

ДЖАМАЛЬ АД-ДИН М. ЗАРАБОСО

ЧТО ТАКОЕ ИСЛАМ

Перевод: Владимир (Абдулла) Нирша

2008

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи, прощении и руководстве. Мы прибегаем к защите Аллаха от зла наших душ и наших дурных дел, ибо никто не собьёт с пути того, кому Аллах указывает правильный путь, тому же, кого Аллах сбивает с пути, никто его не укажет. Свидетельствую, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его посланник.

Воздаю Аллаху хвалу и благодарю Его за то, что Он дал мне возможность написать эту книгу, которая мне представляется важной, и да простит мне Аллах упущения, которые я допустил, представляя Его религию!

Я хотел бы также выразить глубокую благодарность за поддержку шейху Мухаммаду ат-Турки, министру по делам ислама, вакфов, призыва и моральной ориентации Королевства Саудовская Аравия. Кроме того, выражаю благодарность Ахмаду Ба-Рашиду за его постоянные усилия.

Хотелось бы выразить благодарность за помощь в этой работе также многим другим людям и прежде всего – моей любимой жене, которая всегда была для меня источником поддержки. Выражаю особую благодарность д-ру Абдулкариму ас-Саиду, Нахару ар-Рашиду, д-ру Мухаммаду

аль-Кисми, д-ру Ахмаду ат-Тирьяки и Джалалу Абдуллаху. Молю Аллаха, чтобы Он вознаградил этих людей и благословил их в земной жизни и в мире ином.

Молю Аллаха принять от меня эту труд, над которым я работал только ради Него. Как и во всех подобных случаях, ответственность за любые ошибки несёт только автор. Молю Аллаха простить мои упущения и указать мне прямой путь.

ДЖАМАЛЬ АД-ДИН М. ЗАРАБОЗО
14 октября 2005 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цель написания этой книги

В наше время крайне необходимо публиковать ясные и краткие материалы по исламу. Сегодня во многих концах света ислам часто изображается в неприглядном виде, и предстающая перед глазами читателя картина лишь немногим отличается от той, которую ему уже показывали в не столь отдалённом прошлом. Западный автор, рассказывающий о жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, пишет:

– Когда между исламом и христианством разгорелась затянувшаяся на века война, враждебность проявляли обе стороны, ни одна из которых не понимала другую. Однако следует признать, что представителям Запада элементарное непонимание было присуще в большей мере, нежели представителям Востока. Практически сразу по завершении яростных интеллектуальных диспутов, в ходе которых любители споров приписывали исламу несуществующие недостатки и говорили о его разложении, не дав себе труда изучить эту религию, продажные писатели и поэты принялись подвергать арабов нападкам, которые являлись не чем иным, как ложными и противоречивыми обвинениями.¹

Нет необходимости вдаваться в детали, но подобное непонимание ислама, проявляющееся в разных формах и присущее некоторым общественным и религиозным деятелям на Западе, наблюдается и сегодня.

К сожалению, поскольку люди, как правило, черпают знания об исламе из средств массовой информации, которые в последнее время в основном сообщают, конечно же, о террористических актах, неудивительно, что подобные искажения образа ислама в целом находят отклик в общественном сознании.² Легчайшим и, возможно, наиболее продуктивным способом исправления сложившегося положения явилось бы обращение к этим людям, чтобы дать им узнать о том, чем в действительности является ислам. Необходимо не поддаваться обману, а получить представление о подлинном религиозном учении. Увы, ныне положение дел таково, что людям, не исповедующим ислам, лучше судить об этой не по тому её образу, который создают в их глазах сами мусульмане. Хотя в целом никто не порицает иудаизм и христианство за преступления иудеев или христиан, ислам в наше время подвергается порицанию за преступления мусульман даже в тех случаях, когда их поступки явно противоречат догматам этой религии.³

Достойно сожаления и то, что сегодня исламу дают негативные оценки и пытаются представить его в ложном свете не только отдельные люди, выражающие свои личные религиозные убеждения. Дело зашло намного дальше, и теперь этот фактор оказывает влияние на уровень безопасности и политику в глобальном масштабе. Однако наиболее опасным является то, что ислам неправильно понимают и постоянно представляют как «нечто иное» и источник зла, в результате чего его красота и бесценные истины, которые он может предложить людям, для многих остаются скрытыми. Между тем в наше беспокойное время ощущается огромная необходимость в обращении к руководству Господа, чем как раз и является ислам.

Моя цель состоит не в том, чтобы бороться с дезинформацией, распространяемой об исламе. Я вижу свою задачу в том, чтобы просто показать, чем в действительности является ислам, основывающийся на своих подлинных и общепризнанных источниках – Коране, иначе говоря, Писании, ниспосланном Аллахом пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, а также словах и руководстве самого пророка.⁴

КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЭТА РАБОТА

Эта работа предназначена каждому, кто желает получить элементарное представление об основных догматах и практике исламской религии. Стараясь излагать всё необходимое как можно более кратко, я надеялся, что моя книга побудит читателя заняться более глубоким изучением ислама. Именно для этого в сносках приводятся названия многих других важных книг, с которыми также рекомендуется ознакомиться.

Следует принимать во внимание, что эта книга была написана уроженцем Запада, принявшим ислам, и, поскольку написана она на английском языке, предполагается, что значительная часть её читателей либо живут на Западе, либо хорошо знают его. По этой причине многие ссылки касаются таких вопросов, которые хорошо знакомы как читателям, так и автору.⁵

МЕСТО ЭТОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ДРУГИХ ВВОДНЫХ РАБОТ

Опубликовано огромное количество книг, которые знакомят с исламом людей, далеких от этой религии. После 9 сентября каждый может стать виртуальным посетителем любого книжного магазина, например, в США и обнаружить там множество книг такого рода. Некоторые из них, очевидно, написаны на вполне приличном уровне.⁶ Хотя авторы многих работ не являются мусульманами, некоторые из них, несомненно, искренни в своём стремлении верно представить ислам, но я как мусульманин могу утверждать, что в этих работах не чувствуется истинного духа ислама и нет указаний на то, чем же в целом является ислам. В большинстве случаев они концентрируются на второстепенных вопросах, исторических событиях или отклонениях от истинного ислама, не давая читателю возможности ощутить дух этой религии и познать её догматы.⁷

С другой стороны, подход к исламу многих мусульманских авторов, пишущих для западной аудитории, является излишне апологетическим или модернистским. Нельзя написать книгу, цель которой состоит в том, чтобы познакомиться с исламом других, искажая то, что считают его истин-

ным смыслом миллионы людей, и противопоставляя этому взгляды автора подобной работы. Написать такую книгу не сможет и тот, кто попытается представить некую новую «версию» ислама. Тот, кто хочет познакомить с исламом других, обязан честно представить его таким, каков он есть на самом деле, не пытаясь что-то скрывать или изменять. Мусульмане верят в то, что ислам является религией Аллаха, а это значит, что представлять её необходимо в том виде, в котором она была ниспослана свыше и в котором распространялась пророком Мухаммадом, мир ему и благословения Аллаха. Ещё раз повторю, что это надо делать честно, предоставляя читателю, который должен основываться на правильной информации, самому решать, хочет ли он следовать этой религии.

Источники и методология этой книги

Любая заслуживающая доверия книга по исламу должна основываться на Коране и руководстве пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Хотя арабские тексты Корана и высказываний пророка доступны, для передачи их смысла читателям, не владеющим арабским языком, необходимо обращаться к современным переводам. В этой книге я использовал следующие смысловые переводы Корана: *The Noble Quran: English Translation of the Meaning and Commentary*, translated by al-Hilali and Khan; *The Quran: Arabic Text with Corresponding English Meaning*, translated by "Saheeh International".

Важнейшие из сводов хадисов, а именно «Сахих» аль-Бухари и «Сахих» Муслима в полном объёме переведены на английский язык и также использованы в этой работе.⁸

Кроме того, я использовал ряд трудов, которые считаю весьма полезными для понимания ислама. Некоторые из них перечислены ниже:

1. *Commentary on the Creed of at-Tahawi by ibn Abi al-Izz*. Muhammad Abdul-Haqq Ansari, trans. Riyadh: Ministry of Higher Education. 2000. Это – широко известный классический труд, в котором подробно разъясняются все важные аспекты исламской религии.

2. Серия книг Умара аль-Ашкара, включая: al-Ashqar, Umar. *Belief in Allah in the Light of the Quran and Sunnah and The Messengers and the Messages in the Light of the Quran and Sunnah*. Riyadh: International Islamic Publishing House. 2000.⁹

3. Philips, Bilal. *The Fundamentals of Tawheed (Islamic Monotheism)*. Birmingham, United Kingdom: al-Hidaayah Publishing and Distribution.

4. Tabbarah, Affif A. *The Spirit of Islam: Doctrine & Teachings*. Hasan T. Shoucair, trans. The second Edition revised by Rohi Baalbaki. 1988.

Что касается методологии, то я старался опираться на воззрения «приверженцев сунны и согласия», то есть той группы мусульман, которые возводят свои учения непосредственно к пророку, мир ему и благословения Аллаха. Кроме того, я не предпринимал никаких попыток по-новому интерпретировать то, что на протяжении веков воспринималось мусульманами как непреложная истина, оставаясь и поныне основой правильного подхода к исламу.

Следует отметить, что «Аллах» есть имя Бога, в силу чего эти слова являются взаимозаменяемыми.

¹ См. Affif A. Tabbarah. *The Spirit of Islam: Doctrine & Teachings*. Hasan T. Shoucair, trans. The second Edition revised by Rohi Baalbaki. 1988, p. 9. Для более глубокого изучения вопроса о том, как ислам изображался в западной литературе см. Norman Daniel. *Islam and the West: The Making of an Image*. Oxford, England: Oneworld Publications. 1993. См. также Minou Reeves. *A Thousand Years of Western Myth-Making*. New York: New York University Press. 2000. Эта книга является ещё одной значительной работой по интересующей нас теме. Особый интерес представляет собой объяснение автором причин, в силу которых на Западе пытались осуществлять нападки на пророка Мухаммада: «Источником неприятностей стали христианские полемисты раннего средневековья. Они решили критиковать не только исламскую теологию, простота и ясность которой были слишком чарующими, и которая поднимала слишком много неудобных вопросов, затрагивающих христианскую догматику. Кроме того, они не могли подвергнуть сомнению религиозную практику обычных мусульман. Вместо этого, предвосхитив использование худших приёмов жёл-

той прессой, они перешли на личности и обрушились с нападками на пророка ислама, пренебрегая своими скудными знаниями о фактах и измышляя ложь. Мусульмане не могли ответить им тем же, поскольку Коран велит им почитать Иисуса как святого пророка».

² Об интересной дискуссии о том, как в средствах массовой информации одной из западных стран освещается ислам, см. John E. Richardson, *(Mis)Representing Islam: The racism and rhetoric of British broadcast newspapers* (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004).

³ Мусульманин, создающий дурное представление об исламе, несомненно, совершает серьёзный проступок, и в Коране Аллах даже учит мусульман обращаться к Нему с такой мольбой: **«Господь наш! Не делай нас испытанием для тех, которые не уверовали, и прости нас, Господь наш, ведь Ты – Всемогущий, Мудрый!»** (60:5) Первая цифра в скобках указывает на номер суры, а вторая – на номер айата.

⁴ Личный пример и дела пророка, мир ему и благословения Аллаха, в арабском языке обозначаются термином «сунна», а сообщение, в котором приводятся его слова или указывается на его дела – термином «хадис», и в литературе по исламу эти термины встречаются весьма часто. В этой работе применительно к пророку будут использоваться слова «пример» и «высказывания». Следует помнить также, что сообщения о пророке обычно снабжаются указаниями на те источники, откуда они были взяты, чего я придерживаюсь и в моей книге.

⁵ Этим объясняется практически полное отсутствие упоминаний о восточных религиях или философских системах, однако автор изучал и эти предметы. См. Zaraboso, Jamaal al-Din. *Purification of the Soul: Concept, Process and Means*. Denver, CO: Al-Basheer Publications and Translations. 2002, pp. 11– 20.

⁶ По разным причинам некоторые более обстоятельные и качественные труды, написанные самими мусульманами, не попадают на полки крупных магазинов, однако их можно найти через Интернет или в специализированных магазинах по продаже исламской литературы.

⁷ Здесь можно привести в пример два наиболее популярных «руководства» по исламу: Frederick Denny, *An Introduction to Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1994), а также John Esposito, *Islam: The Straight Path* (New York: Oxford University Press, 1998). Хотя этих авторов нельзя отнести к числу врагов ислама, им всё же не удалось осветить и правильно представить саму суть и красоту этой религии. В первой книге 400 страниц и 17 глав, из

которых только в 5 или 6 главах общим объёмом около 100 страниц рассматривается вопрос о том, что представляет собой ислам. Остальные главы посвящены цивилизациям Египта и Месопотамии, истории иудаизма и христианства, развитию позднего суфизма, современным реформаторским движениям и так далее. Вторая книга состоит из 6 глав. Рассмотрению основных вопросов посвящено менее половины её материала, в основном же в ней рассматриваются различные политические и исторические события. Ознакомившись с любой из этих книг, читатель так и не узнает, что представляет собой ислам, и почему он притягивает к себе многие миллионы людей во всём мире.

⁸ См. Khan, Muhammad Muhsin, trans. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Saudi Arabia: Darussalam Publishers and Distributors. 1997; Siddiqi, Abdul Hamid, trans. *Sahih Muslim*. Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf Publishers & Booksellers. n. d.

⁹ Эта серия включает в себя около десяти книг по разным основополагающим аспектам вероучения ислама.

ВЕРА В БОГА (АЛЛАХА)

По сути дела, вера в Аллаха есть краеугольный камень исламской религии, а все прочие догматы ислама, равно как и его религиозная практика, являются производными от истинной веры в Бога. По этой причине в исламе, возможно, как ни в какой иной религии столь детально разработана концепция веры в Бога. Как заявил известный мусульманский учёный Ибн Абу-ль-Изз аль-Ханафи, можно сделать вывод о том, что все аяты Корана так или иначе касаются веры в Бога.¹

Таким образом, любое серьёзное обсуждение исламской религии следует начинать с исламской концепции веры в Бога. Обсуждение этой темы, безусловно, должно быть детальным, поскольку, как уже было сказано, всё остальное в исламе основывается именно на этом. Согласно учению ислама, все пророки учили, что следует верить в Единого Бога, у Которого нет соотварищей, что являлось главной частью послания каждого из них. Этот шаг является первым и важнейшим шагом в процессе понимания человеком своей собственной сущности.

Как можно познать Бога?

Прежде чем говорить об исламском подходе к этой проблеме, обратимся к истории некоторых современных воззрений.

По мере развития начавшегося в христианстве в первой половине XVII в. процесса осознания несоответствия «научных фактов» «библейским истинам» философские идеи деизма² начали разделять такие философы, как Эдвард Герберт и Вольтер, а также ряд американских лидеров, например, Томас Пейн. Эти философы верили в Бога как в Создателя и придерживались определённых моральных принципов. Они являлись приверженцами того, что именовалось ими «естественной религией», тайны которой можно было познать с помощью разума. Вот почему они преуменьшали роль откровения и церковных догматов.

Причиной возникновения и развития этой философской системы послужил целый ряд факторов. Главным из них было то, что эти учёные не могли отрицать доводов разума, указывающих на существование Творца, в силу чего они должны были исходить из этой предпосылки. Однако из-за разочарования в том, чему их учила церковь, они были вынуждены прийти к выводу, что истины этого мира познаются путём логического мышления, в силу чего необходимость в любых откровениях свыше отпадает. И действительно, необходимость в Боге, Который посылал бы какую-либо информацию, дополняющую то, что могло быть установлено самими людьми, отпадала. Кроме того, они утверждали, что после сотворения мира Бог больше не принимает никакого участия в его делах. Таким образом, для них Бог был кем-то вроде часовщика, который, сделав и заведя часы, больше ничего не делает, позволяя им работать самостоятельно и не вмешиваясь в их работу.

Согласно их воззрениям, Творец предоставил людей самим себе, чтобы они сами выясняли, как им вести себя и жить в этом огромном мире. Сегодня такой образ жизни ведут многие люди, которые, возможно, и не догадываются о философских корнях этого явления. Они не видят никакой необходимости в обращении к Богу, чтобы узнать, как от них требуется прожить земную жизнь. Ныне эта политическая философия, известная как секуляризм³, является доминирующей.⁴ Как будет показано ниже, подобные взгляды фактически противоречат му-

сультманским воззрениям об одном из атрибутов Бога, Который проявляет милосердие по отношению к Своим рабам, в силу чего людям не следует думать, что их оставили без руководства, и что, создав их, Бог не преследовал определённую цель.

Исламская религия не отрицает того, что люди наделены способностью рассуждать, равно как и прочими врождёнными способностями. Многие учёные, включая и тех, о ком речь шла выше, не могли не признавать наличия различных указаний, свидетельствующих о существовании Творца, и поэтому они полностью разделяли эту идею, которая не являлась чем-то необычным на протяжении всей истории человечества. Указания на это имеются и в Коране, в котором приводятся слова прежних посланников: «Разве [могут быть] сомнения в [том, что поклоняться следует лишь] Аллаху, Творцу небес и земли?»⁵ Проблема таких людей заключается в том, что они не имеют ни правильного знания о Боге, ни доступа к истинному и сохранённому откровению, ниспосланному Им, и это говорит о важности знакомства с верным путём познания Бога.

Ислам признаёт, что Бог создал человека, изначально наделив его способностью признания и понимания той истины, что у него есть Создатель и Бог. Так, например, пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Каждый младенец рождается не иначе как в своём естественном состоянии (фитра)⁶». ⁷ Иначе говоря, каждый ребёнок от рождения предрасположен к восприятию истины и наделён способностью признания факта существования Творца.

Таким образом, каждый человек, будь то философ, мыслитель или кто-нибудь ещё, имеет элементарное представление о Боге. В то же время ни один нормальный и зрелый человек не согласился бы полностью игнорировать саму основу своего создания. Из этого следует, что душе каждого человека должно быть присуще желание познать своего Господа и Творца, Которому он обязан счастьем своего существования.

С другой стороны, необходимо сделать важное замечание, касающееся Бога и Творца. Очевидно, что Бог

отличен от Своего творения и отделён от него, а это значит, что Он не вмещается в рамки человеческого опыта, человеческой мысли или человеческого анализа. Следовательно, философские размышления в тихой комнате или какой-нибудь далёкой части мира не могут привести к познанию Бога и послужить кому-нибудь указанием на неопровержимый факт Его существования и величия. Для того, чтобы узнать какие-то детали, в частности, о том, какими должны быть взаимоотношения человека с Богом, можно только обратиться к Самому Богу и Его откровениям, и другого пути нет.

Ясное и недвусмысленное представление о Боге дают Его откровения, зафиксированные в Коране, и слова пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, которые были внушены ему свыше. Эти откровения и слова устраняют любые сомнения относительно существования, всемогущества и всеведения Бога и дают ответы на все вопросы о том, как следует себя вести по отношению к Всемогущему. Кроме того, по милости Своей Бог снабдил людей огромным количеством информации о Себе, назвав им Свои имена и упомянув о Своих атрибутах, благодаря чему для каждого, кому они известны, Бог становится объектом любви, единственным объектом поклонения и главным вдохновителем в жизни.

Ниже кратко излагается исламское учение о Боге, однако по сравнению со всем объёмом приводимой в Коране и сунне информации на эту тему, это следует считать всего лишь верхушкой айсберга.

ВЕРА в то, что БОГ является единственным СОЗДАТЕЛЕМ и ВСЕДЕРЖИТЕЛЕМ ТВОРЕНИЯ

Внимание каждого человека, читающего Коран, всегда привлекает одна вещь: Аллах неизменно наставляет людей размышлять о различных аспектах и великолепии творения. Призывы к размышлению, лежащему в основе знания, встречаются в Коране повсеместно и являются путём, который может привести к единственному выводу: творение, которое можно видеть и оценивать по дос-

тоинству, могло возникнуть только по воле великого, божественного и искусного Творца.⁸

В одном из аятов Корана приводятся слова Аллаха, которые служат убедительным аргументом для людей на протяжении многих сотен лет: «**Или созданы они без ничего?**⁹ **Или сами они творцы?**¹⁰ * **Или они создали небеса и землю? Нет у них уверенности!**¹¹»¹² Его слова поняли многие люди, для которых было очевидно, что они не возникли без ничего и не создали себя сами. Это означало, что их появление явилось результатом действий самодостаточного и несотворённого Творца.

