

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Предисловие

Имя Мухаммада-Наджиба ат-Тюнтяри (1863-1930) мало известно современному читателю. Однако он был знаковым представителем эпохи татарского религиозного просветительства - джадидизма. Важность его взглядов для изучающих историю и мировоззрение татар-мусульман связана с тем, что он был богословом в полном смысле слова, то есть занимался непосредственно религиозными вопросами. Его взгляды отражены в нескольких книгах. К примеру, в работе «Один богословский взгляд на сотворение мира», которая еще не доступна широкому читателю. Богослов был известен рядом журнальных публикаций. Главнейшей темой его творчества являлась защита рационального богословия и иджтихада. Самую полную биографию Мухаммада-Наджиба ат-Тюнтяри, по-видимому, представил Р. Фахретдин в своей энциклопедии «Асар». Он пишет, что все возлагали на ат-Тюнтяри большие надежды, ведь он объединил в себе наследие двух известных шейхов: его отец Шамсетдин был женат на дочери Гали-ишана, являясь его учеником, а сам он женился на дочери другого шейха – Мухаммадзакира ал-Чистави. Ранняя смерть отца (Мухаммад-Наджибу в это время было 13 лет) не позволила ему выучиться за границей. Однако обширная библиотека не оставила любопытного юношу без желаемых богословских знаний. Уникальная родословная не могла не пробудить в нём желание стать крупным богословом, кем он и стал. Однако, к сожалению, так и не написав «сочинение всей своей жизни»...

Много времени он занимался преподавательской и переводческой деятельностью. Отсутствие фундаментальных трудов Р. Фахретдин связывает с бурностью эпохи. Богословия, отделённого от жизни общества, Мухаммада-Наджиб не признавал, но не хотел слепо подчинять само богословие интересам практической жизни. С родной деревней этого богослова связана биография и известного «кадимистского» авторитета, консерватора Ишми-ишана, с которым Мухаммаду-Наджибу приходилось постоянно выяснять отношения. Широкие связи у Мухаммада-Наджиба были и с джадидами-просветителями. В частности, с Галимджа-

ном Баруди его связывала не только работа в медресе «Мухаммадия», но и творчество в журнале «ад-Дин ва-л-Адаб». Их объединяло то, что оба они были книголюбями.

Мухаммад-Наджиб ат-Тюнтяри, в отличие от других, не боялся говорить о сложных богословских темах. Во многих религиях, в том числе и в Исламе, проблема предопределения всегда оставалась наиболее дискуссионной. Как соотносится предопределение установленное Аллахом и воля отдельного человека? За что будет отвечать человек перед Всевышним, если воля и желания человека, как полагают некоторые, абсолютно предопределены Аллахом и верующий не в состоянии на это повлиять? Можно ли постоянно полагаться на волю Аллаха и Его предопределение, проявляя инертность и не предпринимая собственных усилий для изменения сложившегося положения? Соответствует ли это этике (ахляку) в Исламе? На все эти сложные вопросы пытались дать ответ многие великие ученые Ислама. В чем-то они расходились, а где-то приходили к консенсусу.

Период жизни и творчества Мухаммада-Наджиба (конец XIX – начало XX вв.) во многом стал для мусульман переломным. Татарское общество в эту эпоху претерпевало активные изменения: появились новые технологии производства материальных благ, стали еще активней развиваться торговые связи и просвещение обычных мусульман. Открывались современные школы, стали широко распространяться книги, газеты и журналы. Мухаммад-Наджиб прекрасно понимал, что будущее мусульман во многом будет зависеть от их активности, предприимчивости, желания энергично участвовать в производстве, торговле и предпринимательстве. Кроме того, он прекрасно осознавал, что отдельные идеи, которые некоторыми были представлены как нормы Ислама, противоречили сложившимся обстоятельствам своего времени. Именно поэтому он активно выступал против идей абсолютной предопределенности, которые некоторыми трактовались как «такдир», установленный самим Аллахом. Те мусульмане, которые ознакомятся с содержанием его мыслей, поймут, что многие идеи Мухаммада-Наджиба не утратили своей актуальности и сегодня.

Для чего нужно правильно относиться к предопределению Аллаха?

Имеющий правильное понимание «каза» и «кадр» предприимчив и работоспособен. Истинное понимание «такдира» освобождает человека от таких плохих качеств, как отсутствие веры в себя и мнительность; наделит богатырской природой, сделает терпеливым и выносливым в сложных ситуациях. Оно станет причиной для заботливости и щедрости. Наделённый этим пониманием человек будет готов на истинном пути потерять самое дорогое. Тот, кто знает, что срок жизни ограничен, пропитание предопределено, а всё в этом мире происходит по воле Аллаха, не боится защищать истину и обеднеть, расходуя средства на благотворительность.

