

РУКИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОРАНА

Его честь шейх д-р

Абдуссалям аш-Шувайер

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного

Хвала Аллаху, хвала многая, благая, благословенная, которую любит наш Господь и которой Он доволен. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, и я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и Его посланник, да благословит Аллах его и его семью и приветствует многими приветствиями вплоть до Судного дня.

А затем:

Я начну свою речь со слов Аллаха, всемогущ Он и велик: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих...»** (сура «Перенес ночью», аят 82).

По воле Аллаха, всемогущ Он и велик, я построю свой разговор вокруг этого аята и тех смыслов, на которые он указывает. Ведь значения этого великого аята практически полностью охватывают нашу тему.

Итак, Аллах, всемогущ Он и велик, говорит: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих...»** Обладатели знания сказали, что слова Аллаха, всемогущ Он и велик, **«Мы ниспосылаем в Коране»** относятся ко всему Корану с самого начала. Также говорят, что значение этих слов в том, что исцеление достигается посредством некоторых частей Корана, и не обязательно, чтобы оно достигалось посредством всего Корана. Поэтому Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, и другие говорили, что в Коране есть защищающие аяты и предохраняющие аяты, о чем я скажу позже.

Относительно исцеления, упомянутого в словах Аллаха, всемогущ Он и велик, **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих...»** обладатели знания сказали, что оно несет в себе два значения. Оба этих значения являются правильными, ибо обладатели знания утверждают, что слова, объединяющие в себе два значения, могут использоваться в шариатском тексте для указания на оба этих значения. Как сказал Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах: *«Человек не станет факихом, пока не будет знать более одного значения для аята».*

— Первое значение того, что Коран является исцелением: исцелением от сомнений и неверия. Это значение является фундаментальным и основным в этом аяте.

— Второе значение того, что он является исцелением: исцелением от болезней. О некоторых аспектах этого значения я расскажу подробнее, насколько мне позволит время нашей встречи.

Когда мы говорим, что Коран является исцелением, как сообщил Аллах, всемогущ Он и велик, в Своем Писании, обладатели знания говорят, что исцеление может быть избавлением, а может быть предотвращением.

— Смысл того, что оно является избавлением, относится к случаю, когда болезнь уже возникла.

— Смысл того, что оно является предотвращением, относится к недопущению появления болезни. То есть в Коране есть то, что препятствует болезни и вреду постичь раба Аллаха. Поэтому Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал о двух предохраняющих сурах, то есть **«Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета..."»** и **«Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей..."»**: *«Две предохраняющих суры были ниспосланы для предохранения, чтобы Аллах, всемогущ Он и велик, защитил посредством них от зла всякого вреда, который может постичь потомков Адама»*.

Таким образом, слова Аллаха, всемогущ Он и велик, о том, что Коран является исцелением, указывают нам на то, что он является исцелением от того, что случилось, и исцелением, препятствующим чему-то случиться.

Аллах, всемогущ Он и велик, сказал: **«Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха»** (сура «Гром», аят 11). Передается от Али, да будет доволен им Аллах, что он сказал: *«На Скрижали, которая находится на нижнем небе, записано: такого-то постигнут такие-то и такие-то болезни. Если же он сделает то-то и то-то, то будет избавлен от болезни и ему будет добавлен срок жизни. А что касается Писания, которое у Аллаха, всемогущ Он и велик, то оно не изменяется и не заменяется»*. Аллах, всемогущ Он и велик, также сказал: **«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него - Мать Писания»** (сура «Гром», аят 39). То есть Аллах стирает и утверждает, что пожелает в писании, которое находится на нижнем небе. А что касается

Писания, которое у Него, и Его знания, велик Он и возвышен, то они не изменяются и не заменяются.