Хотя вера в это присуща людям от рождения, они всё же испытывают сомнения и часто придерживаются неверных представлений, источники которых могут быть самыми разными.¹³ В разные эпохи люди могут испытывать разные виды замешательства. Сегодня замешательство вызывает вопрос о креационизме¹⁴ и эволюции. Некоторые даже утверждают, что в силу существования эволюции говорить о креационизме вообще не стоит.

В наше время популярным объяснением причины возникновения Вселенной служит теория большого взрыва, которая считается общепринятой. Считать так, конечно, можно, но следует учитывать, что научные данные и объяснения часто меняются, о чём совершенно точно было сказано в приведенном выше аяте: «**Нет у них уверенности!**» Люди, которые отвернулись от Бога, должны признать, что не знают точно, во что верят сегодня, и завтра они могут поверить во что-нибудь совершенно иное, поскольку их вера не имеет под собой твёрдого основания.

Однако есть ощущение, что спор между приверженцами креационизма и сторонниками теории большого взрыва ведётся больше для вида, чем по существу. Согласно теории большого взрыва, когда-то вся Вселенная была чрезвычайно компактной, плотной и горячей, а космический взрыв, именуемый большим взрывом, произошёл от 10 до 20 миллиардов лет назад, и с тех пор Вселенная расширяется и охлаждается. Однако сразу возникает вопрос: кто же создал предпосылки, следствием которых явился этот большой взрыв?¹⁵ И если для создания таких пред-

посылок также был необходим Создатель, то есть ли какие-либо доказательства того, что Он же впоследствии не создал новые виды творений в этой Вселенной?

Но есть и намного более серьёзная проблема, имеющая отношение к теории большого взрыва: как мог этот случайный взрыв привести к согласованности, совершенству и красоте, которые наблюдаются во Вселенной? И что можно сказать, например, о красоте и упорядоченности после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки?

Поразительно, но атеисты и материалисты всё ещё отказываются видеть то, что является очевидным для их собственных душ, и делают заявления, которые представляются, мягко говоря, смехотворными. Так, например, известный атеист Хаксли однажды сказал: «Если за пишущие машинки усядутся шесть обезьян и будут стучать по клавишам миллионы лет, нельзя исключать, что на последних страницах, которые они напечатают, мы обнаружим один из сонетов Шекспира. То же можно сказать и о существующей ныне Вселенной. Она возникла в результате взаимодействия случайных сил на протяжении миллиардов лет».¹⁶ Хороший ответ на это дал Вахидуддин Хан, использовавший «материалистическую» аргументацию: «С точки зрения математики, давшей нам теорию вероятностей, случайное возникновение Вселенной является невозможным».¹⁷

Кроме того, чтобы понять, что у всего сущего должен быть Создатель, можно обратить внимание на всеобщее равновесие, существующее во Вселенной. Её упорядоченность столь высока, что иногда это называют «тонким равновесием природы». Остаётся лишь удивляться тому, как всё взаимодействует между собой, в том числе и в теле человека, и без такого взаимодействия между различными органами жизнь была бы невозможна. Осознание этого факта приводит к целому ряду важных выводов.

Во-первых, упорядоченность и взаимодействие различных неодушевлённых элементов Вселенной, которые не были как-то подготовлены или обучены этому, указывают на то, что они контролируются и регулируются

Создателем. Различные объекты творения не имеют собственной власти, способности или целей, поскольку в противном случае они, вероятнее всего, не подчинялись бы универсальным законам и установленному порядку. Они наделены лишь тем, что было даровано им Создателем и Владыкой всех различных частей Вселенной. Уровень их взаимодействия указывает на то, что они всецело подчиняются власти Всевышнего, Который обладает всей полнотой знания и способностью поддерживать их и руководить ими. В противном случае вместо упорядоченности возник бы хаос, особенно если принять во внимание бесчисленное количество атомов и других частиц, из которых состоит всё во Вселенной.

Во-вторых, имеется ясное указание на то, что есть только один Создатель и Владыка этой единой и гармоничной Вселенной, и никакого другого Создателя у неё просто не может быть, что логически вытекает из предыдущего пункта. Если бы у Вселенной было несколько Создателей, она не была единой, упорядоченной и гармоничной, то есть такой, какой является ныне. Этот аргумент именуется «аргументом исключения», а данный вопрос детально обсуждался философами в прошлом. Так, например, в «*Commentary on the Creed of at-Tahawi*» сказано: «В данном случае аргумент исключения может быть использован следующим образом. Если бы существовали два Создателя, которые разошлись бы во мнениях по какому-либо вопросу, например, если бы один пожелал переместить объект X туда, куда не хотел бы перемещать его другой, или если бы один пожелал сделать объект Y живым существом, а другой захотел бы сделать его неодушевлённым предметом, это, рассуждая логически, могло бы иметь только три возможных последствия. Во-первых, могла бы осуществиться воля каждого из них; во-вторых, могла бы осуществиться воля только одного из них; в-третьих, не осуществилась бы воля ни одного из них. Первое невозможно, поскольку это предполагает сосуществование противоположностей. Третье также исключается, поскольку это подразумевает, что какое-либо тело не находится ни в движении, ни в покое, а это невоз-

можно. Это подразумевает также, что ни один из них не способен осуществить свою волю, а это означало бы, что ни одного из них нельзя считать Богом. И, наконец, если будет реализована воля только одного из них, значит, лишь он и достоин того, чтобы именоваться Богом, другой же этого не заслуживает».¹⁸

Таким образом, посылка, согласно которой есть лишь один Создатель, Вседержитель и Владыка Вселенной, с одной стороны, известна каждому от рождения, с другой же, её можно легко вывести логически. Мусульманские учёные настолько убеждены в очевидности этого, что, по словам известного учёного Усаймина, все люди, за исключением наиболее высокомерных и заносчивых, признают этот аспект монотеизма, то есть тот факт, что есть только один Господь и Создатель,¹⁹ поскольку вера в это является врождённой. Люди признают и понимают, что у этого творения должен быть Создатель. Они понимают также, что Создатель может быть только один.²⁰

Хотя в предыдущих параграфах мы обсуждали и другие интересующие нас темы, сейчас можно сформулировать исламское представление об Аллахе как о единственном Создателе и Вседержителе путём цитирования Корана, который является словом Аллаха.

Аллах Всевышний сказал: «...поистине, **Аллах надо всем властен**».²¹

Аллах Всевышний также сказал: «**[Он –] Создатель небес и земли. Как могут быть у Него дети, если Он не имеет супруги? Он создал всё, и ведомо Ему обо всём. * Таков Аллах, Господь ваш. Нет [бога], достойного поклонения, кроме Него, так поклоняйтесь же Ему, [ведь] Он – Покровитель всего [сущего]. * Взорам не постичь Его, Он же постигает взоры. Он – Проницательный, Всеведущий**».²²

Аллах Всевышний также сказал: «**Неужели желают они не религии Аллаха, [хотя] Ему покорились те, кто в небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены?**»²³

Аллах Всевышний также сказал: «**И склоняются пред Аллахом те, кто на небесах и на земле, и тени их**

по воле своей и против воли по утрам и в предвечернее время».²⁴

Как только делается вывод о том, что единственным Создателем и Вседержителем Вселенной является Аллах, многие вещи сразу становятся на свои места. Возможно, важнейшим вопросом, который после этого человек может задать самому себе является вопрос о том, каким должно быть отношение каждого к этому Создателю? Это является темой следующего раздела, в котором речь идёт о том, что поклонения достоин один лишь Аллах.

ВЕРА В ТО, ЧТО ОБЪЕКТОМ ПОКЛОНЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН ЛИШЬ АЛЛАХ

Крайне важно понять, что когда речь идёт об исламской концепции веры в Бога, одного лишь признания того факта, что лишь Аллах является Создателем и Вседержителем, недостаточно. Признание этого очевидного факта вообще не должно быть предметом обсуждения, поскольку вера в это присуща каждому от рождения. Намного более важным и тонким является вопрос о том, что следует делать человеку, который верит в единого Создателя и Вседержителя. Если человек признаёт атрибуты Аллаха, о которых речь шла в предыдущем разделе, характер его отношения к Создателю и Вседержителю становится ясным. Иначе говоря, этот вывод должен вытекать из неоспоримой посылки.

Эту мысль могут пояснить два примера. Как уже отмечалось выше, совершенным и истинно великим можно считать только Аллаха, Который является единственным источником блага и помощи, поскольку Он властен над всем. Он проявляет активность в процессе творения и не пускает этот процесс на самотёк, будучи постоянно занятым созданием и воссозданием.

Более того, совершенство и величие Аллаха таковы, что люди не способны ни понять, ни представить себе это. Каково же должно быть отношение людей к тому, что они считают совершенным, великим и чудесным? Обычно это отношение характеризуется благоговейным страхом и почитанием. Далее, может ли кто-либо относиться к кому-

нибудь ещё так же или почти так же, как и к Создателю? Об этом Аллах говорит так: «**Неужели они придают в со товарищи Аллаху²⁵ тех, что ничего не творят, но сами являются сотворёнными...?**»²⁶ Аллах Всевышний также сказал: «**Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не уразумеваете?**»²⁷

Кроме того, Аллах является источником всех милостей. Так, например, Аллах является источником жизни каждого человека, равно как и всего, что для него приготовлено в этом творении. В Коране сказано: «...а если бы стали вы подсчитывать милости Аллаха, то не смогли бы счесть их».²⁸ И действительно, разве смогли бы люди создать всё это без помощи Аллаха. Кроме того, в Коране приводится другой пример: «**Скажи²⁹: “Скажите, а что если Аллах лишит вас слуха и зрения и запечатает ваши сердца, найдётся ли иной [бог], достойный поклонения, кроме Аллаха, Который вернёт вам это?”** Посмотри же, как разъясняем Мы Наши знамения, но после этого они отвращаются».³⁰ Даже дождевую воду, ценнейшее из материальных благ, и ныне нельзя получить, если Аллах не создаст дождевые облака. В приводимых ниже прекрасных айатах Корана об этой великой милости, а также и о других милостях, которые Он оказал им: «**Скажи, [о Мухаммад]: “Хвала Аллаху и мир тем Его рабам, которых Он избрал [для ниспослания Своего послания]! [Кто] лучше – Аллах или те, кого они придают [Ему] в со товарищи?”** * [Кто лучше – ваши боги или] Тот, Кто создал небеса и землю и низвёл для вас с неба воду, посредством которой Мы взрастили прекрасные сады, [тогда как] вы не [в силах] вырастить их деревьев? Разве есть [другой] бог, [которому следует поклоняться] наряду с Аллахом? Однако они – люди отклоняющиеся. * Разве [не лучше ваших богов] Тот, Кто сделал землю жилищем, и поместил среди неё реки, и поместил на ней горы, и установил преграду между двумя морями? Разве есть [другой] бог, [которому следует поклоняться] наряду с Аллахом? Однако в большинстве своём они не знают. * Разве [не лучше ваших богов] Тот, Кто ведёт вас прямым путём во мраке суши и моря и посылает ветры как

благую весть о Его [грядущей] милости³¹? Разве есть [другой] бог, [которому следует поклоняться] наряду с Аллахом? Аллах выше тех, кого они придают [Ему] в со-товарищи! * Разве [не лучше ваших богов] Тот, Кто на-чинает [создавать] творение, а потом воссоздаст его, и Тот, Кто дарует вам пропитание с неба и земли? Разве есть [другой] бог, [которому следует поклоняться] наряд-ду с Аллахом? Скажи: “Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду”». ³²

Логично ли после этого проявлять непочтительность и высокомерие по отношению к Единому Богу? И можно ли проявлять по отношению к Тому, Кто оказал людям по-добные милости, что-либо, кроме смирения, почтения, благодарности, любви и преданности?

Двух приводимых ниже примеров всемогущества Аллаха и того, что лишь он оказывает всевозможные ми-лости, должно быть достаточно для того, чтобы показать, что Он один достоин поклонения, любви и почитания. Аллах многократно и по-разному указывает на это в Ко-ране, обращаясь к тем, кто признаёт существование лишь одного Творца, но в то же время игнорирует Его и поклон-яется ложным богам или иным объектам поклонения. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Скажи: “Кому принадлежит земля и те, кто на ней [находятся], если вы знаете?” * Они [непременно] скажут: “Аллаху”. Ска-жи: “Неужели же вы не вразумитесь?”». ³³ Аллах Все-вышний также сказал: «Скажи: “В чьей деснице власть надо всем [сущим]? Кто защищает, и от кого нет защи-ты, если только вы знаете?” * Они [непременно] отве-тят: “Аллах”. Скажи: “До чего же вы околдованы!”». ³⁴

Правильное руководство может предложить только Аллах, но ни как не ложные объекты поклонения. Так, на-пример, Аллах Всевышний сказал: «Скажи: “Есть ли среди [тех, кого] вы [считаете] сотоварищами [Аллаха], тот, кто указывает путь к истине?” Скажи: “Аллах указывает путь к истине. Кто же более достоин того, чтобы за ним следо-вали, – Тот, Кто указывает путь к истине, или тот, кому не найти верного пути, если его самого не будут вести? Что с вами, как вы судите?!” * В большинстве своём они³⁵ сле-

дует лишь [своим] догадкам, [однако], поистине, догад-кам никак не заменить собой истины! Поистине, знает Аллах о том, что они творят». ³⁶

Приводимые выше примеры, а также многочислен-ные другие аргументы и доказательства, которые можно найти в Коране повсеместно, позволяют сделать вывод о том, что поклонения не достоин никто, кроме Аллаха. Следовательно, человек поступит разумно, если будет добиваться от себя самого поклонения одному лишь Ал-лаху, что является основным пунктом послания ислама, равно как и тех посланий, которые доносили до людей все пророки. Формулировка этого пункта содержится в пер-вой части мусульманского символа веры (свидетельства единобожия), которая гласит «Свидетельствую, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха».

Здесь важно пояснить, какое значение вкладывается в исламе в термин «поклонение», который является пере-водом используемого в Коране арабского слова «'ибада». Следует отметить, что его значение во многом отличается от значения английского слова «worship» (поклонение).

Оксфордский Словарь английского языка определя-ет слово «поклоняться» следующим образом: почитать, чтить что-либо как сверхъестественное существо или силу или как нечто священное; относиться с благогове-нием; поклоняться, совершая соответствующие действия, обряды или церемонии. ³⁷ Таким образом, лексическое значение слова «поклоняться» в английском языке пере-даёт смысл «почитать» или, давая развёрнутое определе-ние «совершать благочестивые действия в честь божес-тва». ³⁸ Однако Билял Филипс отмечает:

– Между тем, в арабском языке, языке последнего от-кровения, для обозначения понятия «поклонение» исполь-зуется слово «'ибада», образованное от существительного «'абд», что означает «раб». Рабом является тот, от кого требуется выполнять всё, что пожелает его хозяин. Сле-довательно, согласно последнему откровению, поклоне-ние есть «покорное подчинение воле Бога». В этом и зак-лючалась суть посланий, которые Бог направлял людям через всех пророков. Так, например, именно такое по-

нимание поклонения ярко выражено в словах пророка Иисуса, которые приводятся в Евангелии от Матфея: «Не всякий, говорящий Мне “Господи! Господи!” войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»^{39, 40}

Таким образом, этот аспект монотеизма, то есть вера в то, что лишь Аллах достоин поклонения, шире концепции поклонения в том смысле, в каком его понимают многие люди, особенно на Западе. Ас-Саади определяет этот аспект монотеизма следующим образом: «Это подразумевает признание того, что Аллах является единственным Богом и единственным, Кто достоин поклонения, и убеждённости в этом. И это подразумевает подтверждение того, что божественными атрибутами не обладает ни одно из созданий Аллаха. Таким образом, никто, кроме Аллаха, не достоин поклонения. Если человек признаёт это должным образом, значит, все его внешние и внутренние действия будут действиями раба, и он будет поклоняться только Аллаху. Другими словами, он будет совершать все внешние действия, совершения которых требует от него ислам, то есть молиться, поститься, побуждать к одобряемому Шариатом и удерживать от порицаемого, проявлять почтительность к родителям, поддерживать связи с родственниками и соблюдать права Аллаха и Его творений. Единственная цель его жизни будет заключаться в том, чтобы угодить его Господу и заслужить Его награду. Во всех своих делах такой человек будет следовать наставлениям посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, верить же он будет в то, что подтверждается Кораном и сунной. Все его действия и поступки будут соответствовать тому, что было узаконено Аллахом и Его посланником».⁴¹

Этот аспект исламского монотеизма касается и чувств, и действий тела. Если говорить о чувствах, то имеется в виду, что сердце человека доверяет только Аллаху и полагается только на Него, боится только Его, надеется только на Него, довольствуется только Им как Богом и Создателем и так далее.

Есть два аспекта поклонения Аллаху, которые должны сочетаться друг с другом, о чём ас-Саади говорит так:

«Дух и реальность поклонения недостижимы без любви к Аллаху и подчинения Ему, поскольку истинное поклонение заключается в совершенной любви и полном подчинении Аллаху. Ни один акт поклонения не является подлинным, если он лишён обоих этих компонентов или одного из них, ибо суть поклонения состоит в подчинении Аллаху, а этого можно достичь только благодаря совершенной любви к Нему, которая будет преобладать над всеми прочими проявлениями любви».⁴²

Из этого ясно, что вера в Аллаха как в единственный объект поклонения влечёт за собой ряд соответствующих следствий, которые необходимо принимать во внимание. Так, например, некоторые стороны жизни человека должны быть посвящены только Аллаху, и без понимания этого факта будет невозможно постичь истинный смысл слов «Нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха». Краткое пояснение поможет лучше понять эту идею.

Во-первых, все ритуальные действия, связанные с поклонением, должны быть посвящены только Аллаху. Это значит, что молитва, пост, паломничество и тому подобные действия должны совершаться с единственным намерением угодить Аллаху и в качестве дел поклонения только Ему одному. Так, например, если кто-либо обращается с мольбами не к Аллаху, а к кому-нибудь другому, это является нарушением принципа, согласно которому поклоняться следует только Аллаху, ведь пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Мольба является сутью поклонения».⁴³

Во-вторых, поскольку высшая власть принадлежит Аллаху, следует подчиняться только велениям Аллаха и откровениям, ниспосланным Им. Именно Он как Создатель имеет право устанавливать законы для руководства людьми, о чём в Коране сказано так: «Поистине, [право принимать любое] решение принадлежит лишь Аллаху, Который повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правильная религия, но в большинстве своём люди не знают».⁴⁴ Если же человек намеренно игнорирует или самонадеянно заменяет законы, установленные Богом, это значит, что он не подчиняется Ему должным образом и, следовательно, не считает Его

единственным объектом поклонения и подчинения. Аллах разъясняет, что некоторые из прежних религиозных общин впали в заблуждение в этом отношении, о чём в Коране сказано так: «Помимо Аллаха господами [для себя] они⁴⁵ избрали своих учёных мужей и монахов, а также Мессию, сына Марьям, было же им велено поклоняться только Единому [Богу], достойному поклонения, кроме Которого поклонения не достоин никто. Слава Ему! Он [намного] выше того, чему они поклоняются наряду с Ним».⁴⁶

В-третьих, всё, что человек любит или не любит, должно соответствовать смыслу откровений, ниспосланных Аллахом. Подобное становится возможным в том случае, когда сердце человека наполняется верой в одного лишь Аллаха и любовью к Нему. Хотя эта идея довольно проста, она имеет далеко идущие последствия. Вера человека достигает совершенства только тогда, когда сердце начинает любить Аллаха больше всего иного, и Он становится возлюбленным его души. Когда человек полностью осознаёт это, он начинает любить то, что любит его возлюбленный, и не любить то, что не любит Он. Это всегда присутствует и во взаимоотношениях между людьми, но приобретает большую интенсивность и широту, когда дело касается взаимоотношений человека с его Господом. Так, например, если становится известно, что Аллах любит что-либо, преданный поклоняющийся и раб тоже начинает любить это. Если же Аллах испытывает ненависть к чему-либо, несмотря на то что Он Сам создал это и поместил в мир дольний, чтобы испытать людей, преданный поклоняющийся и раб тоже будет ненавидеть это. Что же касается указаний на подобные вещи, то они, конечно же, заключены в откровениях, ниспосланных Самим Богом. Так, например, если Он говорит, что любит чистоту, искренность, доброту и милосердие, мусульманин тоже любит всё это. Если же Бог показывает или заявляет, что Он не любит идолопоклонство, прелюбодеяния, гомосексуализм, употребление спиртного и так далее, у преданного верующего сразу же возникает отвращение к подобным вещам. Всё это

является частью его веры в Аллаха как в единственный объект поклонения.

