

А. Баиндир

ВЗГЛЯД НА СЕКТАНТСТВО В СВЕТЕ КОРАНА

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
1. ТАСАВВУФ.....	5
2. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ У УСОПШЕГО.....	6
3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО.....	11
4. КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН ЯВЛЯЕТСЯ ДРУГОМ (ВЕЛИ) АЛЛАХА.....	14
5. ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ.....	16
6. ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ШЕЙХА.....	17
7. ПРИМИ ИЗ УВАЖЕНИЯ.....	18
8. ПОМОЩЬ СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ.....	19
а. Источник сверхестественной силы.....	23
б. Жизнь духовных лиц.....	25
в. Смерть и сон.....	27
9. ПРОБЛЕМА МУСУЛЬМАН – ШИРК.....	28
10. УЧАСТИЕ ШЕХИДОВ В СРАЖЕНИИ.....	39
11. НЕВИДИМЫЕ СВЯТЫЕ.....	41
12. ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ДУХИ.....	44
13. ПОСЛАННИКИ АЛЛАХА В КОРАНЕ.....	45
а. Функции посланников.....	45
б. Ситуации неполномочности посланника.....	45
14. ПОЗНАНИЕ СКРЫТОГО (НЕВИДИМОГО).....	47
15. ОТКРОВЕНИЕ (НИСПОСЛАНИЕ) ШЕЙХАМ.....	51
16. НАСЛЕДОВАТЬ ПОСЛАННИКУ.....	52
17. ЧУДО.....	53
18. КЕРАМЕТ.....	54
19. ИСТИДРАДЖ.....	56
20. СКРЫТЫЕ НАУКИ.....	57
21. КЕШФ.....	62
22. ИНТУИЦИЯ.....	63
23. ИЛЬХАМ.....	66
а. Внушение о греховности помысла.....	67
б. Внушение благого.....	69
24. ШЕФААТ.....	70
а. Защита шейхом мюрида.....	71
б. Представление мюрида Аллаху.....	73
25. СВЯЗЬ.....	73
26. БОГОСЛУЖЕНИЕ.....	77
а. Ширк.....	81
б. Просьба о помощи.....	82
27. ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛАХА.....	83
28. ОДЕЖДА.....	85
29. ШЕЙХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕДАГОГОМ.....	86
30. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА.....	87
31. ХАДИС-И ШЕРИФЫ.....	87
32. МАЗХАБЫ.....	90
33. ИЧТИХАТ.....	91

34. ВОЗВРАТ К КОРАНУ.....	94
а. Чудо.....	95
б. Чудо Посланника Мухаммеда.....	97
в. Каждый правоверный – наследник Посланника.....	98
г. Зикр.....	100
д. Зикр.....	101
е. Духовное образование.....	104
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	 112
ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ.....	116

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга эта написана на турецком языке и в оригинале звучит так: Abdulaziz Bayındır. Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış. İstanbul, 2001, 3. baskı. Ее автор – доктор теологии Абдулазиз Баиндир [1] (сноски и примечания приводятся в конце текста) является известным ученым-теологом, хорошо знающим и практическую исламскую жизнь. В силу этого его исследования заполнены духом времени, они дают теоретический ответ на жизненно важные вопросы современного исламского и духовного сознания в целом.

Одним из таких исследований является предлагаемая вниманию книга. В ней рассматривается один из чрезвычайно важных вопросов, связанный с сектантским мышлением в Исламе. Это мышление начинает вроде бы с малого – с обращения к шейху (главе секты) и поклонения ему в надежде получить у него знания и поддержку в деле общения с Аллахом, – а кончает фактическим разрывом с Исламом. Место Аллаха занимает шейх, Коран вытесняется сектантским учением, название секты практически подменяет собой название «Ислам». Сектантское мышление отходит от Корана так далеко, как только это оно может позволить себе. Ибо для него важно не то, что объединяет его с Кораном, а то, что различает его с ним и отличает от него. На словах же это преподносится как «осовременивание Корана», его интерпретация «в духе времени», «применительно к обстоятельствам», «в духе нашего видения», «нашего миропонимания» и т. д. Естественно, во главе всего этого стоит сам шейх (духовный наставник секты в Исламе) и те теоретики от науки, которые призваны концептуально оформить этот разрыв и отход от Корана и Ислама, а заодно и замаскировать его под них, представить это разрушение вероучения как переход к его «современной», «истинной», «адекватной» и т. д. форме...

Всем мы обязаны Аллаху. Все, что исходит от Него, является самым лучшим и совершенным. Пусть будут в достатке и благополучии Его последний Посланник Мухаммед (сас), его семья и все те, кто искренне следует за ним.

Мне был задан вопрос о взглядах одного из шейхов и ученых, собравшихся вокруг него. Я нашел их ошибочными и предложил им встретиться для

полемики. Мне было предложено изложить свои соображения в письменном виде, что и было мною сделано.

Через шесть месяцев состоялась наша встреча с г-ном Шейхом и ведущими учеными секты (тариката).

Содержание нашей беседы я переработал в текст. Неожиданно для меня самого текст вызвал большой интерес. Он стал переходить из рук в руки, распространяться при помощи ксерокопирования. Некоторые газеты и журналы напечатали отрывки из него или опубликовали его полностью. Отдельные издатели по своей инициативе издали его в виде небольшой книги в Турции и в Европе. Предполагаем, что общий тираж этих изданий превысил сотни тысяч экземпляров.

Первое издание этой книги было подготовлено с учетом добавлений, внесенных в нашу беседу. Эти добавления были связаны с возражениями, которые были сделаны мне в связи с взглядами ряда других шейхов и вопросами, заданными мне.

Во втором, просмотренном, издании в главу «Ширк – проблема мусульман» были внесены дополнения, связанные с отдельными положениями таких документов, как «Установления Абдульхамида Второго в связи с Улемой» и «Решение Османского государства о вхождении в Первую Мировую войну».

Взгляды шейхов даны в книге под именем «шейх», мнение членов секты (ее ученых и мюридов) – под именем «мюрид», а ответы автора на вопросы – под именем «Баиндир».

Для русского читателя категории шейх и мюрид можно прояснить следующим образом: Шейх – духовный наставник (руководитель) секты (тариката, джамаата), а мюрид – член секты.

Основное внимание в книге уделяется взглядам, откровенно противоречащим (противостоящим) Корану. Задачу свою мы видим в том, чтобы привлечь внимание к аятам Корана, а в ряде случаев – и к комментариям Посланника Мухаммеда (сас), то есть к хадисам. Эти источники обязательны для каждого мусульманина. А то, что лежит за ними, – это обязывает только их автора. По этой причине там, где нет необходимости, мы ничего не комментируем и не приводим своей точки зрения, ограничиваясь кораническим текстом. Понятно, что и у нас могут быть положения, подлежащие критической оценке. Научную критику мы считаем для себя полезной. Она будет учтена в последующем издании книги.

В первом издании книга называлась «Сектантство в свете Корана». Во втором издании это название было уточнено: «Взгляд на сектантство в свете Корана». Под этим названием книга вышла и в третьем издании.

Притягательность книги, как нам представляется, заключается в том, что она оперирует непосредственно аятами Корана. *В полемике с противостоящей стороной ей противопоставляется не мнение автора, а аяты (положения) самого Корана.*

...Дорога в рай открыта. Открыта и дорога в ад. Нет преграды движению человека в ад, благодаря свободе, дарованной ему Аллахом. Наша задача заключается в том, чтобы предупредить Кораном и дать им наставление (совет) тем, кто не желает оставаться пленником чувств, а желает постигать всё разумом.

Да поможет нам Аллах!

Проф. Др. АБДУЛАЗИЗ БАИНДИР

1. ТАСАВВУФ

МЮРИД [10]: Сперва давайте определимся в вопросе о том, признаете ли вы тасаввуф или нет?

БАИНДИР: Что, по-вашему, тасаввуф?

МЮРИД: В таком случае я прочитаю вам наше понимание тасаввуфа. Достопочтенный имам Раббани в «Мектубатах» дает такое объяснение: «Знай, что шариат состоит из трех частей: науки, деяния и ихласа [11]. Пока не реализуются все эти три части, шариат не реализуется. С реализацией шариата приходит одобрение (благословление) Всевышнего. Это одобрение превышает всех земных и потусторонних блаженств. «Одно одобрение (благословление) Аллаха превышает всего» (Тевбе, 9/72). Шариат гарантирует все земные и потусторонние блаженства. Вне шариата не остается никакого желания, направленного на какую-либо необходимость.

Тарикат и истина, благодаря которым суфисты вышли вперед, входят в шариат в качестве факторов, способствующих совершенствованию ихласа. Цель их обоих заключается в том, чтобы сделать шариат более совершенным. За пределами шариата ничего другого более не существует» [12].

БАИНДИР: Но ваши дела не соответствуют этому.

МЮРИД: У нас нет ничего противостоящего ему (шариату).

БАИНДИР: Мы выступаем только против того, что у вас открыто противостоит Корану. Если бы это было противостоянием отдельным направлениям (в Исламе), таким, скажем, как Ханефи, Шафии, Малики, Эшари, Матуриди, то мы не придали бы этому большого значения. Если бы это было противостоянием немутеватир хадисам, то мы на этом опять же особенно не задержались. Вы

говорите то, что противоречит (противостоит) очевидным положениям Корана. Если мы не выступим против этого, то не сможем держать ответа перед Аллахом.

2. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ У УСОПШЕГО

МЮРИД: Вы сказали, что не признаете следующий хадис: «Когда не знаете, как поступить, обращайтесь за помощью к усопшим».

Чему вы здесь против? Просить помощь у усопшего – это значит брать пример с него.

БАИНДИР: Тогда почему не говорите «берите пример с него», а говорите «просите у него (у усопшего) помощь».

В том слове (тезисе), который вы выдаете за хадис, на арабском содержится повеление о помощи. Но в суре «Фатиха» имеется следующий аят: «Только у Тебя просим помощь». Этот аят указывает на Аллаха как на единственный источник, у которого мы должны просить помощь. То, что вы выдаете за хадис, разве оно откровенно не противоречит этому аяту?

Фатиха читается при каждом намазе. Как можно упускать из вида этот ее аят и то значение, которое он несет?

Не угнетает ли вас мысль от того, что вы занимаете место в ряду тех, кто несправедливо приписывает вышеприведенное слово (выражение, аят) Посланнику Мухаммеду (да приветствует и благословит его Аллах!)? Хоть подумали бы о том, мог ли Мухаммед (сас) передать и разъяснить Коран, сказать что-либо противоречащее ему? И потом, никто от него не слышал ничего подобного. Ни те, кто жили в его время, ни те, кто жили после него, ничего подобного (т. е. противоречащего Корану) не сказали. Нет и достоверной книги, рассказывающей об этом. Ничего этого нет.

Мы об этом говорили вам. И прошло уже достаточное время. Но и вы ничего не нашли по этой теме. Невозможно найти вещь, которой не существует.

МЮРИД: Но в книге Аджлуни «Кешф-уль Хафа» – есть. И нам этого достаточно. Аджлуни большой ученый (специалист) по хадисам. Он заимствовал это из (произведения) «Эль Эрбаин» ибн-Кемалея.

БАИНДИР: Аджлуни написал эту книгу для того, чтобы различить истинные и ложные представления, бытующие в народе в качестве хадисов. По этой причине в книге есть в большом количестве ложные хадисы. Аджлуни во введении к своей книге приводит следующие слова Хафиза ибн-и Хаджера: «По версии, идущей от Бухари, кто станет излагать хадис, не имеющий оснований, тот попадает в число лиц, относительно которых Посланник Мухаммед (сас) (да

приветствует и благословит его Аллах!) сказал следующее: «Кто скажет от моего имени то, что я не говорил, – пусть готовится к месту в аду!» [13].

Аджлуни указывает источник хадисов, которые он берет в свою книгу. Доходя до рассматриваемого слова (выражения), он только отмечает, что оно прошло таковым в произведении «Эрбани» ибн-и Кемаль Паши. Обращаемся к этому произведению («Эрбани» ибн-и Кемаль Паши) и находим, что он не приводит никакого источника к интересующему нас слову, выдаваемому за хадис. Ибн-и Кемаль был Шейхульисламом Явуза Султана Селима [14]. Посланника не видел. Те, кто называют это не имеющее никаких оснований слово хадисом, должны «готовиться к месту в аду».

МЮРИД: Разве мы не просим помощь у живого человека? Когда умирает святой, его дух становится подобным сабле, вынутой из ножен. Он получает возможность оказать еще большую помощь, быть полезным во многих других делах.

БАИНДИР: На тему о помощи от живых людей мы еще вернемся [15]. Но есть ли что-либо в Коране или Сунне, подтверждающее положение о том, что со смертью святого его дух уподобляется сабле, вынутой из ножен? Мухаммед (сас) тоже умер. Вспоминая его и посещая его могилу, мы приносим ему молитву и приветствуем его. То есть желаем ему достаток Аллаха и вечное счастье. Тем самым мы просим Аллаха увеличить его дар нашему Посланнику. Но ни в одной нашей молитве от него самого (т. е. от Мухаммеда) мы ничего не просим. В этом случае мы бы действовали по отношению к Мухаммеду (сас) так, как христиане действуют по отношению к (Посланнику) Иисусу (Христу). А это есть ни что иное, как схождение с верного пути.

Вы утверждаете что усопший святой способен участвовать во многих делах и принести большую пользу. Что является для вас основанием в этом вопросе?

МЮРИД: Что дух святого после его смерти уподобляется сабле, вынутой из ножен, – об этом говорят большие ученые.

БАИНДИР: Но в Книге Всезнающего Аллаха утверждается, что это не так. Например: «Аллах со смертью забирает души. Тем, которым предстоит жить, – их души Он забирает во сне. Аллах оставляет у себя душу, которой вынесен приговор смерти, и отправляет другие назад до известного срока» (Зюмер, 39/42).

Согласно этому Аллах держит души умерших в некоем промежуточном мире между землей и потусторонним миром.

Относительно тех, которые в могилах, Всевышний сообщает следующее: «Живые не равны мертвым. Без сомнения, Аллах заставит слышать того, кого пожелает. Но ты не сможешь заставить слышать тех, которые в могилах» (Фатыр, 35/22).

Следует подумать также над аятом, в котором говорится о Слове Иисуса (да благословит его Господь!), с которым он выступит в Судный день: «...Пока я был среди них, я мог наблюдать за ними. Но когда Ты взял у меня жизнь, теперь Ты сам стал наблюдателем над ними. Ты все видишь и наблюдаешь» (Маида, 5/117).

Если даже такой великий Посланник, как Иисус, после своей смерти не может ничего знать о своей общине (о своем народе), то как может быть «саблей, вынудой из ножен», дух святого после его смерти?

Думается, что этот аят поставит точку над вопросом: «Кто заблуждается более, чем тот, кто призывает помимо [16] Аллаха того, кто до Судного дня не может ответить ему? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» [17] (Ахкаф, 46/5).

В некоторых переводах имеющее место в аятах понятие «дуа» (молитва) переводят как «ибадет» (богослужение). Этим впадают в достаточно затруднительное положение. Как, скажем, в вышеприведенном аяте. В этом аяте два слова – йеду и дуа – восходят к слову дуа (молитва). Переводить их как богослужение (ибадет) было бы неверно. Дело в том, что в Коране используются и понятие богослужение (ибадет). И если бы это надо было, то всезнающий Аллах использовал бы здесь это понятие (богослужение – ибадет).

В качестве примера посмотрим на то, как переводит данный аят Х. Б. Чантай: «Кто заблуждается более того, кто, оставив Аллаха, поклоняется лицу (предмету), который до Судного дня не может ответить ему? Но эти и не в курсе поклонения (служения) тех» [18].

Те, кто читает Коран по данному переводу, воспримут содержание аята как ограниченное идолопоклонничеством. Они не свяжут это непосредственно с тем, что окружает их в жизни.

В арабских источниках (комментариях) отмечается, что у «молитвы» есть и смысл «богослужения». У араба может быть потребность в таком определении. Потому что Мухаммед (сас) сказал так: «Молитва – есть само богослужение» [19]. «Молитва – есть суть, ядро богослужения» [20]. Когда араб читает это, он связывает между собой молитву и богослужение. Но для турка, читающего вышеприведенный перевод (аята), это не представляется возможным. Потому что в переводе (на турецком) «молитва» (дуа) выпадает. Переводчикам в подобных вопросах надо быть особенно внимательными.

В этом переводе выражение (призывают) «из тех, которые находятся ниже Аллаха», переведено как «те, которые оставляют Аллаха в стороне». Это означает, что призывающий на помощь некоего сверхъестественным путем игнорирует (не замечает) Аллаха. Но ни один из подобных призывающих никоим образом этого не делает (не отказывается от Аллаха). Просто человека,

которого он призывает, он считает другом Аллаха и стоящим выше него. В силу того, что он считает этого человека более близким к Аллаху, он верит в то, что молитва с его посредничеством, будет принята. Он начинает придавать ему сверхчеловеческие качества и видеть в нем способности Аллаха. В этом вопросе он опирается не на Книгу Аллаха (Коран), а на мнения «старших». Видеть кого-либо действующим в сфере Аллаха, значит приписывать ему черты, общие с Ним. Это и есть ширк. Но Аллаха не отрицает никто. По этой причине выражение «из тех, которые находятся ниже Аллаха», должно быть переведено как «из тех, которые есть самые близкие к Аллаху» или «из его близкого (ближайшего) окружения».

Атеисты отрицают Аллаха (Бога). Но когда они попадают в трудное положение, они тоже обращаются к Нему (призывают Его). Это показывает, что они тоже не исключают Аллаха... Вообще, хотите назовите это «природой» или как-то еще иначе, невозможно отрицать роль Творца в мире. Отрицающий его подобен отрицающему Отца своего. Подобно тому, как он ищет отца в трудную минуту, так и оказавшись в трудности он призывает Аллаха. Эти люди хотят от Аллаха все. Не хотят они лишь приказов (повелений) от Него...

МЮРИД: Есть люди, которые выздоровели после посещения могил (святых). Это нам сообщают люди, вполне заслуживающие нашего доверия. Что вы скажете на это?

БАИНДИР: В нашей оценке нет необходимости. Аяты Корана говорят о невозможности этого.

МЮРИД: Один из наших уважаемых старших в праздничной беседе рассказал следующую историю:

«Моя сестра не могла ходить. Мы обратились ко всем врачам в г. Адане, а также другим врачам. Никто из них не мог оказать нам помощь.

Но вот нам сказали, что в горах Тороса есть усыпальница праведника и посоветовали отвезти больную туда и оставить там на ночь. По милости Аллаха молитва и дух праведника помогут исцелению... Мы уже потеряли надежду на выздоровление... Мы с матерью взяли сестру на спину и пошли в горы. На ночь уложили ее в усыпальнице. Ночью сестра неожиданно вскрикнула. Мать подумала, что она теряет сознание или чего-то испугалась. Она сразу бросилась к ней. Но сестра все еще продолжала кричать: «Мне хорошо! Я вылечилась! Я могу ходить! О, Аллах мой!..». Мы были в изумлении. Не дожидаясь утра, мы оттуда вернулись. Сестру, которую мы несли туда на спине, пришла домой на своих ногах» [21].

Слово и опыт этого уважаемого человека имеют для нас важное значение. Что вы скажете по этому поводу?

БАИНДИР: Разве Посл. Мухаммед (сас) не говорит, что «Все деяния человека кончаются после его смерти. Но три человека составляют (в этом плане) исключение. Это те, кто имеет садака-и джарие, кто оставил после себя полезное знание (науку) и кто имеет преданного (благодарного) наследника, который будет молиться о нем» [22].

Садака-и джарие – это вещи, которыми могут бесплатно пользоваться люди. Это могут быть, к примеру, мечеть, водопровод, мост и т. д. По мере того как люди пользуются этим наследием, продолжается и дело человека и ему воздается за доброе.

Полезное знание подобно садака-и джарие. Пока люди пользуются им, продолжает жить и дело его автора и ему воздается за доброе. Благодарный наследник тоже продолжает имя и деяния человека.

В этом смысле и продолжается дело человека после его смерти. В любом другом случае человек после своей смерти больше ничего уже сделать не может.

В той истории, о которой вы рассказали, прошло такое выражение, что «молитва и дух (усопшего) лица, с милости Аллаха, становятся условиями выздоровления». В какой степени это выражение соответствует аяту, уже упоминавшемуся выше: «Кто заблуждается более, чем тот, кто призывает помимо Аллаха того, кто до Судного дня не может ответить ему? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (Ахкаф, 46/5).

Как могут знать мертвые о живых? Как может Аллах, спустивший нам этот аят, сделать дух этого лица условием выздоровления? Разве не читают Коран те, которые предстают перед людьми в качестве их духовного лидера?..

После исчерпания возможностей медицины искать помощь (выздоровление) у усопшего – разве это от ума? Вы хоть подумайте, может ли усопший сделать то, на что живые неспособны?..

Всевышний, повторяем, так повелел: «Живые не равны мертвым. Без сомнения, Аллах заставит слышать того, кого пожелает. Но ты не сможешь заставить слышать тех, которые в могилах» (Фатыр, 35/22).

Приписывать уважаемым людям то, что не имеет под собой никаких оснований и при этом выдавать это за добродетель, – как это нехорошо!

МЮРИД: Я всем сердцем верю в то, что человек сказал правду. Вы же утверждаете, что ничего этого не было?

БАИНДИР: Это не утверждение, а повеление аятов (Корана)

Эта больная действительно могла там исцелиться. Но это никоим образом не может быть причиной действия молитвы и духа лица, лежащего в могиле. Если

бы это было действительно так, то к могиле этой протянулись бы асфальтовые дороги, здесь были бы построены отели и гостевые дома...

Как это можно понять, мы проходим через мост Сырат [23] в этом мире. Даже один неверный комментарий может ввести нас в заблуждение. К примеру, члены сект Руфаи и Кадири вонзают себе в тело стержни. Некоторые считают это своеобразным чудом секты. Индийцы в особые религиозные дни вонзают себе в тело сабли, толстыми камышами пронзают свои щеки (втыкают в одну щеку и вынимают из другой). Если то, что делают сектанты из Кадири считать за чудо, тогда то, что делают индийцы, должно быть признано за еще большее чудо. На деле же ни у одной из этих сект нет никакой связи с религией. И связывать это с религией ошибочно. Это надо квалифицировать, скорее, как явление гипноза. Гипноз – это состояние, подобное сну и достигается оно (это состояние) различными методами. Благодаря ему можно проводить операции без наркоза. Одну из них мне довелось видеть по телевизору. Это была операция на открытом головном мозгу. В то время как доктор был занят операцией, у больного спросили, чувствует ли он боль. Он ответил, что чувствует некое пощипывание, но боли не чувствует.

Мы будем часто сталкиваться с подобными темами. Посредничество является одной из них.

3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО

В понятии «посредничество» содержится два момента, характеризующиеся понятиями «весиле» и «тевессюль». Весиле: вещь, приближающая одного к другому, посредник. Тевессюль: превращать нечто в весиле, использовать в качестве посреднического средства.

Ряд сектантских учений признают дух святых и шейхов в качестве посреднического средства между Аллахом и его рабом (человеком). По этой причине в молитве они просят у них помощь.

ШЕЙХ: Вы не принимаете посредничество (весиле). В связи с ним у нас есть аргумент. У одного человека начался слепота. Он пришел к Мухаммеду (сас) и предложил ему помолиться (за него). Он (Мухаммед) сказал ему: «Соверши омовение и сделай намаз в два режата [24]. И скажи: «Господь мой! Через посланника Твоего прошу у Тебя исцеления». Этот человек добавил в молитву еще и от себя: «О, Господи! Сделай своего посланника моим ходатаем!..». Это – достоверный хадис. Если ты не примешь его, то мы не примем тебя.

БАИНДИР: Этот хадис имеет место у ат-Тирмизи (824-892гг.), ибн-Маджа (822-888гг.) и Ахмеда б. Ханбеля (780-855гг.).

«Однажды некий слепой человек приходит к Мухаммеду (сас) и говорит ему так:

– Помолись Аллаху, чтобы Он меня исцелил.

На что Посланник Аллаха ответил:

– Помолюсь, если хочешь. Но будет лучше, если ты проявишь еще и терпение.

Слепой:

– Помолись!..

Мухаммед (сас) предложил ему сделать омовение, совершить намаз в два рекята и произнести следующую молитву: «Аллах мой, прошу у Тебя. Вместе с милосердным посланником Мухаммедом обращаюсь к Тебе».

– О, Мухаммед, для удовлетворения этой своей потребности я обратился с тобой к Аллаху. Господь мой! Сделай его моим ходатаем» [25].

«Сделай его моим ходатаем» – значит «прими его молитву, связанную со мной». Ходатайствовать – значит содействовать и в удовлетворении просьбы быть рядом с просителем. Он (слепой) попросил у Посланника помолиться вместе с ним. Он (Посланник) обещал помолиться и предложил ему (слепому) сказать вместе с ним упомянутое выше: «Аллах мой, прошу у Тебя. Вместе с милосердным посланником Мухаммедом обращаюсь к Тебе».

Такое понимание этой молитвы (возможно и другое, неадекватное) согласуется со следующим аятом (другое понимание входит с ним в противоречие): «(О Мухаммед) Скажи (им): «Если Аллах не пожелает того, я даже себе самому не могу принести ни пользы, ни вреда» (Араф, 7/188).

ШЕЙХ: Что вы скажете по поводу следующего аята? Он тоже является доказательством тевессюля: «...Если те, которые впадают в нечестивость, пришли бы к тебе и попросили помилования у Аллаха и если бы Посланник помолился за их помилование, то (они), конечно же, могли бы видеть, как Аллах принимает покаяния и какой Он милосердный (милостивый)» (Ниса, 4/64).

Они приходят к Мухаммеду (сас) и он просит у Аллаха помиловать их. Вот так и люди приходят к святым (близким к Аллаху лицам) и они просят Аллаха помиловать их. Ибо святой есть наследник Посланника. То, что делает Посланник, делают и они.

БАИНДИР: Вы знаете, что «тевбе» (покаяние) означает «возврат». Тевбе – это сожаление о совершенном грехе и принятие решения о несовершении (недопущении) его в будущем. Просить у Аллаха милость (прощение) – тоже есть обращение к Нему с просьбой о прощении грехов. По этому вопросу Аллах принимает решение Сам (самолично). По этой причине содержащиеся в Коране повеления относительно покаяния (тевбе) направлены непосредственно на тех, кто совершил грех. Потому, что у нас нет особой процедуры покаяния

(греховыведения), как это имеет место у христиан. Для покаяния нет необходимости идти и к духовному наставнику.

В приводимом вами аяте повествуется о покаянии и прощении грехов (Аллахом). Это значит, что в случае некоего неверного поступка лица, совершившие его, являются к Мухаммеду (сас) и выражают ему свое сожаление. Это есть покаяние (тевбе). Просить милость у Аллаха (в смысле обращения к нему с просьбой о прощении грехов) – это есть истигфар. А что касается просьбы Мухаммеда (сас) к Аллаху об их прощении, то это есть не что иное, как совершение им молитвы о них. Удостоиться молитвы Посланника Аллаха – это очень почетно.

В этом случае не приходится говорить о посредничестве. А то, что Аллах является милосердным (сострадательным, простительным), принимающим прощения (покаяния) – это подчеркивается во многих аятах.

Полностью вышеприведенный аят звучит следующим образом: «Тех Посланников, которых мы посылали, с соизволения Аллаха, мы посылали единственно с целью поклонения Ему. Если те, которые впадают в нечестивость, пришли бы к тебе и попросили помилования у Аллаха и если бы Посланник помолился за их помилование, то (они), конечно же, могли бы видеть, как Аллах принимает покаяния и какой Он милосердный (милостивый)» (Ниса, 4/64).

ШЕЙХ: Что бы вы ни говорили, мы все равно верим в то, что дух святых служителей Аллаха и великих шейхов является посредником между Аллахом и рабом Божиим. Мы пользуемся их помощью и просим у них помощь.

БАИНДИР: Допустим... Но как все это совместить с аятом о том, что «только у Тебя просим помощи»? (Фатиха, 1/5).

Этот аят мы читаем при каждом намазе, то есть в день не менее сорока раз. Как по-вашему, почему это делается?..

А еще Всемогущий Аллах говорит так:

«Клянусь, что человека создали Мы, и знаем, что ему нашептывает душа его. Мы ближе к нему даже его собственной артерии» [26] (Каф, 50/16).

Если Аллах находится к нам в такой близости, то откуда берется брешь для духа святых служителей Аллаха и великих шейхов? Где они находят для себя место в отношениях между Аллахом и человеком?

ШЕЙХ: Подобный вопрос задали мне и две студентки из факультета теологии Стамбульского Университета, заходившие ко мне. Они сказали: «Если Аллах ближе к нам, чем наша артерия, то почему шейхи входят в наши отношения (с Ним)?». Я спросил: «Вы читаете Коран?». Они сказали «да». Я спросил: «Кто

вам читает Коран?». Они сказали, что Коран им читает специалист по Корану. Тогда я им сказал так: «Разве Аллах вам не ближе, чем этот специалист? Почему же вы не изучаете Коран у Него, а изучаете его у специалиста?». «Вы правы», – сказали они.

БАИНДИР: Какое имеет отношение обучение Корану к посредничеству между Аллахом и человеком? Если всякого обучающего рассматривать в качестве посредника между Аллахом и человеком, то это значит, что в вашем положении находятся миллиарды людей. В мире нет человека, который бы не обучал кого-либо и чему-либо... К слову, здесь можно вспомнить и обучающего Посланника...

4. КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН ЯВЛЯЕТСЯ ДРУГОМ (ВЕЛИ) АЛЛАХА

ШЕЙХ: Мы говорим о друзьях Аллаха, а не о простых людях. Каждый не может быть истинным другом Аллаха.

БАИНДИР: Кто же, по вашему, является другом Аллаха?

ШЕЙХ: Вот послушай, объясню. Становление другом Аллаха начинается с преодоления мыслей, входящих в отношения раба (человека) и Аллаха, с преодоления отчуждения раба (человека) от Аллаха.

С помощью самого же Аллаха все, что остается за Его пределами, все это стирается в глазах члена секты. И когда он приходит в такое состояние, что никого другого кроме Аллаха уже не видит, наступает фенафиллах, то есть состояние растворения в Аллахе. Он обретает силу, происходящую от принадлежности его к друзьям Аллаха. Но этим завершается и его духовное восхождение в тарикате (секте) как восхождение к Аллаху.

После этого наступает движение в сфере Аллаха и в душе остается только Он один. Человека, обретающего эти качества, и можно назвать «вели», то есть истинным другом Аллаха.

Душа, которая имеет постоянную склонность к негативному, (у вели) успокаивается, перестает враждовать и отрицать. Аллах становится довольным ею (душой), а она – Аллахом. Проходит характерное для души состояние безразличия к богослужению.

БАИНДИР: Вы говорите о слиянии с Аллахом (фенафиллах), о движении в направлении к Нему (сеир иллах) движении в Его сфере (сеир филлах). Вы характеризуете их как важные ступени (на пути восхождения духа). Но есть ли что-либо о них в Коране или Сунне? Говорил ли об этом кто-нибудь в период исполнения Посланником Мухаммедом (сас) своей миссии?.. Эти положения характерны для Буддизма и других восточных верований. Видимо, оттуда и пришли они в ваше вероучение...

Чем вы можете подтвердить завершение духовного восхождения к Аллаху еще при жизни человека?.. Вообще же я бы не хотел продолжать эту тему [27]...

Когда речь идет о друзьях Аллаха, то кто лучше самого Аллаха знает Его друзей? Он же по этому поводу говорит следующее: «Хорошо знайте, что друзьям Аллаха бояться нечего. Не будут они и в печали. Это те, которые веруют и благочестивы» (Юнус, 10/62-63).

Значит «те, которые веруют и благочестивы» – они и есть друзья Аллаха.

А кто есть «благочестивые», – определение этого приводится в начальных аятах «Бакары»: «Они веруют в потусторонний мир, совершают намаз, благотворят дарами, данными им, веруют в ниспосланное Мухаммеду (сас) и предыдущим посланникам, без колебаний принимают Судный день» (Бакара, 2/2-4).

Каждый мусульманин с легкостью подпадает под это определение. В то время как в Коране приводится это определение вели (друга Аллаха), почему вы приводите другое?

Вели – означает друг. Противоположное есть враг. Те люди, которых вы характеризовали выше, есть «друзья Аллаха». А что мусульмане – да простит меня Аллах! – есть враги Ему?

Некоторые еще и сатану делают другом. «Кто, помимо Аллаха, еще и сатану делает другом, он, говоря по правде, откровенно потерпевший» (Ниса, 4/119).

Дружба бывает взаимной. Подобно тому, как правоверные (благочестивые) являются друзьями Аллаха, так и Аллах является их другом. Сатана же является другом тех, которые сами считают его своим другом.

«Аллах – покровитель (друг) верующих, Он выводит их из тьмы на свет. Другом же тех, которые не веруют, являются идолы. Они вводят их из света во тьму. Их место в аду. И останутся они там постоянно» (Бакара, 2/257).

«Клянусь Аллахом, что Мы и ко всем народам, которые были до тебя, посылали посланников. И то, что они делали, Сатана показал им самим как угодное. Он и сегодня является их другом. Их ждет тяжкое наказание» (Нахль, 16/63).

«Мы сделали сатану другом неверующих» (Араф, 7/27).

«Они, до Аллаха, сделали себе другом Сатану. Думают, что находятся на верном пути» (Араф, 7/30).

Правоверные являются дру́гом один другого.

«Верующие – пусть они категорически не принимают неверующих в союзники (друзья) перел верующими. Кто поступит таким образом, пусть не ожидает

ничего от Аллаха. Но если он поступит так, чтобы защититься от них, – это другое дело» (Имран, 3/28).

По этой теме существует много аятов.

Дружба имеет ступени (степени). Есть такие люди, которые, для того, чтобы должным образом служить Аллаху, делают все от них зависящее. На этом пути они могут пожертвовать своим состоянием, здоровьем и всем необходимым. Естественно, к таким людям и дружба Аллаха бывает более полной.

«Книга, данная тебе в форме откровений, является самой действительностью. Она подтверждает и те, что были (даны) до нее. Аллах в курсе всех рабов своих и видит их. Потом (Мы) оставили эту Книгу рабам своим из числа избранных Нами. Из них одни впали в заблуждение, другие избрали средний путь, а некоторые, с соизволения Аллаха, стремятся опережать друг друга в добрых делах. Это и есть высшая добродетель» (Фатыр, 35/31-32).

Те, которые способны на эту добродетель, постоянно чувствуют Аллаха возле себя, что наполняет их чувством спокойствия и счастья. Они не преувеличивают трудностей, с которыми сталкиваются, знают, что с помощью Аллаха преодолеют их. Поэтому, опираясь на Аллаха, они продолжают свой путь. Их трудности являются внешними. Их внутреннее состояние спокойное и уравновешенное...

5. ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ

ШЕЙХ: В одном из своих стихов достопочтенный Абдуль-Кадир Гейлани пишет так:

«Мюрид мой, будь он на востоке или на западе,

Где бы ни был, – я всегда поспею ему на помощь» [28].

БАИНДИР: Это явно противоречит многим аятам Корана. Всевышний так повелел: «Когда человек, оказавшийся в трудном положении, призывает в молитве на помощь, то кто спешит к нему на помощь и помогает ему выйти из этого положения? Кто делает вас господами земли? Существует ли другой бог вместе с Аллахом? Как мало вы разумеете!» (Немль, 27/62).

Если бы в вопросах, испытывающих затруднение, можно было бы просить кого-либо и если бы он мог помочь в этом, – кто бы стал испытывать потребность в покровительстве Аллаха?..

ШЕЙХ: Если ты не веришь Абдуль-Кадир Гейлани, то нам не о чем говорить с тобой!

БАИНДИР: Верить или не верить Абдуль-Кадир Гейлани – это не является условием веры. Но вера в Коран является таким условием.

По-моему то, что сообщается о подобных личностях, по большей своей части не соответствует действительности. Приведенный Вами стих является одним из примеров этого. Но ничего удивительного в этом нет! В отношении Посланника Аллаха существует бесчисленное множество ложных хадисов. Почему бы не сочинить нечто подобное и в отношении, скажем, Абдуль-Кадира Гейлани, Мевляны (Джалаледдина Руми), имама Раббани?..

Но если даже сам Абдуль-Кадир Гейлани предстанет здесь перед нами и повторит сказанное, то мы, не посчитавшись ни с чем, все равно отвергнем эти его слова. Потому, что в Судный день нам держать ответ не по Гейлани, а по Корану.

6. ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ШЕЙХА (химмет)

Химмет по-арабски значит стимулирование (склонение) в направлении совершения чего либа (какого либа дела), сильную решимость в этом вопросе. В турецком языке используется в смысле духовной и моральной помощи, покровительства (защиты) и любезности. В тарикате это понятие используется в смысле духовной помощи шейха. Верят в то, что он, действуя сверхестественным образом, способен оказать помощь членам своей секты (мюридам), а также способствовать решению некоторых их вопросов (проблем).

МЮРИД: Ты не принимаешь и химмет шейха? Хочешь верь, а хочешь нет, благодаря химмету моего шейха все мои дела идут весьма успешно. Я это вижу по своей жизни.

БАИНДИР: Во всяком случае, когда вы говорите о химмете шейха, вы не имеете ввиду его особое внимание к вам. Скорее, имеете в виду его духовную помощь вам, не так ли?

МЮРИД: Да, это так. Например, во время полонничества (хаджа), спускаясь с горы Арафат, я почувствовал духовную помощь моего Шейха, тогда как он сам находился в Турции. Я с легкостью спустился с Арафата, забросал шейтана камнями и уже в восемь утра был в отеле.

БАИНДИР: Почему вы это расцениваете как «химмет Шейха», а не как помощь Аллаха?

МЮРИД: Благодаря заслугам шейха Аллах помогает его мюридам.

БАИНДИР: Всё один и тот же ответ! Хорошо!.. А чей химмет был тому, кто пришел в отель раньше восьми?..

На эту тему уже прошел ряд аятов. Подумаем еще и над следующими:

«Скажи: Призовите тех, которых вы ставите на место Аллаха, посмотрим. Они будут не в состоянии ни избавить вас от зла, ни отвратить его.

Эти вещи, которые они призывают, сами ищут посредников из тех, которые ближе к Господу. Они ожидают Его милосердия и боятся (его) наказания. Потому что наказание Господа твоего страшно» (Исра, 17/56-57).

Вы верите и в то, что ваш Шейх будет ходатаем и в Судный день. Если Шейх способен быть заступником для своих мюридов как в этом мире, так и в Судный день, то для них (мюридов) нет более важной задачи, как ублажить его. В таком случае нет необходимости молить Аллаха о чем-либо.

Это есть ошибочный путь. Если не вернетесь на верный (праведный) путь, то я боюсь за то, что конец у вас будет очень скверный...

7. ПРИМИ ИЗ УВАЖЕНИЯ...

МЮРИД: Мы разве не просим Аллаха принять нашу молитву из уважения к некоему великому лицу? Мы разве не говорим с мольбой так: «Господь! Прими нашу молитву из уважения к Мухаммеду (сас) или святому, из уважения к павшему за веру или погибшему на войне или благочестивому (праведному)?».

БАИНДИР: Да, есть такие, которые молятся подобным образом. Эти примеры находят свое отражение в книгах, подобных «Мевлиду» Сулеймана Челеби. Но такой молитвы не бывает. По этому вопросу ибн-Эбиль-Изз, ученый из секты ханефидов, говорит следующее:

«Делать кого-либо, кроме самого Аллаха, посредником в отношениях с Ним и просить Его принять ради него (посредника) молитву, – это не позволительно... Он хочет сказать так: «В силу того, что этот человек – из твоих благочестивых рабов, прими мою молитву (прими ради него)». Какое имеет отношение благочестивость этого человека к молитве? Какая связь между ними? Это есть выход за пределы смысла молитвы. Господь так повелел: «Призывайте Всевышнего искренне и с мольбой взывайте к нему. Он не любит непокорных» (Араф, 7/55).

Эта молитва и подобные ей (то есть использующие посредников) были выдуманы позже. Такая молитва не имеет места ни у Мухаммеда (сас), ни у его современников, ни у последующего поколения, ни у имамов – да покровительствует им всем Аллах! Подобное можно встретить только в текстах малообразованных авторов и у некоторых сектантов, касающихся мистических тем.

8. ПОМОЩЬ СВЕРХЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ

МЮРИД: Разве люди не просят помощь друг у друга? Разве это не есть пример «прошения не у Аллаха, а у другого»?

БАИНДИР: О взаимопомощи говорят многие аяты и хадисы. Но каждый знает, что помощь духовных лиц иного свойства. К их помощи обращаются в случае,

когда у человека не хватает собственных сил. А сама эта помощь носит сверхъестественный характер. О помощи просят для того, чтобы освободиться от страха или достигнуть некой цели.

К примеру, в одном из районов Стамбула (в Тузле), люди в автомобиле попали в селевой поток, который стал их тащить. Один из них пишет о том, что, воскликнув «О, святой Хамза!», он призвал на помощь Хамзу [29]. Если бы этот человек призвал на помощь окружающих лиц, то это было бы неувидительным. Или мог бы попросить помощь у Аллаха, у которого все и всегда на виду. Это тоже было бы правильно. Но он призывает Хамзу, лежащего в могиле в сотнях километрах от Стамбула и ни о чем не ведающего. Значит он верит в то, что Хамза слышит его и способен прибыть на место и оказать ему помощь. Стал ли он вспоминать его в этот трудный момент? В этом случае (усопшему) Хамзе приписываются такие сверхчеловеческие качества (способности), как жизнь, знание (познавательная способность), способность слышать и видеть, воля, сила.

