

■ Ценности ислама

МИР СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСЛАМА

Ахмад ИСХАКОВ

Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Данную статью можно считать либо продолжением, либо приложением к предыдущей статье, вышедшей в предыдущем номере, поэтому она названа идентично. Хотя, с другой стороны, по плану она изначально не закладывалась в качестве логического продолжения, без которого сложно было бы ухватить общую суть поставленного вопроса. Напротив, здесь мне хотелось бы рассмотреть некоторые вопросы, связанные с мирской жизнью и отношением к ней, в несколько ином ракурсе. Если выразиться яснее, то здесь речь пойдет, как правильно воспринимать жизнь в этом мире непосредственно через призму Ислама. Поэтому, мне хотелось бы надеяться, что изложенные здесь тезисы пробудят интерес и у тех, кто первую часть материала не читал, без потери для себя логической связи.

Три призмы восприятия мирской жизни. Для практикующих мусульман не является секретом, что божественные заповеди - а Ислам является сводом божественных законов, он же и шариат - регулируют все аспекты человеческой жизни: личную, семейную, социальную, общественную и все остальные. Ислам является также и призмой, через которую человек должен воспринимать себя, Аллаха, других людей и, в частности, эту жизнь. Правильное восприятие всех перечисленных и неперечисленных аспектов есть залог правильного подхода и, вследствие правильной практики, ведущей по пути к спасению. Тогда как неправильное восприятие чаще всего есть путь, ведущий к заблуждению. Старшее поколение, наверное, помнит один из главных постулатов материалистической философии: "Бытие определяет сознание". Фактически, эта фраза является формулировкой определенного подхода. Нет нужды говорить, что верность данного утверждения так и не была доказана практически, а чаще даже доказывалось обратное: "сознание (либо восприятие) определяет бытие". Вместе с тем данный постулат послужил тому, что миллионы людей пошли по ложному следу, веря в то, что если сделать условия обитания идеальными, наступит идеальная жизнь. Причем самое интересное то, что данная концепция не потеряла своей актуальности и продолжает воплощаться во все новых и новых формах. По этой причине мне, в частности, представляется важным следовать правильным и истинным концепциям, но для начала их еще надо сформулировать. Одним из концептуально проблемных вопросов в мусульманской среде, на мой взгляд, остается проблема правильного восприятия мирской жизни. Здесь, мягко говоря, все не так гладко. Причем проблема не ограничивается лишь тем, что мусульмане плохо представляют себе, как правильно следует относиться к жизни в этом мире. Неправильное либо смутное представление о том, как нужно относиться к жизни в этом мире приводит к тому, что мусульмане иной раз ставят перед собой такие же задачи и преследуют те же цели, что и все остальные люди. Данное положение вещей, мягко говоря, не стыкуется с идеями и идеалами, которые сами мусульмане любят озвучивать. Конечно, бывает еще и такое, что некоторая часть мусульман открыто проповедует отказ от мирских ценностей, хотя нередко это дальше слов не идет. Таким образом, мы можем наблюдать за двумя самыми популярными, хотя и диаметрально противоположными позициями. Позиция первая: живи, как все (имеется в виду, как живут

все остальные люди во всем мире: женись, или выйди замуж, нарожай детей, построй дом, купи машину и так далее). Позиция вторая: мы, верующие, живем для вечной жизни (ахират), и поэтому нам эта мирская жизнь даром не нужна. Вторая позиция еще называется "тарк ад-дунья - отречение от мирского, оставление мирского" и очень часто проповедуется как высшая добродетель. Причем, на мой взгляд, обе позиции одинаково неверные. Однако чтобы разобраться в том, так ли это на самом деле или нет, следует обратиться к тому, как наши ученые подходят к вопросу восприятия мирской жизни. Фактически исламские ученые выделяют три призмы, через которые можно воспринимать этот бранный мир.