Однако среди некоторых представителей необразованных слоёв населения данное убеждение искажается, становясь синонимом подавления (джабр). По этой причине неправильно понявшие термин «такдир» попадают в ловушку лени и прозябания. Признанные учёные нашего времени смогли сохранить вероубеждение от этих нововведений (бидгат), популяризуя правильную акыду (символ веры) первых мусульман среди малообразованного населения. Как же понимали известные учёные, как имам Газали, такие термины, как «каза», «кадр», «таваккуль»? Они считали, что приказ опираться на Аллаха должен вести не к безделью и лени, а к деятельности и старанию.

Отсутствие веры в предопределение является причиной наличия негатива во внутримусульманском диалоге. Из-за неправильного понимания предопределения главной формой диалога в мусульманском сообществе становится взаимное опровержение.

Формы веры в «каза» и «кадр»: Аллах владеет знанием (гыйлм) и силой (кудрат), желанием (ирада) и волей (ихтыяр). Соответствие желанию знанию неоспоримо. Всевышний Аллах своими знанием, силой, желанием и волей сотворил всё сущее великой мудростью, совершенным порядком и гармонией (маслихат). Все создано Аллахом и к нему возвратится.

Благодаря этой мудрости среди созданий есть такие, которые, поняв с помощью разума пользу и гармонию, действуют в соответствии с желанием и волей. Эти создания – люди. По мнению некоторых, один из смыслов выражения «человека создан на земле халифом» заключается в этом. То есть с помощью разума человек открывает мудрость и секреты установлений Аллаха на земле, действуя в соответствии с законами природы, стремится к сохранению совершенства этой среды. Постигая удивительную и совершенную мудрость создания мира, он достигает знания о Всевышнем Аллахе. О том, будет ли открытие тайн природы на пользу человеку, знает только сам Аллах.

Большинство учёных считают, что «халифат» предоставлен лишь некоторым из людей, а именно пророкам. В их действия как халифов входит призыв к нравственному воспитанию, очищение от плохого поведения, требуемый и улучшающий землю уход. Человек нуждался в таком «халифе», так как сам не мог получить прямых приказов от Аллаха лично. То есть, послание Аллаха, существование Посланника необходимо для самих людей – люди нуждаются в наставничестве. В этом заключается и мудрость передачи послания через человека, а не через ангелов.

(6:9) **وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا**

И если бы, как они просили, Мы послали бы ангела в доказательство истины пророка, которому была поручена миссия, Мы послали бы его в облике человека, чтобы они могли его видеть и понимать, потому что они не могут видеть ангела в его настоящем облике.

Некоторые считают, что выражение «сотворил человека халифом» относится ко всем людям. Однако такое понимание не объясняет возможность передачи примера поклонения от представителей одного вида созданий (ангелов) другому. Поэтому, если бы не было людей, наделённых таким даром как ум, идеи, желание, воля, то необходимость в человеке как творении не существовала бы. Но мы видим, что это творение было создано. Отрицающий это отрицает собственные чувства.

Эти два обстоятельства – охватывание Аллахом всего существующего своим знанием, силой, желанием и волей и создание обладающего умом, разумом, желанием и волей творения – является основой убеждения в предопределении. Итак, на наш взгляд, у нас есть два понимания судьбы (каза). Первое говорит о том, что человек совершает действия исходя из собственных знаний, силы, желания и воли. Второе – все действия творит Аллах.

Разница между умом, силой, желанием и волей Аллаха и человека будет ясна, анализируя качества того и другого. Одним из атрибутов Аллаха является «кадим» (вечный), а атрибутом человека, также, как и он сам – случайный, временный, «нынешний». То же самое можно сказать о знании (которое у человека очень ограничено), желании (у человека непостоянное, изменчивое). Более того, человек не выражает желания делать некоторые действия – он их совершает из необходимости. Если он что-то не сделал, а затем понял, что это действие нельзя не совершить, он порождает в себе желание его сделать, мотивирует себя. Итак, между атрибутами человека и Аллаха единственное общее качество – их название. Однако утверждение, что человек сам в силах выполнить свои действия, будет являться приданием Всевышнему Аллаху помощника, напарника, что является явно ложным.