Таким образом, этот Коран может предотвратить вред предписанный потомку Адама. Аллах предписал, что если человек прочитает или услышит то-то и то-то, то Аллах, всемогущ Он и велик, удалит от него этот вред и предотвратит зло, которое могло бы случиться. Итак, вы узнали, что Коран является исцелением сомнений и исцелением болезней. Также, что Коран исцеляет болезни либо посредством избавления, либо посредством предотвращения. Избавление происходит после наступления болезни, а предотвращение до ее наступления. Знайте также, что эти болезни, которые исцеляет Аллах, всемогущ Он и велик, — это не одна болезнь, и поэтому в аяте сказано: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих...»**. Знатоки языка и основ утверждают, что если слово приводится в неопределенном состоянии в утвердительном контексте (как происходит со словами «исцеление» и «милость» в этом аяте), то оно охватывает собой все ситуации, что называется термином «мутлак» (абсолютность). Таким образом, здесь содержится указание на то, что Коран исцеляет все болезни. Поэтому болезни, от которых исцеляет Коран, не ограничиваются сглазом или душевными болезнями в целом. Нет, его действие более обширно и включает в себя все болезни трех категорий:

— Во-первых, оно включает в себя исцеление органических заболеваний. Поэтому когда человека во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, жалил скорпион, сподвижники, подобно Каабу ибн Сааду, читали над ним рукию, и Аллах, всемогущ Он и велик, исцелял его от последствий укуса. Это указывает нам на то, что Аллах, всемогущ Он и велик, исцеляет от органических болезней посредством Корана.

— Также Аллах, всемогущ Он и велик, исцеляет посредством него от так называемых «душевных болезней», а это сглаз, одержимость и колдовство. О трех этих болезнях говорится в Писании Аллаха, всемогущ Он и велик, и Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому мы говорим, что приводятся сообщения об этих болезнях и приводятся сообщения об исцелении от них посредством того, что читается над человеком, или что он сам читает из Писания Аллаха, всемогущ Он и велик.

— Третья категория болезней, от которых исцеляет Аллах, всемогущ Он и велик, и на этом я остановлюсь немного подробнее, сказав, что Аллах,

всемогущ Он и велик, подобно тому, как исцеляет посредством Корана органические и душевные болезни, исцеляет также психические болезни, будь это полноценные болезни либо расстройства.

Есть несколько доводов на то, что Коран исцеляет психические болезни. В их числе:

— То, что Коран увеличивает веру человека в его Господа, велик Он и возвышен. Чем больше становится вера раба в его Господа и его связь с Ним, тем сильнее становится его вера в судьбу и предопределение. Ему становится легче переносить испытание, и его душа усиливается. В таком положении усиление души становится причиной усиления тела. Поэтому Аллах, всемогущ Он и велик, сообщает, что Коран смягчает сердца, а после того, как сердца смягчатся, они становятся смиренными перед Аллахом, свят Он и возвышен. Ни что не смягчает сердца и не заставляет их покоряться Аллаху, всемогущ Он и велик, больше чем, его великое Писание, к которому **«ложь не подберется ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального»** (сура «Разъяснены», аят 42).

Таким образом, польза Корана в отношении психических болезней заключается в том, что он усиливает веру. В понятие веры в Аллаха входит вера в Его решение и предопределение и то, **«чтобы человек знал, что постигшее его не должно было миновать его, и что миновавшее его не должно было постичь его»**, и что это было записано в Хранимой Скрижали за пятьдесят тысяч лет до того, как Аллах сотворил небеса и землю. Тогда шайтан не сможет сбить его посредством слов «если бы», не заставит его сожалеть о том, что он что-то сделал или чего-то не сделал, и не заставит сравнивать себя с другими. Ведь человек будет знать, что так решил и предопределил Аллах.

И что еще более удивительно, вера в Писание заставляет человека радоваться испытанию!

Передается от некоторых табиinov, что они говорили: *«Они (то есть сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или же праведники и пророки, которые жили до Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует) радовались испытанию больше, чем получению чего-либо»*. Об этом ясно сообщается в жизнеописании первых поколений. Многие из первых, когда затягивался период, в течение которого им не

ниспосылалось испытание, испытывали стеснение и недовольство. Ведь он знали, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Верующий подобен ростку, который ветер раскачивает направо и налево, а когда ветер стихает, он выпрямляется. Лицемер же подобен кедру, которому не вредит ветер, пока не поднимется ураган, который повалит его, и он не сможет выпрямиться после этого».***