Хотя отношение к Аллаху как к единственному объекту поклонения является неотъемлемым аспектом истинного монотеизма, эта концепция не всегда понимается во всей её полноте и не всегда осуществляется должным образом, что является реальной потерей для людей, поскольку этот аспект монотеизма служит ключом к реальной, то есть правильной жизни. Ибн Таймийа писал: «Ты должен знать, что потребность человека в Аллахе, то есть в поклонении одному лишь Аллаху, является потребностью, касающейся того, чему невозможно найти какую-либо аналогию. В некоторых отношениях она напоминает потребность тела в еде и питье, но между ними всё же есть много различий. Истинная суть человека заключена в его сердце и душе, которые могут преуспевать только благодаря поддержанию взаимоотношений с Аллахом, ибо для них нет иного [бога], достойного поклонения. Так, например, в мире дольном успокоение может принести только поминание Аллаха. Поистине, человек направляется к своему Господу, и он встретится с Ним. Человек непременно должен встретиться с Аллахом, ибо нет для него иного истинного блага, кроме встречи с Ним.⁴⁷ Когда человек испытывает счастье или любое удовольствие, не имеющее отношения к Аллаху, его радость не может длиться долго, ибо человек наслаждается этим лишь в течение какого-то периода времени. Бывает и так, что то, чем он наслаждался прежде, больше не приносит ему удовольствия, а порой и причиняет боль, что является ещё более неприятным для него, тогда как Аллах всегда и в любых обстоятельствах остаётся вместе с человеком и не покидает его, где бы тот ни находился. Если же наряду с Аллахом человек поклоняется чему-либо ещё, даже если он любит это и получает удовольствие от подобного ложного поклонения, оно причинит ему больше вреда, чем яд».⁴⁸

Ещё раз подчеркну: вера в то, что у Вселенной есть только один Создатель и Вседержитель ещё не является надлежащей верой в Бога в полном смысле слова. На про-

тяжении всей истории человечества случалось так, что некоторые люди останавливались у этой черты, считая, что в этом и заключается вера в Бога, однако нет ничего более далёкого от истины. Вера в это, конечно, необходима, но недостаточна, дополнить же её следует надлежащими отношениями, чувствами и действиями. Только совершение подобных действий свидетельствует о том, что человек действительно считает Создателя своим единственным Богом, то есть единственным предметом любви, поклонения и подчинения. Поступая так, человек отрицает, что кто-либо, кроме Аллаха, достоин поклонения в любой форме, и только в этом случае можно говорить о том, что он верит в Бога.

Суть всего, о чём говорилось выше, можно выразить следующим образом:

а) человек должен испытывать желание поклоняться Аллаху так, чтобы это соответствовало Его величию и совершенству, а также тому факту, что Он является единственным Создателем и Вседержителем;

б) только Аллах обладает вышеупомянутыми атрибутами, а это значит, что лишь Он достоин поклонения;

в) человек должен воздерживаться от любых видов поклонения чему бы то ни было, кроме Аллаха.

В заключение двух этих разделов следует сделать важное дополнение: в самой человеческой природе, в материальном мире и в посланиях, с которыми пророки на протяжении веков обращались к людям, заключены столь убедительные указания на необходимость истинной веры в Бога, что поклонение кому-либо, кроме Него, представляется совершенно неприемлемым с любой точки зрения. Следовательно, придание Богу сотоварищей⁴⁹ или отказ от поклонения Богу является столь чудовищным грехом, что Аллах не простит его, если человек умрёт, продолжая оставаться в подобном состоянии, о чём ясно говорится в Коране: «Поистине, Аллах не простит поклонения другим наряду с Ним, но простит всё остальное, кому пожелает, а поклоняющийся наряду с Аллахом и другим измышляет великий грех».⁵⁰

ВЕРА В ИМЕНА И АТРИБУТЫ АЛЛАХА

Для того, чтобы посвятить себя Аллаху и любить Его больше всего прочего, человек должен знать не только то, что Он является единственным Создателем и Вседержителем. Верующий, безусловно, должен стремиться к тому, чтобы узнавать об Аллахе всё больше и больше.⁵¹ Конечно, Аллах не вписывается в рамки человеческого опыта, и поэтому точное знание о Нём можно получить, только если оно будет ниспослано Им в откровении. Именно через откровения Аллах многое поведал людям о Себе, и поэтому настоящий искатель может получить необходимую информацию и поклоняться своему Господу на основании достоверного знания.

Сообщается, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «У Аллаха есть девяносто девять имён – сотня без одного». Упоминания об именах и атрибутах Аллаха можно найти в Коране. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Он – Аллах, помимо Которого нет иного [бога], достойного поклонения, Царь, Пресвятой, Совершенный, Обеспечивающий безопасность, Оберегающий, Всемогущий, Могущественный, Гордый. Преславен Аллах, [Который] выше того, чему они поклоняются наряду с Ним! * Он – Аллах, Творец, Создатель, Придающий форму. Есть у Него прекраснейшие имена; славит Его то, что в небесах, и то, что на земле. Он – Всемогущий, Мудрый».⁵² В другом аяте, который сам пророк назвал величайшим аятом Корана, приводятся другие изумительные детали: «Аллах – нет [бога], достойного поклонения, кроме Него, Живого, Вечносущего. Не овладевает Им ни дремота, ни сон, и Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения? Он знает то, что будет после них, и то, что [было] до них, а они постигают из Его знания лишь то, что Он пожелает. Трон⁵³ Его объемлет собой небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Поистине, Он – Высокий, Великий».⁵⁴

Из Корана и слов пророка, мир ему и благословения Аллаха, об Аллахе можно узнать следующее: Аллах –

Милостивый, Милосердный,⁵⁵ Прощающий, Приемлющий покаяние, Терпеливый и Любящий.⁵⁶ Кроме того, Аллах является Щедрым, Снисходительным и Подателем благ. Он отвечает на мольбы тех, кто взывает к Нему, и является Избавителем, а также Достославным, Великим, Создателем всего сущего, Царём Дня воздаяния, Судьёй, Который вынесет окончательное решение, Слышащим, Видящим, Знающим, Мудрым, Сильным, Могущественным, Всемогущим, Всевышним и Высочайшим. Он ни в чём не нуждается, наблюдает за всем и является Хранителем. Он распоряжается делами Своего творения, повелевая и запрещая, оставаясь довольным и гневаясь, награждая и наказывая, даруя и лишая, возвышая и унижая. Он делает, что пожелает. Ему присущи все атрибуты совершенства, и Он свободен от любых недостатков. Он намного выше и совершеннее всего, что придают Ему в сотоварищи, и ни один атом не приходит в движение без Его позволения.

Эта удивительная информация об Аллахе является великим благом для человечества. Людям не нужно пытаться размышлять о природе Бога, поскольку, как уже говорилось выше, Он выше их разума. Им не нужно изобретать фантастические теории о Боге, ибо Он Сам снабдил людей информацией о Себе, достаточной для того, чтобы они не сбились с пути. Более того, Он предоставил им эту информацию в такой форме, что её может понять каждый, хотя легко себе представить, что это – всего лишь вертушка айсберга.

Здесь следует указать на то, что в Коране очень ясно выражен один момент: в исламских представлениях о Боге нет ни малейшего намёка на антропоморфизм, тогда как многие люди, жившие в прежние времена, сбились с пути именно из-за этого. В исламе Творец и творение отделены и отличны друг от друга. Атрибуты Аллаха отличаются совершенством и соответствуют Его святости и величия. Даже если между тем или иным атрибутом Аллаха и человеческим атрибутом есть нечто «общее», качественно они полностью отличны друг от друга, о чём Сам Аллах сказал так: **«Нет ничего, подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»**.⁵⁷ С одной стороны, этот аят является абсолютным отрицани-

ем антропоморфизма, с другой же в нём утверждается, что Аллах слышит и видит. Мусульмане никогда не забывают о совершенстве Аллаха и никогда не умаляют Его достоинства, характеризуя Его неподобающим образом. Бог не имеет человеческих атрибутов, человек же не может иметь божественных атрибутов, и любое отступление от этого принципа является очевидным проявлением неверия и приданием Аллаху сотоварищей.⁵⁸

Люди соглашались с концепцией, согласно которой Аллах является единственным Творцом Вселенной и до появления пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Вместе с тем, они придавали Аллаху сотоварищей, которым так или иначе поклонялись наряду с Ним, ислам же был призван очистить эту концепцию от всего ложного и способствовать её правильному пониманию. Исходным пунктом должно стать знание и правильное понимание имён и атрибутов Аллаха, поскольку человек, обладающий таким знанием и пониманием, никогда и ни в какой форме не будет поклоняться никому, кроме Аллаха.

Знание и понимание, о которых идёт речь, должны играть фундаментальную роль в развитии и очищении души. Фактически, знание каждого имени Аллаха должно внушать ещё большую любовь к Нему и больший страх перед Ним и побуждать человека приближаться к Нему под воздействием Его удивительных атрибутов совершенства и величия.

Кроме того, можно ожидать, что детальное знание о Боге окажет на человека большее воздействие, чем знание общее и неопределённое, на что указывали многие великие мусульманские учёные. Так, например, Ибн Таймийа пишет: «Каждый, кто знает имена Аллаха и их смысл, веруя в них, обладает более совершенной верой, чем тот, кто не знает их и только верует в них в целом».⁵⁹ А вот что сказал Ибн Саади: «По мере того как человек больше узнаёт о прекраснейших именах и атрибутах Аллаха, его вера и убеждённость также увеличиваются».⁶⁰

Существует фундаментальная взаимосвязь между концепцией имён и атрибутов Аллаха и двумя концепциями, о которых речь шла выше, иными словами, верой в то, что Бог является единственным Создателем и Вседержителем

Вселенной, и в то, что Аллах должен быть единственным объектом поклонения. Есть основания считать, что причиной отклонений от монотеизма является недостаток понимания и недооценка уникальности имён и атрибутов Аллаха. Каждый, кто действительно должным образом оценит и поймёт смысл Его имён и атрибутов, уже никогда не захочет поклоняться или подчиняться кому-либо, кроме Самого Аллаха.

Вся история человечества свидетельствует о том, что стремление к поклонению присуще людям от рождения. Люди хотят, чтобы у них был Бог, которому они могли бы поклоняться. Им известно, что с этим связано нечто особое и великое, перед чем они готовы смириться, но сколь многие из них связывают свои надежды, веру, мечты и устремления с тем, что просто не достойно подобного отношения, будь то природные явления, неодушевлённые предметы, другие люди или что-нибудь ещё. Они заставляют себя верить в то, что эти ложные объекты поклонения могут дать им всё, на что они надеются и о чём мечтают. Другими словами, они начинают приписывать своим ложным объектам поклонения атрибуты Бога. Вместо того, чтобы обращаться к Богу и познавать Его по Его атрибутам, чтобы понять, что Он – единственный, кого они действительно ищут, такие люди обращаются к иным объектам поклонения и любви, в силу чего далеко уходят и от прямого пути, и от своего истинного Бога.

Об этих грубых ошибках говорится во многих айатах Корана. Более тщательное изучение вопроса показывает, что причиной их ошибок являются неверные представления об атрибутах тех, к кому они обращаются, не обращая внимания на атрибуты, которые присущи Аллаху. Так, например, Аллах говорит: «[О Мухаммад,] скажи: “**Неужели станете вы поклоняться помимо Аллаха тому, что не может ни повредить вам, ни принести пользы? [Ведь] Аллах – Он Слышащий, Знающий**”». ⁶¹ Аллах Всевышний также сказал: «**Кто же пребывает в более глубоком заблуждении, чем обращающийся со своими мольбами помимо Аллаха к тем, которые не ответят ему до самого Дня воскресения и [даже] не слышат их обращений с мольбами? * А когда**

люди будут собраны [в День воскресения], они станут врагами им и отвергнут их поклонение». ⁶² Аллах Всевышний также сказал: «**Помимо Аллаха они поклоняются тем, ⁶³ кто не владеет и не может [владеть] никаким уделом, [ниспосылаемым] для них с небес или [появляющимся] из земли ⁶⁴**». ⁶⁵ Аллах Всевышний также сказал: «**Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не уразумуете?**» ⁶⁶ И, наконец: «**О люди! Приводится притча, послушайте же её: поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, никогда не сотворят и мухи, даже если все они соберутся ради этого, а если муха похитит у них что-нибудь, они не смогут отобрать у неё [этого]. Слаб и просящий, и тот, у кого просят! * Они не оценили Аллаха должным образом, а Аллах – Сильный, Всемогущий**». ⁶⁷

В действительности это Аллах является Тем, Кто слышит, Тем, Кто отвечает на мольбы, Тем, Кто дарует, Тем, Кто управляет, Тем, Кто проявляет справедливость и судит, Тем, Кто создаёт, поддерживает, воссоздаёт и так далее. Одним словом, тот, кто действительно знает имена и атрибуты Аллаха, никогда не станет поклоняться никому, кроме Него. Ни один из вышеупомянутых ложных объектов поклонения не заслуживает поклонения, а тот, кто им поклоняется и стремится к ним, только унижает себя. Однако хуже всего то, что, игнорируя Аллаха и придавая Ему сотоварищей, они навлекают на себя Его гнев и готовят себе незавидную участь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Истинная вера в Аллаха является сутью и краеугольным камнем исламской религии, ключом к правильному образу жизни, пониманию реальности, счастью и миру. Если человек будет обладать подлинным знанием об Аллаху, он поймёт, что нет никакого смысла поклоняться кому-либо иному, что его душа создана для поклонения Ему, и что он стремится именно к этому. Почувствовав же красоту такого поклонения, человек никогда не пожелает поклоняться никому иному и не будет к этому стремиться, а его душа и сердце успокоятся.

¹ В качестве обоснования такого вывода Ибн Абу-ль-Изз указывает на следующие моменты:

а) в Коране повсеместно обсуждаются имена, атрибуты и дела Аллаха, а это является частью знания о том, во что следует верить, когда речь идёт об Аллахе;

б) весь Коран призывает людей поклоняться только Аллаху, не придавая Ему никаких сотоварищей и отказываясь от любых иных объектов поклонения, что является производным от веры в Аллаха;

в) в Коране повсеместно приводятся веления, запреты и требования подчиняться Аллаху, что является Его правом и имеет отношение к вере в Аллаха;

г) в Коране часто упоминается о том, как Аллах почитает тех, кто должным образом верит в Него, и как Он будет обходиться с ними в мире дольнем и в мире ином, но всё это станет наградой за веру в Аллаха;

д) в Коране часто упоминается о людях, поклонявшихся не только Аллаху, и о том, как Он наказал их в земной жизни или накажет в мире вечном, что послужит справедливым воздаянием тем, кто в своих действиях не руководствовался требованиями истинной веры в Аллаха.

См. *Commentary on the Creed of at-Tahawi by ibn Abi al-Izz.*, p. 13.

² Деизм – получившая распространение в эпоху Просвещения религиозно-философская система, согласно которой Бог, создав мир, не принимает никакого участия в его делах и не вмешивается в закономерное течение его событий.

³ Секуляризм – отделение религии от государства. Секуляризация – процесс лишения религиозных институтов социальных функций, вытеснение религиозных представлений и замена их светскими взглядами и так далее.

⁴ Как часто бывает, различные идеологические или философские системы, возникающие в тех или иных регионах мира в силу особых обстоятельств, сложившихся в этих регионах, впоследствии приобретают глобальный характер. Так, например, расхождения между научными фактами и церковными учениями были характерны для христианства, что же касается исламского мира, то до сегодняшнего дня он не сталкивался с подобной проблемой. Следует отметить, что аргументы, которыми эти философы обосновывали своё отношение к божественному откровению, имели отношение лишь к тому откровению, которое им было известно, то есть к Библии. Однако их аргументы не выдерживают никакой критики, когда речь идёт о таком откровении, как Коран, которое

полностью согласуется с научными данными о материальном мире, окружающем человека. Возможно, если бы вместо Библии и учений христианской церкви они ознакомились с Кораном как с откровением свыше, то пришли бы к иным выводам относительно роли откровения.

⁵ 14:10.

⁶ Под естественным состоянием здесь подразумевается ислам как присущая каждому человеку от рождения вера в Единого Бога. Слово «фитра» используется для обозначения пребывания в состоянии естественной предрасположенности к чему-либо.

⁷ Аль-Бухари; Муслим.

⁸ Классическая бедуинская поговорка гласит «Верблюжий помёт указывает на присутствие верблюда, а следы указывают на то, что здесь кто-то прошёл». Сообщается, что однажды к Абу Ханифе, известному учёному раннего периода истории ислама, пришли несколько человек, у которых возникли некоторые сомнения относительно Бога. Они хотели обсудить вопрос о единственности Творца и Господа, и Абу Ханифа сказал им: «Прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, скажите мне, что вы думаете о лодке, которая сама плывёт по Евфрату к берегу, загружается едой и другими вещами, а потом возвращается, бросает якорь и разгружается, делая всё это без участия людей и их присмотра?» Они сказали: «Это невозможно, и такого не может быть никогда». Тогда он спросил их: «Если это невозможно, когда речь идёт о лодке, то может ли весь огромный мир двигаться сам по себе?» Нечто подобное рассказывают не только про Абу Ханифу. (См. *Commentary on the Creed of at-Tahawi by ibn Abi al-Izz.*, p. 9.) Умар аль-Ашкар приводит другой пример: «Несколько лет назад буря, пронёсшаяся над некоторыми районами пустыни Руб эль-Хали, сдула песок, под которым обнаружили развалины города. Учёные начали исследовать их, чтобы определить, когда был построен этот город. Никто из археологов или других людей не высказывал предположений, что город мог появиться в результате воздействия ветра, дождя, жары и холода, а не был создан людьми. Если же кто-нибудь сделал бы подобное предположение, люди сочли бы его безумцем и стали бы жалеть его». (См. Umar al-Ashqar. *Belief in Allah in the Light of the Quran and Sunnah*. Riyadh: International Islamic Publishing House. 2000, p. 125).

⁹ То есть без участия Творца.

¹⁰ То есть или сами они создали себя?

¹¹ Имеется в виду, что у них нет твёрдой веры в то, что это создано Аллахом.

¹² 52:35 - 36.

¹³ Сегодня называть эти источники «безбожными», «дурными» или «сатанинскими» считается политически некорректным, однако в конечном итоге подобный вывод неизбежно приходится делать, поскольку эти силы пытаются увести людей от правильной веры.

¹⁴ Креационизм – религиозное учение о божественном сотворении мира.

¹⁵ Следует отметить, что, даже если и имеются определённые указания на случившийся многие годы назад большой взрыв, это не обязательно противоречит исламским воззрениям, поскольку такой взрыв мог быть одним из деяний Бога, совершённых Им в процессе формирования Вселенной. Неизвестно, как именно Бог создавал её различные части, и на этот счёт остаётся только выдвигать гипотезы.

¹⁶ Цит. по al-Ashqar, *Belief in Allah*, p. 131.

¹⁷ Цит. по al-Ashqar, *Belief in Allah*, p. 131.

¹⁸ См. Muhammad ibn Uthaimin, *Sharh Usool al-Imaan*, p. 4.

¹⁹ См. Muhammad ibn Uthaimin, *Sharh Usool al-Imaan* (Fairfax, VA: Institute of Islamic and Arabic Sciences in America, 1410), p. 19.

²⁰ Следует отметить, что христиане также делают различия между Богом Отцом, или же Создателем, и «Сыном». За очень редкими исключениями, никто из них не говорит, что Вселенную создал «Сын». Со слов многих бывших индусов, принявших ислам, автору известно, что в индуизме тоже есть концепция единственного Создателя, возвышающегося над всеми богами, в которых верят индусы.

