

12+

Вячеслав Горенский

ЗВЁЗДЫ НАД КАЗАНЬЮ

От беспечности к ответственности

Размышления о человеке
в традиции татарского богословия

Вячеслав Горенский

Звезды над Казанью.

От беспечности к ответственности.

**Размышления о человеке
в традиции татарского богословия**

«Издательские решения»

Горенский В.

Звезды над Казанью. От беспечности к ответственности.
Размышления о человеке в традиции татарского богословия /
В. Горенский — «Издательские решения»,

Главный герой здесь — сам читатель. Человек, обладающий знанием, но пленённый беспечностью, чья жизнь превратилась в череду автоматических реакций. Опираясь на Коран и наследие казанских богословов, автор исследует границу между импульсом и поступком. Вы узнаете, как нафс искажает реальность и где спрятана «пауза», возвращающая свободу выбора. Кто управляет вашими решениями: разум или скрытые побуждения?

Содержание

Слово к читателю	6
Введение	13
Часть первая.	15
Глава 1. Человек между ответственностью и беспечностью	16
Глава 2. Иллюзия прогресса и самообман временем	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Звезды над Казанью
От беспечности к ответственности.
Размышления о человеке в
традиции татарского богословия

Вячеслав Горенский

Корректор Венера Ахунова

© Вячеслав Горенский, 2026

ISBN 978-5-0070-8787-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Слово к читателю

С именем Аллаха Милостивого, Милующего!

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснившему путь истины, а также его семье, сподвижникам и всем, кто следует их пути.

Прежде чем начать, хочу сказать одну простую вещь: в этом труде нет ничего «моего» в привычном смысле этого слова. Знание не рождается в человеке само по себе и не принадлежит ему. Оно принимается, передаётся и наследуется — если на то есть воля Аллаха.

Всё, о чём будет сказано далее, восходит к тем, кто был до нас: к учёным, наставникам, книгам и живой традиции, передаваемой из поколения в поколение, из уст в уста, основанной на цепи преемственности. И если в этих словах есть польза — она от Аллаха. Если же есть ошибка — она от меня.

Настоящий труд сформировался как результат размышлений и изучения татарского богословского наследия, а также обращения к вопросам духовного состояния современного человека. Определённое влияние на формирование представленного подхода оказало обращение к монографии Диляры Муфтахутдиновой «Эволюция конфессиональной политики российского государства по отношению к мусульманам Поволжья и Приуралья (вторая половина XVI — начало XX в.)»¹.

Рассмотрение поднятых в этом исследовании вопросов позволило яснее осмыслить и осознать, что без нравственных ценностей невозможно полноценное существование человека в условиях современного мира и невозможно формирование всесторонне развитой личности.

В историческом опыте татарской нации именно Ислам на протяжении веков выступал одной из важнейших основ формирования этих нравственных ориентиров. В татарской традиции всегда занимали особое место уважение к наследию предков, стремление сохранить переданный ими духовный путь, передать его следующим поколениям и следовать ему в соответствии с наставлениями Корана и Сунны.

«В первые десятилетия XXI столетия остро ощущается потребность позитивно двигаться вперёд!»²

Эта потребность не возникает сама по себе. Она отражает стремление человека к развитию, к поиску устойчивых ориентиров и к осмысленному существованию в быстро меняющемся мире. Однако, как показывает исторический опыт, так и современная реальность, такое движение невозможно без нравственного основания, без внутреннего стержня, который придаёт направленность и смысл человеческим усилиям.

Именно поэтому вопрос внутреннего состояния человека, его ответственности и способности опираться на нравственные ценности становится сегодня определяющим. Речь идёт не только о внешнем развитии, но о формировании целостной личности, способной сохранять меру, осознанность и устойчивость в условиях постоянных изменений.

В этом контексте обращение к духовному наследию и внутренней работе человека выступает не как возврат к прошлому, а как необходимое условие подлинного движения вперёд.

Поскольку эти размышления касаются одной из основ веры, необходимо разъяснить, о чём именно идёт речь. Речь пойдёт не о внешних формах поклонения, а о том, *как человек относится к своим поступкам, осознаёт ли он свои намерения, понимает ли смысл того, что совершает, и чувствует ли ответственность за свой выбор.*

¹ Д. Ш. Муфтахутдинова. — Казань: Рос. ислам. инст., 2018. — 346 с.

² Д. Ш. Муфтахутдинова. — Казань: Рос. ислам. инст., 2018. — С. 4.

Передать мысль другому человеку — значит доверить ему не просто слова, а понимание. Быть может, тот, кто услышит их позже, поймёт их глубже, чем тот, кто слышал их впервые.

Как сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

«Присутствующий да известит об этом отсутствующего, и может получиться так, что тот, кому передадут мои слова, усвоит их лучше некоторых из слышавших их»³.

Поэтому эта книга обращена к читателю как приглашение к размышлению.

Человек, приходя к религии, часто начинает думать о том, как изменить мир вокруг себя. Начав следовать вере, он стремится преобразовать окружающее пространство, свою жизнь и тех, кто рядом. Он видит несправедливость, недостатки общества, людей, порядков и хочет исправить их. Но со временем приходит более глубокое понимание: *изменить мир невозможно, не изменив самого себя.*

Изменение человека начинается с *нравственности и правильного понимания жизни*, своего положения перед Аллахом и своей ответственности. Когда человек начинает осознавать себя творением Аллаха и своё место в установленном Им порядке, тогда он начинает видеть причины происходящего и по-другому смотреть на свои поступки и правильно формировать своё отношение.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не говорил и не делал ничего непристойного, не обижал и не оскорблял людей.

Всевышний Аллах о самом Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал так:

«И Мы отправили тебя [о Мухаммад] только как милость для миров [людей и джиннов]»⁴.