Среди интересных историй на эту тему то, что один из мусульманских факихов, а именно Сухнун, ученик учеников имама Малика, однажды сидел со своими учениками на уроке, однако выглядел при этом несчастным и удрученным. Это продолжалось, пока к нему не пришел слуга и не сообщил на ухо о каком-то деле. Тогда черты его лица разгладились и душа возрадовалась. Один из учеников подошел к нему и спросил, удивляясь его состоянию, почему тот был не весел, пока не услышал слова своего слуги. Сухнун ответил: *«Я посмотрел на себя и обнаружил, что не подвергаюсь испытаниям ни в своем теле, ни в своем имуществе, ни в своих детях, и что я обладаю большим авторитетом в городе. Я испугался, что может иметь место одно из двух: либо это признак лицемерия, либо Аллах, всемогущ Он и велик, однажды ниспошлет мне испытание, которое сломает меня. А когда пришел слуга, он сообщил мне новость, что мой сад в таком-то месте постиг пожар. Тогда я обрадовался постигшему меня испытанию, потому что понял, что Аллах, всемогущ Он и велик, избавил меня от большего».*

Поэтому у нас в ходу поговорка, что, когда человека постигает испытание, он говорит: *«Аллах защитил меня от большего».* И это истина. Аллах, всемогущ Он и велик, предотвращает более сильное испытание посредством другого испытания. Это уровень богобоязненных, то есть довольство испытанием от Аллаха, всемогущ Он и велик, чтобы он знал, что постигшее его легче и меньше того, что постигло других, и что это милость Аллаха, когда посредством более легкого испытания предотвращается большее.

И другие вопросы, о которых возможно расскажет кто-то другой, когда будет говорить о лечении психических болезней посредством Корана.

Однако времени осталось совсем немного, и я посвящу его второй части обсуждения аята, а это слова Аллаха, всемогущ Он и велик: **«Мы**

ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих...»

Мы узнали, что исцеление бывает не одного, а нескольких видов. Однако возникает важный вопрос, а именно: каким образом Коран становится средством исцеления? Может, как думают некоторые, надо класть книгу на тело, или открывать страницы и смотреть на них, или делать что-то подобное?

Обладатели знания говорят, что исцеление Кораном производится тремя способами:

1. чтением;
2. выслушиванием;
3. использованием его в тексте рукии.

Я расскажу о трех этих способах вкратце, а затем, возможно, подробней остановлюсь на третьем, поскольку наша встреча посвящена, собственно, разговору об этом.

Что касается первого способа, а это чтение, то самую большую пользу от Корана человек получает благодаря чтению его, поскольку в этом участвует его язык. Человек считается читающим Коран, если читает его посредством букв и звуков, согласно иджма обладателей знания, о котором сказали Абу аль-Хаттаб, ан-Навави и другие. А что касается простого взгляда на страницы книги и чтения ее в уме, то это не считается чтением. Таким образом, чтение происходит посредством букв и звуков.

Обладатели знания высказали два мнения о минимальном уровне того, что можно считать чтением и речью:

- Одни сказали, что минимальным уровнем является шевеление губ и языка, и буквы, звуки и речь людей производятся не иначе как посредством шевеления языка и губ.
- Также говорят, и это толкование шире, что необходимо сверх этого еще и слышать самого себя.

Таким образом, говорят, что чтение — это слышать самого себя, а также, что это шевелить языком и губами. Что же касается простого взгляда

на аяты, то это не считается чтением. Поэтому глухой человек не считается читающим Коран, даже если он и может смотреть и понимать смысл, и даже если за это ему полагается награда, о чем я скажу вскоре, когда буду говорить о том, что связано с наградой за размышление над смыслами.

Итак, это первый вопрос относительно того, как именно читать, и что необходимо в нем производить одно из двух действий, при разногласии в степени этого.

Второй вопрос заключается в том, что, когда это чтение сопровождается произношением, то за него полагается полная награда и достигается полная польза, если сердце объединяется с языком. Поэтому поминание Аллаха посредством Корана и других формул поминания бывает двух видов, и, если хотите, можете добавить к нему третий:

— Первый вид: когда кто-то поминает Аллаха только посредством языка, то есть его сердце не участвует в этом.

