующего мира. То прекрасное, что проявилось бы, когда каждый человек получит результат своего труда. И стало бы это мотивацией для дальнейшей созидательной деятельности и прогрессивному развитию жизни.

И вот, мы видим, что Аллах ﷻ создал прекрасным бытие. И что человек принимается портить эту красоту, из-за чего исчезает добро и распространяется несчастье и зло.

Создал Аллах ﷻ всех полностью обеспеченными своим уделом, долей. И дал он каждому из нас таланты и способности, которыми не обладает другой. И по Его ﷻ Воле это превосходство в инженерии, или в медицине, или в обладании каким либо из ремёсел. Каждый из нас имеет превосходство над другими в чём-либо. Но уступает другим в остальном. Именно это имеется в виду в словах Аллаха ﷻ :

«Посмотри, как Мы даём преимущество одним из них над другими» (Св. Коран «Аль-Исра» 21).

Однако не сказал Аллах ﷻ, что этим людям преимущество, а тем людям недостатки. Почему? Потому, что каждый из нас имеет преимущество в чём-то, а в остальном уступает другим. Например, кто-то прекрасный инженер, однако он нуждается в том, что кто-то даст ему жизненно необходимое из еды, питья, одежды и прочее. Да, может он, превосходен в одной из отраслей жизни, однако другие превосходят его в прочих.

А этот искусный врач. Он превосходен в науке медицины. Однако он нуждается в инженере, который бы построил дом, в котором ему жить. И нуждается в том, кто изготовил бы ему одежду, которую он бы будет носить. А также в том, кто взрастит и приготовит ему пищу, которую он будет есть.

А тот искусный портной. Однако ему нужен врач, дабы лечиться. И нужен инженер, дабы построить жильё. И нужен ему фермер, который вырастит зерно, дабы питаться.

Таким образом, каждый из нас имеет превосходство с одной стороны, но уступает другим в отношении другого. Даже дворник, который очищает улицы или уносит мусор из квартир и зданий. Мы нуждаемся в нём. Потому, что если мы будем оставлять отходы, то распространятся болезни и эпидемии. Мусор заполнит всё вокруг. И истинно, мы нуждаемся в том, кто обеспечит нам чистоту. И даже тот, кто работает в водоочистных сетях. Мы также нуждаемся в нём. Ведь если он оставит своё дело, то наполнятся улицы канализационными стоками и нечистотами. И станет наша жизнь невозможной.

В таком случае, поостерегись пренебрегать какой либо работой. Или сказать, что я превосхожу этого, из-за того, что он работает в водоканале, а я врач или инженер. Поскольку со своей стороны он превосходит тебя. И ты нуждаешься в нём и являешься в полной зависимости от него. Ибо общество не сможет стать полноценным без каждого из нас. В мельчайших и в масштабных вопросах.

И чтобы общество было взаимодействующим, развивалось и жило, Аллах ﷻ связал всех его членов посредством их промысла. Чтобы каждый человек нашёл своё любимое ремесло. И посредством него с удовольствием добывал свой удел, и удел для своих детей. И чтобы он нашёл то дело, для которого создан, и жил этим. И это – необходимый процесс, основы прекрасного, которое заложено в бытии. Ведь если мы все станем врачами или инженерами, то кто испечёт для нас каравай хлеба, который мы едим по утрам? Кто очистит дороги? Кто станет работать на водоканале и на прочих местах?

Поистине, общество не может стать полноценным, если его члены – паразиты. Не сможет жить и процветать. И пожелал Аллах, чтобы каждый из нас достиг превосходства в чём – либо, и приносил этим пользу всему сообществу. Дабы было возможно жить!

Это вступление было необходимо нам, чтобы узнать тайну красоты бытия. И что Аллах ﷻ создал всё сущее прекрасным, а также создал всё благим. Однако разрушение происходит от того, что человек, которому дарована свобода выбора (ихтияр) в том, что делать и чего не делать,

начинает губить бытие, заявляя при этом, что делает благое. Вдумайтесь в слова Истинного ﷻ:

«И когда сказано им: «Не губите землю!». Они заявляют: «Неее! Мы делаем добро». Конечно же, они творят мерзость, но не понимают» (Св. Коран «Аль-Бакара» 11).

И Аллах ﷻ создал бытие на здоровых и благоприятных началах, которые обеспечивают приятную жизнь любому творению. Если бы человек пользовался этим миром в свете учения Аллаха ﷻ в творчестве, в жизнедеятельности, в предпочтениях или в мотивах. В этом случае не было бы зла и бед во вселенной. Потому что во всём Аллах ﷻ заложил основы прекрасного, которые хранят все это и делают возможным реализацию заложенных задач. И не нуждается при этом в человеческой мысли, которая стремится всё изменить и переменить.

И не явилось зло в этот мир вместе с его созданием. И не заложено оно в основах созданного. Однако во вселенной появился человек, и он испортил заложенный порядок. Существующий мир по своей сути не нуждается в изменении. Он живёт в соответствии с тем порядком и задачами, которые возложил на него Аллах ﷻ. В гармонии и процветании. Далёким от всего, что приносит беды и недуги в мироздании.

И именно человек, будучи далёким от правил, заложенных Аллахом, создал проблемы болезни и бедствия. Принёс несчастья и зло. И по этой причине послал Аллах ﷻ Пророков со Своим Руководством. Дабы продолжал этот мир существовать в своей гармонии и красоте. Ведь мы читаем в Священном Коране Слово Истинного ﷻ:

«И ниспослали Мы в Коране то, что является лечением и милостью для верующих». (Св. Коран «Аль-Исра» 82).

Мы знаем, что Коран был ниспослан, в первую очередь, для излечения недугов, которые появились и осложнились вследствие удалённости от законов Аллаха. Только тогда произойдёт излечение и избавится общество от недугов его, мучавших, и придёт милость, когда будет следование пути Аллаха. Исчезнут эти болезни и больше никогда не вернуться, и перестанут снова мучить людей.

Истинный ﷻ устроил и установил всё сущее по правилам и по законам, делающем красоту неотъемлемой составляющей бытия. Однако человек, которому дано право выбора, является в этот мир, дабы испортить его. И по своей воле он выбирает то, что идёт наперекор Замыслу Аллаха заложенному во вселенной. Из этого и появляется зло. Из этого и происходит порча.

И удивительно, что человек разрушая мироздание, заявляет при этом, будто бы он его улучшает. Однако этот человек после того как

вкусит несчастье, перенесёт мучения зла, его боль и тяготы, он в очередной раз вернётся к учению Аллаха. К правилам прекрасного в существующем. Жаль, что он никогда не возвращается к ним добровольно. Но он вернётся к ним вынужденно. Ибо жизнь не может продолжаться без этих законов и правил.

Истинно то, что мы, к большому сожалению, перенимаем от общества безбожников то, что разрушает нашу жизнь и нашу умму. И оставляем без внимания при этом учение Аллаха, которое единственно может исправить наше состояние. В то время как все сообщества оказались вынуждены вернуться к руководству их Создателя. Ведь хорошо известно, что не возможно исправление этой жизни без Небесного учения. И нет разницы, принял ты его верующим, или неверующим. Поскольку жизнь такова, что не прекратятся её проблемы без этого.

Раздел 2.

Зло в существующем мире

Сделал Аллах ﷻ как мы уже разъяснили, красоту естественным, для каждого творения. И сделал Свои законы причинами сохранения этой красоты. И тому, который идёт теми путями, что любезно были предложены ему Аллахом, Он даёт. Тот же, который пытается ухитриться получить что-либо способом, который запретил Аллах, именно он и разрушает этот мир.

Истинно, этот мир создан быть в полной гармонии с Замыслом Аллаха. Касается ли это работы или семьи, детей или пропитания, каждого мгновения жизни. Следуешь правилам Аллаха – не получишь ничего кроме блага. Уклонишься от правил Аллаха – не получишь ничего кроме зла. При этом эта зависимость касается не только этой дуни, но отразится и на ахирате. И поэтому было сказано: «Нет блага в том добре, которое приводит в Ад. И нет худа, в том зле, которое приводит в Рай».

А разве может добро привести в Ад? Рассмотрим пример. Человек ворует, дабы отдать наворованное богатство на благотворительность. Он отбирает у богатых и отдаёт это бедным. И закрепилось за ним прозвище «благородный вор». Но он очень далёк от того, чтобы быть благородным. Хотя и думает он, что делает добро, но на самом деле вершит страшное зло. Поскольку он своровал то, к чему запретил Аллах протягивать руку. И никогда не принесёт пользы добро, которое он делает и не примется от него из-за того, что он достигает это запретным способом. И не требовал Аллах ни у кого помощи в наделении существующего уделом. Он Сам дарует удел всем и вся. И даже запретное имущество – удел. Но это запретный удел.

Аллах ﷻ никому не позволил явиться с имуществом, полученным запретным путём и заявлять при этом, что он вершит добро. Человек не уполномочен издавать заповеди, разрешая запретное или запрещая разрешённое. Об этом говорит Истинный ﷻ:

«Скажи: Вы видели, каким обширным уделом наделил вас Аллах?! Вы же начали одно запрещать (говоря, что это грех), другое разрешать (объявляя это дозволенным). Скажи: Неужели Аллах позволил вам это?! Или же вы возводите ложь на Аллаха!?» (Св. Коран «Йунус» 59).

Таким образом, дал нам знать Аллах ﷻ, что вопросы запретного (харам) и дозволенного (халяль) – это Его Решение и Его Закон. И не позволяется человеку запрещать то, что разрешил Аллах, и разрешать то, что Аллах запретил. И Аллах ﷻ не желает, чтобы кто-то помогал

Ему в управлении этим миром. Ведь Он – Всемогуший. Он подчинил Себе все Свои творения. И пусть не совершает никто запретное дело, заявляя при этом, что это добро. Потому, что как мы сказали, нет блага в том добре, которое приводит в Ад.

Или случается, что женщина продаёт свою честь. И говорит при этом: «Я это делаю только для того, чтобы дать своим детям прекрасное воспитание!!». Мы говорим ей: «То, что ты делаешь – запрещено (харам)! И не примется этот твой шаг как благодеяния к твоим детям. Аллах совершенно не приемлет подобные «добрые» дела. И если бы ты немного проявила терпение, то Аллах наделил бы тебя достаточным уделом для воспитания твоих детей из разрешённого (халяль)».

Таким же образом, в отношении того, что нет худа в том зле, что приводит к Раю. То, есть, например, если ты поможешь притеснённого, и из-за этого у тебя возникнут неприятности, это не становится злом, наоборот, это добро. Ведь ты получаешь за это прекрасный саваб. Или если ты откажешься от роскоши и пожертвуешь эти деньги на благотворительность, то это станет прибылью, а не убытком. Оно накапливается для тебя у Аллаха ﷻ.

Подарили однажды Посланнику Аллаха ﷺ зажаренную на костре овцу. И повелел он, чтобы раздали её мясо среди бедняков и нищих. И госпожа Айша رضي الله عنها распределила это мясо. Оставила только одну лопатку. Ибо знала, что Посланник Аллаха ﷺ любил мясо бараньей лопатки. Посланник Аллаха ﷺ вернувшись, спросил о той овце. Госпожа Айша رضي الله عنها ответила ему: «Её мясо мы раздали и оставили только лопатку». Он же ﷺ сказал: «Она вся досталась нам, кроме этой лопатки».

Вот истинные критерии добра и зла!!! Именно те критерии, которые установлены Аллахом ﷻ. Однако человек злоупотребляет ихтияр, любезно предоставленным ему Аллахом в этом мире. Вместо того, чтобы взять критерии, данные тем, Кто создал, сотворил его, он пытается установить критерии, вымышленные по своей прихоти.

Чтобы понять эту истину, мы должны посмотреть на вселенную, до которой ещё не добрался человек. И мы обнаружим, что всё находится в исключительном порядке. В тонкой гармонии. Всякому творению Аллах даровал комфортное бытие, без несчастий и притеснения.

Солнце, луна, звёзды, другие небесные тела, воздух и другое над чем не властен человек земли. Всё это выполняет своё предназначение, никому не жалуясь, не уставая. Никто не может пожаловаться, что солнце опоздало со временем своего восхода. Или что оно взошло над одними и скрывает свои лучи от других. Нет никаких проблем с упорядоченностью движения небесных тел, ведь если оно нарушится, то нарушится порядок во вселенной. Никто не может сказать, что искал

воздух для дыхания и не смог его найти. Никто не может потребовать, чтобы дождь перестал идти и обречь жизнь на ней, погубить растения, животных, людей. Никто не в состоянии сказать, что изменит ритмы вращения Земли, и всё что на ней улетит в космос.

Вселенная и всё что в ней принуждены выполнять своё предназначение

Всё это невозможно. Ведь все эти и подобные им процессы подчинены Аллаху ﷻ для исполнения своей роли. И зачастую мы это не ощущаем и не замечаем, поскольку они выполняют своё предназначение совершенно и неукоснительно. Ну а испорченность и зло появляется там, где властен человек. Поскольку человек использует данный ему ихтияр, дабы испортить мир, а не улучшить его.

И если мы посмотрим на самое начало нашего появления в этом мире, то увидим, что Аллах ﷻ пожелал, чтобы мы ориентировались на Инструкцию жизни в этом мироздании. И с самого момента нисхождения Адама на Землю, ниспослал Аллах ﷻ ему Инструкцию. И потребовал от него, чтобы он уведомил своё потомство, что эта Инструкция дана Аллахом ﷻ. Тот, кто последует ей, не заблудится и не огорчится. Как передаёт нам Благородный Коран:

«Сказал Он: «Снизойдите на неё (на Землю) все. Будет между вами вражда. И придёт к вам Моё Наставление. Тот из вас, кто последует Наставлению, не заблудится и не будет несчастен» (Св. Коран «То Ха» 123).

Таким образом, с самого мгновения появления человека на Земле, Аллах ﷻ разъяснил ему, что несчастье и зло приходит из-за отдаления от Инструкции Аллаха. И если эта Инструкция будет соблюдена, как пожелал Аллах, то не произойдёт зла в мироздании. Аллах, будто осветил нам путь, с самого начала нашего существования. Адам снизошёл на Землю, и с ним была Инструкция. И передал он её своим детям, а они передали также своим потомкам.

И тут проявляется человеческое своеволие, закладывающее первые семена зла в бытии между людьми. Случилось это между двумя из детей Адама Хабилем и Кабилем, о чём поведал нам Истинный ﷻ в их истории. Ведь первым преступлением на Земле стало убийство. И если бы Кабиль последовал повелению Истинного ﷻ:

«И не убивайте человеческую душу, которую Он запретил (сделал заповедной) без всякого права» (Св. Коран «Аль-Исра» 33).

В этом случае не произошло бы этого зла. Но случилось то, что один из них – Кабиль, поступил вопреки Инструкции и убил душу, которую запретил убивать Аллах без всякого права.

Исторически Аллах ﷻ установил, что рожать будет Хава в итоге каждой беременности двойняшек, мальчика и девочку, дабы увеличить их род и популяцию на Земле. И юноше из первой двойни дозволено будет жениться на девушке из следующей двойни. А юноше из следующей двойни дозволяется жениться на девушке из предыдущей двойни. Однако Кабилю не понравилось это, поскольку сестра, рождённая вместе с ним, оказалась красивее той, что родилась с Хабилем. Захотел он нарушить правило и жениться на своей сестре двойняшке, рождённой вместе с ним. И обратились они оба к их отцу Адаму. Он же повелел, чтобы они обратились за решением к Аллаху ﷻ. Приводит нам Благородный Коран эту историю:

«И поведай им весть о двух сыновьях Адама, истинно. Оба они совершили свои жертвоприношения (Богу). И была принята жертва одного из них, и не принята от другого. И сказал второй: «Я непременно тебя убью!». А первый ответил: «Аллах принимает жертву только от набожных!»» (Св. Коран «Аль-Маида» 27).

Это повествование обращает наше внимание на то, что Аллах ﷻ ниспослал Инструкцию Адаму, подготовив к нисхождению на Землю. И что Он ﷻ не оставил человека без руководства с самого начала его жизнедеятельности. Наоборот, Он наставил его и разъяснил ему то, что обеспечит приятную жизнь. Как служить Ему, и при помощи чего стать к Нему ближе. Некоторые люди заявляют, будто Адам снизошёл на Землю без всякой инструкции. И что он и его потомки были оставлены без руководства до тех пор, пока Аллах не направил Идриса в качестве Пророка и Нуха после него. И опираются при этом на некоторые труды по истории Пророков, которые начинаются с истории Нуха ﷺ, то есть, что в них не указан Пророк, живший до него. Мы говорим, что это неверно и противоречит Справедливости Аллаха ﷻ. Ведь говорит Аллах ﷻ:

«Мы не таковы, чтобы наказывать, не послав до этого разъясняющего Посланника» (Св. Коран «Аль-Исра» 15).