²¹ 2:20.

²² 6:101 - 103.

²³ 3:83.

²⁴ 13:15.

²⁵ То есть поклоняются наряду с Аллахом

²⁶ 7:191.

²⁷ 16:17.

²⁸ 14:34.

²⁹ То есть скажи неверующим.

³⁰ 6:46. Один и тот же курс лечения при прочих равных условиях в одних случаях приводит к восстановлению зрения и не даёт никаких результатов в других. По сути дела, врачи всегда говорят о выраженной в процентах вероятности успеха лечения по той причине, что в конечном итоге результат зависит от куда более могущественной силы, чем те материальные средства, которые Бог предоставил в их распоряжение.

³¹ Здесь имеется в виду дождь.

³² 27:59 - 64.

³³ 23:84 - 85.

³⁴ 23:88 - 89.

³⁵ Речь идёт о многобожниках.

³⁶ 10:35 - 36.

³⁷ См. *Oxford English Dictionary* (Oxford University Press, CD Rom Version, 2002).

³⁸ См. Bilal Philips, *The Purpose of Creation*. Sharjah, UAE: Dar al-Fatah. 1995, p. 40.

³⁹ Евангелие от Матфея, 7:21.

⁴⁰ См. Bilal Philips, *The Purpose of Creation*. Sharjah, UAE: Dar al-Fatah. 1995, pp. 41 - 42.

⁴¹ См. Abdul Rahman al-Saadi, *Al-Fatawa al-Saadiyah* (Riyadh: Manshooirat al-Muassasat al-Saadiyah, n. d.), pp. 10 - 11.

⁴² См. Muhammad al-Hammad. *Tauheed al-Uloohiyah* (Dar ibn Khuzaima, 1414), p. 26.

⁴³ Абу Дауд; ан-Насаи; ат-Тирмизи.

⁴⁴ 12:40.

⁴⁵ Имеются в виду иудеи и христиане.

⁴⁶ 9:31.

⁴⁷ Причиной является то, что в силу определённых врождённых свойств каждая душа стремится встретиться со своим Создателем.

⁴⁸ Ahmad Ibn Taymiya, *Majmoo Fatawaa Shaikh al-Islam Ibn Taymiya* (Collected by Abdul Rahman Qaasim and his son Muhammad), vol. 1, pp. 24 - 29.

⁴⁹ Имеется в виду многобожие (политеизм), то есть поклонение наряду с Богом идолам, деревьям, животным, могилам, небесным светилам, силам природы и так далее. Многобожием является также признание богами обычных людей или пророков, равно как и убеждения, согласно которым Всемогущий Бог имеет сыновей и дочерей. См. Affif A. Tabbarah, *The Spirit of Islam: Doctrine & Teachings*, p. 47.

⁵⁰ 4:48; См. также Коран, 4:116.

⁵¹ Возможно, именно это стремление привело к появлению персонафицированных богов, которых люди могли потрогать, «очеловеченных» богов, «сыновей» бога и прочих антропоморфических верований. Однако в конечном итоге эти ложные верования не принесут ничего, кроме страданий, поскольку они являются следствием такого ужасного и непростительного греха, как придание Аллаху сотоварищей.

⁵² 59:23 - 24.

⁵³ Ибн Касир приводит слова Ибн 'Аббаса, который сказал, что здесь речь идёт о подножии трона (курси), что не идентично престолу ('арш) Аллаха.

⁵⁴ 2:255.

⁵⁵ Мусульмане всегда помнят об Аллахе, но особенно об этих двух Его именах. Начиная практически любое дело, мусульманин произносит слова «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного».

⁵⁶ Здесь следует отметить, что некоторые люди подвергают ислам нападкам, утверждая, что в этой религии нет концепции персонифицированного или любящего Бога. Так, например, христиане цитируют своё Писание, где говорится: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (Первое послание Иоанна, 4:8). В комментарии Джеймса Коффмана к Евангелию мы читаем: «Никто в целом мире не знал, что Бог есть любовь, пока это не было ниспослано с небес и зафиксировано в Новом Завете. Об этом говорится только здесь и больше нигде в мировой литературе». Это, конечно, спорный момент. Даже когда автор этой книги был христианином, он не мог найти удовлетворительного ответа на то, в чём заключается истинный смысл фразы «Бог есть любовь». Сама по себе любовь есть не что иное, как абстрактная концепция. Как же может Бог быть любовью? Так, например, если два человека перестают любить друг друга, значит ли это, что Бог каким-то образом уменьшается? Если людей связывают друг с другом узы запретной любви, следует ли считать, что и это является Богом или указывает на Его присутствие? Никто никогда не дал автору обоснованных ответов на эти и подобные им вопросы. С другой стороны, вполне разумно говорить о Боге как о «Любящем» или утверждать, что Он является источником позитивной любви. Другими словами, речь идёт об одном из Его атрибутов. В Коране приводится такое имя Аллаха, как «аль-Вадуд» (см. Коран, 85:14), что означает «Любящий; дарующий любовь». Более того, в Коране часто подчёркивается что Аллах является Милостивым (ар-Рахман) и Милосердным (ар-Рахим), что подразумевает нечто большее, чем обычную любовь.

⁵⁷ 42:11.

⁵⁸ К сожалению, в Писаниях иудеев и христиан есть много мест, свидетельствующих об антропоморфических воззрениях. Так, например, в Книге Бытия (32:24 - 28) приводится рассказ об Иакове, боровшемся с Богом, Который не смог одолеть его. Другими словами, Творец Вселенной, Которому люди

должны поклоняться и подчиняться, был побеждён простым смертным. Во многих местах Ветхого Завета Бог изображается как тот, кому не присущи величие и совершенство, и о Нём даже говорится, что Он хотел совершить зло, но отказался от этого: «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведёт Его на народ свой» (Исход, 32:14). Что же касается христианской концепции о Боге, у Которого есть сын, то с точки зрения ислама она, конечно, является полностью богохульной. См. Jamaal al-Din Zaraboso, . *Purification of the Soul: Concept, Process and Means*. Denver, CO: Al-Basheer Publications and Translations. 2002, pp. 20 - 29.

⁵⁹ См. Ahmad Ibn Taymiya, *Majmoo Fatawaa Shaikh al-Islam Ibn Taymiya* (Collected by Abdul Rahman Qaasim and his son Muhammad), vol. 7, p. 234.

⁶⁰ Цит. по Fauz bint Abdul Lateef fi-Kurdi, *Tahqeeq al-Uboodiyah bi-Marifah al-Asmaa wa al-Sifaat* (Riyadh: Daar Taibah, 1421), p. 164.

⁶¹ 5:76.

⁶² 46:5 - 6.

⁶³ Имеются в виду идолы.

⁶⁴ Здесь подразумеваются дождь и растения.

⁶⁵ 16:73.

⁶⁶ 16:17.

⁶⁷ 22:73 - 74.

ВСЕЛЕННАЯ

О СОЗДАНИИ ВСЕЛЕННОЙ И ТОМ, КАК ОНА УКАЗЫВАЕТ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ АЛЛАХА

Космос, или же интегрированная и целостная Вселенная, состоит из различных частей. Ими являются галактики и солнечные системы, которые находятся вне земли, на земле же находятся такие неодушевлённые объекты, как горы, океаны и почва. Кроме того, на ней существует животный мир во всём его разнообразии. Всё, о чём было упомянуто выше, относится к числу тех аспектов творения, которые люди ныне продолжают открывать для себя, и которые им понятны, и всё это является частью созидательной деятельности Бога.

Как ясно указывается в Коране, Создателем небес и земли является Аллах. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Он создал небеса и землю [ради] истины. Он выше [всего], что они придают Ему в сотоварищи». ¹ Аллах Всевышний также сказал: «Он создал небеса и землю [ради] истины. Он обвивает день ночью, и обвивает ночь днём, и Он подчинил солнце и луну. Каждое [небесное светило] будет двигаться [по своему пути] до определённого срока. Поистине, Он – Всемогущий, Прощающий». ² Аллах Всевышний также сказал: «Аллах – Творец всего сущего, и Он – Покровитель всего». ³

Способность Аллаха творить выше всякого разума. Любой объект возникает просто в

силу Его веления, о чём в Коране сказано так: «[Он –] Творец небес и земли, и когда Он решает что-либо, то лишь говорит “Будь”, и это возникает». ⁴ Аллах создаёт различные части творения, придаёт им форму, соразмеряет их и управляет ими. Аллах Всевышний сказал: «Славь имя твоего Высочайшего Господа, * Который создал и соразмерил [всё], * Который предопределил [судьбы всего сотворённого] и направил». ⁵, ⁶

Кроме того, Аллах говорит, что Он создал небеса и землю в течение шести периодов времени: «Аллах – Тот, Кто создал небеса, землю и [всё, что находится] между ними, за шесть дней ⁷, а потом Он утвердился на престоле. Нет у вас помимо Него ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не внемлете [наставлению]?» ⁸

В разделе под названием «Вера в то, что Бог является единственным Создателем и Вседержителем творения» мы подробно говорили о том, как устройство Вселенной указывает на то, что у неё есть только один Создатель и Вседержитель, и возвращаться к этому нет необходимости. Однако, размышляя над этим, можно сделать ряд других важных выводов.

Во многих айатах Корана Аллах указывает на различные аспекты творения и называет их знамениями для тех, кто размышляет. ⁹ Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Он – Тот, Кто простёр землю, и поместил на ней горы и реки, и [взрастил] на ней по паре каждого [вида] плодов меру. Он покрывает день ночью. Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих». ¹⁰ Аллах Всевышний также сказал: «Он – Тот, Кто ниспосылает с неба воду, [что служит] для вас питьём, и [благодаря] ей [растут растения], среди которых вы пасёте [свой скот]. * [Посредством этой воды] он возвращает для вас [злаки], маслины, финиковые пальмы, виноград и все [виды] плодов. Поистине, в этом – знамение для людей размышляющих. * И Он подчинил вам день и ночь, солнце и луну, и звёзды подчинены велением Его. Поистине, в этом – знамение для людей разумеющих. * И, поистине, в том, что Он сотворил для вас на земле различные цвета, – знамение для людей вспоминающих». ¹¹ Аллах Всевышний также

сказал: «Поистине, в сотворении небес и земли, в чередовании ночи и дня, в кораблях, везущих по морю то, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах низвёл с неба и которой оживил землю после смерти её, расселив на ней разных животных, в изменении [направления движения] ветров и облаков, подчинённых [воле Аллаха и находящимся] между небом и землёй, – [во всём этом заключены] знамения для людей разумеющих».¹²

В суете современного мира у многих людей остаётся мало времени на размышления о творении и их месте в этом творении, а также о цели, с которой всё это было создано. Между тем, весьма важно, чтобы люди находили время для подобных размышлений. Если люди будут поступать так, то обнаружат определённые знаки и получат такие уроки, благодаря которым они вернутся к Богу, что станет важнейшим шагом в их жизни. Если они будут размышлять об этих знаках, то обнаружат их везде, о чём в Коране сказано так: «Мы будем показывать им Наши знамения в [разных] краях¹³ и в них самих, пока не станет очевидным для них, что он¹⁴ – истина. Неужели недостаточно [им], что Господь твой – Свидетель всему?»¹⁵

Размышляя о сложности и упорядоченности творения, человек неизбежно придёт к пониманию того, что всё сущее было создано с определённой целью. Невозможно себе представить, что нечто, отличающееся подобной точностью и совершенством, было создано без причины,¹⁶ и в Коране на это указывается неоднократно. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Мы создали небеса, и землю, и [всё], что между ними, не [ради забавы]».¹⁷ Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, в сотворении небес и земли, в чередовании ночи и дня [заключены] знамения для обладающих разумом, * которые поминают Аллаха стоя, сидя и [лёжа] на боках своих и размышляют о сотворении небес и земли, [говоря]: “Господь наш, не напрасно Ты сотворил это, преславен Ты! Защити же нас от мук Огня!”».¹⁸ Аллах Всевышний также сказал: «Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что [находится] между ними только [ради] истины [и только] на определённый срок, [но] ведь мно-

гие люди не верят во встречу со своим Господом».¹⁹ Аллах Всевышний также сказал: «Неужели же посчитали вы, что Мы создали вас ради забавы,²⁰ и что не будете вы к Нам возвращены?»²¹».²²

Суть коранических доводов состоит в том, что, рассуждая логически, ни к какому иному выводу прийти нельзя. И действительно, если человек верит в Бога как в Создателя, ему ясно, что Великому и Достославному Создателю не приличествовало создавать всю эту гармонию и красоту, не имея никакой определённой цели. Если же человек верит в Создателя, но допускает, что этот Создатель творил, не имея никакой цели и замысла, значит, он уподобляет Его ребёнку и считает неразумным. Однако трудно поверить, что такой Создатель мог бы создать то, что каждый может видеть сегодня. Нет, творение указывает на определённые атрибуты Творца, равно как и на то, что Он преследовал какую-то важную и великую цель. Всё сущее свидетельствует о том, что Создатель не мог создать то, что Он создал, ради забавы. Этим Создателем может быть только Аллах, обладающий совершенными и возвышенными атрибутами, творение же может быть столь упорядоченным и точным только под управлением Аллаха, о чём в Коране сказано так: «Если бы существовали в [небесах и на земле и другие] боги помимо Аллаха, то обязательно сгнули бы [и небо, и земля]! Аллах, Господь престола, выше того, что [Ему] приписывают».²³

Второй весьма важный вывод, который можно сделать, просто размышляя о творении, заключается в том, что Тот, Кто создал всё из ничего, может легко воссоздать это. Однако, если Создатель способен воссоздавать вещи даже после их исчезновения, это значит, что Он способен также воскресить всех людей и сделать так, чтобы они предстали перед Ним. Очевидно, что такая мысль должна пугать людей и оказывать воздействие на их поведение в этом мире, и в Коране очень часто говорится об этом. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Разве они не видят, что Аллах, Который создал небеса и землю, способен создать подобных им? Он установил для них [определённый] срок, в котором нет сомнения, но несправедливые

отвергают всё, кроме неверия».²⁴ В других айатах Корана сказано: «И приводит он Нам притчи, забыв о своём сотворении и говоря: “Кто же оживит истлевшие кости?” * Скажи: “Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз и Кто осведомлён о любом творении, * Тот, Кто [создаёт] для вас огонь из зелёного дерева, а [теперь] вы от него зажигаете”. * Неужели же Тот, Кто создал небеса и землю, не в силах создать подобных им? Конечно, [в силах], ведь Он – Творец, Знающий! * Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему только сказать “Будь”, как это [возникает]. * Преславен Тот, в Чьей длани безраздельная власть надо всем, и к Нему вы будете возвращены!»²⁵ Аллах Всевышний также сказал: «Посмотри же на следы милости Аллаха, [на то], как Он оживляет землю после её смерти. Поистине, [Тот, Кто способен на это, в День воскресения] непременно оживит мёртвых, и Он всё может».²⁶ Аллах Всевышний также сказал: «И [к числу] Его знамений [относятся] сотворение небес и земли, [а также] те [живые существа], которых Он на них рассеял и которых может собрать, когда пожелает».²⁷ Аллах Всевышний также сказал: «Он – Тот, Кто даёт начало творению, а потом повторит его, что для Него ещё легче. Он обладает высшими качествами²⁸ на небесах и на земле и Он – Всемогущий, Мудрый».²⁹ Аллах Всевышний также сказал: «Неужели не видят они, что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не лишился сил, сотворив их, может оживлять и мёртвых? Да, поистине, Он всё может!»³⁰

Таким образом, с учётом того, что всё было создано с определённой целью, творение ясно указывает на грядущее воскрешение. Здесь следует отметить, что концепция воскрешения не противоречит естественному положению вещей, но полностью сообразуется с ним. Об этом говорится в приводимых ниже айатах Корана, где Аллах указывает не только на высокомерие тех, кто отказывается видеть истину, но и на то, к чему приведут их действия: «О люди! Если вы испытываете сомнения относительно [возможности] воскрешения, то [вспомните, что сначала] Мы сотворили вас из праха, потом – из [капли] семе-

ни, потом – из сгустка крови, потом – из сформировавшегося или же не сформировавшегося кусочка плоти, чтобы показать вам [Наше могущество]. Мы помещаем в утробы, что пожелаем, до установленного срока, а потом извлекаем вас, [когда зародыши становятся] младенцами, чтобы [впоследствии] вы [могли] достичь зрелости, [но некоторым] из вас [суждено] умереть [молодыми, иных же] вернуть к [дряхлой старости], чтобы они [забыли] всё, [что знали]. [Бывает, что] Ты видишь землю безжизненной, но когда Мы ниспосылаем на неё [дождь], она приходит в движение, разбухает и [порождает] всякие прекрасные пары [растений]. * [Всё] это [происходит лишь] потому, что Аллах есть Истина, и Он [способен] оживлять мёртвых, и Он всё может. * Поистине, наступит Час этот,³¹ в котором нет сомнения, и Аллах воскресит тех, кто [лежит] в могилах. * Среди людей [встречаются и те], кто спорит об Аллахе, [не имея] ни знания, ни правильного руководства, ни светлого³² Писания * и [горделиво] сгибая шею, чтобы сбивать [людей] с пути Аллаха. В мире дольнем [такому уготован] позор, а в День воскресения Мы заставим его вкусить муки [Огня]. * [Такому будет сказано]: “Это – за [дела] рук твоих, ведь Аллах не обходится несправедливо со [Своими] рабами”».³³

Таким образом, человек, отрицающий возможность воскрешения, рассчитывает на то, что Аллах обойдётся с грешниками так же, как и с праведниками, однако ожидать этого от Аллаха неразумно. Аллах ясно указывает, что этого никогда не будет, отмечая, что думать так могут только неверующие. Аллах Всевышний сказал: «Не понапрасну создали Мы небо, землю и [всё], что [находится] между ними, а думают так [лишь] те, кто не верует. Горе же от Огня тем, кто не верует! * Неужели приравняем Мы тех, кто уверовал и совершал праведные дела, к тем, кто распространял нечестие на земле, или приравняем богобоязненных к грешным?»³⁴

С учётом наличия столь многих указаний в творении и столь многих напоминаний и наставлений в ниспосланных свыше откровениях неизбежно должен возникнуть вопрос: что может послужить оправданием человеку, если

он не даст адекватного ответа на всё, что его окружает, и что он видит воочию? Разве не следует предположить, что заслуживающих внимания оправданий у него не найдётся? И разве Аллах не поступит справедливо, если обойдётся с таким человеком как с тем, кто упорно и высокомерно отвергал столь много указаний, что в конечном итоге перестал заслуживать снисхождения?

Цель создания Вселенной

Исходя из всего, о чём говорилось выше, каждый может составить себе хотя бы некоторое представление о том, с какой целью была создана Вселенная. Здесь можно указать на три момента:

1). Существование и сама природа этого творения указывают на существование Творца, о чём говорилось в предыдущей главе.

2). Величие, совершенство и упорядоченность Вселенной указывают на то, что она была создана с определённой целью, поскольку Мудрому Творцу не пристало создавать нечто подобное без такой цели.

3). То, что всё это было создано первоначально, указывает на способность Аллаха воссоздавать, ибо Тот, Кто создал всё из ничего, способен и воссоздать то, что было Им создано. Это является предупреждением о грядущем воскрешении и указанием на него.

Все три этих вопроса обсуждались либо в предыдущих главах, либо ранее в этой главе. Однако есть и другие важные моменты, имеющие отношение к цели создания Вселенной.

Создание Вселенной ясно указывает на многие атрибуты Аллаха, что прекрасно и удивительно само по себе. Так, например, Аллах всегда обладал способностью творить, но этот Его атрибут не проявлялся конкретным образом. Что же касается способа творения, то он, конечно, указывает на многие другие высокие атрибуты Аллаха, свидетельствующие о Его совершенной способности, могуществе, мудрости, знании, на что указывает упорядоченность творения, и величии. Без создания Вселенной все эти атрибуты так-

же существовали бы, но не проявлялись бы и не могли бы быть никем оценены, и это подтверждает, что, создав Вселенную, Аллах совершил великое и удивительное дело.