— Второй вид более полный и совершенный: когда кто-то поминает Аллаха посредством Корана, который он читает, и других видов поминания одновременно языком и сердцем. Когда он прочитал аяты Писания Аллаха, всемогущ Он и велик, он размышляет над ними. Если даже он будет размышлять только над именами и атрибутами Аллаха, то этого будет достаточно. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«У Аллаха девяносто девять имен, сто без одного, и кто перечислит их войдет в Рай»**. Относительно смысла слова «перечислит» сказано, что это означает: познает их, прочитает их, так как все они содержатся в Писании Аллаха, всемогущ Он и велик, будет размышлять над их смыслом и взывать к Аллаху посредством них.

Поэтому, когда Закария взывал с мольбой к Аллаху, всемогущ Он и велик, он взывал к Нему посредством имени, подходящего для его просьбы: **«...ведь Ты - Дарующий!»** — поскольку он взывал о ребенке.

Тот, кто захочет взывать к Аллаху, всемогущ Он и велик, с мольбой об исцелении, пусть взывает посредством подходящих для этого имен. Тот, кто захочет взывать к Аллаху с мольбой об облегчении от трудностей, пусть взывает посредством подходящих для этого имен из тех, что приводятся в Писании Аллаха, всемогущ Он и велик.

Кто прочитал Коран, затем размышлял над его аятами, в которых говорится о величии Всемогущего Аллаха, велик Он и возвышен, Его могуществе, хвала Ему, и о том, что Он способен на все, тому облегчается его болезнь и постигшее его испытание. Кто читает Коран и видит в нем достоинство и силу, то, если он порой находится в положении слабости и немощи, посредством чтения Писания Аллаха, всемогущ Он и велик, его душа усиливается и становится сильнее, чем была до этого.

Итак, наиболее полным образом получает от Корана исцеление, награду, пользу и понимание тот, кто читает его посредством языка и сердца вместе. Что касается языка, то мы поняли, что имеется в виду шевеление языком и губами, и говорят, что необходимо также слышать самого себя. А что касается сердца, то имеется в виду размышлять над значениями Корана и смотреть на его указания. Кто будет размышлять над Писанием Аллаха, тому Аллах увеличит веру, силу и убежденность.

Свидетельством этому является то, что когда Ади ибн Хатим ат-Таи пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, тот спросил его: **«Ади, знаешь ли ты смысл слов Аллах велик?»** Он ответил: *«Аллаху и Его посланнику ведомо лучше»*. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Их смысл в том, что Аллах превыше всего»**.

Таким образом, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал Ади на достоинство чтения и размышления над смыслом.

Как часто человек возвеличивает Аллаха, однако, если он поразмыслит над тем, что Аллах, всемогущ Он и велик, превыше всего, превыше притеснителя и превыше болезни, что Аллах, всемогущ Он и велик, превыше, могущественней и величественней всех мирских причин — в это время его вера увеличится и будет приносить пользу.

Итак, первый способ осуществляется посредством чтения, и поэтому простое чтение рабом Аллаха Корана является причиной его исцеления.

Второй способ — это выслушивание. Обладатели знания говорят, что добавление букв в слово увеличивает смысл. Разница между слушанием (сима) и выслушиванием (истима) в том, что слушание — это простое восприятие звуков ухом, а что касается выслушивания, то это слушание со вниманием. Каждый, кто внимательно слушает Коран, получает награду, однако меньшую, чем получает читающий его, но при этом он участвует

вместе с читающим в размышлении над ним. Кто внимательно слушает Коран и размышляет над его смыслами и указаниями, тот получит от него пользу, даже если читающий его не намеревался читать рукию, и даже если прослушивать запись чтения, однако при этом делать это со вниманием.

Здесь есть очень важный вопрос, а именно, что есть разница, как я уже сказал, между выслушиванием и слушанием, и конечно именно выслушивание приносит пользу, о которой сказано в словах Аллаха, всемогущ Он и велик: **«...вера которых усиливается, когда им читают Его аяты...»** (сура «Добыча», аят 2). То есть простое чтение и внимательное слушание умножает веру, усиливает душу и исцеляет ее, как сообщил Аллах, всемогущ Он и велик, в Своем Писании.

Я хочу еще раз объяснить вопрос: пользу приносит только выслушивание, то есть слушание со вниманием, а что касается простого слушания, то оно не приносит ни награды, ни пользы.

Под простым слушанием имеется в виду улавливание ухом звуков.