В таком случае неизбежно должно было быть доведение Инструкции Аллаха для людей с самого начала (их бытия). Чтобы была справедливость в награждении послушных и в наказании ослушников. Ведь если бы не было тогда Инструкции, то разве стали бы были обращаться Кабиль и Хабиль за решением к Аллаху ﷻ?! Оба они были убеждены, что Аллах ﷻ существует. И Его бытие – это истинный факт. А если бы Адам не сообщил им Инструкцию, то они бы не знали этого.

Недальновидность человеческого разума

Невозможно для нас достичь сути требований Аллаха в том, как нам поклоняться Ему, в том, что вызовет Его Довольство или Его Гнев, только посредством разума. Из-за того, что наш разум ограничен и он не может самостоятельно постичь то, что у этого мира есть Бог. Поэтому созерцая знамения бытия, создание небес, земли, солнца, луны и пр., Он приводит нас к выводу, что у всего этого есть Великий Создатель. Он, Тот, кто сотворил это все и нет возможности у человечества создать это. Никто не в состоянии заявить, что он создал солнце, луну, звёзды или землю. Ни один здравомыслящий, полноценный человек не сможет заявить, что он создал сам себя. Всё это выше человеческих возможностей, даже если они все соберутся для этого. В таком случае должен быть Тот, Кто создал это мироздание, сотворил его, Тот, Кто является нашим Создателем.

Кто же этот Создатель? Что Он хочет от нас? Эти вопросы превыше способностей разума, недостижимы для него. Потому, что возможности разума останавливаются на доказательствах, что у этой вселенной есть Создатель, Творец. Однако как Его зовут? Что Он от нас хочет? Как нам стать к Нему ближе? Что сделает Его довольным, и что Его прогневит? Эти вопросы недоступны для человеческого разума.

Чтобы это стало нам более внятнм, представим, что мы сидим в закрытой комнате, затем слышим стук в дверь. Все, что мы в состоянии уразуметь, что в дверь стучит некто. Однако, кто же он? Это мужчина, женщина или ребёнок? Что ему нужно? Он хочет нам добра или зла? Он пришёл к нам с чем-то приятным, или пришёл ни с чем, или принёс нам какую-то весть. Всё это нам неизвестно, пока мы не встанем и не откроем дверь.

Однако Аллах ﷻ Одаривающий, Щедрый. И поэтому не оставил нас в растерянности. Он направил к нам Посланников, дабы раскрыли они для нас Врата Небес и довели до нашего сведения, что Создателем этой вселенной является Он, Аллах ﷻ. И желает Он, чтобы мы поклонялись Ему, и что Он, дабы мы не заблудились, упорядочил для нас это поклонение и способы его выполнения. И сообщил Он нам, что далее будет другая жизнь, вечная. И что Аллах уготовил для послушных огромное блаженство. А для ослушников – мучительное наказание.

Поэтому требованием Милости Аллаха ﷻ стало, что с самого начала жизни людей на этой Земле были Посланники. Чтобы они стали теми, кто доведёт до нас то, что пожелает нам открыть Он ﷻ. Дабы мы познали Его; что именно Он, Аллах – Создатель, который всё сотворил, и, что Он установил для нас Инструкцию жизни, которой мы будем следовать.

Инструкция, которая снизошла вместе с Адамом

Истинно, что Кабиль и Хабиль, для решения своей тяжбы обратились за судом к Аллаху. Это является доказательством, что оба его сына знали о существовании Аллаха, Создателя мироздания. А то, что они решили обратиться за судом к Аллаху ﷻ посредством жертвоприношения, которое они совершат ради Него, доказательство того, что оба они знали Инструкцию. Знали, как достигнуть близости к Аллаху. Обоим было известно, что посредством определённых дел можно приблизиться к Нему, и что запретные деяния вызывают Его Гнев. Из этого нам становится ясно, что Аллах ﷻ не оставил человека без Инструкции ни на один миг. И эта Инструкция снизошла на эту Землю вместе с Адамом.

Как мы знаем, принял Аллах ﷻ жертву Хабиля, и не принял жертву Кабиля. И сказано, так произошло потому, что Хабиль в качестве жертвы предложил лучшее из того, что имел. А Кабиль предложил худшее из имеющегося у него. Ведь Аллах ﷻ – Благой и не приемлет кроме благого. Также сказано, что причиной этого стало то, что Хабиль был доволен решением Аллаха, и Его Провидением в том, чтобы жениться на двойняшке, что родилась раньше него вместе с Кабилем. А Кабиль же восстал против решения Закона Аллаха и захотел жениться на своей сестре двойняшке, рождённой вместе с ним.

Какой бы ни была причина, нас интересует то, что повествует нам Благородный Коран. А именно то, что Аллах ﷻ принял жертву Хабиля и не принял жертву Кабиля. И было необходимо Кабилю в данной ситуации смириться с тем, что Аллах не принял его жертву, и молить Его о прощении! Обратит внимание на свой изъяз, и постараться его исправить. Однако он не сделал этого, а наполнился гневом. И сказал своему родному брату: «Я тебя убью!». Хабиль же ему ответил, что в произошедшем нет его вины. В том, что Аллах не принял жертвы Кабиля, он не виноват, поскольку Аллах принимает жертву богобоязненных.

Тут мы остановимся лишней раз, дабы спросить себя: «Откуда известно Хабилю, что Аллах ﷻ принимает от богобоязненных?». Непременно там была Инструкция, из которой Хабиль узнал, что Аллах не принимает от ослушников и безбожников, и что принимает Он только лишь от богобоязненных.

Далее повествуется в истории, которую напоминает нам Истинный ﷻ, что Кабиль убил своего брата. Говорит Он ﷻ:

«И склонила душа его к убийству своего брата. И убил он его и стал ущербным» (Св. Коран «Аль-Маида» 30).

Без разницы, совершил он убийство, как передаётся, куском железа или камнем. Это для нас не столь важно, но важно то, что это первое преступление, убийство, произошедшее в истории всего человечества. Первое нарушение, насколько нам известно, Инструкции Аллаха на Земле. Первое противодействие законной Воле Аллаха во вселенной.

Ослушание не прекратилось

Это было краткое изложение того, как появилось зло в мироздании. Этим Он ﷺ пожелал обратить наше внимание на то, что зло произошло из-за нарушения Инструкции Аллаха. И если бы Кабилъ был покорен Аллаху и следовал Его Инструкции, то не совершил бы убийство своего брата. И это стало началом. Началом ослушания и всего того, что несёт в себе зло. Оно не остановилось на этом. Об этом нам передаёт Благородный Коран, в историях Пророков и Посланников, Нуха, Худа, Салиха, Шугайба, Лута, Мусы и других. Тогда Небеса вмешались, дабы наказать безбожников и погубили их. Об этом повествует нам Благородный Коран:

«И всякого из них Мы схватили за его грех. И среди них те, на кого Мы послали ураган. И среди них те, кого коснулся вопль. И среди них те, кого Мы обвалили под землю. И среди них те, кого Мы утопили. При этом Аллах ни к кому из них не проявил несправедливости. Но они были несправедливы сами к себе» (Св. Коран «Аль-Ганкабут» 40).

Однако каким же образом люди отдалились от Инструкции? Аллах ﷻ ведает нам об этом. Был момент, когда мы засвидетельствовали в отношении самих себя, будучи в мире будущих потомков. Говорит Он ﷻ:

«И вот извлёк твой Господь из чресел детей Адама всё их потомство. И сделал их свидетелями в отношении их самих, спросив: «Не Я, ли Господь ваш»?!. Они ответили: «Конечно! Мы свидетельствуем об этом!». Дабы не сказали вы в День Суда: «Воистину, мы были в неведении об этом!». Или не сказали: «Ведь наши отцы были многобожниками, а мы ведь лишь их потомки. Неужели Ты нас погубишь за деяния обманутых?!»» (Св. Коран «Аль-Аграф» 172-173).

Отдаление от Инструкции Аллаха происходило двумя путями

По причине неведения об этой Инструкции, из-за того, что люди позабыли о ней. Или же изменили её. Таким образом, что явились со словами не Аллаха, утверждая при этом, что это от Аллаха. Воистину, они вначале «забывали» из Инструкции Аллаха то, что противоречило их прихотям. А то, что не забыли – изменили. А к тому, что не

изменили, примешали человеческую речь, приписывая её, чиня несправедливость и вражду, к Аллаху ﷻ. И об этом говорит Истинный ﷻ:

«Горе же тем, которые пишут своими руками всякие книги, а после заявляют: «Это от Аллаха!», дабы получить за это ничтожную прибыль! Горе же им за то, что написали их руки! Горе же им за то, что они наделали!» (Св. Коран «Аль-Бакара» 79).

Это и есть та нерадивость, что проникает в сердца и ослепляет их от Инструкции Аллаха.

Второй же причиной является слепое следование (таклид) своим предкам. Отцы начали отдаляться от Инструкции Аллаха, а их сыновья, последовав за ними, зашли ещё дальше в заблуждении, стремясь к мирским выгодам. Затем пришло следующее поколение, и последовало своим отцам, и так далее. Аллах ﷻ обращает наше внимание на это, говоря:

«И когда сказано им: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах!». Они отвечают: «Нет! Мы последуем тому, на чём застали наших отцов!». А что, если их отцы ничего не разумели, и не были на прямом пути?!» (Св. Коран «Аль-Бакара» 170).

Таким образом, нерадение в отношении Инструкции и слепое следование предкам – это две основы ослушания и неверия. Также пожелал Аллах ﷻ обратить наше внимание на то, что не будут эти две причины оправданием в ахирате. Мы были предупреждены об этом, еще, будучи в мире будущих потомков. Дабы не стал кто-либо из нас препираться в День Суда, оправдываясь этими двумя доводами.

Мухаммад ﷺ милость для верующих и для безбожников

Воистину, Небеса вмешивались, дабы покарать безбожников, пока не наступила миссия Мухаммада ﷺ. Прекратилась Небесная кара для неверующих в этом мире. Это произошло по двум причинам.

Первой причиной этому стало то, что Посланник Аллаха ﷺ послан как милость для миров. Для верующего и для безбожника. И эта милость направлена к каждому, имеющему свободу выбора в мирской жизни. И открыты двери покаяния для всех, пока не наступил момент смерти.

Воистину, Аллах ﷻ принимает покаяние любого из своих рабов, куда жизнь продолжается на земле. До тех пор, пока солнце не взойдёт с запада, объявлением наступления Часа. Или же пока не наступит время смерти. И эта милость направлена к каждому человеку, благодаря Предводителю человечества, нашему Господину, Мухаммаду ﷺ.

Второй же причиной этого является то, что Аллах ﷻ доверил общине Мухаммада ﷺ осуществление доведения Послания и увещевания безбожников. Это подтверждается Его ﷻ словами:

«Вы являетесь лучшей общиной, явленной для человечества. Вы призываете к одобряемому, удерживаете от порицаемого и верите в Аллаха» (Св. Коран «Аль-Имран» 110).

И если станем мы говорить о зле и несчастьях в мироздании, то будем вынуждены говорить обо всей многовековой истории. Потому, что зло и несчастья в ней проявлялись в каждом веке и эпохе. В чём же тайна этого злосчастья?

Воистину, причина этого сводится к тому, что человечество оставило Инструкцию Аллаха, и принялось придумывать для себя то, что называется человеческими законами. Именно этими законами, которые решают сегодня в большинстве государств мира, они заменили Инструкцию, данную Аллахом для процветания в бытии. Это и есть секрет того злосчастья и бедствия, которое охватило весь мир, несмотря на необычайный культурный и научный прогресс.

Мы должны осознавать, что человеческий разум, каким бы проницательным он не был, неполноценен и ограничен. И сколько бы он не постиг знаний, он познаёт одно, а другое остаётся для него скрытым. Он не в состоянии охватить и предусмотреть все ситуации. Поэтому мы обнаруживаем, что любой придуманный человеком закон, не проходит и нескольких лет, снова нуждается в исправлении. Поскольку от разумов, придумавших их, было скрыто то или это. И это неизвестное, проявившись, вынуждает внести корректировки. И будут человеческие законы претерпевать исправления за исправлениями. И продолжится погружение в ошибки, которые будут появляться одна за другой, дабы раскрыл Аллах людям чётко и основательно, что их разум неполноценен и ограничен и что он не способен устанавливать принципы человеческого бытия.

Неужели никто не очнётся от беззакония? Что творится в мире из-за ошибок, в которые погружается человек? И из-за того, что не задаст он себе следующий вопрос: «А почему нам не применить Инструкцию Аллаха, Который обо всём осведомлён?!». Ведь Он создал человека и знает о том, что лучше для него. Ведь Создатель всего сущего лучше чем люди устанавливает правила сохранения человечества. К примеру в нашей повседневной жизни, желая починить какой-либо прибор, мы можем обратиться к производителю или же просто можем посмотреть *инструкцию*, где прописаны правила по эксплуатации и устранения неполадок.

Воистину, мы противимся последовать Инструкции Аллаха по тому же принципу, которому следуем в нашей мирской жизни, когда возвращаем изделие его изобретателю, берём у него инструкцию по эксплуатации, которую он предоставил и представил для нас. Это сопротивление и есть первая причина зла и несчастья в этой жизни.

Воистину, некоторые страны, которые страдают из-за того, что сами себе придумали законы, стали обращать внимание на эти законоположения. Эти страны, отступив от Установлений Аллаха, отменили смертную казнь. Затем начинают сетовать на увеличение преступлений убийства в их обществах. И не нашли они избавления, кроме как вернуться к Инструкции Аллаха. Ведь Он установил наказанием за тяжкие преступления смертную казнь.

А в отношении брачного развода, Аллах ﷻ разрешил развод. Ведь сказал Он ﷻ:

«Развод двукратен. Так живите же с ними в добре! Или же отпустите красиво!» (Св. Коран «Аль-Бакара» 229).

Однако католическая церковь, решила запретить развод. И заявила, что супружество навсегда, без развода! Таково установление мирской жизни! Возможно ли исполнение такого? Никогда! Начались трудности, проблемы, семейные несчастья и пр. Дошло до того, что католическая церковь была вынуждена разрешить бракоразводный процесс. И не было это возвращением к истине из-за веры в Ислам. Однако они разрешили его вынужденно. Потому, что жизнь невозможна без этого. Поскольку в семье между супругами могут возникнуть такие проблемы, что развод может быть единственным выходом и решением их семейной жизни. В тот день, когда католическая церковь разрешила брачный развод, в столице Италии – Риме было подано 20000 заявлений на развод.

А касательно детского кормления грудью, говорит Истинный ﷻ в Его Благородном Писании:

«И родительницы пусть кормят грудью детей своих полных два года. Это для тех, кто пожелает вскормить полностью» (Св. Коран «Аль-Бакара» 233).

Было время, когда в западных странах появились те, кто заявлял, будто бы искусственное вскармливание лучше и полезнее для детей. Появились предприятия по выпуску искусственного детского питания. И заявляли они красноречиво о своей продукции, якобы включили в это питание витамины и укрепляющие вещества для детей, которых нет в материнском молоке! Затем оказалось, что ребёнок, которого не кормила грудью мать полноценно, становится уязвимым психическим и неврологическим болезням. В нём проявляется отсутствие жалости и

теряется связь со своей семьей, становится непослушным по отношению к родителям. Таким же образом, проявляются многочисленные психические заболевания поражающие целые поколения. Зачастую это приводит к приобщению к наркотикам и др. Растёт число жалоб на детей, на то, что они не слушаются матерей и отцов.

И тут вдруг, те, которые требовали вчера отказаться от грудного вскармливания, сегодня требуют вернуться к нему! Вдруг конгрессы и совещания дают заключения о пользе грудного вскармливания и его необходимости для сохранности ребёнка, чтобы стал он здоровым психически и физически.

И удивительно то, что мы, будучи представителями исламского мира, следуем за этими метаморфозами в отношении полного грудного вскармливания, не помня и не желая вспомнить, что это именно то, что повелел нам Аллах ﷻ в Благородном Коране. Воистину, Он дал нам верную Инструкцию для воспитания наших детей. Но мы вместо того, чтобы придерживаться её, слепо последовали за странами Запада в тенденции отказа от грудного вскармливания. И поколение наших детей потом оказывается потерянным. А после начинаем жаловаться на потерянное поколение!!! Мы так и не поняли, что нарушение Инструкции Аллаха – это именно то, что и погубило эти поколения!

Мы можем продолжить и привести ещё десятки примеров того, что несчастье и зло, поражающие жизнь человека, происходят из-за нарушения Инструкции Аллаха.

Они говорят, что отрубание руки вору – варварство, но забыли при этом, что целью наказаний в Исламе является предотвращение преступления и сдерживание преступника. Ведь если бы вор знал, что в случае воровства может лишиться руки, то не осмелился бы совершить кражу. Вот сегодня и видим результат: из-за того, что не следуем этому предписанию, воровство и воровские группировки наполнили весь мир. И стали уже они пугать честных и насильственно заставляя делать всё, что они хотят, сотни людей ежедневно. Зачастую они даже вынуждены платить им за то, чтобы спокойно жить.