Всё в этом творении подчиняется воле и велениям Аллаха, указывая на Его сущность и атрибуты величия и владычества. Всё в этом творении знает о сущности Аллаха и не отказывается подчиняться Ему одному. Исключения составляют только некоторые люди,³⁵ что будет кратко разъяснено ниже. Аллах Всевышний сказал: **«Склоняются в земном поклоне пред Аллахом [все обитатели] небес и земли, [обычные живые существа] и ангелы, и они не проявляют высокомерия [по отношению к их Господу]».**³⁶

Создание Вселенной преследовало ещё одну великую цель. Речь идёт о том, что разные аспекты творения были предназначены для того, чтобы служить одному из видов созданий Аллаха, то есть людям, что является особой милостью, оказанной им. В Коране об этом сказано так: **«Неужели вы не видите, что подчинил вам Аллах [всё], что есть на небесах и на земле, и осыпал вас Своими явными и скрытыми милостями? [Однако] среди людей [встречаются и такие], кто спорит об Аллахе, [не имея] ни знания, ни правильного руководства, ни светлого Писания».**³⁸ Аллах Всевышний также сказал: **«И Он подчинил вам всё, что [находится] на небесах и на земле [по милости] Своей. Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих».**³⁹

Однако эта великая милость накладывает и великую ответственность. В приведенных выше айатах не подразумевается, что человек волен обращаться с этими ресурсами, как ему заблагорассудится. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Мир дольний [подобен] зелёному и сладкому [плоду], и Аллах предоставляет его в ваше распоряжение, чтобы посмотреть, как вы будете действовать. Остерегайтесь же мирских благ...» Таким образом, ясно, что великая милость связана с великой ответственностью, иначе говоря, использовать творение следует неким особым образом. Вопрос надо ставить так: с какой целью Аллах предоставил все эти ресурсы в распоряже-

ние людей? Но прежде чем дать ответ на этот вопрос, следует обсудить характер взаимосвязей между людьми и остальным творением.

Люди и ТВОРЕНИЕ

Как было показано раньше, люди находятся в особом положении среди прочих частей творения. Вместе с тем, сотворение первого человека немногим отличалось от сотворения всего прочего. Адам, первый человек, был создан из воды и глины, то есть из двух уже созданных до него субстанций, о чём говорится во многих айатах Корана. Так, например, Аллах Всевышний сказал: **«Он – Тот, кто создал из воды человека, а потом установил для него родство по крови и по браку, ведь Господь твой – Всемогущий»**.⁴⁰ Аллах Всевышний также сказал: **«Мы создали человека из сухой звонкой глины, [полученной] из изменившейся грязи»**.⁴¹

Это является уже следующей стадией сотворения первого человека, на которой возникают реальные отличия. С этого момента люди становятся уникальными созданиями, в которых соединяются материальное и духовное начало, что и делает их совершенно непохожими на другие живые существа, обитающие на этой планете. Указание на это есть в том айате Корана, где сказано: **«...потом Он придал ему соразмерный облик, и вдохнул в него [созданный] Им дух, и наделил вас слухом, зрением и сердцами. Мало же вы благодарите!»**⁴²

Ещё до сотворения человека Аллах известил ангелов о том, что у этого создания будет особое предназначение на земле, и что люди станут преемниками тех, кто жил до них. Аллах Всевышний сказал: **«Когда сказал Господь твой ангелам: “Поистине, Я помещу⁴³ на земле преемника⁴⁴”»**.⁴⁵ После того как Аллах вдохнул в человека сотворённый Им дух и наделил его знанием, ангелам, благородным созданиям Аллаха, было велено пасть перед ним ниц. Так, например, Аллах Всевышний сказал: **«Когда же Я придам ему [соразмерную] форму и вдохну в него от Моего духа, падите перед ним ниц»**.⁴⁶

Аллах поведал людям ещё об одном различии между ними и всеми остальными созданиями. Он говорит, что люди сами взяли на себя ответственность за свободу воли и выразили готовность нести за это моральную ответственность. Другим созданиям также было предложено взять эту ответственность на себя, но все они отказались от этого, согласились же на это только люди, о чём в Коране сказано так: **«Поистине, предложили Мы этот залог небесам, земле и горам, но они отказались [принять] его, устрашившись, и [принял] его человек. Поистине, несправедлив он [по отношению к самому себе] и невежествен»**.⁴⁷ Вот почему можно видеть, что всё во Вселенной вольно или невольно подчиняется Аллаху и склоняется пред Ним, всё, за исключением некоторых джиннов и людей. Джинны и люди вынуждены вольно или невольно подчиняться вселенским законам, установленным Аллахом, но, поскольку они наделены свободой воли, они могут принять решение не подчиняться Его нравственным законам. Аллах Всевышний сказал: **«Разве не видишь ты, что пред Аллахом склоняются в земном поклоне [обитатели] небес и земли, [а также] солнце, луна, звёзды, горы деревья, [различные живые существа] и многие люди? Многие люди заслуживают наказания, а тому, кого унизит Аллах, [никто] не окажет почёта. Поистине, делает Аллах, что пожелает!»**⁴⁸ Хотя люди возложили на себя груз огромной ответственности, Милостивый и Милосердный Аллах разными путями помогает им выполнять свои обязательства. Тех, кто выполнит эти обязательства, Аллах ещё и наградит особым образом, поскольку Он всегда проявляет щедрость и оценивает добрые намерения. Таким образом, ответственность, которую взяли на себя люди, является отличительной характеристикой, отделившей это создание как от животных, обитающих на земле, так и от прочих частей творения. Ниже перечислены наиболее заметные отличительные черты, присущие людям:

а) естественная предрасположенность, в силу которой человек может быть направлен к вере в Аллаха как в единственный объект поклонения;⁴⁹

б) способность понимать посредством разума, которым Аллах наделил людей;

в) свободная воля, позволяющая выбирать между путём добра и путём зла и в определённых случаях придавать этому выбору силу закона;

г) ответственность за сделанный выбор, которая является необходимым следствием надления свободой выбора и способностью совершения действий;⁵⁰

д) кроме того, как уже отмечалось раньше, людям подчинено всё, что есть во Вселенной.

Человек, которому присущи все эти характерные особенности, должен осознавать, что в жизни у него есть особая и высокая цель. Создание человека и надление его этими особенностями должно привести каждого к осознанию того, что Мудрый Творец не стал бы создавать ради забавы ни его, ни Вселенную, о чём в Коране сказано так: **«Неужели же посчитали вы, что Мы создали вас ради забавы, и что не будете вы к Нам возвращены?»⁵¹**

Развивая эту мысль, можно сказать, что ещё более невозможно себе представить, что Великий Творец, Который создал всю Вселенную и всех людей, Тот, Кто предусмотрел даже мельчайшие потребности удивительной анатомии человека, и Тот, Кто является Милостивым и Милосердным, оставил людей без руководства, не указав им, что и как делать. И Аллах Сам задаёт риторический вопрос относительно этого: **«Неужели считает человек, что будет он предоставлен самому себе?»^{52,53}**

Следовательно, человек должен понять, что его действия будут иметь определённые последствия, и в этом отношении ни одно его действие не лишено смысла и не останется без последствий. Его жизнь имеет определённое предназначение, что же касается Творца, то Он всегда осведомлён обо всех действиях, мыслях и намерениях человека.

Осознание того факта, что жизнь имеет определённое предназначение, крайне важно для человека, и это может стать первым шагом, который изменит его жизнь, в результате чего он обратится к своему Великому Творцу, чтобы добровольно покориться Ему. С другой стороны, без

осознания этого может оказаться, что вести себя особым образом не нужно и бессмысленно. Если ничто не имеет подлинного смысла и не является верным или неверным в свете нравственных критериев, поскольку Бога нет, как нет и определённого предназначения жизни, значит, можно ожидать, что они будут вести себя как им заблагорассудится. Если же человеку ясна истинная суть существующей реальности и его предназначение в ней, это будет оказывать огромное и глубокое влияние на всю его жизнь.

Более того, как отмечает Карзун, «когда человек перестаёт обращать внимание на цель, ради которой он был создан, и отведённую ему роль, он начинает уделять внимание достижению иных целей, что изменяет саму природу и положение, которыми Аллах почтил людей. Это приводит к возникновению внутренних противоречий, и человека влечёт в разные стороны – к духу и телу».⁵⁴

Далее Карзун пишет, что совместить два этих аспекта можно только с помощью учения ислама, поскольку лишь это учение позволяет должным образом удовлетворить потребности духа и тела. Пренебрежение этой целью и этим путём приводит к возникновению такого общества, которое существует сегодня. В этом обществе основной целью является удовлетворение желаний, тогда как более важные вопросы и потребности этического и морального характера игнорируются.⁵⁵

Здесь стоит рассмотреть некоторые другие мнения о людях и человеческой природе, мнения, которые явно противоречат исламским представлениям о человеке.

Согласно первому мнению, человечество, возникшее без участия Творца,⁵⁶ представляет собой нечто бесцельное, случайное и материальное. Такие ведущие представители экзистенциализма, как Сартр и Камю, учили, что жизнь и любые действия абсурдны и бессмысленны, и их мнение разделяли другие последователи этого философского направления. Умерший в 1976 г. лауреат Нобелевской премии по физике Жак Моно заявил: «В конечном итоге человек узнаёт, что он одинок в равнодушной безграничности Вселенной, в которой он возник случайно. Ныне ему известно, что он, подобно цыгану, является

маргинальным элементом Вселенной, в которой он живёт, которая глуха к его музыке и безразлична к его надеждам, страданию и преступлениям». ⁵⁷ Другой нобелевский лауреат сказал: «Чем больше мы познаём Вселенную, тем более бессмысленной и странной она нам представляется». ⁵⁸

Всё, о чём мы говорили прежде, показывает, насколько эти взгляды далеки от исламских воззрений. В то же время полезно обратить внимание на то, какое влияние на поведение и психику человека могут оказать подобные представления.

Нет необходимости доказывать, что французский писатель Виктор Гюго не был мусульманином, но для того, чтобы понять весь вред этих материалистических представлений о жизни, в которой нет ни цели, ни мира иного, ни встречи с Господом, и не обязательно быть мусульманином. Так, например, Гюго удалось описать, какое воздействие оказывает на людей это материалистическое учение: «Склонность людей ограничивать все соображения рамками этой жизни имеет просто катастрофические последствия. Человека убеждают, что материальная жизнь, которую он ведёт на земле, является высшей целью существования, и после смерти стремиться уже не к чему, что только усугубляет жизненные невзгоды и заставляет платить за них более высокую цену. Вследствие этого идея загробной жизни становится неправдоподобной, а божественный закон, указывающий путь к совершенству, превращается в закон отчаяния, ведущий в Ад. Это касается и иных сторон жизни общества. То, что всегда представляется совершенным, а именно вечная жизнь, свет которой мерцает сквозь тьму земной жизни, и является тем, что облегчает бремя жизни и делает человека сильным, толерантным, рассудительным, терпеливым и бесстрашным и в то же время сдержанным, благородным и достойным свободы. Каждый из нас должен обратиться лицом к небесам, а душой – к вечной жизни, где восторжествует истинная справедливость, и каждого человека буду судить по его делам». ⁵⁹

Автор этой книги имел опыт работы в тюрьмах США. Спрашивая многочисленных узников о том, почему они совершали свои преступления, я всегда слышал один и тот

же ответ: «А почему бы и нет?» Их волновало лишь то, могли ли они избежать поимки, и никто не думал о какой-то ответственности перед Творцом или предназначении этой жизни. Однако тот, кто считает жизнь бесцельной, вряд ли смог бы доказать этим людям, что их рассуждения порочны.

Одним словом, вера в то, что у людей нет никакого предназначения, а сами они возникли в результате случайного стечения обстоятельств, представляется нелогичной и потенциально является крайне вредной, особенно если принимать во внимание долгосрочную перспективу, то есть жизнь человека после смерти.

Суть второго мнения, которое может иметь столь же разрушительный эффект, как и первое, и которое можно считать подвидом первого, заключается в том, что в процессе эволюции люди произошли от животных. Согласно такой логике мышления, люди, с одной стороны, являются просто элементами некоего материального процесса, с другой же – происходят от животных и состоят в ближайшем родстве с обезьянами. Раньше мы уже упоминали о том, что говорится в Коране о создании первого человека, и это ясно указывает на то, что человек является особым созданием, сотворённым Богом, а не продуктом эволюции уже существовавших животных.

Такой подход известен как дарвинизм. ⁶⁰ Но если человек считает себя не чем иным, как животным, чем-то вроде представителя высшего вида обезьян, что это может для него означать? Можно ли использовать это для оправдания того, что некоторые люди ведут себя, подобно животным? Значит ли это, что вся жизнь сводится к естественному отбору, воспроизводству и господству? Ныне существует целое направление в психологии, известное как эволюционная или дарвинистская психология, интерпретирующая поступки человека с подобных позиций. Так, например, согласно положениям этого направления, даже жестокие акты насилия над женщинами рассматриваются как результат генетически обусловленного и непреодолимого стремления к производству потомства. ⁶¹

Вот что пишет о дарвинизме Умар аль-Ашкар: «Дарвиновский принцип естественного отбора разрушил чело-

веческую жизнь, поскольку стал оправданием для каждого притеснителя, будь то отдельный человек или правительство. Когда притеснитель притесняет кого-либо или конфискует чужое имущество, ведя войну или организуя заговоры, он не думает, что делает что-либо неправильно. Напротив, если верить утверждениям Дарвина, он следует естественному закону, согласно которому выживает сильнейший. Это утверждение привело к возникновению уродливых форм колониализма». ⁶²

Слова Умара аль-Ашкура не являются запоздалыми рассуждениями, причиной которых послужили теории дарвинистского типа. Люди, выдвигавшие подобные теории, считали выводы такого рода верными. Вот что пишет об этом Махмуд Мамдани:

– В своём труде «Социальная статика» (1850 г.) Герберт Спенсер писал: «Силы, вырабатывающие великую схему совершенного счастья, не принимают в расчёт случайное страдание, уничтожая те части человечества, которые стоят у них на пути». За двадцать лет до этого Чарльз Лайел, следовавший подобной логике мышления, задавался в «Принципах геологии» таким же вопросом: если «наиболее значительные, равно как и слабые виды, уничтожали других тысячами, то почему нам, хозяевам творения, не поступать так же?» Его ученик Чарльз Дарвин в «Происхождении человека» (1871) утверждал, что «в не очень отдалённом будущем, если единицей измерения времени будет служить век, цивилизованные расы во всём мире почти наверняка уничтожат и вытеснят расы дикие». Комментируя это в своём обзоре трудов европейских мыслителей, в которых затрагивается тема геноцида, Свен Линдквист отмечает: «После Дарвина стало принято пожимать плечами при упоминании о геноциде. Если же такие упоминания выводили вас из душевного равновесия, это означало, что вы демонстрировали недостаточность своего образования». ⁶³

Не говоря уже о наличии многих «недостающих звеньев» и сомнений научного характера относительно теории эволюции, ⁶⁴ вполне правомерным представляется вопрос: может ли быть так, что вся грандиозная Вселенная

только этим и ограничена? Могут ли люди, в отличие от животных наделённые столь многими способностями, быть просто животными и не иметь никакого особого предназначения или Творца, на призыв Которого они должны откликаться? Как и в случае с материалистическими теориями о случайном возникновении Вселенной, подвидом которых являются такие взгляды, можно сказать, что подобные воззрения представляются совершенно нелогичными и потенциально весьма опасными.

Наряду с теми, кто придерживается подобных представлений о природе человечества, есть и такие, кто верит в Творца, но считает, что людям от рождения присуще нечто порочное. С учётом того, что Бог снабдил человечество столь многим, такие воззрения, сразу кажутся странными, поскольку, согласно им, самое благословенное творение было создано как нечто порочное. Тем не менее, таких взглядов придерживаются многие иудеи, но особенно христиане.

Как отмечает Карзун, говоря об учении иудеев, Талмуд учит, что душа изначально является порочной. Иудейские раввины считали, что обретение того или иного положительного качества является весьма трудным делом, поскольку это противоречит самой природе человека. Они утверждают, что Бог задумал создать людей порочными, а потом обязать их следовать религиозному Закону, что выше их сил. Следовательно, человек пребывает в замешательстве, выбирая между следованием своим естественным порочным наклонностям и подчинением Закону Бога. Вот почему они утверждают, что Давид, совершивший убийство и прелюбодеяние, не совершил греха, поскольку истинной причиной положения, в котором он оказался, был Сам Бог. ⁶⁵ Ясно, что, если придерживаться подобных представлений о человеческой душе, будет очень легко позволять чернить и унижать собственную душу. Если праведность недостижима, стоит ли даже пытаться обрести её? Следовательно, можно ожидать, что человек будет совершать грехи, как будет гневаться на своего Бога за то, что Он сделал его неспособным следовать заповедям религии.

Исламские представления о душе человека во многом отличаются от подобных воззрений и полностью соответствуют тем выводам, которые можно сделать, размышляя о величии Вселенной. Ранее уже приводился хадис, в котором сообщается, что пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Каждый младенец рождается не иначе как в своём естественном состоянии (фитра), и [уже потом] его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника». ⁶⁶ Это значит, что каждый ребёнок не является изначально порочным, напротив, каждый ребёнок рождается в состоянии приверженности истинной религии, и только потом под воздействием семьи, общества и своего окружения он начинает следовать иными, не столь чистыми путями. Кроме того, люди в состоянии выполнять установления Закона, ниспосланного Богом людям, о чём в Коране сказано так: **«Не возлагает Аллах на человека ничего, кроме того, что ему по силам».** ⁶⁷ Аллах Всевышний также сказал: **«Аллах ни на кого не возлагает больше того, что Он даровал ему. После трудностей Аллах уже скоро приведёт к облегчению».** ⁶⁸ Таким образом, оценка обоих вышеупомянутых положений вероучения иудеев с исламских позиций показывает, что они неверны. Подобные воззрения представляются совершенно ложными и потенциально опасными для благополучия людей.

Христиане придерживаются концепции «первородного греха». Иначе говоря, они верят, что последствия греха, совершённого первым человеком, Адамом, проявляются у всех его потомков, и каждый из них грешен от рождения. Они утверждают, что единственное средство искупления этого греха заключалось в том, чтобы Бог послал к людям Своего Сына, которого следовало принести в жертву. Подобные воззрения, особенно последнее утверждение, совершенно несовместимы с исламским монотеизмом. У Бога нет сына, Он не имеет равных Себе, и нет никого, кого можно так или иначе уподобить Ему или «отнести» к Нему.

Согласно учению ислама, Адам и Ева совершили грех, позволив себе поддаться на обман сатаны. Однако впоследствии они принесли покаяние Богу, и Он принял их по-

каяние. Это означало, что их грех был искуплен, и его бремя никак не могло перейти на других людей. Более того, со стороны Аллаха было бы верхом несправедливости возлагать на невинных людей ответственность за грехи, совершённые другими. Так, например, Аллах Всевышний сказал: **«Любой человек, [совершающий грех, совершает его] только [во вред] себе же, и никто не понесёт бремени [грехов] другого».** ⁶⁹ Аллах Всевышний также сказал: **«Никто не понесёт бремени [грехов] другого, и, если [душа], отягощённая [бременем грехов], будет молить [другую душу] понести [часть её ноши], не снимут с неё ни [одного греха], пусть даже [тот, кого об этом попросят, состоял с просящим в] близком родстве».** ⁷⁰

Таким образом, концепция «первородного греха» представляется откровенно ложной и потенциально опасной, ⁷¹ поскольку создаёт совершенно неверное представление о Боге и Его справедливости и внушает человеку ложное убеждение в изначальной порочности его души.

Все вышеупомянутые концепции представляются ложными и потенциально опасными не случайно, как не случайно и присутствие людей на земле. Существует только одна верная, сообразующаяся с существованием Вселенной, логически обоснованная и полезная система представлений о человечестве. Автор утверждает, что такая система основана на том, что было ниспослано Самим Богом и изложено в исламском учении, объяснению чего и посвящена эта книга.

¹ 16:3.

² 39:5.

³ 39:62.

⁴ 2:117. См. также Коран, 36:82; 40:68.

⁵ То есть predetermined судьбы всего и показал людям верный и неверный путь.

⁶ 87:1 – 3.

