

ФИЛОСОФИЯ ЗАТМЕНИЕ РАЗУМА

Осман Нури Топбаш

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭРКАМ»

Стамбул 1436 / 2014

© Издательство Эркaм - 2014 / 1436 по хиджре

ФИЛОСОФИЯ

ЗАТМЕНИЕ РАЗУМА

- Перевод осуществлен с оригинала:** İslam Nazarında Akıl ve Felsefe
- Автор:** Осман Нури Топбаш
- Набор – корректура:** М.Акиф Гюнай
И. Хакки Узун
- Перевод с турецкого:** Наталья Наджиоглу
- Редактор:** Хайдарали Газиев
- Обложка:** Расим Шакироглу
- Графика-дизайн:** Расим Шакироглу
- ISBN:** 978-9944-83-737-8
- Адрес:** İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C, Başakşehir Стамбул / Турция
- Тел:** +90 212 6710700 pbx
- Факс:** +90 212 6710748
- Электронная почта:** info@islamicpublishing.net
- Веб-сайт:** www.islamicpublishing.net
- Language:** Russian

ФИЛОСОФИЯ

ЗАТМЕНИЕ РАЗУМА

Осман Нури Топбаш

Из Священного Корана:

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (Сура «Мухаммад», 47/24),

«Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание» (Сура «аз-Зумар», 39/27),

«Мы разъяснили людям в этом Коране любые притчи, но человек больше всего склонен препираться» (Сура «аль-Кахф», 18/54).

В хадисе говорится:

«Умён тот, кто, усмирив свой нафс, трудится ради того, что ожидает его после смерти, а глупец тот, кто, увлекаемый вожделениями своего нафса, ожидает милости Аллаха» (Тирмизи, Кыйамат, 25/2459).

Абдуллах ибн Мас'уд сказал:

«Пусть тот, кто желает овладеть знаниями, размышляет о смысле аятов Корана, совершенствуется в толковании и чтении Корана! Ибо в нём сокрыты знания предыдущих и последующих» (Хайсами, VII, 165; Байхаки, Шуаб, II, 331).

По словам Ша'би:

«Клянусь Аллахом! Если вы станете руководствоваться разумом, который не подчинен божественным откровениям, то будете считать запретное дозволенным, а дозволенное запретным» (Дарими, Мукаддима, 22/198).

Ибн Сирин сказал:

«Иблис – первый, чей разум мыслил по аналогии, не руководствуясь божественными откровениями. Подобный этому разум подталкивает людей поклонению солнцу и луне» (Дарими, Мукаддима, 22/196).

Достопочтимый Руми сказал:

«Брат мой! Ты должен жить размышляя... Если твои размышления подобны благоухающей розе (т.е. соответствуют Корану и Сунне), то ты пребываешь в цветущем саду. Ежели же твои мысли подобны колючкам (низменных желаний), то ты – полено для пламени ада!»

«Пока эта душа находится в этом теле я – раб Корана, я – земля под ногами благословенного Мухаммада ﷺ. Если кто-либо добавит что-либо, противоречащее этим словам, то я возненавижу его и его речи...»

Введение

Бесконечная хвала и благодарения нашему Господу, который создал нас из небытия лучшими из своих творений, который ниспослал нам неисчислимыя и величайшие блага, главными из которых являются Ислам, иман и Священный Коран!

Да возблагодарит Всевышний Господь божественными дарами и да прибудет мир со всеми пророками, и особенно с нашим Пророком Мухаммадом Мустафой ﷺ - Господином всей Вселенной, Последним Посланником Аллаха, его семьей и его сподвижниками, спасшими человечество от тьмы неверия и невежества и направившими его на путь обретения вечного благополучия!

Всевышний Аллах сотворил человека самым лучшим образом, явив тем самым своё могущество и величие. Для того чтобы человек осознал, что этот мир является местом испытания, и сумел достичь вечного счастья, Господь одарил его такими высшими благами, как разум, душа, мышление и совесть. Все эти способности необходимы для

человека, но недостаточны для понимания всей сути истины, поэтому человечеству были посланы пророки и ниспосланы священные книги. Более того, чтобы ни один смертный не был лишен бесконечной милости Всевышнего, Господь сделал первого человека своим первым посланником.

Кроме того, Всевышний Аллах передал нам веления и запреты, начиная с положений, относящихся как к общественной жизни и развивающихся параллельно накоплению человечеством многовекового опыта, так и заканчивая основами веры и вероубеждения, которые, в противоположность первым, являются неизменными.

И в завершение своих милостей Господь ниспослал нам Священный Коран, который содержит в себе ответы на все интересующие нас вопросы. Эта милость является чудесным проявлением того, что милосердие Всевышнего Аллаха к Своим рабам будет длиться до самого Судного дня.

Среди многочисленных творений только люди и джинны созданы Всевышним Господом с целью их испытания, чтобы узнать, кто из них будет совершать благое, а кто - зло. Поэтому Творец наградил их способностями совершать как хорошие, так и плохие дела. Все остальные творения

Господь создал для того, чтобы они помогали

людям и джиннам познавать божественные истины и поклоняться Аллаху.

Следовательно, смысл существования Вселенной заключается в достижении высокой степени веры в существование Аллаха, Его единство и божественность сообразно уровню восприятия людей и джиннов и восхвалении ими Господа через поклонение Ему.

Неотъемлемым условием для осуществления этого замысла является достижение людьми и джиннами присущих им наилучших свойств под руководством пророков и посланников, подкрепленным помощью Аллаха.

Так же как глаз нуждается в свете, чтобы видеть, так и разум и душа нуждаются в свете **Корана** и в его практическом руководстве – **Сунне**, чтобы достичь божественных истин путём глубоких размышлений. Ибо человеческий разум создан таким образом, что способен познать истину только через призму Корана и Сунны. Если бы не было Корана и Сунны, которые расширяют горизонты разума, то мы бы не смогли путём одних умозаключений понять и выразить многие истины. Мы бы не сумели избежать гибели в лабиринтах мрака, поглотивших многих философов.

История свидетельствует о том, что те мыслители, которые проповедовали людям филосо-

фию, обещающую счастье и благополучие в этом бренном земном мире, так и не смогли обрести обещанного ими покоя: ни сами, ни их последователи. Ибо философ, являющийся прежде всего человеком, не может знать лучше своего Создателя все истины бытия. А пророки, удостоенные поддержки Всевышнего, и идущие по их стопам учёные и праведники, предлагая человечеству рецепты достижения счастья в обоих мирах, даже уйдя из бренной жизни продолжают жить в сердцах людей.

Человечество, которое за всю историю своего существования ни разу не было лишено божественного руководства и жило под пророческими наставлениями 124 тысяч пророков, в конечном итоге было облагодетельствовано великой религией Ислам, которая наилучшим образом отвечает потребностям эпохи приближающегося Конца Света. Всевышний Аллах ниспосылал религию Ислам нашему Господину постепенно, в течение всей Его двадцатитрехлетней пророческой миссии. После чего Господь завершил передачу религии своим рабам и сообщил им, что Он одобряет только Ислам и категорически не примет никакого другого поклонения¹.

Исламу присуще самое совершенное мировоззрение. Для того чтобы какая-либо система мышления считалась совершенной, необходимо, чтобы она могла ответить на все возможные вопросы, возникающие в человеческом уме, и эти ответы должны соответствовать задаваемым вопросам, быть логически связаны между собой и находиться в полной гармонии. А эти особенности присущи только **Исламскому мировоззрению**.

Ислам – единая система миропонимания и правил поведения, охватывающая все стороны жизни. Он самым прекрасным образом упорядочил отношения человека с другими людьми, со вселенной, и самое важное - с его Создателем. В этом отношении Ислам можно сравнить с руководством по эксплуатации какого-либо технического средства.

Дорогие читатели!

Сейчас мы живем в мире, где превалируют земные устремлениями, навязываемые безжалостной моралью капиталистического строя, в мире, в котором глобально насаждаемая западная культура пытается ограничить мышление человека материалистическими рамками. В данное время мы с сожалением наблюдаем, как различные философские течения, являющиеся плодами человеческого разума, подавляя религию и духовность, пытаются

выжить их из всех сфер человеческой деятельности.

Противоречия, которыми наполнились Иудаизм и Христианство в результате вмешательства в эти вероучения человека, породили на Западе идеологию «превосходства разума над религией».

Для мыслящих и рассуждающих людей, не нашедших в искаженных религиях ответа на интересующие их вопросы, совершенно естественным является стремление к поиску истины в других местах. Однако большинство из них имеют предубеждения относительно Ислама, которые формировались в течение нескольких веков, и поэтому лишены возможности обратиться к Исламу, хотя и догадываются, где сокрыто то, что они так усиленно ищут. По этой причине количество тех, кто, оставив многовековой фанатизм, обратился к Исламу и достиг в нем умиротворения и благоденствия, достаточно мало. Хотя в последнее время из-за повсеместного распространения средств коммуникации и наблюдается увеличение числа таких людей, но оно незначительно. Поэтому широкая популярность философии на западе не вызывает удивления.

Наряду с этим, достижение Западом передовых позиций в мировом сообществе в сфере экономики и техники, стало причиной распространения

среди мусульман ошибочного мнения о том, что «для развития цивилизации необходимо прежде всего руководствоваться разумом, а не религией». Это мнение как заразная болезнь продолжает распространяться в исламских странах вопреки той истине, что во все времена, когда мусульмане были стойко преданы Исламу, они создавали величайшие мировые цивилизации.

В противовес этой опасной тенденции мусульмане, в особенности исламские ученые, должны вести себя крайне осмотрительно и дальновидно.

Основной причиной увлечения западной философией является неосведомленность о превосходстве **«Исламского мировоззрения»**. Это подобно тому, как ни разу не видевшие солнца восхищаются тусклым светом свечи.

Кроме того, в наши дни на фоне долгих споров о необходимости преподавания предмета «Философия» студентам теологических факультетов, мы часто встречаемся с вопросами наших студентов о том, каким должно быть Исламское мировоззрение относительно **«разума и философии»**.

В связи с этим мы посчитали необходимым представить на суд наших читателей скромную книгу, в которой вкратце изложили отношение Ислама к вопросам разума и философии.

Во время подготовки этой книги мы использовали различные труды и статьи, среди которых прежде всего можно назвать такие произведения: *«Исламское Мироззрение»* (Кадир Мысыроглу), *«Европейская философия и Исламский тасаввуф»* (Наджиб Фазыл), *«Аль-Мункизу минад-Далаль»* (Имам Газали), *«Мактубат»* (Имам Раббани).

Да не лишит Всевышний Аллах наши души благодати своей Священной Книги! Да не сведет Он нас с озаренного божественным светом пути пророков и последовавших за ними ученых и праведников! Помоги нам постигнуть истинную цену Ислама, понять его настоящую суть и жить согласно его законов! Введи нас в окружение Твоих рабов, которыми Ты доволен!

Аминь!..

Осман Нури Топбаш
Декабрь, 2013
Ускюдар

Философия - Затмение Разума

«Какое место в Исламе занимает философия? Каких пределов может достичь разум – самое необходимое средство познания истины в философии? В состоянии ли человеческий разум постичь все истины? Что делать, когда ум не в состоянии найти ответ на вопрос?» - все эти вопросы занимают умы многих людей как в давние времена, так и в наши дни.

Прежде всего, следует разъяснить, что философия опирается лишь на разум. Ислам же основывается как на здравом смысле, так и на Коране и Сунне. Если и есть некая схожесть в целях и исследуемых вопросах между исламской системой мировоззрения, опирающейся на истины, ниспосланные самим Создателем – обладателем бесконечных знаний, и европейской философией, основанной на ошибочных и ограниченных размышлениях простых смертных, то в методах, средствах и роли воображения в них эти две формы познания мира крайне отличаются друг от друга.

Ислам тоже в определенной степени является рациональным, то есть опирается на разум. В Исламе разуму придаётся настолько большое значение, что это является одним из двух основных условий ответственности раба перед Аллахом. Первое из этих условий – достижение половой зрелости, а второе – разум (рассудок), то есть наличие умственных способностей для различения дозволенного от запретного, благого от греховного, истины от лжи. Поэтому дети и умственно отсталые люди в Исламе не несут ответственность за свои поступки.

Ислам, придающий такое значение разуму, постоянно побуждает верующих к глубоким раздумьям (**тафаккуру**) над истинами бытия и вселенной, а также божественными посланиями. А это возможно лишь при наличии «зрелого ума», не испорченного безнравственностью.

Кроме этого, в Исламе открыто говорится об ограниченных способностях разума постигать истины. Ибо Всевышний Аллах ни одного из Своих созданий не наделил безграничной силой.

Все создания ограничены в своих возможностях, дарованных им их Господом. В том числе и разум, которым наделён его хозяин, имеет свой предел в познании истины. А тайны бытия и вселенной бесконечны и не подвластны силе ума.

Это показывает нам то, что разум **«необходим»** для познания истины, но в то же время его одного **«недостаточно»**. Именно по этой причине исламские ученые определили разум как **«акл накыс»** или **«акл джуз'и»** (недостаточный разум).

Поэтому **иман (вера)** принимается в результате **«признания на словах и утверждения сердцем, а не умом»**. Это положение Ислама показывает, что для достижение поставленной цели (в вопросах веры) возможно лишь через деятельность души, то есть «покорность» и «изначальное признание», так как возможности разума имеют свой предел. Ибо на каком бы высоком уровне ни был человеческий интеллект, истины, которые он в состоянии познать, по сравнению с бесконечным знанием Создателя близки к «ничто».

В одном из священных аятов сказано:

«...Знание Аллаха объемлет все сущее...»

(Сура «аль-А'раф», 7/89).

А разум человека даже не знает, что с ним будет завтра!..

Если разум будет применён для познания откровений сотворившего его Всевышнего, то таким образом человек достигнет цели своего создания.

Всего лишь капля из океана...

Никто не может осознавать чувства и мысли мастера, создающего свой шедевр, лучше, чем он сам. Так же и человеческому разуму не дано в совершенстве разъяснить божественные тайны, сокрытые в божественном промысле. Ни в коем случае нельзя сравнивать знания Создателя со знаниями Его творений, это подобно сравнению безбрежного океана с каплей воды.

Поэтому человеческий разум не в состоянии в совершенстве постичь Сущность Всевышнего Господа, создавшего вселенную из ничего. Ибо человек приобретает знания через свои пять органов чувств, разум и душу, возможности которых ограничены. Невозможно используя слабые средства познания в совершенстве постичь Существо, обладателя таких атрибутов, как Вечность, Абсолютность, Изначальность и Бессмертие. Познание, осуществляемое с помощью ограниченных средств, имеет свой предел. Другими словами, мы можем набрать из океана столько воды, сколько вместит наша чаша.

Как прекрасно изложена эта истина в ниже-
следующем хадисе:

«Однажды, во время путешествия пророка Мусы и Хыдра, насыщенного удивительными и поразительными событиями, на борт их судна сел воробей и набрал в клюв воды. Хыдр, указывая на птицу, обратился к пророку Мусе:

- Мои и твои знания, а также знания всех существ на земле по сравнению со знанием Аллаха подобны тому количеству воды, которое набрала в клюв эта птица» (Бухари, Тафсир, 18/2-4).

Божественные тайны, ввергающие разум в тупик

Ислам велит нам «верить в сокровенное», так как человеческий разум не в состоянии сполна постичь большинство божественных истин.

Одним из самых неоспоримых доказательств этого являются споры о «**природе души**», продолжающиеся в течение всей истории. Веками философы прилагали невероятные усилия в попытках постичь сущность души. Однако, убедившись в своем бессилии, они были вынуждены довольствоваться лишь признанием существования души и что она руководит поведением человека.