Воистину, если бы мы придерживались Инструкции Аллаха и лишались бы вору рук, то в этом мире воровства стало бы гораздо меньше и снизошло бы оно на нет. Однако мы, своими человеческими теориями добавили несчастья человечеству. Добавили зла во вселенной, не желая ничего понимать. И будет продолжаться это злосчастье до тех пор, пока есть противодействие Инструкции Господа.

А Аллах ﷻ не ограничен в Своём Знании. От Него ничего не скрыто, и Он Создатель человеческой души. И Он лучший из тех, кто

может установить правила, которые для неё подходят. Которые обеспечат продолжение её жизни.

Вся вселенная непрерывно вращается, меняется. И наполняет её зло и несчастье. И в итоге нет пути для решения всех этих проблем, кроме как вернуться к Пути Аллаха. И нет тут разницы, произойдёт это возвращение вследствие Веры или вынужденно.

В конце этого раздела мы должны обратить внимание ещё на два важных пункта:

– первый из них – то, что люди ропщут, будто нет справедливого распределения земных благ. В чём-то их достаточно, и даже с избытком. А в чём-то их недостаточно;

– второй пункт – это то, что люди считают благом одно лишь богатство. И тот, кого Аллах наделил богатством, убеждены что они находятся под Довольством Аллаха. А если же кому-то Аллах не даровал богатства, то они воспринимают это как Гнев Аллаха и отсутствие Его Довольства.

Все подобные мышления являются ошибочными. Аллах предоставил в Своём мироздании всё то, что достаточно Его творениям до Дня Суда. Аллах испытывает (проверяет) людей посредством богатства. И может оказаться богатство карой и лишением Довольства Аллаха. Может оказаться причиной пребывания в безбожии, упаси Аллах! Привести к тому, что человек станет превозноситься и перестанет воздевать руки к небу и говорить: «О, Господи!», и к тому, что он покинет этот мир и не окажется у него и единственного благодаяния, которое помогло бы ему в вечной обители.

Раздел 3.

Предположение и неизбежность

Каждый человек ищет благо. Но только немногие из них знают, что является настоящим добром. Воистину, большинство людей ищут блага в отношении только дуньи, забывая при этом об ахирате. Такой взгляд очень не дальновидный, а так же ограниченный. Поступающий таким образом берёт что-то предполагаемое взамен реального. Это, несомненно, сокрушительный убыток.

Воистину, мы найдём отца, к примеру, который тратит все свои силы, дабы обеспечить своему сыну мирское бытие. И тратит он на этом пути всё своё имущество. И выбирает для своего сына самые престижные учебные заведения, требующие чрезмерные издержки. Изматывается, чтобы включили его в самые престижные факультеты университета, несмотря на сопутствующие этому трудности. А когда спросишь его: «С какой целью ты всё это делаешь?». Он отвечает: «Для моего сына. Для его будущего. Я подготовлю ему прекрасные перспективы!». И ты говоришь ему: «Ты тратишь все свои усилия на то, что предположительно. Ведь все, что ты делаешь, основано на предположении о том, что твой сын будет жить, трудиться и станет успешным в дунье».

Но откуда ты знаешь, что это непременно произойдёт? Откуда ты знаешь, что твой сын в состоянии освоить всё из этих уроков? И если даже он всё усвоит, откуда знать тебе, может появится какая-нибудь девица, соблазнит его, заставит на себе жениться и станет для него бедой? Или обольстит его шайтан какой-нибудь зависимостью, которая губит имущество, разрушает здоровье, губит будущее? Подобно алкоголю, наркотикам, азартным играм или чему-либо другому и совершенно лишит его будущего. И обрушится всё то, что ты для него построил. Или окажется его срок близким. Придёт смерть и оборвёт все эти надежды. Ты подготавливаешь его для жизни в дунье. Или подготовил ли ты его для жизни в ахирате?!

Расходовал ли ты половину или четверть того, что расходовал для его обеспечения в мирской жизни на то, чтобы приготовить его к вечной обители?! Научил ли ты его как совершать намаз или как читать Коран? Научил ли ты его правдивости, ответственности, благодетельности к бедным, помощи нуждающимся, укреплению родственных отношений? Или ты оставил всё это и не обратил даже внимания?

Однажды ты не побудил его выполнять намаз и вот видишь, что он его не совершает. Однажды ты не поведал ему о том, что такое

Довольство Аллаха, и вот он не делает ничего для Его Довольства. Ты не мотивировал его ни к ответственности за взятые обязательства, ни к правдивости того, что он говорит. Не предостерег его насчёт несправедливости, которой он должен был остерегаться. Ты не сделал ничего из этого. Хотя в первую очередь ты должен был передать ему Инструкцию Аллаха!

То мирское будущее, ради которого ты надрывался, дабы приготовить его своему сыну, оно не реально. Оно может осуществиться, а может и не осуществиться. Однако ты, твой сын и любое создание Аллаха неизбежно встретятся с Аллахом в День Суда. И неизбежно то, что их рассчитает сам Аллах ﷻ. И неизбежно то, что будут они благодетельствованы Раем или наказаны Адом. Воистину, ты, живя таким образом, хватаешься за что-то предполагаемое, отдавая этому всего себя и оставляешь при этом то, что неизбежно произойдёт при встрече с Аллахом ﷻ, не проявляя об этом заботы и не обращая на это внимание. Притом, что это обязательное, если ты в состоянии мыслить разумом, и, если твоё мышление здорово, ты должен к этому приготовить себя, своего сына и свою семью. Когда приближается что-либо неизбежное, то не готовятся к нему в меньшей степени, чем к тому, что предполагаемое. Хотя бы готовятся в равной степени.

Истинная жизнь

Воистину, большинство людей со своим мышлением и разумением не в состоянии верно определить, где же всё-таки добро. Эта истина указывает нам на то, что никакие мирские критерии не дадут нам оценку добра и зла. Аллах ﷻ, Сильнейший из говорящих, определяет для нас это в Своих словах:

«Истинно, обитель вечности (ахират) – это и есть настоящая жизнь! О, если бы вы знали!» (Св. Коран «Аль-Ганкабут» 64).

То есть вечная обитель – это и есть истинная жизнь, к которой должен стремиться человек, потому что он непременно с ней столкнётся и останется жить там навсегда. Жизнь человека в дунье может длиться несколько часов или долгие годы. Но следующая последняя жизнь, ахират – вечная. Мирские блага твои закончатся, да и сам ты сгинешь отсюда со смертью. Однако блага ахирата для тебя нескончаемы, навсегда.

Относимся ли мы к дунье с учётом этих критерий? Немногие из нас делают это. Что же касается большинства, то они оценивают добро только лишь по критериям мирского. В этом свете добро нам представляется в количестве имущества или мирского престижа. Ни на что другое не уделяется внимание.

И если кому-то дарует Аллах богатство и расширит его удел (возможности), то воспринимает он это как признак Довольства и Щедрости Аллаха ﷻ. А если кому-то не даст Аллах богатства и уменьшит его удел (возможности), то считает он это Гневом и Унижением от Аллаха. Об этом говорит нам Аллах ﷻ:

«Что же касается человека, то когда, испытывая (проверяя) Господь его, жалуется ему и благодетельствует ему, говорит он: «Мой Господь почтил меня!». А когда же Он, испытывая (проверяя), ограничит его удел, говорит он: «Господь мой меня унижил, оскорбил!». Но нет же! Вы не жалуете сироту! Не побуждаете кормить бедняка! С жадностью поглощаете любое выпавшее наследство! И любите богатство сильной любовью!» (Св. Коран «Аль-Фаджр» 15-20).

На этих благородных аятах мы должны на некоторое время остановиться. Ибо тут Аллах ﷻ исправляет для человека понимание добра и зла. Это понимание утрачено для многих из нас. Аллах ﷻ говорит: «Что же касается человека, то когда, Господь испытывая (проверяя) его, жалуется его...»

Смысл этого в том, что благо обширного удела и любое другое мирское достижение это испытание (проверка) от Аллаха ﷻ в отношении Его раба. Испытание (проверка) – это экзамен (тест). Испытание (проверка) само по себе не позорно. Однако его результаты, к которым мы приходим, позорны или похвальны.

Аллах ﷻ проверяет своего раба в дунье добром и злом. Через то, что они считают благом для себя. И через то, что они считают злом для себя. Подтверждением этому являются Его ﷻ слова:

«И испытываем Мы вас злом и добром в качестве искушения» (Св. Коран «Аль-Анбия» 35).

Воистину, добро – это абсолютная проверка для людей, как и зло. Поскольку вся жизнь мирская полностью является испытанием и проверкой для человечества. Например, Сулейман عليه السلام, для него доставил праведник трон царицы Балкыс в мгновение ока, знал, что Аллах испытывает его. Где же в этом испытание и проверка? Поистине Сулейман عليه السلام понял, что есть тот, кто превосходит его в некоем знании и праведник, который принес ему трон Балкыса в мгновение ока.

Испытанием тут является то, что узнал Сулейман عليه السلام о присутствии одного из рабов Аллаха, который превосходит его в некоем знании. В этой ситуации он мог или возблагодарить Аллаха ﷻ за то, что Он указал ему на следующее, не обманываться той властью, что даровал ему Аллах, зная, что Аллах ﷻ даёт, что пожелает и кому пожелает из Своих рабов, не охватиться самообольщением, которое является началом безбожия, упаси Аллах. Или же он мог возмутиться из-за

произошедшего и заявить: «О, Господь мой! Как же так? Ты даровал мне всё это могущество! А затем Ты привёл ко мне раба из Своих рабов, которому дал предпочтение надо мной!?». В этом случае оказалось бы, что он решил перечить Повелителю за Его Промысел, а это приводит к безбожию.

Сулейман عليه السلام был внимателен к этому экзамену. И поэтому он произнёс, как передаётся нам в Благородном Коране:

«Тот, кто проявит благодарность, то ведь это проявление благодарности для него самого!» (Св. Коран «Ан-Намль» 40).

Смысл этого в том, что твоя благодарность Аллаху ﷻ не прибавляет ничего к Его Владычеству. Воистину, ни твоя благодарность Аллаху ﷻ, ни твоё восхваление Ему, ни твоё возвеличивание Его, не прибавляет к Его Могуществу ﷻ. Так как Аллах – абсолютно Совершенен (Он не нуждается ни в ком, и не в чём. А всё нуждается в Нём). Благодарность же возвращается к проявившему её, савабом, которым воздаст ему Аллах, и прекрасным воздаянием. Таким же образом, безбожие (неблагодарность Ему, отрицание) ни чем не вредит Аллаху. Ведь Аллах, обладает абсолютным Совершенством и Величием. И если даже все творения станут безбожными, это ничего не уменьшит из Его Владычества. Ведь Аллах не нуждается в мирах. И поэтому говорит Истинный ﷻ:

«Если же кто проявит неверие (безбожие, неблагодарность, отрицание), то ведь Господь ни в ком, и ни в чём не нуждается. Он – Щедр!» (Св. Коран «Ан-Намль» 40).

Однако человек, когда пожалует его Аллах ﷻ и дарует ему всяческих благ, говорит: «Мой Господь, почтил меня!». А если же Он ограничит его удел, то есть, если его возможности станут меньше, говорит: «Мой Господь, унизил меня!».

Такие вот критерии добра и зла у человека. Обширность удела (возможностей), изобилие всяких благ, воспринимается как добро, подарком и Довольством Аллаха ﷻ. Уменьшение же удела (возможностей) воспринимается им как Гнев Аллаха и отсутствие Его Довольства.

Тут же, подправил Аллах ﷻ это ошибочное понимание людей, сказав: «Но нет же!». То есть, воистину, то, как вы понимаете – ошибка! И не является изобилие удела (возможностей) и благ сутью Его Довольства. И не является малость удела (возможностей) и благ сутью Его Гнева. Оба эти состояния являются проверкой для человека и будут свидетельствовать о нём в День Суда. Встретил ли он Промысел Аллаха с довольством и благодарностью? Или же встретил Его с безбожием (отрицанием) и неблагодарностью?

Затем продолжает Истинный ﷻ, разъясняя причины лишения благосостояния человека. Эти причины становятся причиной утраты благосостояния. И первой причиной, как передаёт нам Благородный Коран, является: «Но нет же! Вы не жалуete сироту!..». Поставил Истинный ﷻ заботу о сироте первой причиной сохранения благосостояния. А презрительное отношение к сироте первой причиной утраты благосостояния. Почему же? Чтобы появилась солидарность в обществе, и не терзали сильные слабых. Ведь сирота, а это лишившийся отца ребёнок, бывает беспомощным, как птица со сломанным крылом и слабым. Любому человеку легко отобрать его имущество, обидеть его. И вообще сделать с ним все, что пожелает. Ведь нет у сироты ни силы, ни мощи.

Аллах ﷻ желает, чтобы каждый, кто живёт в исламском сообществе, был спокоен за попечение своих детей. Без разницы, жив он или покинул эту брнную жизнь. Поэтому забота о сироте занимает особое место перед Аллахом ﷻ. Даже если ты с нежностью погладишь его голову, то будут тебе записаны благодеяния количеством волос на его голове. То есть за каждый волосок одно благодеяние.

Воистину, Аллах ﷻ обратил наше внимание на величие награды за заботу о сироте и за проявление жалости к нему. Наказание же за презрительное отношение к сироте будет не только в вечной жизни, но и в этом временном мире тоже тем, что Аллах ﷻ лишает тебя благосостояния, если ты презрел сироту и проявил к нему жестокость. Прочти слово Его ﷻ:

«Видел ли ты такого, который считает ложью религию? Того, который отгоняет сироту» (Св. Коран «Аль-Магун» 1-2).

Таким образом, на жестокость во взаимоотношениях с сиротой не может осмелиться истинно верующий. На подобное осмелится только тот, кто считает религию ложью.

Причины утраты благосостояния

И обращает наше внимание Истинный ﷻ на вторую причину из причин утраты благосостояния и говорит Он:

«И не побуждаете кормить бедняка!» (Св. Коран «Аль-Фаджр» 18).

То есть вы не побуждали себя и других кормить тех нуждающихся, которые не имеют достатка. Некоторые люди считают, что бедным является тот, кто совершенно ничего не имеет. Однако бедным является тот, кто не имеет достатка. Доказательством этого являются слова Истинного ﷻ:

«Что же касается корабля, то он принадлежал беднякам, работающим в море». (Св. Куран «Аль-Кахф» 79).

То есть бедняк – это тот, кто не обладает тем, что было бы достаточным для продолжения его жизни. Ведь эти люди были бедняками. И при этом обладали кораблём.

Из причин утраты благосостояния является то, что люди не радеют, и даже наоборот, живо побуждают и призывают не давать еду беднякам. Хотя просьба еды, это правдивая просьба. Ведь просящий если требует от тебя денег, может оказаться накопителем денег. А если требует одежду, то вполне может быть, что он в ней и не нуждается, а просто хочет ее потом продать. Тот же, кто требует у тебя лепёшку, чтобы съесть её, значит, он голоден и не имеет еды. Поэтому, если кто требует еды, то это истинная просьба. По этой причине те, которые препятствуют кормлению бедняков и сопутствуют этому, совершают большой грех, из-за которого утрачивается их самих же благосостояние.

Затем говорит Истинный ﷻ:

«И пожираете, вы наследство, жадно поглощая. И любите вы богатство сильной любовью!» (Св. Коран «Аль-Фаджр» 19-20).

Это также из того, что лишает благосостояния. Ведь если ты овладеваешь ложно наследством, которое по праву принадлежит другому, то ты поедаете его долю, даже если она небольшая. Или же ухищряешься, дабы отхватить часть из их наследства, когда оно значительно. Особенность ситуации в том, что владелец этого имущества мёртв. Это даёт тебе возможность провернуть любые махинации без страха, что они откроются кому-то из людей. В этом случае оказывается, что ты получил запретное (харам) имущество. И за него накажет тебя Аллах в этой дунье тем, что заберёт твое благосостояние. И после будет за него расчёт в ахырате.

Богатство...Его роль в жизни

Воистину, любовь к богатству толкает своего обладателя к его накоплению. Тем самым он не даёт этому имуществу выполнить свою задачу в этой жизни. Ведь, предназначением богатства является движение жизни. И если ты преграждаешь ему выполнение его функции, то ты нарушаешь это движение своими препонами и замками к дверям удела (возможностей) для людей. Любой человек, расходуя какое-либо имущество, открывает двери удела (возможностей) в сообществе. И нет разницы, желает он этого или не желает. И без разницы это было намеренно или ненамеренно. Вот, например, тот, кто хочет построить здание. И нет у него и намёка принести пользу обществу, но он хочет стать обладателем здания – владельцем, чтобы появилась у него какая-то собственная недвижимость и защитила от зла бедности. Но что же он делает на самом деле?

Воистину, он открывает двери удела (возможностей) перед инженером, который предоставит ему проект, перед землевладельцем и перед тем, кто заложит фундамент, перед тем, кто предоставит бетон и железо, и перед строителями, которые возведут это строение, и кузнецами, и плотниками, и разнорабочими, и землекопами, и перед производителями, выпускающими цемент, металл, стекло, алюминий, кирпич и другое.