Жизнь – это быть живым, существующим. Если бы этот человек не считал Хамзу живым, он бы не стал звать его на помощь.

МЮРИД: Но павшие в бою не умирают!

БАИНДИР: Это верно. Те, кто погибли на пути Аллаха, – на самом деле не являются погибшими (умершими). В Коране об этом говорится так: «Погибших на пути Аллаха не называйте мертвыми. На деле они живые, но вы этого понять не можете» (Бакара, 2/154).

Действительно, мы этого понять не можем. Если бы могли, то разве так сожалел бы Мухаммед (сас) о смерти Хамзы? Если бы он являлся по вызову, то он, чтобы рассеять свою тоску, вызывал бы его время от времени.

По данному вопросу Абдуллах ибн-Масуд свидетельствует следующее: «Мы не видели, чтобы Посланник (сас) плакал по кому-либо так, как он плакал по Хамзе. Он повернул его (тело) к Кыбле, встал у изголовья и заплакал громко навзрыд» [30].

Убивший Хамзу Вахши спустя многие годы после этого стал мусульманином. Но Посланник Мухаммед (сас) попросил его не показываться ему на глаза [31].

Мы еще вернемся к этой теме о шехидах [32].

Когда умер Мухаммед (сас), Абу Бекир (ра) произнес речь об умершем. Как свидетельствует об этом Абдуллах б. Аббас, он сказал следующее: «Смотрите, кто из вас служит Мухаммеду (сас), – он умер. Кто же служит Аллаху, Он (Аллах), без сомнения, жив, не умрет. Всевышний говорит так: «Мухаммед – только посланник. И до него сколько было и прошло посланников. Если он умрет или будет убит, вы, что, снова вернетесь к прежнему? Кто вернется к

прежнему, Аллаху ничем не повредит. Аллах награждает признательных» (Имран, 3/144).

Абдуллах ибн-Аббас подчеркивает далее, что «пока Абу Бекир читал, казалось, что о существовании этого аята, спущенного Аллахом, никто не знает. После этого кого ни послушать – все читают этот аят. Саид эль-Мусейиб передал мне следующие слова Омар: «Клянусь Аллахом, когда я услышал аят, который читал Абу Бекир, я, буквально, лишился чувств. Я не мог стоять на ногах. Как он кончил читать, я свалился наземь. Я понял, что Посланник (сас) действительно умер» [33].

Следующие два аята связаны с Посланником Мухаммедом (сас):

«Ни одного из людей до тебя Мы не сделали бессмертным. Теперь когда ты умрешь, они будут разве бессмертными?» (Энбия, 21/34).

«Без сомнения, и ты умрешь, и они умрут» (Зюмер, 39/30).

После всего этого как можно утверждать, что Хамза находится в жизни (что он живой), если иметь в виду принятое ее (жизни) понимание?

Всевышний так повелел:

«Аллах знает, что вы скрываете и что выдаете явно.

Те, которых призывают помимо Аллаха, не способны создать что-либо, они сами созданы.

Они мертвые, не живые. И когда будут воскрешены, тоже не могут знать» (Нахль, 16/19-21).

Те, кто искажает вероучение, к сожалению, используют в этих своих целях даже Посланника Мухаммеда (сас). Для того чтобы продолжать эксплуатировать людей верой, они используют ложь и клевету. Несмотря на существование целого ряда аятов, опровергающих подобного рода измышления, они утверждают, что Посланник жив, что они встречались с ним. Есть даже такие, которые утверждают, что Посланник, подобно контролеру (ревизору), проверял их.

Погрязших в честолюбии этих людей вернуть к разуму трудно. Но для тех, кто еще способен разуметь, напомним следующие слова Омара: «Хотел бы, чтобы Посланник Аллаха жил и умер после нас. Но даже несмотря на то, что Мухаммед (сас) действительно умер, Аллах дал вам свет, которым вы найдете праведный путь. Аллах и Мухаммеда (сас) направил на этот путь им (этим светом)» [34].

Этот свет есть Коран. Мухаммед (сас) в своем прощальном обращении к народу (прощальной хутбе) сказал так: «Я вам оставляю вещь, которая, если

вы будете дружны, не позволит вам сойти с верного пути. Это – Книга Аллаха» [35].

Это и есть истина. «Что, может быть вне истины, кроме заблуждения?» (Юнус, 10/32).

В описываемом случае с Хамзой ему приписывается способность познания, выходящая за пределы человеческих возможностей. К тому же знание у человека со временем утрачивается (забывается). Знание Аллаха безгранично. Он знает все доподлинно и до тонкостей и Его знание не подлежит утрате со временем.

Хамза в Стамбуле (и Тузле) ни разу не был. Как доехать сюда, как быть – всего этого знания у него нет. Человек, призывающий Хамзу, естественно, не считает его знание равным знанию Аллаха. Тем не менее, поступая подобным образом, он в какой-то части приравнивает это знание безграничному знанию Аллаха.

Следующая способность – это способность слышать. У Аллаха эта способность выступает как безграничная и характеризуется понятием «семи». В этом своем определении Аллах предстает как Семи – Всеслышащий. Аллах все слышит, самые тихие (и тайные) звуки, шумы включая и нашу внутреннюю речь, обращенную к нему с мольбой. Способность слышать присуща и человеку. Но по сравнению со способностью Аллаха она весьма ограничена. Эта способность у человека реализуется в определенном диапазоне звуковых колебаний и в пределах определенного расстояния. А таких, которые лежат в могилах, как, к примеру Хамза, мы вообще не можем заставить слышать что-либо. Всевышний (как отмечено) так повелел: «Без сомнения, Аллах даст возможность слышать тому, кому пожелает. Но ты не сможешь заставить слышать тех, которые лежат в могилах» (Фатыр, 35/22).

Человек, призывающий лежащего в могиле Хамзу, разве не приравнивает его по этому качеству (по способности слышать) Аллаху?

Следующая способность – это способность видеть (применительно к Аллаху она характеризуется как басар – Всевидящий). Как человеческая способность она является известным образом ограниченной. Как способность Аллаха она выступает как неограниченная.

Призывающий лежащего в могиле в километрах от него исходит из того, что тот видит его. Иначе как он может понять его положение? В таком случае неограниченная способность Аллаха видеть известным образом и в определенной степени переносится и на Хамзу.

Следующие способности – это воля и сила. Воля есть способность перехода к деянию (перехода от мышления к деянию). Она связана с практической реализацией результатов мышления в духовной и материальной областях. Сила означает способность действия. Действия по разуму и воле... У человека,

по сравнению с Аллахом, ограничены и воля, и сила. Аллах является носителем неограниченной воли и силы. Он обладает возможностью реализации этих своих способностей в любой желаемой им форме и по отношению к любому объекту, будь то человек, его колонии (общества) или природный мир...

Призывающий Хамзу считает его и по этим качествам (по воле и силе) способным на ту помощь, на которую он рассчитывает от него. Но это неординарные воля и сила. Человек не может быть их носителем. Их носителем является лишь Аллах. Значит на Хамзу вновь переносятся качества Аллаха. Или, говоря иначе, он и по этим двум последним качествам (воле и силе) приравнивается Ему.

Для оценки всей этой ситуации имело бы смысл еще раз вернуться к следующим аятам:

«Призываемые вами помимо Аллаха – рабы, подобные вам. Если правы, призывайте их и пусть они ответят вам, посмотрим.

Разве у них есть ноги, чтобы ходить, или руки, чтобы держать, или глаза, чтобы видеть, или уши, чтобы слышать? Скажи им: «Призовите своих партнеров, потом устройте мне засаду и не давайте мне опомниться».

«Ибо мой покровитель – Аллах, ниспославший Книгу. Он покровительствует праведным».

«Те же, которых вы призываете помимо Его, не могут помочь себе, чтобы (они могли) помочь вам» (Араф, 7/194-197).

«Думая, что от них будет какая-то помощь, они создали себе других богов помимо Аллаха. Но у них на помощь не хватит сил. Скорее, они сами являются для них готовыми воинами» (Ясин, 36/74-75).

«Чтобы иметь для себя опору, они создали для себя других богов помимо Аллаха.

Но они, напротив, не признают их служения и станут им врагами» (Марьям, 19/81-82).

Это и есть ширк. То есть просить помощь у лиц, известных своей близостью к Аллаху, приписывая им Его отдельные качества, и есть ширк.

«Скажи: «Не посмотрите ли вы на тех, кого вы ставите между Аллахом и собой призывая их на помощь? Покажите мне, что они создали на земле? Может быть у них в небесах есть доля? Принесите мне по этому вопросу книгу, ниспосланную прежде, или (покажите) знания след, посмотрим. Если вы из тех, кто говорит правду».

«Кто заблуждается более, чем тот, кто ставит между Аллахом и собой тех, призывая их на помощь, кто не может ответить им до Судного дня? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (Ахкаф, 46/4-5).

МЮРИД: А если Аллах захочет, разве Он не может дать эти способности Хамзе?

БАИНДИР: Силы Аллаха хватит на все. Но она здесь не может служить аргументом. После аятов, приведенных нами на эту тему (естественно, есть и другие), кто может утверждать, что Аллах дал некие особые способности Хамзе? Смотрите, все мы, включая посланников Аллаха, находимся на службе у Него, то есть являемся Его рабами. Аллах же является нашим Рабби, то есть Господом. У раба не может быть никаких прав (полномочий) перед своим Господом. По этой причине и у людей, включая сюда и самих посланников, нет никаких прав (полномочий) перед Аллахом. Но если такие права (полномочия) даны Им самим – это другое дело. Приписывать же их кому-либо в случае, когда это открыто не сделано самим Аллахом, – это, как явствует уже из приведенных аятов, является непростительной виной.

МЮРИД: Но этот человек лично видел, как Хамза пришел на помощь в другом случае. Он говорит так: «Существо, которое можно было бы назвать дьяволом, взяло меня за руку и попыталось тащить. Я растерялся. И неожиданно для себя, вскрикнув «О, Хамза!..», я позвал его на помощь. Хамза, словно бы вняв моему призыву, появился в комнате. Увидевший его дьявол попятился назад и, просочившись через стену, исчез» [36].

БАИНДИР: Всевышний помогает всем оказавшимся в трудном положении. Помог он и лицу, о котором вы говорите. Но когда трудность прошла, ему показалось, что помог ему Хамза. Всевышний по этому вопросу говорит так: «Знайте, кто на небесах, кто на земле – всё принадлежит Аллаху. Какую цель преследуют те, которые призывают партнеров из близких к Аллаху? Те, которых они призывают, ничего, кроме воображаемого, собой не представляют. Они занимаются нелепицей» (Юнус, 10/66).

а. Источник сверхестественной силы

МЮРИД: Истинное намерение человека, призывающего Хамзу, заключается в том, чтобы Аллах послал его на помощь. Какое это имеет отношение к вопросу о том, чтобы делать богом кого-либо, кроме Аллаха?

БАИНДИР: Рассмотрим этот вопрос.

1. Этот автор в одном месте утверждает, что «у великих и святых духов можно просить помощь» [37].

Но Всевышний так отвергает этот тезис:

«Скажи: Кто спасает вас от мрака земли и моря? «Будем Тебе благодарны, если Ты спасешь нас от этого», – призываете и умоляете Его вы втайне».

Скажи: «Аллах спасает вас от этого и других затруднений, а потом вы придаете Ему партнера» (Энъам, 6/63-64).

То есть в затруднении они призывают в покровители Аллаха, а как затруднение проходит, они объясняют это помощью таких лиц, как Хамза.

2. Что меняется от того, если считать, что эту силу Хамзе дает Аллах? Ибо у этого факта нет доказательства. Хамза все равно не в состоянии услышать этот (обращенный к нему) призыв.

В контексте темы можно было бы вернуться к следующим аятам и еще раз подумать над ними:

«Скажи: Смотрите, что вы призываете помимо Аллаха. Покажите мне, что они создали на земле? Может быть у них в небесах есть доля? Принесите мне по этому вопросу книгу, ниспосланную прежде, или (покажите) знания след, посмотрим. Если вы из тех, кто говорит правду».

«Кто заблуждается более, чем тот, кто призывает помимо Аллаха того, кто до Судного дня не может ответить ему? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (Ахкаф, 46/4-5).

Мушрики [38] думали так, что их бог берет свою силу у Аллаха. Но это безосновательное утверждение. В этом плане имеет смысл еще раз подумать над следующими аятами, связанными с мушриками:

«Скажи: кто посылает вам дары с неба и от земли? Или кто управляет слухом и зрением? Кто производит живое из мертвого, мертвое из живого? Или кто управляет всем? Они скажут: «Аллах!». Так скажи им: «Почему же вы не боитесь Его?».

Это и есть ваш Господь – Аллах. Что же может быть вне истины, кроме заблуждения? Как же вы отворачиваетесь (от истин)?» (Юнус, 10/31-32).

Мушрики во время обряда хождения вокруг Каабы поговаривали так: «Прикажи Аллах, у Тебя нет партнера. Есть только один партнер, все полномочия которого исходят от Тебя».

Рассказывающий нам эту историю Ибн Аббас свидетельствует, что, когда они произносили эти слова, Мухаммед (сас), осуждая их, говорил: «Мне жаль вас! Остановитесь! Сейчас же остановитесь!..» [39].

Приписывать идолу функции (полномочия), которые не даны ему Аллахом, – достаточно для того, чтобы быть мушриком. Ничего здесь не меняет и утверждение о том, что «эти функции даны идолу Аллахом».

В аяте говорится так: «Вместо Аллаха поклоняются такой вещи, о которой Аллах не приводит никакого доказательства. У них самих об этом тоже нет никакого знания. У нечестивых не будет покровителя» (Хадж, 22/71).

МЮРИД (возвращаясь к теме): Этот человек утверждает, что после призывания Хамза прямо-таки возник в комнате... А еще он вспоминает такую историю: «У одного моего старого друга болела жена. Не осталось места, куда бы они не обратились... С целью передать им сборник молитв, в котором значились также имена участников сражения при Бедре, я пошел к ним. Что я буду у них, этого они не знали.

Когда я поднимался по лестнице, женщина, как выяснилось потом, была в состоянии транса. Джин говорил ей так: «Смотри, Ходжа [40] идет. Но мы еще придем вслед за ним». Я позвонил. Друг, увидев меня, очень удивился.

«Пусть сестра (жена друга) носит на себе этот сборник молитв. Обязательно будет польза. Сатана не подойдет к ней», – сказал я и прошел в гостиную.

Потом друг повесил это собрание молитв на жену. Сестра наша, которая была в трансе, стала кричать: «Как это вы разбегаетесь, когда видите, что пришел Хамза!..» [41].

Теперь выходит, что все это неправда?!

БАИНДИР: Мне трудно понять вас. Налицо приведенные аяты, а вы все продолжаете настаивать на своем... Смотрите, это может быть и игрой дьявола...

б. Жизнь духовных лиц

МЮРИД: Я все еще не удовлетворен...

Как я знаю, существует пять форм жизни.

Первая – это наша жизнь.

Вторая – это жизнь таких, как Хызыр (Хизир) и Ильяс (да приветствует его Аллах!). В одно и то же время могут быть в разных местах. Если захотят, могут есть и пить как мы.

Третья – это жизнь Посл. Идриса и Посл. Иисуса (да приветствует его Аллах!). Эта жизнь своей чистотой подобна ангельской.

Четвертая – это жизнь шехидов.

Пятая – могильная жизнь (жизнь тех, кто лежит в могилах).

Шехиды, в силу того, что они отдали свои жизни за веру Аллаха, удостоены Им жизни, напоминающей земную, но без ее забот и хлопот и протекающей в

особом (переходном или промежуточном) мире. Они не воспринимают себя мертвыми, думают так, что прибыли в более лучший мир. Они очень счастливы. Так, вот, Хамза, будучи одним из таких шехидов, тоже живет такой жизнью. По этой причине становится возможной защита им людей, обращающихся к нему за помощью, осуществление им земных дел и управление ими [42].

БАИНДИР: Это правда, что павшие за веру Аллаха не умирают. Но Всевышний предупреждает нас, говоря, «что вы этого не поймете». Вы же утверждаете, что понимаете. Как это вам простить?.. Шехидам посвящена ниже отдельная глава.

Если у вас есть еще сомнение в том, что Хамза не способен помочь тем, кто обращается к нему, то мы рекомендуем вам вернуться к приведенным по этому вопросу аятам и еще раз внимательно прочитать их и задуматься над ними. Если вы человек верующий, то подобное вы не допустите даже в мысли. Один из этих аятов, напомним, следующий: «Кто заблуждается более, чем тот, кто призывает помимо Аллаха того, кто до Судного дня не может ответить ему? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (Ахкаф, 46/5).

МЮРИД: О нашей жизни все известно. Здесь вопросов нет. И с шехидами все ясно. Что вы скажете об остальных трех формах жизни?

БАИНДИР: Этот вопрос я должен задать!.. На чем вы основываете свое утверждение о пребывании и поныне в жизни Хизира и Ильяса, Посл. Идриса и Посл. Иса (Иисуса Христа) (да приветствует их Аллах!)?

МЮРИД: Это не я выдумал. Человек, который рассказывал это, основывался на мнении, широко распространенном среди святых, наблюдавших (открывших) эту жизнь.

БАИНДИР: Тема, связанная с невидимыми сторонами жизни, не может быть обоснована наблюдениями и открытиями, не имеющими научного основания. К теме открытий мы еще вернемся, потому здесь ее рассматривать не будем. Из упомянутых четырех лиц мы знаем только состояние Посл. Иисуса. И это наше знание основывается на следующем аяте: «Пока я был среди них, я мог наблюдать за ними. Но когда Ты взял у меня жизнь, наблюдателем на ними остался Ты Сам. Ты все видишь и за всем наблюдаешь» (Маида, 5/117).

В этом аяте сообщается о смерти Иисуса и отсутствии у него (после смерти) знаний о своем обществе. В таком случае приписывание ему особой жизни составляет предмет воображения.

Пока Посл. Иисус был в жизни Всевышний сказал ему так: «О, Иисус, Я предаю тебя смерти, вознесу к себе. Я очищу тебя от тех, которые отрицают тебя» (Али-Имран, 3/55).

в. Смерть и сон

МЮРИД: Что вы скажите о могильной жизни?

БАИНДИР: Всевышний, приравнивая друг другу смерть и сон, говорит о них так: «Со смертью Аллах забирает души. Те, которым надлежит жить, их (души Он) забирает во сне. Аллах задерживает (у себя) душу, которой Он повелел умереть, другие отпускает до известного срока» (Зюмер, 39/42).

Значит Аллах держит души умерших в определенном месте. Есть и такой аят: «Он – тот, кто ночью умертвляет вас и знает о том, что вы делаете днем. Потом в течение определенного (отведенного вам) срока поднимает вас по утрам» (Эн'ам, 6/60).

Словарное значение слова «кыямет» (киямет) (конец света, светопреставление, день воскресения из мертвых, судный день) – подъем. Воскресение из мертвых подобно вставанию со сна, а звуки трубы подобны звукам подъемного горна. Всевышний так повелел: «Затрубит труба. Вот в это время они и поднимутся с могил и устремятся к своему Господу. «О горе нам! – воскликнут они. – Кто поднял нас с ложа?» (Ясин, 36/51-52).

По Корану, смерть есть ни что иное, как сон, могила – место сна, а воскресение после смерти – просыпание после сна. Сообщаемые в хадисах могильные мучения должны быть подобны плохому сну.

Спящий не может знать, сколько времени он проспал. И мертвый такой же. В Коране есть два примера: один с мертвым, другой со спящим.

Асхаби Кехф проспал в пещере 309 лет. По этому вопросу Аллах сообщает следующее: «Их подняли со сна, чтобы они спросили друг у друга. Из них один спросил: «Сколько времени вы оставались (здесь)?». (Они) ответили: «День, а может и меньше оставались» (Кехф, 18/19).

Один, «...проходя мимо города, разоренного до основания, сказал: «Как Аллах оживит это место после смерти?». В ответ на это Аллах умертвил его, затем воскресил и спросил: «Сколько же ты оставался?». Он ответил: «День или быть может меньше того». «Нет, – возразил Аллах. – Ты оставался ровно сто лет. Посмотри на свою пищу и питье, они даже не испортились. Посмотри и на осла своего. Мы сделали это для того, чтобы дать тобой пример людям. Посмотри на кости (твоего осла), как мы будем их соединять, а потом покроем их мясом». Когда все это стало очевидным, (тот) сказал: «Теперь я понял, что силы Аллаха действительно хватит на все» (Бакара, 2/259) .

Пролежавший сто лет в могиле и проспавший 309 лет оказываются одинаковыми в восприятии прошедшего (со дня смерти или сна) времени, Им обоим кажется, что прошел всего день или меньше того.

Те, кто хотел бы понять могильную жизнь, могут воспользоваться этими аятами.

Подобно тому, как спящий не чувствует свое тело, так и мертвый не чувствует его. В силу того, что душа спящего возвращается в тело, оно остается живым. Душа умершего не возвращается, потому и тело его умирает. Возвращаясь в тело в День воскресения, душа чувствует себя такой, как если бы она проснулась ото сна и говорит: «Кто нас поднял с ложа?» (Ясин, 36/52). Тело сгнило в земле, было восстановлено (создано заново), но она (душа) не в курсе всего этого. Она думает, что спала и проснулась ото сна. Она не в курсе и прошедшего времени. Вот так смерть близка нам, как сон, а воскресение – подобно пробуждению со сна.

Сон не является прерывом жизни. Он есть необходимость отдыха для непрерывности. Посл. Мухаммед (сас) характеризует воскресение как продолжение земной жизни: «Каждый умерший будет воскрешен в том виде, в каком он умер» [43].

Во время хаджа один из полонников упал с верхового животного и сломал себе шею. Посл. Мухаммед (сас) предложил обмыть его водой и сидром, завернуть в саван из двух кусков бязи, не опрыскивать ароматом и не покрывать головы. Потому, что в День воскресения он будет поднят в положении, читающим молитву (он упал и умер в этом положении) [44].

Этот хадис заставляет нас задуматься. Смерть человека приравнивается здесь сну полонника, вступившего в молебен. На его действия налагаются определенные запреты. Так, он не опрыскивается ароматом, спит с непокрытой головой. При вставании со сна произносит молитву (тельбие).

МЮРИД: В таком случае как мы можем объяснить мнение, считающее могилу одним из садов рая или ям ада?

БАИНДИР: Они могут быть уподоблены сну. Кто видит хороший сон, желал бы его продолжения. Тот же, кто видит плохой сон, проснувшись, скажет: «Хорошо, что это был сон!..»... Истину знает только Аллах!..

9. ПРОБЛЕМА МУСУЛЬМАН – ШИРК

МЮРИД: В силу того, что 70 лет в этой стране нет должного религиозного образования, наши ученые могут допускать ошибки. Вы знаете, что в 1924-ом году было приостановлено действие Шариата. Все законы были взяты с Запада. Одно время религиозное образование было вообще запрещено. Азан [45] читался на турецком. Это перечисление можно продолжить.

БАИНДИР: Будем валить вину на кого-то, а сами останемся в стороне... Какой это удобный метод!.. Те условия, которые были 70 лет тому назад, – они ведь не возникли сами собой... Почему исламский мир потерпел такое поражение перед Западом в Первой мировой войне?

МЮРИД: На это есть причины политического, социального, экономического, военного и т. д. характера. Это тоже будем связывать с сектантством?

БАИНДИР: Связываиь это с сектантством было бы делом простым... Мы оставим специалистам политические, социальные, экономические, военные аспекты этого поражения. Мы здесь будем говорить только о том, как вместо того, чтобы следовать Корану, мы пытаемся представить его в удобном для себя свете.

Вы знаете, сколько историй (эпизодов), прямо противоположных Корану, выдается за хадисы, то есть приписывается Мухаммеду (сас) как его слово, и имеет хождение среди мусульман? Вот один из таких ложных хадисов: «Когда вы не знаете, как быть в делах ваших, просите помощь у тех, которые лежат в могилах» [46].

Это слово характеризовал как хадис шейхульислам Явуза Султана Селима Ибн-и Кемаль. Он не ограничился этим. Для доказательства истинности хадиса пустился в долгие философские рассуждения... Ответ на этот вопрос дан нами выше (см.: 2. Просьба о помощи у усопшего).

Столетиями исчисляется период отдаления исламского мира от Корана. Имамы отдельных направлений, подобно шейхам (духовным наставникам сект), возведены в сан святых, их слово заняло место Корана и сунны. Мусульмане пришли в состояние, когда стало считаться большим грехом создание (производство) новых идей в свете Корана и сунны. В последней главе этот вопрос исследуется в качестве самостоятельного (см.: 34. Возвращение к Корану).

Поражение в Первой мировой войне является не началом, а результатом. То, что вы критикуете как практику последних 70-ти лет, это тоже есть результат. Считать поражение в Первой мировой войне только военным поражением, – значит не видеть всей проблемы. Оно представляет собой поражение потерявшего в себя веру (переставшего на себя надеяться) общества...

МЮРИД: Что вы имеете в виду «под потерявшим в себя веру»? Мусульмане, ведь, надеются не на себя, а на Аллаха?

БАИНДИР: Верить в себя (или надеяться на себя) – это значит верить в свои ценности (или надеяться на них). Кто не верит в свои ценности, у того не может быть и религиозной веры.

МЮРИД: Не могли бы вы несколько прояснить это?

БАИНДИР: Вот, смотрите, когда Посл. Мухаммед (сас) объявил себя посланником Аллаха, некоторые стали смеяться над ним, другие назвали его одержимым, третьи – фокусником. Нашлись и такие, которые стали иронизировать над ним и даже высказывать ругательства в его адрес. Если бы

эти нападки повергли его веру в свои ценности, если бы он под воздействием этого сказал бы себе: «А если они правы?», – то разве мог бы выйти он в народ и добиться чего-либа?

О вере Мухаммеда (сас) в свои ценности говорят многие аяты Корана, которые подтверждают и его посланническую миссию. Вот некоторые из них:

«Клянусь полным мудрости Кораном, что ты из тех, кто назначен посланником. Ты – на пути истины» (Ясин, 36/2-4).

«Не стой, проповедуй. По милости Господа твоего, ты – не прорицатель и не сумашедший. Или так что-ли говорят: «Он – поэт. Посмотрим, что будет с ним». Отвечай: «Ждите, я тоже из тех, кто будет ждать вместе с вами». Или это приказывает им их разум, или они являются заблудшим народом? Или «Это он сам сочинил» говорят? Нет, на деле они не веруют. В таком случае пусть представят слово, подобное этому. Если они правы» (Тур, 52/29-34).

«Нун. Клянусь пером и тем, что им написано, что ты, по милости Господа твоего, не можешь быть одержимым. Тебя ожидает нескончаемая награда. Ты действительно носитель высокой морали. Ты увидишь и они тоже увидят, кто из вас лишен разума. По правде говоря, твой Господь хорошо знает тех, кто совратился с пути. Он очень хорошо знает и тех, кто на правом пути. В таком случае не отступай перед теми, которые обвиняют тебя во лжи. Они хотят, чтобы ты льстил им, тогда и они будут льстить тебе» (Нун, 68/1-9).

«Ты повинуйся Господу, не будь подобен Юнусу (Ионе), поглощенному рыбой, который бездыханный взывал (к Аллаху). Если бы ему не подоспела милость Господа, – он был бы выброшен на пустынное место в плохом виде. Но Господь избрал его и сделал его из числа праведных. Отрицающие, слушая Коран, готовы, где-то, изничтожить тебя взглядами своими. «Он одержим», – говорят они. Но Коран для каждого есть не что иное, как только наставление (совет)» (Нун, 68/48-52).

Эти и подобные аяты поддерживали Посл. Мухаммеда (сас), вселяли в него уверенность и давали ему силу в борьбе с неверными. Аллах рассказывал также о трудностях, которые терпели другие посланники. И это тоже было примером для поддержки. Иначе, как бы сладил Мухаммед (сас) с посланничеством в таком сложном, направляемом Аллахом деле, как искоренение язычества и создание на его месте новой веры, основанной на Его Учении...

Мусульмане, чтобы держать живой веру в себя и в свою религию в этом постоянно изменяющемся и развивающемся мире, должны читать Коран, вдумываясь в него. В силу того, что они не делали этого, их вера в свои ценности уменьшилась, они стали считать себя ниже того, что они есть на самом деле. Некоторые лица стали представляться в преувеличенном свете и

им начали приписывать воображаемые функции. Потом стали верить в то, что эти лица способны оказать им помощь (поддержку). Эта вера была глубоким общественным заблуждением. Она же стала и причиной гибели Империи в Первой мировой войне. Но некоторые еще и до сих пор не расстались с этой ложной верой.

В Коране читаем: «Пока народ сам не разрушит то, что есть у него, Аллах не разрушит это. Если Аллах пожелал наказать народ, то ничто не может воспрепятствовать Ему. В принципе, люди не имеют и другого покровителя (защитника) кроме Него» (Рад, 13/11).

МЮРИД: Это верно, что в руководстве было нарушение.

БАИНДИР: По мне, основная вина лежит на ученых. Вместо того, чтобы обратиться к Корану, они застряли в абстрактных исследованиях старых ученых. Если бы они попытались понять Коран, они с необходимостью поняли бы и хадисы. Ибо хадисы есть комментарий Корана. Если читать одновременно комментарий и комментируемое, то это будет способствовать правильному восприятию темы. Прошлые ученые только в этом случае воспринимаются правильно и их сочинения имеют эвристическую силу. Берется пример с тех, кто пытался понять свое время в духе Корана и тех, кто пытался применить Коран ко своему времени.

Ученый, который пытается понять события в духе Корана, остается открытым (восприимчивым) ко всему новому. Он стоит на позициях, позволяющих ему адекватно понять и характеризовать научное, техническое и социальное развитие. Мусульманам в этом случае не потребуются другие средства. Но они с сознанием, оторванным от Корана и Сунны и отстающим от современности, подготовили свою гибель.

В связи с этой темой вспоминается один из горьких эпизодов правления Султана Абдулгамиды Второго [47].

История такова. Один из Принцев Японского императора посещает его и передает ему специальное письмо Императора. В письме Император просит его прислать ему религиозно-научную группу, которая бы могла прояснить содержание религии Ислама, основы вероучения, его цель, философию, систему богослужения. Для того, чтобы распространить Ислам в Японии Султан, в материальном плане, сделал все возможное, но религиозно-научную группу послать не смог. И это стало для него душевной болью, о которой он потом писал так: «Подумал, что если бы те мусульманские религиозные ученые, о которых просил Японский император были бы в нашей стране и я бы мог их найти, до Японии, я бы обеспечил их использование для своего народа и, как халиф, для исламского мира...».

Одновременно Султан указывал и на трудности в деле подготовки научных кадров в области религии Ислама. Он писал: «Щедрые источники, готовившие мусульманских религиозных ученых, о которых просил Японский император, уже не существуют. Наши медресе перестают быть источником науки и просвещения» [48].

МЮРИД: В таком случае было бы неверным критиковать тарикат. В условиях отдаления ученых от Корана сектантские ошибки можно был бы и не замечать.

БАИНДИР: Извинение, которое не может быть принято Аллахом, мы тоже не можем принять. Каждый, назависимо от разделения на ученого и необразованного, будет держать ответ перед Аллахом за действия, несовместимые с Кораном. И здесь вина ученых, естественно, более тяжелая.

Сочинение различного рода небылиц подобно привычке к курению. Этот человек тоже знает себя, но оставить эту дурную привычку (сочинять небылицы) не может. Отдаление от Корана тоже стало для ряда ученых своего рода пристрастием к сочинению различного рода небылиц по его поводу. Это же является и причиной того, что прямо противоречащие Корану положения воспринимаются ими как совершенно нормальные. Вот один из шокирующих примеров этого.

В официальных документах Османского государства о вступлении его в Первую мировую войну подчеркивается, что Посл. Мухаммед (сас) будет содействовать победе. Словно бы он не посланник Аллаха, а – простит Аллах! – второй бог возле него. И словно бы он не умер, а живой. Словно он слышит направленное ему обращение, видит место событий, придет и кому какую помощь пожелает, тому ее и окажет. Дело преподносится еще и таким образом, словно бы он дал по этому вопросу слово тогдашним ученым и командирам [49].

Всевышний считает это самым большим заблуждением. Напомним еще раз этот аят: «Кто заблуждается более, чем тот, кто призывает помимо Аллаха того, кто до Судного дня не может ответить ему? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (Ахкаф, 46/5).

А теперь посмотрим на выражения, содержащиеся в документах.

а. Выражения, которые имеют место в последнем разделе Заявления Султана Решата по поводу объявления войны:

«Мы правы и справедливы, наши враги жестоки и агрессивны. Нет сомнения в том, что для победы нам будет помощью высокая поддержка Аллаха, стоящего за справедливость, и моральная помощь нашего славного Посланника...» [50].

б. Заявление зам. Главкома Энвер Паши [51] начинается следующими выражениями: «По милости Аллаха, благодаря духовной помощи нашего

Посланника и молитвенного славного Падишаха наша армия разгромит врагов».

В средней части этого заявления есть такие выражения: «...Все мы должны думать так, что вокруг головы нашей кружат духи Посланника нашего и его близких (избранных) сподвижников...» [52].

в. Заявление о призыве исламских стран к объединенному фронту. Это Заявление было подготовлено Высшим Советом по науке и подписано Султаном Решатом. Под Заявлением стоят подписи 34-х самых авторитетных ученых. Среди них значатся три бывших шейхульислама и один пребывающий в должности.

Четвертый параграф Заявления заканчивается следующими выражениями: «Святой дух Ахмеда [53] существует и присутствует для поддержки своего уммет-и наджие [54], жертвующего жизнью и имуществом во имя возвышения просвещенческого шариата...».

Последний же параграф Заявления таков: «...Ей защитники Ислама! Благодаря помощи и поддержке Всевышнего, помощи духа нашего уважаемого Посланника ваша победа и уничтожение врагов веры и принесенное этим бесконечное счастье сердцам мусульман подкреплены и вознаграждены словом, данным Великим Аллахом» [55].

МЮРИД: Мусульмане выходят на войну с неверными. Это есть то, что будет с удовлетворением встречено Посланником (Мухаммедом) (сас). Естественно, он будет оказывать своей духовностью моральную поддержку мусульманам. Нельзя исключать и духов его близких сподвижников, которые кружат вокруг голов мусульман. Ибо они (сподвижники) тоже хотели бы принять участие в этой войне.

БАИНДИР: Конечно, если бы Посл. Мухаммед (сас) и его близкие сподвижники были живы, они были бы очень довольны этим и сделали бы все от них зависящее для победы мусульман. Но они умерли. И теперь вместо того, чтобы предаваться воображению, нам остается следовать Корану, доведенному до нас Посл. Мухаммедом (сас). Всевышний посчитал в Коране за ширк призывание кого-либо, кроме Него, и категорически запретил это. Он говорит так: «Вот, так. Без сомнения, Аллах есть истина, а все, что вы призываете помимо него, есть ложь» (Хадж, 22/62).

В принципе, кто бы ни был тот, кого призывают на помощь вместо Аллаха, у него ни на что не хватит сил.

«Таков Аллах, Господь ваш. Ему принадлежит власть. Те же, которых вы призываете помимо Его, не имеют власти даже над оболочкой финиковой косточки.

Если вы станете призывать их, они не услышат вашего призыва. Если даже услышат (его), то не смогут ответить вам. И в Судный день (они) не признают ваше придание их в товарищи (Аллаху). Никто не может сообщить тебе так, как всезнающий Аллах» (Фатыр, 35/13-14).

Призывать сверхестественным путем кого-либо, кроме Аллаха, – это ширк. Аллах не станет помогать таким.

«Те, которые веруют, и те, которые не разбавляют веры своей ширком [56], – безопасность является их правом. Они же есть и те, которые находятся на верном пути» (Эн'ам, 6/82).

Воевавшие в Первую мировую войну с мусульманами англичане, французы, итальянцы и греки – разве они не молили Бога о победе? Но в силу того, что они были христиане, они, наряду с Богом, призывали еще и Посл. Ису (Иисуса Христа). Можно подчеркнуть, что их вероучение поддерживает это.

По Евангелию от Матвея, Посл. Иисус через три дня после распятия на кресте и похорон вышел из могилы, явился 11 апостолам и сказал им следующее:

«Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, учат их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (От Матвея. Святое Благовествование. Гл. 28, Великое поручение).

По Корану, призывать кого-либо, помимо Аллаха, в такой форме на помощь – есть ширк. Выше уже были приведены целый ряд аятов на эту тему. Приведем еще один. Этот аят характеризует ширк как поворот назад при условии движения по верному пути, как заблуждение, которое случается на ровном месте (в открытом поле).

«Скажи (им): Будем ли мы призывать помимо Аллаха то, что не может принести нам ни пользы, ни вреда? Обратимся ли мы вспять после того, как Аллах наставил нас на верный путь? Уподобимся ли тому растерявшемуся, которого дьявол тянет в открытое поле? А еще у него есть друзья, которые зовут его на верный путь, говоря (ему): «Иди (приди) к нам!». Скажем им: «Верный путь – это только путь Аллаха. Приказ, который нам дан, дан для того, чтобы покориться Господу миров» (Эн'ам, 6/71).

МЮРИД: Мусульмане терпели много поражений в ходе истории. Это был экзамен для них со стороны Аллаха. Помните, и армия Посл. Мухаммеда (сас) потерпела поражение в битве Ухуд. Но потом, благодаря его усилиям, события развивались в его пользу.

БАИНДИР: Да, здесь Посланник (сас) проявил большое умение и сумел повернуть позицию в свою пользу. Но он нигде не сказал так: «Я – посланник Аллаха. Моей молитвой и моральной поддержкой эта битва будет завоевана».

К вопросу о поражении. Поражение на фронте не так уж и существенно. Можно консолидироваться и нанести противнику еще большее поражение. Основное поражение заключается в поражении внутри себя. В этом случае, действительно, больше ничего не остается делать...

Мусульмане потерпели такое, внутреннее, поражение. У них не осталось веры в свои политические, социальные, экономические и военные структуры. Попытка заменить их другими структурами является результатом такого отсутствия веры. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на учебные программы в школах, поддерживаемых мусульманами. Делая большие расходы, школьники отправляются в немусульманские страны. Какую систему они будут изучать там? Если мы будем сравнивать при этом расходы на образование в этих двух случаях, то налицо еще и большая разница. Вот эти факторы и препятствуют нам сегодня быть в мире на равных...

МЮРИД: Но что вы хотите от тарикатов?.. В Турции тарикаты официально считаются закрытыми.

БАИНДИР: Влияние социальной организации, которая пустила корни в обществе, нельзя полностью преодолеть простым ее официальным закрытием. Мифы не перестанут от этого существовать. Основная задача здесь падает на науку и ученых. Они должны обучать и просвещать народ. Сознание должно быть очищено от мифов, их место должно занять научное знание. Но в этом направлении пока нет, к сожалению, достаточных усилий. Это и является причиной того, что мифологическое сознание в этом вопросе все еще продолжает иметь место у определенной части населения. А еще эта работа должна быть непрерывной, постояннодействующей. Малейшая небрежность открывает дверь для мифов и заблуждений.

МЮРИД: Посмотрите, сколько людей, имеющих образование и высокий социальный и экономический уровень, присоединяются к ним и поддерживают их. Это разве не опровергает ваш тезис?

БАИНДИР: Эти люди могут быть во многих областях образованными. Но в силу того, что они не знают в достаточной степени своей религии, они могут быть введены в заблуждение. В таком случае каждому надо дать верное знание о вере. Это станет преградой на пути их схождения (в данном вопросе) к мифологическим представлениям. Те же, кто не считает для себя обязательным следовать в полной мере установлениям веры, различая мифологическое и научное сознание в вопросах веры, уже не смогут ввести в огорчение верующих, говоря так, что будто бы они борются в данном случае с мифами (религиозного сознания).

МЮРИД: Столько прошло ученых... Выходит, все они неправы, правы вы одни?..

БАИНДИР: Это не так. Речь идет о научном способе познания и его утверждении. Если думать так, что сообщаемое наукой будет огорчительным для кого-то или что в силу этого выступят против вас, почему и истину, открываемую наукой, следует скрыть, – то такая наука будет использована во вред. И чем она мощнее, тем сильнее и наносимый ею этот вред. На эту тему у меня состоялся разговор с одним известным ученым. Привожу его:

- Абдулазиз-бей, брось ты бороться с этим тасаввуфом и тарикатом. Если не будет мифов, то не будет и тасаввуфа.

- Разве борьба с этими мифами (то есть с тем, что противостоит в вере научному сознанию) не является нашей основной задачей (то есть задачей науки и ученых)? Разве они не вводят нас в ширк?

- Это верно. Но они неисправимы.

- Возьмем такой исторический пример. Разве есть такой посланник (Аллаха), который бы прекратил свою борьбу из-за того, что люди не улучшаются (не исправляются)? Разве они не являются образцами для нас?