Поэтому, когда примерно век назад появились эти кассеты, аудиозаписи и т.п. некоторые ханафитские факихи дали фетву о том, что нельзя ставить эти записи на рынках, поскольку люди отвлекаются на шум, и они заняты торговлей, и по этой причине они не слушают Коран со вниманием. Они сказали: *«Потому что пользу и награду от Корана получает лишь тот, кто слушает его внимательно»*.

Если же просто слушать читаемые аяты, они не принесут пользы в плане награды и не принесут награды за чтение. Нет, необходимо размышлять над смыслами, если только это чтение не относится к рукии, о чем я скажу вскоре, когда буду говорить о третьем способе.

Поэтому, если человек просто будет внимательно слушать Коран в намазе или вне его, Аллах, всемогущ Он и велик, увеличит посредством него веру, усилит душу и принесет пользу по Своему изволению, всемогущ Он и велик.

Третий способ, о котором я расскажу подробнее в оставшиеся пять минут моего рассказа, — это то, что Аллах, всемогущ Он и велик, сделал в Коране исцеление посредством рукии. Рукия означает заклинание до наступления болезни, как сообщается от Пророка, да благословит его Аллах

и приветствует, что он читал заклинание на своих детей, а также передается от Ибн Умара, что он читал заклинание на своих детей. Также рукия может читаться после наступления какого-либо вида болезни, и в любом ее виде есть благо и польза.

Если кто-то читает рукию для другого, этот другой может получить пользу, даже если не будет слушать внимательно, и даже если не будет верующим.

В хадисе Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказано, что они пришли к людям и попросили накормить их, а те отказали им, и это были неверные. Потом их вождя ужалил скорпион, и они спросили: *«Есть среди вас заклинатель?»* Абу Саид сказал: *«Я прочитал ему в качестве рукии суру аль-Фатиха, и он исцелился»*. Это свидетельствует о том, что рукия приносит пользу, даже если тот, кому читают ее, не слушает ее внимательно. Ведь грудной ребенок не может слушать внимательно в силу своего возраста. Он не может слушать и даже не имеет такого намерения. И рукия помогает, даже если ее читают не мусульманину.

Описание рукии содержит ряд способов ее применения:

- Иногда рукия заключается в чтении, то есть только в звуке голоса.
- Иногда рукия сопровождается поплевыванием, то есть заключается в звуке голоса и поплевывании.
- Также рукию можно читать на воду, а затем пить эту воду или омываться ей, как передается от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. О всех этих способах передаются сообщения от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или его сподвижников.

Исходя из этого, если не передается сообщения, то мы скажем, что такая рукия не соответствует Шариату, поскольку это поклонение. Это подводит нас к последней теме, которой я закончу свой рассказ, хотя об этом стоит поговорить отдельно. Речь о том, что многие люди совершают ошибки, когда читают другим рукию. Не каждый желающий блага достигает его, и не каждый желающий принести пользу людям следует прямому пути.

Поэтому достоверно передается, как сказано в хадисе Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Остерегайтесь чрезмерности»**. Абдуллах, сын

имама Ахмада, спросил отца: *«Чрезмерности в чем?»* Тот ответил: *«Чрезмерности во всем»*.

Чрезмерность может быть также и в поклонении. Так Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул чрезмерность в бросании камешков во время хаджа. Чрезмерность может быть также и в этой рукии, посредством которой некоторые люди думают принести пользу другим людям. Совершающий такое не достигает цели, а ошибается. Поэтому обладатели знания утвердили правило, что запретное дело не приносит плодов. Это правило принимаемое обладателями знания, что всякое запретное дело не приносит плодов абсолютно. Так, кто будет взывать к Аллаху, всемогущ Он и велик, с мольбой, в которой содержится греховное и разрыв родственных связей — на такую мольбу не будет отвечено, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Кто взывает с мольбой к Аллаху, всемогущ Он и велик, или совершает поклонение не узаконенным Шариатом образом, не получит ответ. То же относится ко всем постановлениям, и это правило применимо к тысячам вопросов.

Раз дело обстоит таким образом, человек должен знать, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто совершит дело, на которое не было нашего повеления, — его дело будет отвергнуто»***. Кто занимается этим поклонением, или этим делом, а именно рукией, не в соответствии с прямым руководством и не правильным образом — его дело будет отвергнуто, то есть оно будет запретным, и поэтому оно не принесет плодов.