Таким образом, он этим делом открыл двери удела (возможностей) тысячам рабочих, сотням мастерам, десяткам производителей. Он создал движение жизни и принес пользу всему обществу тем, что построил здание. Хотя об этом он даже и не помышлял. Однако общество получило пользу. Когда он расходовал своё имущество, то создавал движение экономического изобилия и роста, даже не помышляя об этом. Однако когда он бесцельно накапливал бы имущество, то создал бы движение к недостатку и к бедности в обществе.

Воистину, если ты препятствуешь имуществу выполнять свою задачу, то этим ты совершаешь большой грех в отношении общества и в отношении людей. Ведь Аллах ﷻ не желает, чтобы исламское общество было нуждающимся, бедным, с мелким уделом (возможностями). Но если ты любишь богатство, то любящий хочет всегда быть вместе со своим любимым и не хочет расставаться!!! Из-за этого ты копишь его и не даёшь ему выполнить его функцию. Что же случится дальше, в День Суда?

Говорит Аллах ﷻ о положении этих плюшкинцев:

«Тех, которые накапливают золото и серебро, не расходуя ничего на пути Аллаха, опечаль же их мучительным наказанием! Всё ими накопленное в тот День будет накалено на Адском Огне и облеплено этим их лбы, их бока, их спины. Это всё то, что вы для себя копили. Вкусите же ваши накопления!» (Св. Коран «Ат-Тауба» 34-35).

Любовь к богатству сделала тебя ищущим его любым способом. Нет разницы тебе между халялем и харамом, между благим и скверным. И набираешь ты богатство из любого места и любого источника. Не волнует тебя ничто, кроме его увеличения, даже нарушая запреты Аллаха. Ты чинишь беспредел, портишь землю, делаешь что угодно на пути богатства. В это время удаляет от тебя Аллах эту брентную жизнь и забирает твоё благосостояние.

Богатство залог благополучия или...беда?

Воистину, люди считают, что добро заключено в богатстве. Но это не истина. Потому что богатство может стать для тебя бедствием, а не благополучием. Ты можешь думать, что богатство, влияние и власть – это Довольство Аллаха, а это не будет Его Довольством.

Аллах ﷻ разъяснил нам это в Своей Прекрасной Книге. И дал Он нам пример того, что богатство может быть путём к безбожию, беспределу и ослушанию. Хотя таких примеров много, мы приведём лишь некоторые из них. Читай Слово Истинного ﷻ:

«Видел ли ты того, который спорил с Ибрагимом о его Господе. Был он из тех, кому Аллах даровал власть. Сказал Ибрагим: «Господь мой это тот, кто даёт жизнь и забирает её!». Сказал этот человек: «Я тоже могу оставить в живых или убить!». Сказал Ибрагим: «Воистину, Аллах выводит солнце с востока, ты же выведи его с запада!». И опешил тут тот неверующий. Воистину, Аллах не наставит людей беспредельных» (Св. Коран «Аль-Бакара» 258).

Кто был тот человек для нас не важно. Ведь истории Корана не заостряют внимание собственно на личностях, а дают нам образ жизни верующего. Любая история из Корана повторяется во всякое время и во всяком месте. Она всеобщая и не ограничена только какой-то личностью. Кроме истории Марьям, дочери Имрана, и Исы, сына Марьям ﷺ. Ибо это одна история, которая связана и относится только к этим личностям в Благородном Коране, ведь подобное больше никогда не повторится.

Вернемся обратно к этой истории и к этому человеку. Когда Ибрагим ﷺ стал наставлять его к Инструкции Аллаха, он стал препираться с Ибрагимом посредством всяких доводов, выступая противником Инструкции Аллаха. Хотя Аллах ﷻ даровал ему власть, влияние, верховенство и богатство, он вместо того, чтобы благодарить Аллаха за дары и быть признательным за Щедрость Аллаха, проявленную к нему, начал препираться с Ибрагимом всякими доводами. Это доводы неверия и безбожия. Таким образом, власть, дарованная ему Аллахом не стала причиной, чтобы он уверовал. Наоборот она стала причиной того, что он стал неверующим-безбожником, упаси Аллах, и стал отрицать Истинного ﷻ.

В то время Ибрагим ﷺ обратил его внимание на то, что Аллах ﷻ тот, Кто дарует жизнь и тот, Кто забирает её. Но не стало это причиной того, чтобы он признал Величие Истинного ﷻ в том, что Он Оживляющий и Забирающий жизнь. Вместо этого он сказал: «Я оживляю, и я умертвляю!». Как же может человек дать жизнь или забрать её? Сказал этот неверующий-безбожник, которому Аллах

даровал власть: «Иди со мной к тому человеку». Затем сказал: «Я убью его!». И непосредственно перед исполнением приговора он сказал: «Я простил тебя! Убивать не стану!». Затем он обратился к Ибрагим, притязая на то, что он даёт жизнь или забирает её. То есть он якобы своим решением о казни человека забирает его жизнь. Милуя же его, он якобы возвращает ему жизнь, то есть дарует ему жизнь!!!

Таким вот образом, ни блага, ни власть, ни богатство не прибавили ему веры и благодарности Аллаху ﷻ. Но прибавили ему безбожия, упаси Аллах!

И тогда обескуражил его Ибрагим ﷺ таким знаменем, которое пребывает выше человеческих возможностей, и это – солнце. Сказал он ему: «Воистину, мой Господь выводит солнце с востока, а ты выведи его с запада!». И тут поразила его истина, и он растерялся. Потому, что он не замечал и не обращал внимание на знамения Аллаха в мироздании.

Воистину, Аллах ﷻ напоминает нам, что иногда человек обольщается богатством и считает это признаком мощи и влиятельности, забывая при этом о Щедрости Аллаха ﷻ, проявленную по отношению к нему, ведь именно Он, тот, кто наделили его этим богатством. В этом случае получается, что он совершает преступление. Преступление – это нарушение заповедей Аллаха. То есть приписывает себе то, на что права не имеет. И поэтому говорит Истинный ﷻ:

«Но нет же!!! Воистину, человек совершает преступление! Когда ощущает себя богачом!» (Св. Коран «Аль-Галяк» 6-7).

Воистину, богатство развращает человека, и начинает он считать, что в состоянии сделать что угодно посредством своих сил. А почему нет?! Ведь у него есть богатство, которое дает возможность осуществить всё, что он захочет. В то же время он считает, что не нуждается в Аллахе ﷻ. Он не находит нужды в Его Помощи и в Его Довольстве, совершает преступления и самообольщается.

И вероятно, история Каруна отчётливо покажет нам это. Каруну Аллах даровал столько богатств, сколько не дарил никому из Своих созданий. Но прибавило ли это благополучие ему веры, благодарности или поминания Аллаха?! Или сделало его таким, что начал он самообольщаться и приписывать это богатство самому себе. И говорить при этом, что получил он это богатство благодаря своему знанию и своим силам и не благодаря Щедрости Аллаха!

Благородный Коран передаёт нам историю Каруна:

«Воистину, Карун был соплеменником Мусы и был притеснителем. И даровали Мы ему столько сокровищ, что даже ключи от них были тяжелы для группы силачей. И сказал ему его народ: «Не злорадствуй!

Воистину, Аллах не любит злорадствующих!»» (Св. Коран «Аль-Кысас» 76).

И вот дал ему Аллах ﷻ сокровища и богатства, какие не даёт ни одному из Его рабов. Однако эти богатства, вместо того, чтобы сделать его благодарно поклоняющимся Аллаху, сделали его самообольщённым, притеснителем людей, губителем того, что на земле. И когда они напомнили ему об Инструкции Аллаха и о благе, данном ему Аллахом, он ответил им, как передаёт нам Благородный Коран:

«Это всё пришло ко мне благодаря моему знанию!» (Св. Коран «Аль-Кысас» 78).

Карун относил это превосходство лишь к самому себе. И забыл он о проявленной к нему Щедрости Аллаха. И считал он, что не нуждается в Аллахе ﷻ. Чем же воздал ему Истинный ﷻ за проявленную преступность и безбожие (неверие, неблагодарность)? Прочти Слово Истинного, которое повествует об итоге жизнедеятельности Каруна:

«И поглотила его земля вместе со всеми владениями. И не нашлось бы ему никакого помощника, помимо Аллаха. И не оказался он преуспевшим» (Св. Коран «Аль-Касас» 81).

Воистину, богатство в большинстве случаев оказывается бедствием для своего владельца. По той причине, если его вера слаба, то он ощущает свою независимость от Истинного ﷻ, проявляет безбожие (неверие, неблагодарность) в отношении Аллаха, приписывая любое преимущество лишь самому себе. Затем же после этого он умирает, оставляя всё своё богатство. И встречает он Аллаха в ахырате один, без всякого богатства и положения. Чтобы быть наказанным сильнейшим наказанием.

Так чем же является богатство, в таком случае, благоденствием или бедствием?!

Воистину, человек в то время, когда удел (возможности) его мал, ощущает свою нужду и беспомощность перед Аллахом. Когда же к нему приходит богатство, то оно разлагает свою жизнь и жизнь его семьи. И может это многочисленное богатство подтолкнуть его детей к употреблению наркотиков или к азартным играм. Или поразит его Аллах неизлечимой болезнью. И тратит он сотни тысяч рублей, принимает горькие лекарства и не может излечиться. Кричит он от мучений. И ничего недоступно ему. В его доме все то, чего желает человеческая душа из еды или питья, но ему это не доступно. И не в состоянии он положить даже кусочек в свой рот. И не в состоянии он съесть и кусочка мяса, которое так любит. А если же съест, то это вызывает невозможные мучения. Так добро ли это?

Этот пример, а также и другие примеры, которые даёт нам Благородный Коран. И те примеры, которые будут еще в будущем, подробно разъясняют нам, что богатство не является абсолютным добром, это заблуждение некоторых из людей. И может случиться, что проклянёт человек тот день, когда появилось у него это обильное богатство, которое сломало его жизнь и лишило всякого комфорта и навлекло на него и на его детей беду.

Это последствия в этой дунье, пока Аллах не спросит с него за богатство в Судный день. А возможно, Аллах и не станет его спрашивать за это богатство. Он завалит его этим богатством, и оно увлечёт его в Ад. Упаси Аллах!

«Нет худа без добра, и нет добра без худа»

Раздел 4.

Что же такое добро? Что же такое зло?

Прежде чем мы начнём разговор о добре и зле, нам необходимо ознакомиться с тем, что представляет собой благо и что представляет собой зло. Эти два понятия запутаны в умах многих людей. А истинным же является такое благо, которое является итоговым и не будет иного после него. Вот рождается человек в этом бренном мире, затем взрослеет, получает аттестат начальной, средней и высшей школы. Заканчивает университет. Удостаивается степени магистра или доктора. Проживает свою мирскую жизнь, после чего умирает. Затем будет воскрешён. И если оказался он праведным, то войдёт в Рай. И это есть вечное, нескончаемое благоденствие после которого нет ничего. То есть Рай является тем итогом после которого нет иного.

Следовательно, финишем или итогом жизни является то, что достигнешь ли ты райского благоденствия. Но не достичь тебе этого итога, пока все твои желания не будут совпадать с Инструкцией Аллаха. Именно в этом случае ты и получишь то истинное добро, после которого нет иного блага.

Зло же в нашем понимании, это всё то, что сопровождается с желаниями нашего эго. И если любое, из того чего ты страстно желаешь или требуешь не осуществляется, воспринимается тобой как зло, потому что ты хотел и желал, чтобы это произошло, однако оно оказалось для тебя недоступным.

К примеру, если бы ты был торговцем. Заключение бы сделку, ожидая, что это окажется для тебя большой выгодой. Но затем изменились цены, и вместо выгоды ты потерпел убыток. В этом случае ты воспринимаешь всё произошедшее с тобой как зло. Или желал ты какую-то должность, но не подошёл для неё по критериям. И это также воспринимаешь как зло. Или когда занимаешь какой-то пост, положение, власть и теряешь его, то это тоже считаешь для себя злом.

Воистину, люди считают злом всё то, что соответствует их ожиданиям, желаниям и страстям, не обращая внимания на то, что написано в Инструкции Аллаха.

Человеку желающему достичь цели необходимо стараться на пути достижения этого и прилагать усилия. Например, студент, цель которого преуспеть на экзамене. Для достижения этого, он должен посещать учебное заведение каждый день. Проводить вечера в заучивании, многое перетерпеть. Оградить себя от удовольствия быть

на вечеринке со своими друзьями или от просмотра любимой программы по телевизору, или от возможности побыть со своей семьёй на совместных мероприятиях. Он закрывается в своей комнате и не перестаёт учить. Спит мало. И так, пока не достигнет он своей цели.

Воистину, человеческий опыт нам показывает, что человек, который позволяет себе всё то, чего захочет, не достигает добра в своей жизни. Почему же?! Воистину, для того, чтобы мы достигли добра, нам необходимы труд, старание и самопожертвование.

Например, студент, который проводит большую часть своего времени в развлечениях, реализует все прихоти своего эго и слушает всё время всякую чепуху. Да, он получает быстрое удовольствие для своего эго, но, не достигнет своей цели никогда. И оказывается он тем, у кого нет будущего и нет жизни, дающей достойное бытие. Таким же образом, в любом проявлении этой брэнной обители. И торговец, который не утруждает себя поиском качественного товара по соответствующей цене, доступной для покупателей, не обладает надёжностью и честностью закончит банкротством. И не достигнет он своей цели.

Понятие – абсолютное добро

И если мы решим трудиться для достижения добра, то ведь истинное благо – это то, которое идёт от Аллаха ﷻ. Ведь это нечто вечное, которое нескончаемо. Это нечто, которое возрастает и не сокращается. Это нечто, которое увеличивается и не уменьшается. Всё, что есть в этой дунья, уменьшается, в то время как благо, которое у Аллаха ﷻ удваивается бесконечными степенями.

Говорится в одной поговорке: «Богатство – хороший слуга, но скверный хозяин». То есть, если ты получишь богатство, то сможешь осуществить любой проект. Оно позволит тебе купить всё, что ты пожелаешь. И даст оно тебе то, что доставит тебе удовольствие. Это в том случае, если ты сделал его своим слугой. Однако если ты сделал его своим хозяином и стал его бесцельно накапливать, что стало твоей целью, невзирая халяль это или харам. В этом случае ты оказываешься рабом богатства. Ты не получаешь от него пользы, а только держишь его взаперти. Ты лишаешь себя того, чего бы хотел, ибо не хочешь тратить своё богатство. И ты никак его не используешь, ведь не желаешь ты с ним расставаться.

Также тебе необходимо знать, что богатство не является прямым уделом (возможностями), а только косвенным. Причиной тому является то, что ты можешь купить за него что-либо, однако ты не сможешь

получить от него непосредственной пользы, как, например, съесть его. Дабы разъяснить тебе эту формулу, я скажу тебе так.

Представим, что у тебя две горы золота и серебра. Ты голоден и испытываешь жажду. Сможешь ли ты съесть что-либо из этой горы золота или выпить из этой горы серебра? Естественно нет. И если придёт к тебе один человек с бурдюком воды и пожелает продать его тебе за пол горы золота, разве не отдал бы ты половину того, что имеешь или умрёшь от жажды? Или придёт к тебе человек с едой, *в обмен чего* потребует у тебя половину горы серебра, разве ты не отдашь ему *или* умрёшь от голода? Естественно ты отдашь ему это.

Таким образом, богатство не является непосредственным уделом (возможностями). Ты не сможешь его съесть или выпить, однако оно является уделом (возможностями) косвенным. За него ты покупаешь то, что ешь или пьёшь или надеваешь из того, чем наделил тебя Аллах.

Воистину, все, что ты имеешь в этой бренной обители, оказывается благом, если ты подчинил это Инструкции Аллаха. Если же ты не подчинил это Инструкции Аллаха, то оно оказывается злом. Так же и богатство. Если ты использовал его для помощи бедным, нищим, сиротам, на прочие праведные дела, то становится оно добром. Если же ты использовал его для того, чтобы поганить землю, то оказывается оно злом. Так же и высокое положение. Если ты использовал его, дабы пресечь притеснение и разрешать человеческие проблемы и решать по Инструкции Аллаха, то оказалось оно благом. Если же ты использовал его для притеснения людей, преступления и произвола, оно оказалось злом. И если всю свою жизнь ты направлял на праведные деяния, то оказалось благом. Если использовал его для мучения людей и вражды, то стало оно злом.

Так же нет абсолютного определения вещам. Однако всякая вещь оценивается по тому, как ты её использовал. Воистину, зло, как мы уже сказали, приходит от человека в это мироздание, как следствие неверного способа его использования.

Человек и перемены бытия

В мироздании происходят многочисленные изменения. И если они произошли, то приходят одним из трех главных путей:

1) «События, которые происходят с тобой, и нет тебе выбора и способов их избежать». Именно это и есть предопределённое Аллахом ﷻ. Вот идёшь ты, например, по дороге и падает на тебя камень или давит тебя машина, или попадает твой сын в неприятности, или поражает тебя какая-то из болезней. Все из этих событий и прочие. Они

случаются с тобой, не давая тебе выбора, и ты не в состоянии их избежать.