- Я это говорю для тебя самого. Ты – молодой, у тебя блестящее будущее. Они же очень сильны. Ты не сможешь бороться с ними. Они могут помешать тебе...

- Я ведь ничего не жду от них. Я опираюсь на одного Аллаха. Сильнее Аллаха нет никого более...

- Я беспокоюсь за тебя.

- На деле это я должен беспокоиться за вас. Ваша позиция подобна позиции человека, который избегает борьбы с Иудеями, нарушающими субботный запрет...

Как известно, у иудеев был запрет на охоту в субботние дни. Во времена царя Давида в приморском городе Ейле (Айле) (29° 30' северной широты, 35° восточной долготы/нынешний г. Акаба в Иордании) жили иудеи. В год раз, на месяц, вся рыба собиралась здесь. Ее было так много, что даже воды было не видать. Вне этого месяца рыба прибывала сюда только по субботам. Видя это, возле берега вырыли бассейны и соединили их рукавами (каналами) с морем. Рыба в субботу входила в эти бассейны, а в воскресенье ее вылавливали оттуда. Казалось, что запрет (о том, чтобы не ловить рыбу по субботам) остается в силе. Но боязнь кары за нарушение запрета все же оставалась. Несмотря на это, пойманной рыбой продолжали пользоваться. Со временем и дети пошли дорогой отцов. Люди разбогатели. Те группы горожан, которым не нравилось это дело, пытались отговорить их от него. Но этого им не удалось добиться. В ответ они сказали так: «Вот уж сколько времени мы занимаемся этим делом, но от Аллаха кары до сих пор не поступало». Им сказали так: «Смотрите, не заблуждайтесь. Может быть кара, которая уничтожит вас»... И

действительно, в одно утро они превратились в презренных обезьян. Три дня они жили в таком виде, потом погибли и исчезли с лица земли... [57].

В Коране по этому поводу есть следующие аяты: «Вы, конечно, знаете о тех из вас, которые не чтит субботы. Мы сказали им: «Обратитесь в презренных обезьян». Мы сделали это для их наказания и наставления потомков, а также в назидание благочестивым» (Бакара, 2/65-66).

В то время как часть людей боролась с теми, которые переступали запрет, другая часть говорила так: «Зачем вы наставляете народ, который будет уничтожен Аллахом или подвергнут Им тяжкому наказанию?». Ответ наставлявших на это был таков: «Это для того, чтобы иметь нам хотя бы возможность просить прощение у Господа вашего, может (они) устроятся выступить против Аллаха» (Араф, 7/164).

Аяты продолжают так: «И когда (они) забыли преподанное им учение, Мы спасли воздержавшихся от плохого и подвергли нечестивцев жестокому наказанию за их неповиновение Аллаху. Когда они преступили запрещенное им, мы сказали: «Сделайтесь презренными обезьянами» (Араф, 7/165-166)...

Вот, так!.. А теперь вместо того, чтобы оказать нам поддержку, вы косвенным образом поддерживаете наших оппонентов. Вы уверены в том, что то, что произошло с ними, не произойдет и с вами?

- Не знаю, друг мой. Я думаю о тебе.

- Смотрите, если у меня останется жизни даже на глоток воздуха, то и ее я хотел бы потратить на то, чтобы исправить подобные ошибки...

Примечание от автора. Эти наши усилия вылились в книгу, которую вы сейчас держите в руках. Человек, диалог с которым мы привели выше, ознакомившись с этой книгой (ее первым изданием), расценил ее как большой успех...

МЮРИД: Вы правы. Некоторые ученые сознательно избегают возможности говорить об ошибках и заблуждениях открыто...

БАИНДИР: Быть ученым не достаточно. Научным знанием надо еще и уметь пользоваться на своем месте. По этому вопросу Всевышний приводит нам в качестве примера Адама.

Его учителем был сам Аллах. Он «научил Адама именам всех существ, потом, показав их ангелам, сказал: «Если вы правы, назовите мне их имена». Они отвечали: «Всехвальный! У нас нет другого знания, кроме того, которому Ты нас научил. Без сомнения, и знающий Ты, и правящий». Аллах сказал: «Эй, Адам, назови им имен всех существ». Когда Адам назвал их имена, Аллах сказал так: «Разве Я не сказал вам, что знаю невидимое на небесах и на земле. Знаю то, что вы объявляете открыто, и то, что скрываете» (Бакара, 2/31-33).

«Адаму сказали: «Адам! Вместе с женой размещайся в раю. Откуда пожелаете, оттуда ешьте. Но к этому, вот, дереву не приближайтесь, а то будете из тех, которые поступают неверно» (Бакара, 2/35).

«Но сатана искусил его, сказав: «Адам! Показать ли тебе дерево вечности и царство, которая не иссякнет» (Таха, 20/120).

Это предложение заставило его забыть обо всем.

«Оба они вкусили от того дерева. И явилась им нагота их. Они сразу стали покрывать себя листьями рая. И Адам стал непокорным Господу своему и впал в заблуждение» (Таха, 20/121).

Такова история с Адамом... В контексте темы она еще раз подчеркивает недостаточность фактора знания (науки), взятого самого по себе, его подчиненность жизненным целям и устремлениям человека, являющимися бесконечными в своей основе... Педагогом Адама был сам Аллах, а местом его пребывания был рай. Ни плохих людей не было, ни экономических трудностей. И тем не менее Адам восстал против Аллаха... Подобно тому, как Адам соблазился деревом вечности и неиссякаемым царством, так и некоторые ученые, соблазняются стремлением к известности и славе, что приводит их порой к отходу от науки и ложным решениям... Очень мало людей удовлетворяется тем, что дает и обещает дать Аллах. Человек хочет все большего и большего. Есть даже такие, которые хотят быть как Аллах и даже выше него...

Наука подобна законному (разрешенному и т. д.) товару. Но как и этот товар она может быть использована во вред. Наукой можно ввести людей в заблуждение. Настоящий ученый правдив во всех случаях. Его не беспокоит и то, что в этом случае он может столкнуться с трудностями житейского порядка. Правду знают многие, но высказывают ее не все. Так что она не является чьей-то привилегией. Просто одни высказывают ее, а другие – нет...

МЮРИД: Вы говорили о поражении мусульман, которое они потерпели перед Западом. Вы не можете видеть члена этого (западного) общества превосходящим мусульманина. Всевышний разве не говорит так: «Если вы уверовали, вы выше всех» (Али Имран, 3/139).

БАИНДИР: Кто же это видит так? Я говорю об отдалении мусульман от мусульманства. Если мы пришли в состояние спутника немусльман и это продолжается уже более столетия, значит в этом деле есть что-то неверное. Так как прочитанный вами аят не может быть неверным, ошибка должна заключаться в нашем мусульманстве. И то положение, в котором мы сейчас находимся, следует принимать как кару, которую дал нам Аллах.

Всевышний после того, как он поведал в Коране об обществах, подвергнутых им каре, продолжает так: «Рассказанное тебе является историей этих стран.

Одни из них еще стоят, другие лежат как после жатвы. Мы не сделали им зла, они сделали зло сами себе. Когда пришло повеление Господа, от богов, которых они призывали помимо Аллаха, им не было никакой пользы. Они только усилили погибель их» (Худ, 11/101-102).

Мусульмане, если они будут продолжать призывать кроме Аллаха и других лиц, которых они считают близкими к нему, то потери их еще более возрастут.

МЮРИД: Вы приводите лишь аяты, связанные с мушриками (то есть с теми, кто впал в ширк, кто придает людям или предметам отдельные качества Аллаха). Разве это верно? Разве тем не касается всех мусульман?

БАИНДИР: Большая часть Корана связана с ширком (с критикой его и мерами против него). Если вы подумаете лишь над аятом, предупреждающим Посл. Мухаммеда (сас), то можете убедиться в нашей правоте: «После того, как тебе спущены аяты Аллаха, (смотри) чтобы они не отвратили тебя от них. Взывай к Господу твоему, смотри! – не будь из мушриков. Вместе с Аллахом не призывай другого бога. Нет бога, кроме Него. Все погибнет, кроме Лица Его. Ему принадлежит власть и к Нему вы возвратитесь» (Касас, 28/87-88).

В силу того, что это предупреждение (внушение, наставление) делается Посл. Мухаммеду (сас) лично, вы должны понять нас. Мусульмане должны постоянно помнить это наставление и столь же постоянно напоминать друг другу о нем.

Если мусульмане находятся сегодня в положении, им не соответствующем, то в этом есть свои причины. Потому, что Аллах не уничтожает ни одно общество впустую (беспричинно). Следующие аяты ставят все на свое место: «Те из вас, которые жили в прошлые эпохи и имели добродетели, – разве они не должны были восстать против прогнившего? Мы их спасли, но они были в малом числе. Нечестивые же последовали за своими благами, которые были даны им и оказались в числе провинившихся. Разве твой Господь стал бы уничтожать эти страны (народы, общества) из-за ширка [58], если бы народы их были праведны?» (Худ, 11/116-117).

10. УЧАСТИЕ ШЕХИДОВ В СРАЖЕНИИ

МЮРИД: Что вы скажите о духах шехидов, принимающих участие в боевых действиях? Этот тезис принимают даже наши противники. Шехиды ведь не умирают. А значит и могут участвовать в этих действиях. Всевышний так говорит: «Не называйте мертвыми погибших на пути Аллаха, ибо они живы» (Бакара, 2/154).

БАИНДИР: Продолжим: «...они живы, но вы этого понять не можете» (Бакара, 2/154). Аллах говорит «понять не можете». Вы же приводите этому свое объяснение. Выходит вы понимаете это... Аллах сам решит, как быть с вами...

Всевысшний поддерживает армии мусульман не духами шехидов, а ангелами, как это было, к примеру, в сражении при Бедре: «Говоря по правде, при Бедре вы были в слабом положении, Аллах помог вам. Бойтесь Аллаха, чтобы могли быть благодарными. В тот день ты говорил правоверным так: «Вам разве недостаточно трех тысячи ангелов, ниспосылаемых Господом в качестве помощи?». Конечно, достаточно. Если вы терпеливы и боитесь (Аллаха) и если они сразу нападут на вас, Господь поможет вам пятью тысячами помеченных ангелов. Аллах сделал это как подарок вам и чтобы таким образом успокоились сердца ваши. А то победа бывает только на уровне всеильного и всевластного Аллаха» (Али-Имран, 3/123-126).

«В тот день Господь твой увещевал ангелов так: «Я – с вами, идите подкрепите верующих. Я вселю страх в сердца неверных. Рубите их по шеям! Бейте их по каждому их пальцу!» (Энфаль, 8/12).

Один из участников Бедрского сражения Абу Давуд эль-Мазини говорит так: «Я погнался за одним из мушриков. Еще моя сабля не коснулась его шеи, как его голова слетела на землю. Тогда я понял, что его убил кто-то другой» [59].

В самом сражении Абу Джехиль сказал Абдуллаху б. Мес'уду так: «Ты думаешь, что смертельный удар ты нанес мне? Этот удар мне нанес человек, копыто коня которого я никак не мог достать своим копьем, несмотря на все свои старания» [60].

В связи с вышеприведенным аятом Куртуби сообщает следующее: «Каждой армии, сопротивляющийся неприятелю и проявляющей покорность Аллаху, посылаются ангелы и они воюют вместе с ними» [61].

МЮРИД: Шехидам, в силу того, что они не умирают, почему бы не принять участие в сражении? Если мы не можем понять их жизнь в целом, то разве мы не можем понять ее некую часть?

БАИНДИР: Чтобы говорить по этой теме, надо опираться или на Коран или же на истинные хадисы (сахи хадисы, то есть на хадисы, которые переданы нам лицами, доверие к которым не подлежит сомнению). Нет ни одного доказательства, подтверждающего участие в сражениях вместе с Посл. Мухаммедом (сас) или его сподвижниками духов прошлых Посланников или павших правоверных (то есть шехидов).

В связи с шехидами говорится следующее: «...они получают дары от Аллаха.

Они в радости от того, что Аллах дает им сполна. Они счастливы от того, что и те, которые идут следом из неприсоединившихся еще к ним, тоже не будут знать страха и не будут в печали.

Они также счастливы вознаграждением, которым одарит их Аллах от своего богатства, и тем, что Аллах не даст погибнуть награде правоверных» (Али-Имран, 3/169-171).

Аллах, который вознаграждает сполна, отделяет от других умерших тех, которые погибли на его пути, и особо их встречает. Чтобы считать, что они посланы на войну, – для этого требуются доказательства. В силу их отсутствия мы не можем принять положение об участии шехидов в сражениях. К тому же и в аятах подчеркивается, что в сражениях со стороны Аллаха участвуют только ангелы.

11. НЕВИДИМЫЕ СВЯТЫЕ (риджал'уль-гайб)

МЮРИД: Ты не принимаешь теперь и духовную иерархию: тройки, семерки, сороковки, кутубы (полюса или авторитеты) и гавсы?

Вы знаете, стоящие на более высокой ступени святые называются «эвтады» (стойки). Над ними возвышаются «реваси» (горы). В случае какого-либо несчастья (беды, бедствия, катастрофы) верующие обращаются к эвтадам, а те, в свою очередь, – к реваси. Реваси управляется Полюсом.

Два лица, следующие в иерархии после полюса, получают названия «имаман». Один из них – это «имам-ы емин», другой – «имам-ы есар». Первый – это показатель приказов, второй – показатель истины кутуба. Со смертью кутуба (полюса) его место занимает «имам-ы ешар». Кутуб и два имама образуют тройку.

Кутуб – это самый большой святой. Он глава всех святых. С позволения Аллаха он владеет вселенной.

Примечание от автора. Это место особо надо подчеркнуть. Не знающий предела ширк здесь восходит, пожалуй, в зенит, объявляя владельцем вселенной нечто противостоящее Аллаху. Ничего не меняет и то, что это делается «с позволения Аллаха». Ибо нет у Аллаха такого позволения, а есть нечто прямо противоположное, есть строгий запрет на это, категорическое указание на то, чтобы не делать этого, не приравнивать Аллаху никого, Всех отступающих от этого запрета ждет самое тяжелое наказание – огонь!..

Гавс – это кутуб, у которого просят помощь в трудном положении. Суфисты, которые попадают в трудное положение, призывают на помощь: «Приди, да, Гавс!». Гавс помогает тому, кто обращается к нему за помощью. Абдулкадир Гейлани был известен своим прозвищем «Гавс-ы а'зам» (величайший Гавс).

Но, конечно, за всеми этими призывами о помощи и обращениями стоит сам Аллах. Ибо он один является владельцем всего в мире. Кроме него нет другой подобной силы. То, что мы называем «гавсом», является его представлением (образом).

Примечание от автора. Это тоже есть типичный прием ширка. Сначала строится система, не имеющая ничего общего с Кораном, а затем, чтобы замаскировать этот разрыв с ним и отход от него, делается сноска вроде той, которую мы читаем несколькими строками выше. Дескать, «за всем этим стоит Аллах». «Стоит Он сам», «что нет силы в мире, кроме Него» и т. д. Если быть в этом вопросе искренним, то зачем изобретать альтернативу по отношению к Слову Аллаха? Не проще ли взять это Слово, само по себе, как оно есть и практиковать его? И это еще при том, что Аллах требует от нас именно этого, запрещая изобретение нами альтернатив «в дополнении» к его Слову...

Кроме них существуют еще и лица, знающие внутренний мир человека. Их называют «нуджеба» и «нукаба». Число первых (нуджеба), по одним слухам, восемь, а по другим – сорок. Число вторых (нукаба) – десять или триста.

Следует подчеркнуть, что место тех святых, которых мы называем риджал'уль-гайб (то есть невидимые святые), пусто не бывает (не пустует). – (Вспомним: «Свято место пусто не бывает»). – На место умершего возвышается следующий за ним в иерархии [62].

БАИНДИР: У вас есть основания в этом вопросе? На чем вы основываете эти свои рассуждения?

А еще вы говорите, что «Кутуб есть самый большой святой, глава всех святых и, с разрешения Аллаха, является властелином миров. Это разве не похоже на слова мекканских мушриков, которые, совершая обряд хождения вокруг Каабы, говаривАлитак: «Прикажи, Аллах мой! У Тебя нет никакого товарища (партнера). Есть только один товарищ (партнер), владельцем всех полномочий которого являешься ты сам» [63]?

МЮРИД: Для сохранения порядка в предметном мире Аллах уполномочил ряд лиц. Подобно этому и для поддержания требуемого духовного и нравственного порядка в мире, для обеспечения добра и борьбы со злом, он уполномочил некоторых своих любимых рабов. Это лица, которые достойны занять места великих Посланников. Те, которым Аллах повелел поклоняться всей земле. Они являются причиной порядка в мире. Верят в то, что они приводят в порядок дела людей [64].

БАИНДИР: Значит, это те, которым Аллах повелел поклоняться всей земле... Но ведь вы же сами особенно не верите в это, о чем говорит и характер вашего рассуждения на эту тему... И разве это не противоречит откровенно господствующей роли Аллаха в мире? На эту тему уже были приведены коранические аяты. Приведем еще два из них:

«Аллах подчинил вам море. Это сделано для того, чтобы, по Его воле, по нему двигались корабли и чтобы вы могли получать свою долю от Его изобилия. Может будете признательны.

Все, что есть на небесах и есть на море, – все это Он подчинил вам. Конечно, в этом есть знамение для людей размышляющих» (Джасие, 45/12-13).

С подчинением Аллахом нам всех сфер мы можем воспользоваться всем тем, что есть на море, на небесах и на суше. И это подчинение имеет место по отношению ко всем людям. В ответ на это Аллах требует от нас всего лишь одной благодарности, одной нашей признательности Ему.

Итак, подчиненность (сфер человеку), о которой говорит Аллах, есть явление универсальное и всеобщее для человека. Она не допускает никакой исключительности – в том смысле, что она есть для одних и ее нет для других. Она есть для всех людей одинаково. У вас же получается так, что она есть только для определенной группы (или круга) людей... Говоря иначе, ваша позиция подобна примеру с мостом. Мост является всеобщей принадлежностью и служит каждому. А тот, кто присваивает его и берет за него плату, он совершает нарушение, которое можно назвать и преступлением.

МЮРИД: Тройки, семерки, сороковки, кутубы (полюса) и гавсы – это ведь неординарные люди. Это, как отмечено, те, которые могут занять места великих Посланников.

БАИНДИР: Если так, то скажите, пожалуйста, какому Посланнику дана такая миссия (или функция), как «охранять моральный и духовный уровень, существующий в мире, обеспечивать добродетель и бороться со злом»?

Аллах, дающий человеку ограниченные полномочия, так приказывает Посл. Мухаммеду (сас): «Скажи (им): у меня нет силы ни повредить вам, ни совершенствовать вас. Скажи (им): никто не может защитить меня от наказания Аллаха. Я ни в ком другом, кроме Него, не могу найти и прибежища. Моя задача только в том, чтобы проповедовать то, что от Него, что ниспослано Им. И только» (Джинны, 72/21-23).

«Охранять моральный и духовный уровень, существующий в мире, обеспечивать добродетель и бороться со злом» – все это находится в руках Аллаха и его одного только. Считать кого-либо полномочным в этом вопросе – значит впасть в ширк.

Если бы у Посл. Мухаммеда (сас) хватило сил, он бы использовал их, прежде всего, для того, чтобы поставить на праведный путь неверных. Наш высокий Господь так говорит по этому вопросу: «Если бы у тебя хватило сил, то на их непризнание, которое тебе тяжело видеть, ты бы ответил им чудом, сверля землю или восставив лестницу в небо. Если бы Аллах захотел, он бы собрал их на ровной дороге. Смотри, категорически не будь из невежд» (Эн'ам, 6/35).

Демонстрация чуда превышает возможности Посланника. Она осуществима только самим Аллахом. Он же, когда пожелает, тогда и демонстрирует чудо.

«Клянусь, что до тебя мы послали многих посланников. О некоторых из них мы рассказали тебе, а о некоторых – нет. Ни один посланник не может произвести чуда без соизволения Аллаха. Но с соизволением Аллаха дело, действительно, завершается. И тогда те, кто силился впустую, терпят фиаско» (Мумин, 40/78).

12. ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ДУХИ

Сделать человека святым при жизни сложно, но человека оставившего после себя добрую память сделать святым легко. Под «высокими духами» понимается дух этих лиц. Их называют еще верховными и чистыми духами. Дух низких людей есть «суфли дух». Их называют еще и «хабис» и «шерир» духами. Шейтаны тоже пребывают в этой группе.

МЮРИД: Один наш Ходжа рассказывает так:

«В то время как верховные и чистые духи исполняют по отношению к людям охранительные функции, хабисы и шериры делают все от них возможное, чтобы навредить людям. Они являются врагами человека. Все плохое исходит от них. Особенно активны они по отношению к слабым характером, духом и волей людям, которых они берут под свое влияние и эксплуатируют».

БАИНДИР: Очень «смелое» заявление. Ибо вы приписываете духам то, что находится в ведении Аллаха. Добро и зло – это дело Аллаха, а не духов.

Аллах говорит так: «Все доброе у тебя – от Аллаха. Все плохое – от тебя самого» (Ниса, 4/79).

«Скажи (им): «Если Аллах не пожелает того, я даже себе не могу принести ни пользы, ни вреда» (Араф, 7/188).

Аллах является властелином небес и земли. Он никому не дал полномочий по вопросу об их охране. В конце каждого намаза (в аяталь-курси) говорится так: «Его власть распространяется и на небеса, и на землю. Ему нет никакого труда охранять их. Он великий, высший» (Бакара, 2/255).

«Скажи (им): Хвала Аллаху, который не имеет ни детей, ни товарищей по власти, не нуждается в покровителях из-за своей беспомощности. Возвышая Его, возвышай» (Исра, 17/111).

Аллах не нуждается в покровителях, добро и зло тоже находятся в его ведении. Когда же эти функции переносятся на духов, то это означает учреждение богов добра и зла... Это можно квалифицировать еще и как ширк в данном вопросе...

13. ПОСЛАННИКИ АЛЛАХА В КОРАНЕ

Аллах Таала так сказал Посл. Мухаммеду (сас): «Мы послали тебя как посланника [65] людям. Довольно Аллаха как свидетеля тому» (Ниса, 4/79).

«Посланник» (по арабски «ресуль») – понимается как человек, который передает в неизменном виде, то есть ничего не добавляя и не примешивая в него от себя, послание одного лица другому. В кораническом тексте используется для характеристики лица, передающего послания Аллаха людям.

а. Функции посланников

Аллах определили функции посланников в трех формах: 1. сообщение (оповещение, извещение, передача), 2. разъяснение, 3. благовестие и предупреждение.

По этим пунктам Аллах излагает свои условия следующим образом:

1. «Что еще, кроме передачи (сообщения, оповещения и т. д.), (говоря) откровенно, лежит на посланниках?» (Нахль, 16/35).

«О, Посланник! Передавай (сообщай и т. д.) то, что тебе спущено от Господа твоего. Если ты не сделаешь этого, то будешь неисполнившим Его посланничества (возложенной Им на тебя посланнической миссии)» (Маида, 5/67).

2. «Какого бы посланника Мы ни посылали, Мы посылали его лишь с языком своего народа, чтобы он был понятным им» (Ибрагим, 14/4).

«Мы ниспослали тебе Книгу (Коран) только для того, чтобы ты разъясним им те вещи, в отношении которых они расходятся, чтобы она (Книга) стала руководством и милостью для верующих» (Нахль, 16/64).

3. «Мы посылаем посланников только для благовестия и предупреждения. Кто уверует и приведет себя в порядок, тем нет боязни и они не будут в печали» (Эн'ам, 6/48). «Мы послали тебя ко всем людям [66] только как благовестителя и предупредителя» (Себе, 34/28).

б. Ситуации неполномочности посланника

(или функции, отсутствующие у посланников)

У посланников нет следующих функций (или они неполномочны в следующих случаях): 1. защиты, 2. заместительства (или представительства), 3. наставления на путь праведный, 4. он «не давит» на человека, 5. он не знает того, что есть в душе, 6. он не знает скрытое (невидимое).

1. «Если они отвернутся, пусть отвернутся. Мы ведь не послали тебя над ними стражем. Твое дело только передавать (проповедовать)» (Шурá, 42/48).

2. Посланник не представляет ни Аллаха перед народом, ни народ перед Аллахом: «Мы не сделали тебя их охранителем. Ты не являешься над ними и представителем» (Эн'ам, 6/107).

«Ты только ставишь в известность (предупреждаешь). Представителем всего является Аллах» (Худ, 11/12).

3. Наставляющий нас на свой путь Господь говорит так: «Ты не можешь направить на верный путь любимого (тобой человека), Аллах же направит на верный путь, кого пожелает. Он лучше всех знает тех, которые пойдут по правильному пути» (Касас, 28/56).

Посланник только показывает верную дорогу: «Без сомнения, ты показываешь единственно верную дорогу» (Шурá, 42/52).

4. Посланник «не давит» на человека: «Ты (их) наставляй (советуй им, увещевай их, проповедай им и т. д.)! В основе своей ты ведь лишь наставник (советчик и т. д.). Ты же не можешь командовать ими» (Гашия, 88/21-22).

5. Посланник не может знать то, что на душе (у людей): «Некоторые из степных арабов вокруг вас – мунафики (лицемеры). Между жителями Медины тоже есть такие, которые зачерствели в лицемерии. Ты их не знаешь, их Мы знаем. (Мы) их накажем дважды. А потом они будут преданы тяжкой каре» (Тевбе, 9/101).

«Когда ты видишь лицемеров, наружность их нравится тебе. Когда они говорят, ты их с охотой слушаешь. Они подобны прислоненным к стене дровам (изваянным из дерева фигурам, истуканам). Каждый шум считают направленным против себя. Они и есть враги, берегись их. Да проклянет их Аллах! Как они изворотливы!» (Мунафикун, 63/4).

Примечание. В этом примере (аяте) интересующий нас момент можно подчеркнуть еще раз. Почему Аллах знает, «что они лицемеры», а Мухаммед (сас) нет? Да потому, что Аллах читает души, а Мухаммед (сас) – нет.

6. Посланник не знает скрытое (невидимое). Он знает только то, что Аллах сообщил ему путем откровения:

«Скажи (им): «Я не говорю вам, что располагаю сокровищами Аллаха. Не знаю я и скрытое (невидимое). Я не говорю вам и что я ангел. Я следую только тому, что сообщено мне путем откровения». Скажи (им): «Разве могут быть одинаковы зрячий и слепой? Хоть подумАливы об этом?» (Эн'ам, 6/50).

«Скажи (им): «Если бы я знал скрытое (невидимое), то хотел бы творить еще бóльшее добро и мог бы уберечься от друного (плохого). Я являюсь для верующей части тем, кто предупреждает и несет благую весть. И только» (Араф, 7/188).

Если Посланники находятся в таком положении, то каково положение простых смертных?..

14. ПОЗНАНИЕ СКРЫТОГО (НЕВИДИМОГО)

Скрытое (невидимое) есть то, что не воспринимается непосредственно органами чувств и в отношении чего у человека нет никакого знания.

То, что кроме Аллаха самого не может знать кто-либо другой, называется гайб-ы мутлак (абсолютно скрытое).

Внутренний мир каждого человека доступен только для него самого и ни для кого другого недоступен. В этом плане он является скрытым миром для любого другого, кроме него самого. То, что знает кто-либо (или что открыто для кого-либо) не может быть гайб-ы мутлаком.

Шейхи (духовные наставники и руководители сект) утверждают, что они знают скрытое (сюда можно отнести, к примеру, и шейха Абдулазиз ед-Деббаги, о котором мы еще скажем ниже). Не удовлетворяясь этим, они идут еще дальше, а есть и такие, которые заявляют, что знают, когда наступит Судный день, что будет завтра и что они знают, где они умрут. Следующий аят из Корана показывает, насколько открыто подобные заявления (утверждения) противостоят и противоречат ему: «Без сомнения, время Судного дня знает один лишь Аллах. Он ниспосылает дождь, Он знает, что во чреве матери. Никто не может знать, что он приобретет завтра и никто не может знать, где он умрет. Аллах, без сомнения, знающий, (он) обо всем поставлен в известность» (Локман, 31/34).

Некоторые сектантские шейхи и ученые продолжают игнорировать этот открыто сформулированный аят Корана или интерпретируют его в удобном для себя свете. Выходит, они знают, что будет завтра, где они умрут и когда наступит Судный день... А есть еще и такой аят:

«Тебя спрашивают про Судный день: когда он наступит и заякорит? Скажи (им): знание этого – только у Господа моего. Он же является и той единственной (силой), которая проявит его, когда наступит его время. Час этот, тяжести корого не смогут выдержать небеса и земля, придет к вам неожиданно. Тебя спрашивают так, как будто ты знаешь об этом. Скажи (им): «Знание этого – только у Аллаха, но многие из людей не знают этого» (Араф, 7/187).

«Тебя спрашивают про Судный день: когда он наступит? Разве ты можешь знать это? Знание этого относится к Господу твоему. Ты только предупреждаешь об этом того, кто боится Его» (Назиат, 79/42-45).

Я бы не хотел приводить здесь слов Абдулазиза ед-Деббаги и ему подобных, ни во что не ставящих Коран и считающих себя выше него, но, к сожалению, вера мусульман загрязняется подобными словами...

Еще будучи студентом, изучал Коран также по одному из известных его переводов, принадлежащего крупному специалисту в этой области Хасан Басри Чантаю. В этом переводе обожествлялся Абдулазиз ед-Деббаги и приводились цитаты из книги ель-Ибриз, содержащей его слова, с помощью которых

комментируются некоторые аяты Корана. Я заинтересовался этой личностью и книгой ель-Ибриз. Эту книгу я прочел в переводе Д. Ильдырыма, который тоже обожествлял Абдулазиза ед-Деббаги. По прочтении книги я был в глубоком разочаровании. В ней излагалась позиция тасаввуфа с примесью платонизма. В целом же ель-Ибриз порывал с Кораном и открыто противоречил ему. Меня разочаровало и то, что люди, переводящие и комментирующие Коран могли одновременно излагать (и, видимо, разделять) и взгляды, откровенно противоречащие Корану...

Так, что то положение, в котором находятся сейчас мусульмане, наступило не сразу. К нему шли долго и упорно...

Продолжим о скрытом...

ШЕЙХ [67]: Почему бы святым не знать, что творится в душе человека? На Западе сегодня есть и научное подтверждение этому. Я имею в виду такие феномены как телепатия, чтение мыслей, передача мыслей на расстоянии и т. д. Это не противоречит и шариату. Вы же теперь отрицаете все это. И делаете это от имени науки. А еще и занимаете должность в Комиссии по фетвам [68]... Неужели исламская наука претерпела такое падение [69]?

БАИНДИР: Вы правы, что сетуете по вопросу падения исламской науки. Что место этой науки заняли мифы, – это я еще раз узнал сегодня от вас. Вы просто подтвердили известные вещи.

Покойный М.З. Котку так характеризует позицию, ведущую человека к отходу от вероучения:

- он знает скрытое,
- он знает, где лежит ворованное,
- он утверждает, что ему несут вести джины.

Корку подчеркивает, что скрытое не знают ни люди, ни джины. Это знает один лишь Аллах [70].

Теперь вы сами определите место того, кто утверждает, что он знает, что лежит у человека на душе.

ШЕЙХ: Абсолютно скрытое знает один лишь Аллах. Если Он не поведует о нем Посланникам и святым, они тоже не могут знать об этом. Но то, что поведано им, это становится известным. Человеческая душа не является таким «абсолютно скрытым» («гайб-ы мутлак»). Она может быть познана, прочитана.

БАИНДИР: То, что кроме Аллаха не может знать никто другой, – это и есть «абсолютно скрытое» («гайб-ы мутлак»). Но если что-либо, кроме Аллаха,

знает еще и кто-либо другой, то это уже не будет «абсолютно скрытым». К примеру, то, о чем вы думаете, я не знаю, но вы сами ведь знаете.

Выше уже говорилось о мунафиках (лицемерах из степных арабов и жителей Медины). Посл. Мухаммед (сас) не знал, что у них на душе. Это знал сам Аллах, Об этом Он так и сказал Посланнику (повторяем): «Ты их не знаешь, их знаем Мы» (Тевбе, 9/101).

ШЕЙХ: Чтобы иметь объективное представление о теме, надо учитывать все имеющиеся по ее поводу подходы и соображения. Вы приводили 50-ый аят суры Эн'ам. Напомним его: «Скажи (им): «Я не говорю вам, что располагаю сокровищами Аллаха. Не знаю я и скрытое (невидимое). Я не говорю вам и что я ангел. Я следую только тому, что сообщено мне путем откровения...» (Эн'ам, 6/50). Но есть и другой аят. В суре «Юсуф» Якуб (да приветствует его Аллах!) говорит так: «Не говорил ли я вам... что знаю, от Аллаха, вещи, которых вы не знаете?» (Юсуф, 12/96).

БАИНДИР: Вы противоречите себе. Если то, что у человека на душе, может стать известным или быть прочитанным, то почему же Якуб (отец Юсуфа), когда его сыновья, принявшие решение о том, чтобы бросить Юсуфа в колодец, пришли к нему и попросили его дать им разрешение на то, чтобы взять его (Юсуфа) с собой, – дал им это разрешение [71]?

Дальше. После того, как сыновья бросили Юсуфа в колодец и с плачем пришли к нему, почему он не смог прочесть того, что у них на душе и освободить сына, который находился в колодце у него под носом?

А теперь вернемся к цитируемому Вами 96-ому аяту из суры «Юсуф». Если вы немного подумаете, то можете понять, что этот аят не может служить Вам аргументом (доказательством). Для этого достаточно ответить на вопрос о том, что же такое знает он, какие такие вещи, чего не знают другие? Эта вещь есть сон Юсуфа, которым он поделился с отцом и о котором больше никто другой не знал. В этом и весь смысл аята: «Не говорил ли я вам... что знаю, от Аллаха, вещи, которых вы не знаете?» (Юсуф, 12/96).

Юсуф видел во сне поклоняющиеся ему 11 звезд, Солнце и Луну. Это было расшифровано так. Юсуф есть избранник Господа. Он окажет ему свою милость. Придет время и ему будут поклоняться его 11 братьев, отец и мать (см. Юсуф, 12/4-6).

Это и есть аргумент, которым вы пытаетесь доказать знание скрытого...

Продолжаем тему с другим шейхом.

БАИНДИР: Ваши слова о то, что вы знаете скрытое, приводят в замешательство ваших мюридов. Одна из них заявила буквально следующее:

«Мой шейх даже знает, сколько раз я поворачиваюсь ночью в постели с бока на бок...».

ШЕЙХ (эмоционально): Если Аллах дает об этом знать, почему же он не может знать?! Что, у Аллаха не хватит силы на это?

БАИНДИР: У Аллаха силы хватит на все! Но она в данном случае не может служить аргументом... Если бы Аллах захотел, Он разве не мог бы поместить Мухаммеда (сас) в ад, а сатану в рай?

ШЕЙХ: Конечно же, мог!

БАИНДИР: Но Аллах говорит так, что поместит сатану в ад, а Мухаммеду (сас) отведет в раю самое почетное место, называемое Макам-ы Махмуд [72].

Возвращаясь к теме о скрытом... Так, вот, Аллах, который знает все скрытое, говорит так: «Аллах не откроет вам скрытое (тайны)» (Али-Имран, 3/179). После этих слов, кто может утверждать обратное?

ШЕЙХ: Господь говорит еще и так: «Он знает все скрытое, но никому его не откроет. Кроме как из посланников, которым пожелает» (Джинны, 72/26-27).

В силу того, что святые являются наследниками посланника Аллаха, то, что открывается для него, открывается также и для них.

БАИНДИР: Эти аяты связаны с характером откровения, поступающего к посланникам. Для того, чтобы их правильно понять, надо взять их целиком.

«Аллах знает все скрытое, но никому его не откроет. Кроме как из посланников, которым пожелает. Он окружает посланника ангелами-наблюдателями (чтобы сатана не примешал к слову Аллаха нечто от себя). Чтобы он (посланник) знал, что они (ангелы) передали ему в точности послание Аллаха, чтобы он при них (показал), что понял переданное (ему) и понял (его) слово в слово» (Джинны, 72/26-28).

Посланнику Аллаха может явиться также и сатана (дьявол). Господь отмечает следующее: «(О, Мухаммед!) Среди тех, которых мы послали до тебя, нет ни одного Посланника и посланника, чтобы, когда он пожелал что-либо, сатана не примешал бы к его желанию (своей) скверны. Аллах сводит на нет принесенное сатаной, потом Аллах улучшает свои аяты (восстанавливает их истинный смысл, очищает их от скверны сатаны). Аллах – знающий, господствующий» (Хадж, 22/52).

Здесь можно обратить внимание и на то, как Аллах защищает свои послания Посланникам от влияния сатаны. К примеру, в некоторых тefsирах (комментариях к Корану) к суре Эн'ам приводится следующее, восходящее к Энесу б. Малику, предание о ее нисхождении: «Посланник Аллаха сказал так: «Кроме суры Корана Эн'ам никакая другая сура не была спущена мне целиком.

Сатанинская группа еще ни разу не собиралась в таком количестве, как в случае с этой сурой. Эта сура была доставлена мне Джабраилом в сопровождении 50 тысяч ангелов. Ее доставили в окружении, со свадебной помпезностью» [73].

Посланник должен быть уверен в том, что явившийся к нему есть ангел и что к высказываемому им слову не примешано нечто от сатаны. С этим связано то, что Аллах окружает посланника ангелами во время передачи ему откровения.

А теперь скажите, есть ли возможность доказать познание скрытого при помощи аятов, связанных со снисхождением откровения?..

15. ОТКРОВЕНИЕ (НИСПОСЛАНИЕ) ШЕЙХАМ

Аллах избирает посланников из числа людей и с их помощью (посредничеством) объявляет свое слово людям (доводит его до сведения людей). Это слово приносит Джабраил (да приветствует его Аллах!). Его приход никто, кроме посланника, не может видеть и его разговор (в плане передачи откровения), опять же кроме посланника, никто другой слышать не может. Этот разговор, в силу того, что он совершается скрытно от людей, называется откровение.

Откровение можно понять еще и как вдохновение, воодушевление (ильхам). Ильхамом называют то, что порождается Аллахом внутри человека (в его душе). Оно тоже, как и откровение, скрытое. В Коране используются оба эти значения понятия откровения. Но под откровением понимается, как отмечено, сообщение приказов Аллаха посланнику. С завершением Посл. Мухаммедом (сас) своей посланнической миссии закрылась и дверь откровения.

В силу того, что посланничество является миссией передачи людям приказов Аллаха, откровение, как его важнейший элемент, выступает как фактор, обязательный для мусульман. Но вдохновение, воодушевление (ильхам) является фактором индивидуальным и никого ни к чему не обязывает. Мусульманин или любой другой (то есть немусульманин) может быть носителем вдохновения (на него может снизойти вдохновение). Эта тема более подробно будет рассмотрена ниже.

ШЕЙХ: Некоторые вещи Аллах сообщает шейхам путем откровения. Разве Он не сказал матери Мусы (Моисея) так: «Мы дали откровение матери Мусы (Моисея): корми его грудью...» (Касас, 28/7).

МЮРИД: Аллах даже пчелке дал откровение. Почему Он не может дать его Шейху? Он говорит так: «Господь твой дал такое откровение медовой пчелке: «Делайте (себе) гнезда в горах, на деревьях и в подготовленных ульях. Питайся всякими плодами и летай, поклоняясь, на путях господних» (Нахль, 16/68-69).

БАИНДИР: «Откровение», которое Аллах дал медовой пчелке, следует понимать как обеспечение ее инстинктивной способностью (инстинктом). Эта способность (инстинкт) представляет собой специфичную для данного вида живого его психо-физическую организацию, позволяющую ему поддерживать свое существование, защиту (самосохранение) и воспроизведение в условиях отведенной ему природной среды. Инстинкт действует автоматически. Иными словам, он представляет собой автоматически действующий механизм поддержания жизни... Вот этот механизм Аллах и вложил в организацию живого, включая сюда, естественно, и пчелу. И чтобы все это было понятно для нас, не знающих пока ни биологии, ни анатомии, ни физиологии или психологии, не знающих «ни физического, ни психического», – всех этих премудростей науки, – Аллах и говорит с нами просто и кратко, называя все это одним, но понятным для нас именем, называя все это «откровением». «Я дал откровение пчеле (научил ее)» – означает, что Аллах дал организацию пчеле, благодаря чему она, собственно, и есть то, что она есть...

Надеюсь вы теперь понимаете, что то откровение, которое дано Аллахом медовой пчеле, не может быть дано шейху и вообще человеку. Остается понять «самое малое» – бессмысленность проводимой вами параллели по данному вопросу между медовой пчелой и шейхом. Мол, «пчеле дал, почему бы не дать Шейху?»...

Подытожим. Вы не можете смириться с тем, что не знаете и не можете знать скрытое. Вы хотели бы занять место посланников (Посланников), которым Аллах сообщает о некоторых чертах и особенностях скрытого. Но это делается для того, чтобы они сообщили это людям. У вас же такой проблемы нет...

16. НАСЛЕДОВАТЬ ПОСЛАННИКУ

МЮРИД: Святые слугителя Аллаха наследуют Его посланнику (Посланнику).

ШЕЙХ: Святые являются наследниками посланников (Посланников). То, что дается им, дается и этим.