Призма первая: этот мир как проявление качеств и атрибутов Всевышнего. Что есть сущий мир? Мухийддин ибн Араби, которого некоторые еще величают Величайшим Учителем (аш-Шайхуль аль Акбар), дает такое определение: "Сущий мир - это непрерывное, непрекращающееся проявление качеств и имен Аллаха". В свою очередь один из величайших суфиев в истории Ислама, человек, которого почитают за муджаддид, имам Ахмад Фаруки Раббани предпочитает такое определение: "Сущий мир - это тень тени качеств Аллаха". Фактически мы подошли к вопросу, который до сих пор является камнем преткновения в идеологических битвах между разными исламскими течениями, ну, по крайней мере, у нас в стране: как соотносятся Творец и сотворенное Им? Чаще всего, конечно, вопрос ставится в несколько иной плоскости и является своего рода тестом: где находится Аллах? От правильного ответа на этот вопрос может зависеть, будет ли определенная группа мусульман считать тебя мусульманином, либо ты перестанешь им быть в их глазах. При такой постановке вопроса ответ уже известен вопрошающим, точнее, они думают, что знают на него ответ. В зависимости от того, кто вам задает этот вопрос, от вас требуется ответить либо, что Он на небе, либо что Он везде. Самое интересное, что ученые уже давно ответили на этот и еще многие вопросы, и все точки над "и" уже расставлены. Характерно, что оба ответа одинаково правильные и одинаково неправильные, все зависит от того, что в действительности подразумевает человек, утверждающий то или иное. Если человек, говоря, что Аллах на небе, подразумевает, что Он вне этого мира, то его ответ верен. Если же он имеет в виду, что Аллах пребывает где-то на небе, как некое физическое существо, то это уже можно классифицировать как ересь. В то же самое время, если человек, утверждающий, что Аллах везде, имеет в виду, что Он пребывает literally везде своей сущностью, то это называется пантеизм и ничто иное, как далеко идущая ересь. Если же человек просто имеет в виду, что Аллах пребывает везде в том смысле, что весь мир наполнен и, даже более того, состоит из проявлений качеств Всевышнего (таджаллийат), то это соответствует суннитской акиде. Однако практика показывает, что ярые сторонники и первого, и второго утверждения чаще всего вообще плохо себе представляют, о чем вообще идет речь, и обычно слова, ими произносимые, даже не их слова. Они их просто повторяют, как попугай. А что же по этому поводу говорят ученые? Ученые говорят примерно следующее: на самом деле, не представляется возможным сказать, где находится Аллах, да и вообще что-либо, когда дело касается сущности Аллаха (затуллах). Однако определенно можно сказать, что Его не объемлет ни прост-

ранство, ни время, ни какие-либо факторы. Аллах не растворен в мире сущем и не занимает в нем какое-либо место. Вместе с тем, весь этот мир: со всеми его сущностями, материей, строением, законами и закономерностями является - по определению имама Раббани - слабым отражением качеств самого Аллаха. Причем все сущее, материальное и нематериальное, ежесекундно нуждается во Всевышнем. Другими словами вопрос не только в том, что сущности нуждаются в своем Создателе, чтобы появиться на свет; на самом деле, и после появления на свет все сущности, материальные, нематериальные, живые и неживые, все и вся непрерывно, непрестанно нуждается для своего существования и функционирования в Создателе и Господине Миров. Ибн Араби вовсе не случайно использовал слова "непрестанно, непрерывно". Наверное, также не случайно, что эти два очень близких определения дают нам два великих суфия, которые далеко продвинулись в эмпирическом познании Аллаха (ма'рифатуллах). Таким образом, если все сущее и, в частности, мир в котором мы живем, причем и внешняя его часть, то есть Вселенная, и внутренняя, то есть сам человек, является проявлением разнообразных качеств и атрибутов Аллаха, то тогда этот бранный мир, должен представлять немалый интерес: ведь познавая его, мы можем познать Аллаха. Конечно, речь не идет о познании сущности Аллаха, ведь это, по мнению ученых ахли сунна уа аль джамаа, является невозможным, а потому бессмысленным занятием. Зато вполне реально подойти к некоторому пониманию качеств Всевышнего, а потом, через понимание качеств, получить некоторое представление о том, что представляет собой Аллах. Я намеренно использую понятия "некоторое понимание, некоторое представление", потому что получить полное представление о Всевышнем невозможно. Да и о чем можно говорить, если в аяте сказано: "...а они не постигнут ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает" (сура Бакара, 1/255). О каком полном постижении Аллаха может идти речь! Однако каждый способен постичь в какой-то мере, кто-то больше, кто-то гораздо больше, кто-то меньше либо совсем чуть-чуть. Кто-то и вовсе ничего не постигнет. Кто-то может спросить, а как соотносить то, что в этом мире с качествами самого Всевышнего? Предельно коротко можно ответить: красота, которую мы здесь видим в самых разнообразных проявлениях, не что иное, как отражение красоты самого Создателя (Джамаль); совершенство и безупречность исполнения восходит к Его совершенству (Камаль); обретение пропитания всеми живыми существами является проявлением имени Аллаха - Кормилец (Раззак)... Примеров можно привести великое множество. В принципе весь вопрос в том, чтобы соотносить то, что написано в Коране и отражено в сунне, с тем, что мы имеем в сущем мире. Стоит приложить лишь немного умственных усилий... Общий итог написанного таков: если мы хотим познать Всевышнего - а это одна из приоритетных задач верующего человека - этот мир представляет для нас немалый интерес.