Ещё одно обстоятельство – различие между «каза» и «кадр», которое часто подвергается критике. «Каза» – это создание чего-либо в определённой форме. «Кадр» же – это необходимость, неизбежность появления того, что решил Аллах. Все созданное и то, что будет создано, подчиняется этим двум правилам. Самым сложным вопросом является качество действий личности. Например, Аллах предназначал Зайду быть «неверующим». Если это так, то на него не возлагается обязанность искать истину и уверовать. Получается, принятие веры, хоть и кажется добровольным, на самом деле ведёт к неверию. Очевидно, что человеку необходимо в течение жизни иметь надежду на спасение.

Выход из этого противоречия: предопределение человеку какого-либо действия, знания и желания со стороны Всевышнего Аллаха не будет препятствовать возможности совершения этого по воле человека. Только связь между знанием и конечной целью бу-

дет противоречить наличию «воли» и сделает человека «безвольным». Если, например, действия человека отождествить с дрожью от погоды или от страха, то желание и воля человека будут связаны допустимым предопределением. В этом случае, возложенные на человека вера и подчинение, также, как и их регламентация шариатом, будут неминуемы. Если же мы сделаем действия абсолютно предопределёнными путём отождествления знания Аллаха с его целями, то придётся признать, что и действия самого Аллаха не зависят от его воли, так как и для действий Аллаха знание и желание взаимосвязаны. Однако неоспоримым является то, что Аллах сам является хозяином своих действий. Исходя из этого не может быть прямого тождества между «предопределением» (каза) и «принуждением» (джабр). Об этом говорил и устаз Марджани в книге «Зрелая мудрость» (Аль-хикмату-л-балига).

Понятно, что сторонники абсолютного предопределения являются несведущими относительно «выбора», «воли» (ихтыяр). Они не против извращения шариата, отрицают чувства и совесть, противостоят своими заблуждениями ясным рациональным доказательствам. Своими взглядами они не возвеличивают, а понижают Аллаха. Они не поняли тайн приказов и запретов Аллаха. Считают себя в праве исказить понятие «предопределение». Сворачивают незнающих, являются причиной их грехов. Один из самых важных механизмов отстранения от греха, знание Аллаха, они сделали средством для совершения грехов. Эта «джабритская» акыда испортила природу, естественную сущность человека (фитру). Деятельность и деспотизм невежд заслоняют интуицию, «глаза души». А ведь уверенность в том, что Аллах знает о явном и скрытом, сведущ о всякой вещи формирует этику человека (ахляк), знакомит с правилами приличия (адаб) ума и чувств. Это самое ключевое. Наш Пророк (ﷺ) говорил, что Аллах видит всё – ты его не видишь, а Он видит всё, что ни делает человек, Он является создателем всех состояний (ситуаций).

Сошедшие с прямого пути опираются на ложную интерпретацию (таэвиль). Например, они приводят аяты о судьбе народов, бывших до нас:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۗ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (6:148)

Мы посылаем пророков, чтобы они возвестили о благе и о награде тем, кто уверовал, и предупредили тех, кто не уверовал, о наказании и каре Аллаха. И кто уверовал в их призыв и проповедь и творил благое, на тех не будет страха от бедствий и наказания, и не будут они печалиться!

То есть многобожники поспешат сказать: «Если бы Аллах не захотел, чтобы мы и наши деды были язычниками, то мы бы ими не были, не были лишены всего». До них неверующие лгали таким же образом, приписывая Аллаху несуществующее. Однако никто из них не знает о желании Аллаха – все они приписывают ему свои выдумки, свои недостатки.

Необходимо обратить внимание, что сам Аллах называет их невеждами. Аллах знает, что они прикрываются «такдиром» и сделал это причиной наказания.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِعِم مِّنْ لَّو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (36:47)

И когда верующие им говорят: «Жертвуйте из того, чем наделил вас Аллах!» - неверующие отвечают верующим: «Неужели мы будем кормить тех, кого Аллах мог бы накормить, если бы Он пожелал? Это же будет против желания Аллаха, и вы, которые призываете к жертве, явно слепы и не видите истины».

Таким образом, те, кто оправдывают своё нежелание делать что-либо волей Аллаха, являются отклонившимися от прямого пути. Эти слова достаточны для тех, у чьей души пропал свет (нур). Отождествление поздними мусульманами Ислама с «джабритским» пониманием привело к тому, что некоторые европейцы преписали всему Исламу фатализму.