Вы можете сказать, что знаете тех, кто делает рукию неправильно, но, тем не менее, она приносит плоды.

Мы скажем, что в этом нет довода.

Обладатели знания объяснили, что в душе больного может появиться чувство нужды, по причине которого на его мольбу будет отвечено. Аллах, всемогущ Он и велик, сказал: ***«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему..?»*** (сура *«Муравьи»*, аят 62). Аллах, всемогущ Он и велик, сообщил, что всякий нуждающийся, даже если он неверный, — если он будет испытывать в сердце нужду, Аллах ответит на его мольбу, даже если он будет взывать на могиле. Поэтому, если кто-то будет взывать с мольбой на могиле, и на его мольбу будет отвечено, мы не скажем, что ему отвечено

по причине нахождения в таком-то месте. Мы скажем, что ему отвечено по причине нужды, которая имелаась в его сердце. **«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему..?»**

Обладатели знания из числа сподвижников и тех, кто был после них, сказали: *«Аллах отвечает на мольбу нуждающегося, даже если это неверный»*.

Таким образом, практические примеры полученной пользы, выздоровления, ответа на мольбу и того, что кому-то помогла рукия, не являются доводом на правильность этого метода. Нет, критерием правильности является следование передаваемым сообщениям.

Что такое чрезмерность, говоря кратко?

По причине недостатка во времени я упомяну только два из более десятка видов чрезмерности. Я расскажу о двух важных видах, и я думаю, что тот, кто будет избавлен от них, того Аллах, всемогущ Он и велик, защитит от большинства ошибок, которые совершают многие читающие рукию.

Первая из двух этих ошибок, связанных с чрезмерностью, совершается в плане определения диагноза, что порицалось имамами.

Приведем в пример величайшего имама Малика ибн Анаса аль-Асбахи аль-Мадани, к которому применимы слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, приводимые у ат-Тирмизи и других: **«Люди будут загонять своих верблюдов, но не найдут более знающего, чем мединский ученый»**.

Передается, что один человек пришел к имаму Малику и сказал: *«Такой-то человек читает рукию людям и при этом говорит: "О такой-то, тебя поразил сглаз. О такой-то, тебя поразило колдовство. О такой-то, тебя поразила одержимость"»*. Имам Малик очень сильно разгневался и воскликнул: **«Нововведение! Нововведение! Нововведение!»** Где об этом говорится в Писании Аллаха, всемогущ Он и велик? Где? В Писании Аллаха, всемогущ Он и велик, нет ни одного признака ни одной из трех этих болезней. Пророк, *с*, сказал лишь: *«Сглаз реально существует»*. А Аллах, всемогущ Он и велик, разъяснил, что колдовство реально существует: **«Но они никого не обучали, не сказав: "Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим"»**. Они обучались у них тому, как разлучать мужа

с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха» (сура «Корова», аят 102). То же относится и к другим душевным болезням.

Поэтому одна из самых опасных вещей: что человек позволяет себе слишком многое в плане определения диагноза, будто он врач или специалист. Я говорю вам о том, что сам слышал. Мне рассказал тот человек, который ходил к чтецу рукии, а тот сказал ему: *«В тебе девяносто девять джиннов, которые овладели тобой»*. Или он скажет: *«Такой-то околдован, а околдовал его такой-то»*. Или: *«Его поразила такой-то вид колдовства»*. При этом он использует выражения колдунов и магов. Все это не дозволено, запретно и очень опасно.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, лечился, но он не говорил, что исцелился за исключением тех случаев, когда к нему приходило откровение. Поэтому этот чтец рукии путает людей, и заставляет их подозревать такие вещи, которых нет в реальности, ни в плане того, что постигло их, ни в плане того, кто навлек это на них. Таким образом, этот человек может стать причиной развода, то есть разлучить мужа с женой. Все мы без исключения знаем, сколько семей распалось, сколько мужчин дали развод своим женам, скольких мужчин постигли разные проблемы по причине предположений, высказанных этим чтецом рукии, о том, что его постигла одна из этих болезней. Затем этот же чтец рукии или кто-то другой высказывает предположение, что это такой-то стал причиной болезни. Это не дозволено. Все это не дозволено, запретно и очень опасно.