Призма вторая: этот мир - пашня вечного мира. В хадисе, который приводит имам Газали в своей книге "Возрождение религиозных наук" (Ихйа улумиддин) говорится: "Ад-дунья мазра'ат аль ахир - Этот мир - пашня иного, вечного мира". Хотя данного хадиса мы не найдем в сборниках хадисов, все же данное утверждение на уровне тезиса учеными не оспаривается. Более того, такие великие

ученые-хадисологи, как ибн Хаджар аль Аскалани и имам Навави приводят данное утверждение в качестве устойчивого, общепринятого правила. Так что же означает данное утверждение? Оно означает примерно следующее: что посеешь в этом мире, будешь пожинать в мире ином. Посеешь хорошее - пожнешь его, посеешь дурное - пожнешь его. При подобном подходе жизнь в этом мире не может не представлять живого интереса к себе: как же, ведь от того, как и что мы здесь делаем, будет зависеть, будет ли нам благоденствие в вечном мире, или же мы будем обречены на нескончаемые муки! В этом смысле проповедники, призывающие к фактическому отречению от мирской жизни, занимают, мягко говоря, некорректную позицию. Все эти высказывания типа "этот мир бранный, ничемный" или типа "не увлекайтесь мирской жизнью" или еще "какие у нас могут быть дела в яфайрской стране"... Давайте вспомним, пророк (мир ему и благословение) даже во времена джахилийи занимал, как это модно сейчас говорить, активную гражданскую позицию: участвовал в войнах Фиджар, когда мекканцы отбивались от внешнего агрессора, был в составе Хильф аль Фудул (Союз достойных), целью создания которого была защита обиженных и угнетенных, участвовал в перестройке Каабы... Причем уже будучи пророком он отзывается обо всем этом положительно, говоря, что если бы опять позвали участвовать в таких делах, то он пошел бы вновь. Давайте вспомним, что достойные сподвижники пророка не уходили в горы, в леса, и не прятались от людей в пещерах, предаваясь аскетизму. Они работали и зарабатывали, женились, заводили детей, возделывали поля. Среди сподвижников были достаточно состоятельные люди, такие как Осман ибн Аффан и Абдурахман ибн Ауф. Однако сердце пророка и сердца сподвижников не были привязаны к прелестям этого мира, и мы видим, что они в любую секунду были готовы отдать на пути Аллаха не только заработанное потом и кровью имущество, но и свои жизни. Поэтому мы видим, что когда пророк бросил клич: "идем на Табук, пусть все пожертвуют кто чем может", Омар ибн Хаттаб отдает половину своего имущества, а Абу Бакр все свое имущество полностью. Мы видим Абдурахман ибн Ауф жертвует 500 верблюдов, а Осман ибн Аффан 950 верблюдов, 100 коней и еще берет снарядами каждого воина, а их было порядка 30 тысяч. Причем мы также видим, что и очень бедные сподвижники не хотят отставать: рассказывает про одного сподвижника, который работал поденным рабочим, вытаскивая воду из колодца. За один день изнурительной работы на жаре, рабо-

датель выплатил ему две горсти фиников. Две горсти фиников! Так вот одну горсть он отдал на пути Всевышнего, то есть фактически половину своего имущества. Поэтому вопрос, на мой взгляд, не в том, чтобы отстраниться от этого мира - что вообще вряд ли возможно - а в том, чтобы не быть привязанным к нему сердцем. А вот привязан человек к мирским благам или нет, стал ли этот мир объектом поклонения в его сердце или же оно безраздельно отдано Аллаху, проявляется в делах. Не следует забывать, что Аллах создал нас и поместил в этот мир с тем, чтобы выявить, кто праведный, а кто нет. Одним словом этот мир очень важен для нас, потому что является полигоном для испытаний и потому, как мы себя поведем здесь, зависит наша дальнейшая судьба в вечном мире.

Призма третья: этот мир как он есть. И вот, наконец, мы подошли к вопросу, как мусульманин не должен воспринимать этот мир. Хотя данное восприятие мира, к сожалению, самое распространенное среди людей земли, что не может не иметь негативного эффекта в отношении мусульман. И все же люди ошибаются! Этот мир не стоит того, чтобы за него цепляться, ведь придет день и нас выпльвнут в баразах так же, как нас в свое время выбросили из утробы матери, хотим мы того или нет. Удовольствия этого мира слишком скоротечны, а плата непомерна высока: приходится платить драгоценным временем, здоровьем, усилиями... За некоторые удовольствия и страсти нужно пожертвовать честью, достоинством, а иной раз ставкой может стать наш иман. Видимо это имеется в виду в хадисе, где говорится: "Ад-дунья мал' унатун уа мал' унун ма фиха - Этот мир проклят (отлучен от милости Аллаха) и проклято все, что есть в этом мире". Имам Бусайри в своей "Касида аль бурда" говорит: "Тот, кто продает вечное за скоротечное, будет в явном убытке". Мы не должны продавать вечное за мирское, причин тому много, и все они очевидные. Вот, хотя бы, некоторые из них: 1) этот мир не вечен, и смерть нас настигнет в любом случае; 2) за все наши поступки, деяния, слова и даже мысли нам придется держать ответ; 3) вечная жизнь лучше, дольше и прекрасней; 4) Аллах не создал нас лишь для того, чтобы мы стремились к удовольствиям в бранным мире. Список можно продолжать. Если выразить все в виде одного тезиса, то: этот бранный мир как он есть, не представляет, ну, или, по крайней мере, не должен представлять интереса для верующего человека. Выиграете, что сможете построить свою жизнь по этому принципу.

О, Аллах! Дай нам держаться выбранного верного пути и не сбиться с него. Дай нам также правильное понимание и не введи в искушение. Амин.