В результате многовековых споров о душе человека появилась отдельная наука - психология, задачей которой является не познание сущности души, а изучение событий, связанных с духовной сферой человека, и взаимоотношений между этими событиями и физическими существами, после признания существования души априори.

Это является доказательством того, что философы оказались вынуждены признать факт ограниченности возможностей разума. В наше время ни один философ не изучает природу души. Сферой психологии является изучение причин и следствий явлений, связанных с душой человека, на лабораторном уровне. А ведь еще четырнадцать веков назад Священный Коран возвестил, что сущность души так и не будет постигнута и человечеству дано познать лишь малую её часть².

Священный Коран всегда будет опережать человеческую науку, которой остаётся только подтвердить божественные истины. Это типичный пример того, как люди вынуждены признать своё поражение и бессилие во всех исследованиях, проведённых ими, несмотря на уже существующие доказательства Корана, и им не остаётся иного выхода, как покориться истинам, изложенным в Великой Книге.

Также человеку не дано познать истинной Сущности Аллаха. В случае попытки сделать это человека ожидает полное разочарование. Относительно этого Посланник Всевышнего ﷺ давал следующие наставления:

2. См. Сура «аль-Исра», 11/85.

«Размышляйте о созданиях Аллаха и Его благах, но не размышляйте о Его Сущности! Ибо вы никогда не сумеете познать Его Сущности полностью» (См. Дайлами, II, 56; Хайсами, I, 81; Байхаки, Шуаб, I, 136).

Ибн Араби (ум. 638/1240) сказал:

كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ وَاللَّهُ وَرَاءَ ذَلِكَ

«Какая бы мысль вам ни пришла о сущности Всевышнего Аллаха, знайте, что Всевышний Аллах превосходит их намного».

Как и в вопросе о природе душе, постижение Сущности Господа через познание проявлений Его атрибутов начинается с веры в Него априори.

Ислам требует от нас безусловной веры в божественные истины, не вдаваясь в полемику на темы, которые выше человеческого понимания и являются божественными тайнами. Само понятие «Ислам» произошло от корня слова «салима», означающего покорность Аллаху. Так как вера требует бесспорного принятия истин, которые выходят далеко за границы человеческого разума.

К примеру, в суре «аль-Кахф»³, рассказывается о **пророке Муса** عليه السلام, желавшим получить Иль-

ми-лядунни⁴ у святого **Хыдра**, и о том, как он был потрясен при виде множества тайн, недоступных человеческому разуму, которыми обладал Хыдр. На самом деле Хыдр был наделен этими знаниями самим Всевышним Аллахом. А Муса был великим пророком, который передавал шариат Аллаха людям. Деяния же святого Хыдра с точки зрения разума явно противоречили шариату. Пророк Муса столкнулся со страшными загадками, которые не смог его разум распутать.

Хыдр в самом начале знакомства с пророком Мусой предупредил его о том, что тот не сможет выдержать то, что ему не будет ясно. То есть призвал его проявлять покорность перед тем, что не может осознать разум.

В конце их путешествия Хыдр раскрыл тайный смысл произошедшего с ними, после чего Муса без сомнения признал наличие явлений, которые невозможно постичь умом.

Бухари передал один из хадисов, связанный с этой историей:

«Да смилостивится Аллах над Мусой, сыном Имрана! Если бы он умел терпеть, то Хыдр

4. Ильм-лядунни: совокупность сокровенных знаний, которыми можно овладеть только по милости и желанию Всевышнего Аллаха, и которые выше человеческого понимания.

научил бы его ещё многим непостижимым и удивительным явлениям» (Бухари, Анбия, 27; Ахмад ибн Ханбаль, V, 118).

Таким образом, Ислам требует безоговорочно верить в сокровенные истины, которые неведомы никому, кроме Аллаха, или которые понятны только тем, кого изберёт Всевышний, и которые невозможно постичь умом.

Поэтому постичь истину может лишь здравый разум, полностью покоровшийся божественным откровениям.

Таким образом, исламский рационализм совершенно отличается от взглядов философов-рационалистов, буквально обожествляющих разум человека и считающих, что возможности человеческого разума неограничены. Ислам – это реалистическая система, утверждающая, что человеческий ум имеет естественные пределы.

Точные весы...

Разум имеет свои пределы в познании, как и глаза ограничены в видении и слух в восприятии звука. Существует множество творений, находящихся за пределами диапазона видения человеческого глаза. Также есть огромное количество звуков, которые мы не в состоянии услышать. Кроме того, существует множество тайн, постижение которых не под силу нашему разуму.

Великий исламский учёный **Ибн Халдун**, которого считают отцом социологии и исторической философии, сказал следующее:

«Разум – достоверные весы. Однако ими невозможно измерить вопросы, связанные с сущностью Аллаха и вечным миром, тайны пророчества, а также истины, которые непосильны человеческому разуму. Все старания будут тщетными и схожими на то, когда человек со словами: «Как точно взвешивают эти весы!», начнет взвешивать ювелирными весами огромные горы. Нет никаких возражений насчет точности

весов, однако у них есть свой предел. Также и у человеческого разума есть свой предел «познания, обнаружения и понимания», через который он не в силах переступить»⁵.

Как точно описал эту истину знаменитый поэт **Зия Паша:**

Размышления о грандиозном не нужны этому крошечному разуму, ибо его весы могут не выдержать такую тяжесть.

То есть у разума есть свои допустимые границы, за пределами которых начинается либо безумие, либо ересь. К примеру, каким бы совершенным ни было техническое средство, рассчитанное на 220 Вольт, если его подключить к сети под напряжением в 2500 Вольт, то оно тут же взорвётся. Многие философы, считавшие возможности человеческого разума безграничными, провели остаток своих дней в психиатрических клиниках или же покончили жизнь самоубийством.

На рынке несчастий не ищут счастья!

Философы, утверждающие, что вполне можно постичь истину, не руководствуясь божественными откровениями, во все века уводили в страдания и ересь своих последователей вместо искомого счастья.

Шахбендерзаде Филибели Ахмад Хильми в своём произведении *«А'мак-и Хаяль» («Глубины мечтаний»)* в метафорическом стиле указывает на путь превращения подобных страданий в счастье. Вот краткое изложение этой истории: главный герой произведения **Раджи**, испытывающий душевные страдания от увлечения философией материализма, ищет душевный покой и счастье. Под мелодии саза и слушая стихотворения с очень глубоким смыслом, которые читает **Айналы Баба**, Раджи погружается в глубочайшие размышления. Сначала он попадает в многолюдное место, где собраны все: от пророков и до философов, от выдающихся личностей и до простолюдинов. Один человек по имени **«Человечество»**, являясь представителем всех людей, ищет путь к истинно-

му счастьем, обливаясь горькими слезами. Стоная и рыдая, он восклицает:

- Скажите мне, сжальтесь надо мною. Мне жизнь противна, но в то же время я не могу без неё. Скажите мне, ради бога, что такое счастье, опишите мне его.

Некоторые из присутствующих начали вставать и отвечать на его вопрос:

Конфуций: «Счастье – умение вложить в казан плова все наслаждения мира».

Платон: «Счастье – означает постоянно думать о возвышенном».

Аристотель: «Логика! Вот счастье!».

Заратустра: «Всегда быть на свету».

Брахма: «Счастье? Это противоположное того, что представляют все!».

Будда: «Счастье – одно из прекрасных названий небытия. Нирвана, о Человечество, Нирвана!».

После этих слов человек, искавший счастья, совсем запутался:

- Вы даже самим себе не смогли помочь. Вы жизнь прожили будучи несчастными. И в словах ваших нет и намёка на счастье! Вы сами были

На рынке несчастий не ищут счастья! ❦

несчастливы и сделали несчастными тех, кто последовал за вами!..

Затем каждый пророк по-своему описал счастье. Самым последним выступил **Имам и Печать всех Пророков, наш Господин Мухаммад Мустафа** ﷺ. Он обратился к Человечеству с такими словами:

- Человечество! Счастье – это принятие жизни и всего происходящего в ней такими, как они есть, это покорное принятие всех её тягот и усердие исправить всё в лучшую сторону».

Человечество, найдя ответ на искомый вопрос, поднялся на ноги и воскликнул:

- О, Гордость Миров! О, Милость Миров! О, Великий Пророк! Ты единственный, кто понимает проблемы Человечества и знает их решение!..⁶

Смысл этих слов заключается в том, что прежде всего следует без колебаний принять все происходящие события, являющиеся результатом божественного предопределения (то есть покориться судьбе), и не пытаться изменить его понапрасну.

6. См. «Глубины мечтаний», стр. 97-101, Изд-во «Сабиль», Стамбул, 1993; стр. 106-111, Изд-во «Акчаг», Анкара, 2004.

Это и есть **реализм** Исламского мировоззрения. Совершенно невозможно изменить то, что является божественным предопределением. Это абсолютно бесполезная деятельность, которая никогда не приведет к обретению душевного покоя.

Лекарство для душевного покоя – покорность и усердие

Бренный мир, в котором мы живём, создан для нашего испытания и является местом проявления как кары Божественной, так и Его милостей. Настоящая духовная просвещенность состоит в том, чтобы достойно выдержать испытания бременами и периодами благополучия, направив всю волю на достижение довольства Аллаха. **Наш благословенный Пророк ﷺ** в отношении этого сказал:

«Положение му'мина, действительно, достойно зависти и восхищения. Ибо каждое его состояние для него благо. Такая черта характера присуща только му'мину: му'мин в радости благодарит, и это для него – благо. Если его постигнет несчастье, он проявляет терпение, что тоже является благом» (Муслим, Зухд, 64).

Таким образом, «**покорность**», которую мы должны проявлять перед предопределением

Создателя, является первым условием достижения человеком счастья и спокойствия.

Вторым условием является стремление исправить по возможности негативные моменты из нашего окружения, несмотря на все житейские трудности.

В самых различных жизненных перипетиях прослеживаются моменты проявления человеческой воли и устремления, обусловленной наличием у человека **«силы воли»**. Суждение о том, что человек не волен что-либо исправить в этом мире, будет подталкивать человека к безнадёжности и пессимизму, и в итоге к апатии и лени. То есть, рассуждения типа «Что поделаешь, судьба у меня такая!» порождают лишь безволие и безразличие. Если брать во внимание те превосходные способности, которыми наделён человек от рождения, то становится понятным, что эти рассуждения всего лишь пустая трата времени. Например, понятие **«фатализма»**, распространённое на Западе, является ничем иным, как ошибочным трактованием судьбы.

Ислам часть судьбы (предопределения), на которую может влиять человек, определяет термином **«кадар муаллак»**. То есть некоторые поступки и действия происходят по желанию самого раба

Аллаха. И одна из основ «Символа веры мусульманина» - «Аманту», выражаемая словами

خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

(«И добро, и зло – от Аллаха»), не означает фатализма. Эта формула на то, что на всё есть воля нашего Господа, что без Его ведома и Его повеления ничего не может произойти.

Те события и действия, которые происходят сначала по воле/повелению Аллаха, а участие Его раба проявляется позже, относятся к **«кадар мутлак»** (абсолютное предопределение). Например, такие как рождение, смерть, национальность, продолжительность жизни человека и т.п. Эти обстоятельства невозможно изменить. Но по этой же причине в вечной жизни человек не получает никаких наказаний или вознаграждений за эти события и действия. Они лишь являются основой, определяющей степень ответственности человека в Вечном мире.

Вместе с этим, Всевышний Аллах, наделив людей и джиннов ирада джузиййя (ограниченной волей), дал им свободу выбора в некоторых случаях. Это положение означает выбор человека с дозволения Всевышнего и называется **«кадар муаллак»** («неокончательное, изменчивое предопределение»). Так как человек ответственен за

этот выбор, наш Господин ﷻ повелел людям проявлять усердие в исправлении негативных моментов в их жизни.

Это можно разъяснить на следующем примере:

Отец может отвести своего сына в магазин игрушек и сказать ему: «В этом магазине ты можешь взять любую игрушку, которую пожелаешь», и из чувства отцовской любви заранее предупредить его о вреде и пользе тех или иных игрушек. Отец может позволить ребёнку сделать свой выбор, и в случае, если малыш выберет вредную игрушку, родитель может не купить её и тем самым не выполнить пожелания сына.

Или же, если пожелает, может исполнить обещанное:

- Возьми эту игрушку и причиняй себе вред, о котором я тебя предупреждал!

Этот мир подобен магазину игрушек, о котором упоминалось в данном примере. И мы напоминаем этого ребёнка. А помощь, которую оказывает нам Всевышний Аллах, ниспосылая нам Своих пророков и священные книги, напоминает (ля ташбих валя тамсиль)⁷ наставления того заботливого отца.

Что касается человеческой воли, то Всевышний Аллах, проявив один из своих сыфатов «Халик» (Творец, Создатель), наделил ею человека для совершения каких-либо поступков. Это подобно тому, как отец из вышеупомянутого рассказа дал своему ребёнку некую сумму денег для того, чтобы тот осуществил свои желания. Иногда мы оказываемся в таком же положении, когда по тем или иным причинам не сбывается то, к чему мы стремимся, несмотря на все наши старания.

Как мы повествовали ранее, все эти обстоятельства являются следствием того, что люди и джинны были созданы Всевышним для испытаний.

С этой точки зрения, обязанность человека – подчинить свою волю воле Аллаха и стремиться к тому, чтобы его желания и намерения были направлены на достижение довольства нашего Господа. Ибо в одном из священных аятов сказано:

«...Возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас — зло. Аллах ведаёт [об этом], а вы не ведаете» (Сура «аль-Бакара», 2/216).

Муравьиным разумом...

В произведении **Филибелли Ахмада Хильми** «Глубины мечтаний» есть ещё один рассказ о несостоятельности человеческого разума. В этом повествовании **Раджи** снова навещает **Айналы Баба**, с которым не виделся долгое время.

Айналы Баба после непродолжительной дружеской беседы, как обычно, угощает гостя кофе и играет на нее (флейте). Раджи под звуки музыки снова погружается в глубины мира грёз и видит сон. Ведь и сама жизнь тоже является своего рода сном.

В этом сне главный герой видит себя в роли наследного принца правителя муравьев. Однажды его учитель географии - муравей, один из многих придворных репетиторов наследного принца, взяв разрешение у его отца-короля, с целью проведения практического занятия вывел своих учеников в поле. Был ясный, погожий день. В то время как репетитор рассказывал о горах и реке, находящихся неподалёку, вдруг загремел гром, и потекли

селевые потоки. Поток сели подхватил муравьёв и понёс их вдаль.

Раджи, который обладал как человеческим, так и муравьиным умом, в тот момент своим человеческим разумом осознал, что громом с неба, как показалось муравьям, были всего лишь ржание двух уставших меринов, жевавших корм поблизости, а ливнем – их моча, которую они испустили одновременно. Муравьи, сумевшие спастись от это бедствия, вместе со своим учителем вернулись во дворец. Все с муравьиной точки зрения давали научное и логическое объяснение тому, как в такой солнечный день неожиданно пошёл ливень. Однако не одно из них не соответствовало истине.

Раджи знал, что если он начнёт объяснять происходящее со своей человеческой точки зрения, горизонты которой гораздо шире, чем у муравья, то никто ему не поверит. Поэтому пока он с терпением выслушивал слова, не имеющие ничего общего с истиной, вдруг в его памяти возникли образы тех уставших меринов, и он, заливаясь смехом, покинул мир мечтаний. Когда он проснулся, то увидел, что Айналы Баба тоже смеялся и читал такое стихотворение:

*Светит солнце, вращается мир,
День придёт, когда угаснет всё.*

*Эй, обладатель знаний и талантов!
Знаешь ли ты, кто этому причина?..⁸*

Как говорится в этом поучительном рассказе, в отношении постижения сути бесконечных тайн вселенной нет разницы между человеческим и муравьиным разумом. Человеческий разум, обделенный истинами, освещёнными пророческим светом, и руководством божественными откровениями, ничем не отличается в познании проявленной могущества и величия Всевышнего во вселенной от муравьиного ума.