2) «События, которые происходят с тобой с участием инициативы других людей». Тебя схватил врасплох человек и стал с тобой ругаться или напал на тебя по дороге, или толкнул тебя и ты упал на землю и прочее.

3) «События, в которых есть твой выбор». И первое из этого Инструкция Аллаха ﷻ, в том, что тебе делать или не делать. И поскольку Аллах ﷻ повелел тебе: «Сделай!». Ты же по своей воле можешь не сделать этого, иначе Истинный ﷻ не сказал бы тебе: «Сделай!». И когда повелел тебе Аллах ﷻ: «Не делай»! То ты можешь по своей воле сделать это, иначе не сказал бы тебе Аллах ﷻ: «Не делай»!

Даровал Аллах ﷻ человечеству ихтияр и из-за него ждёт расчёт, награда или наказание. Награда и наказание одинаково возможны и доступны в результате деяний нашей жизни. Что ты ешь? С кем ты находишься? Что ты надеваешь? И все любые другие действия простой жизнедеятельности.

Воистину, те вещи, в которых нет твоего участия, случаются без твоего желания, происходят без твоего выбора. Всё это есть Провидение Аллаха, которое Он пожелал во вселенной. А Провидение Аллаха ﷻ всегда является благом. И даже если показалось нам из-за нашего узкого представления и нашего ограниченного знания злом, но всё, что от Аллаха является добром. И всё то, что теснит нашу грудь и не даёт нам терпения, так это то, что мы не видим всей картины происходящего перед нами.

И пожелал Истинный ﷻ дать нам пример этого в суре «Аль-Кахф». Во встрече, которая состоялась между Мусой и праведным человеком. И все поступки, которые совершал праведный человек, по мнению Мусы ﷺ казались злом. Тот человек, сев на лодку бедняков, затем пробил её дно, чтобы потопить. Встретил мальчика, ещё и не достигшего совершеннолетия, и убил его ни за что. Затем зайдя в селение скупых людей, которые отказались дать и куска хлеба, хотя он был голоден, он им восстановил разрушенную стену.

Все эти действия, по мнению Мусы ﷺ, были злом, но на самом деле они по Предопределению Аллаха оказались наполнены благом. И пробил он дно судна, дабы не завладел им притесняющий правитель. Посредством этого он спас его, оставив беднякам, которые существовали при помощи этой лодки. А мальчик, в будущем стал бы вести своих родителей к преступлению и неверию. И заменил его Аллах для них на праведного сына. И проявил Он к ним Свою Милость, забрав

их сына не достигшего совершеннолетия, дабы за это ввести их в Рай без расчёта. Что же касается стены, то под ней находилось сокровище, принадлежавшее двум детям – сиротам праведного человека. И сохранил таким образом, Аллах его для них, чтобы повзрослев, они стали обладать им, и чтобы не завладели им жители этого селения скупых людей. Всё это более подробно представлено нам в книге «Коранические повествования в суре «Аль-Кахф»».

Таким образом, мы не в состоянии дать объективную оценку всему тому, что является нам из происходящих событий, поскольку мы не видим полной картины. Мы видим кое-что, но большее скрыто от нас. Аллах ﷻ говорит в Своей Благородной Книге:

«И дано вам знания лишь немного» (Св. Коран «Аль-Исра» 85).

И говорит Он ﷻ:

«Однако большинство людей не ведают» (Св. Коран «Ар-Рум» 6).

Теперь мы должны обратиться к самим себе. И *должны мы* воспринимать всё, что приходит от Аллаха как благо, даже если мы не понимаем мудрости этого. Ведь Аллах ﷻ разъяснил нам, что мы не всегда способны дать верную оценку случившемуся и тому, что с нами произошло в этом мироздании.

Поэтому мы находим в Книге Всемогущего Аллаха, много аятов, которые предупреждают нас не пытаться объять всё происходящее своим пониманием, или своим ограниченным знанием. Прочти Слово Истинного ﷻ:

«И возможно, что-либо вам не нравится, но это добро для вас. И возможно, что-либо любо вам, но это для вас зло! Аллах знает, а вам это не ведомо» (Св. Коран «Аль-Бакара» 216).

Сообщил нам Истинный ﷻ, что мы не всегда в состоянии дать верную оценку тем событиям, которые происходят с нами в этом бытии. Мы можем чувствовать неприязнь к тому, что с нами произошло, однако в этом может быть много блага, однако мы не знаем об этом и считаем это проблемой. Хотя на самом деле это добро, которое пожелал для нас Аллах ﷻ. И иногда, мы считаем то, что произошло, благом для нас. Нам нравится это, и мы радуемся этому, однако на самом деле оно является злом, и даже огромным злом.

Мы не должны запутываться оценкой предопределённых событий, которые с нами случились. Ведь люди не различают между благом и злом, и в неведении об истинном понимании того, что произошло. Наоборот, мы должны все воспринимать в свете доброго, ведь Предопределения Аллаха не происходят с людьми иначе как с благом. Зло же – это продукт человека.

Если мы станем говорить о человеке, который был богат или обладал властью и лишил его Аллах этого, отнял у него богатство. Этот человек воспринимает это как зло, проклинает этот белый свет и гневается на него. Он жалуется Аллаху на свою судьбу. Однако истина совсем не такова. Прочти Его ﷻ Слово:

«Скажи: «О, Аллах, Владыка любой власти! Ты даёшь власть кому пожелаешь и лишаешь власти кого пожелаешь! Ты возвышаешь, кого пожелаешь и понижаешь, кого пожелаешь! Любое благо в Твоей руке (т.е. в Твоей Власти)! Воистину Ты Всемогущ!»» (Св. Коран «Аль-Имран» 26).

И поскольку Истинный ﷻ потребовал от нас, чтобы мы обратились к Нему со словами: «Любое благо в твоей руке (то есть в Твоей Власти)», то дарование власти – благо и её лишение также является благом. Никто не против того, чтобы ему даровали власть. Никто не против того, что это является благом. И тот, кому даровал Аллах власть, воспринимает это как добро. И большинство людей воспринимают, это как добро. Однако как может быть благом лишение власти?!

Истинный ﷻ говорит: «...и Он лишает власти кого пожелает». То есть, лишение власти никогда не происходит добровольно. Наоборот, Аллах ﷻ лишает людей власти, отнимая её, то есть без их желания. Они цепляются за власть, однако Аллах забирает её у них принудительно, вынуждая. Как же подобное может быть благом?!

Мы говорим, что Аллах ﷻ видит всё, картину мироздания целиком. Он смотрит на события этого бренного мира и на то, чему ещё предстоит произойти в отношении каждого человека. Будет ли он наказуем в Аду или благодетельствован Раем. Из этого следует, что события не отделены друг от друга, а все события взаимосвязаны. Предпосылки и последствия взаимосвязаны одно с другим. Кто предшествовал добрыми делами, найдёт в вечности Рай. Тот же, кто портил земную обитель и ослушался, найдёт в вечности наказание.

Предпосылки приводят к определённым результатам. Если они были правильными, то –будут хорошие результаты, а если же были скверными, то не смогут они привести кроме как к плохим результатам. И так как, власть – это мощь, владычество, превосходство и право повелевать. Она обольщает человека и приводит его иногда к преступности и наглости, даже к притеснению людей. И иногда лишает Аллах ﷻ человека власти с тем, чтобы спасти его от ослушаний, которые обрекли бы его на вечный Ад.

Воистину, Истинный ﷻ Своим Знанием объемлет всякую вещь. Он знает о человеке будет ли он превозноситься, преступать, и, по Своей Милости желая спасти от великого наказания, лишает его власти и не

допускает к нему будущих бедствий. Он спасает его от вечного несчастья. Чем же это является добром или злом?!

То, что ушла его мощь, которая если бы и продолжилась, то оставалась бы несколько лет, пока длится его жизненный срок, а затем всё равно ушла бы. Или что простил его Аллах взамен лишения её по Милости и Доброте к нему, дабы не попал он из-за неё под Гнев Аллаха.

Воистину, человек воспринимает момент лишения своей власти, что с ним произошло, как зло, даже большое зло. Однако, находясь в ахырате, он воздаст хвалу Аллаху ﷻ и совершит поклон благодарности за то, что Он спас его от Адского Огня.

Таким вот образом, могущество, которым обладает человек в этом дуныя, порождает в нём ослушание, удаляет его от Аллаха и приводит к тому, что он преступает дозволенное и притесняет. Когда же Аллах ﷻ лишит его этого могущества, он очнётся, проснётся и поймёт, что он нуждающийся в Аллахе, и поднимет свои руки к небу и скажет: «О, Господи!» И часто бывает так, что он исправляется и становится на прямой путь, хотя до этого он следовал скверному пути, который привел бы его к гибели.

Следовательно, каждое из Предопределённого Аллахом ﷻ, как бы ни казалось для нас внешне, то есть в нашем человеческом понимании злом, на самом деле, это является добром. Потому, что Аллах ﷻ создал нас и подчинил нам то, что на небесах и на земле. Он ﷻ желает нам добра, однако человек торопится во всем. И не ведая по своей беспечности то, что Аллаху ﷻ принадлежат Предопределения всего и вся и что Он Мудр в Своём Владычестве. Что же касается нас, то что-то нам известно, а что-то скрыто.

Некоторые люди находят стеснение в груди. И говорят некоторые из них: «Я взывал к Аллаху с просьбой о том и этом, однако Он мне не ответил». Мы же говорим ему: «Принятие мольбы это добро и подарок и не принятие мольбы также добро и подарок! Ты взывал с просьбой о том, что является злом для тебя, но не ведал об этом. И если бы ответил Аллах на твою мольбу, то коснулся бы тебя большой вред»!!!

Разве не призывает иногда мама проклятия на своих детей во времена проблем и гнева?! Разве не призывает злые мольбы человек, будучи раздраженным на людей находящихся рядом?! Что может произойти, если Аллах ﷻ примет мольбу матери, лишит её детей жизни и действительно умертвит их? Будет ли счастлива мать в таком случае? Будет ли она благодарна Аллаху ﷻ за то, что он принял её мольбу?

Таким же образом, мольба отца за детей или жены за её мужа в моменты раздражения. Если бы Врата Небес ответили им, то постигла

бы их огромная печаль и действительный вред. Однако в не принятии их мольбы для них подарок и добро. Об этом говорит Истинный ﷻ:

«И взывает человек о зле так же, как молит о добре. Человек поспешен» (Св. Коран «Аль-Исра» 11).

Таким же образом, ты видишь, что мольба, которую ты считаешь благом и надеешься на её принятие, часто может оказаться злом для тебя, потому что ты не знаешь всей картины полностью. Сокровенное и то, что должно произойти скрыто от тебя. Воистину, ты оцениваешь добро на данный момент времени, однако этот критерий ошибочен. Отчего же? А все потому, что происходит после этого что-либо, и это считаемое тобой благом оборачивается большим злом. В то время, как ты настойчив в мольбе и торопишься получить ответ, но Аллах по Своей Мудрости не отвечает на твои мольбы, потому что Он ﷻ Своим безграничным Знанием желает спасти от приближающегося скрытого для тебя зла.

Вот ты желаешь, например, стать близким правителю или влиятельному человеку, но в предстоящих событиях может случиться так, что этот правитель лишится своего места. И придёт новый правитель, который станет наказывать всех соратников предыдущего правителя. Или может быть этот правитель, к которому ты хотел приблизиться, изменит своё отношение к тебе и даст вкусить тебе такие неприятности, которые ты не сможешь вынести.

Разве не слышали мы о правителях, которые меняли своё благосклонность к близким к ним людям и казнили их? Мы много о таком слышали и видели. Особенно во время волнений происходящих в некоторых странах. Эта картина вполне понятна для нашего разума. Прочти Слово Истинного ﷻ:

«И даём мы вкусить зло одних из вас другим» (Св. Коран «Аль-Ангам» 65).

Воистину, ты поднимаешь свои руки к Небесам и молишь о чём-либо, проявляешь настойчивость в своей мольбе для того, чтобы осуществил её Аллах для тебя. Необходимо, чтобы в этот момент ты заложил в своё разумение, что если будет ответ на твою мольбу, то это будет благо для тебя. И если не будет ответа, то это так же благо. Потому, что Аллах этим не допускает до тебя большого зла.

Настойчивость в поиске блага в богатстве.

Люди в своей жизни всегда настойчиво добиваются блага в богатстве. И некоторые из них удивляются, как же так? Почему даёт Аллах ﷻ неверующему, безбожному человеку величие в этой мирской обители и даёт ему богатство?

Аллах ﷻ указал нам на то, что это не показатель Его Довольства, и, что иногда он благодетельствует неверующего-безбожника для увеличения его греха и неверия. Ведь если бы Он лишил его благополучия, возможно, тот бы очнулся и раскаялся. Но из-за сильного Гнева Аллаха ﷻ на нём, Он простирает пред ним все возможности мирской жизни. Прочти Слово Истинного ﷻ о безбожниках:

«И пусть не удивляет тебя обилие их богатства и детей. Истинно Аллах желает наказать их посредством этого в этой жизни, дабы погубили они сами себя, будучи безбожниками» (Св. Коран «Ат-Тауба» 55).

Аллах ﷻ в этом благородном аяте обращается к Своему Посланнику ﷺ. Но это обращение касается и всех мусульман.

Этим говорит Он ﷻ: «Остерегайтесь воспринимать богатство и детей как подарок и благосклонность Аллаха, и думать, что в этом для вас благо!». И если ты посмотришь на всё то, что даровано тебе в этом бренном мире, то всё это не заслуживает восхищения. Ибо возможно, это является способом твоего наказания. Ведь богатство и дети делают человека таким, что он замечает только благополучие и не обращает внимание на Дарующего эти блага! И если не вспоминает человек Аллаха ﷻ, то он пренебрегает Его Инструкцией. Богатство и дети заставляют человека бояться их потерять. И для того, кто не верит в ахират, эта дунья, единственное отпущенное ему время. И если он сможет её прожить, то считает удачей для себя. А если этот бренный мир ускользает от него, он считает это неудачей. Для того же, кто верит в Аллаха и в вечную, последнюю обитель, то он понимает, что если даже этот мир бренный ускользнёт от него, то найдёт он у Аллаха мир прекраснее этого.

Воистину, благородный аят указывает нам на то, что богатство само является предметом восхищения. Дети также являются причиной восхищения. Обладатель богатства восхищается тем, что имеет. Имеющий детей также восхищается тем, что имеет. Но если человек обладает обоим из этого, то его восхищение больше и полнее.

Истинный ﷻ желает обратить наше внимание на то, что наличие богатства и детей у человека не должно вызывать восхищение в нас этим. И воистину, получение неверующим-безбожником богатства и детей не из-за того, что у него возвышенное положения, а дабы наказать его этим в дунья, а затем и в ахырате.

Раб богатства живёт в страхе и в тревоге, несмотря на своё состояние. Он лишён покоя, ибо страшится бедности, поэтому, он скупится даже в отношении себя и своих детей и жалеет потратить даже копейку. И он боится им воспользоваться, несмотря на его богатство,

чтобы оно не стало меньше и не закончилось!! Он постоянно подавлен. Воистину, он на пути сохранения своего богатства готов на всё, дабы ублажить обладателей власти, даже совершить греховное, чтобы не лишиться его. Любые перемены ввергают его в панику из-за опасения потери своего богатства.

Воистину, он внешне кажется предводителем людей, будто бы он пользуется всем что имеет. Но на самом деле он живет в несчастье и страхе, охватившем его душу. И первыми вредными последствиями любви к богатству является то, что оно отвлекает своего обладателя от Аллаха, ожесточает сердце, побуждает к попиранию прав слабых.

Таким образом, мы находим, что предоставление благ Аллахом неверующим-безбожникам не из-за любви к ним, а это всего лишь манок, дабы осуществилось над ними обещанное наказание. Отвлекаются эти безбожники из-за их неблагодарности и отсутствия веры в них, и веры в Его Инструкцию. Предоставляет Он им богатства и увеличивает их, чтобы стали они поклоняться богатству и оставили служение Аллаху. И продолжают их богатства отвлекать от служения Ему до тех пор, пока не придёт их срок, когда они умрут, будучи в состоянии безбожном. Что же произойдёт затем, в День Суда?

Прочти же Слово Истинного ﷻ:

«Что касается тех, кто проявляли неверие и умерли безбожниками. Никогда не будет принято от них золото, даже размером с землю, если пожелают они откупиться этим. Для таких уготовано мучительное наказание. И никто им не поможет!» (Св. Коран «Аль-Имран» 91).

Оказалось ли золото и богатства благом для них? Или оказалось огромным злом?

Раздел 5.

Добро и дунья

Некоторые люди заблуждаются, полагая, что дунья не основана на добре. Так ли это?