Вопрос «предопределения» – вопрос вероубеждения. Первые мусульмане взяли прямой смысл шариата, связав желание (ира-

да) и волю (ихтыяр) с вопросами совести¹. Они знали, что всё хорошее и плохое из «предопределения» исходит от Аллаха, то есть между их желанием и волей противоречие отсутствовало. Поэтому среди первых мусульман и по другим богословским вопросам не было разногласий. Когда поколение первых мусульман было заменено последующими, тема «такдира» стала предметом богословских споров. Первым дискуссии начал мутазилит Асл б. Гата. Он сказал, что человек сам творит свои действия. Его антипод Джахм б. Сафуан стал распространять своё мнение. Пока эти позиции завоёвывали сердца мусульман, имамы Ашари и Матуриды определили гармоничное сочетание рационального и ниспосланного в Исламе.

К сожалению, некоторые поздние ашариты, отклонившись от дороги истины, открытой шейхами, перестали уделять должное внимание вопросу «такдира» и встали на позицию Джахма б. Сафуана об абсолютном предопределении. Это стало причиной начала наступления времени кризиса и слабости мусульман. Мусульмане стали жить по принципу «надо быть довольным тем, что случается, не стоит желать большего», что не отражает исламское понимание. После этого европейцы стали упрекать Ислам в фатализме и мусульмане сами почувствовали всю тяжесть такого заблуждения.

Устоявшееся понимание «кадр» и «каза» заключается в том, что мусульманам количество материальных ценностей полностью предначертано. Поскольку для людей религия и вероубеждения являются главными руководствами в жизни, вера в данное понимание категорически противоречит прогрессу и совершенствованию, так как, если всё предписано, то нет необходимости в старании (иджтихаде). Нет и пользы от того, чтобы предпринимать усилия для прогресса и совершенствования. Мусульмане, иницировав это понимание «предопределения», стали считать старание бесполезным. Данное обстоятельство привело их бездействию, безделью, что, в свою очередь, стало причиной «уязви-

¹ Человек со здоровой совестью (вудждан) знает наличие у него желания и воли. Отрицающий их у себя просто недостаточно себя знает.

мого положения». Бедствия, с которыми сталкиваются мусульмане сегодня, порождены их вероубеждением (акыдой). В последнее время наблюдаемый в некоторых исламских странах поворот к прогрессу и совершенствованию является безосновательным и безнадёжным движением по копированию развитых народов. Религиозное мировоззрение является более сильным, поэтому ждать пользы от простого копирования – это пустое дело, так как с прекращением действия причин этого копирования угаснет и желание копировать, а значительно более основательное и сильное религиозное мировоззрение вновь вступит в свои права. В этом случае мусульманам ради достижения прогресса придётся не замечать, либо же совсем отбросить религию.

Ложная инициатива далёких от понимания мудрости ислама людей, подразумевавшая «истинный» ислам в вышеуказанном смысле, отравила мысли многих. Абсолютно естественно, что люди, не уделяющие внимание исламскому учению, принимающие любое слово европейцев как неоспоримый текст, и очень поверхностные в отношении религии, примыкают к этому течению. Особенно в условиях, когда эта идея звучит в форме проповедей почти каждый день...

Однако судить о религии, опираясь на слова, высказанные от имени религии теми, кто её не понимает, глупо и нелогично.

Для высказывания своих идей по поводу пользы или вреда от какого-то философского или религиозного вопроса необходимо рассмотреть именно его, а не состояние тех, кто является сторонником этого подхода. Если бы Ислам в своей основе отрицал прогресс и совершенствование, то не было бы тех научных и исторических трудов, которые сегодня всем культурным людям известны и заслуживают уважение.

Вся история ислама показывает, что, когда мусульмане правильно понимали свою религию, в век, когда они твёрдо держались за высшие законы, они развивались и совершенствовались, поднялись в культурном и религиозном отношении на самый высокий уровень. Когда же они перестали чтить повеления ислама, они опустились к невежеству и безделью, низости и бедам. Из-за

религиозной окраски знаний мусульман, просвещения, старания, деяний и увлечений (гайрат), мусульманство никогда не будет процветать во время невежества и лени, возможно даже не сможет собраться (создать некое единство). Когда исламский образ жизни был руководством для совести знающих и просвещённых умов, то, распространяя свои лучи по окраинам, он открыл всем мусульманам дорогу к прогрессу и совершенствованию. Когда же власть была у непросвещённых правителей, исламский мир накрывала тьма.

Подавление духа мусульман противостоящими исламским основам ложными учениями с подобным пониманием «такдира» и «таваккуля» в трудах поверхностных учёных и деспотичных правителей демонстрирует незнание и пренебрежение исламскими нормами. В-общем, это накрывшее исламский мир покрывало невежества является препятствием для открытия этой истины. Уделение внимания всему сказанному об исламе станет средством для роста проницательности в религии, открытию истинного Ислама.