Здесь также следует указать, что сон человека одно из проявлений милости и щедрот Всевышнего Аллаха к человечеству. Наши сновидения являются путеводителем в постижении метафизических тайн жизни, непостижимых умом, во сне происходит множество событий, которые в настоящей жизни невозможны. А это даёт нам возможность легче осознать правдивость повествований о жизни в вечном мире.

Те люди, за исключением пророков и их праведных последователей, которые пытаются указывать человечеству путь к спасению и мнят себя образцовыми лидерами, а особенно те философы, которые пытаются дойти до сути всего своим

8. См. «Глубины мечтаний», Изд-во «Сабиль», стр. 113-117; Изд-во «Акчаг», стр. 123-127.

умом, как в этом рассказе о муравье, никогда не достигнут успеха.

Пророки, опирающиеся на божественные откровения и подтверждающие слова друг друга, посланы людям как проводники к прямому пути. А философы, лишённые божественной поддержки и следующие за умозаключениями незрелого ума, оказавшегося во власти не получившего духовное воспитание нафса, погубили свои жизни, будучи занятыми лишь критикой и опровержением философских школ и утверждений друг друга.

Тот же **Паскаль**, потративший большую часть своей жизни на философские исследования, под конец своего жизненного пути осознал всю несостоятельность человеческого разума и предался глубоким мистическим поискам. Вот его слова:

«Философия исследует лишь субъективное, относительное. Например, то, что называют истиной по эту сторону Пиренейских гор, по ту сторону считается ложью. По эту сторону реки, разделяющей два государства, человека, убившего другого человека, называют убийцей, а по ту сторону реки его считают настоящим героем».

Какая польза от ума, коль пароход уже отплыл?

Нельзя все философские труды считать ложными. Всё же некоторые из философов смогли достичь определенных истин, наблюдая и размышления о сути жизни и вселенной.

Например, математик и философ **Декарт** (1594-1650), считающийся отцом современной философии и рационализма, в результате своих умозаключений, начатых с «доказательства существования», был вынужден признать, что главным источником истины являются Божественные откровения. В своём знаменитом труде «Метафизические рассуждения» учёный пишет следующее:

«Аллах – совершенное и безупречное, не ошибающееся и не вводящее в заблуждение существо. Согласно этому, Его знания тоже являются безупречными и верными. Аллах по причине Своего совершенства не совершает ошибок. Так как Он не совершает ошибок, то Его знания верны. Так как Он не вводит в заблуждение, то вещи, которые Он сооб-

Какая польза от ума, коль пароход уже отплыл? ~~Спасибо~~

щает, также верны. Таким образом, источником точных знаний являются истинные знания Аллаха».

Эти же взгляды **Паскаль** подтверждает своими словами:

«Существует голос, исходящий из самых глубин нашего бытия и говорящий нам о нашем бессмертии, который есть голос Аллаха, голос наставления на истинный путь».

Однако Декарт, Спиноза, Паскаль, Кант и другие философы, которые пришли к выводу, что признание существования Аллаха является необходимым условием здравого ума, будучи знакомы с основами религий, измененных людей, но не познав истинной религии - Ислама, не смогли довести до совершенства свои умозаключения. Например, до сегодняшнего дня нет ни одного сведения о том, что кто-то из философов, почтительно отзывавшихся об Исламе, удостоился чести принять Единобожие, которое является главным условием достижения счастья в обоих мирах. Они, по словам **Наджипа Фазыла**, похожи на тех,

«Которые, приблизившись к причалу Ислама, но не сумев сделать крайнего шага, опоздали на последний пароход».⁹

9. Наджип Фазыл Кысакюрек, Европейская философия и Исламский тасаввуф, стр. 51, Изд-во «Бююк Догу», Стамбул, 2012.

Какую пользу могут принести разум и философия, которые, доведя человека до порога вечного спасения, так и не смогли помочь ему сделать последний шаг и переступить этот предел?..

Вот ещё одно замечательное высказывание **Наджиба Фазыла**:

*«Философия – это учреждение, созданное для демонстрации власти разума... Учреждение, которое занимается не поисками истины, а исправлением ошибок... Каждая философская школа утверждает истину, выявляя ошибки предыдущей».*¹⁰

Не стоит считать учения верующих философов абсолютно бесполезными, так как они, являясь своего рода противоядием против утверждений философов-атеистов и материалистов, свели на нет их ошибочные умозаключения. Известны случаи, когда в результате философских полемик были вынуждены замолчать некоторые из религиозных оппонентов, сердца и умы которых навечно были закрыты для восприятия доказательств, исходящих из аятов Корана и хадисов.

Согласно вероубеждению ахли-сунна разума человеческого достаточно лишь для осознания существования Аллаха. Всё что выше этого:

Какая польза от ума, коль пароход уже отплыл?

постижение зати- и субути- атрибутов Аллаха, вера в отсутствие у Него всяких отрицательных качеств, обладание Им всеми совершенными качествами и совершенством, неподвластно человеческому разуму.

Так как наш ум способен понять некоторые вещи, которые не доступны пяти органами чувств, так же и те явления, которые неподвластны нашему разуму, мы можем познать только через учения пророков.

Примером этому может послужить следующее высказывание досточтимого **Имама Раббани**:

*«Наш разум согласен с тем, что мы должны благодарить того, кто ниспосылает нам благо, однако тому каким образом должна проявляться эта благодарность, нас научит могут лишь пророки... Аллах не принимает те формы уважения и благодарности, которые не были переданы нам от самого Всевышнего.. Очень часто человек, желая возвысить Господа, произносит некоторые слова, которыми он в действительности при-нижает величие Аллаха. Единственным способом научиться словам благодарности является божественное откровение».*¹¹

11. «Мактубат», т. III, 23-е письмо.

Таким образом, разум крайне нуждается в помощи откровений. Без божественного участия человек не сможет достичь совершенства в мышлении и тем самым спастись от впадения в крайности и становления на неверный путь.

Поэтому необходимо через призму верования Ислама оценить и отделить заблуждения философов-атеистов и материалистов от суждений философов, признающих веру в Бога.

Философия, не подпитываемая истинной религией, не в состоянии изложить человеку истину. Только истинная религия может раскрыть абсолютную и вечную веру, не являющуюся относительной или временной. Ибо пророки и посланники не говорят от себя, а передают нам **«повеления Всевышнего Аллаха»**. Философы же, излагая своё субъективное и относительное мнение, каждое своё высказывание начинают со слов: **«По моему мнению»**, **«Я так считаю»** и т.п.

Потребность в подлинных критериях

По сути, за всю историю человечества не было ни одного общества, которое бы обрело счастье и спасение, претворив в жизнь взгляды какого-либо философа. Идеи, выдвигавшиеся ими, так и остались мёртвыми теориями, не имевшими право на существование в реальной жизни, и сохранились лишь в книгах, пылящихся на полках библиотек. Те идеи, которые удалось все-таки воплотить в жизнь, не принесли человечеству ничего, кроме рек крови и слёз, и спустя довольно короткое время были выброшены на свалку истории.

Мы не знаем ни одного человека, который достиг бы счастья, претворив в жизнь идеи **Аристотеля**, несмотря на то, что он своими трудами создал основу для многих правил и законов этики. Утопическая идея **Платона** «*Республика*» о создании прекрасно представляемого государства так и не была воплощена в жизнь.

Тоже самое случилось и с теориями **аль-Фараби**, который, несмотря на своё воспитание в

духе Ислама, увлёкся философией. Его трактат о «совершенном городе и идеальном обществе» - *«Аль-Мадинатуль-Фадила: Совершенный город»*, так и не нашел применения в жизни. Ибо они, не будучи истинами, взятыми из реальной жизни, так и остались на бумаге.

Самый наглядный пример из Европы – **Ницше** – автор идеи о **«сверхчеловеке»**, то есть об идеальном человеке. Однако прекрасные качества описываемого им человека остались всего лишь теорией, не воплотившейся ни в одной личности и не имеющей возможностей для практического воплощения их в жизнь.

Однако Ислам – идеальная система, обладающая реальными критериями из образцовой жизнь пророков и конкретными примерами безукоризненной нравственности. Такие качества, как истинный - поддельный, правильный – ошибочный, красивый – безобразный, подобны ярлыкам, которые каждый может использовать по-своему. Однако если эти ярлыки не подкреплять реальными примерами, то в любой момент может случиться так, что ошибочное понимание может стать постоянным.

Всевышний Аллах, возвысил нашего Господина Посланника ﷺ с самого несчастного звена общества - сиротского детства до наивысших сту-

пеней власти - правителя государства и пророка, тем самым на примере безупречного поведения Пророка ﷺ в различных жизненных ситуациях создал для человечества реальные законы жизни и критерии поведения.

Всевышний Аллах ниспосылал нашему Пророку Священный Коран постепенно, не в один миг и не за короткое время, а в течение 23 лет Его пророчества. Каждый ниспосланный аят вначале претворялся в жизнь «Усватун Хасана» (Наилучшим Примером), то есть несравненной личностью – Пророком Мухаммадом ﷺ, а лишь затем на словах и личном примере разъяснялся общине мусульман. Прекрасные образцы поступков нашего Господина ﷺ, как и Священный Коран, были сохранены в неизменном виде и подарены умме. Так как у Ницше не было подлинных критериев, его идея о «сверхчеловеке» так и осталась утопией. Ни одна человеческая система нравственности, являясь плодом человеческого интеллекта, не обладает совершенством реальных критериев, которыми владеет Ислам.

Во все эпохи те народы, которые претворяли в жизнь истины, проповедуемые пророками и их праведными последователями: учеными и просвещенными людьми, беря в пример их праведную жизнь, смогли достичь мира и благополучия. Ибо

Всевышний Аллах в качестве образца для подражания ниспослал нам Пророка Мухаммада ﷺ для того, чтобы довести до совершенства все человеческие поступки и взаимоотношения. Один из священных аятов гласит: **«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день, и премного поминает Аллаха»** (Сура «Аль-Ахзаб», 33/21).

Люди, которые в доисламскую эпоху невежества и насилия дошли в своей бесчеловечности (если можно так выразится) до самого дна Индийского океана, взяв себе в пример безупречные поступки и поведение Пророка Мухаммада ﷺ и усвоив его наставления и проповеди, достигли высочайших вершин гуманности, добродетели, нравственности, милосердия, сострадания и справедливости.

Подтверждением этой истины являются слова выдающегося деятеля исламского права **имама аль-Карафи** (ум. 684г.): *«Если бы Посланника не продемонстрировал ни единого чуда, одних Его сподвижников – сахабов, которых Он воспитал, достаточно для доказательства Его пророчества».*

Это общество тех, кто благодаря пророческому воспитанию освободились от темени многобожия и дикости невежества и стали подобно

блистающим звездам на небосводе человеческой добродетели. Поколения му'минов, следовавшие за ними, создали великолепную исламскую цивилизацию, которая до сих пор вызывает зависть у всего человечества.

Французский историк и мыслитель **Ламартин**, оценивая успех, которого достиг Посланник ﷺ, сделал вывод о том, что Он обладал грандиозной гениальностью: *«Если, как принято считать, гениальность человека измеряется по трём критериям: высокая цель, минимум средств и великолепный результат, то кто может сравниться с Пророком Мухаммадом – величайшей личностью в современной истории? Самые известные из таких личностей смогли лишь создать армии, выпустить законы, построить империи. Но в итоге им удалось лишь собрать богатства, в большинстве случаев распавшиеся на их глазах.*

*Тогда как Он привёл в движение не только войска, системы права, империи, племена и династии, но и миллионы людей, составляющих одну треть населения всего мира».*¹²

Кроме того, английский писатель **Томас Карлиль** сказал следующее: *«Ни один из императоров, что носили короны, не удостоился такой*

12. Альфонс де Ламартин, “История Турции”.

любви и почтения как Пророк Мухаммад, собственноручно латавший дыры на своей накидке». Ибо наш Господин, Гордость Миров ﷻ, не обращался к людям от себя и ради развлечения. Он, удостоившийся божественной поддержки, разъярял человечеству откровения нашего Создателя.

Несомненно, что **Османский халифат** является одним из великих государств со времён Аср Саадат (Эпоха счастья – время жизни Пророка Мухаммада ﷻ и его сподвижников), в котором Ислам самым лучшим образом был применён в общественной жизни. Великолепие Османской цивилизации вдохновило одного из западных писателей-утопистов, итальянского философа **Томасо Кампанеллы** на создание его произведения *«Город солнца»*. Этот случай является одним из многочисленных примеров того, что человечество может достичь благополучия и покоя не с помощью философии, которая не применима в реальной жизни, а благодаря жизненной религии, как Ислам.

Если бы было достаточно одного разума...

Всевышний Аллах бесспорно гораздо лучше знает особенности созданных Им рабов, чем они сами, и с целью возмещения недостаточности их разума в постижении истины направил к ним 124 тысячи пророков, а также священные писания и книги. Это указывает на то, что одного ума недостаточно для постижения истины и добра. Если бы разум был совершенным орудием познания, то Всевышний Аллах не посылал бы людям столько пророков и книг.

Какой бы разной ни была жизнь, каждого из нас пробирает дрожь при упоминании слова «смерть». Факт того, что все жизненные пути, какими бы они извилистыми не были, исчезают за горизонтом смерти, пронизывает нас до самой глубины души.

Тайна того, что будет «после смерти», подобна ядовитой змее, затаившейся в человеческом мозге и вызывающей возмущение разума при мысли о

смерти. Люди, лишённые духовного наставничества пророков и праведников, во все века пытались заглушить и подавить всевозможными ложными истолкованиями и загнать в оковы человеческого подсознания размышления о смерти. Однако только божественные откровения способны раскрыть тайну будущих событий, которую не в состоянии постичь человеческий разум.

Священный Коран – единственная божественная книга, которая раскрывает тайны и загадки брэнной жизни, освещает её скрытые стороны, содержит самые убедительные доказательства, удовлетворяющие разум и сердце. Всевышний Господь во многих священных аятах призывает нас к размышлению над тайнами создания человека, совершенном устройстве вселенной и чудесами Священного Корана. Тот, кто желает прожить жизнь, достойную человека, должен погрузиться в размышления, осенённые Священной Книгой.

Подобно тому, как из крошечного семени чинары, посаженного в плодородную почву, вырастает огромное дерево, поражающее взор великолепием и величиём, так и наши чувства, воображение и мысли в результате подпитки Кораном становятся безграничными и возвышенными. Поэтому если бы не было божественного блага и руководства, исходящего из Священного Корана,

Если бы было достаточно одного разума...

наши размышления и чувства были бы подобны семенам, брошенным в бесплодную землю. Таким образом, для нас не может быть большего блага, чем постижение величия и славы божественных даров, через понимание Священного Корана.

Действительно, человечество никогда не достигнет благополучия, вчитываясь в многочисленные философские труды, пылящиеся на библиотечных полках. Путь к истинному счастью и спасению человечества лежит через следование призыву, предостережениям и наставлениям, излагаемые му'минами, достигшими совершенства через постижение божественных истин и тайн, сокрытых в **Священном Коране** и его толковании – **Сунне**.

Разум, воспитание которого было лишено божественных наставлений, подобен необузданному коню, на котором не только нельзя достичь цели, но и вполне возможно слететь с него в пропасть и погибнуть. Поэтому, подобно тому, как мы обуздываем норовистую лошадь, чтобы самым лучшим образом использовать её возможности и энергию, так и наш разум нуждается в духовном воспитании для достижения им состояния «**акл салим**» (совершенного разума) в свете **божественных откровений** и **Сунны**.