⁷ Арабское слово «айям», которое переводится как «дни», не обязательно обозначает периоды времени, состоящие из двадцати четырёх часов, и поэтому здесь это надо понимать как «определённые периоды времени». Так, например, в другом месте

Аллах говорит: «...поистине, день у Господа твоего равен тысяче лет по вашему счёту» (22:47). См. также Коран, 32:5. В других айатах сказано: «Восходят к Нему ангелы и Дух* в День, равный пятидесяти тысячам лет» (70:4).

* Имеется в виду ангел Джibrил (Гавриил), мир ему.

⁸ 32:4. См. также Коран, 7:54; 10:3; 11:7; 25:59.

⁹ Данное обстоятельство ясно указывает на то, что религия истины не испытывает никакого страха перед наукой. На Западе же религию часто противопоставляли науке, однако причиной этой искусственной конкуренции является сама природа религии, которую в большинстве своём исповедуют жители западных стран. Это не обязательно имеет отношение к религии в целом и уж точно не имеет отношения к истинной религии, исходящей от Творца, Который создал небеса и землю.

¹⁰ 13:3.

¹¹ 16:10–13.

¹² 2:164.

¹³ Имеются в виду небеса и земля.

¹⁴ То есть Коран.

¹⁵ 41:53.

¹⁶ Утверждения такого рода делают, конечно, материалисты, по мнению которых всё сущее возникло случайно в результате взаимодействия молекул, на основании чего делается вывод, что никакой цели в создании этого чудесного творения не было.

¹⁷ 21:16.

¹⁸ 3:190 – 191.

¹⁹ 30:8.

²⁰ То есть как бы от нечего делать, как создают нечто только для того, чтобы предать это забвению.

²¹ То есть возвращены для расчёта.

²² 23:115.

²³ 21:22.

²⁴ 17:99.

²⁵ 36:78 - 83.

²⁶ 30:50.

²⁷ 42:29.

²⁸ Имеется в виду, что Аллах является единственным Богом, достойным поклонения, и единственным Господом, то есть единственным Творцом и Управителем всего сущего.

²⁹ 30:27.

³⁰ 46:33.

³¹ То есть День воскресения.

³² То есть ясного.

³³ 22:5 – 10.

³⁴ 38:27 – 28.

³⁵ Это относится и к некоторым джиннам, другим созданиям Аллаха, которые по воле Его не обладают полной свободой воли. Подобно ангелам, джинны, как правило, невидимы для людей.

³⁶ 16:49.

³⁷ То есть ясного.

³⁸ 31:20.

³⁹ 45:13. См. также Коран 14:32 – 33; 16:12; 22:65.

⁴⁰ 25:54.

⁴¹ 15:26.

⁴² 32:9.

⁴³ То есть создам.

⁴⁴ Арабское слово «халифа» означает «наместник» или «преемник». Авторитетный толкователь Корана Ибн Касир указывает, что, по мнению большинства толкователей, разделяемому им, здесь имеются в виду поколения людей, которые на протяжении веков будут приходить на смену друг другу. Согласно другому мнению, речь идёт о том, что люди станут преемниками ангелов или иных живых существ, которые обитали на земле прежде.

⁴⁵ 2:30.

⁴⁶ 15:29.

⁴⁷ 33:72.

⁴⁸ 22:18.

⁴⁹ Можно утверждать, что разум является единственным отличием человека от прочих живых существ, но именно этому аспекту не могут дать объяснений материалистические теории эволюции. См. Т. Н. Janabi, *Clinging to a Myth: The Story Behind Evolution* (Burr Ridge, IL: American Trust Publications, 2001), pp. 82 – 84.

⁵⁰ См. Anas Karzoon, *Manhaj fi-Islaam fi Tazkiyah al-Nafs* (Jeddah: Daar Noor al-Maktabat, 1997), vol. 1, pp. 20–21.

⁵¹ 23:115.

⁵² То есть что будет он предоставлен самому себе, и что не будут возложены на него никакие обязанности, и что он не получит никакого воздаяния за свои дела.

⁵³ 75:36.

⁵⁴ См. Karzoon, vol. 1, p. 24.

⁵⁵ См. Karzoon, vol. 1, p. 25.

⁵⁶ Или же по воле Творца, Который не проявляет никакого интереса к делам людей.

⁵⁷ Цит. по Abdessalam Yassine, *Winning the Modern World for Islam* (Iowa City, IA: Justice and Spirituality Publishing, Inc., 2000), p. 74.

⁵⁸ Цит. по Abdessalam Yassine, p. 75.

⁵⁹ Цит. по Tabbarah, p. 68.

⁶⁰ Детальное обсуждение теории Дарвина с исламских позиций здесь не имеет смысла, поскольку многие мусульманские авторы уже писали об этом. Желающие могут ознакомиться со следующими трудами: Umar al-Ashqar, *Belief in Allah in the Light of the Quran and Sunnah*. Riyadh: International Islamic Publishing House. 2000, pp. 138 - 156; Ruqaiyyah Waris Maqsood, *Thinking About God* (Plainfield, IN: Amtrican Trust Publications, 1994), pp. 71– 79.

⁶¹ Критиком дарвинистской психологии выступила Энн Иннис Дэгг. См. Anne Innis Dagg, *“Love of Shopping” Is not a Gene: Problems with Darwinian Psychology* (Montreal: Black Rose Books, 2005). Эта критика полезна, однако собственные выводы Дэгг о жизни, мягко говоря, несовместимы с исламскими воззрениями.

⁶² См. Umar al-Ashqar, *Belief in Allah in the Light of the Quran and Sunnah*, p. 144.

⁶³ См. Mahmood Mamdani, *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War and the roots of Terror* (New York: Pantheon Books, 2004), p. 262.

⁶⁴ В США совершенно удивительным образом развивается дискуссия по вопросу о разумном плане создания Вселенной, креационизме и эволюции. Похоже, что на каждого, кто не разделяет ту или иную ясно выраженную форму теории эволюции, смотрят как на догматика и отсталого человека, придерживающегося антинаучных взглядов. Эта теория преподаётся студентам так, будто она стоит выше критики, или же критики вообще не существует. Так, например, в журнале “American Scientist” Ч. П. Мартин пишет: «Речь идёт не о том, что они осведомлены о трудностях и придают им мало значения. Они никогда о них не слышали, и их удивляет сама возможность критики общепринятой теории». (Цит. по Ruqaiyyah Waris Maqsood. *Thinking About God*, p. 71). В действительности же, говоря об эволюции, каждый уважаемый учёный будет иметь в виду только «теорию эволюции», которая признаётся многими, но научно доказанным фактом не является.

⁶⁵ См. Karzoon, vol. 1, pp. 99 – 100.

⁶⁶ Аль-Бухари; Муслим.

⁶⁷ 2:286.

⁶⁸ 65:7.

⁶⁹ 6:164.

⁷⁰ 35:18. См. также Коран, 17:15; 39:7.

⁷¹ Эта концепция представляется ложной, даже если рассматривать её с точки зрения Библии. Бог не возлагает на людей ответственности за грехи, совершённые другими, пусть даже это были их отцы. Так, например, в «Книге пророка Иезекииля» (18:20) сказано: «Душа согрешающая, она умрёт; сын не понесёт вины отца, правда праведного при нём и остаётся, и беззаконие беззаконного при нём и остаётся». Обратите внимание на то, что если концепция «первородного греха» будет признана несостоятельной, несостоятельной оказывается и почти вся христианская теология, которая концентрируется на Иисусе, умирающем на кресте, и значении этой жертвы.

ЧЕЛОВЕК

О человеке было сказано уже много, но есть и другие важные аспекты, которые заслуживают обсуждения в отдельной главе.

Достоинство людей

Люди сотворены Богом, но ни в каком отношении не являются «божественными» созданиями и не обладают никакими качествами, присущими Богу. Это касается как человечества в целом, так и каждого человека в отдельности. Ни один человек не приходится сыном или дочерью Богу в буквальном смысле слова. Люди должны понять, что они не являются ни величайшими, ни самыми великолепными созданиями Аллаха, о чём в Коране сказано так: «Поистине, сотворение небес и земли есть [нечто] более великое, чем сотворение людей, но в большинстве своём люди не знают».¹ Человек будет проявлять больше смирения, если задумается о том, сколь малой частицей он является по сравнению со всем, что было создано Богом.

В то же время Аллах оказал людям множество благодеяний и наделил их такими качествами, которыми не обладают многие иные его создания. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «И Мы почтили сынов Адама, и переносили их по сушу и по морю,² и наделили их благами, и

отдали им [явное] предпочтение перед многими из тех, кого Мы создали».³

По сути дела, у каждого человека есть две совершенно разные перспективы, и так было со времени создания первого человека. После того как был создан Адам, ангелы получили от Аллаха веление пасть перед ним ниц. Эти ангелы являются духовными силами, которые всегда готовы помогать людям, если те намереваются совершить нечто благое. Но помимо ангелов был ещё и сатана⁴, который поклялся быть врагом людям и сбить с пути истинного столько людей, сколько сумеет. Вот о каких разных перспективах речь шла выше.

Таким образом, люди вольны в своём выборе и могут либо подняться до самых высоких вершин, либо опуститься до самого низкого уровня. Об этом выборе для человечества говорится во многих аятах Корана. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Мы создали человека [и придали] ему наилучший образ. * Потом Мы [приведём] его к низжайшему из низших [состояний, и так будет с каждым], * за исключением тех, которые уверуют и будут совершать праведные дела, – им [уготована] награда неиссякаемая».⁵ Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, те, кто не уверовал из [числа] людей Писания и многобожников, [окажутся] в Огне Геенны и [останутся] в нём навечно. Они являются худшими созданиями. * Поистине, те, кто уверовал и творил праведные дела, они – лучшие создания; * воздаянием для них у их Господа [станут] сады 'Адна, под [деревьями которых] текут реки, [и останутся они там] навечно. Аллах будет доволен ими, и они будут довольны Им. Это – для тех, кто боялся своего Господа».⁶

Здесь ключевыми являются слова «вера» и «дела». Это значит, что, обладая истинной верой и совершая праведные дела, человек может осуществить своё предназначение в земной жизни и достичь высшей возможной цели. Что же касается цели творения, то об этом Аллах Всевышний сказал так: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне».⁷

Следовательно, цель земной жизни заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху и угождать Ему ради сниска-

ния Его благоволения. Однако похоже, что для некоторых людей подобная цель является непривлекательной. Очевидно, они считают, что могут придумать для себя нечто лучшее, хотя ничего более далёкого от истины быть не может. Аллах называет людей, благороднейших из Его созданий, Своими рабами и указывает на то, что нет ничего достойнее, чем быть истинным рабом Аллаха. Называя людей так, Аллах воздаёт им высшую похвалу. Вот, например, что Аллах Всевышний сказал об ангелах: **«Ему принадлежат [все], кто [находится] на небесах и на земле, а находящиеся при Нём⁸ не [пренебрегают] поклонением Ему из гордыни и не устают. * Они славят [Аллаха] ночью и днём, не ослабевая».**⁹

То же самое относится и к наиболее достойным людям. Аллах Всевышний сказал: **«Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя зазорным быть рабами Аллаха, а [всех], кто будет считать поклонение Ему зазорным для себя и превозноситься, Он соберёт к Себе [в День воскресения]!»**¹⁰ Поистине, только самые невежественные из людей могут отказываться подчиняться Великому и Могущественному Богу и быть Его рабами!

Сообщается, что пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Не превозносите меня подобно тому, как христиане превозносят 'Ису, сына Марьям. Я – Его раб, и поэтому говорите “Раб Аллаха и Его посланник”».¹¹

Высшая цель каждого человека состоит в том, чтобы стать истинным рабом Бога, и никакой более высокой цели быть не может. Фактически, только эта цель и может принести успокоение его душе, поскольку необходимость этого каждый ощущает в самой глубине своей души. Как уже отмечалось выше, стремление к познанию своего Господа и поклонению Ему изначально присуще каждому, не осознав же этой истины, человек никогда не обретёт счастья.

Более того, наибольшего возвышения человек может достичь только благодаря поклонению Аллаху, поскольку нет ничего более достойного, и это должно быть ясно каждому. Чем ближе человек подойдёт к осуществлению этой цели, тем счастливее он будет, и если он поймёт это, все

его усилия будут направлены на максимальную реализацию своего потенциала.

Если человек осознает, что у него есть только одна ясная цель, это окажет глубокое воздействие на его душу. После этого ему уже не нужно будет преследовать бесконечное количество целей, ни одну из которых он не сможет осуществить до конца. Кроме того, во многих случаях цели, преследуемые людьми, противоречат друг другу, и поэтому они никогда не могут достичь всего, к чему стремятся. Если же у человека есть только одна цель, он может легко понять, действительно ли он движется к её достижению, и использовать всю свою энергию и свой разум для этого, поскольку никаких сомнений у него не останется, и его путь будет ясен. Другими словами, у него не будет никаких причин для того, чтобы сомневаться или впадать в замешательство. По мере приближения к этой конечной цели человек всё чаще будет испытывать истинную радость и удовлетворение. В Коране приводится притча, где описывается положение того, кто стремится к поклонению только одному Богу, и того, кто преследует множество целей и поклоняется многим богам: **«Аллах приводит притчу – человека, [который находится в рабстве у нескольких] партнёров, тяжущихся друг с другом, и человека, [который принадлежит] только [одному хозяину]. Равны ли они друг другу в [этой] притче? Хвалу [следует воздавать лишь] Аллаху, но в большинстве своём люди не знают [этого]».**¹²

Хочется обратить внимание на то, что, хотя для людей это и является высшей целью, Аллах не нуждается в поклонении людей. Аллах Всевышний сказал: **«...а кто не верует,¹³ [пусть знает, что] Аллах, поистине, не нуждается в [обитателях] миров!»**¹⁴ Аллах Всевышний также сказал: **«И сказал Муса: “Если вы и все [живущие] на земле не будете благодарить [Аллаха за его благодеяния],¹⁵ то [знайте, что] Аллах – [Тот, Кто ни в чём] не нуждается, [и Он –] Достохвальный!”».**¹⁶

Если дело обстоит так, то кому же принесёт пользу поклонение Аллаху? Конечно, человеку, который сделает выбор в пользу поклонения и выиграет благодаря этому,

поскольку очистит свою душу, успокоит сердце и, что является наиболее важным, установит правильные отношения с Богом. Аллах напоминает об этом людям во многих айатах Корана. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Тот, кто сражается, сражается только для себя. Поистине, Аллах не нуждается в [обладателях] миров!»¹⁷ Аллах Всевышний также сказал: «Тот, кто благодарит, делает это только для самого себя, а кто проявляет неблагодарность, то..., поистине, Аллах – Богатый¹⁸, Достохвальный!»¹⁹ Аллах Всевышний также сказал: «Тот, кто придерживается прямого пути, [делает это во благо] себе, сбившийся же [с пути истинного нанёс вред] себе же. Никто не понесёт бремени [грехов] другого, и Мы никогда не наказывали [людей], не направив [к ним] посланника».²⁰

Цель создания человека

Если конечной целью человечества является поклонение одному только Аллаху, хотя никакой пользы это Аллаху не принесёт, возникает справедливый вопрос: зачем же надо было создавать людей?²¹ Как уже упоминалось ранее, определённая цель в этом была, поскольку Аллах ясно указывает на то, что Он создал всё сущее не напрасно. Из этого следует, что Аллах всё создаёт с определённой целью, и что Он – Мудрый и Всеведущий. Когда ангелы спросили Аллаха, зачем Он поместил на земле новое создание, Аллах ответил, что Ему ведомо то, о чём они не знают.²²

Тем не менее, как и в случае с размышлениями о создании небес и земли, можно сделать определённые выводы, которые могут послужить частичным ответом на этот специфический вопрос.

Во-первых, каждому ясно, что люди являются уникальными созданиями, особенно с учётом того, что они наделены способностью поклоняться Аллаху, свободой воли и разумом. Как уже упоминалось выше, Аллах создал существо, которое может либо подняться к высочайшим вершинам, либо опуститься до самого низкого уровня. Это создание указывает не только на существование Создате-

ля. Поскольку создание такого рода не могло возникнуть случайно, и никакие другие создания не пришли в процессе развития к подобному состоянию, это указывает на величие и удивительное знание Создателя. Это само по себе является весьма важным аспектом, над которым людям следует размышлять ввиду того, что люди не могут игнорировать тот факт, что у них есть Создатель и Господь.

Во-вторых, существование людей, наделённых способностью творить добро или зло, делает очевидным многие атрибуты Аллаха, указанием на которые не могло бы служить только создание небес и земли. Таким образом, позитивным фактором является даже существование «относительного зла».²³ Посредством существования подобного «зла» проявляются такие прекрасные атрибуты Аллаха, как способность прощать, милосердие, терпение и благодарность. Кроме того, такие Его атрибуты, как справедливость, способность подвергать наказанию и власть над всеми Его созданиями проявляются в делах, приносящих страдания людям, которые удивляются, как Бог мог это допустить. Однако ничто не является бесцельным, и в долгосрочной перспективе человек сможет прийти к осознанию того, сколь много блага принесли подобные действия.

В-третьих, вечная награда Аллаха, уготованная тем, кто верует и совершает праведные дела, показывает, сколь Любящим и Милостивым Он является. Тем, кто поклонялся только Аллаху, признав и выполнив своё предназначение в земной жизни, Он дарует вечное счастье, и это показывает, сколь щедрой будет Его награда. С другой стороны, участь тех, кто сознательно игнорирует все окружающие их указания и отказывается поклоняться или подчиняться Богу, послужит указанием на власть Аллаха и Его способность судить по справедливости.

Равенство всех людей в исламе

Согласно вероучению ислама, современные сообщества людей пытаются налаживать связи друг с другом. Это указывает на то, что по своей сути люди равны друг дру-

гу. Все люди являются созданиями Аллаха, и каждый из них способен достичь высочайших вершин путём поклонения Аллаху и подчинения Ему. Следовательно, различия между людьми как таковыми нет, и только выбор, который делают они сами, отделяет их друг от друга в глазах Аллаха, Религиозного Закона и других членов общества, что же касается расы, цвета кожи или национальности, то в этом отношении вышеупомянутые факторы не играют никакой роли.

Аллах Всевышний сказал: **«О люди! Поистине, Мы создали вас из [одной пары –] мужчины и женщины и [разделили] вас на народы и племена, чтобы вы познавали друг друга. Поистине, достойнейшим из вас пред Аллахом является тот, кто отличается наибольшим благочестием. Поистине, Аллах – Знающий, Всеведущий».**²⁴ Пророк же, мир ему и благословения Аллаха, дал словам Аллаха исчерпывающее объяснение. Обратившись к огромной толпе людей во время прощального паломничества,²⁵ он сказал: «О люди! Поистине, у вас один Господь и один отец²⁶, и, поистине, араб не превосходит неараба или неараб араба, как белый не превосходит чёрного или чёрный белого, [добиться же превосходства друг над другом они могут] только за счёт благочестия. Довёл ли я это до вас?»²⁷

Дискриминация и расизм, существующие ныне, существовали и до пророка, мир ему и благословения Аллаха, который уничтожил их следы. Так, например, однажды пророк сказал: «Поистине, Аллах избавил вас от высокомерия и гордости [своими] предками, [что было характерно для] времён джахилии²⁸. Люди бывают двух [видов]: праведный и благочестивый человек, почтенный в глазах Аллаха, и злосчастный грешник, презренный в глазах Аллаха. Все люди происходят от Адама, а Адам был создан из глины».²⁹

Адам был создан из глины, а все люди являются его потомками. На глупость всех существующих видов расизма указывает то обстоятельство, что различия по цвету кожи объясняются происхождением Адама. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах со-

здал Адама из горсти земли, которую Он взял со всей [её поверхности], и поэтому люди получились такими же, как земля: среди них есть белые, красные, чёрные и занимающие промежуточное положение, дурные и хорошие, мягкие, грустные и занимающие промежуточное положение».³⁰

Внешние различия между людьми должны не разделять их, а служить указанием на величие Создателя, о чём в Коране сказано так: **«И из [числа] знамений Его – сотворение небес и земли и [то, что существуют меж] вами различия по языку и цвету [кожи]. Поистине, в этом – знамения для знающих».**³¹

Таким образом, каждый человек может стать истинно поклоняющимся Аллаху независимо от расы, национальности и так далее. Только благодаря такому поклонению Аллаху человек может заслужить почёт и обрести подлинные достоинства, и этот исламский принцип применялся на практике на протяжении всей истории ислама.³²

Об этом известный историк Арнольд Тойнби сказал так: «Тот факт, что в мусульманской среде было изжито расовое сознание, является выдающимся достижением ислама, и в современном мире ощущается настоятельная необходимость в распространении этой особенности ислама».³³

Что бы ни говорили об исламе, следует помнить, что эта религия провозглашает равенство также между мужчинами и женщинами.³⁴ В том, что касается поклонения одному лишь Аллаху, различия между ними нет.³⁵ Мужчины и женщины равны перед Богом.