Мы видим перед собой много наглядных примеров. Видим богатых, бедных. Видим того, кто умирает от голода, и того, кто умирает от переедания. Видим притеснения на земле. Видим слепого и того, кто парализован и не может пошевелиться. Видим того, кого постигла болезнь и лишила всех сил. Видим тиранию и преступления среди людей. Где же справедливость, когда дети умирают от голода? Или когда пожилой человек или старая женщина претерпевают несчастья на этой земле?

Если мы немного задумаемся, то обнаружим, что все эти болезни возникают по причине не следования Закону Аллаха ﷻ. Именно сам человек по своей заносчивости и невежеству тот, кто портит землю и из-за этого случаются на ней все эти болезни.

Аллах ﷻ говорит в своей Великой Книге:

«И установил Он над ней (землёй) горы и сделал её (землю) благодатной и за четыре дня распределил на ней пропитание для всех испрашивающих» (Св. Коран «Фуссылят» 10).

И поскольку Истинный ﷻ сказал: «...Он распределил на ней пропитание...», пропитание имеется на земле достаточное для каждого человека. Со времён Адама и до наступления Часа. Доказательством этого является то, что в случае начала голода в каком-либо регионе, завозится недостающее из других регионов. Значит, пропитание, в котором нуждается всё человечество, имеется на поверхности земли, но есть в избытке в одной стране и недостаёт в другой стране. Проблема в этом! Неправильное распределение благ человеком, а не недостаток пропитания. И подчинил Аллах ﷻ землю со всеми её благами всем Своим творениям. Ведь сказал Он ﷻ:

«И распротёр Он землю для всех людей!» (Св. Коран «Ар-Рахман» 10).

А люди, это все созданные со времён Адама до наступления Часа. Разве сказал Аллах ﷻ, что распротёр такую то землю для такой-то Своей твари? Не сказал и не ограничил. Потому, что вся земля для всего человечества. Однако явился человек и стал создавать страны и устанавливать границы. Эти территориальные деления, к сожалению, зачастую создают трудности в мироздании. Это то, из-за чего идут войны, из-за этого случаются сражения.

И вполне очевидно, что с одной стороны малочисленные богатые страны, где избыток благ. А с другой стороны многочисленные бедные страны, где благ недостаточно. И подобная ситуация это из разновидности отсутствия равновесия имеющиеся сейчас. А если бы эти процессы оставались так, как установил это Аллах, то имел бы, каждый человек необходимое для пропитания без тревоги и трудностей и установилось бы равновесие.

Губители земной обители

Но дело не останавливается только на этом. Вы видим сегодня, как богатые страны монополизируют производство и цены на продукты. Такое государство как Америка, например. Там выплачиваются компенсации фермерам, дабы они воздерживались от выращивания пшеницы, чтобы сохранить высокие цены на неё! Или такая страна как Бразилия выбрасывает кофе в море, чтобы цены на него не упали. Также прочие страны, которые берут молоко, яйца и другие виды продуктов и уничтожают их, сбрасывая в воду, дабы сохранить высокие цены на них. Вопреки тому, что где-то миллионы ртов в мире нуждаются в этом продовольствии. Они нуждаются в буханке хлеба, в стакане молока или в яйце, чтобы питаться.

Такое уничтожение благ Аллаха ﷻ губительно для всех на земле. Брать вот так блага и не допускать их до творений Аллаха. Лишать Его рабов этого.

Даже если это благо есть результат человеческого труда и есть у них на это некое право. Всё же это также является творением Аллаха. Ведь не создали они скот, который даёт нам молоко и мясо. Не создали они птиц, что дают нам яйца. И не создали они землю, что родит пшеницу и другие богатства. И не создали они зёрнышко пшеницы, что вырастит колос. Однако они вместо того, чтобы сделать блага Аллаха доступными для Его рабов и экспортировать излишки продовольствия в помощь бедным странам, бросают их в море, чтобы тем самым, не допустить благ Аллаха до Его творений!

Также мы имеем страны, которые не используют возможности данные Аллахом на земле. Обладают они обширными землями, пригодными для земледелия. Однако вместо того, чтобы добиваться всеми своими человеческими силами, того чтобы плодоносила эта земля и сельское хозяйство, занимаются разжиганием войн и всяких конфликтов, сменой основ правления и борьбой за власть.

Поглотил человек себя борьбой за эту дунья, вместо того, чтобы заниматься своей задачей – трудом для процветания Земли.

Это – человеческая халатность. Именно она лишает рабов Аллаха, благ Аллаха. Аллах ﷻ говорит:

«Скажи: «Вы видели насколько обширный удел (возможности), низвёл для вас Аллах!? Вы же стали устанавливать: это – не дозволено, а это – дозволено». Скажи: «Аллах разрешил вам делать это? Или вы возводите ложь на Аллаха»? (Св. Коран «Йунус» 59).

Таким образом, мы видим проявление людской тирании. Они разделили землю на владения, делая их недоступными рабам Аллаха. В то время как Аллах ﷻ создал всю землю просторной для людей, для всего человечества. Что же стало причиной этой человеческой трагедии?

Воистину, причиной этого несчастья стал человеческий разум, который создан Им ﷻ для него, как инструмент выбора из альтернатив. И занят этот разум всякими вещами, кроме своего истинного предназначения – процветания земной обители. Он занят разрушением, он занят гегемонией над странами и рабами Божьими. Он занят борьбой за дунья, но что касается его основного предназначения – созидания, то он беспечен и пренебрегает этим. Так или иначе, но это то, что мы сейчас наблюдаем.

Таким же образом и человеческая свобода выбора приводит к несчастью, вместо того, чтобы приводить к благу. Приводит к утрате благоденствия данного Аллахом, вместо его развития. К увеличению проблем на земле, вместо их решения. И стала удалённость человечества от Инструкции Аллаха катастрофой для него. Они обратились к своему разуму, вместо того, чтобы обратиться к Инструкции. И всё испортили, а не исправили.

Человеческое тщеславие представляет ему, будто бы он способен изменить основы бытия с целью его процветания и улучшения. Что же он делает? Начинает вырубать деревья и леса, которые являются легкими для дыхания мироздания и вместо них строит заводы, наполняющие воздух загрязнениями, который был до этого кристально чистым. Появляются дыры в озоновом слое атмосферы из-за нарушения жизни на земле. Отходы химического производства сбрасываются в реки, и стала грязной вода, которую низвёл Аллах с неба кристально чистой. А как человеческий разум испортил флору! Додумался заваливать на неё химикаты страшнее яда, притязая защитить от вредителей. И вот этой отравой загрязняются растения, которые идут в пищу людям и животным. Всё это оказывает влияние на наши организмы и постигает нас слабость, болезни и смерть.

Когда же учёные замечают то, что делает эта отравка с плодами, животными и людьми, они приходят в себя и осознают ошибочность их

измышлений. Затем запрещают их использование. Уже после того, как заполнили ими весь свет, громогласно заявляя при этом, что эти средства повысят урожай земли и избавят от проблемы вредителей.

Таким же образом применяют химию при лечении болезней. Начинают запрещать подобное, так как становится ясно, что её побочные эффекты превосходят влияние самой болезни. Всё это происходит оттого, что знания человека не всеобъемлющи и разум его ограничен. Ему известно что-то, а что-то от него скрыто. Он руководствуется своим багажом знаний, и представляет ему его разум, что это приведёт его к всестороннему благу, затем оказывается, что это было ошибкой, и он возвращается к исходному.

Воистину, он видит только нынешние проблемы и совершенно скрыто от него то, что произойдёт в будущем. Так, например, стали некоторые страны, прикрываясь словом «свобода», требовать свободного прелюбодеяния. Парламент Великобритании зашёл даже дальше всех, разрешив сексуальные отклонения. И стали затем хвалить себя, что якобы они реализовали в наибольшей мере свободу человеческой личности. На самом деле то, что в наибольшей степени реализовывает свободу человеческой личности – это Инструкция Аллаха.

Что-же случилось далее?

Распространилась болезнь, называемая СПИДом. Это смертельная болезнь, от которой нет лечения. И по сей день бьются учёные над этим без всякой пользы. И вот те же самые, кто выступал за свободу личности и разрешения прелюбодеяния и сексуальные извращения, требуют теперь от людей целомудрия! Стали они это делать из-за того, что уверовали? Естественно нет. Они сделали это вынужденно, принуждённо. Чтобы спасти себя от болезни, приводящей к смерти. А если бы они следовали Инструкции Аллаха, то избавили бы себя от этой губительной болезни, которая пронизывает сейчас это общество.

Все эти реалии происходят вокруг нас в мироздании, но мы не обращаем на них внимания. Вот запретил Аллах ростовщичество и пригрозил ростовщикам страшнейшим наказанием. Однако люди пошли против Инструкции Аллаха и разрушили экономику всей дунья. Ведь прибыль для увеличения капитала одних получается за счёт того, что они губят другие страны и людей. И весь мир начал требовать отмены этого.

Те вещи, которые человеческий разум понять не в состоянии.

Мы пришли после всего сказанного к тем вещам, которые не сможет понять разум. Некоторые люди говорят: «Если Аллах ﷻ запретил мясо свиньи, то для чего он её создал?»

Мы же скажем, что этот вопрос рождённый однобокостью мышления разума безбожника. Аллах ﷻ создал всякую вещь в этом мироздании. И у всего есть своё предназначение, и оно выполняет его независимо от того, знаем мы его или не знаем.

Кто сказал вам, что свинья создана для того, чтобы мы ели её мясо? Возможно, она создана, чтобы очищать отходы от тысяч микробов, которые иначе, оставаясь, там умножились и распространились бы и постигли бы человечество многочисленные беды. И поскольку Аллах ﷻ запретил её мясо, то значит, Он создал её для других целей, а не для того, чтобы питаться её мясом.

Другой человек приходит, чтобы спросить тебя: «Для чего Аллах создал змей, скорпионов и хищных животных из-за которых страдает человек?»

Мы отвечаем спрашивающему: «Воистину, ты не понял смысла этих созданий. Они существуют в этом мире, чтобы обратить твоё внимание на неограниченность Могуущества Аллаха во вселенной. Ведь подчинил Аллах ﷻ нам многих животных. Они служат нам и приносят многочисленные пользы. И чтобы не думал человек, что подчиняются эти животные из-за его способностей, создал Аллах ﷻ других животных, которых человек не в состоянии контролировать».

Собственно, вот ты видишь, как маленький ребёнок управляет огромным верблюдом, который в состоянии убить его одним ударом лапы. Однако верблюд слушается и подчиняется полным подчинением ребёнку. Он управляет им, как захочет, ведёт куда захочет, опускает его на колени, где захочет.

Возможно, подумают некоторые люди, что это из-за способностей ребёнка. Но на самом деле, это проявление Могуущества Аллаха ﷻ. Именно Он усмирил и подчинил их человеку. И сделал Он их послушными ему в том, что он приказал.

И есть также змеи и скорпионы, например, животные небольшие по размеру по отношению к верблюду и с малыми возможностями. Однако если ты пожелаешь подчинить их себе, то не сможешь. Если бы подчинение животных происходило благодаря твоим способностям, то ты был бы в состоянии подчинить себе животных и насекомых, которых Аллах ﷻ не подчинил тебе.

Раз таково твоё положение, таковы твои возможности, нет у тебя личной способности, при помощи которой ты бы подчинил себе что-либо во вселенной. Будь уважительным к твоему Господу, Который сделал покорным для тебя то, с чего ты получаешь мясо, молоко, шерсть и кожу и не борись против Него своими грехами. Ведь ты, сколько бы тебе не было дано сил – беспомощен. И только лишь Он ﷻ Могущественен.

Переходим после этого к болезням, что постигают человека. Ведь в этом мудрость, о которой люди и не задумываются. Воистину, Аллах ﷻ желает образумить притеснителей на земле. Тех, которые прельщаются своей мощью и тем, что дал им Аллах из возможностей и могущества в дуныя. Он желает обратить их внимание на то, что если Он пожелает, то отдаст их под власть мельчайших творений Его, тех, что не видны невооружённым взглядом, тех, которые лишают их возможности двигаться и делают их неспособными встать с кровати, и тех, которые являются причиной многих мучений для них. Дабы не кичился человек своими способностями, силой и могуществом. И чтобы знал он свою беспомощность перед Могуществом Аллаха ﷻ. И чтобы помнил он, что встретится со своим Господом. И чтобы осознавал серьёзность расчёта того Дня в котором не будет у него ни способностей, ни сил, ни помощника. Тот самый День, который описывает Истинный ﷻ в Слове Его:

«День, когда полностью раскроются все тайны (секреты). И не будет у него там ни сил, ни помощника» (Св. Коран «Ат-Тарик» 9-10).

Воистину, некоторые болезни напоминают о Справедливости Аллаха во вселенной. Тот, кто излишествует в поедании пищи, например, потребил больше своего права из блага пищи и корректирует его Аллах ﷻ в какой-то момент жизни. И поражает Он его болезнью, которая делает еду недоступной. Обращает его внимание Аллах ﷻ на то, что он взял в течение нескольких лет, больше своего права. И для того, чтобы это уравнилось, необходимо, чтобы в течение нескольких лет, он получал меньше своего права.

Также *в качестве примера можно привести следующее:* некоторые из людей чрезмерны в поедании сладкого и сахара, что приводит к сахарному диабету, препятствующий употреблению некоторых видов сладостей и сахара. И вот, тот, кто употреблял только превосходный белый хлеб и оставлял второсортный, наступает для него такой период, когда он не может есть ничего, кроме второсортного хлеба, которым он брезговал долгие годы. И поэтому Истинный ﷻ говорит:

«Ешьте и пейте, но не будьте чрезмерны. Воистину, Аллах не любит расточительных» (Св. Коран «Аль-Аграф» 31).

Поскольку Истинный ﷻ повелел нам проявлять умеренность, и если кто-то проявляет неумеренность, то приходит к нему то, что исправляет его излишества принудительно. Тот, кто, например, чрезмерен в бодрствовании теряет своё здоровье, пока не охватит его такое бессилие, что не сможет встать со своей кровати.

Кроме того, по Справедливости Аллаха ﷻ, он возместит больному за его болезнь, как приходит нам в хадисе кудси:

«Воистину, Аллах ﷻ скажет в День Суда: «О, сын Адама! Я болел, а ты не навестил меня!»! Он промолвит: «О, Господь! Как же я могу навестить Тебя? Ведь Ты Господь миров!»! Скажет Он: «Разве не знал ты, что такой-то из рабов Моих болен? Но не навестил его. Или не знал ты, что если бы навестил его, то нашёл бы Меня около него? О, сын Адама! Я просил у тебя еды, но ты не накормил Меня!»! Он скажет: «О, Господь! Как же я могу накормить тебя, ведь Ты Господь миров?»! Скажет Он: «Разве ты не знал, что такой-то из рабов Моих просил у тебя еды? Но ты не накормил его. Или не знал ты, что если бы накормил его, то нашёл бы Меня около него? О, сын Адама! Я просил воды у тебя, но ты Меня не напоил!»! Промолвит он: «О, Господь! Как же я могу напоить Тебя, ведь Ты Господь миров!»! Скажет Он: «Разве не знал ты, что такой-то раб Мой просил у тебя воды? Но ты не напоил его. Или не знал ты, что если бы напоил его, то нашёл бы Меня около него?»!

Воистину, каждый больной близок к Аллаху и возмещает ему Аллах за его болезнь тем, что находится он в Его ﷻ Обществе. И облегчит Он ему наказание в вечной обители в размере перенесённых по причине болезни трудностей. Это великое возмещение и огромная исключительность. Быть в Обществе Аллаха, а также то, что Аллах ﷻ назначает каждому больному того, кто будет ухаживать за ним, из его родственников или из других, дабы компенсировать больному то, чего он лишился из способностей и сил.

Инвалидность - это зло?

Перейдём теперь к тем, кто страдает инвалидностью. Человек родился слепым или безногим, или с парализованными конечностями, или иное. Разве не является это злом?

Мы говорим человеку говорящему такое: «Воистину, у тебя нет понимания об Аллахе!»! Ведь существуют колоссальные творения, которые если выйдут из строя, то постигнет человечество огромная катастрофа. Подобно солнцу, звёздам, небесным светилам и прочее. Если они столкнутся друг с другом или взорвётся солнце, например. В этом случае, все мироздание охватит такая катастрофа, что придёт конец всякой жизни на земле. И поэтому, воистину, создал Аллах ﷻ

глобальные творения предельно точно и упорядоченно. И не мешает одно из них другому. Прочти Его ﷻ Слово:

«И не должно солнцу догонять луну. И ночь не опередит день. Всё движется только по своей орбите». (Св. Коран «Йасин» 40).

Эту вселенную создал Аллах ﷻ упорядоченной, невозмутимой, дабы исполняла она своё предназначение совершенно. Так же жизнь бренная не влияет на порядок мироздания. Вся она состоит из индивидуумов, которые образуют племена, нации и народы. Случается с кем-то из них в очень незначительных из общего числа пропорциях, слепота, отсутствие речи, неспособность двигаться. Но всё подобное происходит в полном соответствии с Божественной Мудростью над нами, которую мы полностью постичь не в состоянии. Но на две цели этого желает обратить наше внимание Истинный ﷻ.