Философские школы утверждают, что возможно постичь истину бытия без руководства и наставлений пророков, удостоившихся поддержки Всевышнего Аллаха. Однако нельзя познать самые великие тайны без посредства тех исключительных личностей, которых Господь избрал для пророческой миссии.

Досточтимый Руми подтверждает эту истину следующими словами:

«Даже детский разум говорит своему хозяину: «Читай книгу!». Однако ребёнок без помощи взрослых не в состоянии что-либо понять из прочтённого. Разум больного направит его к врачу. Но сам ум не может заменить лекарство. Если бы каждый пустослов сумел найти путь к бесконечной милости Аллаха, то разве посылал бы Создатель столько пророков?»

Пророки являются самым большим благом, ниспосланным Всевышним для всего человечества. Человеческое общество не в состоянии получить путём тысячелетних философских рассуждений, исследований, поисков, наблюдений и самосовершенствования даже малой части тех знаний о сущности и сыфатах Аллаха, которые совершенно безвозмездно передают людям пророки.

Досточтимый Имам Раббани в отношении этого сказал следующее:

Если бы было достаточно одного разума...

*«Пророки – это милость для вселенной. Всевышний Аллах посредством этих великих людей ознакомил нас – обладателей ограниченного ума со Своей сущностью и сыфатами, и в пределах нашего понимания даровал знания о Своем величии. Кроме того, через Своих посланников Создатель сообщил нам то, чем Он доволен и что Ему не нравится, и наделил нас возможностью различать, что для нас полезно и что вредно в этой и вечной жизни. Если бы не было пророков, то человеческий разум не был бы в достаточной степени способен постичь сущность Аллаха и Его величие».*¹³

В тот момент, когда заканчиваются потенциал и возможности разума, и становится ясно, что он не в состоянии достичь конечной цели в познании тайн бытия, человеческий ум всё равно не должен отказываться от попыток постижения истин, связанных между собой непрерывной нитью и ведущих в вечность, так как это естественное свойство разума. Поэтому метафизика никогда не оставалась без внимания к ней как религии, так и философии. Всем известно, что было создано огромное количество философских сочинений, касающихся вопросов метафизики.

13. «Мактубат», т. III, 23-е письмо.

Как мы говорили ранее, в то время как пророки, благословляемые из божественного источника, подтверждали друг друга, философы, взявшие за основу разум, не смогли избежать противоречий, и каждый новый мыслитель начинал свою деятельность с того, что опровергал и критиковал суждения предыдущих коллег. Даже если в этом большую роль и сыграл эгоизм и притязания нафса, то главной причиной этому являются противоречия разума.

Действительно, наш разум в поисках знаний никогда не избежит опасности попадания в сомнения, волнения, ошибки, недостатки, забывчивость и заблуждения. Ибо человеческий ум в той или иной степени, но обязательно находится под влиянием каких-либо убеждений, устоявшихся взглядов, а также положительных и отрицательных внешних факторов. Ему невозможно полностью избавиться от таких человеческих слабостей, как амбиции, гнев, гордыня, а также таких недостатков, как забывчивость, задумчивость и склонность ошибаться. Большинство умозаключений появляются на свет под влиянием этих факторов. То есть разум не является идеальным источником получения знаний.

Если путь разума один...

Известный случай повествующий о недостаточности разума произошел в Древней Греции. Один юноша пришел к знаменитому софисту (учителю красноречия, демагогу) **Георгию** с целью изучения права. По договоренности одну часть оплаты за обучение молодой человек должен был выплатить сразу, а оставшуюся сумму – в случае выигрыша первого судебного дела. Смысл этого заключался в том, что если ученик выиграет первую тяжбу, то это будет говорить о том, что обучение прошло успешно, и учитель имеет право получить вторую часть денег.

Однако после окончания обучения юноша посчитал отданную им ранее сумму достаточной и не захотел платить вторую часть денег. По этому случаю было возбуждено дело, которое по иронии судьбы оказалось первым в судебной практике этого молодого человека.

В зале суда ученик обратился к судьям с такой речью:

- Я не должен платить эту сумму независимо от того, выиграю я это дело или проиграю.

Судья спросил:

- Почему?

На что молодой человек ответил:

- Если я выиграю это дело, то согласно вашему решению я не буду должен платить эти деньги, ежели я проиграю, то согласно нашей договоренности с ответчиком я не буду должен ему ничего.

В ответ на это философ привел свои доводы:

- Я должен получить эти деньги в любом случае, независимо от того, выиграю ли я это дело или же проиграю.

Судья опять спросил:

- Почему?

- Если я выиграю дело, то согласно вашему решению я буду должен получить эту сумму денег, ежели я проиграю, то согласно договоренности с истцом он мне останется должен. Ибо в случае моего поражения он выиграет это дело, что является условием выплаты обещанной мне суммы.¹⁴

14. См. Исламское мировоззрение, стр. 267-268; Европейская философия и Исламский тасаввуф, стр. 22-23.

Как мы видим, утверждения обоих являются вполне разумными и логичными. Значит, разум и логика, как показано в этом примере, время от времени могут зайти в тупик, запутавшись в собственных лабиринтах. Это напоминает тот случай, когда на стене крепят плакат с надписью: «Здесь запрещено вывешивать объявления!», что само по себе противоречит сути этого предложения...

Разве возможно, чтобы разум, который не в состоянии даже решить множество человеческих противоречий подобного рода, сумел постичь все стороны бесконечных божественных тайн? Если человек попадает в такое положение при решении мирских проблем, то что же будет происходить с ним, когда он столкнется с бесконечным количеством духовных и религиозных вопросов, с которыми нельзя разобраться без помощи откровений? Полная неспособность, бессилие и несовершенство... Таким образом, выход разума из тупика находится в воспитании его в свете откровений и покорности сердца истинам, находящимся за гранью познания.

Символ противоречия – позитивизм

Все материалистические философские взгляды, отрицающие метафизические религиозные истины, основываются на «**позитивизме**». Философия позитивизма определяет единственным источником познания эмпирическое исследование, основанное на восприятии пяти органов чувств.

Согласно этой философии, нет никакой истины в том, что не познано пятью органами чувств в результате лабораторного опыта. Согласно их мнению, истинно лишь то, что может быть доказано лабораторным методом и ощущается одним (или несколькими) органами чувств. Так как Ислам призывает к вере в «**гайб**» (сокровенное), находящемся за гранью познания пяти органов чувств, то его самыми большими противниками являются философы-позитивисты. Позитивизм основан на двух положениях, противоречащих ему самому. Одно из них - «**целостность**», другое – «**обязательность**».

Свойство любого существа проявляется во всей вселенной. К примеру, если в лабораторных условиях при нормальном атмосферном давлении нагревать воду, то она, достигнув определённой температуры, начнёт испаряться. Учёные, определив температуру кипения воды при 100 градусах Цельсия, определили точку закипания воды. На основании этого возникло утверждение, что любая вода, нагревшись до данной отметки, начинает испаряться. Другие законы физики были аргументированы точно таким же образом, на основании позитивистского мышления.

Однако в лабораторных условиях возможно испытать только ограниченное количество образцов воды. Даже если это будет тысяча экземпляров, позитивист, несмотря на то, что не исследовано еще безмерное количество воды, станет утверждать, что «Любая вода начинает испаряться, достигнув температуры в 100 градусов». Однако для них это тоже является противоречием, так как они не могут поверить в то, что не было доказано лабораторным путём. Несмотря на это, на вопрос: «Как вы можете утверждать это, не проверив всю воду?», они дадут такой ответ:

- Так как всю воду невозможно проверить, мы, испытав определённое количество воды и заметив, что она начинает испаряться при одной и той же

температуре, обобщили результат этих лабораторных исследований, на основании чего и вывели эту закономерность.

Между тем как принятие религиозных истин происходит точно таким же образом. Верующие люди, заметив, что религиозные утверждения, поддающиеся восприятию нашими пятью органами чувств, вполне соответствуют нашему сознанию, продолжают верить и принимать те истины, которые не поддаются постижению человеческим разумом.

Например, человек, размышляющий о том, как Всевышний Аллах благодаря своему бесконечному могуществу создал все существа и дал им жизнь, и наблюдающий это в реальной жизни, не затруднится представить себе силу Творца, с помощью которой Он воскресит все живые существа после их смерти. Точно так же человек, который замечает то, что Господь не оставил без внимания ни одно своё создание и наделил пропитанием каждого из них, в состоянии понять то, что Создатель имеет возможность призвать на Суд всех Своих рабов в Вечной жизни. Таким образом, исходя из закономерностей, доказанных путём созерцаний, можно принять те законы, которые не поддаются постижению разумом.

Позитивисты же, принимая для себя эту методологию вполне естественной, считают её неразумной в отношении верующих и отрицают все законы метафизики. Тем самым они противоречат сами себе. В действительности же это противоречие является общим слабым местом всех философских течений, которые выступают против Единобожия. Досточтимый **Имам Раббани** так сказал об этих противоречиях, которым поддались философы, столкнувшись с Божественными истинами:

*«Как странно, что люди, которые тратят всю свою жизнь на изучение логики, препятствующей совершению ошибок во время размышлений, и постигают эту науку до самых мельчайших подробностей, столкнувшись с такими вопросами, как познание сущности Аллаха, Его сыфатов и действий, теряют самообладание, забывают логику и начинают нести всякую несуразуцу. Они напоминают тех, кто в течение многих лет был занят подготовкой военного снаряжения, а когда настало время воевать, растерялись и забыли, как использовать это оружие».*¹⁵

Другой неотъемлемой основой философии позитивизма является принцип **«обязательности»**. Позитивисты, будучи не в состоянии объяснить лабораторным путём свойства веществ и

15. «Мактубат», том III, 23 письмо.

их разницу, приняли их как **«обязательность» (должное, вынужденное).**

В действительности же согласно мнению позитивистов, каждое утверждение обязательно должно быть доказано лабораторным опытом, поэтому их безоговорочное принятие свойств существ, данных им с самого их создания, для них же самих является явным противоречием.¹⁶

К примеру, позитивисты довольствуются только доказательством различных физических явлений, плотностью вещества и другими его свойствами, однако они не занимаются исследованием их причин. Ибо тайна создания находится вне их интересов. А Ислам объясняет все эти особенности с точки зрения мудрости «божественного предопределения и гармонии», заложенной в цели создания всех существ.

В Священном Коране содержится повеление для каждого му'мина, читающего книгу под названием **«Вселенная»**: **«Читай во имя Господа твоего, который сотворил все создания»** (Сура «аль-‘Аляк», 1). То есть здесь, повелевается как умственный, так и духовный переход от творения к Творцу, от произведения искусства к его автору, от создания его Создателю, внимая проявлениям

божественных имён, сыфатов и Его могущества. Кроме того, нам предлагается взглянуть на вселенную не ради её самой, а ради её Создателя.

А философия материализма рассматривает создания ради самих созданий. То есть здесь существа изучаются с точки зрения материализма, игнорируя при этом самого их Творца. Рассматривающий картину не желает видеть её автора, изучающий произведение избегает мыслей о его создателе. Это является одним из примеров тому, как несовершенству и неполноценности материалистического мировоззрения противопоставляется ширина, глубина и великолепие Исламского мировоззрения.

Кроме того, с точки зрения Ислама, единственным совершенным и истинным существом является Всевышний Аллах. Все другие создания, кроме Аллаха, обязаны Ему своим существованием. Из этого следует, что «человек» тоже не совершенное, а ограниченное существо.

Философские школы, утверждающие возможность нахождения истины без поддержки религии, во главу всего ставят человека и воспринимают его как абсолютную реальность, другие же создания привязаны к нему и служат ему. Эгоистичный фараон, считавший, что весь мир вертится вокруг него, и высокомерный Немруд являются яркими

примерами тех несчастных, которые упоминаются в следующих аятах Священного Корана: **«Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменное желание?..»** (Сура «аль-Джасия», 23).

Они стремятся заставить людей забыть о том, что они **«рабы Господни»**, прикрывая такие недостатки, присущие человеческой природе, как ошибки, слабость, забвение, несостоятельность, потребности и суетность. Эти философы, пытаясь свести к случайности все жизненные и мирские блага, ниспосланные Аллахом человечеству, стараются закрыть врата служения и благодарения Всевышнему. Всё это, как известно, является главной целью шайтана – явного врага всех людей.

Философия позитивизма, составляющая основу всех идей, противоречащих религии, пустила свои ростки во все сферы жизни. К примеру, коммунизм оказал влияние на экономическую жизнь, а фрейдизм – на сексуальную отношения и т.д., что породило различные взгляды, выступающие против Ислама. Все они опираются на позитивизм, который был отвергнут из-за своего несовершенства в достижении истины.

Разум – обоюдоострый нож

«Те, кто считает силы разума безграничными, вынуждены согласиться с тем, что разумные люди не должны совершать преступлений. Если ум является могущественным средством познания истины, тогда почему умные люди совершают преступления? Почему он является зачинщиком плохих дел? В то время как все человеческие системы, вынося приговор виновному, согласны с тем, что судимый должен быть своим уме. В случае доказательства того, что во время совершения преступления человек находился вне себя, то его действия остаются безнаказанными.

Это означает, что логическая основа наказания преступления состоит в принятии того факта, что преступник является человеком разумным, и что он умственно полноценен. В таком случае, верить в то, что разум является достаточным средством для достижения блага, а также, несмотря на это, наказывать его за совершение проступков, является своего рода противоречием. Ислам же

далёк от этого, так как считает человеческий ум необходимым, но не достаточным средством».¹⁷

Разум подобен ножу с двумя лезвиями. Он может быть средством для совершения как блага, так и плохого поступка. Используя ум, можно осуществлять и преступления, и благородные дела... Без помощи разума невозможно достичь того высочайшего уровня, какого только может достичь раб Божий. Однако зачастую именно ум заставляет человека опуститься до состояния **«баль хум адалль»**¹⁸, то есть опуститься до самого низкого уровня, ниже уровня животных.

17. См. «Исламское мировоззрение», стр. 36.

18. См. Суры «аль-А'раф», 7/179; «аль-Фуркан», 25/44.

Затмение разума

Философы постигли своим умом некоторую часть истины и развили на основании их целые системы. Однако они принесли обществу больше вреда, чем пользы. Кроме того, другим их заблуждением является тот факт, что они взяли на себя смелость объяснить сущность человека, основываясь всего лишь на его желаниях и потребностях. Выявив всего лишь одну реалию из особенностей человека, они превозносили и распространяли ее над другими, сводя все жизненные потребности лишь к одной единственной. Эта теория известна как теория «монизма».

К примеру, **Зигмунд Фрейд** (ум. 1939г.) в своём труде выдвинул теорию о смысле жизни человека, которая настолько примитивна и низменна до такой степени, что уподобляет жизнь существованию диких животных. Многочисленные и сложнейшие истины он свёл к примитиву, чем подтолкнул человека к распущенности и позору. Так как этот ученый, выдвигая на первый план чувство сексуального удовлетворения, рассматривал всю

жизнедеятельность человека именно с этой точки зрения и в основу всех явлений положил так называемое «либидо»¹⁹.

Конечно, эта склонность заложена в нас с самого рождения и оказывает определённое влияние на наше поведение. Однако заблуждение Фрейда заключается в том, что он считал либидо основной причиной всех человеческих поступков и связывал его со всеми сферами жизни. Это подобно тому, когда какой-либо крошечный предмет во время его рассматривания в объектив увеличивается до такой степени, что невозможно разглядеть другие предметы, окружающие его.