И сам лично Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил и учил, наставляя людей, чтобы они не шли неверным путём:

«Поистине, к лучшим из вас относятся те, кто обладает лучшим нравом»⁵.

Это хадис означает не внешнее проявление, а внутреннее состояние, ибо поступки человека являются проявлением внутреннего состояния сердца.

Однако на этом пути возникает ещё одна важная преграда — проблема понимания.

Со временем язык меняется. Люди продолжают использовать привычные слова, но смысл, который вкладывается в них, становится разным. В результате люди могут говорить об одном и том же, но понимать это по-разному. Каждый вкладывает в слова свой смысл, и поэтому часто разговор превращается не в понимание, а в параллельные речи.

Это особенно заметно при попытке осмыслить язык прошлого. Первое, с чем сталкивается человек, — непонимание. И дело не только в самих словах: языки можно перевести. Трудность возникает из-за контекста. Слишком много общих понятий, которые формально совпадают, но, по сути, означают разное. Дело не в словах, а в опыте, контексте жизни и переживаниях, которые невозможно полностью передать через текст и речь.

Язык — это *не просто средство общения и не только слова*. Язык — это *способ мышления*.

Если человек утрачивает правильное мышление, он постепенно утрачивает и правильное понимание слов. Со временем слова остаются прежними, но смысл, который был в них раньше, исчезает. С каждым поколением это происходит всё сильнее.

Именно поэтому знание и речь человека связаны с его природой и разумом.

И это не просто наблюдение. На это указывает и Откровение.

³ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1106, С. 650.

⁴ Калям Шариф, 21:107, С. 365.

⁵ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №967, С. 534.

Аллах научил Адама, мир ему, всем именам и повелел разъяснить их ангелам, так гласит Коран:

«Он [Всевышний Аллах, чтобы показать превосходство первого человека над ангелами] научил Адама всем именам [и названиям всех творений]».

«Он сказал: «О Адам! Сообщи им те имена [и названия вещей]»⁶.

Это указание не только на слова, но и на способность понимать, различать и осмысливать. Человек получил язык как способность мыслить, распознавать смысл и называть вещи в соответствии с их сущностью. Однако со временем человек утрачивает эту способность.

Творец одарил человека способностью: «... [видеть] **знамения для людей разумных** [каждое из которых указывает на могущество Всевышнего Аллаха, Его великую мудрость и безграничную милость]»⁷, т. е. получать знания о Создателе.

Поэтому язык в своей основе связан с мышлением и пониманием. Когда нарушается мышление — нарушается и понимание языка. Когда понимание теряется, появляется другая проблема — споры.

Всевышний Аллах сказал:

«...но [неверующий] человек больше всего любит спорить [отрицая очевидное]»⁸.

Именно поэтому в исламе вопрос речи занимает особое место. Слова человека — это не просто звук. Иногда одно слово может возвысить человека, а иногда одно слово может привести к тяжёлым последствиям.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

«Поистине, раб может сказать что-нибудь угодное Всевышнему Аллаху, чему сам он и не придаст значения, но за что Аллах возвысит его на много ступеней. И, поистине, раб может сказать что-нибудь такое, что вызовет гнев Всевышнего Аллаха, чему сам сказавший это и не придаст значения, но из-за чего он будет брошен в Ад»⁹.

То же самое может происходить и в религии. Люди могут говорить о вере, использовать религиозные термины, обсуждать одни и те же темы, но понимать их по-разному. Иногда человек лишь повторяет услышанное, не задавая себе вопрос: *понимает ли он на самом деле то, во что верит*.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, предупреждал:

«Поистине, Аллах не подвергает наказанию ни за слёзы из глаз, ни за печаль в сердце, однако Он подвергает наказанию или милует за это!» — и он указал на свой язык»¹⁰.

Люди повторяют слова, не понимают смысла, говорят без знания — это может привести к наказанию.

Подобное происходило во все времена. С течением поколений люди продолжают проносить те же слова веры, читать те же тексты и обращаться к тем же источникам, однако смысл постепенно начинает ускользать. Формы сохраняются, но понимание может ослабевать и искажаться. Отсюда становится ясно: если человек говорит о религии словами прошлого, не понимая их сути, то он теряет связь с настоящим. В каждой эпохе появлялись учёные, которые возвращали людям ясность мышления, напоминали о сути религии и учили не просто повторять слова, а понимать их и жить в соответствии с ними.

Поэтому здесь становится важным обратиться к татарской богословской традиции.

⁶ Калям Шариф, 2:31, 33, С. 35.

⁷ Калям Шариф, 2:164, С. 54.

⁸ Калям Шариф, 18:54, С. 333.

⁹ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1412, С. 833.

¹⁰ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахихи аль-Бухари, хадис: №368, С. 190.

Ислам на нашей земле имеет глубокие корни. В нашей традиции этот путь понимания религии сохранялся и развивался на протяжении веков. Ислам официально был принят в Поволжье в 922 году, при хане Алмуше, во времена государства Волжской Булгарии. С этого времени среди народов этого региона начала формироваться собственная религиозная культура, своя богословская традиция и свой путь мышления.

На протяжении веков татарские учёные развивали богословие, отвечая на вызовы своего времени, объясняя религию людям своего общества, своего языка и своей эпохи. Они не просто передавали знания прошлого — они учили правильно мыслить, понимать смысл веры и соединять религию с жизнью.

Именно в этом направлении развивалась татарская богословская традиция.