Во все времена люди пытались применить нормы религии к их общественной жизни. Из-за этого в одной религии и нации появлялись противоречащие друг другу идеи. То же самое можно сказать и про вопрос о преопределении. Это мировоззрение в первые века формировало такие качества, как храбрость (шаджагат), решительность (икдам), развитость (гыйман) и культуру, занятость и торговлю, но в последнее время оно продуцирует только лень и низость. Люди, которые не особо сведущи в таких дисциплинах, как общественные науки, психология, история религий (то есть науки, изучающие развитие и упадок народов), связывают слабость мусульман с их религией. Видя состояние Ислама сегодня, они хотят сказать, что Ислам противоречит развитию, прогрессу.

Однако раньше понимали Ислам более правильно. Уважающие шариат, благодаря религии заинтересовавшиеся знанием и просвещением, производством и торговлей мусульмане, в своё время, были учителями для всего мира.

Известно, что раньше вера людей заставляла их больше ассоциировать себя с религией. Они могли отделить истину от лжи в религиозных суждениях. Возможно, что со временем такое олицетворение начинает слабеть, пропадать, религиозная правда остается под наследием вековых традиций и обычаев. Эта тенденция не обошла стороной и Ислам.

Из учёных последних столетий муфтий Египта Мухаммада Абдо в опровержении европейцев в их предубеждений относительно Ислама открывает следующую истину: не менее 65 коранических аятов подтверждают необходимость «касба» (поиска пропитания). Он опровергает «джабритов» следующим аятом:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ
شَيْءٍ ؕ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (6:148)

Многобожники, оправдывая своё многобожие, запрещение той пищи, которую разрешает Аллах, и отрицая то, что ты сообщил им о гневе Аллаха над ними из-за их нечестивости, скажут: «Многобожие, запрещение разрешённого были по желанию Аллаха. А если бы Он захотел, чтобы было по-другому, ни мы, ни наши предки не могли бы оставаться многобожниками, и мы бы не запрещали из того, что разрешено Им». Их предки не верили в Откровение, переданное им через посланников, точно так же, как эти не признают тебя, и продолжали оставаться в своём заблуждении

Аяты, которые выдвигаются в защиту абсолютной предопределённости, ниспосланы как славословия в адрес Всевышнего. Каждый зрелый человек сможет увидеть разницу между волей человека и силой (мощью) Аллаха, которая находится над ахляком (этикой) и сутью разных религий. Человеческой волей управляет совесть. Все, кроме тех, кто себя не познал, не будут этого отрицать.

Индивидуальная воля никак не причастна к противоречиям между происхождением и характером разных народов. Аллах со-

здал их также, как создал небеса, землю и всё, что располагается между ними.

Все слова и дела Пророка (ﷺ) подтверждают эту истину. Наш Пророк (ﷺ) – это неустанно занятый, не знающий отдыха муджтахид, никому не удалось стать настолько работоспособным. Пророк (ﷺ) всегда говорил, что ему оказывает помощь (нусрат) Аллах, и что он его старание не оставит без помощи. Только тот, кто будет закрыт (кафил) от возвышения религии Аллаха, оставит без внимание моё старание», – так заканчивал он свою миссию, нисколько не подчёркивая, что он полностью предался «предопределению». Возможно, обещание Аллаха только усилило у подобных личностей желание действовать.

Благородные сахабы продолжили эту пророческую традицию, а пришедшие после них праведные предшественники учились на примере асабов. Как бы там ни было, если вера самых лучших (совершенных) заключалась в признании, что власть (кудра) Аллаха распространяется на всё, то самые умные понимали, что Всевышний Аллах одарил человека лучшим из подарков – разумом и волей. Самые передовые из людей старались больше всех в жизни. Другие народы удивлялись, как много мусульмане делали для распространения Ислама.

Исламская культура подняла на вершину совершенства народ из забытой пустынной местности, далекий от знания и просвещения, дала ему величие. Этот кочевой народ со здоровой совестью и чистым разумом хорошо, справедливо, милосердно относился к другим народам. Позабытые этой культурой знание, просвещение, истина были открыты и применены европейцами несколькими веками позднее.

Однако в исламском мире, к сожалению, появились грязные головы, подобные «головам шайтанов». Они испортили эту чистую почву своими произведениями. Сегодняшние трудности оставлены нам именно ими.

Пришедшие из неарабских земель, одетые по-исламски мавали, после прихода в земли ислама, отбросили необходимость занятости и обеспечения, привнесли в вероучение нововведения

(бидаат). Именно они являются причиной современного упадка. Однако Аллах наказал Пророку (ﷺ):

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (6:159)

Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты.