Именно этот момент является одним из различий между Исламским рационализмом и рационализмом западной философии, который грандиозные и многогранные истины сводит лишь к чему-то очень примитивному, что-то частичное пытается выдать за всё целое, что делает всю их идею ошибочной и противоречивой.

Исламский рационализм рассматривает малое как составляющую часть единого целого, движется от целого к частичному, которому тем самым уделяет заслуживающее его внимание, рассматривая его в комплексе с другими составляющими,

19. Либидо – согласно доктрине Фрейда, жизненная энергия, проявляющаяся в виде полового влечения (инстинкта).

опирается на принципы таухида, объединения, совершенствования и всегда остаётся верен этим идеям.

К примеру, Ислам тоже принимает как реальность половое влечение человека. Он не порицает, а преобразовывает эту склонность, ниспосланную людям для продолжения рода, и заключает её в рамки дозволенного совершением законного брака. То, что не выходит за эти пределы, считается законным и допустимым, остальное же (в этом огромная мудрость) запрещено.

Точно так же **Карл Маркс, Дарвин** и многие подобные им философы-материалисты, лишённые руководства неискаженных божественных откровений, рассматривали человека лишь как биологическое существо и отрицали его духовный мир, тем самым стали причиной духовной и социальной нищеты миллионов людей. Утопическая идея коммунизма, который пытались построить в 20 веке, ни к чему не привела, кроме как к помрачению жизни в обоих мирах людей, живших на территориях, где строился коммунизм.

Карл Маркс, выдвигая экономику на первый план, пытался тем самым раскрыть вопросы бытия и происходящих в нем явлений. Как и другие, он, взяв за основу одну часть единого целого, игнорировал остальные его составляющие. Так, разум,

лишённый руководства откровениями, нарушает равновесие и гармонию. Что происходит в таком случае? **Либералисты**, рассматривающие жизнь с точки зрения экономики, не придают значения способам зарабатывания средств, **капиталисты** превращают людей в шестерёнки механизма, вращающего колесо экономики, **коммунисты** и **социалисты** тратят впустую свою жизнь, споря о том, кому принадлежит имущество.

У них, а также других подобных им систем отсутствует духовная сторона. Здесь нет ни милосердия, ни сострадания, ни совести, ни рассудка...

Ислам признал материальную необходимость как одну из многих реалий нашей жизни и уделил ей должное внимание. Преобразив эту действительность в свете откровений, он провозгласил её самую приемлемую форму для душевного равновесия и благополучия человека, а также указал дозволенные и запрещенные способы зарабатывания средств.

Ислам извещает все человечество, что имущество принадлежит ни отдельной личности, ни целому обществу, а только Всевышнему Аллаху. Мусульманин выступает лишь в роли казначея, который с позволения Господа экономно распоряжается данными ему на определённый срок средствами. Также Ислам провозглашает, что мирское

остаётся в брэнном мире, а человек, совершая поступки в этой жизни, проходит испытания и подготавливается к вечной жизни. Он возложил на человека ответственность за всё общество.

*«Тот, кто ложится спать сытым, в то время, когда его сосед голоден, не считается (истинным) му'мином».*²⁰

*«Тот, кто не разделяет горе других му'минов, - не из нас».*²¹

Эти принципы, объявленные Посланником ﷺ делают мусульман ответственными друг за друга, благодаря чему устанавливается социальная справедливость и солидарность. Например, в истории Ислама есть такие периоды (во время правления Умара ибн Абдульазиза), когда в обществе невозможно было найти ни одного бедного человека, который бы нуждался в милостыне.

Ещё один случай проявления участливости в Исламе: в Османском халифате функционировали 26 тысяч благотворительных фондов (вакфов), которые охватывали все слои общества и не оставили в нём ни одного слабого места. Это предотвращало появление у бедняков по отношению к зажиточным согражданам таких чувств, как нена-

20. Хаким, II, 15.

21. Хаким, IV, 352; Хайсеми, I, 87.

висть, зависть и злопамятность, способствовало душевному равновесию и гармонии в обществе.

Таким образом, Ислам преобразовал экономику, как и все остальные стороны нашей жизни, таким совершенным образом, который способствовал бы благополучию в этом мире и в вечной жизни как отдельно взятого человека, так и всего общества.

Из этого следует, что для любого мусульманина разумна та действительность, которая соответствует божественным повелениям и которая содержит в себе глубину и широту восприятия, берущего во внимание, как бренный мир, так и ахират.

В этом отношении каждый мусульманин постоянно помнит о Создателе – великом, совершенном и превосходящем человеческое воображение Существо, сотворившем все сущее из ничего и давшем своим творениям жизнь, и поминает Его как умом, так и сердцем. Он надеется на то, что встретится с Господом в вечной жизни. Ни одно философское учение, являющееся лишь плодом человеческого разума, не в состоянии дать подобное душевное спокойствие и удовлетворение.

Поэтому большинство взглядов и идей, которые западные рационалисты считают разумными и логичными, не признаются Исламом. И те люди,

которые, используя свой ум, впадают в безбожие или недостаточно серьезно относятся к религиозным предписаниям, или же считают дозволенным какой-либо безнравственный поступок, не считаются разумными людьми. Ибо разум остаётся разумом лишь тогда, когда он повинуется абсолютной истине.

Поэт **Физули** так описывал немощность ума, следующего своей дорогой и не прислушивающегося к божественным истинам, наставляющим на истинный путь:

*Прошу у разума делалет (доказательство),
Но он ведет меня в далалет (в заблуждение)...*

«То есть я хочу получить у своего разума руководство к истине. А он, наоборот, направляет меня к заблуждению и лжи».

Не только разум определяет состояние и поведение человека. В жизни он чаще руководствуется чувствами, нежели умом. Таким образом, для того чтобы достичь истины и блага, необходимо совершенствоваться, воспитывая в свете божественных откровений не только разум, являющийся центром наших мыслей, но и сердце - источником наших чувств.

Для этого требуется духовное воспитание: очищение души и укрощение нафса, которое

направит наши чувства, мысли и поступки на путь, озарённый божественными истинами.

В противном случае человек не сможет спастись от ложных умозаключений и опрометчивых поступков, к которым могут привести его земные привязанности. Он проведёт свою жизнь в заблуждении, принимая нищету за счастье. Несмотря на то, что он полностью погрязнет в собственных ошибках и заблуждениях, он будет продолжать считать себя правильным. Даже если он совершит самое тяжкое преступление, то его нисколько не станет мучить совесть. Он опустится в мир зла и несправедливости, сотрясающей небеса, из-за душевной слепоты и бесчувственности будет считать своё состояние правильным и естественным.

Служение каким умом?

Во всей истории человечества неизвестен ни один тиран, мнивший себя самым умным из людей, который бы терзался хоть малейшими угрызениями совести из-за совершённых им поступков. Ибо все его бесчеловечные деяния казались ему самыми разумными.

В Мекке в доисламский период отцы заживо хоронили своих новорожденных дочерей, не обращая внимания на душераздирающие крики их матерей. В том же городе рабовладелец мог спокойно зарезать своего раба, не испытывая при этом ни малейшего угрызения совести и переживания. Для этих людей зарезать раба было всё равно, что напилить дрова. Более того, вся эта дикость и насилие считались вполне естественными и законными их правами.

Предводитель гуннов **Атилла**, захвативший огромные территории от пустыни Каракум в Средней Азии до Западной Европы, включая Рим, оста-

вил на территории длиной 7000 км лишь море крови, страданий и слёз.

Монгольский правитель и военачальник **Хулагу**, захвативший центр мировой цивилизаций Багдад, утопил в реке Тигр 400 тысяч невинных мусульман. Более того, им настолько овладела ненависть и жестокость, что он приказал выбросить в воду огромное количество произведений, написанных верующими с высочайшей скрупулезностью и любовью. Тигр в то время окрасился в цвет крови и чернил. Сам же тиран, совершая эти безжалостные поступки, не испытал даже малой доли чувства вины.

Поход **Александра Великого** из Македонии в Индию, победы войск **Чингисхана** и **Тамерлана** также сопровождалась проявлениями невиданной жестокости. Позади себя они оставили лишь страдания миллионов, слёзы и земли, пропитанные кровью.

Изучая новейшую историю, задаёшься вопросом: Разве **коммунизм**, построенный на черепках двадцати миллионов человек, не является порождением извращенного разума? При исследовании этих событий с точки зрения истины и элементарного права перед глазами проносятся леденящие душу картины, которые заставляют содрогнуться даже самых стойких людей.

Хотя эти тираны расценивают как великий успех совершённые ими преступления, являющиеся позором человечества, в конечном итоге в истории они останутся лишь зачинщиками жесточайшего насилия, которое совершилось ими лишь из их амбиций.

Эти люди могли бы быть гениальными, способными и пронизательными. Однако, будучи лишёнными духовного воспитания, поддались своему нафсу и не очистили свои сердца, все их таланты и способности стали орудием для совершения зла. Они усыпили свою совесть и заглушили в себе чувства сострадания и милосердия. Это причина того, что когда тираны совершают преступления, непостижимые человеческим пониманием, их разум воспринимает их как вполне естественные и необходимые поступки.

Во всей истории человечества все жестокие диктаторы всегда считали себя правыми и обвиняли в содеянных преступлениях других. Те, кто осуществляет подобное насилие, считают свои поступки самыми разумными, так как их разум закрыт для божественных истин. В конечном итоге они становятся настолько безрассудными и беспечными, что уже не в состоянии увидеть то, что, оставляя за собой погубленные человеческие жизни, получают взамен лишь проклятия милли-

онов угнетённых ими людей и накапливают себе наказание и муки в вечном мире

Такие картины можно увидеть во все периоды человеческой истории. К примеру, великий исламский правовед **Абу Ханифа** получил приглашение на должность кадыя Багдада, которая была самым высоким титулом после халифа. Однако зная, что в согласия, он станет орудием в руках жестоких правителей, выполнять их несправедливые приказания, нарушающие права простых людей, он отклонил это предложение. Тогда они, будучи не в состоянии понять причину его отказа, пригрозили этому великому мыслителю заключением в тюрьму и избием розгами. Однако самый выдающийся правовед в мире Абу Ханифа предпочел это наказание вечным мукам.

Таким образом, те люди, которые являются заложниками мирских страстей и ненасытных желаний нафса, становятся настолько глупы, что уже не в состоянии увидеть свои ошибки. Каким бы великим ни был такой разум, он не может спастись от совершения проступков и насилия.

Те тираны, которые посчитали верным решение относительно Имама аль-А'зам (Величайшего из имамов) и отстаивали свою правоту в приведении этого приговора в действие, затерялись в закоулках истории, их имена сейчас даже никто и

не вспомнит. Однако достопочтимый **Абу Ханифа, Величайший из имамов**, основатель ханафитского мазхаба, и по сей день продолжает жить в наших сердцах и получать в свой адрес молитвы благодарности.

Здравый разум...

История свидетельствует, что **фараоны, Немруд, Атилла, Александр Македонский, Хулагу** и многие другие подобные им тираны, ставшие заложниками собственного разума, из-за своих преступлений стали врагами человечества. И напротив, **Мавляна** (Джаляледдин Руми), благодаря божественному руководству удостоившийся титула «рассудительный», достигший источника божественной дружбы и любви, и многие праведные рабы Аллаха не только при жизни, но и после смерти стали для людей проводниками к душевному спокойствию и к милости Создателя. Они на все времена останутся лучшими друзьями для человечества.

Бесспорно, **досточтимый Мавляна** продолжает жить в наших сердцах уже семь веков. В наши дни в Америке и в Европе пользуются большой популярностью книги о тайнах человеческой души, среди которых самое знаменитое произведение **Мавляны «Маснави»**, а также труды других ученых Тасаввуфа. Кроме того, по случаю 800-

летия со дня рождения этого выдающегося мыслителя ЮНЕСКО объявило 2007 год годом **Руми**, что ещё раз доказывает его признанный авторитет во всём просвещённом мире.

Действительно, достопочтимый Мавляна, который в своих произведениях брал за основу Священный Коран и Сунну, возвышающие человека над другими существами, был с успехом воспринят в западных кругах гуманистов.

Это означает то, что с глубокой искренностью много веков назад написанное этим великим праведником послание всему человечеству, и сегодня находит отклики во всём мире и вызывает волнение в душах его читателей. Ибо *«Маснави»*, словно зеркало, помогает человеку познать собственный духовный внутренний мир и решить его проблемы. Души, попавшие под влияние современного материализма, через это произведение обретают покой и становятся на истинный путь. Так как человек, взойдя на вершину материального благосостояния и даже завладев всеми сокровищами этого мира, всё равно не сможет ничем восполнить ту душевную пустоту, которая образуется в результате лишения её божественных откровений.

Досточтимый Мавляна истину, помогающую человеку достичь настоящего счастья, выразил следующим образом:

Не забывай, что философские мысли, рождаемые от естества человека и мечтаний, не есть истина, рождённая от благословенного света Аллаха. Твоя земная философия может лишь усилить подозрения и сомнения. Не забывай, что только духовная истина возносит человека к небесам и возвеличивает его над всеми.

К сожалению, умнейшие философы времён Конца Света - мудрецы с характером шайтана считали себя превыше других.

Они продвигались вперёд, обучась обману. Своими рассуждениями, противоречащими религии, они удручали праведных рабов Аллаха. Они поспешили в делах и мировоззренческих системах, непостижимых здравому уму!

Они попрали терпение, всепрощение, благожелательность и щедрость, которые являются эликсиром истинной духовной пользы и богатства».

Спокойствие души – в мудрости...

✓ **Философы** заявили о том, что сумеют достичь истины с помощью органов чувств и разума, не лишённого множества слабостей и ограниченного в своих возможностях, однако этими средствами они так и не смогли удовлетворить ни себя, ни других людей.

✓ Те, кто занимались **каламом** (исламской философией), пытались в свете божественных откровений найти решение путём рассуждений и сравнений, основанных на принципах разума. Однако и они из-за того, что пользовались только своим умом, принесли пользу только в тех вопросах, которые подвластны разуму, им так и не удалось удовлетворить свои души в тех вопросах, которые находятся за гранью человеческого понимания.

✓ Настоящие же **последователи Тасаввуфа**, следовавшие Священному Корану и Сунне, в вопросах, где недостаточно одной силы разума, продолжили свой путь на крыльях покор-

ности души Всевышнему Аллаху, в результате чего достигли горизонтов **истины** и удостоились ма'рифатуллах (просвещённости). Человеческая душа в состоянии обрести настоящий покой, лишь обретя мудрость.

К примеру, **благородный Али** ﷺ относительно вышесказанного говорил:

«Успокаивайте свои души мудрыми словами и поступками. Ибо они, как и ваши тела, устают».

«Говорите людям мудрые слова, наводящие их на размышления, чтобы их души обрели покой».

Понятие «**мудрость**» в прямом значении означает «понимание истинной сути вещей, тайной стороны событий и явлений».

Мудрость означает признание умом собственной беспомощности в постижении законов бытия. Множество тайн, недоступных разуму, можно постичь лишь через мудрость. Истинный смысл проявления божественного могущества во вселенной можно понять лишь через призму мудрости.

Без **мудрости** все тайны остались бы нераскрытыми. А если бы они остались тайнами, то души не смогли бы получать божественные знания. Тогда бы не было и таких великих людей, как **досточтимый Мавляна, Абдулькадир Гейлани, Юнус Эмре, Шах Накшибанд, Азиз Махмуд**

Худай и многих других прекрасных рабов Аллаха, ставших для всех му’минов примерами для подражания и ориентирами на истинном пути.

Родники мудрости забьют лишь в тех сердцах, которые очистились и совершили определённый духовный путь развития. Поэтому му’мин, очищая свою душу руководствуясь Книгой и Сунной Его Посланника, удостоивается чести обладания непорочным сердцем.