Учёные Поволжья, среди которых особенно ярко проявили эту традицию, были Габденнасыр Курсави (1776—1812) и Шигабутдин Марджани (1818—1889, по новому стилю), да смилостивится над ними Аллах. Они были не только богословами, но и мыслителями, философами, реформаторами религиозного сознания, которые стремились соединить верность Корану и Сунне с ответственным размышлением. При этом они владели несколькими языками, в том числе арабским и персидским, были сведущи в логике, истории и других науках того времени. Это были не просто имена из прошлого, а выдающиеся представители татарской богословской традиции. В вопросах веры наши предшественники достигали таких высот, к которым мы, современные люди, можем только стремиться. Они не противопоставляли разум откровению, но видели в нём средство его правильного понимания. Не просто заучивали религиозные положения, а стремились понимать их, осмысливать в контексте своего времени, вели интеллектуальные дискуссии и старались сохранить баланс между традицией и необходимостью развития общества. Их жизнь и труды свидетельствуют о серьёзном и вдумчивом отношении к религии, о стремлении сохранить чистоту вероучения, и одновременно мечтали видеть мусульман высокоразумными, ответственными, мыслящими. Их идеи нередко не принимались современниками, а подлинное осмысление их трудов началось лишь спустя десятилетия, а порой и столетия. Но именно они заложили основы того общественного и религиозного сознания, которое сегодня характерно для татарской нации: уважение к знанию, открытость к образованию, сочетание веры и разума. Говорили и сделали очень многое.

Это особенно важно помнить ещё молодым и неопытным в религии людям, которым слишком легко поддаться искушениям нововведений. Ведь легко поддаться модным веяниям, поверхностным лозунгам и чуждым традиции интерпретациям. Избежать этого можно лишь знанием истории религии Ислам и, что не менее важно, осознанного понимания требований Корана.

Важно ясно сказать: наши учёные и богословы исповедовали ту же религию, что и мы — ортодоксальный ислам суннитского толка, ханафитского мазхаба¹¹ и матуридитской акыды¹². Это не был «особый», «облегчённый» или «искажённый» ислам. Это была живая, разумная, осмысленная традиция веры, укоренённая в Коране и Сунне.

Именно поэтому так важно разобраться в религии своих предков. Не из слепой ностальгии и не из этнической гордости, а из понимания того, что вера не существует в пустоте. Она всегда проживается конкретным народом, в конкретной культуре, с конкретной историей. Коран учит нас быть патриотом своего народа, ответственными, благодарными и укоренёнными. Уважение к своим предкам и их пути — часть этой ответственности. Мода в религии переменчива, течения приходят и уходят, но традиция, прошедшая испытание временем, заслуживает внимательного и вдумчивого отношения.

¹¹ Путь следования и богословско-правовая школа. Словарь исламских терминов, С. 240.

¹² То, во что верят, убеждение. Словарь исламских терминов, С. 27.

В чём же заключалась особая мудрость татарских учёных в вопросах Веры? Прежде всего в отсутствии спешки и поверхностности. Знания впитывались годами под руководством наставников, закреплялись в дискуссиях, проверялись практикой. Для них религия не была набором правил, а целостной системой жизни, где вера, знание и нравственность составляли неразрывное единство.

Что же за Идеи проповедовали наши казанские учёные, сделавшие их столь уважаемыми и востребованными во всём мире? Почему их Идеи так актуальны и в наши дни для нас, современных последователей Ислама?

Все их перечислить и объяснить не является темой данного труда. Но суть их призыва такова: они призывали приверженцев Ислама к Сознательному, вдумчивому, глубокому пониманию Ислама, Его разумному осознанию, Осознанному его изучению, а не тупому зазубриванию. Не к механическому заучиванию, не к слепому повторению чужих слов, а к осмысленному изучению Веры, к проверке знаний разумом и Кораном. Они ратовали за правильное понимание принципов раннего Ислама таких, какими они были во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ибо время от Пророка до наших дней принесло в культуру ислама массу так называемых новшеств, новых видений толкования Ислама разными толкователями, которые, как показала жизнь, отрывают человека от корней, первоисточников религии и лишают его внутренней свободы.

Если бы сегодня рядом с нами стояли Г. Курсави и Ш. Марджани, да смилостивится над ними Аллах, они, вероятно, не стали бы спорить и доказывать, а задали бы простой, но очень серьёзный вопрос: «*Понимаешь ли ты то, во что веришь, или лишь повторяешь за другими?*»

Этот вопрос не о споре, не о философии и не относится только к прошлому. Он обращён к каждому человеку, который называет себя верующим.

Потому что в религии можно говорить правильные слова — и при этом не понимать их смысла. Можно следовать привычке, традиции или окружению — и не задавать себе вопрос о глубине своей веры.

В основе этой традиции лежало понимание того, что человек должен осознавать свою веру и уметь её обосновать. Потому что вера, лишённая понимания, легко превращается в подражание, а подражание — в привычку, которая не удерживает человека перед испытанием.

Именно поэтому в традиции татарского богословия с самого начала была сохранена связка: Коран и Сунна — как источник, разум — как инструмент понимания, а ответственность — как итог. И на этой основе и сформировался путь ахл-и сунна вал-джамаа¹³ в Поволжье: в практических вопросах — через школу Имама Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, а в вопросах вероубеждения — через школу Имама Абу Мансура аль-Матуриди, да смилостивится над ним Аллах. Они были достойными учёными ислама своего времени и занимали особое положение в религии. Для них разумное понимание веры стало нормой, а не исключением.

Имам Абу Ханифа (ок. 699—767 г.), да смилостивится над ним Аллах, основал собственную школу в вопросах фикха — то есть в сфере практических предписаний и вынесения правовых решений. Эта школа позднее получила название *ханафитского мазхаба*. Она изначально следовала путём логических и рациональных рассуждений и сформировалась в Ираке. Именно поэтому её принято именовать «школой сторонников самостоятельного суждения» (асхаб ар-ра'й): то есть традицией, где важно не только знать текст, но и понимать его смысл, уметь вывести решение и обосновывать его, не выходя за рамки Корана и Сунны.

При этом Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, был также из числа великих имамов ахл-и сунна вал-джамаа и в вопросах вероубеждения: вера в этой традиции не мыслится без разумного понимания и способности обосновать её основы.