Действительно, среди мусульман появилась группа, известная под названием «джабрия», однако из-за несоответствия разуму она была слабой и была быстро забыта окружающими. Мусульмане стали придерживаться среднего пути между «джабр» и «волей». Это направление объединило верующих, став дорогой упорства и деятельности. Сегодня большинство христиан – сторонники активности, за ними в последнее время следуют и многие мусульмане.

Несмотря на это единое понимание, некоторые христиане выказывали недовольство мусульманам и другим народам и мусульмане стали считаться недостойными людьми. Этими дезинформаторами среди мусульман были распространены разные наветы и измышления. Однако нет никакой связи между этими изобретениями и основой религии, вероубеждениями (усул дин).

Сторонники этих измышлений присоединились к мусульманской религии, так как у них не было возможности победить истинную религию – они были обречены на порчу и бунты на основе неразумных действий.

Европейцев же обескуражили блуждающие по Алжиру и Тунису отступники (хариф) в одеянии дервишей. Возможно, и в центре исламского мира у этих людей, которые превращают религию в пропитание, а молитву в торговлю, есть своё занятое место.

Если бы мусульмане поняли истину Ислама, были бы крепкими в Исламе, исполняя все обязанности, а также старались для этой жизни и для следующей, то они бы достигли совершенства, их дела были бы успешны, и они могли бы рассчитывать и опираться на «предопределение» (такдир).

Исламский взгляд на «таваккуль» и «такдир»

В одном из хадисов от Анаса (رضي الله عنه) из сборника хадисов ат-Тирмизи говорится, что однажды, когда Пророк (ﷺ) сидел в мечети, туда зашёл один араб-бедуин. Пророк (ﷺ) его спросил, привязал ли он верблюда. Тот ответил, что нет, что он уповает на Аллаха. Пророк (ﷺ) сказал, что сначала привяжи, а затем уповай. Для понимания того, что такое «таваккуль» (упование) достаточно этого хадиса. По исламу «таваккуль» – это создание причины некоего события, а затем упование на Всевышнего. До создания причины упование не имеет смысла, что чётко следует из вышеприведённого хадиса. Другими словами, условием «таваккуля» является питать надежду на достижение некой цели после того, как приложил усилие для создания причины в рамках сотворенных Аллахом законов природы. Например, «таваккуль» землепашца – это ожидание урожая после возделывания почвы и внесения в неё семян; торговец должен начать торговать, но по вопросу получения прибыли он будет рассчитывать на Аллаха. Так в каждой профессии – сначала надо начать действовать. Без перенесения трудностей, например, ждать что земля сама вырастит урожай или надеяться на обретение богатства, является не «таваккулем», а нерадением. Несмотря на то, что на первый взгляд это абсолютно само собой разумеющаяся истина, опираясь на неверное понимание аятов некоторые неправильно понимают «таваккуль» в Исламе, а именно: упование лишь на милость Всевышнего, забывая о причинах. Они считают, что забота о причинах противоречит «таваккулю» (упованию). О том, что это явная ошибка мы покажем, опираясь на Коран, сунну, историю Пророка (ﷺ) и асхабов. Для понимания исламского учения можно вспомнить случай, связанный с халифом Умаром (رضي الله عنه), который был сведующим в том, как исправлять образ мыслей. Однажды он встретил слоняющихся без дела йеменцев. Он спросил их о том, как они зарабатывают себе на пропитание. Они ответили, что полностью подчинили себя воле Всевышнего (мутаваккилин). Халиф очень расстроился и сказал, что они не ведомые Аллахом праведники, а обманщики, которые,

отбросив трудности, объявили себя придавшимися Всевышнему.

Закон (шариат), призывающий стараться для этой и последующей жизни, действовать, критически отнёсся бы к значению «тавакуля» в виде пренебрежения причинами действий, отсутствия старания. То есть среди прочих повелений Всевышнего «тавакуль» был бы порицаемым действием. Абсолютно очевидно, что «тавакуль» не является в своей основе критикуемым, поэтому он не может обозначать «безделье», а скорее, наоборот, упование на Всевышнего после усилий по созданию причин для какой-либо целеполагательной деятельности.

Все знают, что такие основы (столпы) Ислама, как хадж и закят, предназначены для тех, кто имеет определённое богатство. Однако, без труда и старания как оно может появиться? Уповая на Аллаха, но не прилагая усилий, богатства обрести не получится.