Цель первая этого, проявленную к тебе, чтобы в том, кого испытал этим Аллах, в этом ты увидел благосклонность Аллаха ﷻ. И когда ты увидишь слепого человека, то скажешь: «Хвала Аллаху, который избавил меня от того, чем Он испытал некоторых Своих творений»! И ощутишь ты благодеяние Аллаха к тебе и возблаговаришь Его. И, возможно, раскаешься в своих ослушаниях, выражая благодарность Аллаху за оказанную Им тебе благосклонность.

Таким же образом, когда ты увидишь человека неспособного двигаться, ты обратишься к Небесам и скажешь: «Благодарю Тебя, о, Господь! Ты сотворил меня способным двигаться»! Однако если бы ты не встречал одного из них время от времени, то вспомнил бы ты благодеяние Аллаха оказанное тебе? Естественно нет. Потому, что в мирской суете ты забываешь это благополучие. Воистину, Аллах ﷻ дарует это тебе. А твоя вера слабеет. И появляются эти люди, чтобы напомнить тебе, и, возможно ты очнёшься.

Вторая цель, на которую желает обратить наше внимание Истинный ﷻ, чтобы мы осознали, что органы и части нашего тела не работают за счёт наших личных сил и воли. Однако они работают, потому, что Аллах заставил их функционировать. И представляет тебе Аллах ﷻ того, у кого два глаза, но он не видит. Дабы осознал ты, что видишь только по Воле Аллаха, Который даёт глазу качество видения.

И утверждаешь ты: «Я шагаю за счёт своих двух ног»! Поэтому демонстрирует тебе Истинный ﷻ того, у кого две ноги, но он не может ходить. Дабы осознал ты, что ходишь только благодаря Воле Аллаха, даровавшую эту способность твоим двум ногам.

Начало безбожия

Аллах ﷻ всегда желает, чтобы самообольщение покинуло наши души напрочь. Потому, что самообольщение – начало безбожия. И покуда человек самообольщается и считает, что он независим от Аллаха, он не обращается к покорности Аллаха и к Его Довольству. И зачем ему к Нему обращаться, пока он в состоянии самостоятельно делать то, что пожелает.

Воистину, Аллах ﷻ желает по Своей Милости защитить Своих рабов от самообольщения и от их удаления от Аллаха. И напоминает Он им, что никакой язык не изъясняется без Соизволения Аллаха. Никакой глаз не видит без Соизволения Аллаха. Никакие ноги не шагают без Соизволения Аллаха.

Разногласят философские школы, разъясняя Всемогущество Аллаха. И заявила одна из школ: воистину, Могущество Истинного ﷻ подтверждает не что иное, а то, что вселенная неизменна, утверждена в точном порядке. В ней одно с другим не сталкивается.

А другая школа заявляет: что вселенная, которую создал Аллах ﷻ, изменчива. Невозможно, чтобы была она основана только на точных и последовательных движениях. Ибо тогда это – неизменный механизм движения. Однако Аллах ﷻ управляет этой вселенной, Он меняет её и преобразует, как пожелает. Ибо Правление Истинного ﷻ, не может быть ограничено какими-либо законами. Механизм движения и невозможность перемен, делают вселенную скованной неизменными законами. Однако возможность любых перемен открывают для нас полноту Могущества Аллаха в созданном Им мироздании.

Несмотря на то, что эти две точки зрения противоположны, воистину, Аллах ﷻ проявил одно из них и другое. И сделал Он ﷻ исключительную точность в глобальном творении и переменчивость в малых творениях, дабы проявить этим Свои неограниченные возможности (точность и тонкость созданного, и полное Всемогущество совокупно).

И поэтому все эти немощные и ограниченные люди, которых немного, дают нам доказательство того, что Власть и Могущество Аллаха над бытием абсолютны. И, что Он творит, что пожелает. Что бы ни произошло, всё от Него ﷻ. Если Он захочет что-то, то осуществит. А если Он не захочет, то удаляет это.

Вот спрашивают некоторые люди. В чём их грех, что они так страдают? Мы отвечаем им. Воистину, Аллах возмещает им такими талантами, которые делают их конкурентоспособными со здоровыми людьми из-за их способностей. Он даёт им необычайные возможности. Он возмещает им за тот недостаток, из-за которого они страдают. Он

раскрывает для них сердца Своих творений и делает их объектом заботы и ухода в обществе. Именно поэтому сказано: «Каждый инвалид является тираном».

По причине того, что Аллах даёт ему возможности, которые возмещают то, чего он лишился, Он делает его специалистом в тех областях, на которые не способны здоровые.

Примеров этому много. Тамерлан, который подчинил весь мир своими войнами и походами, был хромым с детства. Вместе с тем в нём был талант военачальника, намного превосходивший здоровых военачальников. Он разгромил их и одержал победу над ними.

Мудрость Проведения в лишении и предоставлении

Тут для нас ещё один пункт. Что же насчёт безумцев. Воистину, Аллах ﷻ выделил человека посредством разума. У безумца же разум отсутствует. То есть он лишён основной черты человечности. Мы говорим: воистину, Аллах ﷻ обращает наше внимание на то, что разум также является дарованием Аллаха, а не личной способностью человека. И этот разум, который развивает цивилизацию и культуры, вершит преобразования в дунья, эта способность, предоставленная тебе Аллахом, а не лично твоя способность. Дабы не прельщался ты своим разумом и смысленостью. И чтобы из-за этого разума не считал себя способным быть независимым от Аллаха или создавать для себя правила и порядки лучшие, чем дал тебе Аллах.

И вместе с тем, что Аллах ﷻ создал разум для выбора среди вариантов, мы не используем его по предназначению в жизни. Мы сделали его тем, что проектирует человеческую инструкцию жизни, желая независимости от Инструкции Аллаха. Тем, что покушается на порядок жизни мироздания, полагая, что в этом улучшение дунья. Однако на самом деле, человек стал тем, что всё приводит в негодность.

Вот говорится, в чём грех этого безумного? Мы же говорим, что Аллах даровал ему великое преимущество, в том, что его не привлекают к ответственности в дунья и в ахырате. В брэнной обители бывает так, станет тебя оскорблять безумец или кинет камень в тебя или сотворит ещё чего либо. Но ты не сможешь привлечь его к ответственности. И остаётся тебе только улыбаться его выходкам. Терпеть это, поскольку эти поступки не имели какого-либо умысла. Поскольку, делающий это, не разумеет.

Оскорбляет тебя безумный, а ты улыбаешься. Он хватает тебя за одежду, а ты не гневаешься. Нет с него спроса в дунья. Что же касается вечной обители, то он войдёт в Рай без расчёта. Каждого человека ждёт расчёт, кроме лишённого разума. Поистине, он не будет спрошен за то,

что делал. Поскольку основой ответственности является ихтияр (свобода выбора). А безумец лишён средства ихтияра.

Это некоторые мысли касательно добра и зла во вселенной. Воистину, прояснилась для нас тонкость весов установленных для этих понятий жизнью. Эти тонкие весы создают справедливость, не отнимают ни у кого какой-либо возможности, не предоставив альтернативы. Каждая вещь в мироздании имеет своё предназначение и цель. И независимо от того, известно ли нам это предназначение, либо неизвестна нам эта цель. Каждое сотворённое выполняет своё предназначение в жизни. И не ждёт нашего понимания и согласия. Однако несправедливость, с которой, казалось бы, сталкиваются некоторые люди, есть не что иное, как отсутствие понимания. Иными словами говоря, это чувство есть противоречие, которое возникает между тем, что с ними произошло и теми желаниями, осуществления которых они желали. Но Аллах не осуществил это по Мудрости скрытой от них.

И счастье в жизни в том, чтобы человек был доволен Предопределением Аллаха. Это довольство и есть то, что рождает счастье в жизни человека. Что же касается отсутствия довольства Провидением Аллаха, то следствием этого является несчастье.

Прочти хадис-кудси, от Господа Величия: «Раб мой! Я желаю, и ты желаешь. Если ты будешь доволен тем, что желаю Я, то Я сделаю так, что у тебя будет в избытке то, чего ты желаешь. Если же ты не будешь довольным тем, что Я желаю, то я сделаю тебе затруднительным то, что ты желаешь. А затем будет лишь то, чего желаю Я».

Таким образом, доволен ты был или нет, но Воля Аллаха довлеет. Но довольство Провидением Аллаха даст тебе добро в дунья. Негодование Провидению Аллаха даст тебе несчастье и наказание в дунья и в ахырате.

Это смысл добра и зла касаемо событий бытия. Воистину, Справедливость Аллаха не допустит преимущество одного человека над другим, кроме как по их благодеяниям. Что же касается того, что случается с нами и воспринимаемо как вред и несправедливость для нас, то это лишь плохая трактовка и неведение об этом. Аллах ﷻ говорит:

«Воистину, Аллах не проявил несправедливости к людям ни в чём! Однако люди чинят несправедливость сами себе!» (Св. Коран «Йунус» 44).

Раздел 6.

Добро и зло в ахирате

Добро это то, что у Аллаха. И любая вещь, которая не приближает тебя к Аллаху и не даст тебе саваба в ахирате, нет в ней добра, чтобы не дало оно тебе в бренном мире. И всякое деяние, совершённое не ради Аллаха, является потерянными. Твоя жизнь мирская является ограниченным временем, за которое ты понесёшь ответ. И если ты, использовал весь срок своей жизни, следуя Инструкции Аллаха, она станет для тебя добром. Если же растратишь всю свою жизнь в ослушании, забыв Аллаха, ты потерпишь фиаско и постигнет тебя зло. Об этом говорит Аллах ﷻ:

«Тот, кто избежал Огня и вошёл в Рай, тот достиг успеха!» (Св. Коран «Аль-Имран» 185).

Значит успех, к которому мы должны стремиться – это спасение от Огня. Как мы уже говорили, эта дунья не является концом всего. Это место выбора, который и приведёт тебя к конечному итогу. Такова Инструкция добра и зла в мироздании, которую установил Аллах ﷻ и как разъяснил нам её Посланник Аллаха ﷺ:

«В День Суда не сделает раб и шага, пока не ответит на четыре вопроса: на что потратил свою молодость, как распорядился сроком своей жизни, об имуществе, как он его добывал и на что тратил, и о знаниях, поступал ли он по ним».

И если мы вернёмся к Благородному Корану, то найдём, что он ограничил добро тем, что у Аллаха. Прочти Слово Его ﷻ:

«И всё, что вы приготовите себе из доброго, найдёте всё это у Аллаха» (Св. Коран «Аль-Бакара» 110)».

И если мы перейдём к суре «Аль-Имран», то найдём, что учит нас Истинный ﷻ, как нам обращаться к Нему, как нам благодарить Его, как нам приближаться к Нему и как нам осознавать Его Достоинство. И это в Его ﷻ Слово:

«В Твоей Власти любое благо! Воистину, Ты Всемогущ!» (Св. Коран «Аль-Имран» 26).

То есть всё благо полностью только во Власти одного лишь Аллаха ﷻ. И прочти также Слово Его ﷻ:

«И то, что у Аллаха лучше для благодееющих» (Св. Коран «Аль-Имран» 198).

И если мы желаем достичь этого результата, нам необходимо знать, что всё добро во Власти Аллаха. И лучшие из деяний те, которые ради Довольства Аллаха. И каждый час, проведённый без деяния ради

Довольства Аллаха – это потерянный час твоей жизни. Этот час прошёл ничем и никак не реализован. Время жизни, как бы долго не длилось – ограничено. И время минувшее уже никак не вернуть.

Вера – условие принятия благодеяний

Однако любое добро в дунья окажется благом и в ахырате? Или необходимо, чтобы оно было связано с верой? То есть если мы сделаем добро без веры в Аллаха, во всех Его Пророков и во все Его ниспосланные Книги, зачтётся ли оно для нас у Аллаха ﷻ?

Есть некоторые люди, которые делают добро для человечества. Те, которые изобретают и оставляют свои изобретения, которыми пользуются все люди. Или те, кто открыли лекарство, лечение от неизлечимой болезни, из-за которой страдало человечество. Или благодетели при постройке приюта или лечебницы для слабоумных, например. Или занимались помощью группам людей оказавшихся в трудной ситуации. Если начался голод, допустим, они занимались сбором средств и высылали продукты питания тем, которых постиг голод. Или иные благодеяния, которые повелел Аллах ﷻ Своим верующим рабам. И за которые обещал Он Великое вознаграждение в ахырате.

Это те, которые совершали добро, не из-за зова веры. Они делали это следуя зову человечности, сочувствия другим и желания облегчить мучения людей или помощи им. Каково положение этих людей?

Мы говорим, что для этих всех людей нет награды у Аллаха ﷻ. Потому, что они вершили все эти благодеяния не ради Довольства Аллаха. То есть их благодеяния не были исходящими из искренней веры.

Говорит об этом Истинный ﷻ:

«Делающий благодеяния, будучи верующим, да не убоится несправедливости или притеснения» (Св. Коран «То Ха» 112).

Поскольку условием принятия праведного деяния является вера, наличие веры является первостепенным, а желание этим поступком Довольства Аллаха ﷻ вторым. Поэтому тот, кто дарит крупные суммы благотворительным организациям, для того, чтобы руководство этой организации поддержало его для достижения высокого ранга, и так эти суммы послужат для его дальнейшей деятельности. Воистину, благодеяния такого не примет Аллах. Ведь это тот, кто отдал свои средства, дабы назвали его великим меценатом или добропорядочным и богобоязненным человеком, и прочее, то ведь такой человек искал известности, пиара, а не делал ради Довольства Аллаха. И нет у Аллаха ﷻ для него награды.

Воистину, все те, кто примешивают вместе с Аллахом другие интересы и мирские цели, они не делают добро. Несмотря на то, что внешне их деяние кажется добром, однако они используют это для достижения других целей. Аллах ﷻ – самый не нуждающийся в соучастниках.

Однако оставит ли Аллах такие «благодетения» без вознаграждения?

Аллах ﷻ по Своей Справедливости не оставит никакого благодетения не дав награды. Эта награда обязательно будет и тем же, в чём состояло это доброе дело. То есть ему воздастся в брэнном мире. Когда же придёт ахырат, то не будет ему награды и добрых дел на счету. Поэтому мы находим, что Благородный Коран сообщает нам эту истину, объявляя:

«Тот же, кто желает ближайшей (жизни), мы ускорим для него в ней, что захотим и кому захотим. Затем уготовим для него Ад. Он окажется там униженным, потерпевшим поражение» (Св. Коран «Аль-Исра» 18).

Следовательно те, которые совершают добро и не веруют в Аллаха или совершают добро не ради Довольства Аллаха, таким воздастся сполна все награды, за это дело в мирской жизни (???). Их именами называют города. Им ставят памятники на площадях. Им вручаются награды. Их биографии изучаются на курсах обучения. Стали они известными и выдающимися людьми. Таково их вознаграждение. Оно соответствует их деяниям.

Воистину, Аллах ﷻ желает для нас, чтобы все события мирской жизни, мы воспринимали через призму веры. Чтобы мы не тревожились, какое бы событие не произошло. Для этого дал нам Аллах ﷻ критерии, которыми мы бы оценивали события. Не желает Аллах по своей Милости оставить нас в жизни между ветрами и бурями, которые наполняли бы наши сердца тревогой и страхом. Нет, Он дал нам истинные критерии, по которым мы оцениваем и действуем.

Первое, что требует от нас Аллах ﷻ это то, чтобы мы очистили свои души от переживания в отношении событий дунья, чтобы мы воспринимали их как испытание, экзамен, проверку от Аллаха ﷻ.

Воистину, мы верим, что все эти события предписаны Им Самим ещё до создания земли и её обитателей. И, что отмеряно их постепенное появление в различное время. И требуется от нас, чтобы мы не встречали их с грустью и печалью или с радостью. И это для того, чтобы приучилась душа верующего не тревожиться не из-за чего, кроме того, что вызывает Гнев Аллаха. И чтобы не радовалась его душа ни чему, кроме того, что увеличит его награду у Аллаха. Это и есть

истинные критерии, которыми мы должны оценивать все, что происходит. Говорит Он ﷺ:

«Нет ни одного происшествия на земле или в вас самих не записанного в Книге, ещё до того, как Мы это создаём. Воистину, это для Аллаха легко! Дабы не печалились вы тому, что упустили. И не радовались тому, что получили. Воистину, Аллах не любит хвастливого гордеца!» (Св. Коран «Аль-Хадид» 22-23).

Таков принцип веры, к которому желает обратить нас Истинный ﷺ. Чтобы не пугали нас события бренного мира, какими бы они не были, ибо мирская обитель – мир перемен. Ты сегодня богат, завтра беден. Ты сегодня силён, завтра слаб. Сегодня ты возвышен, завтра унижен.