БАИНДИР: Как кажется, наследование Посланникам понимается не совсем верно. Как известно, в прошлом пророческая цепь, не обрываясь, продолжалась из поколения в поколение. Так, к примеру, Ибрагим был дядей Лута, отцом Исмаила и Исхака и дедом Якуба (да приветствует из всех Аллах!). А Юсуф был сыном Якуба (да приветствует их Аллах!). Бывало и так, что у Аллаха в одном месте было одновременно несколько посланников. Яхья был сыном Зекерии, он старше Исы (Иисуса) (да приветствует его Аллах!) на 10 месяцев. Зекерия был попечителем Марьям (Марии – матери Иисуса). Все они трое жили в Кудисе (Иерусалим).

Перед Посл. Мухаммедом (сас) некоторое время не было посланников. Потом, в качестве последнего Посланника, «на эту должность был избран Аллахом» Мухаммед (сас).

Функции посланника известны. В основе своей они заключаются в том, чтобы передать в неизменном виде послание Аллаха людям и проповедовать его. Об этом уже говорилось выше с привлечением коранических аятов (см. раздел: а. Функции посланников).

В силу того, что Мухаммед (сас) был последним Посланником, с ним закрылась и дверь, ведущая к откровениям и чуду. В этом плане наследовать ему – значит разъяснять людям принесенный им Коран. Если бы он был в жизни, то, по окончании поступления откровения, он бы занимался этим. За пределами этого ни о каком другом наследовании не может быть и речи.

С одной стороны вы говорите об откровении, которое приходит к вам, а с другой – «налегаете» на чудо. А еще вы говорите, что «святые служители Аллаха наследуют посланнику. То, что дается им, дается и этим». Этим «система получает целостность»...

Пожалуйста, не входите в дела, превышающие ваши возможности...

17. ЧУДО

Посланники способны демонстрировать чудо. Чудо является свидетельством посланничества (то есть доказательством того, что человек, его демонстрирующий, является посланником Аллаха).

Чудом Посл. Мухаммеда (сас) является Коран. Всякий, кто познакомится с Кораном, поймет, что лицо, доставившее его нам, является посланником Аллаха. Ибо эта книга не может быть написана человеком. И в других случаях дело обстоит подобным образом – чудо демонстрируется лишь при содействии Аллаха. К примеру, Посл. Иса (Иисус) оживлял мертвых, вылепленная им птица оживала при его дуновении. Посл. Салих (да приветствует его Аллах!) извлек из скалы верблюда... Но птица улетает, оживленные умирают, эпизоды остаются в истории... И стираются из памяти примеры чуда. А чудо книги остается... Кто бы и где бы в мире ни взял в руки Коран, он сразу поймет его неземное происхождение, как поймет и то, что человек, доставивший его нам, был посланником его Автора – Аллаха. За Кораном стоит Аллах непосредственно. Потому его качество чуда будет сохраняться до скончания мира, то есть до Судного дня. Пока сохраняется Коран, сохраняется и необходимость в вере в Мухаммеда (сас) как посланника Аллаха. Значит нет необходимости и в новом посланнике.

Как уже отмечалось, наследовать Мухаммеду (сас) для ученого означает призывать людей к Корану. Если он призывает к тому, что лежит за пределами Корана, то он утрачивает возможность наследовать посланнику.

18. КЕРАМЕТ

Керамет: вера в нечто необычное которое способен произвести святой. Но если это нечто необычное демонстрируется со стороны посланника, то оно выступает как чудо. То есть чудо демонстрируют только посланники. И делают они это при непосредственной помощи самого Аллаха. Говоря иначе, за каждым чудом посланника стоит Аллах сам. А смысл чуда – в доказательстве (им) посланнических функций демонстрирующего его лица. Короче: демонстратор чуда – посланник Аллаха. В этом и весь смысл чуда.

Помощь Аллаха, оказываемая необычным путем, тоже есть керамет.

МЮРИД: Вы отвергаете и керамет?

БАИНДИР: Нет, я не отвергаю керамет, я лишь против восприятия его как чуда или придания ему качества чуда. Вы хотите представить себя как способных на чудо (на то, чтобы произвести чудо). Это вы хотите привести как доказательство ваших особо близких с Аллахом отношений. Но никакого основания у вас в этом вопросе нет.

Одним из чудес Аллаха является сам человек. Это видно и по тому, какую ценность Он придает ему. Так, Им в распоряжение человека дано все из того, что есть на земле и на небесах. В Коране об этом, к примеру, говорится так:

«Мы оказали честь сынам Адама (придали им ценность). Мы их носили по земле и по морям и облагодетельствовали всем прекрасным. И возвысили над многими из того, что Мы сотворили» (Исра, 17/70).

И действительно, никто на земле, кроме человека, не может быть перевезен по суше, морю или воздуху. Это и есть выражение (проявление) той ценности, которую придает Аллах человеку.

Но конечно же самым большим подарком Аллаха человеку является данная Им вера. Аллах с самого начала подчеркивает свое личное авторство (творчество) в этой вере, не допуская в этом вопросе «придания ему равного», что, как отмечено, характеризуется как ширк: «Верующие и не разбавляющие веры своей ширком [74] «А наиболее ценные из вас у Аллаха это те, благочестие которых выше» (Худжурат, 49/13). – безопасность их право, они же держатся и верного пути» (Эн'ам, 6/82).

Каждый мусульманин, избегающий противостояния Аллаху, есть вели (друг Аллаха).

На эту тему уже приводились аяты из Корана. Повторим их и дополним: «Хорошо знайте, что друзьям Аллаха бояться нечего. Не будут они и в печали. Это те, которые веруют и благочестивы. Им и в земной жизни, и в будущей есть благовестие» (Юнус, 10/62-64).

Эта благая весть успокаивает правоверных даже в самую трудную минуту. Аллах не оставляет этих своих друзей в одиночестве (без внимания): «Кто избегает противостояния Аллаху, Аллах находит для него выход. Он дарует ему блага из источника, о котором тот даже не подозревал (не помышлял). Каждому, опирающемуся на Аллаха, этого достаточно. Ибо Аллах знает свое дело. Несомненно, Аллах установил для каждой вещи свою меру» (Талак, 65/2-3).

В силу того, что оказывающий помощь есть сам Аллах, эта помощь может поступить как обычным, так и необычным путями. Помощь Аллаха, оказываемая необычным путем, тоже есть, как отмечено, керамет.

Керамет – есть благо Аллаха. Как и всякому благу, ему тоже надо быть благодарным. Вообще, все блага наши дарованы нам Аллахом. И Ему надо быть благодарным за них. А то мы порой относим эти блага за свой счет и приписываем себе заслугу в их достижении. Это есть неуважение к Аллаху. И Аллах этого не любит. При таких расчетах можно и лишиться благ... Такие блага, как богатство, положение, состояние, должность и т. д. тоже могут сами по себе ввести человека в заблуждение. Человек должен думать не о благах самих, а о том, как с их помощью завоевать расположение (доверие, одобрение) Аллаха.

В сложных ситуациях Всевышний в той или иной форме обязательно помогает правоверным. Приведенные выше аяты открыто говорят об этом. И человек должен воспринимать эту помощь так же, то есть как идущую не от себя, а – от Аллаха. Подобно тому, как неприличествует бахвалиться богатством, состоянием и т. д., так неприличествует выставлять напоказ и керамет – блага, дарованные нам Аллахом.

Испытывающим трудность мусульманам в сражении при Бедре, в качестве помощи, Аллахом были посланы ангелы. Но было подчеркнуто и то, что победа завоевана не ангелами, а благодаря решению, принятому на уровне Аллаха. Аяты, рассказывающие нам об этом, должны быть живыми в нашей памяти:

«Помните, вы просили помощь у своего Господа. Он внял вам, сказав: «Вот, Я посылаю вам помощь в тысячу ангелов, следующих друг за другом».

Аллах сделал это лишь благовестием для вас и чтобы этим успокоить сердце ваше. А то победа (не от ангелов, а) только от Аллаха. Аллах силен и все решает (делает) на месте» (Энфаль, 8/9-10).

Облагодетельствованный некто пусть не думает так, что этим все вопросы решены. Земная жизнь – это бег с препятствиями. В каждый миг все может произойти... В каждый миг можно зацепиться и упасть...

Господь приказывает так: «Служи (поклоняйся) Господу до смерти своей» (Хиджр, 15/99).

19. ИСТИДРАДЖ

Истидрадж – восходить или нисходить по ступеням. Но в «истидрадже» – это не самостоятельное восхождение или нисхождение, а осуществляемое с чьей-либо помощью. Сама помощь тоже есть «не просто как помощь», а выступает как «ведомая способность извне». В итоге истидрадж понимается как ситуация, в которой человек ведется по линии восхождения или нисхождения. Но сам «ведомый» (человек) не знает и даже не подозревает об этом. Он расценивает развитие событий как исходящее из него самого и направленное в его пользу, а себя видит на дороге к цели. Но у ведущего иной расчет. Он приводит порой человека (ведомого им) и к такому неожиданному концу, как его крушение, фиаско (несчастье, беда, катастрофа и т. д.). И лишь тут у человека могут открыться глаза и он может видеть ложность своего пути и свое заблудшее состояние. Но он может и продолжать оставаться в заблуждении...

Человека ведет Аллах (человек ведом Аллахом). Но Аллах, не предупредив, не навлечет несчастья на человека, общество и народ. Он говорит так: «Аллах не ввергнет в заблуждение народ после того, как Он его направил, пока не укажет им ясно, чего они должны остерегаться» (Тевбе, 9/115).

Заблудшие это те, которые не принимают во внимание предупреждений.

«И когда они отделились от наших предупреждений (увещеваний, напоминаний), мы открыли перед ними врата всех вещей (удовольствий, соблазнов). В то время, как они наслаждались дарованным им, (Мы) их внезапно схватили (схватили, как они есть). Все сразу сникли в отчаянии» (Ен'ам, 6/44).

Если бы они, видя то, что у них на руках, не бравировали бы тем, что «находятся на верном пути», а больше думали бы о том, на что направляет их этим Аллах, – они бы не попали в такое положение.

Некоторые рассуждают так: «Если бы я был на ложном пути, то столько бы людей не следовало за мной». Это ложное мнение. Есть лидеры – политические и духовные, – которые собирают вокруг себя массы народа. Но это не делает верными их представления, а их самих не спасает от заблуждения и, естественно, от ответственности, которую они несут за это перед Аллахом. В таком же положении находятся и состоятельные люди, состояние которых не может служить доказательством их нахождения на верном (истинном) пути.

Для сектантов этот путь завершается признанием шейха (лидера секты) за высший авторитет в вопросах веры, поклонением ему как освободителю и заступнику как в этой жизни, так и в ахирете (в Судной день). Это и есть та ситуация, «в которой вы схвачены, как есть».

Вы можете подумать еще и над аятами, в которых Аллах дает наставления Посл. Мухаммеду (сас). Они приводились выше, но мы повторим их еще раз: «Скажи (им): у меня нет силы ни повредить вам, ни совершенствовать вас. Скажи (им): никто не может защитить меня от наказания Аллаха. Я ни в ком другом, кроме Него, не могу найти и прибежища. Моя задача только в том, чтобы проповедовать то, что от Него, что ниспослано Им. И только» (Джинны, 72/21-23).

Чтобы быть наследником Посл. Мухаммеда (сас) надо разъяснять людям Коран, пропагандировать его среди них. Вы же исходите из святых и шейхов. Вы берете их слова и занимаетесь ими. А еще и Коран воспринимаете через эту призму. Следующий аят очень хорошо характеризует ваше положение: «Тому, кто старается не замечать Зикра [75] (Корана) Милосердного, мы приставим сатану. Он станет неотлучным его спутником. Они сбивают их с пути, но те все еще думают, что находятся на верной дороге» (Зухруф, 43/36-37).

Зикр Милосердного – это Коран. Вы почему-то не замечаете многих его аятов, но считаете себя правофланговыми праведного пути...

20. СКРЫТЫЕ НАУКИ (Ильм-и Ледун – Ильм-и Батын)

Ильм-и ледун – используется в значении особого знания, данного, по утверждению, Аллахом. Это относится и к ильм-и батын. Утверждается, что некоторым шейхам дана такая наука. Это утверждение открывает дорогу к их освящению (превращению в святых).

ШЕЙХ: Одним из предписаний шариата является обращение к шейху, хорошо знающему духовный путь и способному наставить на него правоверных [76].

БАИНДИР: Если вы хотите этим сказать, что человеку необходимо показать верный путь и быть ему примером в этом и что для этого ему нужен педагог, – это верно. Каждый человек нуждается в воспитателе, мастере, педагоге (учителе).

ШЕЙХ: Знание, которым владеют шейхи, это ильм-и батын. Оно дано не каждому. Абу Хурейре – да будет Аллах доволен им! – сказал так: «Я получил от Посланника (Посланника) (сас) две полные чаши знания. Одну из них я передал вам. Если бы передал и другую, вы бы отрубили мне голову» [77]. Такова наша наука...

БАИНДИР: Откуда вы взяли науку, которую не открыл вам Абу Хурейре? Как может быть наукой то, что не имеет источника, оснований, доказательств?..

ШЕЙХ: В суре «Кехф», в которой рассказывается о встрече Посл. Мусы (Моисея) с Хызром, Муса возразил ему из-за того, что не видел действительной сути событий. Хызр (да приветствует его Аллах!), в силу того, что он владел ильм-и ледун, видел эту суть. В аяте (по этому поводу) говорится так: «Мы

научили его знанию, исходящему от Нас» (Кехф, 18/65). Такая вот это наука – ильм-и батын и ильм-и ледун!..

БАИНДИР: Если Посл. Муса, будучи в непосредственном общении с Хызром, не смог изучить этой науки, как вы ее изучили?

ШЕЙХ: А слово Абу Хурейри?

БАИНДИР: Что в слове Абу Хурейри является доказательством? Повторим это слово. Абу Хурейри говорит так: «Я получил от Посланника (Посланника) (сас) две полные чаши знания. Одну из них я передал вам. Если бы передал и другую, вы бы отрубили мне голову». Как вы узнали о том, чего не может передать (сказать или рассказать) Абу Хурейри?

Смотрите, у Бухари в связи с Хызром есть один хадис. В интересах темы было бы уместным остановиться на нем.

Убей б. Каб приводит следующие слова Посл. Мухаммеда (сас): «Муса (да приветствует его Аллах!) встал, чтобы сказать слово сынам израилевым. Его спросили: «Кто самый знающий из людей?». Он сказал: «Самый знающий я». Аллах его пристыдил. Потому, что Он не дал ему всей науки. Он спустил ему такое откровение: «Там, где сливаются два моря, есть один из моих рабов. Он обладает знанием бóльшим, чем ты».

Муса спросил: «Господь, мой! Как я могу с ним встретиться?». Господь ответил: «Положи в корзину рыбу и возьми ее с собой. Где потеряешь рыбу, он там».

Муса со своим молодым слугой Юша б. Нун пустился в дорогу. Рыбу в корзине взяли на спину. Возле скалы они присели и уснули. Рыба вышла из корзины и направилась в море. У Мусы и его молодого слуги было некое ощущение странности. Оставшуюся часть ночи и весь день они шли. Когда наступило утро, Муса сказал слуге, чтобы он готовил завтрак: «Дорога утомила нас!».

До означенного места Муса не знал усталости. Слуга сказал: «Смотри, я забыл рыбу у скалы, где мы отдыхали». Муса сказал: «Это то, что мы ждали». По следам они вернулись назад.

Когда они достигли скалы, то увидели человека, завернувшегося в ткань. Это был Хызр. Муса поздоровался. Хызр сказал: «О какой безопасности [78] тут ты говоришь?!».

Тогда он сказал: «Я – Муса». «Ты Муса сынов Израиля?», – спросил Хызр. «Да!», – ответил Муса и продолжил: «Могу ли я быть покорным тебе, чтобы из того, что ты знаешь, ты научил и меня?». Хызр сказал: «О, Муса, ты не выдержишь пребывания со мной. Я знаю от Аллаха науку, какую не знаешь ты. А ты знаешь от Аллаха ту, какую не знаю я. Муса сказал: «С позволения Аллаха, увидишь, какой я терпеливый. Я тебе ни в чем не буду перечить».

Они пошли по берегу. Им встретилось судно. На нем нашлись люди, которые знали Хызра. Их бесплатно взяли на судно.

Прилетел воробей, сел на судно. Пару раз опустил клюв в море. Хызр сказал: «Муса, моя и твоя наука, по сравнению с наукой Аллаха, составляют ровно столько, сколько воробей взял своим клювом из моря».

Хызр, с целью нанести судну вред, взял и оторвал одну из его досок. Муса сказал: «Эти люди взяли нас бесплатно на судно, ты же, чтобы потопить их, продырявил судно».

Хызр: «Разве я не сказал, что ты не выдержишь того, чтобы быть вместе со мной?». Муса: «Извини за то, что я позабыл это».

Они продолжили путь. Видят, один мальчик играет со своими сверстниками. Хызр оторвал голову этому мальчику. Муса подскочил на месте: «Без всякой причины ты убил чистую душу (человека)». Хызр: «Разве я не сказал, что ты не выдержишь того, чтобы быть вместе со мной?».

Продолжили путь и пришли в одно место. Попросили покушать. Но народ отказал им в гостеприимстве. Перед ними оказалась стена, готовая свалиться. Хызр подал стене знак рукой, потом выправил ее. Муса сказал: «Если бы ты захотел, то мог бы взять плату за это». Хызр: «Это есть то, что отделяет (отличает) меня от тебя».

Посл. Мухаммед (сас) сказал так: «Пусть снизойдет милость Аллаха на Мусу, очень хотелось бы, чтобы он был терпеливым и чтобы нам было рассказано больше из того, что бы они сделали (в этом случае) вместе» [79].

Такова эта история, рассказанная в форме хадиса, который подтверждается и Кораном (имеет кораническое повторение) (см. Кехф, 18/65-82).

Если теперь связать его с нашей темой непосредственно, то на первый план в нем выйдет тезис о разделении, по воле Аллаха, наук на те, которыми в отдельности владеют Хызр и Муса. В целях обобщения перескажем хадис теперь в этом плане.

«В одном из обращений к сынам израилевым Муса (Моисей) сказал, что он самый знающий. Аллах поправил его, указав, что есть и более знающие. В ответ на просьбу Мусы Он свел его с одним из них. Это был Хызр.

Муса с Хызром провели вместе несколько дней. За это время произошли три события, проливающие свет на характер знания Хызра и его отличие от знания Мусы.

1. Хызр оторвал одну из досок судна, нанеся ему вред, в то время как его владельцы взялись бесплатно перевезти их.

Муса: Зачем ты это делаешь?

Хызр: Я же сказал, что ты не выдержишь того, чтобы быть вместе со мной!.. Тебя тяготят мои действия. Ты их не можешь понять! А все от того, что знаний для этого у тебя недостаточно!..

Откуда ни возьмись прилетел воробей, покружил и сел, ближе к воде. Пару раз опустил клюв в море.

Хызр: Муса, моя и твоя наука, по сравнению с наукой Аллаха, составляют ровно столько, сколько воробей взял своим клювом из моря.

2. Они встретили мальчика, игравшего со своими сверстниками.

Поровнявшись с ним, Хызр оторвал ему голову.

Муса: Зачем ты это сделал?

Хызр: Я же сказал, что ты не выдержишь того, чтобы быть вместе со мной!..

3. Они пришли в один город. Перед ними оказалась стена, готовая свалиться. Хызр подал стене знак рукой и выправил ее.

Муса: Если бы захотел, то мог бы взять плату за это.

Хызр: Это и отличает нас с тобой.

Примечание. Ангелы не берут денег за оказываемые им услуги. Этим Хызр еще раз подчеркнул свое отличие от человека и дал возможность судить о нем в предположении как об ангеле. Это предположение основывается и на том, что ангелы могут принимать образ человека. Примеры этого имеются и в Коране. Так, к Посл. Ибрагиму и Посл. Луту (да приветствует их Аллах!) они явились в образе человека [80]. И то, что они делают, может остаться незамеченным для посторонних глаз. То есть кроме посвященного этого никто может и не видеть. Так, Хызр отодрал доску на судне, убил мальчика, выправил стену (причем сделал это одним движением руки, что тоже недоступно для человека) и ни в одном из этих случаев не был замечен. Он не был привлечен к ответственности и не понес наказания. Для человека это невозможно...

Пришла пора расставаться.

Хызыр: А теперь я тебе открою то, что ты ждешь с таким нетерпением:

1. Судно поджидал впереди правитель-грабитель. Его надо было привести в такое состояние, чтобы оно не досталось ему.

2. Мальчик в будущем стал бы проблемой для своих благочестивых родителей. Их надо было избавить от него. Хотелось бы, чтобы Аллах дал им другого, достойного их.

3. Стена принадлежала двум юнцам-сиротам. Под ней лежал клад. Господь твой пожелал, чтобы они извлекли его по достижении совершеннолетия.

И Хызр добавил: Все это – милость Господа твоего. А то не по своей воле я совершил все это...».

Такова эта история, из которой следует, что за знанием, подобным тому, которым владеет Хызр, стоит сам Аллах непосредственно... Он дает каждому ровно столько знания, сколько это ему необходимо, ни больше, ни меньше. Знание Хызра превышает знание Мусы, но в итоге оно тоже есть капля в море по сравнению со знанием Аллаха. Что касается знания посланника (Посланника), то и ему Аллах дает его ровно столько, сколько Он на данном этапе решает дать людям. Задача посланника, о чем уже говорилось выше, в том и состоит, чтобы передать (сообщить) людям, это знание от Аллаха, указать им, от Его имени, верный путь, и, опять же от Его имени, руководить ими, как об этом говорится, к примеру, в следующем аяте: «О, посланник, мы послали тебя как свидетеля, благовестителя и проповедника (увещателя). С Его соизволения зовущего на путь Аллаха и как светильник, льющий свет» (Ахзаб, 33/45-46).

Каждый человек может действовать подобно посланнику, ибо они (посланники) являются образцами для людей, примером для своего общества. Хызр же ни для кого никаким примером не является. В то же время у посланников нет и не может быть странностей, подобных тем, которые имеют место у Хызра. Чудо, которое демонстрируют посланники, имеет единственную цель. Это – доказательство их посланнического статуса и посланнической миссии.

У посланника нет необходимости и в том знании, которым владеет Хызр. Если бы то, что делал Хызр в описанной истории, стал бы делать Муса (Моисей) и если бы иудеи стали брать пример с него, повторяя эти его действия в реальной жизни, – то легко понять, что могло бы случиться с этим обществом. Оно бы лишилось безопасности и спокойствия, всё перевернулось бы здесь с ног на голову. Ибо каждый бы нашел оправдание своим действиям в параллели с действиями Мусы...

У этой истории есть много сторон, которые могут служить для нас примером. Особо же следует подчеркнуть следующее. Все, что нисходит от Аллаха, следует принимать с покорностью. И надо верить в то, что в этом есть положительный для нас результат. Сколько есть событий, которые первоначально не нравятся нам и только потом выясняется их важное значение для нас. В Коране об этом говорится, к примеру, так: «То, что является трудным для вас, может оказаться полезным. А то, что нравится вам, может быть и плохим (вредным) для вас. Это знает Аллах, вы не можете знать» (Бакара, 2/216).

Мудрость в том и заключается, чтобы понять значение (и назначение) каждой вещи в мире. Но если мы не можем это сделать сразу, то из-за этого не стоит огорчаться и впадать в безнадежность. За этим, скорее всего, последуют события, которые внесут ясность в непонятное нам и поставят все здесь на свое место...

Такова действительность в вопросе, связанным с интересующим нас аспектом знания. Если иметь ее в виду, то кто теперь может утверждать, – как это делает, к примеру, ваш шейх, – что знание, открытое Хызру, открыто и ему?..

Примечание от автора. У этой истории есть одна сторона, на которую нельзя не обратить внимания. Она связана со сказочным характером повествования. И сюжет тоже напоминает сказочный. Для рационального мышления такая форма изложения и его сюжетная основа не могут быть приняты за научный метод. В этой связи следует отметить следующее.

Человек принимает как нечто объективное то, что он находит своими чувствами, осознает разумом и подтверждает своей практикой. Все это так, если не упускать из вида одного. Это – ограниченность восприятия (чувств), разума и практики человека. Если принять эту ограниченность, – а ее надо принять!.. (в сам этот тезис мы здесь не входим), – то и выходит, что за пределами того, что дано человеку, существует еще и другой мир, в который он пока войти не может. Вот и все!.. А если есть такой мир, то есть и «пришельцы из него», одним из которых, собственно, и является описанный выше Хызр...

Подчеркнем, вера – это не только вера в Аллаха (Бога). Она включает в себя и веру в потустороннее, в невидимое со всеми присущими ему атрибутами и формами бытия (ангелы, сатана и др.). В Коране об этом говорится, к примеру, так: «Это – та Книга. В этом нет сомнения. Она открывает истину для остерегающихся. Это те, которые верят в невоспринимаемое чувствами (в невидимое), постоянно совершают намаз, тратят из того, что Мы им далина пропитание» (Бакара, 2/2-3).

Если принять все это во внимание, то характеризуемое как «сказка» (сказочное мышление) на деле оказывается проявлением невидимого и пока непонятного для нас скрытого мира. Значит есть и то, что может стать темой (объектом) для научного познания, разумеется, в доступной и приемлемой для него форме...

21. КЕШФ (поднятие занавеса)

МЮРИД: Существует знание, которое достигается путем вдохновения и кешфа (открытия). Это и есть ильм-и ледун. Это знание не может быть получено путем умственных упражнений (то есть длагодаря работе ума), оно – от Аллаха [81].

БАИНДИР: В аяте говорится так: «Его научили знанию, исходящему от нас» (Кехф, 18/65).

МЮРИД: Кешф – это поднятие занавеса. В тасаввуфе означает достижение скрытого за занавесом смысла и познание той действительности, которая лежит за событиями.

В Коране проходит мысль о том, что если внимательно посмотреть на окружающее, то можно узреть некоторые очень тонкие тайны: «Клянусь, ты не ожидал, что это будет так. Мы сняли покров с тебя. И острым стал глаз твой сегодня» (Каф, 50/22). То есть в данном случае говорится о пронизательной способности, то есть о способности видеть божественные различия [82].

БАИНДИР: Этот аят не имеет никакого отношения к тому, о чем вы говорите. Если вы примите во внимание то, что предшествует этому аяту и то, что идет после него, то совершенно открыто можете видеть, что все это связано с ахиретом (Судным днем):

«Итак, труба задута. Сегодня день исполнения данного Нами слова.

Каждый пришел с двумя ангелами, один из которых указывает дорогу, а другой – свидетель. Клянусь, ты не ожидал, что это будет так. Мы сняли покров с тебя. И острым стал глаз твой сегодня.

Его товарищ скажет: «Вот (тот, кто) возле меня, – готов!».

«Бросьте в ад всех этих упрямых нечестивцев!

Кто противостоял добродетели, преступил границы дозволенного, сеял сомнения – бросьте этих нечестивцев!

И того, кто измышлял других богов к Аллаху, его тоже предайте самой тяжелой каре» (Каф, 50/20-26).

Смотрите, у цитируемого вами аята нет никакой связи с тем, что вы утверждаете относительно него.

В то время как есть целый ряд аятов и хадисов, вы закрываете на них глаза и пытаетесь оперировать аятами, которые не имеют к теме никакого, ровным счетом, отношения...

22. ИНТУИЦИЯ

МЮРИД: В рассуждениях прошел один хадис. Почему вы его не заметили? Аллах говорит так: «...Когда я люблю своего правоверного слугу, я становлюсь его видящим глазом, слышащим ухом, говорящим языком, держащей рукой, шагающей ногой. Со мной он видит, со мной – слышит, со мной – говорит, со мной – держит, со мной – шагает».

Потом, есть такие, которые чувствуют то, чего не чувствуют другие. Они, с достаточным приближением, могут знать и то, что происходит внутри человека, то есть могут знать его чувства и мысли. А это что?

БАИНДИР: Это – интуиция. Интуиция – это особая способность, благодаря которой человек, основываясь на опыте и знании по данной теме и не применяя других методов познания, оказывается способным открыть ее суть (как ее видение в аспекте данного опыта и знания). Поэтому интуиция посещает не всех, а только тех, которые имеют, как отмечено, опыт и знания в данной области познания. Этот потенциал и дает им возможность внечувственного проникновения в чувственное (предметное), открытия сути вещи как неосознаваемого процесса рационального мышления. Эта неосознаваемость мышления и превращает интуицию в алогический или иррациональный акт. Но если не останавливаться на этом, то есть на этой форме интуиции, скажем так, а попытаться характеризовать ее по сути, то тут и проявляется отмеченная связь интуиции с логическим (рациональным). То есть интуиция, будучи алогическим (иррациональным) по форме своего проявления (восприятия) актом мышления, на деле представляет собой «свернутую мощь» логического (рационального) познания. Это находит свое подтверждение и в том, что неосознаваемый механизм логического в форме интуиции находит свой результат в понятии, то есть утверждает себя именно как форма рационального познания. Таким образом, то, что выступало в интуиции как алогическое и иррациональное, – через понятие и в его форме, – находит свое утверждение как логическое и рациональное. Эта особенность позволяет характеризовать интуицию еще и как мост между рациональным и иррациональным...

Вообще же мы знаем об интуиции пока очень и очень мало. Это надо принимать во внимание в подобного рода рассуждениях.

В мусульманской традиции то, что мы называли интуицией, характеризуется еще и как ферасет. Ферасет – это догадливость, сообразительность, сметливость и сама интуиция. Как понятие оно характеризует способность восприятия истины по некоторым особенностям объекта, которое находит свое выражение в форме представления, вероятностного суждения и понятия. Можно сказать и так, что ферасет есть восхождение к истине об объекте, исходя из того, «что есть на руках». Это восхождение можно характеризовать и как скачок: от того, что есть известное, к тому, что есть истина.

Посл. Мухаммед (сас) сказал так: «Остерегайтесь ферасета правоверного, ибо он видит светом Аллаха» [83].

Этот хадис хорошо согласуется со следующими аятами:

«О, верующие, если вы остерегаетесь Аллаха, Он даст вам силу для отличения прямого от кривого, очистит вас от вины и простит вас» (Энфаль, 8/29).

«О, верующие, остерегайтесь Аллаха и верьте Его посланнику, чтобы Он дал вам из своей милости две доли, чтобы дал вам свет, по которому вы пойдете, и чтобы простил вас» (Хадид, 57/28).

Хадис-и кудси [84], о котором вы говорите, таков:

«Аллах говорит так: «Нет ничего лучше того, чем обращение ко Мне верующего с тем, что установлено как фарз [85]. Верующий может продолжить обращаться ко мне и при помощи нафиле [86]. И вот я возлюблю его. А возлюбивши, становлюсь его слышащим ухом, видящим глазом, держащей рукой и шагающей ногой. Если что попросит у Меня, обязательно дам ему. Если войдет в Мое покровительство, то, безусловно, защищу его» [87].

Этот хадис-и кудси является формой комментирования приведенных выше аятов. Каждый правоверный может достичь этого уровня. У достигшего этого уровня возрастает сметливость ума (то есть ферасет). Но никто не может приблизиться к Аллаху ближе, чем Его посланник. В Коране открыто сообщается о том, что посланники не могут знать скрытое. А то, что у них нет такого знания, которое можно было бы характеризовать понятиями ильм-и ледун или ильм-и батын, – это мы видели выше.

Следующий за установлениями Аллаха легко может понять красоту дозволенного и скверну запрещенного. Теперь он будет действовать в этом плане сознательно, что принесет ему уважение и почет. На все он теперь будет смотреть через эту призму дозволенного и запрещенного и с легкостью не вступит на неверный путь. Истинная сметливость ума (ферасет) как раз и заключается в этом. Этот человек приходит в такое состояние, что закрывает глаза и затыкает уши на все то, что противоречит предписаниям (установлениям) Аллаха. Он поддерживает вещи, которые желает Аллах, и шагает в сторону, которую указывает Аллах. Так следует понимать вышеприведенный хадис: «Остерегайтесь ферасета правоверного, ибо он видит светом Аллаха».

Здесь есть еще и связь между сметливостью (или умом – в широком смысле) и добродетельностью. Это – независимые категории, характеризующие личность, почему и одна из них не может быть выведена из другой. Так, если человек более добродетельный, то само по себе это еще не значит, что он и более умный (знающий). В этом можно убедиться и самостоятельно. На это есть и исторические примеры.

Так, одним из самых добродетельных в окружении Посл. Мухаммеда (сас) был Абу Бекир. В одном из вопросов Посланник положился на него и ошибся.

А дело было в сражении при Бедре. Мусульмане, при поддержке Аллаха, выиграли битву с нечестивцами, Встал вопрос о том, что делать с пленными. Рассказывает Омар (да будет доволен им Аллах!) (приводится в сокращении): «Посл. Мухаммед (сас) спросил наши мнения. Абу Бекир предложил взять выкуп и отпустить пленных. «Может в будущем Аллах удостоит их стать мусульманами». Я предложил отрубить головы. Посланник принял предложение Абу Бекира.

На следующий день я зашел к Посланнику и вижу, что он и Абу Бекир сидят и плачут. Спросил причину. Оказывается принятое решение (взять выкуп и отпустить) было неверным. А его неверность была открыта аятами, спущенными по этому поводу...» [88].

Вот эти аяты: «Ни одному Посланнику не годится брать в плен (неверных) до того, пока он не покорил врагов своих на земле. Вы желаете получить результат сразу, а Аллах дарует вам из будущего. Аллах могуч и мудр. Если бы перед этим не было решения Аллаха [89], вы были бы подвергнуты тяжкому наказанию за взятое вами» (Энфаль, 8/67-68).

Этот исторический пример еще раз показывает, что добродетель сама по себе не спасает от ошибок. Не миновала она и Посл. Мухаммеда (сас) с Абу Бекиром, А раз так, то всякое познание оказывается подлежащим критической оценке...

При таком положении вещей вы, ссылаясь на Хызра и его историю с Посл. Мусой, пытаетесь вывести из этого некие «особые формы познания». А потом относите эти формы к себе, объявляете их доступными только для себя и недоступными более ни для кого другого... Во всем этом еще и не приводите никакого основания. И после всего этого хотите, чтобы люди верили вам. Разве не было бы честнее исходить в данном вопросе из науки? Я даже не говорю о том, что это является единственным выходом для вас...

23. ИЛЬХАМ

Ильхам есть порождение Аллахом в душе человека некоего чувства. При совершении недозволенного душа испытывает беспокойство и неудобство, что можно назвать еще и «угрызением совести». При совершении же доброго и прекрасного – она ощущает радость и удовольствие. Этим Аллах сигнализирует человеку об оценке Им его поступков.

Еще один аспект этого явления (ильхама) связан с его вдохновляющим и оценочным качеством. Ильхам является внушением вдохновения перед совершением некоего поступка, действия, деяния. Каждый человек это может видеть на своем опыте. Влияние вдохновения особенно сильно в таких областях деятельности, как наука и искусство. Вдохновение является и началом всякой творческой деятельности. Оценочный аспект ильхама связан с чувством оценки исполненной работы (деятельности и т. д.). Он находит себя в чувстве удовлетворенности или неудовлетворенности этой работой (деятельностью и т. д.). Но может иметь место и колебание между этими полюсами. Это оценочное чувство, при его положительном значении, служит дальнейшим стимулом в работе, но при отрицательном значении может стать и фактором угнетения, вплоть до отказа от дальнейшего ее (работы) продолжения.

МЮРИД: Вы верите в ильхам? Каким бы он ни был индивидуальным и безотносительным к другому, он ведь существует.

БАИНДИР: Без сомнения, ильхам существует. Об этом не стоит даже говорить. Если не будет вдохновения (идущего от) Аллаха, человек не сможет развиваться. Все развитие науки и все открытия совершаются при помощи вдохновения, идущего от Аллаха. Но ильхам не присущ одним лишь шейхам или мусульманам. Он относится ко всем людям.

Это понятие (ильхам как внушение) проходит в Коране только один раз: «Во право того, кто внушил (душе) греховное и праведное. Воистину, достигнет желаемого тот, кто чистоту ее соблюдает, и все потеряет тот, кто ее пачкает и чернит (ее развращает)» (Шамс, 91/8-10).

а. Внушение о греховности помысла

(внушение чувства совести или призыв к нему)

Греховное понимается как неверный образ действий человека по отношению к Аллаху, людям или самому себе. Такой человек чувствует некое беспокойство перед поступком и после него. Это можно характеризовать еще и как проявление чувства совести. Это чувство дает знать о себе и в форме мучений (угрызений) совести.

К примеру, аргументом, не позволившим Юсуфу (да приветствует его Аллах!) приблизиться к Зулейхе, о чем говорится в Коране, должно быть «внушение Аллахом (душе) (представления) о ее падении во грех». В суре говорится так: «Клянусь, что женщина воспылала к нему. Он бы тоже воспылал к женщине, если бы не увидел довода (свидетельства) Господа твоего [90]...» (Юсуф, 12/24).

Перед грехом (его совершением) человек сначала вздрагивает (приходит в смятение, сомнение) от самой мысли о нем, а потом или воздерживается от него, или же совершает его. Это «вздрагивание» есть «внушение Аллахом (душе представления) о ее падении во грех». Обладающий бесконечной милостью Аллах предупреждает человека в последний раз: «Будь внимателен, входишь во грех (в недозволенное и запретное, в преступное, впадаешь в вину и т. д.)». А после совершения поступка Аллах сообщает человеку внутреннее беспокойство, чем и призывает его к покаянию.

Это чувство смятения (сомнение и т. д.), как это можно понять из нижеследующих аятов, имеет место и у немусульман. Но прежде остановимся на событии, которое послужило причиной снисхождения этих аятов (приводится в сокращении).

История такова. Во времена Посл. Мухаммеда (сас), арабы, прибывавшие в Мекку на хадж (паломничество), спрашивали у местных лиц, кто он. Одни

говорили, что он одержимый (сумасшедший), другие – что он прорицатель (ясновидец), третьи – что он поэт. Из-за различия ответов арабы делали тот естественный вывод, что все сказанное о нем есть ложь. Чтобы выйти из этого положения, группа арабов [91] из окружения Мухаммеда (сас), чинившая ему препятствия, решила дать Посланнику одно имя.

Стали спорить. Один сказал: «Он – поэт!», другой: «Он – прорицатель (ясновидец)!», третий: «Он – одержимый!». Все предложения были отвергнуты. Всем возражал Велид б. Мугире.

Потом Велид б. Мугире встал и пошел домой. Все подумали, что он сменил религию. Абу Джехиль поспешил к нему. «Курейшиты собрали тебе помощь. Они думают, что ты в затруднении и из-за этого меняешь религию». «Нет у меня надобности в этом! – ответил Велид. – Я все думаю о Мухаммеде. По моему он – фокусник. Только фокусник может развести отца и сына, братьев или мужа с женой».

Порешили дать Посл. Мухаммеду (сас) имя фокусника.

Когда собрался народ, публично объявили об этом.

Это очень огорчила Посланника Аллаха.

Он вернулся домой и накрылся платьем.

В ответ на это была спущена сура «Муддессир» [92].

Велид б. Мугире, принимая свое решение, испытывал внутреннее беспокойство и был в затруднении. Ибо он был в большом грехе. Он чувствовал вину по отношению к слову и делу Аллаха. Аяты сами говорят за себя.

«Он все замыслил и рассчитал. Что это за расчет был такой, достойный проклятия.

Вах, до проклятия, вах, что это за расчет был такой.

Потом (он) осмотрелся.

Потом он нахурил брови и принял мрачный вид.

Потом он повернулся спиной и исполнился гордости.

Вслед за этим сказал так: «Если это и есть что, то только превосходный (хитрый) фокус. Если это и есть что, то только слово человеческое» (Муддессир, 74/18-25).

Каждый, противостоящий мусульманству, испытывает внутреннее беспокойство и попадает в трудное (стесненное) положение. Отсюда у них и нарушения в

образе действий. «Иной раз неверные желали бы (были бы рады) быть мусульманами» (Хиджр, 15/2).

Неверные постоянно пребывают в состоянии некоего беспокойства. «Строения, которые они возводят, пока не разобьются на куски их сердца, продолжают оставаться внутри их как беспокойство» (Тевбе, 9/110). Это беспокойство приходит в них от милости Аллаха. Некоторые в результате этого набираются ума и сходят со своего неверного пути.

Испытываемое после греха угрызение совести, направляющее человека на сожаление о содеянном и покаяние, – это тоже, как отмечено, ильхам. Такова большая милость Аллаха.

б. Внушение благого (добродетели) (таква и ильхам)

Таква – это защита души от дурного (плохого). Человек ни по отношению к Аллаху, ни по отношению к людям, ни по отношению к себе не должен совершать дурного поступка. Этот образ действий защитит его в этом мире от обвинений, а в ахирете (в Судный день) – от мучений ада. Смысл избегания греха и стремления к благому как раз и заключается в этом. Действия, направленные на благое, сигнализируют о себе человеку чувством радости, которое они доставляют ему. Эта радость и есть ильхам Аллаха. Внутреннее спокойствие и решительность, наблюдаемые в образе действий, соответствующих благому (добродетельному), достигаются с помощью ильхама (вдохновения) Аллаха.

В хадисах есть прекрасное объяснение этой темы. Вабиса б. Мабед рассказывает: «Я пошел к Мухаммеду (сас). Он спросил: «О добром и греховном ли спросить пришел?». Я сказал «да».