Верить в то, что по Исламу вера в такдир (то есть принятие того, что каждое дело, хорошее или плохое, идёт от предопределения (такдир), знания (гыйлм), желания (ирада) и воли (ихтыяр) Аллаха), но считать, что «такдир» – это принуждение, подавляющее индивидуальную волю и желание, является ошибкой, а возможно и «неверием». Слова «хватит этим заниматься, это судьба» можно говорить лишь об уже случившемся. То есть если, несмотря на изыскание возможностей недопущения некоего обстоятельства, оно случается, то его можно назвать «такдир». Однако говорить о том, что какое-то текущее событие неизбежно и не прикладывая усилия для того, чтобы оно произошло или не допускать его совершения, является неправильным.

Например, тот, кто не посчитает нужным положить больного в больницу, считая, что если «на судьбе написано», то он выживет, а если «не написано» – то умрёт, исключит себя из числа мусульман. Вызов врача или врачей является главной обязанностью этого человека, а затем – выполнение того, что пропишет врач. Если после всех этих действий больной скончается, то можно будет, проявив стойкость, сослаться на «такдир».

В этом заключается огромная мудрость веры в «такдир». Мусульманин, потерявший самого любимого близкого, смирится с поте-

рей, веря в такдир и каза (предначертание) Всевышнего. Благодаря этому пониманию он сохранит себя от таких бед, как самоубийство.

Здесь будет уместным рассказать об одном событии из жизни сахабов в период присоединения мусульманами Шама. Халиф Умар (رضي الله عنه) направился в Шам для подкрепления сражающемуся там войску. Достигнув местности под названием Шарг, его встретили сподвижники во главе с Абу Убайдой б. ал-Джирахом, сообщив, что в армии, на подкрепление которой они вышли, стала распространяться чума. Для принятия решения о дальнейших действиях халиф созвал совет. Большинство высказалось за то, чтобы вернуться обратно. Халиф объявил о том, что на следующее утро войско вернётся в Мекку. Узнав об этом Абу Губейда подошёл к халифу и укорил его, сказав, что тот хочет уйти от судьбы. Халиф ответил: «О, Абу Губейда! Если бы я не услышал от тебя этот вопрос!? Действительно, я своим решением одно предопределение заменил другим. Пойми: если бы у тебя был верблюд, и ты егопустишь пасться на берег реки, какой бы берег реки ты выбрал – с растительностью или без? И тот, и другой выбор связан с предопределением Аллаха. Разве не так?». Впоследствии не присутствовавший на собрании Абдеррахман б. Ауф, поддержав позицию халифа, привёл хадис о том, что если услышишь о том, что где-то свирепствует заразная болезнь, то туда идти не стоит, а если же она выявлена в местности, где находишься ты сам, то необходимо оставаться там, где находишься.

Как видим, примеры из жизни сподвижников Пророка (ﷺ) нас многому могут научить и в нашей современной жизни.

Некоторые коранические аяты являются путеводителем, объясняющим необходимо отстраняться от опасностей, защищать своё здоровье и жизнь, во всех делах предпринимать усилия:

(2:195) وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Не ищите гибели, напротив, делайте всё, что нужно,
с мудростью и благочестием.*

Мы уже говорили, что неправильным является понимание «такдира» как абсолютного предопределения. Оно разрушает ос-

нову религии, предлагает на корню начать уничтожать нравственную ответственность. Это же, в свою очередь, делает тщетными любые попытки информировать человека о запретном и предписанном через нашего Пророка (ﷺ).

С одной стороны, человек будет информирован о запретах и приказах Аллаха, а с другой узнает, что человек абсолютно не-самостоятелен, безволен. Эти вещи друг с другом не сочетаются. Если человек – это лишённое ответственности за деяния создание, то смысл исчезает от внимания к обязательным предписаниям, а категория «хорошее-плохое» перестаёт работать по отношению к его действиям.

Сегодня целью человека является воспитание нравственности:

الإسلام حسن الخلق

Ислам был ниспослан для оттачивания, доведения до совершенства человеческого характера:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

Ислам абсолютно ясная религия, чётко отличающая тёмное от светлого.

بعثت بالحنيفية السمحة أو السهلة

Ислам считает «разум» столпом ислама:

دين المرء عقله ، ومن لا عقل له لا دين له

Можно ли, зная это, утверждать, что человек создан безвольным? Конечно, нет. Каждая религия основана на ответственности. У безответственного человека нет смысла спрашивать «зачем ты это сделал?», так как всем известно, что ответственность направлена на регулирование желания и воли. Существует очень много аятов и хадисов, подтверждающих наличие у человека воли и желания.

Нет никакого сомнения, что те, кто понимает под «таваккулем» отбрасывание причин, а «такдир» связывает с «принуждением», являются бездеятельными лентяями. Этими противоречащими откровению и разуму словами они лишь оправдывают перед народом свою низость.