Все эти перемены являются неотъемлемым качеством этого дунья. Поэтому, необходимо встречать эти перемены должным образом. Каждое из событий дунья не постоянно. Если сегодня темень, то завтра придёт свет. Если сегодня тягота, то завтра придёт лёгкость. Такова суть этих событий. Каждое из них изменится. Только одно неизменно. Это то, что ты сделал для ахырата. Это то, к чему тебе необходимо стремиться.

Один из праведников, когда приходил к нему просящий денег или еды, радовался этому, радушно принимал его и говорил: «Милости прошу того, кто принёс для меня мои награды в ахырате!» Он так делал, так как понимал, что этот просящий пришёл для его блага. Он пришёл, чтобы сохранить его имущество. Ведь если бы он сам съел эту еду или потратил эти деньги, то лишился бы их. Однако если он отдаст это на благотворительность, то сохранит это, ведь за это ждёт его награда у Аллаха в ахырате.

Дал нам знать Истинный ﷺ, что не должно быть событий в дунья, измышленных значений, которые крутятся внутри нас. Чтобы мы оставили эти мысли и не пытались фантазировать об этом. Сказал Он ﷺ: «Возможно, вам не по нраву что-либо, но это для вас является благом» (Св. Коран «Аль-Бакара» 216).

И сказал Он ﷺ:

«И, возможно, что-либо вам не по нраву, но Аллах установил в этом много добра». (Св. Коран «Ан-Ниса» 19).

Воистину, Аллах хочет дать нам щит веры, который будет оберегать нас среди окружающих нас событий. И если с нами произошло что-либо, что нам не по нраву, мы вспоминаем эти аяты и говорим: «Возможно, Аллах ﷻ заложил в этом неприятном для нас благо, но мы не ведаем об этом. Или, возможно, Аллах ﷻ уготовил по происшествии того, что нам не по нраву, много добра». Это облегчает страдания человеческой души в моменты, когда случаются

неприятности. В то же самое время мы – люди, созданы такими, что всегда можем совершить ошибку. Истинный ﷺ кроме этого дал нам понять, что в том, с чем мы начинаем взаимодействовать, зачастую есть зло.

И часто спрашивают люди, разве не является телевизор великим злом? Ведь он отвлекает людей от их дел, от их намазов, от возвеличивания Аллаха и увлекает их. Мы же отвечаем, что не можем утверждать, что телевизор является злом. Но человеческое применение превращает его в добро или зло. И если телевизор учит людей их религии, разъясняет и ведаёт людям о намазе, закяте или иных столпах Ислама, то он – добро. А если же он занят танцами и пением или иным отвлекающим людей от их религии, то он – зло.

В таком случае телевизор по своей сути не является добром или злом. Однако наше использование, это то, что и даёт ему это значение. Как нож, который вполне подходит для того, чтобы посредством него убить человека. Но также он вполне подходит для использования в приготовлении пищи, например, разрезать мясо и овощи. Если ты применишь его для приготовления пищи, то он – добро. Если же ты применишь его для убийства или кровопролития, то он оборачивается злом.

Истинный ﷺ приводит нам примеры в Благородном Коране о том, что мы сами являемся теми, кто определяет смысл и значение для всего существующего. Сказал Он ﷺ:

«И из плодов пальм и винограда вы выжимаете опьяняющие напитки и прекрасный удел. Воистину, в этом знамения для разумных!» (Св. Коран «Ан-Нахль» 67).

Истинный ﷺ хочет разъяснить нам, что наше использование чего-либо наполняет это смыслом и значением добра или зла. Хотя само по себе оно не является ни тем, ни этим. Например, виноград и финики, создал Аллах ﷻ, чтобы были они для нас прекрасным уделом. Он даёт нам прекрасную пищу с высокой питательной ценностью и прочее. Нет в нём зла и нет в нём вреда для человека. Однако что же делают сами люди?!

Они берут этот прекрасный удел и превращают его в скверный удел. Тем, что они вызывают его брожение, то есть изготавливают из него вино, которое затмевает разум и препятствует ему выполнять свои функции, которое является одним из великих грехов и основой злодеяний в дунья.

Разве для этой цели создал Аллах ﷻ финики и виноград? Разве создал Он их, чтобы помочь человеку в пьянстве и ослушании? Естественно нет. Кто же в таком случае коверкает их предназначение в

жизни? Кто же превращает прекрасный удел в запретный удел? Это же человек, который берёт это благо и портит его значение и предназначение, и делает это средством греха, и вражды, вместо того, чтобы сделать это средством человека для возвеличивания Аллаха и благодарности Ему.

Зло и людские прихоти

Аллах ﷻ создал для нас солнце, чтобы оно освещало мироздание и ниспосылало на него тепло. И получают растения, животные и люди от него те вещества, которые им необходимы, и содействуют для выполнения их функций в бытие. При помощи света растение поглощает углекислый газ и выделяет для нас кислород, делая возможной жизнь на земле. При свете домашнее животное в состоянии выполнять свои задачи в жизни, такие как пахать пашню, поднимать грузы и прочее. При свете солнца человек энергичен и деятелен для увеличения процветания на земле. И получает тепло все то, что нуждается в нём для своей жизни. Однако явились некие люди и стали поклоняться солнцу. И этим они превратили его из прекрасного удела в средство безбожия и объектом поклонения, помимо Аллаха! Воистину, солнце не повелело им этого. Не сказало оно им в один из дней: «Поклоняйтесь мне!» И не посылало оно посланников из числа людей, чтобы повелели они людям, поклоняться ему. И не послало оно им инструкции, которая разъяснила бы людям способы поклонения ему. Воистину, солнце не сделало ничего из этого. Напротив, оно принуждено плыть по своей орбите во вселенной и делать это с исключительной точностью. Однако тут снова вмешался человек с губительством.

Таким же образом про деревья, можно сказать, в них много пользы, но люди изготавливают из них идолов, которым потом поклоняются! Воистину, любые вещи созданы в этом мире не испорченными. Они исправны и у них есть свои предназначения. И выполняют они свои функции совершенным образом. Но порча исходит от человека, язычество исходит от человека, безбожие исходит от человека.

И на основах этих критерий мы должны воспринимать эту мирскую жизнь. И не воспринимать её на испорченных критериях, которые мы имеем сейчас. И кто же установил эти критерии, которые, несомненно, являются погибелью в мироздании? Тот, кто руководствуется лишь личными, ограниченными, корыстными интересами. Тот, кто желает временной власти, во время которой был бы «господином»! Тот, кто использует нож для убийства с целью получить имущество, не имея право на него. Тот, кто призывает поклоняться солнцу, имея цель, стать

великим жрецом и стекалось бы к нему добро от людей без всякого труда. Тот, кто призывает к поклонению идолам с целью стать господином, которого боятся люди и стараются приблизиться к нему, ведь он – служитель божества. Тот, кто призывает ко лжи, стремясь в первую очередь к мирским выгодам, которые можно осуществить посредством этой лжи, к выгоде, которая возвысит его до обладателей богатств и денег, ни капли, не трудясь для того, чтобы заработать эти богатства и деньги.

Однако тот, кто призывает к Аллаху, он расходует на этом пути ничего не требуя взамен. Он расходует на этом пути, будучи счастливым. Он делится тем, что имеет и радуется. Он первый из тех, кто возложил на себя тяготы религиозной обязанности и служения. И все его надежды, в том, чтобы его благодеяния приблизили его к Аллаху.

Истинный ﷺ желает обратить наше внимание на наши неверные критерии. Говорит Он ﷺ:

«И пусть не считают те, кто проявляют жадность в отношении того, что даровал им Аллах, из его Щедрости, что это добро для них. Наоборот, это для них зло» (Св. Коран «Аль-Имран» 180).

В этом исправление понятия расходование имущества в жизни. Задачей же Шайтана является сделать так, чтобы люди боялись расходовать на пути Аллаха, опасаясь бедности. В то время, как сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не уменьшается имущество из-за пожертвования». В таком случае, благотворительность не уменьшает имущество, а наоборот увеличивает его и даёт в нём благодать. А благодать – это когда ты получаешь что-либо больше, чем рассчитывал получить или больше, чем обычно получал.

И подарок постоянной благодати, это то, что даёт Аллах верующим. И тогда, даже имея небольшой удел, он окажется для тебя достаточным, для всех нужд и расходов. И той еды, которой обычно хватает для двоих, едят пятеро и наедаются досыта. Такие люди довольны даже малым уделом и не пожирают ничего своими глазами, их сознание не отягощено и нет у них жажды к тому, что для них не доступно. Наоборот, каждый из них находит свою жизнь счастливой. Чистый и упорядоченный разум. Спокойствие души. Близкие люди, всегда напоминающие об Аллахе. Не допускает Аллах ﷻ до них горестей жизни. И если заболит один из них, то достаточно ему взять пилюли аспирина и стакана чая, чтобы излечиться от своей болезни. В то же время тот, кто ничего не расходует на пути Аллаха, если заболит его сын, теряет покой, посещает огромное количество врачей, тратит много средств. И так происходит часто, и не получает он исцеления.

В таком случае, благодать в уделе бывает иногда посредством увеличения прибыли. Тем, что даст Аллах человеку много средств. А иногда и посредством уменьшения средств. Тем, что Он удаляет от него то, что истощает эти средства. Ты обнаруживаешь, что сын одного успешно учится и без дополнительных уроков. В то время, как другой, часто бывает, тратит сотни монет на дополнительные занятия, но не может достичь успеха и превосходства. И обнаруживаешь ты, что детей одного не могут завлечь скверные знакомые во зло. И не приближается ни один из них, ни к азартным играм, ни к наркотикам. Ни к иным бедствиям, которые губят имущество и тело. И обнаруживаешь, что жена и дети этого человека, когда он им предоставляет дешёвые и простые одеяния, они радуются этому и бывают счастливы.

А эти же, кто, не чтут Аллаха в отношении своего имущества, отсутствует у них довольство. И ты обнаружишь как кто-то из них предоставляет своей жене шубу за сотню монет, она же швыряет её ему в лицо, проявляя пренебрежение. И не получишь ты от него самого ничего, кроме беды и недовольства.

Мы должны понимать из всего этого, что благоденствие от Аллаха бывает не только и не столько дарованием многого. Однако бывает также удалением того, что низводит твое имущество на нет. Таким образом, делает Аллах ﷻ даже небольшое имущество изобильным. Достаточным для всех и каждого, делая их счастливыми. Это тоже одно из дарований Аллахом ﷻ блага.

Воистину, тот человек, который проявляет скардность в отношении своего имущества, не расходует его и не делает из него пожертвования, думает, что этим он делает добро для себя, но на самом деле делает для себя зло. Он не использует своё имущество для приближения к Аллаху. Ведь его имущество не будет с ним всегда. Ведь оно покинет его, когда наступит срок конца его жизни.

Вершина зла в мирской жизни – безбожие

Самым великим злом в дунья является безбожие. Дело в том, что не найти зла больше этого. Нет греха страшнее неверия. Ведь этот безбожник творит то, что лишает его Милости Аллаха. Поэтому говорит Аллах ﷻ:

«Воистину, Аллах не прощает, чтобы творили многобожие в отношении Его и прощает грехи менее этого, кому Сам пожелает». (Св. Коран «Ан-Ниса» 48).

И тот, кто оказался в многобожии или неверии, даже если ему даровано вся мирская обитель, то это зло для него. Ибо, чтобы он не имел, но пользование бренной жизнью недолгое. И сколько бы не было

вокруг него имущества, высокого положения и власти, он разлучится со всем этим. Поэтому говорит Истинный ﷻ:

«Воистину, злейшей живностью пред Аллахом, являются безбожники. Ведь они не веруют» (Св. Коран «Аль-Анфаль» 55).

Мы знаем, что у животного нет разума. Оно не способно мыслить. Оно не в состоянии уразуметь что-либо. Поэтому, оно руководствуется инстинктом. И руководство инстинкта верно. И если какое-либо животное почувствует голод, то оно потребляет необходимое в том количестве, чтобы утолить его. Затем оно отстраняется от еды. И если ты даже попытаешься соблазнить его какой-либо едой, то оно оставит это, чтобы не было. Ибо руководство инстинкта – верное руководство. Оно даёт животному именно только то, что необходимо ему.

В отношении животных ты обнаружишь, что между ними нет никакой борьбы, кроме сохранения своего вида. И если самка животного забеременеет, то она уже не допускает самца приблизиться к себе. Однако тех, кто не верует, описывает их Аллах, как злейшую живность. Живность – это множественное от слова некрупный живой организм, животное. Животным является всё, что двигается по земле.

Отчего же они названы злейшей живностью? Потому, что животные, которые не имеют разума, имеют своё предназначение. И даже не используя разум, они выполняют свои функции полноценно. Переносят грузы и выполняют то, что от них требуется. Или всё то, для чего они сотворены.

Однако человека, которому дарован ихтияр, ты обнаружишь с набитым едой желудком. И ему при этом говорят: «Ты ещё не ел десерт!» или «Ты не пробовал ещё этот вид еды!». Не соблюдая заповедь, где Аллах запретил излишество в еде, человек добивается такого несварения желудка, что не может из-за этого даже двигаться. И всё это превращается в один из видов получения удовольствия, а не способом сохранения своего вида.

Аллах ﷻ выделил человека, даровав ему разум, дабы он постигал Его знамения во вселенной и уверовал, что у этой вселенной есть Создатель. Однако вместо этого, он использует этот самый разум средством к безбожию, атеизму и отдалению от Аллаха и итогом этого становится преступление. Тем самым, он сам низводит на нет, тот великий статус, который даровал Аллах человеку. Он обращает его в противоположность своего назначения и, тем самым, становится злейшей из живности на земле.

Завершая, мы скажем в общем: воистину, истинный смысл добра и зла в мирском бытии может быть увиден только через призму религии. И воистину, истинно праведным является то дело, которое совершено

только ради Довольства Аллаха и с надеждой достижений ахырата. И всё, что пришло от Аллаха является благом. И всё, что ради Довольства Аллаха, является добром.

Воистину же, зло в мироздании происходит из-за неверной реализации (распоряжением) ихтияра человеком. Он – тот, кто портит мироздание, портит жизнь в нём, портит его основы. Полагая, что он, его улучшает, на самом деле портит его. Ведь Аллах ﷻ осуществил для нас полезные вещи, многочисленные блага. Однако мы испортили всё это и превратили в инструмент для человеческих бед. Человек страдает из-за неправильной реализации своего права выбора. Всё то, что есть во вселенной вполне достаточно для каждого творения Аллаха, начиная с эпохи Адама и до наступления Часа. Однако человеческий эгоизм портит всякую вещь. И некоторые люди стали губить блага Аллаха вместо того, чтобы отдавать их тем, кто в этом нуждается. Ведь дунья является средством, путём достижения ахырата. И приведёт она тебя в Рай или в Ад, упаси от этого Аллах. И если она (то есть дунья) отклонится от своей задачи, то станет крахом, ведущим человека к беде. Сделает его бессильным и потерявшим себя. Разгневавшим своего Господа и преступавшим против Него. И ничего иного он отсюда не заберёт.

Воистину, благом является всё то, что решил Аллах. Человек же не обладает ни достаточными знаниями, ни достаточным пониманием, чтобы ставить себя оценщиком происходящих событий. Ведь не будучи ведающим о будущем, он не знает результата происходящего сегодня. И те вещи, которые кажутся нам неприятными, мы не можем оценить как зло. Ведь, возможно, что-либо нам не нравится, но Аллах заложил в этом много добра. И может нам, что-то нравиться, но в этом может, заложил Аллах большое зло. И, воистину, если мы хотим счастья в мирской и вечной обители, нам необходимо быть довольными Провидением Аллаха. Ведь Провидение Аллаха ﷻ всегда есть добро. И кто доволен этим, тот наставлен и находится на верном пути.

Глоссарий

В этой книге упоминаются следующие термины:

- - Пречист Он от любых недостатков, Всевышний (после имени Аллаха ﷻ).

- - да благословит его Аллах и приветствует (после имени Пророка Мухаммада ﷺ).

- - мир ему (после имен других пророков и после имен ангелов ﷺ).

ﷻ , ﷻ , ﷻ - да будет доволен им, ей, ими Аллах (после имен сподвижников Пророка ﷺ).

Ахират – следующая, последняя жизнь, вечная обитель.

Аят – один стих Священного Корана.

Дунья – бренный мир, земная обитель.

Ихтияр – ограниченная свобода выбора, дарованная человеку Всевышним Аллахом, в качестве испытания.

Саваб – вознаграждение, которым воздаст Аллах человеку в следующей вечной жизни (ахырат) за благодеяния совершённые в земной жизни (дунья).

Халяль – разрешённое, дозволенное Всевышним Аллахом.

Харам – запрещённое Всевышним Аллахом, грех.

МАЛИКОВ РАМИЛЬ УМЯРОВИЧ

«ДОБРОДЕТЕЛЬ И ПОРОК»

перевод книги Мухаммада Мутауалли Шаарави

(рассказы о хороших и плохих поступках)

Хрестоматия

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать 09.01.2020.

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

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 4,75. Уч.-изд. л. – 4,55.

Тираж 100 экз. Заказ № 776

СП БГПУ 450000, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а