В ответ на это он, собрав пальцы вместе, ударил в грудь и три раза сказал так: «Скажи душе, скажи сердцу, Вабиса! Доброе – это то, что успокаивает душу, успокаивает сердце. А греховное (грех) – то, что проникает во внутрь и порождает в груди сомнение. Пусть даже люди дАлитебе фетву [93], одобрили бы твои действия» [94].

А еще Мухаммед (сас) говорит так: «Ты оставь то, что внушает тебе сомнение (вызывает у тебя беспокойство), перейди к тому, что не является таким для тебя. Ибо правда (правдивость) ведет к внутреннему спокойствию, а ложь порождает подозрение и сомнение» [95].

Не все то, что порождается внутри человека, есть ильхам. Поскольку есть еще и наущение (внушение) шейтана. Шейтан есть бытие, которое «внушает людям скверну (зло) и перемешивает их внутренний мир» (Нас, 114/5). Шейтан, получив у Аллаха гарантии жизни до Судного дня, сказал так:

«За то, что Ты сбил меня, клянусь, я засяду на твоём правом пути.

А потом буду действовать на людей спереди и сзади, справа и слева. Многих из них Ты найдешь не поклоняющимися тебе.

Аллах Таала сказал так: «А ну ка, выйди оттуда прогнанным и проклятым. Клянусь, что если кто из них последует за тобой, я заполню ад всеми вами» (А'раф, 7/16-18).

Шейтан, имея эти полномочия, входит в каждого человека, включая и Посланников, и пытается столкнуть их на неверный образ действий. Аллах Таала сказал так (повторяем): «(О, Мухаммед!) Среди тех, которых Мы послали до тебя, нет ни одного Посланника и посланника, чтобы, когда он пожелал что-либо, сатана не примешал бы к его желанию (своей) скверны. Аллах сводит на нет привнесенное сатаной, потом Аллах улучшает свои аяты (восстанавливает их истинный смысл, не позволяет скверне сатаны войти в них). Аллах – знающий, господствующий» (Хадж, 22/52).

Чтобы различить внушения, идущие от Аллаха и от шейтана, надо соотнести их с дозволенным и запрещенным Аллахом.

МЮРИД: Существует ли какой иной ильхам за пределами внушения о греховном и благом (добром, добродетельном)?

БАИНДИР: Конечно, существует. Аллах порождает в душе человека много разных вещей. Аяты в связи с этой темой прошли выше (см. раздел «15. Откровение шейхам»). Это тоже имеет место у всех людей, без различения их на верующих и нечестивцев. Поэты и авторы открытий (ученые и др.) могут быть примером этого.

24. ШЕФААТ

Термин «шефаат» означает обращение некоторых правоверных к Аллаху в ахирете (в Судный день) с просьбой об их прощении. Имеет также смысл «ходатайствовать», «заступать» (быть в заступниках).

МЮРИД: Вот мы здесь с Шейхом-ефенди живем в дружбе, может быть в ахирете удастся зацепиться за него, может быть нам от него будет польза.

БАИНДИР: Вы говорите, что он будет вашим ходатаем (заступником)?

ШЕЙХ: Почему бы и не быть? Великий шейх Мустафа Исмет Гарибуллах сказал так: «Сделай себе привычку просить помощь у всех по цепочке, ведущей к Абу Бекиру. Когда дойдешь до Посланника (сас) у него тоже проси помощь. Сделай своего шейха ходатаем, посредником, чтобы он наполнил тебя радостью» [96].

БАИНДИР: У кого берет шейх эти полномочия ходатая? Кому из шейхов Аллах дал эти полномочия.

В Аяталь-курси, который мы читаем в конце каждого намаза, разве не говорится так: «Без Его разрешения, кто может ходатайствовать перед Ним?».

Вместо того, чтобы, сделав себе привычку просить помощь у всех по цепочке, ведущей к Абу Бекиру, заниматься впустую удовлетворением людей, которые не могут дать вам никакого ответа до Судного дня, – разве не было бы лучше удовлетворить Аллаха?

МЮРИД: Мы сделаем все для того, чтобы Аллах был доволен. «Ибо благоволение Аллаха есть более великое, чем все остальное» (Тевбе, 9/72).

БАИНДИР: Разве можно получить одобрение Аллаха, если делать то, что отвергается им? Вы не используете свой ум, а ваши действия не соответствуют Корану, ниспосланному Аллахом. Аллах «...собирает грязь на тех, которые не используют ума своего» (Юнус, 10/100).

Нижеследующие аяты как будто прямо о вас:

«Скажи (им): «Призывайте тех, которых вы считаете близкими к Аллаху. Они не имеют ни малейшей – даже на вес былинки – власти ни на небесах, ни на земле. У них нет участия в обоих этих вещах. Нет среди них и помощника для Аллаха. Пред Аллахом не поможет ничье заступничество, кроме тех, кому Он сам дозволит (это). Когда был снят страх с их сердец, они сказали: «Что предложил Господь ваш?». «Истину предложил», – сказали (те) в ответ. Он возвышенный, великий» (Себе, 34/22-23).

«Тех, которые боятся дня, когда они соберутся пред Господом, – предупреждай Кораном. У них, кроме Аллаха, нет ни друзей, ни заступников. Может (в этом плане) (они) защитят себя» (Эн'ам, 6/51).

Кому Аллах дает право заступничества (ходатайства), только они могут выступить заступниками лиц, которых пожелает Аллах.

«Аллах знает и то, что они сделали, и то, что сделают. Те, которым он дал право (полномочия) заступничества (ходатайства), могут быть заступниками только лиц, в отношении которых он дал свое согласие. И сами они трепещут в страхе перед ним» (Энбия, 21/28).

а. Защита шейхом мюрида

МЮРИД: В отношении к нашему Шейх-ефенди мы исходим из того, что он будет нашим помощником. К примеру, сегодня не является обязательным нанятие адвоката в суде. Но в общем случае те, которые нанимают адвоката, выигрывают дело. Шейх-ефенди является таким нашим адвокатом.

БАИНДИР: Вы приравниваете Аллаха, который знает явное и скрытое, знает все, и судью?

«В тот День покинет человек родного брата, отца и мать, супругу и детей. В тот День у каждого своих дел будет сполна» (Абаса, 80/34-37).

При таком положении дел как Шейх-ефенди найдет возможность, чтобы выступить в вашу защиту?

Рассказывает Умму'л-аля из Энсара: «Среди переселенцев был брошен жребий и нам достался Осман б. Маз'ун. Привели его домой, разместили. Вскоре он заболел и умер. На похороны пришел Посл. Мухаммед (сас). Когда он входил я сказал: «Мир праху твоему! Я свидетельствую о вознаграждении тебя Аллахом». На это Посл. Мухаммед (сас) сказал так: «Откуда ты знаешь о его вознаграждении Аллахом?». «Да будет тебе жертвой отец мой, посланник Аллаха! Кого еще станет вознаграждать Аллах?», – ответил я. Посланник: «Да, и с ним случилось неизбежное. Клянусь, я ожидаю для него доброй доли. Но даже я, будучи посланником Аллаха, клянусь, не знаю, как буду встречен».

Умму'л-аля сказал: «Клянусь, впредь больше ни за кого не буду заступаться» [97].

Но вы, кроме того, что уверены в том, что ваш шейх войдет в рай, уверены и в том, что он будет защищать вас перед Аллахом. Откуда привходит в вас эта уверенность, отсутствующая даже у Посланников?

И потом, разве есть нечто такое, что могло бы остаться незамеченным для Аллаха, который ближе к нам, чем мы сами, чтобы была бы необходимость в том, чтобы выполняющий функции вашего адвоката шейх – да простит меня Аллах! – стал бы напоминать об этом Аллаху? Или может Аллах в своем следствии – да простит меня Аллах! – сделает какую ошибку, чтобы ваш шейх мог воспрепятствовать этому?.. Надеюсь, вы понимаете, на сколь неверном пути вы находитесь...

Можно было бы подумать и над следующими аятами:

«Они, между собой и Аллахом, шейтанов взяли себе в друзья. Думают, что находятся на верном пути» (Араф, 7/30).

«Тому, кто старается не замечать Зикра (Корана) Милосердного, мы приставим сатану. Он станет неотлучным его спутником. Они сбивают их с пути, но те все еще думают, что находятся на верной дороге» (Зухруф, 43/36-37).

Зикр Милосердного (Аллаха), как отмечено, – это Коран. Ваш образ действий противоречит Корану. Вы делаете вид, что не замечаете этого и пытаетесь следовать за лицами, которых вы называете «друзьями Аллаха» (святыми и т. д.). Вдобавок ко всему, думаете так, что находитесь «в центре» (в середине) истинного пути...

б. Представление мюрида Аллаху

МЮРИД: Чтобы объяснить вам роль шейха для нас, приведу такой простой пример. Для того, чтобы в каком-то учреждении некое лицо приняло вас и говорило с вами, ему надо представить вас. Вот так и наш Шейх представляет нас перед Аллахом.

БАИНДИР: Как вы можете утверждать это по отношению к Аллаху, который ближе к нам, чем мы сами?!

Такая позиция ввергает человека в ширк. Ширк, собственно, и есть такое вхождение между человеком и Аллахом некоего (третьего) лица (средства). На это обращается внимание, к примеру, в суре «Зумер»:

«Хорошо это знай, что истинная вера – это вера Аллаха. Те, которые держатся за святых помимо Его, говорят так: «Мы служим им с одной-единственной целью: чтобы они в полной мере приблизили нас к Аллаху». И Аллах сам решит вопрос, о котором они спорят между собой. Аллах не наставит на истинный путь тех, кто лжет и скрывает действительное (положение вещей)» (Зумер, 39/3).

Не входите, пожалуйста, в подобного рода доводы. Ибо сатана вводит человека в заблуждение именно этим методом.

Скажи мне, пожалуйста, кто лучше знает тебя: Аллах, который создал тебя, кормит, возвращает и который ближе к тебе, чем ты сам, или твой Шейх?

МЮРИД: Естественно, Аллах!

БАИНДИР: В таком случае что в тебе будет представлять твой Шейх Аллаху?

МЮРИД: ?..

25. СВЯЗЬ

Связь (рабыта) в данном случае понимается как связь верующего (мюрида) с Аллахом при посредстве (помощи) шейха. Вроде бы сам верующий не в состоянии связаться с Аллахом напрямую. Он связывается с шейхом, а уже шейх связывается с Аллахом. Такое вот ступенчатое (пирамидальное) восхождение к Аллаху. Как в чиновничьем (бюрократическом) управлении.

БАИНДИР: А еще у вас есть связь (рабыта).

ШЕЙХ: Да, верно. Связь эта (рабыта) представляет собой ситуацию, в которой мюрид (сектант), обратив, вместе с духовностью муршид-и камиля (шейха), свой взор на глаз души, представляет его себе и сердцем просит у него помощь [98].

БАИНДИР: Спрашиваю, для того, чтобы лучше понять вас. Мюрид видит своего шейха в вышине, где-то над собой, думает так, что у него есть целый ряд функций. Себя же видит где-то под ним, на более низком уровне. Потом

представляет себе Шейха и просит у него помощь. Это он делает не при Шейхе, не так ли?

ШЕЙХ: Да, это так. Но, смотри, это дело не мы изобрели. Об этом говорится (к примеру) в сочинении «Рисале-и Халидие» Халид-и Багдади:

Самая высокая степень связи заключается в том, чтобы сокровищем воображения, расположенным в поле между двумя глазами (в поле межглазия), смотреть на духовное лицо, а, точнее, на поле между глазами муршида (шейха). Ибо это место является источником феиза (фейза) (то есть избытка, щедрости, милости, успеха, преуспевания, процветания, успокоения, действия и воздействия). Потому он должен принизиться к муршиду и в предельной покорности (смирности, приниженности) молить его быть посредником в его связи с Мевлой (т. е. Аллахом). Для этого он должен войти в сокровищницу воображения духовности муршида и оттуда – в его сердце и представить себя спускающимся шаг за шагом (потихоньку) в ее глубины. Он должен вообразить себе и тебя, потихонечку перетекающим туда и спускающимся вслед за ним. Он не теряет шейха из глаз воображения пока не покинет себя [99].

БАИНДИР: Боже, мой! Скажите, пожалуйста, на чем вы основываете все это?

И потом, смотрите. В ситуации, о которой вы рассказываете, вы, фактически, уничтожаете человека (мюрида). Вы сначала привязываете его к себе и лишаете всякой самостоятельности. Потом вы просто растворяете его в себе. Он сходит на нет, остается лишь только сам шейх, поглотивший его...

Здесь можно было бы спросить еще и об интересующей нас связи. Но кого спрашивать, если его нет, ибо он поглощен шейхом...

Вы чувствуете этот абсурд?..

Взявшись за посредничество (связь), вы ликвидируете человека, а теперь еще и пытаетесь говорить от его имени, что-ли? От имени того, кого уже нет...

Завершение абсурдом этой позиции говорит о ее абсурдности с самого начала, на что, собственно, мы и пытаемся обратить ваше внимание...

ШЕЙХ: Наша позиция имеет свои основания. Абу Бекир пожаловался Посланнику Мухаммеду (сас) на отсутствие, извините, туалета. И Посланник дал ему... санкцию (разрешение) на это [100].

БАИНДИР: То есть вы хотите сказать, что Абу Бекир, простите, в туалете, вместе с духовностью Посланника Аллаха, обратив взор на глаз души своей, представляет его себе и сердцем просит у него помощь?

МЮРИД: Нет, это не так! Абу Бекир, простите, даже отправляя свою потребность в туалете, представлял себе Мухаммеда (сас).

БАИНДИР: Образ любимого человека может стоять перед глазами. Поэт, к примеру, говорит так: «Днем (ты) в воображении, а ночью во сне». Это очень даже нормально. Любящий Мухаммеда (сас) Абу Бекир тоже может представлять его себе по мере воображения. Но это ложный хадис. Если бы даже это был истинный хадис, то какое он имеет отношение к нашей теме, то есть к теме о связи (о рабыта)?

Вы утверждаете, что в ходе связи духовность шейха поступает к мюриду. Каким же это образом духовность шейха посещает мюрида, чтобы мюрид просил у нее помощь?

ШЕЙХ: Есть доказательства проявления духовности. В суре «Юсуф» говорится так: «Клянусь, что женщина воспылала к нему. Если бы не предупреждение (свидетельство) Аллаха, он бы тоже воспылал к женщине» (Юсуф, 12/24).

Большинство комментаторов видят здесь проявление силы и помощи друзей Аллаха. А комментатор Кешшаф даже утверждает, что Юсуфу представился образ отца его (Якуба), который сказал ему: «Остерегайся этой женщины!» [101].

БАИНДИР: Вы, как кажется, совсем не читали комментария Кешшафа. Иначе, разве вы утверждали бы такое!..

В Комментарии Кешшафа по этому поводу говорится так: «Юсуф (да приветствует его Аллах!) услышал голос: «Смотри, не приближайся к женщине!». Но не принял во внимание. Второй раз услышал. Но опять не придавал ему значения. Третий раз услышал и отошел... Но пока не увидел Якуба (отца своего) (да приветствует его Аллах!), прикусившего пальцы, ни на что не среагировал...».

В Кешшафе носители подобных взглядов характеризуются, буквально, следующим образом: «Эти и подобные вещи типичны для деспотических сочинителей небылиц. Клеветать на Аллаха и его Посланников стало их верой» [102].

Если немного подумать, то можно видеть противостояние этого комментария и другим аятам суры «Юсуф», к примеру, следующему аяту: «(Якуб) отвернул от них лицо и сказал: «Ой, Юсуф, мой, ой!». И глаза его побелели от огорчения. Его горе погрузилось в него» (Юсуф, 12/84).

Это событие случилось после того, как был арестован, под предлогом воровства, брат Юсуфа Беньямин, прибывший из Египта. Если бы Якуб знал, что Беньямин арестован со стороны Юсуфа, он был бы в таком огорчении?

Если вы станете предъявлять это в качестве доказательства (основания, свидетельства и т. д.) для связи (рабыта), то этим поставите себя в очень трудное положение. Пожалуйста, не делайте этого.

ШЕЙХ: В Коране есть такой аят: «Будьте вместе с преданными (верными вам, правдивыми людьми» (Тевбе, 9/119). Убейдуллах ел-Ахрар ес-Семерканди так комментирует его: «Без сомнения, «быть вместе с преданными (верными, правдивыми) людьми – значит быть с ними вместе по образу и смыслу». Затем он комментирует духовное (нравственное) единство как рабыта (связь) и спокойствие, что, в принципе, является общеизвестным [103].

БАИНДИР: Как вы понимаете тезис о том, что «быть вместе с преданными (верными, правдивыми) людьми – значит быть с ними вместе по образу и смыслу»?..

По-видимому, здесь имело бы смысл выделить два момента. Это – «быть вместе» в физическом (пространственно-временном) и духовно-нравственном (интеллектуально-ценностном) смыслах. В последнем случае речь идет о том, чтобы разделять с человеком его чувства и мысли, его познавательные, объективно-научные, идеологические и ценностные принципы и установки. Понятно, что эти аспекты «совместного пребывания» – физический и духовно-нравственный – могут иметь место как совместно, налагаясь друг на друга, так и сами по себе, действуя каждый самостоятельно по отношению к другому...

Но какое все это имеет отношение к теме о связи (о рабыта)?..

Некоторые шейхи раздают мюридам свои фото и при установлении связи (рабыта) рекомендуют смотреть на него. Вы тоже делаете это?

МЮРИД: У нас нет такой вещи. Посланник запретил рисунок.

БАИНДИР: Если бы Посланник не запретил, вы бы позволили себе это?

МЮРИД: Может быть. Глядя на фото, конечно, легче представить себе шейха перед взором души? И в этом случае образ шейха непосредственно встает перед глазами.

БАИНДИР: Если считать снятым запрет на скульптуру, вы бы стали делать скульптуру вашего шейха?

МЮРИД: Скульптура ведь запрещена...

БАИНДИР: Я же сказал, если считать этот запрет снятым...

МЮРИД: Тогда может быть и скульптуру тоже стали бы делать. В доме каждого мюрида стояла бы скульптура шейха...

БАИНДИР: В таком случае мюрид, встав перед идолом шейха, будет просить у него (у его духовности, физически представляемой идолом) с мольбой о помощи. Все, кто поклоняются идолам, поступают подобным образом. Что здесь изменяется от того, если вместо скульптуры шейха представить его в воображении? Те, кто поклоняются идолам, тоже ведь обращаются не к камню

или дереву (из которого они изваяны). Они обращаются к духовности того бытия, которое представляется данным изваянием (то есть идолом). У нее и просят они помощь.

Мы уже приводили аят, в котором открыто говорится об осуждении посредничества. Напомним его:

«Хорошо это знай, что истинная вера – это вера Аллаха. Те, которые держатся за святых помимо Его, говорят так: «Мы служим им с одной-единственной целью: чтобы они в полной мере приблизили нас к Аллаху». И Аллах сам решит вопрос, о котором они спорят между собой. Аллах не наставит на истинный путь тех, кто лжет и скрывает действительное (положение вещей)» (Зумер, 39/3).

Это тот аят, в котором в Коране приводится характеристика ширка.

26. БОГОСЛУЖЕНИЕ

ШЕЙХ: Мы же не говорим людям, «служите нам!».

БАИНДИР: Простите, но тогда вы не знаете, что такое богослужение. Скажите, пожалуйста, каким должен быть мюрид возле шейха?

ШЕЙХ: Смотри, сейчас я обрисую тебе образ мюрида (члена секты), а ты оцени его.

Мюрид должен мыслить и действовать следующим образом (можно сказать и так, что его мышление и поведение в секте должны подчиняться следующему регламенту) (Шейх говорит это не из себя, а излагает известный источник):

«Я могу достигнуть цели только с тем шейхом, к которому я привязан.

Мюрид, даже если покажется, что он прав, не может возражать шейху. Это непозволительно.

Возражение шейху является очень грязным делом, как это имело место во встрече Мусы с Хызром (да приветствует его Аллах!). Извинение возражающего не может быть принято. Возражение является основой для расторжения отношений. И против этого нет лекарства. Ущербом этого возражения является прекращение нисходившей на него милости.

Еще одним условием для мюрида является исполнение им приказов шейха без их искажения и опоздания. Искажение и опоздание являются причиной для прекращения фейза [104].

Еще одним условием является непозволение себе того, что не нравится шейху и не одобряется им.

Поручение (наставление), которое дается шейхом мюриду, должно постоянно занимать его и по этому поводу у него не должно быть на душе его оценки в плане добра и зла.

Капиталом верного (преданного) мюрида являются любовь и привязанность. Отрешившись от упрямства и противостояния, он обретает покой под эгидой шейха. Возрастающие любовь к тарикату (секте) и привязанность к шейху дают ему уверенность в пребывании в тарикате» [105].

БАИНДИР: Короче, мюрид будет рабом шейха. И даже его положение будет хуже, чем у раба. Ибо раб порой поднимает голову на своего хозяина или хотя бы внутренне протестует против него. У мюрида же нет даже такой возможности. Всем своим существом он связан с шейхом и, в полном смысле этого слова, является его прямым рабом. Если он будет таким, – тише воды и ниже травы, – то может рассчитывать на свое дальнейшее пребывание в тарикате или у него не будет бояни быть выброшенным из тариката.

ШЕЙХ: Мюрид должен быть перед шейхом таким, каким *бывает труп перед омывающим его лицом*. Иначе как он будет действовать по отношению к нему желаемым образом [106]? Если мюрид не будет в полной мере привязан к шейху (здесь надо сказать так, это будет вернее: если мюрид не будет в полной мере принадлежать, как некая вещь, шейху...), как он сможет взрастить (сформировать, воспитать) его?

БАИНДИР: И у привязанности есть свои границы. Здесь переходятся (переступаются) все границы!.. Нет ни одного Посланника, который бы делал людей для себя рабами. Подобная вещь является принципиально противоречащей Корану. АллахТаала [107] повелевает следующее:

«Ни у одного человека нет такого права, чтобы после того, как Аллах дал ему Книгу, истинное знание и пророчество, он бы встал и сказал народу: «Прежде (до) Аллаха будьте рабами мне». Он может сказать только следующее: «За то, что научили Книге и прочитАлиее, без примешивания (сюда чего-либа) будьте рабами Господу» (Али-Имран, 3/79) [108].

Вы говорите, что не существует лекарства против возражения мюрида шейху. Для характеристики этой ситуации даже понятие рабства оказывается недостаточным... Хорошо, если это не поклонение шейху, то что это такое?

МЮРИД: Что здесь есть от поклонения (шейху), Аллаха ради?

БАИНДИР: Вы правы, здесь есть не только поклонение, но содержится еще и просьба о помощи. В день мы сорок раз читаем суру «Фатиха» (речь идет о чтении этой суры при ежедневных намазах). В ней говорится о поклонении только Аллаху и обращении только к нему с просьбой о помощи. Но в вашем утверждении есть и поклонение другому, и обращении к другому с просьбой о помощи.

МЮРИД: Вы высказали очень тяжелое обвинение. Эти люди пять раз в день совершают намаз, ночью встают на текеджут намаз (то есть ночной намаз), совершают многократно зикр [109], они создают предприятия в интересах служения Исламу. Вы не можете обвинять этих людей в такой форме.

БАИНДИР: Я призываю вас к совершенно четким аятам Аллаха. Виесто того, чтобы обвинять меня, разве не было бы лучше, попытаться исправить себя? Если вы немного подумаете, то с легкостью можете понять, что я являюсь вашим самым большим другом. Зная, что вы будете против меня и будете резки со мной, я, тем не менее, делаю все, от меня зависящее, для того, чтобы показать вам то сложное положение, в котором вы находитесь.

МЮРИД: Смотрите, сколько существует неверных. Вместо того, чтобы бороться с ними, вы нападаете на нас и делаете это в то время, когда у мусульман в наши дни есть особая необходимость в том, чтобы быть в единстве и равенстве? Чего вы добиваетесь, пытаетесь уничтожить людей, которые делают так много хороших дел?

БАИНДИР: На свете много людей, которые занимаются хорошими (добрыми) делами. В четырех частях света есть люди, которые трудятся во благо человечества. Христианские попы, отказавшись от всех благ жизни, живут в уединенных монастырях. И тем не менее их нельзя признать находящимися на верном (праведном) пути. Они приписывают Аллаху (Богу) Сына (Посл. Иисуса), что есть ширк и что отвергается Им самым. Об этом со всей определенностью повествует Коран.

Для человека важно иметь веру, свободную от ширка. Если у него ничего кроме этого даже не будет и он умрет не покаившись, Аллах простит ему, если пожелает. В Коране об этом говорится так: «Аллах не простит придание ему товарищей (партнеров). За пределами этого (Он) простит, кому пожелает» (Ниса, 4/48).

Аллах запрещает нам быть рабами кому-либо, кроме него самого. Вот в этом плане его приказы Посл. Мухаммеду (сас):

«Скажи (им): «О, невежды! Прикажете ли вы мне теперь поклоняться (быть рабом) кому другому вместо Аллаха?»»

Тебе и посланникам до тебя, несомненно, было такое откровение: «Попробуй, войди в ширк – все дела твои, безусловно, сгорят и ты будешь в числе потерпевших».

«Нет! Поклоняйся (будь рабом) только Аллаху и будь из благодарных».

Они не смогли оценить Аллаха по достоинству. Но в Судный день вся земля будет у Него в руках, небеса будут свернуты Им справа от Него. Он далек от

тех, которых придают Ему в равные (в товарищи, партнеры), и высок» (Зумер, 39/64-67).

МЮРИД: В переводах (толкованиях) Корана, которые имеются у нас на руках, используется понятие «поклонение» (служба). Вы же пользуетесь понятием «рабства». Это ваше толкование верно?

БАИНДИР: На арабском «раб» описываются понятием «абд». Посл. Мухаммед тоже является абдом Аллаха. В нашем свидетельстве тоже говорится так: «Я свидетельствую, что Мухаммед является его рабом и посланником».

В тезисе о том, чтобы быть рабом Аллаху содержится исключительно позитивный смысл. Быть рабом Аллаху – значит не быть рабом никому другому более. Это положение избавляет человека от рабства всякого рода. А это, в свою очередь, означает достижение человеком высшей степени свободы...

В этом плане имело бы смысл подумать над аятами, связанными с Посл. Мухаммедом (сас).

«Они, осуществляя давление, едва не разлучили тебя с тем откровением, которое Мы сообщили тебе, чтобы ты сочинил вместо него другое и приписал его Нам. Если бы ты поступил подобным образом, они, безусловно, признали бы тебя как друга.

Если бы Мы не подкрепили тебя, клянусь, ты едва было не склонился к ним. Тогда бы Мы заставили вкусить тебя порциями страдания жизни и страдания смерти. И ты бы не нашел того, кто бы мог оказать тебе помощь против Нас» (Исра, 17/73-75).

Смотрите, Аллах предупреждает Посланника. Наверное, это относится и ко всем нам.

МЮРИД: Все это понятно. Вы попробуйте обосновать свое обвинение в наш адрес.

БАИНДИР: Вернемся к словам Аллаха, которыми Он наставляет Посланников: «Попробуй, войди в ширк – все дела твои, безусловно, сгорят и ты будешь в числе потерпевших» (Зумер, 39/65).

а. Ширк

Ширк – это придание Аллаху равного, перенос на некоторые формы бытия отдельных качеств Аллаха и приравнение их по этим качествам теперь самому Аллаху. Верующий в это считает их (эти формы) близкими к Аллаху и, становясь рабом Аллаху, принимает на себя теперь рабство и по отношению к этим формам. Так он становится и их рабом. Он верит в то, что сможет приблизиться к Аллаху и передать ему свое прошение с их помощью (при их

посредстве). Он видит Аллаха как короля, а близких к Нему воспринимает как королевское (придворное) окружение.

МЮРИД: Где ширк у нас (что есть ширк в том, что мы делаем)? Вы лучше это нам объясните?

БАИНДИР: Смотрите, ибадет в словаре характеризуется как «таат». Таат же это «гнуть шею». А еще понимается как «соответствовать приказу и идти следом» [110]. И это его значение является более употребительным. На русском все это называется «службой».

На арабском «абд» означает «слуга» и «раб» одновременно. А «рабб» здесь значит хозяин, владелец (в русском переводе сюда можно добавить и «господин»). Арабы называют хозяина (владельца) раба тоже «раббом» [111].

Люди склонны к тому, чтобы делать рабами тех, кто слабее их, и, в свою очередь, становиться рабами тех, кто сильнее их. Короли хотели бы видеть свой народ рабами, старались, чтобы он беспрекословно гнул им шею. В Коране есть примеры этого. Так, фараон «собрал людей и воззвал к ним: «Я – верховный ваш владыка» (Назиат, 79/23-24).

...Короли используют свою политическую и полицейскую власть для того, чтобы заставить людей служить себе. Богатые делают это с помощью денег. А некоторые делают это еще и с помощью веры. Использование веры в этих целях есть, пожалуй, самое худшее. Потому, что службу им люди воспринимают как часть службы Аллаху.

Вы вместе с Аллахом становитесь еще и рабом шейха. Вы, поклоняясь Аллаху, поклоняетесь и ему. Ибо делаете его посредником вашей связи с Аллахом. Но ведь в суре «Фатиха», подчеркнем это еще раз, вы заверяете Аллаха в том, что «только Тебе мы будем поклоняться (только твоим рабом мы будем)»...

МЮРИД: Разве есть шейх, который бы просил, чтобы служили ему?

БАИНДИР: Предыдущие объяснения, видимо, оказались недостаточными... Вы разве не говорили о необходимости полной привязанности к шейху, о необходимости связи с ним и через него (при его посредстве), о внутренней мольбе к нему с просьбой о помощи и о непротиворечии ему ни при каких условиях?.. Даже подчеркнули, что мюрид перед шейхом – что труп перед лицом, его омывающим. Это разве не есть предел рабства? За пределами этого другое рабство можно разве помыслить?.. Ничего общего с позицией Аллаха это не имеет. Аллах привязывает человека к себе с тем, чтобы даровать ему свободу. Он отрывает его от поклонения всем другим лицам опять же для того, чтобы обеспечить ему эту свободу...

«О, люди! Поклоняйтесь же Аллаху (будьте рабами Ему), создавшему вас и тех, которые были до вас, чтобы вы были защищены» (Бакара, 2/21).

И Посл. Мухаммед есть раб Аллаха. Мы ведь когда приводим свое свидетельство о нем, говорим так: «Я свидетельствую, что Мухаммед есть Его раб и посланник». Наделять его какими-то другими полномочиями – значит поступать подобно христианам. Они называют Посл. Иисуса сыном Аллаха (Бога) и видят в нем Его наследника. Они стали богослужить (поклоняться) ему и просить помощь от него. Как будто – да простит Аллах! – Отец вышел на пенсию, а его должность занял Сын...

Подобная ситуация имеет место и в поклонении шейху. Это поклонение следует рассматривать как один из вариантов проявления идолопоклонничества.

б. Просьба о помощи (истиане)

МЮРИД: А еще есть истиане.

БАИНДИР: Истиане – это просить помощь (просьба о помощи). В Исламе на этот счет все обстоит достаточно определенно. Есть одно лицо, у которого просят помощь. Это сам Аллах. Это подчеркивается, к примеру, и в суре «Фатиха», о чем уже говорилось выше: «Аллах, мой, только у тебя мы просим помощь».

А теперь напомним позицию шейха, приведенную выше: «Мы верим в то, что между Аллахом и его рабами посредником выступает дух святых (друзей Аллаха). К нему взывают за помощью, у него просят о помощи».

Как это совместить с положениями суры «Фатиха»?

А еще вы говорите об образе шейха, который вы представляете себе перед глазами души своей и просите у него сердцем помощь. Но в этом случае у вас обрывается связь с Аллахом. А то, что вы делаете, это, в лучшем случае, часть из богослужения (поклонения) шейху.

Напомним еще раз в связи с темой следующие слова Посл. Мухаммеда (сас): «Молитва есть суть богослужения», «Молитва есть само богослужение» [112].

Идолам поклоняются для того, чтобы завоевать их расположение и обеспечить принятие (Аллахом) молитвы.

Во многих аятах говорится о молитве мушриков и другим богам, помимо Аллаха [113]. В одном из приказов Посл. Мухаммеду (сас) Аллах говорит так: «Скажи (им): Я молюсь только Господу своему. И никакую вещь не придам Ему в качестве равного» (Джин, 72/20).

Ибн Аббас сказал так: «Молитва (дуа) – это ваша вера» [114].

Люди издавна заблуждались в отношении этих двух вещей – молитвы и богослужения. По этой причине и в наставлениях Аллаха своим посланникам

эти два момента вынесены на первый план. Такие вопросы веры, как намаз, орудж (пост), хадж (паломничество), зекят [115], праведное и неправедное и другие объясняются каждый на своем месте и во всех случаях, когда в том есть конкретная необходимость. Что же касается вопроса богослужения (поклонения) кому-то другому, кроме Аллаха, и просьбы о помощи от него, – то все это Аллах посчитал за ширк и запретил. На этот счет в Коране есть множество аятов. Почти на каждой странице Корана есть по этому поводу свой аят.

«Кто поспекает к человеку, оказавшемуся в трудном положении, когда он молит об этом, и выручает его? Кто делает вас господами земли? Другой ли есть бог наравне с Аллахом? Как мало вы размышляете» (Немль, 27/62).

27. ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛАХА (Теджелли)

Теджелли: проявиться (быть проявленным), выйти наружу, показать (демонстрировать) себя. Теджелли Аллаха – это его проявление или проявление его силы.

ШЕЙХ: (показывая на свой лоб): Лоб шейха – это зеркало! В нем проявляется сам Аллах!..

БАИНДИР: Как может проявиться Аллах в одном человеке, как Он может показать себя в нем? В чем (или где) основания этого?

ШЕЙХ: Основания?.. Вот вам аят из Корана:

«Муса (Моисей) пришел в назначенное Нами время (на гору, на Тур-и Синай). Во время разговора Господа с ним он сказал: «Господь мой, покажись мне, увидеть бы Тебя». (Господь) сказал: «Меня ты никак не увидишь. Но посмотри на эту гору. Если она устоит на месте, то и ты увидишь меня». И вот когда Господь явил себя в этой горе (показал свою силу на ней), на рассыпалась на куски (в пыль). Муса лишился чувств. Очнувшись, сказал: «(Аллах, мой!) У тебя нет никакого недостатка! (Ты великолепен!). Я покаялся Тебе и я – один из первых, уверовавших (в Тебя)» (Араф, 7/143).

Если Аллах способен проявить себя в горе, то разве Он не может проявить себя в человеке?

БАИНДИР: Но гора рассыпалась, а Посл. Муса лишился чувств!..

ШЕЙХ: Вот так и в нашем случае: шейх – это гора, а мюрид – это Муса (да приветствует его Аллах!) [116].

БАИНДИР: Это что за способ доказательства, что за сравнение? Аллах ведь не явил себя горе, он явил себя в горе (то есть показав, что Он способен с ней сделать, Он тем самым показал себя). Что Аллах не явит (не покажет) себя человеку из этого мира, – это становится ясным из приведенного выше аята.

А теперь оценим это событие с точки зрения сравнения человека с горой. Это сравнение не выдерживает никакой критики! В нем нет ничего ни от логики, ни от науки, разума или здравого смысла. Это есть типичный пример абсурда. Сказанное в отношении горы никоим образом не может быть перенесено на человека. Или: подобное сравнение человека с горой лишено всяких оснований со стороны разума...

Если же настаивать на этом сравнении, то явление Аллаха в шейхе должно было завершиться, как и в случае с горой, его (шейха) полным разрушением. Но, видите, такое не происходит. Явление Аллаха находит себя лишь в превращении лба шейха в его зеркало. И каждый, глянув в него, может видеть в нем Аллаха...

ШЕЙХ: Аллах защищает шейхов. Разве у Него не хватит на это сил?

БАИНДИР: Нет вещи, на которую у Аллаха не хватило бы сил! Но ведь мы не рассуждаем о силе и мощи Аллаха. Наша тема совсем другая. Речь идет о содержании аята... И потом, откуда вы берете этот тезис о защите шейха Аллахом?..

Явление Аллаха в горе есть особый случай демонстрации Аллахом своего бытия и своей силы. Он не может быть использован как пример для наших обычных действий...

МЮРИД: Вы, как кажется, понимаете неверно объясняемую нами проблему явления (Аллаха). Речь идет о том примере, который являет собой шейх перед своими мюридами.

БАИНДИР: Вы хотите сказать, что Аллах являет себя в теле шейха?

МЮРИД: Совсем нет! Я говорю о том примере, которым является шейх для своих мюридов.

БАИНДИР: Чтобы быть таким примером для своих мюридов, Аллаху, что-ли, надо явиться на лбу шейха?

ШЕЙХ: Расстояние между глазами шейха является источником фейза (милости, успеха, преуспеяния, процветания, изобилия, щедрости и т. д.) [117]. Во время осуществления связи потенция (сила) воображения, которая находится между его глазами, фокусируется на духовной сущности мюрита и даже на его межглазии [118].

БАИНДИР: Теперь все стало понятным. Теперь стало понятным, откуда идет это «проявление Аллаха на лбу шейха». Вы сочинили миф о связи, которую вы, якобы, осуществляете в форме посредничества между мюридом и Аллахом. А теперь, чтобы придать убедительность ему, сочиняете другой миф – о явлении Аллаха на лбу шейха.

Но почему именно на лбу?

Скорее всего, по следующей причине. Мюрид, который в процессе осуществления связи (с Аллахом) представляет себе образ шейха, которого он помещает между собой и Аллахом и которого он униженно просит о содействии, смотрит ему в глаза, в межглазие, которое, по вашему мнению, – и как вы в том пытаетесь уверить нас, – является источником фейза. В итоге мюрид смотрит на лоб шейха, то есть именно туда, куда вы и помещаете Аллаха [119]. Иначе, какой смысл в том, чтобы объявлять лоб зеркалом, отражающим и представляющим Аллаха, или местом его явления (проявления)? Поступая подобным образом, вы стараетесь убедить мюрида и навязать ему свое посредничество...

В ряду книг по тасаввуфу идут еще дальше и переносят на шейха имена и образы Аллаха [120]. Это как понимать? Эта ситуация имеет место и у вас. Не является ли она прямым отходом от позиции Аллаха в данном вопросе?..

28. ОДЕЖДА

МЮРИД: Рассуждаете так, но одеваетесь совсем не в мусульманском духе.

БАИНДИР: В мусульманском кодексе нет никакого предписания относительно модели одежды. И ни одно направление в Исламе не делало его проблемой. Нет никаких знаний и о том, что мусульмане и немусульмане во времена Посл. Мухаммеда (сас) одевались бы различным образом. Ни один мусульманин ничего не сказал немусульманину в отношении смены (или изменения) им модели одежды. Мусульмане одевались по той модели одежды, по какой одевался Абу Джехиль. И из этого никогда не делалось никакой проблемы. Потому и ваше заявление относительно одежды не имеет под собой никакого основания.

Но в одежде есть и понятие «униформы». Она используется в армии, полиции и в целом ряде других случаев. Есть формы одежды, связанные с национальными и социальными особенностями людей (включая сюда действие на одежду и природно-климатического фактора). Кроме них эти одежды не использует никто другой. Ибо эти одежды уже сами по себе стали символами данного народа, страны или культуры. В отношении этих форм Мусульманский кодекс содержит необходимые предписания.

Символика в одежде связана с известными особенностями жизни. Так, к примеру, немусульмане могут пить спиртное, есть свинину, заниматься содержанием свиней (и производством свинины). Для мусульман все это является запрещенным. Чтобы уже внешне различить людей, мусульманские страны ввели в одежду определенные символы (или ограничения). Так, немусульманам предписывалось носить шапку определенного покроя или пояс

определенного цвета. Их ношение со стороны мусульман было запрещено. Мусульманский кодекс касался этих аспектов одежды.

У этой проблемы сегодня есть, пожалуй, еще один аспект. Он связан с современным характером жизни, ее глобализацией и унифицированием. Этот процесс затрагивает мусульман в такой же мере, как и немусульман, то есть затрагивает всех нас совершенно одинаковым образом. Речь идет о современной форме одежды, диктуемой современной модой.

Итак, сегодня можно одеваться «национально (то есть в национальном духе или манере)», «функционально» (униформа и другая одежда в связи с профессией и выполняемой работой) и «современно». И мусульманини и немусульманин имеют сегодня в одежде эти альтернативы, которые используют уже по своему усмотрению...

Надеюсь, мы исчерпали с вами эту проблему...

29. ШЕЙХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕДАГОГОМ

БАИНДИР: Чего вам не хватает для того, чтобы быть обыкновенным мусульманином, богослужить и заниматься своими делами? Зачем это вам нужно, чтобы быть еще и посредником между Аллахом и человеком?

ЩЕЙХ: Аллах Таала говорит так в одном из своих аятов: «Скажи: разве одинаковы те, которые знают, и те, которые не знают?».

БАИНДИР: Это, конечно, так. Но и вы тоже будьте педагогом. Хороший шейх должен быть и хорошим педагогом. Он должен обновлять свои знания, передавать их молодому поколению, должен стремиться к тому, чтобы быть примером своей жизнью. Но вы ведь ничего этого не делаете! Вы изобрели из себя некие духовные ступени между Аллахом и человеком и разместили себя на них. Откуда вы все это взяли?!