А конечной целью приобретения знаний является погружение в глубины мудрости, постижение бесконечных тайн божественного искусства, сокрытых в **Священном Коране, вселенной и человеке**, постижение проявлений могущества и величия Аллаха в каждой частице всего сущего.

Например, **медицина** изучает восхитительные биологические механизмы человеческого тела, заложенные самим Аллахом. **Ботаника** исследует божественные законы, которые Всевышний вложил в жизнь всех растений на Земле. Мудрость – есть познание Обладателя и Учредителя всех законов и принципов, изучением которых занимаются обычные науки. Ибо истинная цель науки – познать сердцем тайны изначального источника этих знаний, а не собрать знания в мозге. Это возможно лишь если душа будет озарена божественным светом.

Всевышний Аллах сообщает:

«Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом. Но только разумные внемлют наставлению» (Сура «аль-Бакара», 269).

Поэтому лишь последователям Тасаввуфа удалось оживить человеческие души, своим образцовым образом жизни и оставленными после себя произведениями давая исчерпывающие ответы на жизненные вопросы и проблемы.

Один из выдающихся исламских ученых прошлого столетия **Мухаммад Хамидуллах** сказал следующее:

«Моё воспитание было основано на рационализме. Работы и исследования в области права заставляли меня отрицать всё то, что нельзя было убедительно описать и доказать. И я выполнял свои обязанности мусульмане, как намаз, пост и т.п. не из причин души, а по правовым причинам. Я говорил себе:

«Аллах – мой Господь, мой хозяин. Поэтому я должен выполнять все Его повеления. Кроме того, права и обязанности взаимосвязаны. Аллах приказал мне выполнять их для моего же блага. В таком случае, я должен благодарить Его за это».

*С того времени, когда я начал жить в западном обществе (в окрестностях Парижа), я с удивлением стал замечать, что христиане принимают Ислам не благодаря научным трудам учёных фикха (Исламского права) и калама, а трудам таких праведников, как **Ибн Араби** и **Мавляна**. И я сам заметил, что когда меня просят дать разъяснения относительно какой-либо темы в Исламе, и если мой ответ опирается на логические доказательства, то он не удовлетворяет моего собеседника. Однако, когда я даю разъяснения, основанные на тасаввуфе, то результат не заставляет себя долго ждать. В конце концов я постепенно потерял способность влиять через разум.*

*Сейчас я верю, что так же как во времена **Газан Хана** после разрушительного вторжения **Хулагу**, так и в наше время, по крайней мере в Европе и Африке для служения Исламу необходимы **не оружие, не ум, а душа, то есть тасаввуф**.*

После этого я начал изучать некоторые труды по тасаввуфу. Это открыло мне глаза. Я понял, что тасаввуф времён Пророка Мухаммада ﷺ и путь великих праведников заключается не в работе над словами, не в занятии бессмысленными и ненужными делами, а в следовании самой короткой дорогой (тасаввуфом), которая находится между человеком и Аллахом, то есть в

последовательном развитии, в поиске пути развития личности.

*Человек ищет причины обязанностей, возложенных на него. Материалистические разъяснения в духовной сфере отдаляют нас от намеченной цели. Однако духовные толкования в состоянии удовлетворить человека».*²²

Таким образом, самые исчерпывающие ответы на насущные вопросы человечества сокрыты в словах, исходящих из уст последователей Тасаввуфа, которые взывают к сердцам людей с горизонтов божественных истин.

Ибо эти просвещённые личности являются духовными передатчиками знаний от разума, воспитанного на божественных откровениях, и сердец, орошенных благом любви к Всевышнему. Они наилучшим образом определяют, что размышления, лишённые наставлений праведной души, берущие за основу низменные желания, засорённые гордыней и высокомерием, теряют верное направление и сворачивают в сторону дья-

22. М. Азиз Лахбаби, Персонализм Ислама, Перевод И. Хаккы Акын, стр. 114-115, примечание 8, Стамбул, 1972. Это примечание содержит в себе текст письма Мухаммада Хамидуллаха от 27 сентября 1967 года, адресованного переводчику. Кроме того, см. Мустафа Кара, Современные движения тасаввуфа в текстах, стр. 542-543.

вольской распущенности и извращений. Поэтому **досточтимый Руми** сказал:

«Если бы у сатаны было столько любви (т.е. духовности), сколько у него ума, то он бы не впал в нынешнее свое положение».

Действительно, разум первый свой бунт совершил против Всевышнего Аллаха, сотворившего его и дающим ему жизнь. В этом противостоянии глупым оказался лишь сатана.

Этот мир переполнен бесами, восставшими против повелений Всевышнего Творца. Их наущения беспечные люди воспринимают как проявления своего разума. Хотя главное умение и настоящее здравомыслие человека заключается в его умении защитить себя от происков дьявола, покорившись воле Аллаха, сотворившего его.

Досточтимый **Руми**, указывая на степень важности умения покориться душой Аллаху и Его Посланнику ﷺ, откинув в сторону все сомнения и вопросы относительно истин, которые находятся за гранью человеческого разума:

«Несмотря на то, что разум достаточен в мирских делах, по самой своей сути он недостаточен для постижения Истины, божественных тайн, то есть достижения уровня ма'рифатуллаха. На этом великом пути необходимо лишь

одно средство. Это душа, любовь, упоение любовью и самозабвение».

Мухаммад Икбаль в своём метафорическом рассказе повествует о том, что для спасения от темных лабиринтов сознания нет иного пути, как покориться с любовью непостижимым божественным истинам, укротив свой нафс и очистив свою душу:

«Однажды ночью в библиотеке я услышал, как моль шептала мотыльку:

- Я проползла через все книги Ибн Сины. Я видела все произведения Фараби. Однако я так и не смогла понять философию этой жизни. Нет такого солнца, которое озарило бы мои дни...

В ответ на стенания моли мотылёк показал ей свои опалённые крылышки и сказал:

- Смотри! Я ради этой любви опалил свои крылья.

А затем добавил:

- Трепет крыльев и любовь оживляет жизнь, упоение любовью её окрыляет!..».

То есть мотылёк, показывая моли свои опалённые крылья, языком жестов сказал ей:

- Спасай себя от гибели в лабиринтах философии! Окрылись к будущей встрече с Возлюблен-

ным, испив из источника «Маснави», наполненного любовью, страстью и благодатью!..

Для того чтобы облагородить разум и душу, необходимо с неистовой страстью и любовью трепетать подобно мотыльку в лучах света истины, исходящего из божественного источника, и с самоотверженно служить на пути Всевышнего. Только этим путем можно выбраться от темных лабиринтов разума и достичь душевного покоя и счастья. Кругозор человека, соединившего в себе вдохновение и зрелую логику путём совершенствования ума и подъема души на высшие ступени, освобождаясь из плена мирских и эгоистичных устремлений, открывается для бесконечности...

Крылья души - любовь...

Каждый му'мин в течение всей жизни нуждается в божественной любви, дарующей безграничную пронизательность и интуицию. Иначе практически не возможно перейти от оболочки к сердцевине, от формы к содержимому, от внешнего облика к внутреннему состоянию.

Яман Дэдэ (Абдулькадир Кечеоглу, ум. 1962г.), который учил нас персидскому языку в школе имам-хатибов, говорил:

«Я твердо уверовал в эту истину:

Чтоб взлететь нужны два: «Страстная любовь к Всевышнему и искреннее поклонение Ему». Любовь без поклонения, как и поклонение без любви, - всего лишь одно крыло».

Как невозможно летать с одним крылом, так же нельзя верить, и служить Господу без любви к Нему. Все этапы служения Всевышнему необходимо постигать и осуществлять только с любовью.

Только в этом случае можно достичь духовной просвещенности.

Именно поэтому благородные сподвижники Посланника ﷺ, отринув все сомнения и путаницу разума, возникавшие иногда в ответ на повеления Аллаха и Его Посланника, постоянно повторяли:

”سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا”

- "Слушаем и повинуемся". Они безоговорочно, с полной покорностью и без всяких сомнений шли за Пророком ﷺ и отдавали за Него свои жизни, повторяя: «О, Посланник Аллаха! Да будут мои родители жертвой на Твоем пути!».

Когда же Посланник Аллаха ﷺ спрашивал их: *«Кто передаст правителям соседних государств это послание?»*, они, без малейших раздумий типа: *«Как я смогу преодолеть такой путь, на чём я поеду, будет ли у меня провизия, как я прочту это письмо этим палачам?»*, вдохновенно и покорно устремлялись выполнять любое поручение Пророка ﷺ, воодушевленные искренней любовью к Нему.

Ибо они были просветлёнными рабами Аллаха, которые в результате пророческого воспитания перешли от **«акл мааш» (бренного сознания)** к **«акл маад» (осознанию вечного)**. То есть они,

перевоспитав свой разум, пользуясь божественными истинами, перестали использовать его как средство приобретения мирских и телесных выгод, а наоборот, придав ему лучшие качества, проявили высочайшее рвение в подготовке к вечной жизни.

Именно поэтому благородные сахабы, несмотря на то, что провели всю свою жизнь в крайне стесненных материальных условиях, стали сами счастливыми из мусульман преобразив свою эпоху **«Эпоху процветания»** и создав превосходную цивилизацию, не имеющую аналогов. Ибо одна из истин гласит: «Преодолевать мирские невзгоды - одно, испытывать душевное беспокойство - совсем другое...»

Некоторые люди попадают в самую пучину разных житейских проблем, однако находятся на вершине душевного спокойствия. Другие же, пребывая в полном материальном благополучии, находятся в постоянной тоске, страдая от душевных мук и неудовлетворённости.

Если окинуть взглядом современников Эпохи процветания, то не встретишь никаких примеров психологического расстройства среди верующих. Ни в одном из хадисов или преданий нет упоминаний об этом.

Значит, страстная вера и жизнь, наполненная трепетным служением Аллаху, приносят му'ми-

нам не только духовное успокоение, но и являются для них лекарством от душевных болезней. Их вера в вечную жизнь уменьшала все жизненные невзгоды. Они обретали душевный покой, погружаясь в атмосферу имана (веры) и прося защиты у Всемогущего Создателя.

Всевышний Аллах, прославляя в Священном Коране **ансаров** и **мухаджиров**, показал всей Своей умме, как можно достичь горизонтов любви к вере, преданности, покорности и самозабвению, и сделал этих благородных людей идеалом служения Ему.

Да будет разум жертвой во имя Мустафы!..

Все мы как можно чаще должны задаваться вопросом, насколько мы можем ради Аллаха отказаться от собственных страстей и прихотей, а также от мирских и эгоистичных расчётов нашего разума. Нам следует с внимательностью следить за тем, чтобы как можно быстрее разрушить оковы, сковывающие нас, и, как все пророки, сообщавшие человечеству о Единобожии, и искренне уверовавшие уммы, преодолеть расстояние на пути к Аллаху. Мы должны с наслаждением и покорностью принять Священные аяты и благородные хадисы, не оценивая их в ограниченных рамках нашего разума, чтобы в конечном итоге суметь сказать: «Слушаем и повинемся!», и, как сказал **досточтимый Руми:**

«Мы должны суметь принести в жертву свой

Да будет разум жертвой во имя Мустафы!.. ~~РАЗУМ~~

Нам следует проявлять своё смирение перед Посланником Всевышнего ﷺ так, как описал **Наджиб Фазыл**:

Не говори, что у тебя есть глаза, разум, мысли, уничтожь их все!

Если он сказал, что то, что тебе кажется пустыней, – озеро, так оно и есть!...

Благовестник и Спаситель мой, мой Господин Пророк,

Сделаю все и обустрою, как угодно тебе!...

В тебе пример для человека и всего человечества, для фундамента и здания,

Я принимаю всё, что Ты принёс, привнес и научил!..

Великий исламский учёный и мыслитель **Имам Газали** сказал следующее: *«После постижения таких разделов философии, как осознание, исследование и анализ, все мои дальнейшие усилия в этом достигли предела, я понял, что для достижения моей цели этих знаний недостаточно, что лишь одним умом невозможно это постичь и приподнять завесу тайн»*.²³

23. «Аль-мункизу минед-Далал» («Беседы о тасаввуфе», Учения Имама Газали), стр. 127-128, Издательство «Китап Дуньясь» (Мир книги), Стамбул, 1984.

Наджип Фазыл Кысакюрек в одном из своих произведений описал состояние досточтимого Газали, находившегося между разумом и познанием:

«Великий мыслитель, которому дали титул «доказательство Ислама»... Он, оставив все знания и мысли и устремившись к познанию, сказал:

*- Я понял, что всё сущее объято благом, исходящим от благословенной души Пророка Пророков; всё вне этого является выдумкой, воображением и мечтами! А разум – ничто... Только ограниченность! И тогда мой разум, оставив все свои вопросы, обрёл покой в благодати души Пророка Пророков и преодолел все границы».*²⁴

Нам не следует забывать о том, что если человек станет считать свой разум единственным верным компасом, указывающим истину, придавая ему большое значение и обожествляя его, то он тем самым собственными руками перекроет все каналы своей души и сознания. Ум, который является игрушкой нафса и забавой шайтана, очерняет сердце и парализует душу.

24. «Из войск святых», стр. 213, Издательство «Бююк Догу», Стамбул, 1976.

Зеркало истины...

Каждый человек должен пройти духовное воспитание. Для этого он нуждается в зеркале истины, в котором он смог бы увидеть и оценить своё состояние, чтобы суметь заметить и исправить свои недостатки.

Этим зеркалом, прежде всего, являются Священный Коран и Сунна, затем ученые и праведники, которые с преданностью следуют по стопам Посланника Аллаха ﷺ. Без их наставлений и призыва на истинный путь человек не сможет ни усовершенствовать свой разум, ни очистить свой нафс от скверного, ни излечить душу от душевных болезней.

Как прекрасно сказал **досточтимый Мавляна** в своём «*Маснави*»:

«Знающий путь мудрый духовный наставник распутывает пути нафса и естества, открывает каналы души, по которым начинает протекать благодатная вода, смывающая душевную скверну.

Разве могут потоки грязной и зловонной воды очистить от нечистот и грязи? Разве могут собственные знания человека вымести из него низменные чувства, скопившиеся в нём?

Как может человек сам очистить свою душу? Полезны лишь те знания, которые исходят из божественного источника знаний...

Человек, видящий свои недостатки, стремглав стремится к их устранению. А тот несчастный, который считает себя совершенным человеком, из-за своего невежества и гордыни не приблизится к Всемогущему Аллаху.

Эй, человек, возомнивший себя совершенным! Нет дурнее болезни души, чем возомнить себя духовно зрелым!..».

Чтобы найти выход из закоулков разума, следует научиться вчитываться в божественные и пророческие послания, достигнув гармонии ума и души под сенью Священного Корана и Сунны.

Размышляя над аятами Священного Корана, который является своего рода отражением человека, вселенной и тайн, сокрытых в них, разум получает плоды, которые можно сравнить с ископаемыми, добываемыми из недр земли. Если их переработать, то в результате можно получить душу, наполненную иманом.

Душа – средоточие всех эмоций и чувств. Силу и мощь души, очистившейся от всего постороннего, кроме Аллаха, и поднявшейся на духовный уровень, можно определить такими словами, как «интуиция, вдохновение и наитие». Такая душа, объединяя доказательства, выдвинутые разумом, и соединяя их в одно целое, как осколки разбитой вазы, постигает истину в полном смысле этого слова.