¹³ Те, кто следуют в вере и в делах Пророку (с. г. в.) и его сподвижникам. Словарь исламских терминов, С. 61.

Имам Абу Мансур аль-Матуриди (ок. 850—944 гг.), да смилостивится над ним Аллах, стал одним из ключевых имамов богословской школы в вопросах вероубеждения, сформировавшейся в Самарканде (Мавераннахр), которая позднее получила название *матуридитской акыды*. Эта школа ахл-и сунна вал-джамаа, в которой утверждается, что вера не сводится к слепому подражанию, а предполагает разумное понимание, внутреннюю убежденность и способность отличить истину от заблуждения. Поэтому в этой традиции всегда подчеркивалось: мусульманин должен знать, во что он верит и почему он в это верит, а не просто повторять услышанное.

В их подходе вера не сводилась к простому повторению слов — она требовала понимания. Именно поэтому в Коране говорится:

«О верующие! Войдите в Ислам полностью [принимая всё, что принёс Пророк] и не следуйте по стопам шайтана. Поистине, он для вас — явный враг»¹⁴.

Войти в Ислам полностью — значит принять его не только внешне, но и внутренне; не только следовать форме, но и понимать смысл; не только повторять слова, но и осознавать их содержание.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

«Кому Аллах желает блага, тому Он даёт знание и понимание религии»¹⁵.

Понимание — это дар. Но оно требует усилия, размышления и внутренней честности.

Вера не может ограничиваться слепым следованием. В могиле человеку будет задан вопрос о Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

«...Верующий ответит осознанно: „Я свидетельствую, что он — раб Аллаха и Его Посланник“. Что же касается неверного или лицемера, то он ответит: „Не знаю, я лишь повторял то, что говорили люди“. Тогда ему скажут: „Ты не знал и не читал!“ — а потом ему нанесут удар железным молотком между ушей...»¹⁶

Этот хадис ясно указывает на опасность слепого следования и показывает, что вера требует осознания, понимания и внутренней ответственности человека перед Аллахом.

Шейх Абу Мансур аль-Матуриди, да смилостивится над ним Аллах, подчеркивал: «Что подлинная религиозность не сводится к слепому подражанию. Человек наделён разумом, способным распознавать истину, и потому он ответственен за её поиск и принятие. Следование без понимания может привести к следованию заблуждению. Поэтому вера требует осознанности. В своей религии истины придерживается тот, кто может её обосновать. Согласно тому, чего придерживался Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с доводами, подтверждающими его миссию, и божественным свидетельством, ограничивающим их»¹⁷.

Эти слова заставляют задуматься о том, что вера не может строиться только на подражании. Человек должен понимать основы своей религии и осознавать то, во что он верит.

Поэтому в татарской богословской традиции всегда подчеркивалось: вера должна быть осмысленной. Человек обязан уметь объяснять основы своей веры и понимать её смысл.

Итак, обращаясь к наследию наших казанских богословов, важно понять одну принципиальную вещь. Они не просто оставили нам труды, имена и историческую память. Они оставили **способ мышления**. Способ отношения к Аллаху, вере, Корану, сунне, разуму, самому человеку и миру, в котором он живёт. Их ислам не был набором лозунгов или внешних форм. Это был путь осознанного постижения — путь, требующий усилия, ответственности и внутренней честности.

¹⁴ Калям Шариф, 2:208, С. 62.

¹⁵ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №47, С. 32.

¹⁶ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №377, С. 193.

¹⁷ Китаб ат-таухид, С. 4.

Но наследие не живёт само по себе. Оно либо продолжает действовать через живых людей, либо превращается в музейный экспонат. Именно поэтому разговор о традиции неизбежно приводит нас к разговору о самом человеке: о том, в каком состоянии он живёт, как мыслит, чем руководствуется, что учитывает, от чего отталкивается, осознаёт ли он свои поступки и свою веру или лишь повторяет заученные формулы.

Ислам, который исповедовали наши предки, начинался не с внешнего подчинения, а с внутреннего пробуждения. С вопроса к самому себе. С попытки понять своё место в мире, свои слабости, свои искажения и свои возможности. Без этого любое знание — даже религиозное — остаётся поверхностным и не меняет человека по-настоящему.

Именно поэтому это размышление начинается не с правил, не с предписаний и не со споров, а с попытки разобраться в *положении человека*. В том, где он находится, что на него влияет и почему так часто он живёт не своей внутренней жизнью, а навязанной извне.

В свете сказанного становится ясным: «Понимание Корана и Сунны и извлечение из них установлений есть наука, связанная с постижением, которая отличается от науки передачи, и поэтому для познания установлений Аллаха Всевышнего заучивания Корана и Сунны недостаточно.

Запоминание отличается от понимания и извлечения.

Понимание представляет собой нечто большее, чем изложение, а запоминание сказанного не избавляет от необходимости понимания»¹⁸.

Этот труд продолжает именно эту линию — линию понимания, размышления и возвращения к ясному смыслу религии. Он не претендует на исчерпывающее изложение Основ и Идей.

Его задача — привести читателя к первой ступени Осознания Веры, к пониманию того, что ислам начинается не с заучивания формул, а с пробуждения разума и ответственности перед Аллахом. К честному взгляду на самого себя, на свои намерения, на своё понимание веры, на своё отношение к Корану, традиции и пути, по которому он идёт.

К попытке увидеть, осознаёт ли человек важность этого первого, по-настоящему воистину разумного шага в принятии Ислама.

Именно так, шаг за шагом, и передаётся наследие — не как музейный экспонат, а как живая традиция Веры.

Потому что путь изменения мира всегда начинается с одного шага — с *изменения самого себя*.

¹⁸ Ханафитский фикх в новом обличье. Том 1, С. 16.

Введение

*Поистине всё, кроме Аллаха, ложно и иллюзорно*¹⁹.
Поэт Лябид

Прежде всего необходимо понять, что человек на Земле находится действительно в странном положении. Он живёт, действует, говорит и принимает решения, но редко задумывается о том, в *каком состоянии* он всё это делает. Эта мысль о положении человека становится особенно ясной, когда начинаешь смотреть не на отдельные поступки, а на общую картину человеческой жизни — как личной, так и исторической.

С одной стороны, человек наделён разумом, речью и способностью различать добро и зло. Аллах создал его с возможностью познания, дал ему выбор и возложил на него ответственность:

Всевышний Аллах сказал:

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести её, испугавшись её. Но человек понёс её, будучи, поистине, несправедливым [к себе] и совсем не зная [на что соглашается]»²⁰.

Человек принял ответственность. Это означает, что его жизнь не является случайной и его поступки не лишены последствий.

С другой стороны, если посмотреть на реальную историю человечества, становится очевидным, что само по себе наличие разума не привело к подлинному развитию. Войны, насилие, несправедливость, злоупотребление властью и разрушения — всё это не исчезло со временем, а лишь приняло новые формы:

Всевышний Аллах сказал:

«Беспорядок проявляется на суше и на море из-за того, что делают руками люди. И [Аллах] даёт им вкусить часть того [зла], что они натворили, чтобы они вернулись [на истинный путь]»²¹.

Этот аят указывает не на случайность происходящего, а на внутреннюю причину: состояния самих людей. Зло в мире не является исключением или временным сбоем, а становится следствием того, что человек делает с собой и с тем, что ему доверено.

Тем не менее людям свойственно воображать, будто само течение времени означает прогресс. Считается, что будущее обязательно будет лучше прошлого, что развитие науки, технологий и образования автоматически делает человека более нравственным и осознанным. Однако история показывает обратное: меняются формы, но не меняется внутреннее состояние человека. Он продолжает повторять одни и те же ошибки, оправдывать себя одними и теми же словами и надеется на то же самое.

Коран обращает внимание на эту особенность человеческого восприятия:

Всевышний Аллах сказал:

«У них сердца, которые не понимают, у них глаза, которые не видят, и у них уши, которые не слышат. Они подобны животным — но даже более заблудившиеся [поскольку они оставили то, что могло бы принести им вечную пользу, и обратились к тому, что стало для них причиной вечных наказаний]. Они — беспечные [не знающие собственной выгоды]»²².

¹⁹ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1416, С. 834.

²⁰ Калям Шариф, 33:72, С. 460.

²¹ Калям Шариф, 30:41, С. 441.

²² Калям Шариф, 7:179, С. 203.

Речь здесь не идёт об отсутствии органов чувств или разума, а о состоянии внутренней невнимательности и беспечности.

Когда человек не размышляет, его понимание постепенно утрачивается.

Человек живёт, не присутствуя по-настоящему в своей жизни. Он действует по привычке, реагирует автоматически, поддаётся страху, гневу и желаниям, не замечая, как это происходит.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указал на причину изменчивости состояния людей:

«Поистине, в теле есть кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим всё тело. А если он портится, то портится всё тело. Знайте же, что это — сердце!»²³

Это изречение указывает на ключевую мысль всего данного труда: изменение жизни невозможно без изменения внутреннего состояния человека. Не внешние обстоятельства определяют его путь, а то, в каком состоянии находятся его сердце, разум и нафс.

Эта тема посвящена не обсуждению систем и не критике истории, а внимательному рассмотрению самого человека — таким, каким он является в обычной жизни через Откровение Корана и Сунну Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так как учили нас наши учёные и духовные наставники. Речь пойдёт о том, почему человек редко осознаёт свои слова и поступки, как формируются его реакции, почему он снова и снова возвращается к одним и тем же состояниям и каким образом ислам учит выходу из этого круга.

Этот путь начинается не в будущем и не после изменения внешних условий. Он начинается в настоящем моменте — там, где человек стоит, говорит, боится, устаёт, спорит, оправдывается или молчит. Именно здесь и раскрывается смысл внутренней ответственности, о которой говорит Коран, и именно здесь начинается реальное изменение человека.

²³ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №36, С. 26.

Часть первая.

Человек как он есть

Эта часть не начинается с требований, предписаний или внешних норм. Она начинается с человека — таким, каким он реально живёт, думает и действует каждый день.

Иногда религиозное знание воспринимается так, словно человек уже присутствует в том, что делает: будто он осознанно выбирает, ясно понимает последствия и сознательно нарушает или соблюдает повеления Аллаха. Но реальный опыт жизни говорит о другом. Большую часть времени человек не выбирает — он реагирует. Он не размышляет — он следует привычке. Он не присутствует — он отвлечён.

Поэтому прежде чем говорить о грехе и повиновении, о намерении и ответственности, необходимо честно посмотреть: *в каком состоянии человек живёт на самом деле. Где находится его внимание? Кто управляет его словами и поступками? Присутствует ли он в моменте, когда принимает решение, или всё происходит автоматически?*

Коран постоянно обращается к этому уровню человека — не идеальному образу, а к фактическому состоянию:

- к тем, кто забывает,
- к тем, кто отвлекается,
- к тем, кто следует тому, что в нём поднимается первым,
- к тем, кто знает, но не осознаёт.

Эта часть не обвиняет и не оправдывает. Она описывает.

Она не ставит цель немедленно изменить человека, а стремится *помочь ему увидеть себя*.

Пока человек не увидел, *как* он живёт, любые призывы к исправлению остаются внешними. Пока он не заметил свою беспечность, он не может понять, что значит ответственность. Пока он не распознал автоматизм в себе, он не способен к осознанному следованию Корана, его разумному, вдумчивому пониманию.

Поэтому первая часть — это взгляд внутрь обычной жизни:

- на рассеянность,
- на повторяемость,
- на отсутствие присутствия,
- на внутренние импульсы и реакции, которые управляют человеком, когда он думает, что управляет собой.

И только на этом основании становится возможным разговор об ответственности перед Аллахом — не формальной, а живой и реальной.

Всевышний Аллах сказал:

«Не будьте подобны тем, кто забыл об Аллахе и кого Он заставил забыть о самих себе [кто перестал приносить самим себе пользу]»²⁴.

²⁴ Калям Шариф, 59:19, С. 581.

Глава 1. Человек между ответственностью и беспечностью

Человек создан не случайно и не бесцельно. Его существование имеет назначение. Он не просто одно из живых существ, обитающих на земле, а носитель ответственности, которая отличает его от всего остального творения. Аллах ясно указывает на это, что человек был создан не для игры и не для праздного существования, а для определённой цели и задачи.

Всевышний Аллах сказал:

«И Я сотворил джиннов и людей лишь затем, чтобы они поклонялись Мне»²⁵.

В Коране поклонение выражается понятием ««ибадат».

««Ибадат — означает исполнять обязанности раба перед Аллахом»²⁶.

Поклонение в Коране не сводится лишь к обрядам. Оно охватывает всё состояние человека: его намерения, его слова, его поступки и то, в каком внутреннем состоянии он всё это совершает. Поэтому ответственность человека не ограничивается внешними действиями. Она касается и того, как он живёт, *насколько осознанно* он присутствует в своей жизни.

В то же время Коран указывает на другую сторону человеческого положения — склонность к беспечности. Человек легко забывает цель, ради которой был создан, и погружается в повседневные заботы так, словно они являются конечным смыслом его существования.

Всевышний Аллах сказал:

«Уже скоро люди будут держать отчёт [в Судный день]. А они [неверующие] беспечны и отворачиваются [от веры]»²⁷.

В Коране состояние беспечности описывается понятием «гафлет».

«Гафлет — означает невнимательность, беспечность, небрежность, не придавать значения, забыть что-то, пренебрежение. Состояние, при котором человек не способен в полной мере осознать значение веры и ответственности. Является бедой нравственности, болезнью души»²⁸.

В таком состоянии человек не отрицает веру, но не способен в полной мере оценить её значение и жить в соответствии с ней, несмотря на то что несёт за это ответственность.

Чаще всего беспечность проявляется тоньше: человек верит, но живёт так, словно вера не имеет прямого отношения к его речи, решениям и поступкам. Он выполняет религиозные обязанности, но в остальное время действует по привычке, по настроению, под влиянием страха, гнева или желания.

Именно в этом месте возникает внутреннее противоречие человеческого положения.

С одной стороны, он знает, что несёт ответственность перед Аллахом.

С другой — большая часть его жизни проходит в состоянии отсутствия внутреннего внимания. Он говорит слова, не задумываясь о них, вступает в споры, не замечая, что им движет, боится, не понимая источника своего страха, и принимает решения, которые затем сам не может объяснить.

Коран указывает на корень этого состояния — отсутствие размышления.

Всевышний Аллах сказал:

«Неужели они [никогда] не размышляли о самих себе?»²⁹

Это отсутствие внутреннего размышления проявляется и в поведении человека.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

²⁵ Калям Шариф, 51:56, С. 556.

²⁶ Словарь исламских терминов, С. 149.

²⁷ Калям Шариф, 21:1, С. 356.

²⁸ Словарь исламских терминов, С. 99.

²⁹ Калям Шариф, 30:8, С. 438.

«Не тот силён, кто побеждает часто в борьбе, силён лишь тот, кто способен владеть собой в гневе»³⁰.

Этот хадис ясно показывает различие между ответственностью и самообманом человека перед самим собой. Следовать своим побуждениям, привычкам и настроениям легко и естественно. Но именно это состояние и называется беспечностью, даже если человек внешне считает себя верующим. Гнев в данном случае является лишь примером любого импульса нафса, который стремится взять верх над разумом и сердцем. Истинная ответственность начинается в тот момент, когда человек останавливает этот внутренний порыв и делает выбор сознательно.

Коран также указывает на источник многих внутренних состояний человека, о которых он редко задумывается.

Всевышний Аллах сказал:

«Я не оправдываю себя, ведь эго [нафс] человека призывает [его] к плохому [к низменным страстям], если только мой Господь не помилует его»³¹.

Речь идёт не о редких грехах, а о постоянном внутреннем давлении, которое направляет человека к поспешности, оправданиям, раздражению и самоутверждению. Если человек не замечает этого процесса в себе, он начинает считать свои реакции естественными и неизбежными, а своё состояние — нормальным.

Таким образом, человек оказывается в положении, где ответственность ему дарована, но реализуется редко. Он знает, что Аллах видит его, но живёт так, словно это знание не присутствует в моменте его слов и поступков. Он знает о Суде, но откладывает осознание на будущее. Он знает о нафсе, но не наблюдает за его движениями.

Ответственность начинается там, где это знание становится живым. Не в теории, а в момент выбора.

Знание без внутреннего присутствия постепенно превращается в отрицание на практике.

Когда знание остаётся лишь в словах и не становится внутренним состоянием, человек начинает вести себя так, словно не находится под взглядом своего Господа. На это состояние прямо указывает Коран.

Всевышний Аллах сказал:

«Как думаешь, а не отверг ли он [истину] и не отвернулся ли [от неё]? Неужели он не знал, что Аллах видит [его и непременно воздаст ему за его дела]?»

Но нет! Если он не перестанет [так себя вести], то Мы схватим его за чуб, чуб [обладатель которого] лживый и грешный»³².

Именно поэтому дальнейшее изложение будет посвящено не внешним нормам, а внутреннему состоянию человека в обычной жизни. Речь пойдёт о внимании и невнимательности, о том, как формируется реакция, как человек теряет присутствие в настоящем моменте и каким образом Коран и Сунна возвращает его к живому осознанию своей ответственности перед Аллахом — здесь и сейчас.

³⁰ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1349, С. 803.

³¹ Калям Шариф, 12:53, С. 272.

³² Калям Шариф, 96:13—16, С. 636.

Глава 2. Иллюзия прогресса и самообман временем

Внимание и невнимательность: *живёт ли человек в настоящем?*

Человеку свойственно думать, что его жизнь движется вперёд сама по себе. Он убеждён, что если годы идут, поколения сменяют друг друга, если накапливаются знания, опыт и технологии, то и сам человек неизбежно становится лучше. Эта мысль кажется естественной и почти не требует доказательств: вчера было хуже, сегодня немного лучше, а завтра, как предполагается, станет ещё лучше.

Но Всевышний Аллах сказал:

«Клянусь временем, поистине, человек — в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали благие поступки, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение»³³.

Однако именно здесь начинается глубокое заблуждение, которое Коран вскрывает с поразительной ясностью. Ни Писание, ни реальная история человечества не подтверждают идею автоматического прогресса. Напротив, Коран вновь и вновь возвращает человека к пониманию того, что само течение времени ничего не исправляет и ничего не очищает.

Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя»³⁴.

Этот аят разрушает иллюзию, будто изменения связаны с ходом времени, сменой эпох или внешними обстоятельствами. Подлинное изменение связано исключительно с внутренним состоянием человека — с тем, что происходит в его нафсе, в его разуме и в его сердце.

Однако человек предпочитает иное объяснение. Он склонен считать зло, разрушения, войны и жестокость временными отклонениями, «исключениями из нормы». Ему кажется, что в целом человечество движется в правильном направлении, а бедствия — лишь сбои на пути. Но если посмотреть на историю без самообмана, становится ясно: войны, борьба за власть, обман и угнетение не являются редкими исключениями. Они составляют основное содержание человеческой истории.

Коран прямо указывает на причину этого:

Всевышний Аллах сказал:

«Беспорядок проявляется на суше и на море из-за того, что делают руками люди»³⁵.

Здесь не говорится о роке, судьбе эпох или неизбежности исторических циклов. Причина возвращается к самому человеку — к его поступкам, решениям и внутреннему состоянию. Когда люди живут в беспечности, подчиняясь своим страстям и оправдывая себя, последствия неизбежно проявляются во внешней жизни общества. А затем происходит то, о чём сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

«Когда Аллах посылает кару на какой-нибудь народ, она поражает всех, кто находится среди этих людей, а потом их (всех) воскресят и будут судить уже по их делам»³⁶.

Одна из самых устойчивых форм самообмана — вера в «Потом». Человек говорит себе: потом я стану лучше, потом изменюсь, потом разберусь с собой. Он переносит ответственность за внутреннюю работу в будущее, словно время само сделает за него то, чего он не хочет делать

³³ Калям Шариф, 103:1—3, С. 636.

³⁴ Калям Шариф, 13:11, С. 282.

³⁵ Калям Шариф, 30:41, С. 441.

³⁶ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1494, С. 869.

сейчас. Но Коран постоянно возвращает человека в настоящее мгновение, напоминая о внезапности смерти и неизбежности отчёта.

Всевышний Аллах сказал:

«Уже скоро люди будут держать отчёт [в Судный день]. А они [неверующие] беспечны и отворачиваются [от веры]»³⁷.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Будь в этом мире таким, как будто ты чужеземец или путник».

Ибн «Умар, да будет доволен им Аллах, часто говорил:

«Если ты дожил до вечера, то не жди, что доживёшь до утра, а если ты дожил до утра, то не жди, что доживёшь и до вечера»³⁸.

Этот хадис не призывает к бегству от жизни. Он разрушает иллюзию устойчивости и длительности. Странник не откладывает главное «на потом», потому что не знает, сколько ему осталось идти.

Человек редко живёт в настоящем. Его внимание либо уходит в прошлое — к сожалениям, обидам и воспоминаниям, либо устремляется в будущее — к страхам, надеждам и планам. Сам же настоящий момент остаётся почти незамеченным. Между тем именно в нём человек несёт ответственность, именно здесь совершаются его слова, намерения и поступки, и именно здесь он либо повинуется Аллаху, либо отворачивается от Него.

Коран говорит о тех, чьи сердца заняты не реальностью, а тем, что их отвлекает:

Всевышний Аллах сказал:

«Они знают лишь внешнюю сторону земной жизни. А в отношении вечной жизни они беспечны»³⁹.

Эта невнимательность — не отсутствие информации и не недостаток знаний. Человек может быть образованным, осведомлённым, рассуждать о религии и нравственности, но при этом оставаться внутренне отсутствующим. Он совершает молитву, произносит слова, принимает решения — и всё это происходит без внутреннего присутствия, без ясного осознания того, перед Кем он стоит и ради чего живёт.

Такое состояние Коран называет не незнанием, а беспечностью. Проблема не в отсутствии напоминаний, а в отсутствии внутреннего внимания.

Всевышний Аллах сказал:

«Но [в этом мире] они беспечны и не веруют»⁴⁰.

Беспечность означает, что человек слышит напоминания, но не воспринимает их сердцем. Он знает, что правильно, но в момент действия ведёт себя так, словно этого знания нет. Это одна из самых тонких форм самообмана: *знание без присутствия*.

Коран указывает, что проблема человека не в отсутствии органов чувств, а в состоянии сердца:

Всевышний Аллах сказал:

«У них сердца, которые не понимают...»⁴¹

Человек может быть внешне занятым, говорить, действовать, принимать решения — и при этом почти не присутствовать в том, что делает. Его речь опережает размышление, а поступки рождаются как ответ на внешние раздражители.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

³⁷ Калям Шариф, 21:1, С. 356.