МЮРИД: Каждый здесь может думать по-своему. Мы принимаем нашего Шейха как человека, но как отличного от других (человека). Он не похож на других людей...

30. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА

МЮРИД: Ты со всеми силами борешься с тарикатами, но Ислам распространился благодаря им. Большой ученый Мухаммед Хамидуллах тоже был против тарикатов. Но когда он увидел, что Ислам распространяется благодаря суфистам, он изменил это свое мнение... Чего ты добьешься ликвидированием тарикатов?

БАИНДИР: Ученик Мухаммеда Хамидуллаха и мой педагог Салих Туг привел нам следующие его слова: «Ислам активно распространяется в Европе. Но в

силу того, что это распространение имеет место благодаря тарикатам, он никак не может проявить себя. Ах, если бы мы могли обучить этих людей Корану!...».

Напоминаем по этому поводу то, что уже было сказано нами в начале книги:

«Мы выступаем только против того, что у вас открыто противостоит Корану. Если бы это было противостоянием отдельным направлениям (в Исламе), таким, скажем, как Ханефи, Шафии, Малики, Эшари, Матуриди, то мы не придали бы этому большого значения. Если бы это было противостоянием немутеватир [121] хадисам, то мы на этом опять же особенно не задержались. Вы говорите то, что противоречит (противостоит) очевидным положениям Корана. Если мы не выступим против этого, то не сможем держать ответа перед Аллахом».

МЮРИД: Кто может выступить против прямых аятов Корана?

БАИНДИР: Давайте не будем повторяться, И в начале вы сказали так. Но по мере того, как мы стали исследовать конкретные темы, стало очевидным, насколько далеки вы от Корана...

Какая польза от учения, противостоящего Корану и распространяемого под флагом Ислама? У этого учения нет никакого влияния даже в исламских странах, не говоря уже о том, чтобы оно (это влияние) было где-то в Европе или в какой-то другой части света...

31. ХАДИС-И ШЕРИФЫ

Слова Посл. Мухаммеда (сас) как Посланника Аллаха, совершенные им (в этой роли) дела и принятые им правила поведения характеризуются как хадис.

МЮРИД: В связи с тарикатами мы говорили о хадисах. Какое у вас к ним отношение?

БАИНДИР: Уже отмечалось важное значение хадисов как документа, проливающего дополнительный свет на учение Ислама. Но даже и среди истинных (сахих) хадисов есть свои различия (каждый хадис имеет свою степень ценности). Хадисы, в отношении которых нет сомнения в том, что они принадлежат Посл. Мухаммеду (сас) называются мутеватир хадисы. Ахмед Наим говорит об их немногочисленности и насчитывает всего четыре таких хадиса (эти хадисы по своему словарю и смыслу являются мутеватир хадисами) [122]. При всех различиях в подходах к вопросу все сходятся во мнении о немногочисленности этих хадисов. В отношении немутеватир хадисов есть определенные сомнения. Они касаются их документальной основы или смысла.

Люди, передающие нам хадис со времен Посл. Мухаммеда и до наших дней, образуют сенет (документ) этого хадиса. Встает вопрос о доверии к этим людям, их памяти и способности передавать исторические события.

Имеет место и такое положение вещей, когда различные мазхабы (мазхаб: направление, школа, толк и т. д.) в Исламе высказывают различное отношение по отношению к хадисам. Скажем, один из них принимает за основу один хадис, другой – другой, а третий – вообще отбрасывает хадисы, принятые первыми двумя. Бывает и такой случай, когда из существующих хадисов принимается более слабый, а более сильный остается в стороне.

К примеру, в направлении (мазхаби) Шафии семь раз (один раз – землей и шесть раз – водой) ополаскивается посуда, облизанная собакой [123]. Это основывается на следующем хадисе: «Тот, посуду которого оближет собака, пусть обмоет ее семь раз, одно из них должно быть чистой землей» [124].

Мазхаб Ханбели тоже разделяет эти взгляды. И в этом вопросе основывается на том же хадисе [125].

МЮРИД: Хорошо, это истинный хадис или нет? Это я говорю к тому, что, согласно представлениям мазхаба Ханефи, посуду, облизанную собакой, достаточно промыть три раза.

БАИНДИР: Это истинный хадис. Он проходит во всех шести книгах (кутуб-и ситте), излагающих истинные хадисы. Он имеет место у Дарими и проходит во многих местах сочинения «Муснед» Ахмеда б. Ханбела. Направления Ханефи и Малики тоже принимают истинность этого хадиса.

МЮРИД: Если этот хадис присутствует во всех книгах (излагающих истинные хадисы), то почему же представители Ханефи расходятся с ним? Разве можно расходиться с истинным хадисом?

БАИНДИР: Да, это истинный хадис. Посл. Мухаммед сас) действительно высказал это слово («Мыть посуду, облизанную собакой, семь раз, из них один раз – чистой землей»), но по его поводу иджма (согласие в мнениях) [126] не состоялось.

Подобные факты являются материалом для размышлений ученых по мусульманскому праву (фыкыху). Речь идет о том, при каких условиях было сказано это слово Посланником. Сохраняются ли эти условия и поныне? Было ли после этого у него по этому поводу другое слово или действие, связанное с ним?.. Приняв во внимание все это, можно сделать правильное заключение.

Здесь можно подчеркнуть еще и позицию последователей Ханефи. Они отрицают эту необходимость (мыть посуду семь раз после собаки), поскольку это не стало в Исламе обязательным предписанием (иджмой). Они считают ее в основе своей направленной против преодоления близких отношений

человека с собакой, что имело место в эпоху раннего Ислама. В обоснование этой своей позиции они приводят пример с запретом на потребление алкоголя. Разбивались бочки, в которых хранилось «зелье», запрещалось пить из посуды (кружек), из которой пили его. С преодолением привычки (к спиртному) запрет (на посуду) был снят. Как в примере со спиртным, так и в данном случае Посланник должен снять запрет.

Далее последователи Ханефи приводят следующие слова Посл. Мухаммеда (сас): «Посуда, облизанная собакой, моется три раза».

Последователи Ханефи подчеркивают в этой истории еще одну ее особенность. Это ее предписательный характер. Речь идет об обязательном исполнении того, что предписывается хадисом. Если это «мыть посуду после собаки», значит ее надо мыть. Для прояснения сути вопроса проводится еще и параллель с омовением при намазе. Если Аллах велит делать это омовение, значит его надо делать. Посл. Мухаммед говорил так: «Это – омовение, без которого Аллах не примет намаза». А что касается мытья посуды по гигиеническим соображениям, – сколько раз и как ее мыть, – то эту задачу, (по представлениям Ханефи), надо оставить решать человеку самому [127]. Таково, вот, мнение Ханефи.

В оценку этого мнения скажем так. Хадис, на котором основывают ханефисты свое мнение, – слабый [128]. Но из-за соответствия своим принципам они в данном случае предпочли его.

МЮРИД: Очень интересно!

БАИНДИР: Еще более интересными являются взгляды последователей Малики. Имам Малик не видел необходимости в мытье посуды, облизанной собакой. Когда его спросили о приведенном выше хадисе (сколько раз мыть посуду, облизанную собакой), он сказал: «Да, такой хадис есть, но в чем заключается дело, – этого я не знаю» [129].

МЮРИД: Мазхаб Малики является одним из распространенных в Исламе...

БАИНДИР: Да, но само по себе это не гарантирует истинности. В связи с этим хочу подчеркнуть следующее.

Единственным текстом, который взят Аллахом под свою защиту и который является непререкаемым (не подлежащим оспариванию), является Коран (Кур'ан-и Керим). Есть еще и предписания в отношении обязательных молитв (фарз намазов), их времени, рекятов и формы совершения. Все они, как и Коран, переданы нам способом, не вызывающим сомнения в их истинности. В отношении их не может быть никакой полемики. Они тоже являются мутеватирами (то есть такими, истинность которых не подвергается сомнению). То, что поступает к нам с ними как благое, есть благое, а что – как запретное

(недозволенное, нечестное и т. д.), есть запретное. Это характерно для всех направлений (мазхабов) в Исламе. Различия начинаются уже после этого.

МЮРИД: Значит, за пределами этих оснований все другие (или остальные) вопросы могут быть дискутируемы. Так вы хотите сказать?

БАИНДИР: Конечно же! Это дает мусульманам большую научную свободу. Все направления (мазхабы) в Исламе, которые придерживаются отмеченных ограничений, имеют право на существование. И в рассматриваемой нами теме (о том, сколько раз мыть посуду...) эти ограничения не переступлены. Потому приводимые в связи с ней рассуждения не противоречат ни Корану, ни истинным (мутеватир) хадисам, ни иджме.

Аллах Таала говорит так:

«Тебя спрашивают о том, что разрешено им (в пищу). Скажи: «Вам разрешено все хорошее и чистое. И то, что изловит для вас охотничье зверье, которое вы обучили этому, как тому обучил вас Аллах. Ешьте это и призывайте над ним имя Аллаха. Остерегайтесь (бойтесь) Аллаха. Ибо Аллах не медлит с расчетом» (Маида, 5/4).

Собака прикусывает свою добычу и сюда попадает ее слюна. В аяте ничего не говорится о том, что это место надо омыwać (очищать). С этой точки зрения аят где-то оправдывает точку зрения Малики.

Думаю, что этот пример дает достаточное представление о том, что я хотел сказать.

32. МАЗХАБЫ

МЮРИД: Вы говорили о том, что на практике можно не соответствовать взглядам отдельных мазхабов (направлений), таких, скажем, как Ханефи, Шафии, Малики, Эшари. Значит ли это, что вы в целом не придаете мазхабам (в Исламе) значения?

БАИНДИР: Если мазхаб понимать как направление или подход к вопросу в науке (существующую здесь точку зрения и т. д.), то его следует признать естественным явлением. И я, конечно же, не могу быть против этого. Наука развивается, разветвляясь на направления, подходы, точки зрения. Я лишь против обожествления ученых и за обеспечение свободы научных исследований.

В этом плане существование различных направлений (подходов и т. д.) не является основанием для разногласий, споров и конфликтов. Напротив, это есть условие развитие и прогресса. Речь идет об общей базе этих направлений, которой в Исламе является Коран. Важно иметь это в виду. То есть в исследованиях следует исходить из Корана, а не отодвигать его второй

план. Во всех случаях согласия с Кораном и непротивостояния ему мы просто обязаны быть уважительны по отношению к любой точке зрения, выдвигаемой в связи с тем или иным вопросом или проблемой. Это, собственно, и есть метод или требование науки. Поступать иным образом – значит порывать с наукой.

Аллах Таала говорит так:

«Мухаммед есть посланник Аллаха. Те, которые с ним, безжалостны против неверных и добросердечны между собой» (Фетх, 48/29).

«О, верующие! Знайте, что если кто из вас отвернется (отступит) от своей веры, то Аллах заменит его другим народом, Он будет любить их и они будут любить Его. Они будут смиренными по отношению к уверовавшим и очень резкими (суровыми) по отношению к неверным. Они будут сражаться на пути Аллаха, не станут бояться осуждения осуждающих. Это есть дар Аллаха, кто захочет, тому и дает [130]. Аллах покрывает собой все (Он вездесущ) и все знает.

Ваши друзья (покровители) – только Аллах и правоверные, которые совершают намаз вместе с Его посланником, дают зекят и совершают рюку (поклоняются Аллаху).

Те, которые делают себе друзьями Аллаха, его посланника и верующих, (пусть знают, что) сторонники Аллаха, без сомнения, будут в превосходстве (будут победителями)» (Маида, 5/54-56).

33. ИЧТИХАТ

Ичтихат здесь понимается как взгляды и убеждения исламского ученого по какому-либо вопросу.

МЮРИД: Мазхабы порешили все вопросы. Нам остается только понять и практиковать их.

БАИНДИР: К сожалению, порой думают так. Но жизнь ведь развивается. И наука не стоит на месте. Ученые из различных направлений Ислама пытаются осмыслить тему с учетом принципов и традиций своего направления.

Большое значение здесь имеют существующие условия. Они создают почву в уверенности в материале, который имеется на руках, и определяют направление его исследования и комментирования. По этой причине с изменением этих условий может измениться и подход к материалу, его восприятие.

К примеру, создателем направления (мазхаба) Ханефи был Абу Ханифе. Абу Юсуф и Мухаммед [131] были его учениками и ведущими учеными направления. В вопросах судебного разбирательства следуют мнению Абу Юсуфа. Он был главным судьей (и возглавлял судейство страны) и имел в этих

вопросах большой опыт. Далекая от практики наука не может решить ее проблем.

После смерти Абу Ханифе Абу Юсуф прожил 33 года, а Имам Мухаммед – 39 лет. Их различия во взглядах отразились в практике права. Так, по Абу Ханифе, если нет обвинения, свидетели, с учетом оценки их взглядов, считаются правдивыми и их свидетельство принимается судом как правдивое. По Абу Юсуфу и Мухаммеду, если даже не будет обвинения, в отношении свидетелей должно быть проведено расследование на предмет их надежности (исследование их правдивости и репутации). Предпочтение было отдано этому (второму) мнению. Это было связано и с тем, что после Абу Ханифе нравственная атмосфера в обществе расстроилась. И теперь для того, чтобы суд признал правдивыми показания свидетелей, требовалось, чтобы они прошли проверку на надежность [132]. Это решение следует признать верным. Неверным является его антиисторическая оценка. В этом случае жизнь воспринимается как застывшая, все последующее развитие, вместо Корана и Сунны, опирается на мнение этих ученых.

Никому не придет на ум практиковать в наши дни технологию производства ткани прошлого века или имевшую здесь место технологию строительства или организацию транспорта. Но вот в вопросах права такое, видимо, может прийти на ум. Так, в данном случае и предлагается взять за основу правовую практику, имевшую место 1300 лет тому назад в Куфе и Багдаде и соответствовавшую условиям жизни общества того времени... Считать, что мазхабы порешили все вопросы (или что на сегодня все вопросы уже порешены ими), – значит впадать в антиисторизм и считать жизнь застывшей и лишенной развития...

МЮРИД: Сегодня могут вырасти такие ученые, как Абу Ханифе, Имам Малик и Имам Шафии? Рассказывается о том, что Абу Ханифе в течение сорока лет совершал с омовением ятсы намаза и утренний намаз [133].

БАИНДИР: Основная проблема в том и заключается, что этих людей превращают в святых!.. Сколько раз совершал с омовением ятсы намаза утренний намаз Посл. Мухаммед (сас)?.. Есть ли хоть одно слово Абу Ханифе о пользе ночи, проведенной без сна? Ночи, которая создана Аллахом для сна... Зачем вы стараетесь видеть этих ученых необычными и, подобно некоторым формам бытия, недостижимыми людьми? Они ведь жили простой и скромной жизнью...

И жизнь Посл. Мухаммеда (сас), могущая быть для каждого примером, также отличается доступной для каждого простотой. Но люди, привычные витать в небесах, не переставая, силятся представить и его жизнь, а также жизнь людей из его окружения как нечто необычное, чтобы затруднить нам использование его в качестве примера для нас. Хорошо, что у нас есть на руках Коран и истинные (сахих) хадисы, которыми мы можем сопротивляться этому...

МЮРИД: Да, хорошо!.. И тарикаты порешил, и мазхабы!.. Не пойму, что за цель у тебя? Или ты хочешь выдворить Ислам за пределы жизни?

БАИНДИР: Я хочу вернуть к жизни мусульман, выдворенных из нее! Вы же тратите все свои силы на то, чтобы сопротивляться разуму. Но Аллах «...собирает всю грязь на тех, кто не пользуется разумом» (Юнус, 10/100).

МЮРИД: Как может быть Ислам без мазхаба?

БАИНДИР: Там, где пользуются разумом и где имеет место научное исследование, – там везде есть мазхаб. Закрывать дверь для истихата – значит прекратить научный поиск. Это же становится возможным в случае, если считать саму жизнь застывшей. Но от того, что вы посчитаете жизнь застывшей, она от этого не станет такой (застывшей). Вы сами станете жертвой такого мировосприятия. Вы не сможете вписаться в жизнь и она вынесет вас за пределы современности...

Мусульмане столетиями не занимаются исследованием Корана и отдалены от него. В итоге Коран стал восприниматься как недостижимый святой и в отношении него сложилось мнение о неспособности понять его. В силу этого Коран сегодня пришел в состояние книги, которую читают ради благодеяния, из которой приводят примеры для назидания и которую используют в ряде мусульманских церемоний. В последнем случае из нее читаются несколько аятов и на этом общение с ней завершается. Аллах Таала говорит так: «Они разве не поразмыслят над Кораном? Или на сердцах у них есть затворы?» (Мухаммед, 47/24).

«Клянусь, что мы облегчили Коран для (его) понимания. Но где те, которые стараются (его) понять?» (Камер, 54/17). Этот аят в неизменном виде повторяется здесь же (в этой суре) еще три раза (см. Камер, 54/22, 32 и 40).

«О, верующие! Повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его, не отворачивайтесь, когда вы слушаете Коран. Не будьте подобны тем, которые, не слушая, говорят «(мы) слушали» (Энфаль, 8/20-21).

МЮРИД: Хорошо, на сегодня разве нет исследований, связанных с мазхабами? Как быть нам с ними, куда их девать?

БАИНДИР: Смотрите, большая часть предписаний относительно веры и богослужения находит себе место в Коране и Сунне. Проблем, которые оставляются на исследование, мало. Но такие есть, к примеру, в вопросах, касающихся мироздания намечены общие основы и границы темы, все остальное оставлено на долю науки.

Посл. Мухаммед (сас) сказал так: «Ученые являются наследниками Посланников (посланников)» [134]. По этой причине ученые будут и дальше исследовать Коран и Сунну в отведенных им проблемах и аспектах и в этом

плане, естественно, будут использовать (в той или иной форме) и имеющийся у них на руках научный материал. Таким образом они будут представлять Посл. Мухаммеда (сас) во всех вопросах, связанных с Кораном. Функцию (задачу), которая была возложена Аллахом на Посл. Мухаммеда, должны с необходимостью продолжить его представители – ученые. Эта функция (задача) характеризуется следующим образом:

«Суди между ними по Книге, которую низвел тебе Аллах. Избегай их, чтобы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если отвернутся, то знай, что это от того, что Аллах хочет навлечь на них беду в ответ на их некие грехи. В принципе, большинство людей и в самом деле покинуло (праведную) дорогу.

Или они ждут приказа о возврате к невежеству? Чей приказ, кроме приказа Аллаха, может быть лучше для народа с глубоким познанием?» (Маида, 5/49, 50).

Итак, ученые направляют людей к Корану и Сунне. Эта работа требует постоянства. И она имеет в каждое время свое продолжение. И это касается как Ислама в целом, так и его различных направлений. Если же считать проблемы порешенными, а имамов (духовных лидеров мазхабов) – посвященными в святые, – тогда и для науки остается очень мало места. И вообще все дело в этом случае заводится в тупик...

34. ВОЗВРАТ К КОРАНУ

МЮРИД: Имамы различных направлений, воистину, являются ценными людьми. Какой вред от того, чтобы считать их необыкновенными людьми?

БАИНДИР: В этом есть очень большой вред! Эти люди проходят на место Посл. Мухаммеда (сас), а их учения занимают место Корана. Что может быть еще хуже?! В данный момент мы переживаем это падение.

Мы не обязаны верить (веровать) имамам различных направлений. И не несем за это ответственности перед Аллахом. Но все мы обязаны верить Посл. Мухаммеду. И за это несем ответственность перед Аллахом. Аллах повелел так: «Кто повинуется Посланнику, тот и в самом деле повинуется Аллаху» (Ниса, 4/80).

Эта мысль – о повиновении Посланнику как форме повиновения Аллаху – встречается в Коране неоднократно [135]. А есть еще и такие аяты:

«Возьмите то, что дает вам Посланник, и воздержитесь от того, в чем он вам откажет» (Хашр, 59/7).

«Если Аллах и его посланник приняли решение по какому-то вопросу, то ни один мужчина и ни одна женщина, если они верующие, уже не могут

действовать в этом вопросе самостоятельно. Кто не повинуется Аллаху и Его Посланнику, (тот) впадает в явное заблуждение» (Ахзаб, 33/36).

«Те, которые действуют не считаясь с предписаниями Посланника, пусть остерегаются того, чтобы на их голову не свалилось несчастье или чтобы они не были подвергнуты тяжкому наказанию» (Нур, 24/63)...

а. Чудо

В силу важности этой темы мы возвращаемся к ней, но теперь исследуем ее под несколько иным углом зрения.

БАИНДИР: В вопросе формирования Ислама велика заслуга Посл. Мухаммеда. Вы хоть подумали об этом?

МЮРИД: Да, конечно! Он ведь Посланник Аллаха.

БАИНДИР: Откуда вы можете знать, что он Посланник Аллаха? Как это вы можете доказать?

МЮРИД: Мухаммед является последним посланником (Посланником) Аллаха. И каждый должен верить в это.

БАИНДИР: Это верно! Но как люди могут знать, что Мухаммед (сас) является посланником Аллаха?

Смотрите, если некто встанет и объявит себя, скажем, послом Америки в Турции, то мы разве обязаны верить ему на слово? Разве мы не потребуем доказательств?.. И в отношении посланника вопрос стоит подобным же образом.

МЮРИД: Естественно, он должен представить на этот счет документ своего правительства.

БАИНДИР: Точно так же и Посланник Мухаммед должен представить свой документ, подтверждающий его посланническую миссию. И этот документ он должен представить мне. То есть каждому из нас, каждому человеку в отдельности. Это говорит о внимании Аллаха к человеку, о ценности, которую Он придает ему... Все, кто читают Коран, могут видеть документ, подтверждающий посланническую миссию Мухаммеда. Коран в целом есть, как отмечено, такой документ, Но в нем есть и аяты, непосредственно говорящие об этом. К примеру, один из них:

«Клянусь, что Аллах оказал большую милость верующим, послав им одного из них в качестве посланника (Посланника). Он читает им аяты Аллаха, делает их чистыми (очищает их от привнесений), обучает их Книге и мудрости. А то они пребыли в явном заблуждении» (Али-Имран, 3/164).

МЮРИД: Теперь понял! Документом, подтверждающим посланническую миссию Посл. Мухаммеда (сас) является демонстрируемое им чудо.

БАИНДИР: Верно!

МЮРИД: К примеру, в Хендек савашы (Ровной войне) [136] Джабир б. Абдуллах стал свидетелем голода Посл. Мухаммеда (сас). Он тут же зарезал небольшую овцу. Жена смолола около трех кило ячменя. Затем она незаметно прошла к Посланнику и попросила его прийти к ним вместе с несколькими его друзьями. Посланник поднял всех. Собралось около тысячи человек... Все они поели из приготовленного и наелись. Кастрюля оставалась полной мяса и ячменя [137]...

БАИНДИР: У всех Посланников было такое чудо, то есть документ, свидетельствующий об их посланнической миссии. Верблюдица Салиха, превращение посоха Мусы в змею и окрашивание его руки в белый цвет, оживление Исой изготовленной им из глины птички при дуновении в нее и воскресение им мертвых, лечение слепых и прокаженных – все это есть примеры чуда, которые демонстрируются посланниками с помощью Аллаха и назначение которых состоит в том, чтобы доказать их посланническую миссию.

Насколько живы и убедительны эти примеры – это можно видеть, скажем, на примере верблюдицы Салиха, которую, по воле Аллаха, он извлек из скалы, на чем настаивало его племя.

Аллах Таала так сказал Салиху (да приветствует его Аллах!): «Чтобы проявить их действительное лицо, посылаем верблюдицу. Наблюдай за ними и будь терпелив. Скажем им, что вода поделена между ними (между верблюдицей и ими). И пусть они по очереди следят за ней» (Камер, 54/27-28).

Один день воду пила верблюдица, другой – жители города. В тот день, когда верблюдица пила воду, жители города пили ее молоко [138].

«А к самудитам (Мы) послаАлив качестве посланника из их рода Салиха. (Он) сказал: О, народ мой! Поклоняйтесь Аллаху, у вас нет бога, кроме Него. Смотрите, вам от Господа вашего дано явное знамение: эта верблюдица Аллаха есть чудо (знамение) для вас. Оставьте ее пастись на божьей земле, не делайте ей ничего дурного, а то вас постигнет тяжкое наказание.

Вспомните, Аллах после народа Ада сделал вас преемниками. (Он) поместил вас на земле, на равнинах которой вы возводите дворцы, из гор вытесываете дома. Так, помнит же о благодеяниях Аллаха и беспорядком на земле не создавайте смуту.

И вот надменные из родовой знати сказАлитем, кто казался им слабым (смиренно-кротким) из уверовавших: «Вы в действительности знаете, что Салих послан (вам) Господом?». Они ответили так: «(Да) мы и вправду уверовали во все то, что послано с ним».

Тогда надменные сказали: «Вот мы и не признаем то, во что вы уверовали».

Затем они подрезали ногу верблюдницы и повалили ее. (Они) ослушались приказа Господа. И сказали: «О, Салих! Если ты и в самом деле из посланников, то навлеки на нас свою угрозу и мы увидим, что это такое».

И сотряслась земля под ними. Они рухнули на колени там, где стояли, и умерли.

В ответ на это Салих оставил их, сказав: «О, народ мой! Клянусь, что я передал вам слово Господа моего и дал вам совет (наставление). Но (вижу, что) вы не любите советчиков» (Араф, 7/73-79).

Пока верблюдница Салиха была жива, возражать ему было трудно. Верблюдница, извлеченная из скалы, была чудом, документально подтверждающим его посланническую миссию. Когда ее не стало, не стало и этого документа. Салих должен был либо представить новый документ, либо же уйти из этих мест. Господь не дал нового чуда (документа). И Салиху не оставалось ничего другого, как только покинуть свое общество. Но Аллах покарал его соотечественников за неверие...

МЮРИД: Умершая верблюдница перестает быть чудом (документом)?

БАИНДИР: Кто станет считать ее чудом (документом)?..

б. Чудо Посланника Мухаммеда

МЮРИД: А как в этом плане обстоит дело с Посланником Мухаммедом (сас)? Сегодня нет и чудес, которые он демонстрировал...

БАИНДИР: Это не так! Его чудо продолжает сохраняться! И это чудо есть Коран (Кур'ан-и Керим)!..

Коран в своем неизменном виде будет сохраняться до Судного дня. В силу того, что его охранитель есть сам Аллах Таала, продолжается, несмотря на его смерть, и посланническая миссия Посл. Мухаммеда. Ибо Аллах сделал Его своим последним посланником к людям и всё, что Ему требовалось от них, он сообщил им с его помощью (посредничеством). Аллах Таала говорит так: «Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию и завершил свое благодеяние по отношению к вам. Мне было угодно дать вам религией Ислам» (Маида, 5/3).

МЮРИД: Кто сейчас осуществляет миссию Посл. Мухаммеда (сас)?

БАИНДИР: Все, кто знают Коран, объясняют его и обучают ему!

Посланники получают откровение от Аллаха, демонстрируют чудо с Его помощью. В их задачу входит пропагандирование полученного откровения. Аллах Таала говорит так: «О, Посланник! Пропагандируй то, что тебе спущено

от Господа твоего. Если ты не сделаешь этого, то будешь неисполнившим посланничества (своей посланнической миссии) по отношению к Нему» (Маида, 5/67).

В этом плане Коран имеет особое значение. Он самым надежным образом охраняет откровения, полученные Посл. Мухаммедом (сас) от Аллаха. В то же время Коран является чудом Мухаммеда. Новые откровения уже не поступают. Но Коран остается у нас на руках. Задача состоит в том, чтобы и пропагандировать его, обучать ему и т. д. И это может делать каждый правоверный...

в. Каждый правоверный – наследник Посланника

МЮРИД: Как может каждый правоверный быть наследником Посланника?

БАИНДИР: Каждый правоверный может жить по Корану и может его пропагандировать, обучать ему и т. д.

Напомним и высказанную ранее мысль Посл. Мухаммеда (сас) о том, что «ученые являются наследниками Посланников (посланников)».

МЮРИД: Но каждый ведь не может быть ученым!

БАИНДИР: Каждый является ученым в своей теме и учеником в неизвестной ему теме. Правоверный, знающий из Корана хотя бы одну тему, является ее ученым (ученым по этой теме). Если он станет ее (эту тему) пропагандировать, то в этой мере (в этих границах) он и становится наследником Посланника. А в вопросах, относительно которых у него нет достаточного знания, он становится учеником.

Потому не надо думать так, что пропаганда Корана (обучение ему и т. д.) – это задача одних лишь ученых. Она относится и ко всем правоверным, но с учетом отмеченных их возможностей.

МЮРИД: А разве шейхи не могут быть наследниками Посланника?

БАИНДИР: Почему не могут! Очень даже могут!.. Мы уже говорили об этом. С их стороны это возможно при условии уважительного отношения к Корану, то есть при условии, что все, что они говорят и делают, все это находит поддержку со стороны Корана, все это соответствует его духу и букве.

Наследник – представляет собой наследуемого. И по характеру представления получает свою долю в наследстве. С этим связано то, что в акте наследования каждый получает свою долю.

Посланничество не является предметом наследования. Оно не является и богатством, которое бы переходило от отца к сыну. В силу того, что посланничество Посл. Мухаммеда будет продолжаться до Судного дня, есть

необходимость представлять его в вопросе пропаганды Корана. В этом случае каждый правоверный в меру своего участия в пропаганде Корана становится наследником Посл. Мухаммеда. Но уже как столетия эта миссия правоверных предана забвению.

МЮРИД: Кто предал забвению?.. Коран получил свою письменную форму, он читается, изучается (зубрится наизусть), передается из поколения в поколение... И в этом заслуга тех самых тарикатов (сект в Исламе), которые не нравятся вам. В курсах под их эгидой каждый год получают подготовку тысячи умов, а еще несколько тысяч обучаются чтению Корана.

БАИНДИР: Это верно. Существуют тысячи курсов по изучению Корана, в которых ежегодно обучаются ему десятки тысяч людей. Я этого не преуменьшаю. Кораническое знание имеет важное значение в формировании человека и его общей культуры. Для мусульман же оно имеет значение еще и в плане знания и культуры веры. А это есть уже оценочный критерий. Так, Посл. Мухаммед (сас) в похоронах героев Ухуда, когда их укладывали в могилы по-двое и по-трое, спрашивал: «Кто из них взял бóльшую долю из Корана?». Ему указывали и он брал его на переднюю сторону [139]...

Ну а мы? Сколько мы берем из Корана?.. По-моему, основной вопрос сегодня для нас заключается в этом.

МЮРИД: Посещающие курсы могут читать Коран...

БАИНДИР: Я имею в виду, что мы понимаем из Корана и что из этого мы передАлилюдям.

МЮРИД: Мы можем признать наши упущения в этом вопросе.

БАИНДИР: Хорошо, что хоть что-то удалось заставить принять! Но приняли вы самое главное!

Те, кто отдают детей на обучение Корану, ожидают, что они будут читать из него в память предков суры Ясин и Табареке, а в память умерших ими будет прочитан Коран в целом (хатим-и Кур'ан).

В обучении Корану основное внимание уделяется на правильное произношение звуков (чтение букв), правильное чтение и заучивание наизусть. Это все, конечно, очень важно. Но это только начало. К сожалению, на нем все и кончается. Смысл Корана выпадает из его обучения...

Но в таком случае из обучения выпадает самое главное. Вот на это мы и хотели обратить ваше внимание...

г. Зикр

МЮРИД: На курсах, вместе с арабским языком, изучаются и такие исламские науки, как фыких, тефсир, хадис и келам [140]. Эти науки изучались в прошлом (и более широко) в медресе. Разве их основой не является Коран?

БАИНДИР: Да, Коран является их основой. Но на курсах Коран изучается наизусть. Это мало, его еще надо и понимать. Коран в этом своем определении выступает как Зикр. В аяте говорится так (повторяем): «Так вот, этот Зикр спустили Мы. Чтобы ни случилось, и охранителями его также являемся Мы» (Хиджр, 15/9).

Напомним, зикр – это размещение некоего знания в памяти и приведение его в состояние, готовое к использованию.

Собирательное название данных (спущенных) Аллахом книг, таких, как Тора (Пятикнижие), Зебур (псалтырь Давида), Библия, а также советов (предписаний), приказов и запретов посланникам, – это тоже зикр [141]. Коран включает в себя все Зикры посланников. Его защита означает защиту всех божественных (то есть данных Аллахом) книг. По этой причине человек, понявший Коран, оказывается способным понять и все другие божественные книги.

МЮРИД: Если разместить в памяти, взять на душу и привести на язык – это зикр, то каждый мусульманин делает это. Каждый мусульманин держит в памяти выученный им наизусть Коран и при необходимости читает его (из памяти, то есть наизусть).

БАИНДИР: Нечто можно помещать в память, понимая его смысл, но можно помещать и без понимания смысла. То, что помещается в память без понимания его смысла и читается отсюда наизусть, – это не зикр, а зубрежка и изложение зазубренного.

Понятие зикр связано с понятием знания. Зазубривание же свободно от этого. То есть для него фактор знания не имеет значения. Зазубрить можно и то, содержание чего не знаешь и не понимаешь. Можно подчеркнуть и то, что в понятии зикр понимать (обладать знанием) – означает понимать адекватно, то есть так, как это есть в самой сути вещей. Иначе это можно сформулировать и так, что знание как зикр (в смысле и в форме зикра) – это объективное знание.

Для характеристики понятия зикр можно воспользоваться и однокорневыми с ним понятиями, такими, скажем, как тезеккур, музакере и эхл-и зикр.

Тезеккур: вспомнить или напомнить кому-либо о чем-либо.

«Остерегающиеся (Аллаха), когда им является видение от сатаны, вспоминают (Господа). Смотришь, прозрели (видят действительное положение вещей)» (Араф, 7/201).

В данном случае это надо трактовать так, что они вспоминают аяты Аллаха и задумываются над ними.

Музакере: двустороннее (встречное) обсуждение темы.

Эхл-и зикр: знание, которое содержится в сознании в виде, готовом к употреблению. В Коране говорится так: «Те, которых мы назначали посланниками до тебя и которым дали откровение, – они были мужчины. Если (вы) этого не знаете, то спросите у эхл-и зикра» (Энбия, 21/7).

В этом аяте эхл-и зикр – это ученые по эхл-и китабу, то есть по Книгам Аллаха.

Понимание Корана как зикра основывается на его значении как Книги, необходимой для жизни и содержащейся таковой в сознании, и тем, что он сам по себе является Книгой, которой дается совет людям. Следующие аяты вскрывают эту особенность Корана:

«Они, когда совершают некое грязное дело или вводят себя в плохое положение, – тут же вспоминают Аллаха (то есть вспоминают в связи с темой приказ Аллаха) и начинают просить прощения грехов» (Али-Имран, 3/135).

«Ты советуй! В основе своей ты ведь только советчик. Ты не можешь командовать над ними» (Гашия, 88/ 21-22).

д. Зикр

Приведенное выше понимание зикра характеризует его как определенную способность и деятельность мышления. Оно отразилось в языке и нашло себе место в Коране. Но у зикра есть еще одно значение (или проявление), которое в этот раз непосредственно связано с сектантской (тарикатской) практикой. Это значение зикр обретает в связи с сектантским воздействием на сознание.

Зикр – процедура группового или индивидуального действия, которое на словах преподносится как «служение Аллаху», а на деле завершается «помутнением (погашением) разума». Человек впадает в транс, теряет ориентацию и нормальное мировосприятие. Это состояние, по-видимому, можно характеризовать еще и как гипнотическое или медитационное.

Если теперь взять это «служение» в единстве с его результатом – «помутнением разума», то выясняется, что целью является именно это помутнение, а служение выступает как средство для его достижения (или форма прикрытия, маскировки истинного намерения,). Поскольку действительная цель здесь состоит в том, чтобы оторвать человека от разума, перевести его мировосприятие в плоскость нерегулируемого иррационального сознания. В случае погашения разума одним махом сходят на нет все формы рационального мировосприятия, в которые входит и Коран. Именно это и следует признать здесь главным... Чтобы можно было общаться с Кораном и по

Корану, первым условием является нормальный разум. Разум, который способен совладеть с понятиями. Если его нет, то нет и этого общения. Оно просто делается невозможным. Разрушенный иррационализмом разум не может – и даже не желает! – общаться с Кораном. Ибо в нем, в этом разуме, нет, как отмечено, способности понятия...

Таким образом, процедура зикра (как форма группового гипноза или индивидуального самогипноза) на деле не является такой простой и безобидной, как она может показаться на первый взгляд. Более того, она просто разрушительна для разума, человека и веры. Она сокрушает все рациональное, в том числе и Коран, имеющий свою основу в рациональном (в понятии). Лишенный опоры в рациональном, оставшийся без Корана человек становится легкой добычей тариката. И тарикат начинает лепить из него своего раба...

Такова, вот, эта дорога – от зикра тариката к «помутнению разума», а от него к отрыву от Корана, – ведущая к тарикатскому рабству... Именно эта цель – преследуемый раб – и является в данном случае причиной зикра и тайным его смыслом, который самим тарикатом маскируется и преподносится им как «служение Аллаху»...

Зикр, как отмечено, совершается в групповой и индивидуальной формах. Несмотря на это различие, по сути своей он во всех случаях остается одним и тем же. Ибо эта суть в любом случае есть ни что иное, как помутнение (погашение) разума. Помутнение – для его отключения, перевода мировосприятия в иррациональное русло. В этом свете предстает и мир, и сам человек. И, естественно, Коран. Вот эту «услугу» и оказывает человеку тарикат. Но в этом случае он переворачивает верх дном, а самого человека превращает в раба. Оба эти «открытия» тариката бесконечно наказуемы со стороны Аллаха. И тарикат этого не может не знать. Значит, знает и продолжает. А сознательно совершаемый порок еще раз наказуется Аллахом...

Групповой зикр (в тарикате). Может совершаться и следующим, к примеру, образом. Группа в 10-20 человек берется за руки (продевает руки в руки), образуя ряд. И этот ряд, переступая с ноги на ногу и покачиваясь, приходит в движение. Все эти действия совершаются в манере пританцовывания. Ритм – возрастающий, сначала медленный, потом средний, а затем быстрый. Движение совершается вдоль цепи (влево-вправо), которая в это время может закручиваться полукругом, от цепи вперед и назад с возвратом в исходное положение. Ко всему этому добавляются еще и различные поклоны и телодвижения. Голова болтается на шее, как нечто случайное (на теле) и ненужное... Все это сопровождается еще и непрерывным повторением известных в Исламе формул (Ла илахи иллалах, Хас би Аллах, Аллаху экбер и др.). По мнению сектантов, это есть свидетельство их бóльшей набожности по отношению к другим мусульманам...

А теперь пусть каждый попробует совершить это «чудо тариката» – зикр-действие! И посмотрим, на сколько его хватит! Сколько времени он продержится в этом состоянии. В состоянии, в котором болтание, качание, дрожание – что хотите – все есть! – и все это направлено на то, чтобы помутить разум... Кто бы это ни был, но совершенно очевидно, что подобные действия вскоре лишат любого из нас состояния нормального человека...

Вот так и зикр (зикр-действие) продолжается до полного изнеможения и бесчувствия его участников... Когда они падают один за другим отключенными, «приходит Главный и указывает на то, как быть дальше...». Это и есть истинный смысл и цель зикр-действия... Привести человека в непригодное для разума (и с точки зрения разума) состояние с тем, чтобы уже потом делать с ним угодное... Где здесь Аллах и где Коран?.. Все это осталось на совести тех, кто изобрел этот метод разрушения и эксплуатации личности. Разрушения разума с целью эксплуатации личности. Или так: эксплуатации – путем отлучения человека от всего одновременно, начиная с разума и кончая Кораном, начиная с него самого и кончая Аллахом... Величайший грех! «За гораздо меньшее» Аллах карает вечным огнем...

Индивидуальный зикр. Может иметь разные формы. Наиболее простой и доступной является перебирание четок. При перебирании надо произносить (в уме или на слух) одну из традиционных формул Ислама (Ла илахи иллалах, Хас би Аллах, Аллаху экбер и др.). Всего же надо перебрать... тысячи четок! Да, именно столько! То есть опять же ровно столько, сколько это нужно для «помутнения»... Этого нет ни в одном наставлении Посланника. Потому эту практику можно считать изобретением самого тариката... И лучше всего это делать ночью, встав с постели. Не забудем, что при этом рекомендуется еще и укрыться белой бязью... А начатое ночью можно продолжить и днем...

Повторение (или продолжение) этой процедуры днем – на работе, дома, на досуге – вводит человека в некое отрешенное от мира состояние, ввергает его в некий навязчивый транс. Он плохо воспринимает то, что говорят ему со стороны, не может сконцентрироваться на теме. Внимание его отвлечено, разум наполовину парализован. Такому человеку нельзя доверить что-то серьезное. В любом деле он может сделать аварию. Потому каждый станет избавляться от него. И закончится все это состоянием безработного. Теперь он может до бесконечности перебирать свои четки...