Аллах Всевышний сказал: **«А [каждого из тех], кто, веруя, совершал праведные дела, будь то мужчины или женщины, Мы непременно [приведём к] благой жизни и воздадим им наградой за лучшее из того, что они делали».**³⁶ Аллах Всевышний также сказал: **«Верующие мужчины и женщины являются покровителями³⁷ друг для друга: они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого [Шариатом], совершают молитвы, выплачивают закят³⁸ и повинуются Аллаху и Его посланнику. Таких помилует Аллах, ведь Аллах – Всемогуший, Муд-**

рый». ³⁹ Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, для мусульман и мусульманок, верующих, поклоняющихся и покорных, правдивых, проявляющих терпение, смиренных, подающих милостыню, соблюдающих посты, хранящих своё целомудрие и часто поминающих Аллаха, мужчин и женщин, приготовил Аллах прощение и награду великую». ⁴⁰

Хорошо известно, что ислам предоставил женщинам много таких прав, которые на Западе женщины обрели лишь недавно, например, право владения собственностью и самостоятельно заниматься бизнесом. ⁴¹ Однако есть и намного более важные вопросы. В каждой идеологической системе, религии или культуре определённым вещам отдаётся приоритет над другими. Как видно из этого раздела, в исламе наиболее важными качествами считаются благочестие и покорность Аллаху, второе же место занимает, очевидно, знание о религии, и в обоих этих отношениях женщины полностью равны мужчинам. На всей протяжении истории ислама благочестивые и обладающие знаниями женщины неизменно пользовались уважением. С другой стороны, в исламе достоинство человека не определяется степенью красоты лица, сексуальной привлекательностью тела или его способностью хорошо бегать, петь или танцевать. Однако столь смехотворным по исламским меркам критериям в условиях «современной цивилизации», как кажется, уделяется наибольшее внимание. Итак, важнейшим является то, что в исламе женщины равны мужчинам, если говорить о наиболее ценном в этой жизни.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИСЛАМСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ЗАКОН (ШАРИАТ)

Непосредственное отношение к достоинству людей имеет вопрос о «правах человека». Западные авторы обычно утверждают, что концепция прав человека является западным изобретением. Так, например, Энн Майер пишет: «Концепции, имеющие отношение к правам человека, являются частью институтов, трансплантируемых с Запада,

начиная с XIX века». ⁴² А вот какое мнение высказывает Дж. Доннелли: «В большинстве культурных и политических традиций, сложившихся за пределами Запада, отсутствует не только практика обеспечения прав человека, но и сама концепция прав человека. Историческим фактом является то, что концепция прав человека есть продукт современной западной цивилизации». ⁴³

В действительности все своды законов предоставляют людям необходимые права, но можно сказать, что в наибольшей степени это присуще исламу, который гарантирует многочисленные права всем людям. Ислам является религией справедливости и торжества закона, и права человека охраняются исламом уже более четырнадцати веков.

Вот почему, изучив Всеобщую Декларацию прав человека, ⁴⁴ мусульманские учёные обнаружили, что огромное большинство её положений уже давно получили утверждение и практическое применение в исламе. ⁴⁵ Так, даже беглое ознакомление с перечисленными во Всеобщей Декларации прав человека правами показывает, что они были обеспечены в исламе. Возьмём наугад Статью 3-ю и Статью 7-ю. Статью 3-я гласит: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность». Статью 7-я гласит: «Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации». Однако можно утверждать, что такие права не только защищены Шариатом, но и относятся к числу целей самого Шариата.

Споры о том, какие права человека следует считать фундаментальными, продолжаются и по сей день. Это, конечно, весьма важный и исторически трудный для защитников светских прав человека вопрос, на который они обычно отвечали так: «Что даёт основания утверждать, что то или иное право является фундаментальным правом человека? Действительно ли люди обладают знанием и способностью определять, что представляют собой фундамен-

тальные права человека? Не следует ли связать определение фундаментальных прав человека с самой сутью и душами людей, хотя необходимо признать, что люди очень мало преуспели в деле познания многочисленных тайн человеческой души?»

Исламский ответ на вопросы такого рода весьма прост: знанием и правом определять, что является фундаментальным правом человека, обладает только Творец и никто иной. Только Он может дать беспристрастный ответ на этот вопрос, который будет соответствовать человеческой природе, а также потребностям человека и общества. В таком важном деле было бы крайне опасно дистанцироваться от откровений свыше и полагаться на доводы людей, занимающих разные позиции и изменяющих своё мнение о том, что следует считать фундаментальными правами.⁴⁶ Так, например, в Коране сказано: **«А если бы истина соответствовала их желаниям, то разрушились бы небеса и земля, и [сгинули все] их [обитатели]».**⁴⁷

Надо сказать, что между исламским и светским взглядом на права человека есть ещё одно важное отличие. Мусульмане считают права человека, гарантируемые исламом, богоданными правами, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Эти права не являются политической разменной монетой, иначе говоря, тем, что берётся под защиту, когда это целесообразно, а в иных случаях игнорируется. Проявляя покорность Богу, мусульманин должен уважать права других людей, которые гарантированы им исламом, и это проявлялось в поведении мусульман на протяжении всей их истории. Даже во время войны мусульмане должны придерживаться строго определённых рамок, и они придерживались их. Никто не может привести пример того, чтобы после окончания военных действий мусульманские воины продолжали проявлять жестокость и убивать, подобно крестоносцам, вступившим в Иерусалим. Автор совершенно уверен, что мусульмане никогда не творили таких жестокостей, которые совершались недавно в тюрьме Абу Грейв, хотя они совершались людьми, заявляющими, что они верят в права человека, свободу, демократию и тому подобные вещи.

И, наконец, обсуждая и определяя права человека, люди вынуждены действовать в очень ограниченных рамках, поскольку обсуждение касается только мирских аспектов. Однако в подобном случае они неизбежно упускают из виду важнейшее право человека, которое может гарантировать только Аллах. Для того, чтобы узнать, о каком праве идёт речь, необходимо обратиться к откровениям и словам пророков. Сообщается, что Му'аз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал:

– [Однажды, когда] я сидел верхом на осле позади пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, он спросил [меня]: «О Му'аз, известно ли тебе, какое право Аллаха должны соблюдать рабы Его, и чего они вправе [ожидать] от Аллаха?» Я сказал: «Аллах и Его посланник знают об этом лучше». [Тогда] он сказал: «Поистине, право Аллаха, которое обязаны соблюдать рабы Его, состоит в том, что им следует поклоняться одному только Аллаху, рабы же вправе ожидать, что Аллах не станет подвергать мучениям того, кто не поклоняется ничему, кроме Него».⁴⁸

¹ 40:57.

² Имеется в виду, что Аллах дал человеку возможность передвигаться по суше и по морю с помощью верховых животных и кораблей.

³ 17:70.

⁴ Согласно учению ислама, сатана не являлся «падшим ангелом», поскольку ангелы в силу самой своей природы никогда не могут ни пасть, ни уподобиться сатане. Сатана (шайтан) относится к другому виду творений, известных как джинны.

⁵ 95:4 - 6.

⁶ 98:6 - 8.

⁷ 51:56.

⁸ Имеются в виду ангелы.

⁹ 21:19 - 20.

¹⁰ 4:172.

¹¹ Аль-Бухари.

¹² 39:29.

¹³ То есть тот, кто отрицает необходимость хаджа.

¹⁴ 3:97.

¹⁵ Или: не уверуете.

¹⁶ 14:8.

¹⁷ 29:6.

¹⁸ То есть Тот, Кто ни в чём не нуждается.

¹⁹ 31:12.

²⁰ 17:15.

²¹ Насколько известно автору, ни в Коране, ни в сунне однозначного ответа на этот вопрос нет, в отличие от ответа на вопрос о предназначении людей. Известно, что в основе любого деяния Аллаха лежит глубокий смысл, но вовсе не обязательно, что этот смысл всегда понятен людям. Ибн Абу-ль-Изз пишет: «Человеку трудно или невозможно понять, в чём заключается смысл создания Аллахом творения или смысл Его велений» (См. *Commentary on the Creed of at-Tahawi by Ibn Abi al-Izz.*, p. 41.). Далее он делает важное замечание: «Если замысел Аллаха нам неизвестен, это ещё не означает, что Его творение или действия бесцельны. Разве вы не видите, что нам неизвестно, зачем Аллах создал змей мышей, скорпионов и других насекомых? О них мы знаем только то, что они приносят вред людям. Однако это не означает, что создал их не Аллах, или что их сотворение не преследовало никакой цели, поскольку незнание о чём-либо не является доказательством того, что этого не существует» (См. *Op. cit.*, p. 41.). Это является единственным ответом на поставленный вопрос, который удалось найти автору.

²² В Коране сказано: «Когда сказал Господь твой ангелам: **«Поистине, Я помещу на земле преемника»**, они спросили: **«Неужели сделаешь Ты [преемником] на [земле] того, кто будет творить на ней нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и чтим Тебя свято?»** Он сказал: **«Поистине, знаю Я то, чего не знаете вы»**» (2:30).

²³ Относительным злом является то, что представляется таковым на первый взгляд, но на самом деле имеет некое высшее предназначение и может принести пользу. Возможно, величайшим злом, какое только можно себе представить, является Сатана, но и его создание имело огромный смысл и послужило на пользу людям. Об этом много писал Ибн аль-Каййим, которого цитирует Умар аль-Ашкар. См. Umar al-Ashqar, *The World of the Jinn and Devils.* (Boulder, CO: Al-Basheer Company for Publications and Translations. 1998) pp. 225 - 243.

²⁴ 49:13.

²⁵ Прощальным паломничеством называют хаджж, который пророк, мир ему и благословения Аллаха, совершил в 632 г. незадолго до своей смерти.

²⁶ То есть Адам.

²⁷ Ахмад.

²⁸ Джахилия – букв. «неведение, невежество». В своём узком терминологическом значении данное слово служит для обозначения языческой эпохи в истории Аравии до появления пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. В широком смысле оно используется для обозначения неисламского состояния всякого общества.

²⁹ Ат-Тирмизи.

³⁰ Ат-Тирмизи; Ахмад; Абу Дауд.

³¹ 30:22.

³² Это не значит, что в мусульманской среде не может быть никаких расистских проявлений, но в мусульманских странах они никогда не приобретали таких масштабов, как на «современном цивилизованном Западе». Расизм является результатом либо невежества, либо недостатка благочестия, и эта религия, в отличие от других, никогда не поощряла его.

³³ Цит. по *Islam – The First & Final Religion.* (Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978), p. 73.

³⁴ Многое из того, что можно услышать о положении женщины в исламе, является либо полностью ложным, либо имеет отношение к тем или иным культурным течениям, которые бросают вызов исламскому вероучению.

³⁵ Согласно вероучению ислама, Адам и Ева вместе согрешили, вместе покаяться и вместе были прощены Аллахом.

³⁶ 16:97.

³⁷ То есть помощниками друг для друга в делах поклонения.

³⁸ Закятом именуется обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман. Закят является одним из столпов ислама, и выплачивать его должен каждый взрослый и дееспособный мусульманин при условии, что он владеет определённым минимумом (нисаб) имущества. Закят выплачивается с денежных средств, золота и серебра, товаров, скота, пшеницы, ячменя, фиников и так далее. В Коране указывается, что материальные ценности, собранные в качестве закята, могут использоваться для оказания помощи следующим категориям людей: бедным (фукара); нуждающимся (масакин); сборщикам закята; тем, кто склоняется к исламу, цель чего состоит в привлечении их сердец к религии или укреплению их в исламе; рабам с целью их выкупа; несостоятельным должникам; участникам священной войны (муджахидуна) и путникам, не имеющим средств на возвращение домой (см. Коран, 9:60). В хадисах и литературе по фикху термином «садака» (добровольное даяние, милостыня) часто обозначался обязательный закят.

³⁹ 9:71.

⁴⁰ 33:35.

⁴¹ В 1932 г. Анни Безант писала: «Я часто думаю о том, что в исламе женщины пользуются большей свободой, чем в христианстве. Законоположения Корана о женщинах являются более справедливыми и либеральными. Христианская Англия признала право женщины на владение собственностью только в последние двадцать лет, тогда как ислам признавал это право всегда». Цит. по *Islam – The First & Final Religion*, pp. 91 - 92.

⁴² См. Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights* (Boulder, CO: Westview Press, 1999), p. 9.

⁴³ J. Donnelly, "Human Rights and Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Human Rights Conceptions", *American Political Science Review* (1982, 76), p. 303.

⁴⁴ Фактически этот документ ООН никогда не имел силы закона. По этой причине были предложены и приняты новые конвенции, например, Конвенция о гражданских и политических правах.

⁴⁵ Мусульманские учёные отвергли только незначительное количество статей, поскольку они противоречат установлениями ислама. Более подробно об этом см. Suleiman al-Hageel, *Human Rights in Islam and a Refutation of the Misconceived Allegations Associated with These Rights* (Supreme Council for Islamic Affairs, 2001), pp. 70 - 77.

⁴⁶ На Пекинской конференции по женским проблемам продвигали идею, согласно которой фундаментальным правом человека является возможность пользоваться некоторыми сексуальными свободами такими, как свободная лесбийская любовь. Лет пятьдесят назад невозможно было и представить себе, что кто-нибудь может выдвинуть подобное предложение.

⁴⁷ 23:71.

⁴⁸ Аль-Бухари; Муслим.

РЕЛИГИЯ

После детального обсуждения вопросов, касающихся Вселенной и людей, настало время обсудить вопрос о потребности в самой религии. Кроме того, мы поговорим о том, на основе чего следует принимать религию.

ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИИ

Эпоха, в которую мы живём, является в высшей степени материалистической. Наука, кажется, подчинила себе природу, в результате чего необходимость в религии, мифах и суевериях прошлого отпала. Вот почему Ницше имел смелость заявить, что «Бог умер».

Между тем религия не исчезла, что подтолкнуло учёных к попыткам понимания причин того, почему религия и вера в Бога никуда не денутся. Так, например, недавно была опубликована книга под названием «Почему Бог не хочет уходить».¹

Религия не только никуда не исчезла, напротив, в последнее время во всём мире наблюдается возрождение религии. Причём речь идёт не просто о возрождении религии как таковой, но о возрождении фундаменталистской религии, что беспокоит многих приверженцев антиклерикализма.

Как указывается в Коране и сунне, «религия» есть нечто естественное и присущее человеку от рождения. Аллах, наделивший людей изначально

ным стремлением к познанию Бога и поклонению Ему, сказал: «Обрати же лик свой к религии, будучи ханифом² [и сообразуясь с] естеством,³ [что дано тебе] Аллахом, Который сотворил людей так, а творение Аллаха не подлежит изменению. Это и есть правильная⁴ религия, но в большинстве своём люди не знают».⁵ Кроме того, Аллах описывает событие, которое случилось в жизни каждого человека ещё до того ещё до того, как он появился на свет, и должно было оставить глубокий след в его сознании. Аллах Всевышний сказал: «И вот Господь твой извлёк из [потомков] Адама, из чресел их, их потомство и взял с них свидетельство о них самих, [спросив]: “Разве Я не Господь ваш?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. [Это для того,] чтобы не говорили вы в День воскресения: “Поистине, мы никогда об этом не ведали!”».⁶

Сообщается, что однажды во время проповеди пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Господь мой велел мне научить вас тому, чего вы не знали и чему Он научил меня сегодня. [Господь сказал]: “Поистине, Я создал всех Моих рабов ханифами,⁷ но стали являться к ним шайтаны и отвратили их от их религии, запретив им то, что Я разрешил, и повелев им поклоняться наряду со Мной тому, относительно чего не приводил Я никаких доводов”».⁸

Эти слова показывают, что есть некие злые силы, которые могут пытаться затушевать или исказить естественную склонность людей к этому, но никогда не смогут уничтожить то, что столь глубоко укоренилось в душе каждого человека.⁹ Если же в отдельных случаях им удаётся достичь успеха, они всё же не могут уничтожить это во всех людях. Это значит, что, по меньшей мере, некоторые люди, если не большинство их, будут всегда признавать Бога и то, что с Богом появляется религия – комплекс воззрений и практических действий, имеющих отношение к Богу. Таким образом, не случайным является то, что практически все люди придерживаются той или иной формы религии и каких-то верований о существовании Бога.

Материалисты никогда не смогут отрицать того, что каждый человек состоит из материального тела и нематериальной души или же духовной составляющей.¹⁰ Они

могут иметь дело только с физической стороной бытия человека и не имеют никакой возможности оказывать ему содействие в обширной духовной сфере, оставляя огромные пустоты в его психике. Ощущая этот вакуум, люди понимают, что здесь что-то неладно и стараются как-то заполнить пустоту. Подчас они обращаются к другим материальным вещам таким, как алкоголь или наркотики, но это никогда не заполнит пустоту в их жизни.

Если же они смогут стать выше материалистической пропаганды, со всех сторон атакующей их сегодня, то поймут, что их жизни и их сердца лишены религии и Бога. К сожалению, они могут опять поддаться обману и стать последователями какой-нибудь из существующих ныне ложных религий, постоянно занимаясь поисками того, к чему неизменно стремится душа. Однако многим Бог указывает путь истинный, и их души находят то, что они на самом деле искали с момента своего появления на свет, после чего они начинают действовать должным образом и навсегда изменяют свою жизнь.

Известный мусульманский учёный Ибн Таймийа писал: «Сердце может стать здоровым, преуспеть, получить удовольствие и удовлетворение, испытать радость и обрести покой только благодаря поклонению своему Господу, любви к Нему и обращению к Нему с покаянием. Если же оно получит всё мыслимые виды удовольствий от сотворённого, покоя ему не обрести. Объясняется это тем, что сердце испытывает внутреннюю необходимость в своём Господе, Который является для него объектом любви и стремления, и поэтому только с Аллахом сердце познаёт радость, удовольствие и покой».¹¹

Слова Ибн Таймийи находят своё подтверждение в Коране. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «...тех, которые уверовали и сердца которых успокаиваются благодаря поминанию Аллаха. Поистине, благодаря поминанию Аллаха успокаиваются сердца».¹² Аллах Всевышний также сказал: «О те, кто уверовал! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас к тому, что даст вам жизнь¹³».¹⁴ Аллах и Его посланник призывают каждого к настоящей жизни, единственной жизни, кото-

рой только и стоит жить. Она является настоящей жизнью и спасением для сердца, поскольку освобождает сердце от рабства, в котором оно пребывало у собственных желаний, страстей и сомнений. И она является настоящей жизнью для разума, поскольку освобождает его от невежества, сомнений и замешательства. И она является настоящей жизнью для самого человека, поскольку освобождает его от рабства, в котором он пребывал у других людей и различных идеологий. Она делает его свободным для поклонения и служения одному лишь Аллаху, то есть для конечной цели, которую признаёт и к достижению которой стремится его собственная душа. Именно это является причиной его достоинства и его предназначением. В конечном же итоге это станет настоящей жизнью и вечным счастьем в Раю, где человек будет доволен своим Господом, а его Господь будет доволен им.

Этот раздел был посвящён рассмотрению вопроса о потребности каждого человека в познании Аллаха и религии. Ниже речь пойдёт о необходимости в пророках и необходимости религии для общества.

КРИТЕРИИ ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ

Обычное размышление об истории человечества показывает, что у людей есть желание придерживаться религии. Однако существует множество разных религий, и каждая из них объявляет себя «истинной», что приносит человеку утешение. В этом разделе автор хотел бы указать на четыре критерия, с помощью которых, по его мнению, каждый может определить, какая религия является истинной.