Действительно, Священный Коран можно сравнить с безбрежным океаном, в который погружается душа ровно настолько, насколько позволяет её совершенство. Как не умеющий плавать в состоянии только поплескаться на мели, а опытный пловец погружается на самое глубокое морское дно и может насладиться прекрасными и удивительными картинами совершенно другого мира, который не в состоянии увидеть те, кто находится на берегу, так и те, преодолевшие вехи на пути праведности, в Священном Коране находят многочисленные проявления божественных истин и благодаря им начинают получать благодатные знания. Как у человека, заглянувшего в глубокий колодец, начинает кружиться голова, так и душа, погружившаяся в глубину истин Великой Книги, устремляется в бесконечность, благодаря чему раб Господа становится путешественником по чудным

краям и начинает получать свою долю от сокровенных тайн Аллаха.

Одним словом, наилучшим путем достижения истины и блага является воспитание разума божественными откровениями, а там, где человеческий разум бессилён, необходимо наставничество человека с совершенной верой. Человек не в состоянии попасть в мир бесконечных истин, если он будет руководствоваться лишь своим умом, откинув в сторону свою духовную жизнь.

Наджиб Фазыл определил функции разума и души в процессе познания истин следующим образом:

*«Разум, словно носильщик, взваливший на свою спину инструменты для измерения, следует за интуицией. Чувство опережает мысль: вначале приходит чувство, затем разум начинает измерять. Мы моментально осмысливаем всё происходящее вокруг нас. Это возможно лишь благодаря интуиции, а не разуму. Т.е. благодаря сердцу, душе... Разум идёт вслед за душой и измеряет происходящее с помощью своих измерительных приборов и по своим критериям».*²⁵

25. «Европейская философия и Исламский тасаввуф», стр. 85-86.

Некоторые философы, понимавшие, что для познания одного разума недостаточно, пытались найти другие способы поисков истины. Многие мыслители искали решение проблем, опираясь на чувства, иногда руководствуясь интуицией, а иногда заходя в иррациональные поля.

Одним из таких учёных был французский философ **Генри Бергсон** (1859-1941 гг.), который основным средством достижения истины считал интуицию.

Как говорится, если распустился один цветок, еще не значит, что пришла весна. Так и не стоит ожидать от философии, что она удовлетворит пылкий ум ищущего истину человека. Более того, **Бергсон**, не будучи осведомленным об Исламе, не смог развить свою теорию. Ибо Библия, в которую он верил, по причине искаженности ее текста людьми, не могла сравниться со Священным Кораном, в котором каждое слово неизменно.

Также как те люди, которые в поисках истины пренебрегали божественными откровениями и опирались лишь на свой разум, в конечном итоге впали в заблуждение и ересь, так и те, кто в усердствуя в аскетизме, далёком от пророческого наставничества, достиг определенных успехов, оказались в схожей ситуации. Так как без руководства откровений невозможно отличить, откуда

пришло это вдохновение, и во имя кого: Всевышнего Господа или сатаны, были совершены эти открытия.

Именно поэтому достопочтимый **Имам Раббани** дал такие наставления: *«Путь аскетизма подобен процессу мышления. Как сознание и помыслы, находящиеся вне руководства пророков, не в состоянии помочь поиске истины, так и подобное духовное самосовершенствование не может приблизить к Аллаху. Знания пророков, получивших их от Всевышнего посредством безгрешных ангелов, были защищены от посягательства сатаны. Ибо наш Господь защитил Своих посланников, сказав о сатане следующие слова: «Воистину, нет у тебя власти над Моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой» (Сура «аль-Хиджер», 42)».*²⁶

Заблуждения философов...

Несмотря на все перечисленные истины, в наши дни с сожалением приходится наблюдать, как некоторые мусульманские богословы, превозносят философию и пренебрегают знаниями, источниками которых являются Священный Коран и Сунна.

По мнению этих людей, учёный-богослов, не изучивший философию материализма, считается недостаточно образованным или даже невежественным. Называя философию «высшим судом наук», они вместо того, чтобы скрыть свою униженность, гордятся ею.

Ещё много столетий назад **досточтимый Руми** обратился к подобным пленникам беспечности и невежества из самых различных слоев общества:

*«Ты розу не вини, коль аромат цветов тебе
почуять не дано».*

Другими словами: «Если ты не можешь проникнуть в атмосферу духовного размышления над Священным Кораном, наполненную безграничными истинами и мудростью и истинами, не будь из тех заблудших, что считают ее бесполезной, а ищи изъясн в себе!».

Истинно то, что того, кто осознаёт своё невежество, направить на истинный путь не трудно. Сложно исправить того невежу, который возомнил себя учёным, утверждая, что он знает всё. Слова одного из ученых являются рода выражением этой истины:

«В прежние времена ересь рождалась от невежества, и её было легко устранить. В наше же время ересь, то есть оскорбление Священного Корана, Ислама и веры, проистекает от естествознания, философии и других наук. Избавиться от неё крайне сложно. В былые времена найти образованного человека было крайне сложно – один на тысячу человек, и лишь один из тысячи образованных был в состоянии найти путь через духовное наставление. Подобные люди не только не обладают знаниями, но и считают себя учеными».

Всевышний Аллах приводит в пример иудейских учёных, которые, отравившись гордыней науки, впали в нравственное невежество

стали подобны «ослам, навьюченными томами книг»²⁷.

Серьезной проблемой является распространившаяся на факультетах богословия ересь «историзма» - очередное проявление духовной безграмотности западных учёных, заявляющих о превосходстве разума над божественными откровениями.

Эти псевдоученые пытаются отрицать **«всемирный масштаб»** ниспослания аятов Священного Корана, утверждая, что повеления Аллаха, изложенные в некоторых аятах, относятся лишь к определённому историческому периоду и к определённой географической территории, где жили племена арабов, а также мусульмане Эпохи Пророчества.

К тому же они вознамерились вносить поправки в неизменные религиозные предписания, взяв на себя полномочия, которыми их не наделял ни Всевышний Господь и ни Его Посланник.

Конечно же, для того чтобы соответствовать потребностям человечества в постоянно меняющихся условиях времени, Ислам предписывает иджтихад - вынесение юридическо-богословских решений с использованием доводов из Корана и

27. Сура «аль-Джуму'а», 84/5

Сунны. Однако это право принадлежит только тем учёным, которые удостоились степени муджтахидов. Кроме того, существуют положения шариата, которые неизменны и для них иджтихад не допустим. Например, в вопросах наследования.

Однако, согласно мнению последователей историзма, все эти положения являются темой для дискуссий. Отвага этих невеж напоминает тех из иудеев и христиан, которые в свое время искажать Тору и Библию.

Повеления и запреты Ислама были установлены Творцом сообразно неизменным особенностям человеческой природы. Эти законы совершенны настолько, что соответствуют потребностям человечества во всех сферах деятельности и во все времена, начиная с Эпохи Процветания до самого Конца Света.

Законы Ислама никогда не устареют и не утратят своей значительности. Они будут всегда совершенны в вопросах соответствия потребностям человечества. Говорить о том, что какая-то часть положений Священного Корана является исторической, то есть относится лишь к определённом периоду времени и ограниченному географическому пространству, - глубочайшее заблуждение, ведущее к ереси и неверию.

Всевышний Аллах, в различные периоды истории посылая человечеству пророков с учётом состояния общества того времени (при условии неизблемости постулатов веры и вероубеждения), предписывал людям новые законы жизнедеятельности и практические руководства, которые соответствовали потребностям той эпохи. Наш Посланник ﷺ является пророком Конца Света, после него уже не будет ниспосланы другие пророки. Таким образом, предписания, переданные людям через Него, полностью соответствуют потребностям человечества до самого Судного дня.

Думать противоположное вышесказанному — есть приписывание Всевышнему Аллаху, создавшему человечество и, следовательно, ведающему больше него, обладающему бесконечными знаниями и знающему прошлое и будущее, недостатков и несостоятельности, что является крайне опасным заблуждением. Это подобно мятежу Сатаны против сотворившего его Всемогущего Господа.

Нет большей глупости, чем препирание человека с повелениями Всевышнего Аллага, наделившего его разумом. Поддавшимся этому безумию следует помнить священные аяты:

«Скажи, Мухаммад: «Неужели вы собираетесь учить Аллаха вашей вере? Ведь Аллах

знает то, что на небесах и на земле. Аллах знает все сущее»» (Сура «аль-Худжурат», 49/16).

«...Не станете же вы признавать одну часть Писания, а другую отвергать? Воздаянием тому, кто творит подобное, будет позор в этом мире, а в Судный день — самое жестокое наказание. Аллах ведаёт о том, что вы творите» (Сура «аль-Бакара», 1/85).

Пророк Мухаммад ﷺ разъяснял:

«Священный Коран – это такое Божественное Слово Божье, которое приводит человека к благополучию из самых различных раздоров. В нём содержатся сообщения о тех, кто был до вас, и весть о тех, кто будет после вас, а также описаны события, которые будут происходить между людьми в будущем. Он отделяет истину от лжи, он не является сборником бесполезных законов. Всевышний Аллах уничтожает непослушных, оставивших Его. Господь вводит в заблуждение тех, кто ищет истинный путь помимо Него...» (Тирмизи, «Фадаилуль-Коран», 14/2906; Дарими, «Фадаилуль-Коран», 1).

Несомненно, смута, возникающая в наше время религиозной почве, - главный показатель того, как широко распространилось повсеместно духовное невежество. Предводители этой смуты – это те злосчастные люди, которые изображают из себя

ученых, хотя на самом деле никогда должным образом не размышляли над смыслом Священного Корана, не изучили ни одного тафсира (толкования Корана) и ни одного сборника хадисов, которые не имеют прочного религиозного фундамента, а образование получали лишь для совершения научной карьеры. А их рассуждения являются неудачным выражением их низменного преклонения перед суевериями.

Ибо если бы они сумели должным образом понять Священный Коран и хадисы, то поняли бы, что действительность не такова, как они себе представляют. Всевышний Аллах в Священном Писании 137 раз призывает нас своих рабов глубоко размышлять над божественными истинами и Его беспредельной мудростью. Но разум, не озаренный светом веры, и за тысячи лет не сможет достичь горизонтов познания, открываемых людям в Священном Коране.

Для ученого - мусульманина, наставляющего человечество на прямой путь, необходимо постоянно размышлять над Священным Кораном и быть сведущим в таких науках, как сравнительный анализ, логика, высшая математика, политология, этика, социология, психология. Долг каждого исламского учёного – изучить основы всех существующих в мире философских течений и

быть готовым противостоять им, используя при этом ответы с точки зрения Ислама. Нет никакого вреда в том, если ученый с крепкой верой, подкрепленной знанием Корана и Сунны, будет бороться с философами, зная их слабости и ошибки.

Достигший понимания истины мусульманин, видя недостатки философских учений, не имеющих ничего общего с истины, ещё больше оценит всю ценность и величие Ислама. Это помогает большему укреплению веры. Ибо истина лучше познаётся в сравнении с противоположностью.

Наджиб Фазыл сказал:

*«По словам Мухйиддина ибн Араби, лучшая вера та, которая вселяется в душу, лицеврзя источник неверия. Знать источник, из которого исторгается неверия – долг каждого (просветлённого) верующего... Значит, заявить на словах: «Я – враг коммунизма!» - еще недостаточно... Это следует осознать...».*²⁸

Опытный ныряльщик, бесстрашно плавающий в глубоких водах, имеет возможность наслаждаться прекрасными картинами подводного мира. Достигшего совершенства му'мина можно сравнить с циркулем, неподвижная ножка которого находится в поле шариата, а другая – без всяко-

го вреда для себя обходит 72 общины и нации. В этом для него нет никакого вреда. Опасно, когда не умеющий плавать ныряет на глубину. Т.е. тому, кто не удостоился в достаточной степени мудрости Священного Корана и Сунны, знакомясь с ошибочными идеями философов, разукрашенных при помощи диалектических приемов, грозит опасность принять их за истину.

Относительно сказанного **досточтимый Имам Газали** наставлял:

«Разумный человек сначала узнает правду, а затем прислушивается к тому, что о ней говорят. Если слова совпадают с истиной, то он согласится с ними. Он не станет уточнять, является ли говорящий честным человеком или лжецом. Более того, он пожелает отделить слова правды от лживых речей, среди которых она затерялась. Ибо он знает, что золотая жила перемешана с землей.

Нет никакого вреда в том, что меняла, обладающий способностью различать фальшь, запустит руку в торбу фальшивомонетчика и отделит настоящие золотые монеты от поддельных денег. От фальшивомонетчиков терпят убытки не опытные менялы, а безграмотные люди...

Клянусь, большинство людей считают себя достаточно умными, рассудительными и опыт-

*ными в делах, касающихся различения правды ото лжи, истинного пути от заблуждения. Поэтому по возможности необходимо перекрыть все пути и не допускать чтения произведений, сбивающих с прямого пути».*²⁹

Из вышесказанного следует, что одной из самых больших опасностей увлечения философией является угроза впадения в ересь из-за неумения отличать истину ото лжи в философских учениях и восприятие ошибок за верные суждения. К примеру, современные востоковеды с целью распространения ложных идей через свои научные труды по теме Ислама преподносят людям одну ложь, прикрывая её десятью верными суждениями. Благодаря такой тактике они вносят ложные рассуждения в вероубеждение тех, чьи знания в области Ислама весьма поверхностны и кто недостаточно искренен в вере.

Ни в коем случае нельзя считать допустимой ошибочность суждений востоковедов и философов, если иногда они и могут показаться малозначительными. Само то, что они создают повод для душевных сомнений или колебаний относительно божественных законов, которых вполне достаточно для нанесения вреда вере человека.

29. «Аль-мункизу минад-далаль» («Беседы о тасаввуфе», Учения Имама Газали), стр. 125.

Вера представляет собой единое целое, она не приемлет разделения на части. Нет никакой разницы в отношении последствий, ожидающих человека в вечной жизни, за отрицание им всего Корана или за отрицание им какой-либо его части.

Существует единогласное мнение, что изучение ошибочных суждений приносит для мусульман, не обладающих достаточными религиозными знаниями и проницательностью, позволяющими отличить истину от лжи, намного больше вреда, чем пользы.

И напротив, просвещенным и мудрым ученым, в достаточной степени вобравшим в себя культуру Корана и Сунны и способным противостоять врагам Ислама, следует изучать философию с целью защиты людей от тех ложных идей и убеждений, которые она несёт в себе. Это является их долгом. Более того, необходимо тщательно готовить исламских учёных, имеющих авторитет в области философии, чтобы разрушить монополию атеистов и материалистов.

К примеру, **досточтимый Имам Газали** с целью защиты вероубеждения ахли Сунна валь-джама'а и борьбы с теми, кто покушается на истинную веру, активно занимался изучением этой науки. Более того, этот великий учёный дошёл до самых глубин философии и изучил все

её основы, чтобы воспрепятствовать различным гипотезам философов типа «человек – враг своего незнания». В своем труде *«Макасидуль-Фалясифа»* Имам Газали ясно описал все философские течения, а в своем последующем произведении *«Тахафутуль-Фалясифа»* подверг их разрушительной критике.

Другим негативным фактором в увлечении мусульман философией является болезнь слепого преклонения перед Западом и его идеологией. Суть этого недуга состоит в попытке придать исламскому мировоззрению философскую основу, специально или по незнанию подражая принципам философии, взять за основу человеческий разум.

Ислам никогда не нуждался и не нуждается в синтезе (слиянии) ни с общественными системами, ни с эпохами, ни с другими религиями. Те, кто испытывают подобную потребность – люди, не познавшие должным образом великолепия Ислама. Ибо Ислам – единственная на земле истинная религия, и только он самое совершенное мировоззрение. Ислам - источник благополучия и душевного покоя для целых эпох и цивилизаций, которые по достоинству оценили его.

Утверждать, что если соловей, обладающий совершенным пением, не может каркать как воро-

на, то он не лучший певец из птиц – не что иное, никчемная глупость.