Итак, это краткое изложение первого вопроса.

Второй вопрос, связанный с определением диагноза: то, что некоторые люди, поставив диагноз о наличии определенной болезни, переходят от этого к другому делу, а именно, назначают лечение. Такой человек говорит: *«От такой-то болезни надо читать то-то и то-то семь раз. От такой-то болезни помогают только такие-то аяты. От третьей болезни надо читать днем то-то и то-то, а ночью то-то и то-то»*. Это не дозволено. Да, обладатели знания говорят, что человеку дозволено установить себе определенную ежесуточную норму чтения так называемых «сторожевых аятов» по выражению прежних ученых. Некоторые из них собрали эти аяты воедино, и издан ряд книг прежних ученых с указанием на них. Однако вы не можете сказать, что это сунна, или говорить людям, чтобы они делали это. Некоторые люди поступают так, ограничивая чтение определенными аятами.

Это запрещено, поскольку тем самым вы будто наделяете эти аяты особой пользой, не присущей другим аятам.

Ученые говорят, что ограничение чтения Корана и вознесения мольбы определенным временем, местом, числом или пользой должно быть ниспослано свыше. Если же этого нет, то подобное ограничение является нововведением и не соответствует Шариату. Многие из этих чтецов рукии назначают другим определенную норму чтения и приказывают соблюдать ее. Это очень опасно, и я слышал даже, как один из «авторитетов» в этой области говорил: *«У каждой суры в Коране есть сопровождающий ее сторож из джиннов»*. Это опасно, и я скажу об этом чуть позже, если будет угодно Аллаху, всемогущ Он и велик.

Итак, это важный вопрос, а именно, чтобы человек избегал ставить диагноз, независимо от степени уверенности в его правильности. Второй вопрос касается вида лечения, а это чтение или поминание.

Третий вопрос в том, чтобы избегать запрещения дополнительного лечения. Многие чтецы рукии говорят: *«Если я читаю тебе, то не пей лекарства. Оставь такие-то лекарства, чтобы только я один лечил тебя, потому что мое лечение и те лекарства несовместимы»*. Где об этом сказано в Писании Аллаха? Это не дозволено, ведь ты причиняешь вред этому человеку. Это твои слова не совместимы с шариатскими текстами. Шариат говорит, что лечение заключается в дозволенном и том, что подходит ему. Как ты можешь запрещать это и говорить, что это разрешенное или желательное действие запрещено и противоречит Корану! Смысл твоих слов, что есть противоречие и несовместимость между Кораном и этим лечением, а это очень опасно.

Прежде чем перейти к последнему вопросу, я скажу еще об этом третьем вопросе, что многие люди утверждают, что они ставят диагноз на основании того, что он ощутил лично, или того, о чем сообщил ему сопровождающий его джинн. В этом случае человека постигает великое испытание вдобавок к тому испытанию, которое уже постигло его. Если кто-то делает такое, то запрещено ходить к нему, и запрещено спрашивать его, потому что он является прорицателем, а может даже колдуном.

Относительно того, чтобы ходить к прорицателю, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто пойдет к прорицателю**

и спросит его, его намаз не будет принят сорок дней». Прорицатель, который в душе или в сердце чувствует, что такого-то постигла такая-то болезнь, или утверждает, что к нему приходит сопровождающий его джинн и говорит: *«В тебе то-то и то-то»* — к нему запрещено ходить. Почему я говорю это? Потому что сегодня распространились, особенно на Ютубе, ролики, в которых чтецы рукии творят удивительные вещи, которые набирают не то что тысячи, а более сотен тысяч просмотров. Это свидетельствует о том, что люди быстро впадают в совершение нововведений и быстро впадают в заблуждение. Передается, что Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывал о Масих ад-Джаджжале, его лжи и обмане, а затем вошел в дом, а он был эмиром Куфы. Затем он услышал, что присутствующие упоминают Даджжаль и говорят: *«Если он выйдет, мы побьем его сандалиями»*. Ибн Масуд вышел к ним и сказал: *«Клянусь Аллахом, если бы Даджжаль вышел в Вавилоне, вы бы устремились к нему с приветствиями»*.