Следующие аяты говорят о том, что у человека есть воля и ответственность за проступки:

(45:15) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Кто совершает добрые деяния - то это для самого себя и ему за это будет великое воздаяние и вознаграждение, а кто совершает нечестивые злые деяния - вредит самому себе. Потом вы будете возвращены к вашему Творцу и предстанете перед Ним для воздаяния.

(17:84) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Скажи (о пророк!) неверующим курайшитам, чтобы они избегали творить зло и препираться: «Каждый из нас и из вас поступает по-своему и идёт своим путём. Аллах Сведущ, знает, кто идёт прямым путём истины, и Он даст ему полную награду, а кто сбился с прямого пути, того Он накажет по заслугам».

(99:7-8) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Кто совершил на вес пылинки добра, тот увидит его в свитке своих деяний, и Аллах воздаст ему за него. Кто совершил на вес пылинки зла, тот также увидит его, и ему воздастся за него. Ведь Аллах не поступает несправедливо ни с кем. Об этом явно говорит аят:

(7:6) فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

В Судный день Аллах справедливо и точно воздаст каждому за его деяния в ближайшей жизни.

Аллах призовет к ответу тех, к которым были направлены посланники: получили ли они Послание Аллаха, и что они тогда ответили посланникам? Аллах спросит также посланников: «Передали ли вы то, что было ниспослано вам от вашего Господа? Как ответили на это ваши племена?»

и хадис:

أَلَا كُنُّمُ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«Все вы пастухи, и несете ответственность за свое стадо».

Нижеследующие аяты являются доказательством того, что люди, которые ложно толкуют «таваккуль» и «такдир», наговаривают на религию.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ (13:11)

Аллах не меняет положения людей: не ведёт их от нужды к благополучию, от силы к слабости, пока они сами не переменятся душой в соответствии со своими стремлениями.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ (8:53)

Это - справедливость в воздаянии. Аллах не изменяет Свои блага - безопасность, благополучие, здоровье, - которыми Он одарил людей, если они сами не изменили своих убеждений и веры, не грешат и не совершают злодеяний. Но они теряют блага Аллаха, совершив грехи и злодеяния.

Наконец,

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2:134)

Это был народ, который ушёл в небытие. Они будут сами отвечать за то, что делали в своей жизни; и вы не будете в ответе за то, что они делали, а будете отвечать только за свои дела.

Вместо заключения

Представленные взгляды Мухаммада-Наджиба ат-Тюнтяри демонстрируют, что тема предопределения сопутствовала и будет сопутствовать мусульманскому сообществу в любое время и на любой территории. В Коране часто говорится о добрых поступках, а в хадисах более часто и точнее описываются конкретные нормы в области этики (ахляка) для мусульман. До человека «предопределение» доходит через «мостик» в виде «упования на Аллаха» (таваккуль). Прописанные в Коране религиозные обязанности иногда подменяются неписаными требованиями, которые фактически снимают ответственность с человека за свои действия. Однако постоянно упование на волю Всевышнего не должно превращаться в пассивность и инертность верующего мусульманина.

Переводные книги по этой тематике очень популярны сегодня, и современные авторы главной проблемой этого феномена видят в необходимости борьбы с превратным пониманием «такдира» в виде пассивности, отсутствия жизненной цели, нежеланием поиска своей стези в сложившейся ситуации. Все это хорошо описано и обосновано в представленных мыслях татарского богослова. Мухаммад-Наджиб ат-Тюнтяри фактически был наследником двух суфийских шейхов Поволжья. Его идеи – это не только источник по богословию, но и взгляд образованного татарского имама относительно соотношения воли Всевышнего Аллаха и воли человека, который не теряет актуальности и сегодня.

Список литературы:

1. Шәмсетдин М. Каза вә кадер мәсьәләсендә фәлсәфи назариялар // әд-Дин вә-л-Әдәб. – 1914. – №20. – 624-633 бб.
2. Шәмсетдин М. Каза вә кадер мәсьәләсендә ислам голәмасының назары // әд-Дин вә-л-Әдәб. – 1916. – №4. – 68-73 бб.
3. Шәмсетдин М. Каза вә кадер мәсьәләсендә ислам голәмасының назары // әд-Дин вә-л-Әдәб. – 1916. – №5. – 104-108 бб.
4. Шәмсетдин М. Ислам назарында тәвәккүл вә кадер мәсьәләсе // әд-Дин вә-л-Әдәб. – 1916. – №6. – 137-144 бб.
5. Фахреддин Ризаэддин. Асар. 3 һәм 4 томнар. – Казан: Рухият, 2010. – 379-383 бб.