Ректор Роттердамского Исламского университета **профессор Ахмет Акгюндюз** в своём труде «Поиски нового мирового порядка и Исламская цивилизация» указывает, что в наше время Ислам является единственным мировоззрением, которое в состоянии дать человечеству мир и благополучие:

«В наше время, когда потерпели крах коммунизм и капитализм, а также их подсистемы, названия которых оканчиваются на «-изм», и когда сами теоретики этих систем объявили об их крушении, нет ни одной другой серьёзной альтернативы для человечества, ведущей ее к благополучию и процветанию, кроме Ислама.

Конкретным примером вышесказанному является протокол тайного совещания руководителей Ватикана. На этом совещании христианские священнослужители признали, что в Италии, которая среди других европейских государств более всех пострадала от коммунизма, местная молодёжь, отказавшись от идей коммунизма, не приняла основ искажённого Христианства и занята поисками истинной религии, приемлемой для всего человечества, и в конечном итоге более 60% из них пришли к Исламу.

Если мы, мусульмане, сможем на своем образе жизни и своими словами должным образом разъяснить настоящий Ислам и истинность его идей, то довольно скоро увидим, как возрастет процент тех, кто стал на истинный путь.

Европейцы, которые так боятся этого, прилагают все усилия для того, чтобы представить своим молодым поколениям Ислам в искажённой форме и тем самым остановить стремление людей к Единобожию.

Здесь необходимо заметить, что народ не может существовать без религии. Примером этому служит Россия, православное большинство населения которой, подвергнувшись влиянию коммунизма, утратила свою веру и уже не в состоянии возродить её. Если мы выполним свой долг, то все они придут в Ислам».

Как мы заметили ранее, из-за негативного отношения к Исламу европейцы в течение многих веков находились во мраке фанатизма, и, не будучи в состоянии воспользоваться должным образом вселенским светом Единобожия, старались осветить себе путь к Богу одной лишь мерцающей свечой.

Здесь уместно указать: Запад многие столетия предпринимал попытки пресечь распространение Ислама путём насаждения порочащих Единобо-

жие идей типа: **«Ислам - религия отдельных восточных народов и племён, а мусульмане – дикие варвары»**. Сейчас же развернулась новая компания лжи и клеветы под лозунгом: **«Ислам – религия террора и войны»**. В подтверждение этим высказываниям в средствах массовой информации транслируются ужасающие картины того, как жители мусульманских стран погибают от войн и анархии, страдают от нищеты и отсталости.

В действительности же реакционные западные силы сами сыграли огромную роль в создании подобной ситуации в мусульманских странах, распространяя семена раздора и смуты с целью захвата этих территорий, одновременно скрывая свои хищнические планы от своих сограждан. Однако в нашу эпоху глобализации и доступности средств массовой информации стало невозможным скрывать эти преступления как раньше, и с каждым днём увеличивается количество людей, узнающих правду.

Размышляющий человек, способный трезво созерцать Ислама, не поддаваясь негативному влиянию Запада, никоим образом не может считать его религией террора и насилия, как утверждают западные СМИ. Все двадцать три года пророческой жизни Пророка Мухаммада ﷺ, посланного ко всем обитателям этого мира как проявле-

ние особого милосердия Всевышнего Аллаха, по своей сути являются «борьбой с терроризмом». Вся жизнь Посланника ﷺ была неукоснительно посвящена устранению бесправия и насилия над людьми, живой и неживой природой. Он, Гордость и Слава всей вселенной, Пророк Судного Дня, проповедник Истины, призывающий все человечество правосудию и справедливости.

Лафайет - один из идейных вдохновителей Французской революции 1789 года, ещё до опубликования своей знаменитой «Декларации прав человека», изучил все системы правосудия и, увидев абсолютное превосходство Исламского права, воскликнул:

«О, Мухаммад! Ещё никому не удалось достичь таких вершин в установлении справедливости, которых достиг Ты!..»

Действительно, мир, погрязший во мраке неверия и безнравственности в эпоху джахилии (духовного невежества), в которую закатилось солнце человечности и добродетели, лишь через Его высочайшую миссию был озарен светом истины и процветания.

Аравийская пустыня, залитая морями крови заживо погребенных в песок новорожденных девочек и погибших в межплеменных распрях, лишь благодаря исламскому призыву и духовному

наставничеству Пророка Мухаммада ﷺ, превратилась в цветущий оазис передовой цивилизации.

Высохли болота насилия, вражды, распрей и кровной мести, жизнь наполнилась атмосферой братства по вере, любви и согласия. Возникла уникальная благословенная превосходная цивилизация, на которую до сих пор с восхищением смотрит всё человечество.

Ислам – это луч света, который во все века устремляет к вершинам гуманизма, добродетели и цивилизации нации и народы, следующие за ним должным образом. У человечества до сих пор не было и никогда не будет другого такого совершенного жизненного уклада, как Ислам, который превращает земную жизнь любого общества в мирную гавань счастья и душевного покоя...

Таким образом, первостепенной задачей всех мусульман, является доскональное постижение всего великолепия Ислама - единственной истинной религии на Земле, крепко держаться за него и всем своим поведением и образом жизни стать достойными представителями Единобожия.

Нет более ужасного заблуждения, чем то, что некоторые мусульмане увлекаются и восхищаются ложными идеями Запада, когда большая часть человечества впало в состояние духовной апатии и депрессии, не найдя ответов на вопросы своей

души ни в искажённых и в выдуманных людьми религиях, ни в философии, являющейся плодом человеческого разума.

Здесь я хочу поделиться с вами одним воспоминанием.

Много лет назад знаменитый французский философ и политик, бывший секретарь политбюро коммунистической партии Франции, профессор **Роже Гароди**, ставший мусульманином после изучения Ислама, посетил Стамбул. В Звёздном дворце во время своей конференции, на которой присутствовал и я, Гароди обратился к присутствующим со следующими словами:

«Вы абсолютно правы в своей вере и суждениях. И весьма странно то, что вы пытаетесь уподобиться больным, беря с них пример, невзирая на то, что сами здоровы!..»

В наше время на факультетах богословия, вместо того чтобы преподавать высшие уровни исламских знаний, а также заниматься анализом и оценкой философских течений с точки зрения исламского вероучения, некоторые преподаватели, наоборот, занимаются критикой Единобожия, рассматривая его с позиции тех же философских псевдо учений, что также является больного разума.

Кроме того, побуждение тех студентов, которые ещё в недостаточной степени освоили основы религии, то есть не прониклись духом Священного Корана и Сунны, к изучению ложных суждений является крайне опасным для их неокрепших умов и может стать причиной соращения их с истинного пути. Ибо не каждый студент богословия может стать **Имамом Газали**, чтобы вместо того, чтобы поддаться ложным идеям, наоборот, увидев в них серьезные недостатки, ещё сильнее укрепиться в вере.

Например, за исключением редких случаев, очень трудно найти среди мусульман тех, кто после изучения философии стал бы более благочестивым или набожным. Однако довольно часто можно встретить тех мусульман, которые, не обладая достаточными знаниями и мудростью, увлеклись философией и охладели к религии.

Поэтому если уж философия является обязательной учебной дисциплиной, то вначале необходимо в достаточной степени привить студентам мировоззрение Корана и Сунны, а лишь затем перейти к изучению самой философии, причём делая акцент не только на её положительных сторонах, но и рассматривать её отрицательные моменты. При разьяснении философских суждений следует оценивать их с точки зрения Ислама, приводя

убедительные научные доводы. То есть те положения, которые противоречат Исламским истинам, особенно атеистические и материалистичные, необходимо объяснять вместе с их ошибочными доводами. Всегда следует сосредотачивать внимание студентов на том, что Ислам является единственным мировоззрением, которое в состоянии дать всеобъемлющие ответы на все философские вопросы, интересующие человечество.

В истории Ислама известны такие медресе, как **Низамия**, **Изник** и **Фатих**, где обучали будущих ученых, обладающих обширными знаниями и способных наставлять общество в любой сфере его деятельности. То есть исламский учёный, постигший такие науки, как тафсир, хадисы, акаид, фикх и тасаввуф, должен в меру своих способностей изучить и право, и медицину, и философию...

Однако в наше время мы становимся свидетелями того, что образование отдалилось от подобной цели и сконцентрировано лишь на углублённом изучении отдельной узкой области науки. Более того, в наше время выпускниками некоторых факультетов богословия становятся лица, которые не усвоили даже обязательного минимума знания, в том числе из Священного Корана и Сунны.

В учебной программе факультетов богословия изучению Жизнеописания Пророка ﷺ отведено

очень малое количество времени, хотя оно является живым комментарием к Священному Корану и Сунне. Кроме того, Жизнеописание представлено большей частью как хронологический перечень событий из жизни Пророка ﷺ.

Жизнеописание нашего Пророка Мухаммада ﷺ - это предмет, углублённо изучающий не только Его биографию, но и анализирующий Его поступки, характер и поведение.

Всевышний Аллах повелел нам в каждом ракаате намаза обращаться к Нему с мольбой:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

«Веди нас прямым путём!» (Сура «аль-Фатиха», 1/6).

Разъясняя нам, что такое прямой путь, Аллах обращается к Посланнику ﷺ со словами:

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

«...Ты находишься на прямом пути» (Сура «Йа-син», 36/4).

Таким образом, каждый верующий, стремящийся идти по прямому пути, одобренному Всевышним Аллахом, должен как можно ближе

познакомиться с Пророком ﷺ и следовать по Его благословенным стопам.

Два главных источника знаний и мудрости: Священный Коран и совершенный жизненный путь (усватун хасана) нашего Пророка ﷺ. Всемогущий Господь основу своих повелений изложил в Священном Коране, а разъяснение того, как их претворить в жизнь, отобразил в образцовой жизни Посланника ﷺ. Именно поэтому в священном аяте сказано:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

«Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху» (Сура «ан-Ниса», 4/80).

В другом аяте о нашем любимом Пророке Мухаммаде ﷺ говорится:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

«и, поистине, ты — человек превосходного нрава» (Сура «аль-Калям», 68/4).

Те, кто ищет совершенства в нравственности, обязаны брать пример с высочайшей нравственности Пророка Мухаммада ﷺ. Более 1400 лет все произведения по Исламу были написаны лишь с одной целью: рассказать людям о Послед-

ней Божественной Книге – Священном Коране и об одном человеке - **Посланнике Всевышнего Аллаха**, который был ниспослан человечеству как живое воплощение нравственности Священной Книги мусульман.

Один из аятов Корана гласит:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

«...Коран с которым снизошел верный Дух на твое сердце, чтобы ты стал одним из увещавателей, на ясном арабском языке» (Сура «аш-Шу'ара», 26/193-195).

Следовательно, верующий, стремящийся должным образом постичь суть и мудрость Священного Корана, прежде всего, обязан познать духовность нашего Господина Посланника. Ибо 23 года пророческой жизни Пророка Мухаммада ﷺ представляют собой тафсир (толкование) Великой Книги. Тайны и истины, сокрытые в Священном Коране, можно постичь лишь в том случае, если проникнуться частью души Посланника ﷺ.

Самой значимым действием в служении Всевышнему Аллаху является понимание Его Посланника ﷺ. Без этого познания, без знакомства с Его

жизнью, без следования по Его стопам, не вобрав в себя его духовность, наша вера будет неполноценной, мы не сможем до глубины постичь суть Священного Корана и совершать служение нашему Господу, которым Он будет доволен...

Без недостаточных знаний о жизни Пророка Мухаммада ﷺ ни одна исламская наука: ни тафсир, ни хадисы, ни фикх, ни тасаввуф, не смогут быть изучены и поняты должным образом. Поэтому для того, чтобы верно понимать и разъяснять Ислам, следует как можно больше внимания уделять изучению «Жизнеописания Пророка Мухаммада».

Также Всевышний Аллах в Священном Коране часто приводит в пример отличительные качества пророков. Сообщая нам о том, каким пророки разрешали различные проблемы общества, Всевышний Господь тем самым желает, чтобы мы должным образом проанализировали их жизненный опыт и предавались глубоким размышлениям над этим, и брали пример для себя из жизни с Его посланников. Поэтому на факультетах богословия в комплексе с предметом «История религий» обязательно необходимо изучать предмет «История пророков». Изучающий богословие студент, прежде всего, должен быть вооружен этими основ-

ными знаниями, чтобы затем использовать их при изучении других наук.

Поэтому те, которые собираются изучать Ислам, вначале должны укрепить свою веру через глубокие размышления над Кораном и Сунной. Вера, лишённая размышлений над Священной Книгой и в достаточной степени не укоренившаяся в сердце, поддавшись внешнему влиянию, может утратить свою силу и исчезнуть. Это главная причина духовных проблем современного общества, когда люди, сталкиваясь с ложными суждениями и мировоззрениями, приукрашенными доводами разума и логики, сбиваются с прямого пути.

Да благословит всех нас Всевышний Аллах и поможет нам постичь Священный Коран и Сунну, погрузив наш разум и сердце в размышление над ними, и заслужить свою долю от безграничных божественных истин.

Да одарит нас Всемилостивый Господь благом обладания такими сердцами, которые трепещут при осознании ими Силы и Всомогущества Всевышнего Аллаха, отражающихся в Священном Коране, во вселенной и в самом человеке; и которые излучают вокруг себя любовь и сострадание.

Да наделит нас Великий Творец благоразумием и благой душой, которая, скло-

няясь перед повелением Всевышнего: «**Читай откровение во имя Господа твоего!**» (Сура «аль-‘Аляк», 1), смогла бы пройти путь познания от творения к Творцу, от произведения к Автору.

Аминь!..

Содержание

Введение.....	7
Философия - затмение разума	15
Всего лишь капля из океана.....	18
Божественные тайны, ввергающие разум в тупик.....	20
Точные весы.....	25
На рынке несчастий не ищут счастья!.....	27
Лекарство для душевного покоя – покорность и усердие	31
Муравьиным разумом.....	36
Какая польза от ума, коль пароход уже отплыл?..	40
Потребность в подлинных критериях.....	45
Если бы было достаточно одного разума.....	51
Если путь разума один	57
Символ противоречия – позитивизм.....	60
Разум – обоюдоострый нож	67

Затмение разума	69
Служение каким умом?	77
Здравый разум	82
Спокойствие души – в мудрости	85
Крылья души - любовь	94
Да будет разум жертвой во имя Мустафы!	98
Зеркало истины	101
Заблуждения философов	107

БЕСПЛАТНО

ИСЛАМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ФОРМАТЕ PDF

ВЫ МОЖЕТЕ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
ОКОЛО 1000 КНИГ НА 50 ЯЗЫКАХ!

Наши книги на различных языках ждут Вас на сайте islamicpublishing.net

Вы можете читать наши книги, скачав их БЕСПЛАТНО на ваш компьютер, и переслать своим знакомым по электронной почте. Регистрация не требуется.

Наша бесплатная акция проводится с целью ознакомления и продолжится 1 год.

Русский - Английский - Французский - Немецкий - Арабский - Татарский - Киргизский
Башкирский - Узбекский - Итальянский - Испанский - Латвийский - Литовский - Португальский - Таджикский
Уйгурский - Китайский - Украинский - Азербайджанский - Хинди - Малайский - Румынский - Бенгальский
Боснийский - Болгарский - Венгерский - Волоф - Крымскотатарский - Голландский - Грузинский - Хауса
Казахский - Албанский - Луганда - Турко - Месхетинский - Монгольский - Яори - Суахили
Традиционный Китайский - Тви - Туркменский - Амхарский - Тигринья - Зарма - Индонезийский - Урду
Корейский - Иранский - Словенский

www.islamicpublishing.net

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭРКАМ