Глава 2. Потребность человечества в посланниках и Посланиях

Рассматриваемые вопросы в главе:
Введение
1 Мудрые слова Ибн аль-Каййима.
2 Ибн Таймийя говорит о потребности людей в посланниках и Посланиях.
3 Сравнение между потребностью тела в лечении и лекарствах и потребностью тела и души в знании, которое, приносят посланники.
4 Может ли человеческий разум обойтись без Откровения?
5 Несостоятельность утверждения брахманов.
6 Области, доступные разуму.
7 Разум и Откровение.

Введение

Раньше, в древние времена, люди спорили с посланниками, отвергали принесённое ими знание и отворачивались от них. А сегодня, в двадцатом веке, когда человечество достигло головокружительных высот в том, что касается материального и технологического прогресса, проникло в глубины морей и океанов, вышло в космос, научилось использовать атомную энергию и открыло множество разных сокрытых сил во Вселенной, — это сегодняшнее человечество ещё жарче спорит с посланниками и противоречит им, отвергает принесённое ими знание и ещё упорнее отворачивается от них. Человечество сегодня реагирует на посланников и их учение так же, как реагируют пугливые ослы на появление льва, и бегут от них куда глаза глядят, не разбирая дороги.

Всевышний Аллах сказал: «**Что же с ними? Почему они уклоняются от Назидания, словно они — напуганные ослы, бегущие от льва?»** Сура 74 «Завернувшийся», аяты 49-51.

Человечество сегодня ещё больше, чем в древние времена, упорствует в своём неверии и ещё активнее отказывается подчиниться посланникам и принять принесённое ими учение. Оно отвергает знание, принесённое ими, и высокомерно отказывается следовать людям, жившим много веков назад: «**Это — за то, что посланники приходили к ним с ясными знамениями, а они говорили: «Неужели люди поведут нас придам путём?» Они не уверовали и отвернулись. Аллах обошёлся без них, ведь Аллах — Самодостаточный, Достойный хвалы».** Сура 64 «Взаимное обделение», аят 6.

Сегодня шайтаны из числа людей оплетают своими сетями человеческий разум, побуждая людей восставать против Аллаха и Его законов и отвергать учение посланников под предлогом того, что Шариат Всевышнего — это завеса, плотно укутывающая разум человека, лишающая его способности мыслить, и он останавливает движение жизни, тормозит развитие, подъём и прогресс. В наше время целые государства основывают всю свою жизнедеятельность на этом принципе — отвержении учения пророков. Более того, некоторые государства положили принцип атеизма и безбожия в основу своей конституции. Сегодня мы называем их светскими, а их система именуется секуляризмом, который предполагает полное отделение религии от государства. И многие государства, распоряжающиеся судьбами мусульман, идут сегодня по этому пути. При этом многие представители простого народа, масс, не видят ничего зазорного в том, чтобы включить в Конституцию статью вроде: «Официальной религией государства является ислам», а потом разбить это утверждение в пух и прах другими статьями, стоящими перед этой статьёй или после неё, и остальными законами, регулирующими жизнь людей.

Так можно ли утверждать, что сегодня человечество достигло в своём развитии такого уровня, на котором оно больше не нуждается в посланниках и принесённых ими учениях?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на положение этих государств, которые считаются развитыми, — Америки, Великобритании, Франции, России, Китая и так далее. А посмотрев на их положение, мы неизбежно приходим к выводу о том, что на самом деле положение это — просто катастрофическое, и люди, проживающие в этих государствах, в большинстве своём глубоко несчастны.

Мы не отрицаем того, что в области науки и технологий они действительно продвинулись и достигли немалых успехов, однако
в духовной и нравственной сфере, той самой, для врачевания, совершенствования и обогащения которой приходили посланники со своими учениями, они потерпели полный крах и опустились настолько, что порой кажется даже, что дальнейшее разложение и ещё больший упадок просто невозможны.

Следствием этого упадка стало появление множества психических заболеваний, отклонений, извращений, различных комплексов, неврозов, синдромов, депрессий и так далее. Всё это стало, к сожалению, неизменным атрибутом всего «цивилизованного» мира. В наши дни в этом «цивилизованном» мире человек лишился своей человечности, потерял самого себя. Именно поэтому молодёжь в «цивилизованных» государствах бунтует, восстаёт против всяких ценностей, нравственности,

общественного порядка и законов. Молодые люди начали отвергать ту жизнь, которой они живут, и внимать самым разным призывам, приходящим с Востока или с Запада. Одни ударились в философию, другие — в аскетизм, третьи стали последователями различных сект, надеясь найти в них своё счастье и обрести покой и душевное равновесие. Западный мир — это мир, костяк которого точит преступность. Его ведут за собой и направляют различные отклонения, заблуждения и всё то, что подталкивает его к верной гибели. Громкие скандалы и всплывающие время от времени позорные, постыдные факты сотрясают до основания эти огромные «цивилизованные» державы. Тайного и сокрытого в их жизни больше, чем явного, известного и очевидного. Те, кто сегодня составляют этот самый «цивилизованный» мир, разрушают свои дома собственными руками, пилят сук, на котором сидят... Их цивилизация убивает их, она вырабатывает яд, который умерщвляет отдельных людей и нарушает целостность и сплочённость общества. Этот мир подобен огромной птице, которая желает летать в поднебесье, имея при этом только одно крыло...

Поистине, мы нуждаемся в посланниках и принесённых ими учениях для того, чтобы исправить и изменить в лучшую сторону наши сердца, осветить наши души и направить к истине наши умы.

И мы нуждаемся в посланниках для того, чтобы они указали нам правильное направление в этой жизни и научили нас правильно строить наши отношения с жизнью и Творцом этой жизни. Кроме того, мы нуждаемся в посланниках для того, чтобы не сбиться с истинного пути и не попасть в омут, выбраться из которого очень сложно...

1 Мудрые слова Ибн аль-Каййима.

Вот что говорит Ибн аль-Каййим о потребности рабов Всевышнего посланниках и принесённых ими учениях:

Отсюда становится понятным, что люди больше всего остального нуждаются в знании посланника и в том, с чем он пришёл, а также в вере в то, о чём он сообщил, и покорности ему в том, что он велел и к чему побуждал... Ведь только посланники могут указать людям дорогу к счастью и преуспеянию в этом и в вечном мире, и только с помощью посланников можно отличить благое от мерзкого и узнать о том и о другом во всех необходимых подробностях, и только с помощью посланников можно снискать довольство Аллаха. Благим делам, словам и благонравию мы учимся у них и узнаём обо всём этом из принесённого ими. Они — словно точнейшие весы. Их слова, поведение и нравственность — мерило для нравственности и дел людей, и посредством следования им или отказа от этого следования проводится разделительная черта между теми, кто идёт прямым путём, и заблудшими. Поистине, человек нуждается в посланниках больше, чем тело нуждается в душе, глаз — в зрении, а душа — в жизни... О какой бы потребности мы ни подумали, наша потребность в посланниках всё равно намного больше. Да и как же иначе? Ведь если ты останешься без руководства посланников даже на мгновение, придёт в негодность и расстройство сердце твоё. Оно уподобится рыбе, которую вытащили из воды и бросили на сковороду, — таково положение человека, сердце которого отделено от того, что принёс посланник, и даже хуже. Однако всё это ощущает только живое сердце. Что же до сердца мёртвого, то, как известно, рана не причиняет мёртвому боли... Если счастье человека в обоих мирах напрямую зависит от руководства Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то каждый, кто желает блага душе своей и стремится к спасению и счастью, должен знать о нём, его жизненном пути, его словах и делах по меньшей мере столько, чтобы это позволило ему не остаться в числе невежд, ничего не знающих о Пророке (Да благословит его Аллах и приветствует), и войти в число его последователей и приверженцев. У одних людей такого знания мало, у других — много, а у третьих его нет вообще... Поистине, вся милость — в руках Аллаха, и Он дарует её, кому пожелает, и Аллах — Обладатель великой милости [Зад аль-ма'ад].

2 Ибн Таймийя говорит о потребности людей в посланниках и Посланиях.

Среди тех, кто говорил на эту тему, — шейх Ибн Таймийя, сказавший [Маджму' аль-фатава]:

Послание необходимо людям, они не могут жить без него, и их потребность в нём больше их потребности в чём-либо ином. Послание — это дух мира, его свет и его жизнь, а может ли мир нормально существовать, если он лишён духа, жизни и света? Мир этот проклят и погружён во мрак — до тех пор, пока над ним не взойдёт солнце Послания. В таком же состоянии пребывает человек до тех пор, пока в его сердце не засияет солнце Послания, дарующее дух и жизнь, — он пребывает во мраке, и он — мёртв. Всевышний Аллах сказал: **«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?»** (сура 6 «Скот», аят 122). Это — описание верующего. Сначала он пребывал во мраке невежества, а потом Аллах вдохнул в него дух Послания и даровал ему свет веры, оживив его посредством этого, и наделил его

светом, с помощью которого он шествует среди людей. Что же касается неверующего, то это человек с мёртвым сердцем, пребывающий во мраке.

Он также сказал:

Аллах назвал Послание духом, а без духа не может быть жизни. Всевышний Аллах сказал: **«Таким же образом Мы внушили тебе в Откровении Дух** [Коран] **из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведём прямым путём того из Наших рабов, кого пожелаем»** (сура 42 «Совет», аят 52). Здесь упомянуты две основы: дух и свет. Дух — это жизнь, а свет — свет.

Также он добавил следующее:

Аллах сравнил Своё Откровение, которое Он ниспослал в качестве жизни и света для сердец, с водой, которую Он низвёл с небес в качестве жизни для земли, и с огнём, дарующим свет. Всевышний сказал: **«Он ниспосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несёт пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или утвари. Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется на земле. Такие притчи приводит Аллах»** (сура 13 «Гром», аят 17).

Комментируя вышеприведённый аят, шейх Ибн Таймийя говорит:

Он сравнил знание с водой, ниспосылаемой с небес, потому что оно — жизнь для сердец, подобно тому как вода — это жизнь для тел. И Он сравнил сердца с долинами, потому что они — вместилище знания, подобно тому как долины — это вместилища воды. Одно сердце вмещает немалый объём знания, и точно так же одна долина вмещает много воды, а другое сердце вмещает мало знания, и точно так же другая долина вмещает мало воды. Всевышний сообщил нам о том, что на поверхности потока образуется пена из-за всего того, что смешивается с водой, однако потом эта пена исчезает, растворяется без следа, а то, что приносит пользу людям, остаётся на земле и утверждается на ней. Так же и сердца: в них проникают страсти и прихоти, однако потом они исчезают, а вера и Коран, который приносит пользу своему обладателю и другим людям, напротив, утверждается в сердцах. Всевышний сказал: **«Подобная же пена появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или утвари. Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь».** Это — другой пример, в котором упоминается огонь. В первом упоминается вода — жизнь, а в этом — огонь, который даёт свет.

Шейх пояснил, что в Коране есть ещё один пример, очень похожий на упомянутые два примера:

Эти два примера упомянуты в суре *«Аль-Бакара* = Корова», в Словах Всевышнего: **«Они подобны тому, кто разжёг огонь. Когда же огонь озарил всё вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь. Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несёт мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах окружает неверующих»** (сура 2 «Корова», аяты 17-19).

Описав верующего, Ибн Таймийя сказал:

Что же касается неверующего, то он — неживой и пребывает во мраке неверия и придавания Аллаху сотоварищей. Конечно, он живёт жизнью животного, однако он лишён той одухотворённой возвышенной жизни, которую даёт человеку вера и которая приносит человеку счастье и успех в этом мире и в мире вечном. Всевышний Аллах сделал посланников своеобразными посредниками между Ним и Его рабами, и их задачей было научить людей тому, в чём польза для них, и обратить их внимание на то, в чём вред для них, и принести им то, что должно изменить их в лучшую сторону и помочь им как в этом, так и в вечном мире. Все посланники были направлены к людям с призывом к религии Аллаха и разъяснением пути, ведущего к Аллаху, а также с рассказом о том, что ждёт их в конце этого пути.

Далее шейх более подробно разъясняет основы, о которых он уже упоминал ранее:

Первая основа включает в себя признание качеств Аллаха, единобожия и предопределения, а также память о том, как обычно поступает Аллах со Своими верными рабами и со Своими врагами, — это истории, рассказанные Всевышним Своим рабам, а также притчи и примеры, приводимые Им. Вторая основа

включает в себя нормы Шариата в подробном и разъяснённом виде, а также веления Всевышнего, Его запреты и то, что Он сделал дозволенным, а также разъяснение того, что Всевышний Аллах любит и чего не любит. Третья основа включает в себя веру в Судный день, Рай и Ад, награду и наказание.

Завершая рассуждение, шейх говорит:

Вокруг этих трёх основ вращается творение и повеление, и они необходимы для счастья и преуспеяния. И их невозможно узнать иначе, как через посланников, ибо человеческий разум не способен самостоятельно постичь все необходимые подробности их и познать их истинную сущность, хотя он и осознаёт потребность в них в общем. Его можно сравнить с больным, который осознаёт, что ему необходимо лечение и тот, кто лечил бы его, однако он не знает всех особенностей своей болезни и не способен самостоятельно подобрать себе лечение.

3 Сравнение между потребностью тела в лечении и лекарствах и потребностью тела и души в знании, которое, приносят посланники.

Ибн аль-Каййим в своей книге «Мифтах дар ас-са'ада» провёл такое сравнение, разъяснив при этом, что потребность людей в Шариате больше их потребности в медицине, хотя люди, конечно же, очень сильно нуждаются в медицине для поддержания своего физического здоровья. Потребность людей в Послании больше, чем их потребность в любой науке. Вот что говорит Ибн аль-Каййим [Мифтах дар ас-са'ада, т. 2, с. 2]:
Потребность людей в Шариате граничит с необходимостью, она больше их потребности во всём остальном и больше даже, чем их потребность в медицине. Ведь мы видим, что большинство людей в мире прекрасно обходятся без врача и врачи есть только в многонаселённых городах. Что же касается бедуинов, а также деревенских жителей, да и вообще большинства сынов Адама, то они не нуждаются во враче, и при этом они здоровее, крепче и выносливее, чем те, кто обращается за помощью к врачам, а продолжительность их жизни примерно одинакова. Поистине, Всевышний заложил в натуру человека, в его естественную природу это свойство — употреблять то, в чём польза для него, и избегать того, что вредит ему. И Он устроил так, что у каждого народа накапливается знание о том, как и из чего нужно делать лекарства, помогающие справиться с различными болезнями. Более того, медицина как наука во многом основана на народных методах лечения, опыте, накопленном народом, и пробах и ошибках людей. Что же касается Шариата, то он основан на просвещении людей относительно того (из действий, совершаемых человеком по своей воле), посредством чего можно снискать довольство Аллаха, и того, что вызывает Его гнев. В основе Шариата лежит чистое, ни с чем не смешанное Откровение. Человек нуждается в том, чтобы дышать, есть и пить. Однако потребность в Шариате важнее этой потребности, потому что, если человек лишится воздуха, воды и пищи, умрёт его тело, а душа покинет его. А отсутствие Шариата ведёт к тому, что человеческая душа портится, оскверняется и то же самое происходит с его сердцем, а это — настоящая гибель, причём не только в этом мире, но и в мире вечном тоже. А что такое простая смерть тела по сравнению с этой гибелью, когда человек гибнет бесповоротно, навсегда?! Именно поэтому люди больше всего нуждаются в знании того, с чем пришёл Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует), следовании этому и соблюдении этого. Люди должны призывать к этому, проявлять при этом терпение и бороться с теми, кто отходит от этого, до тех пор, пока они не вернутся на истинный путь. А иначе мир никогда не будет жить благополучно и никогда не изменится в лучшую сторону, и нет иного пути к достижению счастья и величайшего успеха.

4 Может ли человеческий разум обойтись без Откровения?

Сегодня многие люди во всём мире утверждают, что они могут обойтись без посланников и Посланий, поскольку у них есть разум, которым наделил их Аллах. Поэтому они, как мы видим, устанавливают законы, разрешая одно и запрещая другое, планируя и направляя. И, делая всё это, они опираются исключительно на свой разум, который подсказывает им, что хорошо, а что — плохо, что приемлемо, а что — нет. Однако они не первые додумались до того, чтобы поступать так. У них были предшественники, которые говорили то же, что говорят сегодня они. «Брахманы считали, что направление посланников к людям бессмысленно и действие это не приличествует Тому, Кто мудр, ибо разум избавляет от необходимости в посланниках. Если разум находит нечто из того, с чем пришли посланники, хорошим, то

человек сделает это и без прихода к нему посланников, а если разум находит это мерзким и отвратительным, то человек делает это при необходимости, а в остальных случаях оставляет» [Лявами' аль-аквар аль-бахиййа, т. *2*, с. 256].

Однако абсолютно недопустимо, чтобы мусульманин, вступая с кем-то в дискуссию и стараясь доказать свою точку зрения, отрицал способность разума отличать хорошее от дурного. «Поистине, Аллах вложил в человека способность отличать благое от мерзкого и научил
его разум осознавать это и различать эти две категории. Он также наделил человека способностью отличать то, в чем польза для него, от того, что ему вредит, и то, что подходит ему, от того, что ему не подходит: чувства, которыми он наделён, отличают одно от другого. Первая способность (отличать хорошее от отвратительного и мерзкого) отличает человека от животных, а второй способностью (отличать полезное от вредного) обладает и человек, и животные» [Мифтах дар ас-са'ада, т. 2, с. 116].

Однако следует обратить внимание на следующие факты.

1. Человек далеко не всегда способен понять посредством одного лишь разума, что в этой конкретной вещи заключено благо и польза для него, потому что далеко не всё он способен постичь своим разумом. «Как, например, разум может познать Всевышнего Аллаха с Его именами и качествами? И как он может узнать тонкости и подробности Его Шариата и его религии, которую Он предназначил для Своих рабов? И как он может узнать подробности, касающиеся любви Аллаха, Его довольства, Его гнева и Его ненависти? И как он может узнать подробности, касающиеся награды Аллаха и Его наказания, а также всего того, что уготовано Его верным рабам и что уготовано Его врагам, и размеры и этапы этой награды и этого наказания? И как может разум узнать сокровенное, которое не открыл Аллах никому из Своих творений, кроме Своих избранных посланников, а также всё остальное, с чем пришли посланники, и что передавали они от Всевышнего Аллаха, и чего разум, соответственно, не может узнать и постичь самостоятельно?» [Мифтах дар ас-са'ада, т. 2, с. 117].

2. Конечно, разум способен отличить прекрасное от мерзкого и благое от дурного, однако только в общем, и он не может постичь те тонкости, которые упоминаются в Шариате, Даже если какие-то из этих тонкостей разум и способен узнать и постичь, то остальные он всё же постичь не может, то есть он не способен постичь их все, полностью. «Разум осознаёт, что справедливость — это нечто хорошее, однако он далеко не всегда способен определить, справедливостью или же притеснением является то или иное конкретное действие или поступок» [Мифтах дар ас-са'ада, т. 2, с. 117].

3. Бывает так, что одно и то же действие разум разных людей воспринимает и оценивает по-разному. Иногда в одном и том же действии есть и польза, и вред, и разум не может определить, что из них преобладает. В этом случае разум приходит в смятение и впадает в растерянность, и тут ему на помощь приходит Шариат, который разъясняет нам то, чего мы не можем понять или узнать сами. Ведь Шариат велит нам делать то, в чём пользы больше, чем вреда, и запрещает нам делать то, в чём вреда больше, чем пользы. Случается и так, что в каком-то действии заключена польза для одного человека и вред для другого, а разум не осознаёт этого. И вот здесь на помощь снова приходит Шариат, который разъясняет это, и велит совершать данное действие тому, для кого в нём есть польза, и запрещает совершать его тому, для кого в этом действии заключается вред. Кроме того, бывает, что внешне действие может выглядеть как приносящее вред, а на самом деле в нём заключено великое благо и огромная польза, которую не может постичь и заметить разум. Тогда снова приходит Шариат, чтобы разъяснить, что на самом деле приносит пользу, а что — вред [Мифтах дар ас-са'ада, т. 2, с. 117].

Ибн Таймийя сказал об этом: «Пророки принесли то, что разум не может познать и постичь самостоятельно, и они не разъясняли того, о чём разум и так знает, что оно ложно и несостоятельно. Они сообщают о том, перед чем разум бессилен, а не о том, что он и так способен понять, узнать и постичь» [Маджму' аль-фатава].

4. Бывает так, что разум человека считает что-то правильным, истинным и верным, однако противоположные мнения и атеистические течения изменяют его точку зрения и заставляют его усомниться в правильности сделанных выводов и заключений... Даже если эти заключения, сделанные разумом, и выстоят под натиском упомянутых явлений, то без Откровения они всё равно будут не более чем предположениями и догадками, в которых истина смешана с ложью.

5 Несостоятельность утверждения брахманов.

Итак, брахманы утверждают, что разум избавляет человека от потребности в Откровении. Для того чтобы опровергнуть это утверждение, нам не нужно даже приводить разного рода доказательства и аргументы. Всё, что мы сделаем, — обратим внимание читателей на то, к чему привёл их самих этот разум, о котором они

утверждают, что он избавляет их от потребности в Откровении. Один из самых известных их лидеров говорит с нескрываемой гордостью[14]: «Когда я вижу корову, я не вижу перед собой животное, потому что я поклоняюсь корове, и я готов отстаивать поклонение ей перед лицом всего мира». Более того, его разум привёл его к тому, что корову он поставил выше родной матери: «Моя мать-корова лучше моей настоящей матери с многих сторон. Настоящая мать выкармливает нас своим молоком год или два года, а потом требует от нас за это, чтобы мы прислуживали ей до конца её жизни. А наша мать-корова даёт нам молоко постоянно, и взамен не требует от нас ничего, кроме самой обычной еды...» Этот человек, поклоняющийся корове, ещё долго рассуждал о преимуществах матери-коровы перед его настоящей матерью, и в конце концов сказал: «Поистине, миллионы индийцев возвеличивают корову и поклоняются ей, и я считаю себя одним из этих миллионов».

Некоторое время назад я читал в журнале «Аль-Араби», издаваемом в Кувейте, о роскошном храме, облицованном белым мрамором, в который посылали дары и подношения со всей Индии... Самое интересное, что божеством, которому приносились жертвы и давались обеты в этом великолепном храме, были мыши.

Это лишь некоторое из того, к чему привёл их разум, который, как они считают, избавляет их от потребности в Божественном Откровении.

6 Области, доступные разуму.

Те, кто желает обойтись без Откровения, заменив его разумом, на самом деле совершают огромную несправедливость по отношению к своему разуму и обращают энергию разума в совершенно чуждую для него область. Поистине, у разума есть своя «специальность», своя сфера деятельности и свой предел, и, если он работает «не по специальности», он отклоняется от истины, допускает ошибки и запутывается. Если его направляют в чуждую ему область, он теряется и начинает «спотыкаться». А если нагрузить его тем, что находится за пределами его возможностей, он истощается, утомляется и теряет силы.

Осязаемый мир представляет собой обширную сферу деятельности для разума, и в этой сфере он чувствует себя «в своей тарелке», без особого труда открывая сокрытое, связывая причины со следствиями, предпосылки — с результатами. Он делает открытия и изобретает, углубляясь в полезные науки в разных жизненных сферах, и заставляет человечество прогрессировать и идти вперёд.

Если же заставить его рассматривать и изучать то, что не входит в его «специальность», то есть то, что за границей осязаемого, область метафизики, то после долгого изучения, продолжительных поисков и колоссального утомления он так и не добивается результата и выдаёт нам лишь бессмыслицу, нелепость и далёкие от истины рассуждения.

7 Разум и Откровение.

Многие люди считают, что Откровение «стирает» разум, лишает его света и делает человека тупым и закоснелым. Это утверждение, несомненно, ложное, не имеющее к истине никакого отношения... Божественное Откровение направило человеческий разум к созерцанию того, что есть во Вселенной, и размышлению об этом, побудило человека осваивать и благоустраивать землю и получать от неё пользу. А в области знания, ниспосланного Аллахом, задача разума заключается в том, чтобы удостовериться в том, что это знание действительно пришло от Всевышнего Аллаха, и если это так, тогда он должен усвоить это Откровение. Иначе говоря, человек должен использовать разум, которым наделил его Всевышний, для понимания и осмысления Откровения, а потом прилагать все усилия для того, чтобы исполнять веления, содержащиеся в этом Откровении, и следовать ему.

Откровение с разумом — словно солнечный свет с глазом. Если закрыть, отделить от человека Откровение, он не сумеет извлечь пользу из своего разума, подобно тому как зрячий не может извлечь пользу из своего зрения в кромешной тьме, а когда засияет солнце, он начинает видеть, и тогда его зрение приносит ему пользу. Точно так же обладающий разумом, когда Откровение озарит своим светом его разум и сердце, начинает видеть и находит истинный путь: **«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»** (сура 22 «Паломничество», аят 46).