³⁸ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1395, С. 824.

³⁹ Калям Шариф, 30:7, С. 438.

⁴⁰ Калям Шариф, 19:39, С. 341.

⁴¹ Калям Шариф, 7:179, С. 203.

«Многие люди лишены двух милостей: здоровья и свободного времени»⁴².

Этот обман — не внешний. Человек обманывает сам себя, думая, что внимание можно включить позже, что жизнь ещё впереди.

В результате настоящее мгновение — единственное, в котором возможны осознание и выбор, — ускользает.

И именно его человек чаще всего теряет.

Всевышний Аллах сказал:

«О люди! Поистине, обещание Аллаха — истина. Пусть не обманет вас земная жизнь и пусть не обманет вас относительно Аллаха обманщик [шайтан]!»⁴³

Одним из наглядных примеров самообмана, который возникает из откладывания дел на «потом», является история, переданная в хадисе⁴⁴ о сподвижнике Пророка — Ка'бе ибн Малике, да будет доволен им Аллах.

Он сам рассказывал, что в тот период у него не было ни бедности, ни слабости, ни каких-либо препятствий. Более того, он признавался, что никогда прежде не находился в таком благополучии и возможности выступить в путь вместе с Посланником Аллаха, а да благословит его Аллах и приветствует.

Однако каждый день он говорил себе, что подготовится завтра.

Он думал, что успеет догнать, что времени ещё достаточно.

Так продолжалось до тех пор, пока войско уже не ушло.

И тогда человек понял, что потерял возможность, которая была перед ним.

И только тогда он начал ясно видеть своё состояние, о котором позже говорил так: он не имел оправдания — его остановило лишь промедление и самообман. Не внешнее препятствие, а внутреннее откладывание.

Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его о причине отсутствия, и он мог солгать, как сделали некоторые, но он сказал правду: «У меня нет оправдания».

После этого для него начинается:

— бойкот,

— 50 дней изоляции,

— внутренняя работа,

— покаяние.

И только потом приходит прощение Аллаха.

И именно эта *честность* стала причиной того, что Всевышний впоследствии простил его.

История Ка'ба ибн Малика, да будет доволен им Аллах, показывает, что его ошибка началась не с намеренного отказа, а с постепенного откладывания. Каждый день он говорил себе, что успеет подготовиться завтра. Но именно это «завтра» и привело его к положению, в котором он остался позади.

Иногда человеку кажется, что откладывание — это не решение, а лишь временная задержка. Но, на самом деле, именно из таких задержек и складываются поступки, которые определяют судьбу человека.

Этот пример раскрывает одну из скрытых форм беспечности.

Иногда человек не отвергает истину прямо.

Он просто говорит себе: *позже*.

Но жизнь проходит именно в этих «потом».

⁴² ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1394, С. 824.

⁴³ Калям Шариф, 35:5, С. 467.

⁴⁴ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1109, С. 654.

И поэтому вопрос, который должен задать себе человек, звучит иначе: не только верю ли я, но и *живу ли я в соответствии с тем, что знаю*.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды наглядно показал состояние человека и его надежд.

Передаётся от «Абдуллаха ибн Мас`уда: да будет доволен им Аллах: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начертил прямоугольник, потом он начертил в середине его линию, выходящую за его пределы, потом он начертил несколько маленьких линий, доходящих до той линии, которая была посередине, после чего сказал: **«Это человек; а то, что его окружает (стороны прямоугольника) — это срок его жизни. То, что выходит за пределы прямоугольника — его надежды, а эти маленькие чёрточки — превратности судьбы, которые его постигают, и если минует его одно, то неизбежно постигнет другое, если же минует его второе, то схватит зубами первое»**⁴⁵.

Человек строит планы и мечты, которые выходят далеко за пределы того времени, которое ему отведено.

В этом образе раскрывается состояние многих людей: жизнь ограничена, но надежды не знают границ. Поэтому человек постоянно откладывает то, что должно быть сделано сейчас, надеясь, что у него ещё будет время.

Шайтан поддерживает это состояние особенно тонко. Он не всегда зовёт к явному греху. Чаще он усыпляет человека, внушая обещания и надежды.

Всевышний Аллах сказал:

«Он [шайтан] даёт им [несбыточные] обещания и тешит [ложными] надеждами. Но шайтан не обещает им ничего, кроме обмана [показывая вредное полезным]»⁴⁶.

К этим надеждам относится и мысль, что серьёзная работа над собой — дело будущего, а сейчас можно жить «как все».

Именно поэтому история повторяется. Не потому, что люди не знают прошлого, а потому, что они остаются теми же внутри. Повторяются одни и те же страхи, надежды, оправдания и слова. Меняются формы, но не меняется человек.

Пока его внимание рассеяно, пока он живёт ожиданием будущего или переживанием прошлого, его личная история будет двигаться по кругу: одни и те же ошибки, одни и те же сожаления, одни и те же конфликты.

Но источник этой беспечности лежит не во времени и не в обстоятельствах. Он находится внутри самого человека — в состоянии его сердца.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Поистине, в теле есть кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим всё тело. А если он портится, то портится всё тело. Знайте же, что это сердце!»⁴⁷

Сердце здесь — не эмоции, а центр внимания и намерения. Если оно беспечно, то и дела человека, какими бы правильными они ни казались внешне, теряют свою живую связь с поклонением Аллаху.

Цивилизация может прогрессировать, технологии могут развиваться, но если сердце не очищается и не возвращается к своей ответственности перед Аллахом, то внутреннее разложение становится неизбежным.

⁴⁵ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №1396, С. 824.

⁴⁶ Калям Шариф, 4:120, С. 125.

⁴⁷ ЗУБДАТУЛЬ-БУХАРИ. Сахих аль-Бухари, хадис: №36, С. 26.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.