Можно провести параллель между зикром в Исламе и медитацией и концентрацией в восточных системах веры. К примеру, приняв определенную позу, можно сконцентрироваться на кончике носа и думать при этом о своем Боге или произносить его имя. Все это, оказывается, нужно для достижения отрешенного (от мирских забот) и спокойного состояния, ведущего в итоге к блаженству души и блаженной душе... Может это и так. Но где здесь разум? Он мешает что-ли спокойствию и блаженству? Без него, выходит, можно достичь

это спокойствие и блаженство, а с ним, вроде бы, – и нет... Странно... Ничего подобного в Коране нет. В Коране есть нечто прямо противоположное этому. Есть вера в разум и учение о разумном. Коран предлагает разумом и постигает разумом. Вне разума у него нет никакого другого средства. Он построен с опорой на разум. И это есть его абсолютный и генеральный принцип. Без разума в Коране делать нечего. Ни сказать, ни понять в нем ничего невозможно. И Аллах нас постоянно призывает к нему, к этому самому разуму... И Аллах призывает, и Коран наставляет!.. И после этого нам предлагают... перебирать бессознательно четки или концентрироваться на кончике носа...

В сути исламского зикра и восточных медитаций (и концентраций), как теперь выясняется, лежит одно и то же. Это «одно и то же» есть «выключение (вытеснение) разума» путем его «помутнения и погашения». Зикр и медитация одинаково есть средства для достижения этого помутнения и погашения. Эта генерализация объединяет тарикат «восточный и дальневосточный». Она же является основой для понимания и оценки тариката (сектантства) в других системах веры, включая Христианство и иные системы...

е. Духовное образование (медресе)

МЮРИД: Закрытие медресе привело к падению уровня изучения исламских наук и арабского языка, что, в свою очередь, стало одним из факторов, приведших нас к сегодняшнему состоянию [142].

БАИНДИР: Медресе превратились в школу изучения арабского языка и литературы. Исламские науки тоже стали изучаться под этим углом зрения. В силу того, что Коран дан на арабском языке, значение арабского языка неоспоримо при изучении Корана и исламских наук. Но обучение в медресе в целом нельзя превращать в изучение арабского языка. Это не соответствует целям обучения. Медресе имеет свою направленность.

Если духовные науки будут изучаться подобным образом, то они будут в отрыве от Корана и жизни. Такое образование станет в последующем преградой в жизни.

Ислам исходит из объективных закономерностей (фытрата), характерных для человека. Они связывают человека и природу. Сама социальная жизнь формируется на этой основе. Но человек своей деятельностью, противостоящей и противоречащей объективной закономерности, может нанести вред как себе, так и природе, что мы, собственно, и наблюдаем в наше время. Ислам как раз и ставит своей задачей пресечь действия, противостоящие фытрату, и создать для человека условия жизни в согласии с объективной природой вещей.

Все, что есть на небесах и что есть на земле, – все это создано для нас. Правильнее будет сказать, что все это создано Аллахом для нас. В Коране об этом говорится так:

«Аллах подчинил вам море, чтобы, по воле Его, по нему двигались корабли и чтобы вы получали свою долю от щедрот Его. Может будете благодарными.

Это Он подчинил вам все, что есть на небесах и на земле. Конечно, в этом есть важные знамения для людей мыслящих» (Джасия, 45/12-13).

«Все, что есть на земле, все это создал для вас Он. Затем Он взялся за небо и создал его из семи небес. Он все знает» (Вакара, 2/29).

Научные исследования направлены на то, чтобы с максимальной пользой воспользоваться тем, что создано для нас. И если эти исследования исходят из Корана и принимают во внимание то, что говорится и рекомендуется им, то они обретают твердую основу. Они открывают горизонты мышления и позволяют ученому правильно ориентироваться в самых сложных и противоречивых вопросах. Аллах Таала говорит так:

«Эти нечестивцы, на деле, не задумываясь, лишь следуют страстям своим. Кто может наставить того, кто сам считает себя сошедшим с пути Аллаха? Им нет и ни от кого помощи.

Ты поверни лицо свое прямо в сторону этой истинной религии, к Фытрату Аллаха, в соответствии с которым Аллах создал и самих людей. Нет ничего такого, чтобы могло занять место вещи, созданной Аллахом. Вот это и есть верная религия. Но большинство людей не знают этого» (Рум, 30/29-30).

Ислам, в силу того, что он является религией о фытрате [143], и Корна, в силу того, что он является книгой о фытрате, – содержат основы объективных знаний по каждой теме, о которой повествуется в Коране... Потому и обучение в медресе, базируясь на науке, должно фокусироваться на Коране. Лишь только в этом случае оно может стать стержнем в духовном и материальном подъеме. Только в этом случае оно может соответствовать своему назначению в обществе. И само общество может быть уверенным в том, что его специалисты с дипломом медресе смогут справиться с теми задачами, которые возложены на них требованиями времени...

Коран содержит объективное знание и по всем другим исламским наукам, таким, как фыкых, келам и др. (сюда могут быть отнесены около 500 аятов). Но и это еще не все. Коран содержит объективное знание, которое может быть отнесено ко многим другим областям научного знания. Но эти аяты Корана не используются при обучении в медресе. Все это и приводит в итоге к вытеснению Корана из практики этого обучения.

Коран, в силу того, что он является книгой о фытрате (то есть об объективном и объективных закономерностях), может заинтересовать каждого человека. Ибо каждый из нас может найти в нем знание, привлекательное для него. С этой точки зрения Коран есть форма энциклопедического знания. Этот фактор должен быть учтен при обучении. Особая роль в этом плане принадлежит медресе. Но, как отмечено, медресе еще и сегодня далеки от этого.

В силу того, что Коран излагает объективные закономерности, между ним и естественными науками не может быть несоответствия, а тем более противоречия. Это очень важный момент и его надо подчеркнуть и постоянно иметь в виду. Более того, из него надо исходить как из направляющего методологического принципа. Потому, когда кажется, что такое несоответствие имеет место, то это сигнал для научного поиска. Несоответствие Корану может быть устранено только путем соответствия ему. То есть науке надо продолжить поиск, найти и устранить ту причину (или проблему), которая делает ее решения несоответствующим Корану. В этом плане важным условием может стать диалог ученых-религиоведов с учеными от науки, тех ее областей, в рамках которых обозначилась сама эта проблема несоответствия слову Аллаха.

И в социальной сфере дело обстоит подобным образом. Коран имеет очень сильную и весьма человечную социальную направленность. Ее внедрение в практику всегда идет на пользу человеку. Потому и в этой (социальной) области проблемы разрешаются опять же с учетом гуманизма и человечности Корана... Аллаха никогда не станет чинить проблем человеку. Вдобавок Он при каждом случае заверяет о своем милосердном и милостивом, прощительном и вознаграждительном к нему отношении. Аллах прощает простиемое, вознаграждает за должное, наказывает за наказуемое... Значит и мы в своих действиях и оценках человека и его поступка должны действовать так, как это нам рекомендует делать Аллах в своем Слове...

Можно теперь сказать так. Как в природной, так и в социальной сферах Коран основывается на объективных закономерностях. По этой причине это учение является основой для научного поиска. Испытывающая трудности наука может найти выход из ситуации путем обращения к Корану и его прочтения в соответствующем времени духе.

Объективное – с точки зрения природной и социальной реальности – содержание Корана делает его общечеловеческим достоянием. Ибо оно оказывается потребным как к каждому человеку в отдельности, так и всему человечеству в целом. Ученые, вскрывающие это объективное содержание Корана, открывают общечеловеческую ценность. Аллах, без сомнения, оценит это должным образом. Важно, чтобы и люди оценили это, ибо это направлено непосредственно на них интересы.

Объективное содержание Корана не знает национальных, государственных и ведомственных границ. Ибо это содержание может быть с успехом использовано в каждом случае решения современных социальных проблем. Причем это использование всегда имеет миролюбивую и человеколюбивую (гуманистическую) направленность. Ибо в Коране, как в Торе и Библии, Аллах одинаково призывает всех нас к миру и человеколюбию, к мирному и гуманистическому сожитию...

Объективное содержание Корана может быть использовано и как инструмент для улучшения качества самого человека. И в этой своей функции Коран может быть очень эффективным средством совершенствования человека. Ибо каждая строка Корана призывает человека к тому, чтобы быть лучше. Коран предлагает нам опережать друг друга в добрых делах. Есть ли что-либо более прекрасное и более высокое на свете?!

...Люди происходят от Адама и Евы, которые вышли из рая. И родиной человека тоже является рай. Он является гостем на этой земле. Он здесь живет подобно тому, как живет в отеле (гостинице). Даже самый лучший отель со временем начинает тяготить. Хочется домой... Человек тоже устремлен на вечное, бесконечное и беспроблемное бытие, полное покоя, удовлетворенности и блаженства... Его тело брэнно и преходяще. Оно сосредоточено лишь на том, чтобы есть, пить, рожать (рождать). Другого оно просто не знает. Но дух его живет совсем другой жизнью. И в этой жизни на первом месте стоит такая ценность, как вечная и благая жизнь... Земная жизнь не нуждается в человеке и человек, со своей стороны, не может найти в ней удовлетворения, поскольку не может реализовать в ней своей ценности... Но чтобы достичь этой своей цели он должен сдать свой экзамен. Этот экзамен и есть земная жизнь. И ее объективные законы излагаются Аллахом в Коране. В этом смысле Коран и есть путь, ведущий в рай...

Если теперь с этой точки зрения вернуться к образованию в медресе, то отход этого образования от Корана не позволяет ему быть до конца эффективным при изучении исламских наук. Эта линия сохраняется и в подходе к науке в целом. В итоге образование несет потери, характерные для случая отрыва Корана от человека...

МЮРИД: А каково место Сунны [144]?

БАИНДИР: Об этом уже говорилось выше. Здесь же рассмотрим эту тему под несколько другим углом зрения.

В задачу Посл. Мухаммеда (сас) входило обнародование Корана. Аллах Таала говорит так: «Тебе (Мы) спустили этот Зикр (Коран) для того, чтобы ты открыл людям то, что спущено им» (Нахль, 16/44).

В силу этого в Коране обязательно есть аят, который связан с тем, что говорил и делал Посл. Мухаммед (сас) как посланник Аллаха. В таком случае Коран и Сунну следует принимать не как два, а как один источник. Этим открывается и путь для верного понимания самой Сунны.

МЮРИД: А где здесь место для взглядов улемы?

БАИНДИР: Там, где оно и должно быть!..

Уже говорилось о характере обучения в медресе. Но подчеркнем еще одну особенность. Вытеснение Корана и практики жизни из обучения привело к тому, что положения таких исламских наук, как фыких и келам, стало обожествляться и они стали занимать места Корана и Сунны. По этому поводу один из ученых Ханефи – Убейдуллах б. ел-Хусейн ел-Керхи (ум. в 340-ом году хиджры / 951г. н. э.), – к примеру, говорил так: «Предписывается оставить... те насы (то есть аяты и хадисы), которые входят в противоречие со словами наших специалистов-толкователей. То есть этим предписанием за основу берется не нас, а слово специалиста» [145].

И сегодня есть люди, которые поддерживают эти взгляды. В школьные годы (1960-1976гг.) они прививались и нам. Но нам, к счастью, удалось освободиться от них.

Ел-Керхи является ученым, взгляды которого представляют ценность для науки. Умер же он 11 веков тому назад. Подчинение им содержания аятов и хадисов мнению «специалиста» говорит об искаженном восприятии Корана и Сунны, история которой уже от ел-Керхи насчитывает 11 веков.

Однажды сподвижник Посл. Мухаммеда (сас) халиф Омар, выступая, сказал так: «О, люди! Взгляды Посл. Мухаммеда (сас) были верны, ибо Аллах показывал ему действительное. Наши же взгляды – только мнение и оно подлежит ответственности».

Сподвижник Посл. Мухаммеда (сас) халиф Абу Бекир (да будет Аллах доволен им!), когда он не находил по какой-то теме предписания в Книге Аллаха или в Сунне Мухаммеда (сас), действовал по своему усмотрению и говорил так: «Это мое мнение. Если оно верно, – это от Аллаха. Если же должно, – это от меня. Пусть простит меня Аллах».

Один из секретарей халифа Омара написал так: «Это мнение Аллаха и Омара». На это Омар сказал так: «Как ты плохо написал. Напиши так: «Это мнение Омара. Если оно верно, – это от Аллаха, если ложно, – от Омара».

Халиф Омар встретился с одним человеком и спросил его о житьи-бытии. Он сказал, что Али и Зейд решили так. Омар: «Если бы я был, то я бы решил эдак». «Что мешает твоему решению? Власть у тебя в руках!», – сказал человек. «Если бы в решении твоего вопроса я основывался на Книге Аллаха или

исходил из предписаний Его Посланника, – я бы сделал это. Но в решении я исхожу из мнения. А право на мнение является общим. Мое мнение не обесценит мнение Али и Зейда» [146].

Ведущие ученые направления Ханефи Абу Юсуф и Хасан бин Зияд передают нам следующие слова Абу Ханифе (основателя направления): «Эта наша наука представляет собой некое мнение. Это самое прекрасное мнение, на которое мы способны (по силе своего мышления). Кто приведет (мнение) лучше этого, мы примем (его)».

По утверждению Ма'н бин Иса ел-Каззаза он слышал, что Имам Малики (основатель направления Малики) говорил следующее: « Я – обыкновенный человек, могу и ошибку сделать и истину открыть. Подумайте над моими взглядами (оцените их). То, что в них соответствует Книге и Сунне, возьмите, а то, что в них не соответствует Книге и Сунне, это оставьте» [147].

Имам Малики часто говорил и так: «У нас – одно лишь мнение. Мы не можем достичь окончательного решения» [148].

По слухам, Ахмед б. Ханбел говорил так: «Взгляды Шафии, взгляды Малики, взгляды Абу Ханифе – все они сами по себе есть, по-моему, некое мнение, а потому имеют в моих глазах одинаковую ценность. Основанием (доказательством) являются только повествуемые (Коран и Сунна)» [149].

Приведенные извлечения не только говорят о глубокой связи между Кораном и Сунной, но и выдвигают связь между ними в качестве основания для всякого мнения в Исламе. Речь идет о том, что мнение или решение, чтобы оно принадлежало Исламу, должно быть в согласии с тем, что вытекает из связи Корана и Сунны. Эта линия, разумеется, должна быть продолжена и реализована и в сфере образования, включая сюда, естественно, и обучение в медресе.

Здесь есть одна историческая особенность, которую следует отметить. Когда встал вопрос о хадисах, о том, чтобы собрать и описать их, то нашлись и такие, которые выступили против этого. Мотив был такой, что это приведет к отрыву от Корана. У Субхи Салиха есть такое наблюдение. Халиф Омар пожелал, чтобы была написана Сунна и с этой целью встретился со сподвижниками. Они тоже поддержали это решение. Омар с мыслью о том, что пусть случится лучшее, прождал месяц. Встав однажды утром, он почувствовал решимость в вопросе, идущую от Аллаха. Он сказал сподвижникам так: «С вами я говорил по вопросу написания известного вам из Сунны. Потом подумал и вижу, что те, кто были раньше вас (иудеи и христиане), часть из них, написали (свои) книги, занялись ими, а Книгу Аллаха оставили в стороне. Клянусь, что я никогда ничем не стану препятствовать Книге Аллаха».

Этим Омар отказался от написания хадисов [150].

То, чего боялись, случилось, хотя и произошло это в несколько иной форме. Оборвалась связь с Кораном. А это есть здесь самое важное. Поскольку этим одновременно происходит и отрыв от науки. Коран стимулирует изучение объективных закономерностей, делает их основой научного метода и научного познания в целом. А там, где его нет, открывается возможность для произвола и мистики всякого рода... Вытесненный из жизни Коран теперь читается... для слуха, как текст для благодеяния. Чем больше прочел его, тем больше благодеяния и совершил. То ли совершил, то ли заслужил... Вот, так!.. А что ты там понял, – это уже никого не интересует. Так и расходятся пути-дороги! Коран сам по себе, ты сам по себе!.. Если бы еще и понять, почему все это называется Исламом...

В этих условиях удалось с легкостью преодолеть запреты Корана. И даже в такой области, как, скажем, экономика. К примеру, процент является одним из самых настойчивых запретов Корана. Но с отходом от Корана в Мусульманском праве открылась дверь для процента и фондовые учреждения стали использоваться как средство для этого. Под прикрытием фиктивной торговли, называемой бей'ул-ийне или муамеле-и шер'ийе, созданы тысячи денежных фондов, выдающих кредиты, как и современные банки. Вот один пример из бесконечного числа документов, хранящихся в архиве Управления регистрации шер'ийе Стамбульского управления по делам религии:

«Ахмед Наили, чтобы получить кредит из Фонда Кили Назири в размере 2500 курушей (25 золотых) покупает (и берет в собственность) у Фонда его книгу «Фетаваи Али Эфенди» за 1500 курушей (15 золотых) с оплатой ее стоимости через пять лет» [151].

Таким образом, берущий кредит в 25 золотых Ахмед Наили на деле оказывается задолжавшим 40 золотых. И книгу он потом подарит Фонду.

Что же касается совершаемой по видимости (то есть фиктивной) торговли, именуемой ийне, то в отношении нее Посл. Мухаммед (сас) высказался весьма определенно: «Совершайте торговлю ийне, держитесь за хвост быков, довольствуйтесь сельским хозяйством, покидайте джихад – пока вы вновь не вернетесь в свою религию Аллах будет держать вас под позором» [152].

В вопросе о фиктивной торговле (или торговле по видимости) основанием служат не Коран и Сунна, – напротив, они прямо отрицают это! – а лишь мнение ряда специалистов по фыкыху (исламскому праву). Более того, им удалось внушить людям мысль о богоугодности этой практики. Она преподносится как позволяющая избежать недозволенного (приобретения нечестным путем) и характеризуется как нечто благое и добродетельное [153]. Если взять Коран и посмотреть на явление несколько более широко, то можно провести параллель между теми из мусульман, которые совершает фиктивную торговлю (торговлю по видимости), и теми иудеями, которые взяли обойти субботний запрет (на охоту) [154]. В обоих случаях налицо действия, противоречащие Корану, то есть

позиции Аллаха в данном вопросе. А чтобы прикрыть этот стыд, действиям внешне придается вид, соответствующий Корану. Люди, поступающие подобным образом играют с Аллахом. И наверное считают себя – да простит нас Аллах! – умнее Него. Поскольку пытаются навязать Ему эту свою игру «по видимости и по сути». Нам жаль их! Они все еще не знают Аллаха! Ведь Он все и всегда видит таким, каким оно есть на самом деле... И достойное – поддерживает и вознаграждает! А противное и порочное – осуждает и наказывает. И тут Аллах скор на руку. С расчетом не медлит! И страшным бывает его наказание для играющих с Ним...

У этой темы есть и исторический аспект. Маскируемый под Коран отход от него не является чем-то новым в Исламе. Его корни идут в столетия. К примеру, в вопросе процента Фетавай-и Кадихан (ум. в 592-ом году хиджры/1196 н.э.) является одним из тех первых ученых, которые пытаются оправдать его и представить в угодном для Ислама свете. В книге делается ссылка на Абу Юсуфа (ум. в 183-ем году хиджры), у самого которого мы не находим этих взглядов. По имеющимся сведениям направление Ханефи (к которому принадлежал Абу Юсуф) не разделяло их. Но ссылка на Абу Юсуфа могла быть вписана в книгу Кадихана и последующими ее переписчиками...

Во всех этих случаях по отношению к Корану имеет место либо сознательный отход, либо заблуждение. Но оба они неприемлемы. Коран должен восприниматься нами в том единственном виде, в каком он нам дарован Аллахом. Только такое его восприятие способно реализовать его смысл как Книги-наставления Аллаха. В любом другом случае нам придется держать ответ перед Аллахом в Судный день.

В этом контексте Аллах так говорит о Судном дне:

«В этот день человек, погрязший в греховном (нечестивом) образе жизни, будет кусать себе пальцы рук, говоря: «Ах, если бы и я шел вместе с посланником по одной с ним дороге!»».

О, горе мне! Если бы я не взял (себе) другом такого-то!..

(Он) и в самом деле отвратил меня от Корана. И это после того, как он (Коран) сам пришел ко мне (был дан мне). Вот так сатана оставляет человека на полпути.

(И вот тогда) посланник скажет: «О, Господи, если по правде, то народ мой стоял в стороне от Корана» (Фуркан, 25/27-30).

МЮРИД: Что вы рекомендуете после всего этого?

БАИНДИР: Видимо, требуется изменение метода. Перед исследованием темы следует обратиться сначала к Корану и Сунне и найти в них связанные с ней положения. В социальных вопросах следует принять во внимание еще и

традиции и потребности людей. Таким путем можно найти верное решение. Тот метод следует реализовать и в учебном процессе.

Этой линии следует держаться и при общении с людьми по религиозным вопросам. К примеру, когда темой является пост, можно прочесть соответствующие аяты Корана, а вслед за ними и соответствующие хадисы. Представления отдельных направлений (мазхабов) можно изложить после этого. Это поневоле поставит их в связь с Кораном и Сунной и со временем создаст почву для их критического восприятия.

Если начать реализовывать все эти пункты, то мы шаг за шагом избавимся от мифов и придем к Корану как единственному источнику нашей веры. Значит мы и саму эту веру станем воспринимать так, как дал ее нам Творец наш – Аллах.

Он говорит так:

«Разве не наступило время того, чтобы сердца верующих призывали Аллаха, а сами бы они всей душой привязались к спущенной от него истине (действительности). Чтобы они категорически не были такими, какими были те, которым была дана книга до них [155]. Прошло долгое время и сердца изстали чуждыми. Многие из них сошли с (праведной) дороги» (Хадид, 57/16).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество, которому Аллах решил дать истинное знание о нем самом и окружающем его мире, он застал на стадии идолопоклонничества (язычества). Это сознание и основанная на нем практика были ложными. И Аллах начинает с того, что преодолевает это неверное представление о жизни. «Нет таких богов, которым вы поклоняетесь! Все это – ложь и пустота! Действительный бог – это Я», – говорит Аллах и доказывает это всеми своими действиями. Так он открывает человеку Себя. Затем он объясняет человеку его самого. Наконец, он представляет человеку окружающий его мир. И тут выясняется, что творцом и создателем всего этого – и мира, и самого человека – является Он. Несотворенный и вечный. Ни в ком и ни в чем не нуждающийся, но всех вынуждающий к потребности в себе. Представляющий собой абсолютную силу и в этом своем качестве беспредельный... А еще Он способен наблюдать, фиксировать и оценивать помысли и действия человека. За благое и доброе Он вознаграждает. И делает это сполна. За все остальное осуждает и наказывает. И каждый это может видеть как по себе, так и на примере всей человеческой истории... Обо всем этом Аллах и повествует в своих Книгах, последней из которых является Коран (Чтение). «Читай и понимай, – говорит Аллах. – Все обстоит совершенно так, как это Я тебе говорю. Поверь мне! Поверь и живи на моих условиях. Если будешь соблюдать их, проживешь жизнь, достойную своего Творца и себя самого. А если будешь в заблудших, то все у тебя пойдет верх дном... Посмотри, сколько общин уничтожил Я, сколько людей наказал! А ведь это еще при моей доброте и простительности! Значит велик был грех

уничтоженных, наказанных и непрощенных. Не входи и ты в такой грех!.. Живи по правилам! Ошибся – покайся, больше не позволяй! В запретное не входи! Ибо есть еще и наказание огнем!.. Это уже в будущем мире!.. Оставляю тебе Книгу. Но ты не думай, что Я ушел. Я буду наблюдать за тобой и взвешивать все твои действия. А весы у меня работают с точностью до одного горчичного семени... Уловил? Вот, и думай, как быть!.. От меня тебе никуда не деться! Творец, ведь, я твой! И знаю тебя лучше тебя самого. Но я тебе только хочу помочь! Потому и наставляю тебя! И говорю одно: живи по Книге! И тогда у тебя будет все достойно нас... А если возникнут проблемы, – на то и Книга. В ней есть все! Читай и понимай! Будь здоров!..». И Аллах ушел в наблюдатели. А нам оставил нашу жизнь с Его Книгой... Таков, вот, этот мир, в котором живет человек. И чем скорее он это поймет, тем это лучше для него же самого...

Объявив себя единственным и истинным Богом, Аллах показал ложность и бессмысленность староотеческих богов (идолов) и поклонения им. Все это Он просто отрезал и выбросил. Но некоторые из тех, которые не приняли Аллаха до конца, стали вместе с ним (наряду с ним, в дополнение к нему и т.д.) призывать и своих старых богов. В этом ряду появились еще и посредники. В тарикате (сектантстве) это посредничество приняло форму обожествления и поклонения конкретному лицу. Это лицо есть «такой же человек», как и поклоняющийся ему. Никакой разницы!

Это привело к необходимости оценки этого «двойного» поклонения: поклонения Аллаху вместе с поклонением идолу или конкретному лицу. В этом поклонении идол или лицо, по определенным своим качествам, приравнивается Аллаху, что на деле является совершенно ложным представлением. Аллах назвал это приравнивание ширком, категорически осудил его и определил за него наказание. В качестве наказания Аллах избрал предельную меру – огонь ада...

Тем не менее посредники есть. Вернее, есть те, кто стремится сделать себя посредником между Аллахом и человеком. Они никого и ничего не боятся. Пользуясь именем Аллаха, ссылаясь на Коран, они упорно прокладывают себе дорогу к благам...

А что остается человеку, обратившемуся к этим самым посредникам за помощью и содействием? А что может остаться у него при человеке, «прокладывающего себе дорогу к благам»? Только служба в форме средства для этих благ! И она проходит в форме рабства. Посредник превращает человека в своего личного раба. Но и это еще не все. Положение человека в этом случае становится «хуже, чем в самом рабстве». Как это может быть «хуже, чем в самом рабстве», понять сложно. Но избавившиеся говорят именно о таком положении вещей «в обществе посредника».

Пытаясь оправдать свое положение и замаскировать его истинную, паразитическую, сущность посредники-лица ссылаются на Аллаха, Коран, «особенности своей науки» и, наконец, на пример Посл. Мухаммеда. Но все это

ложь чистой воды. Ни в одном случае у них нет никакого аргумента. И это наука показывает и доказывает совершенно откровенным образом. Поэтому они так «неприветливы» по отношению к ней и избегают ее под всяким поводом...

Так, (1) Коран, как уже говорилось, открыто запрещает всякое приравнивание и очень строго наказывает за это. Но посредник без такого приравнивания «просто не может». Функцию свою не потянет! Да и лавры Аллаха некоторым почему-то не дают покоя... (2) «Особенности своей науки». Надо же!.. Это понятие изобретено самими посредниками. Ибо нет никаких «особенностей», поскольку нет самой «науки». Наука, которая есть, она в самом Коране. Она начинается отсюда и распространяется далее на всю сферу научного познания. Другой науки просто нет! Ее не существует!.. «Своя наука» нужна только для того, чтобы уйти от науки. Уйти туда, где ее нет, где одна муть... Только таким путем можно «спастись от науки» и маскироваться ею... Как удобно: и спастись от нее, и маскироваться ею! «Двое в одном»! И все благодаря одной лишь мути!.. Потому муть эта так высоко ценится в среде посредников... И наука, и ее нет! Такова эта ось вращения вокруг ложного... (3) Остается параллель с Посланником. В интерпретации посредников (посредника-лица) она тоже абсолютно ложная. Ничего от истины и объективного в ней нет! Очередное сочинение лица. Годится только для целей собственного использования. Как средство для добывания благ. Ни на что другое более не годится. Ни в каких других целях не может быть использовано...

Посланник Мухаммед был посланником Аллаха к людям. Кто из посредников является таким? Никто!.. Посланник Мухаммед был облачен единственными полномочиями: передачей Слова Аллаха людям. Он не имел права командовать над ними и управлять ими. Это Аллах оставил за собой... То есть это было бескорыстное посланничество. И Мухаммед умело справился с этой, совсем не легкой, задачей. В этом плане он может служить примером для подражания, образцом поведения... А что мы имеем у посредников? Есть ли у них такое бескорытие? О посланничестве пока даже говорить не будем, ибо нет его у них... Но теперь выясняется, что нет и бескорытия. Есть его прямая противоположность!.. Мухаммеду даже на ум не могла прийти мысль об использовании «должности» для закабаления человека и превращении его в своего подневольного. Да и Аллах контролировал его в этом вопросе. А у бесконтрольных, предоставленных самим себе посредников это элементарно и, до примитивного, просто. Все у них на одно лицо. И это есть лицо раба. Даже «хуже, чем раба»... Как после этого можно сравнивать себя с Посланником или проводить с ним какую бы то ни было параллель!? Ты умный, а все остальные как?.. А если Посланник узнает об этом? Аллах-то будет знать наверняка. Он и примет меры...

Как видим, ни один из представленных посредниками тезисов не выдерживает никакой критики. Все они пустые, изобретены в целях личного пользования. А еще они есть камуфляж истинной цели (помысла)... Но, ведь, люди, которые

приходят к ним, не знают этого. Этим они и пользуются. «Садись», говорят. Ты думаешь – в кресло. А они туда... где весло. «Греби!», говорят. Ты думаешь – для тренировки. А они, оказывается... для своего дела!.. Так и привязывают к себе. И деться никуда не можешь... Узы эти покрепче рабских. Это говорят все, кто испытал их на себе. «До шеи, говорят, доходят! И в петлю закручиваются... Могут запросто повесить!». Да и «по теории» посредников это так. Потому оторвать их невозможно. Их надо только резать. Отрезать и выбросить вон!..

Аллах так и говорит: «Отрежь ты все это и выбрось вон! Ты пошел ложной дорогой! Сойди с нее! Вернись ко мне! И пойдешь дорой правды! И свободного человека!.. Но теперь на Моих условиях!..». Что может быть лучше!.. Таков, вот, совет Аллаха. И Коран излагает его со всей подробностью...

А как быть с самим Кораном, если в нем что-то непонятно?

Коран является Книгой для всех. Потому текст его понятен и доступен для каждого. Вместе с тем Коран есть исторический и культурный памятник. И чтобы понять его современному человеку, его надо изучать в ткани его социального и исторического повествования.

В плане текста непосредственно. Если по тексту (его смыслу и содержанию) есть вопросы, то их надо изучать в соответствии с методологией Корана. В его основе лежит принцип изучения Корана Кораном (и документами веры). А в посылках Корана пребывают такие принципы, как разумность, гуманизм и оптимизм. Это значит, что непонятное в Коране при своей реконструкции должно лежать в этих принципах и не выходить за их пределы. Корану противопоказаны бессмыслие (абсурд), антигуманизм и пессимизм. А то получится как в случае с аятом суры «Хадж» (22/15), при реконструкции которого отказались от всех этих принципов. Такое нельзя принять. Коран не может быть текстом вне своих принципов. Если уж брать Коран, то только со своими принципами... Более уважительным по отношению к нему был бы пропуск непонятого фрагмента, чем сочинение на его месте из себя совершенного бессмысленного текста, да еще и антигуманистического и пессимистического по своей направленности и духу... Это случай еще раз подчеркивает важность методологии в вопросах изучения и осмысления Корана...

О Коране можно говорить долго... Но и разговор имеет свои пределы... А судить о его ценности можно по самому Корану. Значит надо взять его в руки, открыть и читать. Коран, ведь, это – Чтение...

P.S. Книга публиковалась в журнале «Наука и религия» (Москва) в период 2002-03гг.

ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Краткая справка.

Абдулазиз Баиндир род. в 1951г. в Тортуме (Эрзурум, Турция). После окончания Богословского фак. Университета им. М.К. Ататюрка (Эрзурум) в 1976г. был направлен в Управление по делам религии Стамбула, где вскоре возглавил Комиссию по вопросам Исламского права. В этой должности он проработал двадцать один год, затем перешел на преподавательскую работу в Стамбульский университет, где и работает в настоящее время на Богословском факультете, возглавляет кафедру «Культура мировох религий».

Имеет ученую степень Д-ра богословия. Им опубликованы ряд книг и целый ряд статей по актуальным проблемам теории религии, Ислама и Корана. В круг его интересов входят также вопросы экономики и права в Исламе, по которым у него имеются монографические исследования. Представляемая вниманию читателей данная книга посвящена проблеме ширка в Исламе. В анализе проблмы привлекается и материал по Христианству.

В 1993г. проф. А. Баиндиром был создан Фонд «Сулеймания», имеющий научную, просветительскую, культурную и гуманистическую направленность. Все эти годы Фонд активно работал и в настоящее время находится в творческом состоянии. Фонд имеет международные связи.

Проф. А. Баиндир владеет арабским, французским, английским языками.

Деятельность проф. А. Баиндира по линии Фонда дополняется активной преподавательской и научной работой. Так, в настоящее время он работает над новым переводом Корана на турецкий язык.

Ученый, просветитель и гуманист проф. А. Баиндир находится в зените своей творческой силы. Он полон проектов на будущее. Да будет на то воля Аллаха!..

[2] Содержащиеся в этом разделе («Коран и ширк») аяты Корана переведены с арабского и комментированы проф. А. Баиндиром, за что мы выражаем ему свою признательность и благодарность.

[3] В этом аяте вскрывается исключительно важный аспект Ислама, который, как вера, характеризуется как «закон творения». Творец подчеркивает, что и сами люди созданы (сотворены) Им по этому закону.

Этим одновременно обнаруживается и величие Корана, который излагает этот «закон творения».

[4] Это и в жизни так, и в науке. К примеру, в математике: на ноль умножить можно (получится ноль), но делить нельзя (получится бесконечность), не все математические действия, которые можно делать с рациональными числами, реализуются в отношении иррациональных чисел и т. д. И в жизни «все обстоит порой так, как в абстрактной математике»:

– не всегда можно вернуться той дорогой, по которой пришел,

– не всегда можно вернуть то, что взял,

– (в нашей жизни) из настоящего можно перейти только в будущее, вернуться назад (в прошлое) нельзя. Иначе: время идет только вперед, назад хода не имеет.

– прекрасное для тебя не обязательно должно быть и прекрасным для меня...

– Аллах общается с нами через посланников, но мы не можем посылать к нему посленников. Потому и средств одной логики в этом вопросе недостаточно. К тому же, подобно тому, как Аллах дал всем своим посланникам соответствующее свидетельство (чудо), он дал его и Мухаммеду. И это свидетельство (чудо) есть сам Коран. Лица, претендующие на посредничество, пытаются использовать пример Мухаммеда. И при этом могут казаться «логичными». Но у них нет в этом вопросе самого главного – свидетельства (чуда) Аллаха на это. То есть нет свидетельства от Аллаха, подтверждающего эти их притязания на посредничество.

Недостаточность логики характерна и для всех других приводимых примеров, которые можно было бы еще и продолжить. Эта недостаточность означает указание на другие средства, делающие обоснованным принятое решение. Но эти средства уже выходят за сферу логики и познания (науки) в целом. Они лежат в области практических интересов субъекта. Иначе ее можно характеризовать как область «жизненного эмпиризма».

[5] Шейх (духовный наставник и глава секты) представляет мюрида (члена секты) и на сцену выходит... раб!

Таково положение человека в секте, которое проф. А. Баиндир характеризует как «хуже, чем рабское» (см. гл. 26. Богослужение).

[6] Самед: не нуждающийся ни в ком и ни в чем для своего существования, но вынуждающий всех к потребности в себе. В этом плане Аллах есть самодостаточное основание. Он есть единственное бытие подобного рода.

[7] Самед (повторяем): не испытывать потребность в чем-либо (со стороны), но быть для всех источником потребности.

Аллах ни в ком и ни в чем не испытывает никакой потребности. Он есть некое самодостаточное основание. Но для всех Он является источником потребности. Всё нуждается в Нем. Аллах есть единственное бытие такого рода, с такими определениями.

[8] Более подробно см. об этом в самой книге (13).

[9] В вопросе о том, кто и как может наследовать Посл. Мухаммеду см. данную книгу (16, 34: б, в).

[10] Весь наш интерес к тарикату (сектантству) связан с его отступлением от Корана и его (Корана) искажением. Потому и критика его позитивна. То есть она преследует собой цель возврата к Корану и восстановления его как подлинного слова Аллаха.

По этой же причине мы не приводим и конкретных имен. Нас интересует линия тариката в целом и его отступление от Корана, Слова и Учения Аллаха (конкретные имена, там, где в этом есть необходимость, даны в турецком издании книги).

[11] Ихлас: быть чистым, искренним.

[12] Имам Раббани, Мектубат, 36-е письмо, т. I, с. 50 (на араб.).

Примечание. Был поставлен вопрос о тасаввуфе, он был объяснен сведением его к шариату. В этом плане отметим следующее.

Тасаввуф представляет собой мистическое учение веры. В той или иной форме это учение присутствует во всех системах вероучения, Оно имеет место во всех случаях, когда вероучение пытаются объяснить (изложить, доказать и т. д.) при помощи средств, выходящих за пределы рационального мышления. Этот путь (выход) ведет к иррациональному мышлению.

Коран является формой рационального мышления. Все свои положения (тезисы), доводы и доказательства Коран излагает, опираясь на разум, здравый смысл и логику. Ни в одном месте Корана, ни в одном его аяте нет даже намека на содержание, для изложения и доказательства которого средств рационального мышления было бы недостаточно и с этой целью следовало бы выйти за пределы этого мышления и обратиться к иррациональному мышлению, с которым, собственно, и связан мистицизм. Даже при изложении таких важных и принципиальных вопросов, как воскресение, суд, будущая жизнь и др., Коран не покидает почву рационализма, продолжая свое изложение на его почве и в его пределах. В этом смысле Коран является блестящим образцом разума в системе вероучения, универсальным проявлением рационализма, то есть его проявлением, имеющим место во всей его тематике. Коран нигде не делает отступления от этого правила, Ни в каком вопросе у него нет исключения для иррационализма.

Благодаря Корану мы можем сделать еще и вывод о возможности изложения и доказательства всех, без исключения, положений вероучения средствами рационального понятийного мышления. Нет ни одного из них, ради которого надо было бы отказаться от разума и прибегнуть к иррационализму, а через него и на основе его – к мистицизму. Это, повторяем, исключительно важный вывод Корана (и из Корана), С одной стороны он напрямую ведет к науке, а с другой – является преградой для проникновения в эти сферы (Коран и вероучение) мистицизма, алогизма и всего того, что в итоге выходит за познавательные возможности научного сознания.

Приведенные соображения дают ответ на вопрос о причинах и корнях мистицизма в системе вероучения. Мистицизм имеет место не по причине «непонятности» веры и необходимости «верить на слово». Здесь как раз «все ясно» в том плане, что как раз на это и хватает силы рационализма. В Коране все объясняется в пределах его понимания человеком (согласно уровню его общественного развития) и веры в слово Аллаха. Потому для мистицизма здесь нет места. В нем просто нет необходимости. Но когда тему надо сознательно сделать непонятной и необъяснимой, – на что есть свои причины, – вот тогда и выходит на сцену мистицизм. В этом плане мистицизм, поддерживаемый из соображений познания, теперь поддерживается социально. Ибо он начинает обслуживать определенные социальные интересы. С использованием мистицизма вероучение заводится в тупик и им уже правят по своему усмотрению. От Аллаха и его Книги (Корана) остается «очень мало». Его хватает только на то, чтобы обслужить мистицизм. А еще остается читать Коран «не глядя в него». Достаточно лишь зазубрить несколько его аятов. Это и есть вытеснение Корана из жизни. А в качестве средства для этого теперь используется доведенный до мистицизма иррационализм...

В этом плане еще раз следует подчеркнуть величие Корана, который, как форма рационального понятийного мышления, открывает нам, как отмечено, путь в науку. Этим же Коран является и преградой для иррационализма и мистики, ведущих нас в прямо обратную от науки сторону. Стоит выйти за разумный и рациональный смысл Корана, как сразу попадаешь в иррационализм и мистику, которые являются самыми настоящими тупиками мышления и из которых уже нет прямого выхода на дорогу разума и науки... Как велик Коран, защищающий нас от этого иррационалистического и мистического заблуждения и «опорожнения» и выводящий нас к свету разума... Коран, который мы можем понять во всей сфере его общения с нами... Коран, которому не требуется никакой мистики или отказа от разума, чтобы сказать нам свое слово... Еще раз преклоним пред ним колени за это его величие и будем благодарны Творцу за этот Его разговор с нами «по разуму», «по Книге»...

[13] Исмаил б. Мухаммед эл-Аджлуни, Кешф'ул-Хафа, Бейрут, 1988, т.1, с. 8 (на араб.).

[14] Явуз Султан Селим (1466 (1470)-1520). Турецкий султан (1512-1520). Известен своими военными походами и завоеваниями. Большая часть Ирана, Сирия и Египет были завоеваны в его время. Территория империи была увеличена в три раза.

[15] Эта тема исследуется в главе «8. Помощь сверхестественным путем».

[16] Дун: окружение (система) по принципу иерархической (пирамидальной) связи: нисхождение сверху вниз или восхождение снизу вверх. На вершине этого окружения (пирамиды) находится Аллах, а далее, по нисходящей, следуют: Посланники, святые, дух предков, формы бытия, зачисленные в разряд богов и святых, религиозные деятели (лица) и др.

Эта связь приводит к мнению о высоком и удаленном от человека Аллахе (Боге), который тем самым становится практически недостижимым и недоступным для него. Это создает основу для посредничества и поклонения лицам, находящимся на различных ступенях пирамиды. Это представление о службе и поклонении снизу вверх лицам, ведущим по пирамиде к Аллаху, характерно для всех систем веры за пределами мусульманства. Изменения касаются лишь конкретных лиц и их духовных особенностей при сохранении общей модели поклонения (по пирамиде вверх). В самом мусульманстве подобное поклонение имеет место лишь в сектантстве, порывающим в своей основе с учением Аллаха по Корану. Ибо в Коране нет ничего подобного. В Коране Аллах, объявляя человеку о том, что Он ближе к нему, чем он сам, лишает всякой почвы любое посредничество и поклонение лицам, на него претендующим и его осуществляющим. Что же касается Посланника, то его задача состоит лишь в достоверной передаче людям слова Аллаха. Функций, касающихся посредничества, у него нет.