Итак, люди легко попадают в сети обманщиков и легко склоняются к тому, чтобы поверить им. Поэтому Шариат закрыл двери средств, опасаясь, что они попадут в намерения. Сколько людей впали в заблуждение в своей религии и исказили свое единобожие, предполагая, что они получают лечение, а оно становится причиной совершенно обратного. Да, рукию делать дозволено, однако не таким способом.

Последний вопрос, которым я закончу разговор, это вторая большая ошибка, а именно получение платы!!

Поверьте мне, если бы не плата, то, пожалуй, девяносто девять процентов чтецов рукии перестали бы этим заниматься. Большая часть обладателей знания передали иджма относительно запретности взимания платы за дела поклонения.

Рукия, по утверждению группы ученых, среди которых шейх Такиюддин, относится к делам поклонения. Почему же нельзя брать плату за нее? Потому что, кто возьмет плату за дела поклонения, ему достанется эта плата, а награды не будет. Если же ему не будет награды, то это дело не принесет ему пользы, а также не принесет пользы другому. Поэтому передается иджма о том, что чтецу рукии не дозволено брать плату за нее.

Я ознакомился с протоколом здесь в одном из официальных учреждений Эр-Рияда об одном из чтецов рукии, который говорил: *«Я договорился с таким-то о том, что получу от него за рукию пятнадцать миллионов»*. Это было здесь в Эр-Рияде совсем недавно, год или два назад. Пятнадцать миллионов за чтение одному человеку. Какова будет награда этого человека? Я говорю вам, что имеется иджма о том, что это не дозволено.

Вы можете сказать, что в хадисе Абу Саида сказано, что он и его спутники сказали ужаленному скорпионом и его людям: *«Дайте нам вознаграждение»*. Они дали им вознаграждение, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поел из него.

Мы скажем, что, да, это дозволено, поскольку подтверждено, что дозволено брать вознаграждение за дела поклонения, но нельзя брать плату за них.

Разница между вознаграждением и платой в том, что плата берется за работу, а вознаграждение берется за результат.

Абу Саид сказал: *«...если Аллах исцелит твою болезнь»* — связав вознаграждение с исцелением. Эти же говорят: *«Я почитаю тебе за пятьсот»*.

А один из них в этом году даже говорил: *«Чтение после двенадцати за тысячу. Это если я приду к тебе домой в двенадцать. А чтение до двенадцати за пятьсот»*. Это было буквально несколько месяцев назад, то есть не прошло еще и года.

Поэтому делать чтение рукии средством заработка является причиной отсутствия пользы. Если же кто-то получит пользу, то, вероятно, причиной является та нужда в сердце, которую нуждающийся испытывает, взывая к Аллаху, всемогущ Он и велик. А что касается пользы, то, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Кто может принести пользу своему брату, пусть сделает это»***. Пусть он приносит пользу, и не говорит: *«Дай мне что-то взамен»*, делая это предметом торговли. Поэтому, если он делает из этого торговлю, то хочет сделать установить определенный ритуал, сделать это неким сакральным знанием, недоступным большинству людей. Он говорит: *«Я соблюдаю определенный ритуал, чтобы никто не говорил, что он может сделать то же, что и я»*.

Тем самым они вносят в религию Аллаха, всемогущ Он и велик, множество новшеств.

У ад-Дарими приводится, что в конце времен человек будет читать Коран и скажет: *«За мной никто не следует. Я читал Коран, но никто не последовал за мной»*. Тогда он придумает для людей новшество, чтобы они следовали за ним. И, пожалуй, большинство новшеств, было внесено относительно этих вещей!

И будьте уверены, что самое опасное из того, во что впадают чтецы рукии, это искажение единобожия, когда они связывают людей с кем-то помимо Аллаха, когда связывают их с иллюзиями, шайтанами и т.п., когда погружают их в различные нововведения и выдумки.

Вот о чем я хотел поговорить, и это часть моих мыслей на эту важную тему.

Я прошу Великого Аллаха, Господа благородного Трона, чтобы Он наделил нас всех полезным знанием и благими деяниями.

***

Лекция проведена

в понедельник 28 рабиуль-авваля 1441 г.х.

в медицинском комплексе аль-Амаль (Надежда)