Пирамида (о которой говорится), в силу того, что она держится «на согнутых спинах людей», является источником и основанием для эксплуатации людей верой. Маскируется же эта ситуация демагогическим тезисом о том, что «это делается во имя Бога, для Него и по Его непосредственному указанию». Короче, делается это так потому, что «так хочет сам Бог»... Ислам, отвергая все подобное, не имеет в своей системе и духовной иерархии, типичной, скажем, для Христианства. Мечети (джамии) не являются и некими организациями (или учреждениями) религии (веры), как это имеет место в том же Христианстве. Они просто являются местами моления для людей и дают им возможность для реализации определенных форм социальной активности.

Такое понимание (восходящей к Аллаху) пирамидальной связи является коренным отличием Ислама от других верований. В Исламе нет иерархического восхождения к Аллаху, чтобы на место в этой иерархии могли бы претендовать посредники из различных уровней пирамиды. Ислам есть прямой и непосредственный диалог человека с Творцом и Господом своим – Аллахом. А когда в него вводится представление об этих посредниках, то за этим, вроде бы «совсем малым», скрывается нечто принципиально важное. Этим в Ислам вводится представление, совершенно чуждое для него и неприемлемое с его стороны ни при каких условиях. Но этим же и стирается его отличие от других систем веры. Потому такое «посредничество», когда он инкриминируется Исламу, есть совершенное непонимание сути. Оно представляет собой суждение, не доходящее до сути Ислама и пытающееся понять и описать его по аналогии с представлениями о посредничестве, характерными для других систем веры и заимствованными из них...

У «пирамидального мышления» есть еще одно качество. Оно связано с мощью пирамиды, подавляющей человека. Отсутствие этой духовно-иерархической пирамиды дает возможность человеку быть до конца свободным в Исламе. Оно дает человеку чувство свободы и стимул для стремления к ней безо всяких препятствий на это со стороны своего общения с Аллахом...

Эту сноску следует иметь в виду и в последующем цитировании аята.

[17] Этот аят, в целях уточнения и прояснения его смысла, может быть сформулирован и так: «Кто заблуждается более, чем тот, кто призывает помимо Аллаха того, кого он ставит между собой и Аллахом в качестве посредника и кто до Судного дня не может ответить ему? Но эти (призываемые) не в курсе призывания тех» (Ахкаф, 46/5).

Эту сноску следует иметь в виду и в последующем цитировании аята.

[18] Н.В. Çantay, Kur'an-ı Hakîm... İst. 1974.

[19] Тирмизи, Дуа, 1. Хадис № 3372 (на араб.).

[20] Там же. Хадис № 3371 (на араб.).

[21] Ramazanoğlu Mahmut Sami, Bir Bayram Sohbeti, Altınoluk Mecmuası, Şubat 1997, s.13.

[22] Муслим, васиет, 14; Абу Давуд, весая 14; Несаи, весая 8 (на араб.).

[23] Мост Сырат (Сират).

В мусульманской традиции имеется предание о том, что в Судный день все люди должны будут перейти по очень узкому и с большим трудом проходимому мосту, висящему над самим адом. Этот мост и есть Сырат. Грешники перейти его не смогут и свалятся с него прямохонько в ад...

[24] Реkyat – цикл намаза (молитвы у мусульман).

Намаз состоит из нескольких рекятов. Их число зависит от самого намаза. К примеру, утренний намаз выглядит следующим образом: 2 рекята суннет, 2 рекята фарз. Суннет может быть порой опущен, а фарз надо исполнить обязательно.

[25] Ат-Тирмизи, Деават, 119. Хадис № 3578 (на араб.).

Тирмизи в конце хадиса делает такое примечание к нему: «Это сахих и странный (гариб) хадис. Мы знаем его только по этому тексту».

Ибн Масае, Икамет-ус салат (хаджет намазы), 189, № 1385; Ахмед б. Ханбел, т. IV, стр. 138 (на араб.).

[26] И.В. Порохова переводит это место так: «Ведь к человеку ближе Мы стоим, чем вена югулярис» (И.В. Порохова. Коран. Изд 5-ое, доп. и пер. М., «Аванта+», 2000, стр. 544). По нашему мнению, перевод в духе «вены югулярис» служит примером некорректного прочтения Корана.

В переводе Коране нет необходимости обращаться к специальным научным терминам, включая медицинские или иные. Эти термины могут быть непонятны для широкого читателя, на которого рассчитан Коран. Но по отношению к Корану его даже такое ограничение, то есть ограничение «широким читателем», неверно. Коран рассчитан не на «широкого», а на «всеобщего», то есть на любого читателя, Ибо это Книга для всех. Она содержит Слово Творца, обращенное к каждому человеку в отдельности и ко всем нам вместе. Потому оно должно быть понятным каждому из нас. И должно быть понятным, прежде всего, по манере и языку изложения (разумеется, это не исключает разъяснений научного порядка, но это уже другой аспект изложения и понимания текста). С этой точки зрения привлечение к нему научных и специальных терминов не соответствует его логике и требованию, предъявляемому к нему – быть понятным для всех через непосредственное чтение.

Эти общие положения могут быть проиллюстрированы данным конкретным примером. «Быть ближе собственной артерии», в данном случае переводится как «быть ближе вены югуляриса» («...ведь к человеку ближе Мы стоим, чем вена югулярис»). То есть эта самая артерия характеризуется «четко-медицинским образом». Ее широкое значение уходит, остается узко-медицинское. Можно сказать и так, что ее абстрактно-широкое значение конкретизируется до узко-медицинского. Это значит, что врач, читая Коран, не ошибется в идентификации артерии. А может придется ею заняться?.. Остается только решить, как быть с читателем, которому

теперь задается задачка «о вене югулярис». Значит надо идти в библиотеку и копаться в словарях. А все от того, что переводчик решил «в медицинском ключе» языковую проблему. Потому, что в данном случае ничего медицинского в той артерии, которая описывается как вена югулярис, нет. Нет, если даже очень желать «говорить по-медицински»...

«Быть ближе собственной артерии» – это литературно-языковая конструкция. Ее следует квалифицировать как идиому, иносказание, метафору и т. д., то есть характеризовать как форму образного мышления в языке. Она широкоупотребительна во всем регионе от Египта до внутренней Азии. В этом смысле ничего «медицинского» или «анатомического» в ней нет. Но мы тоже перевели ее «на медицинский лад» (как артерию). И сделали это теперь уже сознательно – с целью передать (сохранить) атмосферу понятия и выражения в целом. Но с этим примечанием и мы можем уточнить наш перевод. Это выражение следует переводить так: «Мы ближе к нему его самого» или: «Мы ближе к нему, чем (даже) он сам» или другим подобным образом.

В таком переводе есть еще одна важная особенность. Она выходит за рамки самого перевода, перевода как такового, и берет нас теперь в самую суть вопроса – в сферу жизненных и философских рассуждений о бытии... И тут на первый план выходит фигура Аллаха (Бога). Аллах (Бог) является нашим творцом, конструктором, создателем. И как всякий творец (конструктор) знает свое «изделие» лучше, чем кто-либо другой. Это положение остается в силе и тогда, когда дело доходит до человека. То есть и в этом случае Создатель знает свое «изделие» лучше, чем кто-либо другой, включая сюда и самого человека. Человек знает себя «из пользования», а Аллах знает его «из сотворения и происхождения». Но тогда, кто лучше знает человека: он сам или его создатель?.. И вот отвечая на этот вопрос, Аллах и говорит человеку, что Он знает его лучше, чем он сам (знает себя). Но в данном случае Аллах говорит об этом в иносказательной манере, что тоже характерно для его речи. Но само иносказание имеет форму, характерную для региона. Это тоже естественно. Ибо только в этом случае оно приобретает требуемую силу и убедительность. Так Аллах в краткой, афористичной форме добивается максимума выразительности. Или: Он добивается максимальной емкости речи при максимальной ее краткости. И мы пользуемся этим приемом... Если бы Аллах обратился к русскому человеку, Он бы, скорее всего, не употребил бы этого (связанного «с артериями и венами») выражения. Ибо такой идиомы (иносказания) («быть к человеку ближе его собственной артерии» или «какой-то другой там» вены») в русском языке не существует. В русском языке следовало бы сказать упомянутое: «Мы ближе к человеку, чем он сам» или нечто подобное в этом роде. Это – если говорить на эту тему прямо. Но эту же мысль можно сформулировать и на языке метафоры, иносказания... Если бы это пришлось делать Аллаху, то Он, без сомнения, не только нашел бы, что сказать, но и сделал бы это самым наилучшим образом. И это было бы прекрасным образцом русской речи...

Еще раз вернемся к переводу данной строки аята и подчеркнем следующее. При переводе коранических аятов есть две возможности: а. перевести терминологически и понятийно адекватно оригиналу (оригинальному арабскому тексту Корана), б. перевести с учетом выразительных средств переводимого языка. Зачастую эти альтернативы совпадают, но порой и различаются. Различение имеет место в случаях перевода идиом, иносказаний, афоризмов, пословиц и поговорок, поэтических строк и т. д. Во всех этих случаях дословный перевод должен быть дополнен, как нам кажется, еще и переводом смысловым, характерным для способа выражения данного языка.

Приведенные соображения перенесем в плоскость практической оценки переводов рассматриваемого аята.

1. «Мы ближе к нему даже его собственной артерии»

(или: «Мы ближе к нему, чем даже его собственная артерия»).

Этот перевод можно характеризовать как перевод «по пятам понятий». Иначе говоря, это перевод понятийно-адекватный (понятийно-соответственный). Его назначение и ценность состоят именно в этом его понятийном соответствии перевода оригиналу. Перевод передает понятийную атмосферу оригинала, позволяет четко ориентироваться в вопросе о понятиях, использованных в оригинальном тексте. Привлекает как исходная ступень перевода или как «минимальный перевод».

2. «Ведь к человеку ближе Мы стоим, чем вена югулярис».

Типичный пример некорректного перевода. Уводит в сторону от основной мысли, навевая медицинские и анатомические настроения, чего в оригинальном тексте нет и в помине. Требует еще и специальных знаний или обращения к источникам. Еще один-два таких перевода и у читателя может создаться мнение о необходимости специальных знаний для чтения и понимания Корана. Другой формой этого мнения может стать вывод о Коране как о книге, рассчитанной на узкий круг специалистов. Такой вывод сразу ведет к отказу от дальнейшего его чтения. Это и есть самая большая сложность этого перевода.

3. «Мы ближе к нему даже его самого» (или: «Мы ближе к нему, чем даже он сам»).

Образец хорошего и полноценного в литературном и смысловом отношениях перевода. Передает содержание оригинала в прямой, так сказать, редакции, то есть без метафоры и иносказания, его «преувеличения или преуменьшения», а значит и без его той или иной литературной или смысловой деформации, обработки и выражения к нему некоего отношения, то есть без его оценки. В этом плане прямую передачу содержания можно понять и как такую, которая, – в силу того, что она не несет оценочного момента, – свободна от чувств и эмоций, не содержит в себе иронии или момента комизма или трагизма и т. д. Если принять это во внимание, то можно предложить еще одну форму перевода.

4. В Коране имеет место именно такая – идиоматическая, метафорическая, образная и т. д. – речь. Аллах использует широкораспространенное в этом регионе и очень сильное выражение, которое имеет хождение здесь и поныне и прямого аналога которого в русском языке нет. В качестве условного примера его русского аналога (соответствия) можно привести такие, скажем, выражения:

а. «Мы ближе к нему даже его души» (или: «Мы ближе к нему, чем даже сама его душа»),

б. «Мы ближе к нему даже его нутра» (или: «Мы ближе к нему, чем даже само его нутро») и т. д.

Итак, мы получили четыре версии перевода одной строки аята. Кроме одной из них (второй), все остальные годятся в дело. Переводчику самому остается решать вопрос о том, как быть в данном случае.

Взятые в целом эти соображения наглядно демонстрируют специфику речи Корана и характерный для него способ мышления. Заодно они показывают и сложности его перевода (Р.О.)

[27] По этому вопросу см: А. Bayındır, Duada Evliyaı Aracı Koyma ve Şirk, İstanbul 2001 (А. Баиндир. Посредничество святых в молитве и ширк. Стамбул, 2001 (на турецком)).

В настоящее время эта книга переводится на русский язык.

[28] Абдулкадир-и Гейлани (1077-1165-66). Родился в селе Нейф административного центра Гильян, расположенного на юго-западе Каспийского моря (провинция Гилан нынешнего Ирана). Образование продолжил в Багдаде (1095г.), где изучал богословские науки (включая мусульманское право), язык и литературу. Еще в молодые годы, будучи членом направления Шафии, перешел в Ханбели. Наряду с этим в вопросах шариата разделял позиции обоих этих

направлений. Сочинения охватывают широкий круг вопросов, касающихся религиозных, религиозно-философских и религиозно-правовых, нравственных вопросов, а также вопросов образования и воспитания. Автор поэтических произведений. Занимался также просветительской деятельностью. Умер в Багдаде.

[29] См.: F. Gülen. Küçük Dünyam – 2. – Zaman gazetesi 28 Kasım 1996.

[30] Сафий-ур-Рахман эль-Мебар Кефури, эр-Рахик-уль-махтум, Бейрут 1408/1988, сс. 255-256 (на араб.).

[31] Бухари, Мегази, 23 (на араб.).

[32] Шехид: павший за веру или погибший на войне.

[33] Бухари, Мегази, 83 (на араб.).

[34] Бухари, Ахкам, 51 (на араб.).

[35] Муслим, Хадж, баб 19, Хадис № 147-(1218) (на араб.).

[36] F. Gülen. Küçük Dünyam – 2. – Zaman Gazetesi 28 Kasım, 1996.

[37] F. Gülen. Küçük Dünyam – 2. – Zaman Gazetesi 28 Kasım, 1996.

[38] Мушрик: впавший в ширк, то есть переносящий функции и способности Аллаха на другие лица или формы бытия.

[39] Муслим, Хадж, 22, Хадис № 1185 (на араб.).

[40] Ходжа – учитель, педагог, наставник. Преподаватель вуза (профессор, доцент и т. д.).

[41] F. Gülen. Küçük Dünyam – 2. – Zaman Gazetesi 28 Kasım 1996.

[42] Said Nursî, Mektubat, 1. Mektup, Risale-i Nur Külliyyatı, İstanbul 1994, c.I, s. 347.

[43] Муслим, Дженнет, 19, Хадис № 83-(2878) (на араб.). .

[44] Бухари, Дженаиз, 20 (на араб.).

[45] Азан (азан): призыв к молитве.

В прошлом оглашался муэззином с минарета (балкона мечети). В наше время каждая мечеть транслирует его по внутренней системе громкой связи. Прохожие в десятках, а порой и сотнях метров, могут с легкостью слышать призыв Азана.

[46] Ruhü'l-Furkan Tefsiri, c. II, s. 82.

[47] Абдулгамид Второй (1842-1918), турецкий падишах (1876-1909). Отличился в сферах просвещения и образования, печати, информации, культуры. В его правление была увеличена сеть железных дорог, железнодорожная связь протянулась до Мекки-Медины и Парижа.

[48] Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, İstanbul 1980, s. 101-103.

[49] Более подробно этот вопрос исследуется выше (см.: 8. Помощь сверхъестественным путем).

[50] 22 Zilhicce, 1332 tarihli Beyannâme-i Hümâyûn, Ceride-i İlmiyye, Muharrem 1333 tarihli nüsha, Sayı 7, s. 436.

[51] Главкомом был сам падишах. Энвер Паша был после него вторым лицом в военной иерархии.

[52] Başkumandanlık Vekaletinin Beyannamesi, Ceride-i İlmiyye, Muharrem 1333 tarihli nüsha, Sayı 7, s. 436-437.

[53] Ахмед: одно из имен Посланника Мухаммеда.

[54] Уммет-и наджие: общество, которое по вере и образу жизни соответствует Корану.

[55] 4 Muharrem 1333 (23 Kasım 1914) tarihli Beyannâme, Ceride-i İlmiyye, Muharrem 1333 tarihli nüsha, Sayı 7, s. 456-457.

[56] То, что переведено нами (с арабского) как «ширк», есть «зюлюм» (поступать неверно, вступать на неверный путь). Трактование этого понятия (зюлюма) как ширк связано с предыдущим аятом и аятом 13-ым суры «Локман», где говорится так: «Ширк действительно есть большой зюлюм». – Автор А.Б.

[57] Фахруддин ер-Рази, Тефсир-и Кебир, Матбаа-и Амуре, 1307, т. 1, с. 553 (на араб.).

[58] См. сюда сноску к аяту 82-му суры Эн'ам (Эн'ам, 6/82), приведенную выше.

[59] Абу Джафер Мухаммед б. Джерир ет-Табири, Тефсир'ут-Табири, Бейрут 1412/1992, т. 3, с. 423-424 (на араб.).

[60] Абу Абдиллах Мухаммед б. Ахмед ел-Энсари ел-Куртуби, ел-Сами'ли Ахкам'ил-Кур'ан, Бейрут 1408/1988, т. 3, с. 125 (на араб.).

[61] См. там же.

[62] Hasan Kamil YILMAZ, Altınoluk Mecmuası, Aralık 1995 sayısı.

[63] Муслим, Хадж, 22, Хадис № 1185 (на араб.).

[64] Hasan Kamil YILMAZ, Altınoluk Mecmuası, Aralık 1995 sayısı.

[65] Посланника характеризуют еще и как «Посланника». Это связано с особенностью посланического повествования, которое, как передача Слова Аллаха, есть его прорицание или изречение. То есть посланник «не говорит», а он изрекает. Или точнее: манера его разговора – это изречение. Эта манера разговора является естественной для него, Поскольку он передает неоспоримое Слово Господа, которое надо принять к сведению и руководству... Отсюда и характеристика посланника как Посланника, то есть как «пророчествующего посланника», как человека, разговаривающего с нами от имени Аллаха и сообщающего нам то, что идет от Него. Эта манера разговора и воспринимается нами как «изрекательство» (или изрекательская), а самого человека, ведущего с нами разговор в такой манере, мы характеризуем теперь как изрекателя или Посланника.

В нашем тексте мы не различаем эти понятия. Ибо посланник есть одновременно и Посланник. Но там, где имело бы смысл подчеркнуть эту «изрекающую манеру разговора» посланника, эти понятия – посланник и Посланник – можно было бы и различать (разграничить)...

[66] Когда Аллах говорит: «Мы послАлитебя ко всем людям...», то в этом следует видеть еще и вселенский (мировой) смысл Корана и Мухаммеда (сас). То есть Коран дан всем людям земли,

а Посланник Мухаммед является посланником Аллаха, несущим Его Слово всему человечеству.

Об этом – вселенском или мировом – значении Корана говорится более подробно во вступительной статье «Коран и ширк».

[67] Здесь и ниже взгляды шейхов излагаются в своей сути.

[68] В то время я был Председателем Комиссии по фетва Управления по делам религии Стамбула. Я проработал в этой Комиссии в период с августа 1976 года по февраль 1997 года.

Фетва: пояснение (определение и т. д.), приводимое по данному вопросу исламским богословом или исламским специалистом по праву.

Комиссия по фетва: Отдел названного Управления, в задачу которого входит консультирование и информирование граждан по вопросам веры и права в Исламе.

[69] В развитии и обосновании своих взглядов (здесь и ниже) Шейх ссылается на небезызвестного Эседа Джошана (одного из лидеров секты Накшибенди. Погиб в автокатастрофе в феврале 2001г.) (см.: Esat Cosan, Evliyanın Kerameti Haktır, Başyazı, İslam Dergisi, Ağustos 1992, Sayı 108).

[70] Mehmet Zahid Kotku, Ehl-i Sünnet Akaidi, Küfrü Mucip Sözler ve Haller, Seha Neşriyat, İst. 1992, s. 134.

[71] См.: «Юсуф», 12/8-14.

«Братья сказали: «Ясно, что отец любит Юсуфа и брата его больше, чем нас, но мы многочисленнее. Отец наш – в явном заблуждении. Убейте Юсуфа или удалите его куда-нибудь, чтобы отец достался вам (чтобы он обратил свое внимание на вас или обратил свое лицо в вашу сторону, к вам). И после этого вы станете благочестивыми».

Один из них сказал: «Не убивайте Юсуфа, а бросьте его в глубину колодца. Может кто из прохожих и подберет его».

(После этого) они (пошли к отцу и) сказали: «Отец! В то время как мы желаем Юсуфу добра, почему ты не доверяешь его нам? Отпусти его завтра с нами, пусть погуляет, поиграет. Мы будем его хорошо охранять».

Отец (Якуб) сказал: «Мне будет грустно, если вы возьмете его с собой. Боюсь, как бы его не съел волк, если вы будете к нему небрежны (невнимательны)».

Они отвечали: «Нас столько человек. И если его съест волк, – жаль нас (позор нам)» (Юсуф, 12/8-14).

[72] «Проснувшись по ночам, усердствуй в намазе только тебе одному присущим образом. И смотришь, Господь твой возвысит тебя на самое почетное место (возвысит до макамы махмуда)» (Исра, 17/79).

[73] Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İst. 1936, c. II, s 1861-1862.

[74] См. сюда сноску, приведенную к этому аяту выше.

[75] Зикр: способность держать знание в сознании в виде, готовым к использованию, а также приводить его к душе и на язык и воспоминать. Общее название книг (таких, как Тора (Пятикнижие), Библия, Коран), спущенных Аллахом, тоже зикр. Господь говорит так: «Знайте, что успокоение и удовлетворение души достигается при помощи зикра Аллаха» (Pa'd, 13/28).

Зикром Аллаха для мусульман (то есть в Исламе) является Коран. Господь говорит так: «Так вот, этот Зикр спустили Мы. Чтобы ни случилось, и охранителями его также являемся Мы» (Хиджр, 15/9).

[76] Руху'л-Фуркан, т. II, с. 63 (на араб.).

[77] Бухари, Илим, 42 (на араб.).

[78] Здороваться (приветствовать) – желать безопасности и здоровья. Хызр, по всей видимости, намекает на отсутствие этих факторов при определенных условиях в земной жизни.

[79] Бухари, Илим, 44 (на араб.).

[80] По этому поводу см. Коран (Худ, 11/69-83).

[81] См. Н.К. Yılmaz, Ledün İlmî ve Keşf, Altınoluk Dergisi, Sayı 105, Kasım 1994, İstanbul, s. 31.

[82] См. там же.

[83] Тирмизи, Хиджр суресинин тефсири, 6 (на араб.).

[84] Хадис-и кудси: слово Посл. Мухаммеда (сас), отсутствующее в Коране, но приводимое им с примечанием, что «Аллах так повелел».

[85] Фарз: обязательное предписание веры.

[86] Нафиле: добровольное богослужение.

[87] Бухари, Рикьяк, 38 (на араб.).

[88] Муслим, Джихад, 58.

[89] Аллахом по себе принято такое решение, которое, собственно, и обнародуется (доводится до сведения) в приводимом аяте.

[90] Этот довод (свидетельство) может быть предъявлен в Судный день. И послужит аргументом против него (Юсуфа). «Я же предупредил тебя, – скажет ему Аллах. – Почему ты ослушался Меня? Почему ты не сделал так, как это Я тебе сказал?..».

[91] В эту группу входили: Абу Джехиль, Абу Лехеб, Абу Суфьян, Велид б. Мугире, Надр б. Нарс, Умее б. Халеф и Ас б. Ваиль.

[92] Фахруддин ер-Рази, т. VIII, с. 347 (на араб.).

[93] Фетва (повторно): пояснение (определение и т. д.), приводимое по данному вопросу исламским богословом или исламским специалистом по праву.

[94] Сунен-и Дарими, Бую, 2 (на араб.).

[95] Тирмизи, Кыяме, 60 (на араб.).

[96] Руху'ль-Фуркан, т. 2, с. 86 (на араб.).

[97] Бухари, Дженаиз, 3 (на араб.).

[98] Руху'л-Фуркан, т. II, с. 64 (на араб.).

[99] Руху'л-Фуркан, т. II, с. 79 (на араб.).

[100] Руху'л-Фуркан, т. II, с. 76 (на араб.).

[101] Руху'л-Фуркан, т. II, с. 65-66 (на араб.).

[102] Махмут б. Омер ез-Земахшери, ел-Кешшаф, т. 1, с. 467, ел-Матбаат'ус-Шаркие (на араб.).

[103] Руху'л-Фуркан, т. II, с. 66 (на араб.).

[104] Фейз: 1. обилие (изобилие); 2. щедрость, милость; 3. успех, преуспевание, процветание, прогресс; 4. успокоение (душевный покой); 5. действие (воздействие).

Прекращение фейза: прекращение перетекания от шейха к мюриду фейза. Вернее будет сказать так: прекращение предполагаемого перетекания. Ибо никто о таком перетекании не говорит. Его нет в Коране, нет в науке. Его нет нигде, кроме воображения самого шейха, ну и, разумеется, еще и тех, кто из этого воображения «делает науку», то есть пытается представить его как некий действительный (реальный) процесс.

[105] M.Z. Kotku, Tasavvufi Ahlak, с. II, s. 2, 5, 246-248, 250.

[106] M.Z. Kotku, Tasavvufi Ahlak, с. II, s. 245.

[107] Тааля (читается «Тала»): высокий (возвышенный).

Аллах Тааля: Высокий Аллах.

[108] Во вступительной статье («Коран и ширк») к книге положение человека в секте характеризовалось как рабское. Можно сказать и так, что оно есть «абсолютно рабское». И вот теперь в этой главе (26. Богослужение) этот тезис получает свое конкретное развитие «из первых рук».

Шейх, характеризуя мюрида, представляя его себе или говоря о том, каким он должен быть, или каким бы он сам хотел его видеть, – приводит описание человека, который есть – ни дать, ни взять! – самый настоящий раб!.. Он просто рисует портрет раба!.. Ему самому это очень нравится. По всему видно, что он есть «большой любитель» этого дела... Один есть любитель футбола, другой – охоты или рыбалки, а этот, простите, товарищ, есть любитель рабства. Но – «отменного качества»! Его настоящий фанат!.. И он разделяет этот свой фанатизм «с теми, кто с ним на трибунах»...

Всю эту позицию кратко можно характеризовать и так: мюрид есть тот, кто есть раб (кто согласен быть рабом, готов быть или способен быть им и т. д.). То есть между сектантом и свободным человеком лежит непроходимая (и непереходимая) пропасть рабства. Чтобы войти в секту, надо отказаться от всех приобретений на пути свободы и самостоятельности личности, надо просто выбросить все это как хлам. Это – ненужный груз. И от него надо избавиться. Его надо сбросить с себя...

Так тарикат одним махом ликвидирует все завоевания человека на путях свободы, предлагая ему взамен одно только рабство. В принципе, тарикан и рассчитан на людей, сбросивших с себя этот груз завоеваний. Он рассчитан на раба. Он не может принять в себя свободного человека, равно как и свободный человек не может войти сюда по своей собственной воле...

Но рабство в тарикате «не простое». Оно особо изощренное. Автор книги, проф. А Баиндир, характеризует это положение человека в секте (тарикате) как «хуже, чем рабское».

Каждый теперь может представить себе, что такое тарикат (секта и сектантство), если положение человека в нем даже хуже, чем при известном нам рабстве. Но вместе с этим автор

указывает нам и выход из этого, – хуже, чем рабского, – положения. Этот выход есть Коран, Слово и Учение Аллаха...

Коран есть освобождение человека от всех форм рабства, в том числе и таких, которые «хуже него самого». Коран говорит о недопустимости превращения человека в раба. Аллах запрещает это уже своему посланнику (Посланнику), не говоря об остальных людях. То есть то, что не дозволяется посланнику, тем более оказывается запретным для остальных людей...

Остается сказать главное: нет ничего общего между Кораном и рабством. А значит – Кораном и тарикатом, практикующим это рабство в изощренной форме. Коран говорит о свободном человеке и ведет его путем этой свободы. А тарикат изобретает для него рабство, которое еще и «хуже, чем оно само». Что общего может быть между ними? Между Кораном и тарикатом?.. Потому, когда тарикат ссылается еще и на Коран, то в нем это... от лукавого...

Освободительное значение книги проф. А Баиндира в том и заключается, что она разоблачает эту позицию тариката и выводит нас напрямую на связь с Кораном, при помощи которого Творец наш – Аллах – наставляет и ведет нас... (Р.О.)

[109] Об этом значении зикра повествуется ниже (см.: 34. Возврат к Корану, г. Зикр).

[110] См.: Ибну Манзур, Лисан'уль-Араб, Бейрут 1410/1990 (на араб.).

[111] В Коране, в суре «Юсуф», в повествовании о нем говорится, что он был продан в Египте в дом одного государственного чиновника в качестве раба. В случае с Зулейхой, женой своего хозяина, Юсуф говорит ей так: «...Твой муж – мой рабб (то есть мой господин, хозяин, владелец), со мной обращался хорошо» (Юсуф, 12/23).

[112] Тирмизи, Дуа, 1, хадисы 3371-3372 (на араб.).

[113] См.: Ниса, 4/117; Эн'ам, 6/40-41, 56, 71, 108; Араф, 7/37, 194-195, 197; Юнус, 10/38, 66, 106; Худ, 11/101, Ра'д, 13/14; Нахль, 16/20, 86; Исра, 17/56-57, 67; Кехф, 18/24; Мерьем, 19/48, Хадж, 22/12-13, 62, 73; Муминун, 23/117; Фуркан, 25/68; Шуара, 26/213; Касас, 28/64, 88; Анкебут, 29/42; Лукман, 31/30; Себе, 34/22; Фатыр, 35/13-14, 40; Саффат, 37/125; Зумер, 39/38; Мумин, 40/20, 66; Фуссилет, 41/48; Зухруф, 43/86; Ахкаф, 46/4-5; Джин, 72/18.

Итого, упоминаются 47 аятов из 26-ти сур.

[114] Бухари, Иман, 2 (на араб.).

[115] Зекят: передача богатыми бедным – безвозмездно и безо всяких дополнительных условий – определенной части своего состояния (богатства) раз в год. Может иметь место в любое время года.

[116] Видимо, с этим связано и то состояние экстаза (исступления), сопровождаемое потерей способности критического восприятия действительности, в которое впадает мюрид перед шейхом.

[117] О фейзе уже говорилось выше (см.: 26. Богослужение).

[118] Руху'л-Фуркан, т. II, с. 79.

[119] См. там же.

[120] См. Kotku: Tasavvufi Ahlak, с. II, s. 184-185.

[121] Мутеватир хадисы: хадисы, которые дошли до нас через цепь обществ, которые не могут войти в связь между собой, чтобы сказать неправду о теме. По отношению к этим хадисам нет сомнения в том, что они являются словом Посланника.

[122] Ahmet Naim, Mukaddime, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercümsei ve Şerhi, Ankara 1979, с. 1, s. 103-105.

[123] Ахмед б. Хаджер ел-Хейтеми, Тухфет'уль-Мухтадж би шерх'ил-Минхадж, т. 1, с. 311 и др. (на араб.).

[124] Бухари, Вуду, 33; Муслим, Тахарет, 89. 91-93; Абу Давуд, Тахарет, 37; Тирмизи, Тахарет, 68; Несайи, Тахарет, 50-52; Миях, 7-8; Ибн Мадже, Тахарет, 31; Дарими, Вуду, 59; Ахмед б. Ханбел 2/245, 253, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 480, 482, 508, 4/86, 5/56 (на араб.).

[125] Муваффах'уд-дин б. Кудаме, эль-Мугни (ум. 630 хиджри), Бейрут 1404/1984, т. 1, с. 74-75 (на араб.).

[126] Иджма: общее мнение и практика по какому-то вопросу у мусульман, живших в одно время с Посланником.

[127] Алауддин ел-Касани, ел-Бедаи'у'с-Санал, Бейрут, т. 1, с. 87-88 (на араб.).

[128] См.: Абдуллах б. Юсуф ез-Зейлаи (ум. в 762г. хиджры), Насб'ур-рае ли ехадис'ил-Хидае, Кахире, т. 1, с. 132-133 (на араб.).

[129] Малик б. Энес, ел-Мудеввенет'ул-Кубра, Мысыр, т. 1 с. 5 (на араб.).

[130] Аллах дает свой дар тому (одаривает того), кто этого захочет. Но у Аллаха в этом вопросе есть и свои условия. Они излагаются в Коране. Аллах вознаграждает всех на этих условиях. Или так: кто захочет на этих условиях, тому Аллах и дает. Дает на этих условиях всем, никому не отказывает.

[131] Абу Ханифе (Ну'ман б. Сабит): создатель направления Ханефи, большой правовед Ислама. Родился в Куфе в 80г. хиджры / 699г. (н. э.) и умер в 150г. хиджры / 767г. (н. э.) в Багдаде.

Абу Юсуф (Якуб б. Ибрагим), ученик Абу Ханифе. Был большим факихом (исламским законоведом, знатоком шариата) мазхаба Ханефи, исполнял должность башкади (возглавлял судейство страны). Родился в Куфе в 113г. хиджры / 731г. (н. э.) и умер в 183г. хиджры / 799г. (н. э.) в Багдаде.

Мухаммед б. ел-Хасен еш-Шейбани, ученик Абу Ханифе. Был большим факихом мазхаба Ханефи. Изложил взгляды мехзеба, которыми мы пользуемся в настоящее время. Родился в Васите в 132г. хиджры / 749г. (н. э.) и умер в 189г. хиджры / 805г. (н. э.) в Рее.

(См.: Bilmen Ömer Nasuhi, Hukuki İslamiyye Kamusu, 1/370, 392, İstanbul, 1967).

[132] Статья 1716-ая Меджелле была принята в соответствии с этими взглядами.

Меджелле: введение в действие, в качестве закона, предписаний Исламского права относительно долгов и судопроизводства в последней четверти 19-го века в Турции при Османах.

[133] Ятсы намазы: последний намаз (молитва) дня. Время этого намаза наступает после того, как почернеет место захода солнца на горизонте.

В данном случае речь идет о ночном бдении. Человек остается на ногах (не спит) всю ночь, то есть он не спит в интервале от ятсы и до утреннего намаза. В течение этого времени он может заниматься удобным для себя делом, в том числе и молиться. Важно, что он остается на ногах (не спит) и в этом состоянии встречает утро, входит в утренний намаз.

[134] Бухари, Илим, 10; Абу Давуд, Илим, 1; Ибн-и Мадже, Мукаддима, 17; Ахмед б. Ханбел, 5/196.

[135] Али-Имран, 3/32, 132; Ниса, 4/59; Маида, 5/92; Энфаль, 8/1, 20, 46; Нур, 24/54; Мухаммед, 47/33; Муджаделе, 58/13; Тегабун, 64/12 и др.

[136] Хендек: ров, окоп, траншея.

Хендек савашы (Ровная война, Ровное окружение или движение Ахзаб) (5-ый год хиджры) (краткая справка).

Война мекканских мушриков (идолопоклонников) против Ислама и мусульман Медины (в числе которых был и Посл. Мухаммед) с намерением их уничтожения.

Против мусульман была собрана невиданная по тем временам многочисленная армия (свыше 10 тысяч человек). У мусульман же было всего 3 тысячи, а по некоторым источникам – только 900 воинов.

Узнав о выходе в поход на Медину объединенной неприятельской армии, Посл. Мухаммед собрал совет. На нем было решено вырыть ров вокруг Медины и заполнить его водой.

К работе приступили тут же. Посл. Мухаммед принимал личное участие в работах, поддерживая высокий моральный дух воинов. Когда армия неприятеля подошла к Медине, ее встретил ров, заполненный водой. «Такая хитрость не в нравах арабов», – удивились они этому новому методу обороны мусульман.

Евреи, которые жили в это время в Медине, вначале сотрудничали мусульманами, но в ходе войны перешли на сторону противника.

Ров оказался удачным оборонительным приемом. Город был защищен, а неприятель вскоре был вынужден отступить.

[137] Бухари, Мегази, 29 (на араб.).

[138] Тефсир'ут-Табири, т. XI, с. 561 (на араб.).

[139] Бухари, Дженаиз, 73 (на араб.).

[140] Фыкых: мусульманский кодекс (право), тефсир: комментарий к Корану (его толкование, пояснение и т. д.), хадис: учение о хадисах, келам: мусульманское богословие.

[141] По данному вопросу см. следующие, к примеру, аяты Корана: Араф, 7/63-69; Хиджр, 15/6; Нахль, 16/43; Енбия, 21/48-105; Камер, 56/24 и др.

[142] Речь идет об упомянутых выше исламских науках, таких, как фыкых, тефсир, хадис и келам.

[143] Фытрат: объективно существующее и знание (учение, наука) о нем.

[144] Сунна: предание (повествование) о жизни и деяниях Посл. Мухаммеда. Более строго, здесь выделяются три компонента: 1. слова (как слово), 2. деяния (образ жизни и его событийное содержание), 3. одобренное им.

Понятие «хадис» тоже употребляется в этом значении.

[145] Hayrettin Karaman, İslam Hukukunda İctihad, Diyanet Yayınları, Ankara (tarih yok), s. 184.

В этой книге приводятся и другие мнения, поддерживающие данную точку зрения и дается их оценка.

[146] Ибну'л-Каййым ел-Джевзийе, И'ламу'л-Муваккиин, Бейрут, 1407/1987, т. 1, с. 54 (на араб.).

[147] Там же, с. 75.

[148] Там, с. 76.

[149] Там же, с. 79.

[150] Субхи Салих, Улуму'л-хадис ве мусталахух, Бейрут, 1969, с. 39-41 (на араб.).

[151] Şer'iyye Siciller Arşivi, Evkaf-ı Hümâyûn Mahkemesi, İdâne Sicili No. 743, v. 7.

[152] Этот хадис приводится многими авторами. К примеру, исследовавший его Зейлаи установил его истинность (Зейлаи, Насбу'р-Райе, Кахире (Каир), 1357, т. 4, с. 16-17 (на араб.)).

[153] Кадихан, Хасан б. Мансур ел-Оздженди, (ум. 592/1196), Фетавай-и Кадихан (дата и место не указаны), с. 244-245 (на араб.).

[154] Об иудеях, пытавшихся обойти субботний запрет (на охоту) см. в гл. 9 (9. Проблема мусульман – ширк).

[155] Речь идет об иудеях и христианах, которым ранее были даны (спущены) книги Аллаха (Бога).

[156] Самед (повторяем): не нуждающийся ни в ком и ни в чем для своего существования, но вынуждающий всех к потребности в себе. В этом плане Аллах есть самодостаточное основание. Он есть единственное бытие подобного рода.

[157] Приводим еще один вариант текста суры «Фатиха»:

Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому и милосердному.

Он Судного дня повелитель.

«(Господи!) Только Тебе одному поклоняемся мы и к Тебе одному взываем о помощи.

Направь нас на верный путь.

На путь тех, кого ты милостью своею одарил (кому Ты благоденствуешь, благоволишь). Убереги нас от пути разгневавших Тебя (впавших в немилость) и в неверии заблудших».

[158] Ö.Tarkan. Diyanet'e de hayırlı Cumalar. – «Hürriyet» gazetesi, 17.05. 2002.

Статья посвящена конференции на тему о современном состоянии религии Ислама в Турции (Стамбул, 15-18.05.2002). Конференция была организована Управлением по делам религии Турции. На ней довелось участвовать и нам (Автор). Конференция прошла на редкость в позитивном духе. Принятые решения ориентируют веру в направлении, предписываемым ей Кораном. Было решено продолжить подобные конференции.

[159] Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Hasan Basri ÇANTAY, Ömer Nasuhi BİLMEN, Bekir SADAĞ, Suat YILDIRIM, Muhammed HAMİDULLAH ile Ali ÖZEK, Hayrettin KARAMAN ve arkadaşları bu anlamı tercih etmişlerdir (эти авторы и их соавторы предпочли это толкование).

[160] Mustafa HİZMETLİ bu anlamı tercih etmiştir (автор предпочел это толкование).

[161] İsmayıl Hakkı BALTACIOĞLU, Süleyman ATEŞ, Ahmet AIRAKÇA ve Beşir ERYARSOY,

[162] Muhammed b. Cerîr et-Taberî, (öl. 310 h. 922 m.), Tefsîr'ut-Taberî (Cami'ul-beyân fî te'vîl'il-Kur'an) Beyrut 1992/1412, c. IX, s. 118-121; Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî (467-538 h./1075-1143 m.), el-Keşşâf, Dar'ul-Marife, Beyrut, c. III, s. 8; İsmail b. Ömer b. Kesîr (öl. 774 h. 1372 m), Tefsîr'ul-Kur'an'il-azîm, Beyrut 1401, c. II, s. 211.

[163] Muhammed Esed, Kur'an Mesajı, Türkçeye çevirenler, Cahit KOYTAK, Ahmet ERTÜRK, İstanbul 2001.

[164] Коран. Пер. Д.Н. Богуславского. Чагры яйынлары (Çağrı Yaıınları), Стамбул, Турция, 2000, с. 261.

[165] Коран. Пер. И.Ю. Крачковского. М., 1991, с. 206.

[166] Коран. Пер. И.В. Пороховой, с. 358.