Первым критерием является то, что источником религии должен быть Бог. Никто не обладает точным знанием о Боге, кроме Самого Бога, Который выше того, что человек может постичь с помощью собственного опыта. Ещё более важным является то, что никто не знает, как следует поклоняться Богу, кроме Него. Хотя люди и способны делать многие здравые выводы относительно Бога, ни один человек не может обоснованно утверждать, что он, не об-

ращаясь к откровению свыше, тем или иным образом установил, как именно следует поклоняться и угождать Богу. Следовательно, если конечная цель сердца человека состоит в том, чтобы угождать Богу и поклоняться Ему так, как это следует делать, единственным средством для человека должно стать обращение к Богу для получения необходимого руководства. Здесь необходимо принимать во внимание и то, что лучше всех осведомлён о тонкостях человеческой души Тот, Кто её создал.

На основании этой первой посылки можно сделать вывод о том, что любая религия, созданная самими людьми, не может быть логической альтернативой истинной религии. Как бы ни старались люди, они не могут авторитетно судить о том, как именно следует поклоняться Богу.

Таким образом, неизбежный вывод, который необходимо сделать на основании первого критерия, состоит в том, что источником любых религиозных догматов и учений должен являться Сам Бог. Это не значит, что некогда Бог сыграл определённую роль в формировании одной религии. Нет, суть этого критерия состоит в том, что Бог является источником всех религиозных учений. Некоторые религии могли первоначально исходить от Бога, но с течением времени их приверженцы, руководствовавшиеся человеческой логикой, модифицировали или полностью изменяли свои религии, что, по сути, приводило к созданию новых религий, отличных от тех, которые были ниспосланы Богом, что полностью противоречит первоначальному замыслу. Дело в том, что ничто из ниспосланного Богом не нуждается ни в каких улучшениях или изменениях людей. Любое изменение такого рода есть не что иное, как уведящее людей от правильного поклонения Богу отклонение от того, что было ниспослано свыше. Богу не составляет никакого труда ниспослать совершенное откровение для любого времени и любых обстоятельств. Если бы существовала необходимость в изменении каких-либо законов, установленных Богом, решение об этом имел бы право принимать только Сам Бог. Иначе говоря, Бог волен изменять некоторые из данных Им законов согласно Его мудрости и знанию, или в

качестве проявления милости, или в качестве наказания для Его рабов. Он может сделать это, ниспослав новое откровение или же направив к людям нового пророка. Здесь нет никакой логической проблемы. Проблемы начинаются тогда, когда люди берут на себя труд «фиксации» откровений Бога.

Нарушение условий первого критерия стало обычным явлением. Похоже на то, что люди хотят наделить себя высшими полномочиями. Однако следует понимать, что это противоречит самой сути подчинения и поклонения Богу, поскольку в подобном случае человек подчиняется уже не только Богу, но и лидерам из числа людей, а также, возможно, собственным мнениям, что является противоположностью чистого поклонения Богу.

Согласно первому критерию, источником религии является Бог, но одного этого недостаточно. Суть второго критерия состоит в том, что учение, исходящее от Бога должно быть сохранено в своём первоначальном виде. Логика здесь очевидна, ведь если первоначальное откровение, ниспосланное свыше, впоследствии будет изменено и искажено людьми, в результате получится смесь из религии Бога и вставок, сделанных людьми. Иначе говоря, это уже не будет чистой религией Бога. Эта посылка представляется очевидной, и поэтому удивительно, что многие люди даже не думают о таких вещах, слепо следуя Писаниям или учениям, историческая аутентичность которых не может быть установлена.

Третьим критерием является то, что религия не может быть отменена людьми и заменена более поздней её формой. Другими словами, Бог может ниспослать не одно откровение, более позднее из которых может отменить то, что было ниспослано раньше. Если человек действительно покорен Богу, то в подобных обстоятельствах он не имеет права по своему выбору следовать отменённому учению и пренебречь тем учением, которому Бог требует следовать ныне. Это противоречит принципу подчинения Богу и означает, что человек присвоил себе право выбирать, чему следовать, вместо того, чтобы подчиняться решению Бога.

Три критерия, о которых речь шла выше, просты и очевидны. Однако, по мнению автора, есть ещё и четвёртый критерий. Суть его состоит в том, что основополагающие учения религии должны быть понятны людям и не являться несовместимыми с человеческой природой. Невозможно себе представить, что один и тот же Бог, Который установил такой порядок и наделил людей способностью понимать и извлекать уроки из всего окружающего, потребовал бы от них верить в нечто совершенно им непонятное и несовместимое с тем, душа может принять за истину.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЖНИХ РЕЛИГИЙ

В этом разделе автор хотел бы обсудить положение иудаизма, христианства и ислама в свете четырёх критериев, о которых речь шла выше.

Как уже говорилось, первым критерием является то, что источником религии должен быть Бог. Это значит, что догматы и учения религии должны исходить от Бога, люди же не имеют права так или иначе изменять или заменять их.

В Коране Аллах подверг порицанию практику иудеев и христиан, которые позволили своим раввинам и священникам создавать новые учения или законы, противоречащие ниспосланному свыше откровению. Аллах Всевышний сказал: **«Помимо Аллаха господами [для себя] они избрали своих учёных мужей и монахов, а также Мессию, сына Марйам, было же им велено поклоняться только Единому [Богу], достойному поклонения, кроме Которого поклонения не достоин никто. Слава Ему! Он [намного] выше того, чему они поклоняются наряду с Ним».**¹⁵

Сегодня наиболее распространённой формой иудаизма является талмудистский иудаизм. Объясняется это той ролью, которую раввины, являющиеся религиозными авторитетами, играли в создании законов. Многое в этой религии основано на Талмуде¹⁶, своде религиозных иудейских произведений, составленных много веков спустя после Исхода¹⁷, но предположительно основанных на устной традиции, восходящей ко времени Моисея. В традиционном иудаизме вера в Талмуд обязательна. Раввин Аарон

Перри объясняет, какое положение занимает Талмуд, следующим образом: «Для иудеев вера в устную традицию, которую представляет собой Талмуд, является важнейшей основой религии. Иудеи считают, что без Талмуда в Торе практически ничего не может быть понято правильно, что поясняется следующим рассказом, приводимым в Талмуде. Один человек, желавший обратиться в иудаизм, пришёл к великому мудрецу Шаммаю¹⁸ и спросил его, сколько Тор есть у иудеев. Он ответил, что две – Письменный и Устный Закон. Этот человек сказал, что желает принять иудаизм, хотя и не верит в Устный Закон. Возмущённый этим Шаммай указал ему на дверь. Таким образом, отрицание устной Торы является также отрицанием источников письменного текста. Когда дело касается Талмуда, важно понимать, что у Моисея, который слышал откровения Бога, не было никаких сомнений. Вот почему, согласно традиционной иудейской практике считается, что Талмуд выражает волю и наставления Бога. Мы верим в силу мудрецов каждого поколения и способность их последователь точно передавать это».¹⁹

В «Библейском Словаре» сказано: «По меньшей мере, ортодоксальные евреи считают Талмуд самым авторитетным источником по всем религиозным вопросам. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что в ортодоксальном иудаизме Талмуд по своему авторитету равен Писанию».²⁰

По мнению Карзуна, в Талмуде утверждается, что между Богом и иудейскими учёными состоялся диспут. После долгих дебатов, которые ни к чему не привели, было решено обратиться к одному из раввинов, и после его решения Бог был вынужден признать, что Он ошибался.²¹ Получается, что Бог несовершенен, даже если говорить о Его знании. Если иудеи верят в это, стоит ли удивляться тому, что они отворачиваются от откровений свыше и обращаются к тому, что, возможно, «является лучшим источником знания». Таким образом, хотя Моисей и получал откровения от Бога, иудейская религия позволяет людям вмешиваться и отменять откровения.

Что касается христианства, то положение с этой религией является ещё более драматичным. Многие называ-

ют сегодняшнее христианство «павликанским», что объясняется влиянием Павла на формирование учений христианской церкви. Следует отметить, что нет никаких указаний на то, что Павел был посланником Бога. Более того, он не являлся даже одним из двенадцати апостолов Иисуса. Сначала Павел был гонителем христиан и оставался таким до тех пор, пока не увидел некое видение, что привело к его обращению в христианство. Когда Павел начал распространять свою новую версию христианской религии, отцы Церкви в Иерусалиме, включая и брата Христа Иакова²², выступили против него. Фредерик Грант отмечает: «Поньше остаётся ясным, что и грек Павел, и иудейский миссионер Матфей имели свои собственные взгляды, которые полностью отличались от того, что думали о делах и учении Иисуса другие».²³ Даже с учётом этого он оказался способным положить начало новой интерпретации учения Христа, интерпретации, которую нельзя возвести ни к Христу, ни к Богу.²⁴ Наиболее одиозным из представлений, которые он внёс в религию, является представление о том, что истинное спасение связано с распятием и пролитием крови Иисуса.

Так на очень раннем этапе истории христианства была разрушена связь между религиозным учением и Богом как его источником. Позднее церковь, возглавляемая Папами, присвоила себе право развивать новые учения и возвещать новые религиозные истины, и сегодня различные церкви следуют этому образцу. Вот почему можно обнаружить и такие церкви, которые полностью принимают гомосексуализм, хотя указания Библии относительно этого, по крайней мере, на взгляд стороннего наблюдателя, представляются совершенно ясными.

В суннитском исламе наблюдается совершенно иная картина, поскольку в этой религии нет института священнослужителей.²⁵ Каждый учёный, сколь бы велик он ни был, является просто человеком, которому свойственно ошибаться. Из этого следует, что любое решение, вынесенное любым человеком, должно оцениваться в свете Корана и сунны пророка, мир ему и благословения Аллаха.²⁶ Коран и сунна остаются наиболее авторитетными

источниками, посягать на которые не имеет права никто, что является общепризнанным принципом ислама. Самые уважаемые учёные считали, что их слова, противоречащие Корану и сунне и сказанные по ошибке, не должны использоваться впредь. Эти учёные понимали, что религия принадлежит Богу, роль же человека сводится к правильной передаче и попыткам понять, но ни в коем случае не искажать или заменять что бы то ни было. Более того, из Корана они хорошо усвоили, что постигло живших прежде людей, которые исказили свои религии.

Второй из обсуждавшихся ранее критериев имеет отношение к сохранению ниспосланных свыше откровений. Это весьма важный момент, который поможет убедиться в том, что человек принимает нечто истинное.

В этом смысле иудеям было бы весьма затруднительно утверждать, что они располагают той самой Торой, которая была ниспослана Моисею. К сожалению, объём этой книги не позволяет заняться детальным обсуждением этого вопроса. Здесь приводятся выводы другого автора, который занимался этим. Дж. Диркс, долго изучавший историю Торы, пришёл к следующим заключениям: «Общепризнанная Тора не является единым отдельным документом. Она представляет собой компиляцию с включением дополнительных слоёв. Моисей, человек, получивший первоначальное откровение, жил не позднее XIII века до н. э. Вполне вероятно, что он жил даже в XV в. до н. э., тогда как общепризнанная Тора относится к намного более позднему периоду. Старейшие поддающиеся идентификации её отрывки могут быть отнесены к X веку до н. э. Далее, эти разные отрывки были сведены воедино около 400 до н. э., то есть примерно через тысячу лет после смерти Моисея. Кроме того, общепризнанная Тора никогда не была полностью стандартизована, и в I веке н. э., то есть примерно через полторы тысячи лет после смерти Моисея, существовали, по меньшей мере, четыре разных текста. Если считать наиболее «официальным» масоретский²⁷ текст общепризнанной Торы, то старейший из существующих манускриптов относится приблизительно к 895 г. н. э., когда после смерти Моисея прошло примерно 2300 лет. Короче говоря,

хотя общепризнанная Тора и может содержать некоторые части первоначальной Торы, происхождение общепризнанной Торы в основном остаётся неизвестным, и её никоим образом нельзя возводить к Моисею».²⁸

Несмотря на то, что Иисус жил на много веков позже Моисея, судьба откровения, которое он получил, сложилась немногим лучше. Группа христианских учёных, известных как члены Семинара, посвящённого Иисусу, приняли попытку определить, какие из приписываемых Христу высказываний можно считать аутентичными, и пришли к следующему выводу: «Восемьдесят два процента высказываний, приписываемых Иисусу в Евангелиях, на самом деле ему не принадлежат».²⁹ Вот что они пишут об истории Евангелий: «Абсолютной правдой является то, что история греческих Евангелий со времени их создания в I веке н. э. и до обнаружения их первых копий в начале III в. остаётся по большей части неизвестной и поэтому не нанесённой на карту территории».³⁰ В книге Барта Эрмана «The Orthodox Corruption of Scripture» показывается, каким изменениям подверглось Писание с течением времени. В начале работы автор выдвигает, а потом детально обосновывает свой тезис. Он пишет: «Мой тезис формулируется просто: время от времени писцы изменяли свои священные тексты для того, чтобы они выглядели более ортодоксальными, а также для того, чтобы предотвратить их неправильное использование теми христианами, которые придерживались нетипичных воззрений».³¹ С таким же успехом можно было бы положить перед лошадей карту, ведь это вера должна основываться на передаваемых текстах, но тексты не должны подгоняться к существующим верованиям.

Следует отметить, что первые два критерия определения истинной религии тесно связаны друг с другом. Многие христиане признают, что их священные тексты не были сохранены в полной неприкосновенности, что подразумевает вставки и искажения, допущенные людьми. Поскольку текст так или иначе подвергся искажению, это привело их к убеждению, что они должны «подправлять» его. Вот почему эти люди наделили себя правом принимать окончательное решение относительно того, какой должна быть

религия. Так, например, в октябре 2005 г. епископы приняли документ, в котором утверждалось, что в Библии есть много таких аспектов, которые не следует считать истинными, и они продолжают определять, что надо считать истинным, а что нет. Однако если бы первоначальные тексты были точно сохранены, не было бы никакой необходимости ни в каких-либо поправках, ни в новых авторитетах, которые определяли бы, что является приемлемым, а что следует отвергнуть.

Что же касается истории ислама, то она развивалась по иному сценарию, нежели история религий, основанных на более ранних откровениях. Пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, жил около 1400 лет назад и определённo являлся самой исторической личностью из всех пророков.

И Коран, и высказывания пророка были сохранены в полной неприкосновенности. Небольшой по объёму Коран со времени жизни пророка сохранялся как в памяти людей, так и в письменном виде. Многие сподвижники пророка помнили весь Коран наизусть и, опасаясь того, что постигло прежние религиозные общины,³² предпринимали необходимые меры, чтобы уберечь его от любых фальсификаций. Вскоре после смерти пророка, мир ему и благословения Аллаха, весь Коран был собран, и через некоторое время официальные копии текста были разосланы в разные края, чтобы убедиться в правильности сделанных записей. И поныне каждый может взять Коран в любой части мира и убедиться, что его текст везде остаётся одним и тем же.³³

Как уже отмечалось, были тщательно сохранены и слова пророка, мир ему и благословения Аллаха. Они записывались, изучались и передавались с самых первых лет истории ислама. Был сохранён даже язык Корана и язык, на котором говорил пророк,³⁴ чего нельзя сказать о таких пророках, как Моисей, пользовавшийся древнееврейским языком, и Иисус, говоривший на арамейском языке, которого больше не существует.

Так было сохранено откровение свыше, полученное пророком, мир ему и благословения Аллаха, и доступное искателям истины в наше время.

Согласно третьему критерию истинности религии, необходимо, чтобы ниспосланное свыше откровение не подверглось никаким искажениям или подмене. Как иудеи, так и христиане понимали, что после Моисея должен был появиться Мессия, которому предстояло стать высшим религиозным авторитетом. Христиане утверждают, что им стал Иисус, иудеи же считают, что ему только предстоит появиться. Основной вопрос состоит в том, что если бы можно было показать, что Бог требует следования новому посланию, то каждый истинно верующий должен был бы последовать ему. Этот вопрос будет обсуждён подробно в разделе, посвящённом пророчеству.

Последний критерий истинности религии, сформулированный автором, касается вопроса о том, что учения религии должны быть понятны людям. Ранее мы уже посвятили часть нашей книги опровержению материалистических воззрений и теории Дарвина. Утверждения этих людей являются несостоятельными. Нечто подобное происходило и с концепцией Троицы, которую христиане защищали годами, на каждом соборе пытаясь определить, каков же её истинный смысл. Некоторые просто объявляли её «тайной». Едва ли истина, ниспосланная в откровении Милостивым и Мудрым Богом, давший людям столько чудесных указаний в Своём творении, могла бы побудить кого-либо сказать то, что сказал Тертуллиан³⁵, один из отцов Церкви из Северной Африки, который жил во II веке и прославился своей максимой «верую, ибо абсурдно». Религия не должна быть основана просто на вере – она должна основываться также и на знании, чтобы в ней могли находить успокоение и сердце, и разум, а человек мог подчиняться её установлениям на основе твёрдого решения.

¹ См. Andrew Newberg, Eugene D'Aquili and Vince Rause, *Why God Won't Go Away: Brain Science & the Biology of Belief* (New York: Ballantine Books, 2001).

² То есть не отступая и не отклоняясь от религии единобожия.

³ «Фитра». Это слово образовано от арабского корня «фата ра». От этого же корня образовано и слово «фатр» – изобрете-

ние; начинание. Что же касается слова «фитра», то оно обозначает состояние, иными словами, «фитра» есть пребывание в состоянии естественной предрасположенности.

Ибн Касир пишет: «Это значит, что человек появляется на свет, уже обладая определёнными врождёнными свойствами и будучи по природе своей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому себе, то он будет неуклонно следовать своему естеству, а отклоняющийся отклоняется от него только под воздействием людей или установившихся традиций». (Ан-Нихайа, 3/457)

Что же касается известного толкователя хадисов Ибн Хаджара аль-Аскалаани, то в своём труде «Фатх аль-Бари» (3/248) он пишет:

– Люди разошлись во мнениях о том, что следует понимать под словом «фитра», но, по мнению большинства учёных, имеется в виду ислам. Ибн ‘Абд аль-Барр сказал: «Так его понимала большая часть наших предшественников, что же касается обладающих знанием, то во всех их толкованиях указывается, что в словах Всевышнего «[с] естеством, [что дано тебе] Аллахом, **Который сотворил людей так**» под “естеством” подразумевается ислам*».

* То есть покорность воле Аллаха.

⁴ То есть правильная.

⁵ 30:30.

⁶ 7:172.

⁷ Ханиф – человек, исповедующий чистое единобожие.

⁸ Муслим.

⁹ Даже если они могут пытаться отрицать веру в Бога и ответственность перед Ним, истина и признание того, что существует лишь один Бог и Создатель, так или иначе находят своё выражение. Особенно это характерно для тех случаев, когда человек сталкивается с каким-либо бедствием и понимают, что обратился к источнику все творения. К сожалению, после того как Господь избавляет человека от опасности, тот снова берётся за старое и забывает о Боге, о чём говорится во многих айатах Корана. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «Он – Тот, Кто [помогает] вам передвигаться по суше и по морю, и когда вы оказываетесь на кораблях, плывущих с [людьми при] благоприятном ветре, те радуются ему. [Когда же] на них налетает бушующий ветер, и волны [обрушиваются] со всех сторон, они думают, что окружены, и обращаются с мольбами к Аллаху, искренне веруя в Него и говоря: “Если Ты избавишь нас от этого, мы непременно будем благодарны!”» (10:22).

¹⁰ Хотя многие люди и не отрицают существования души, они, как кажется, всячески избегают упоминаний этого термина. Психиатр и врач М. Скотт Пек показывает, что исчезновение слова «душа» из словаря многих современных исследователей является не случайным. Он пишет: «Вероятно, слово “душа” есть в словаре каждого выпускника средней школы. Но почему же оно отсутствует в профессиональном лексиконе психиатров и врачей в целом? Здесь есть две причины. Одной из них является то, что идея Бога неотделима от идеи души, и поэтому разговоры о Боге не вписываются в рамки этих светских профессий. Религиозные же люди, которые работают в этой сфере, должны держать своё мнение при себе, чтобы не обижать своих коллег. Дело в том, что на их встречах вести разговоры о Боге считается политически некорректным. Другая причина заключается в том, что эти профессионалы проходят тесты на интеллектуальную точность, в то время как душа не поддаётся точным определениям. Однако даже не это является камнем преткновения. Психиатры свободно используют в своей работе такие термины, как “свет”, “любовь” и “сознание”. Основная проблема состоит в том, что слово “душа” слишком явно связано с Богом». См. V. Scott Peck, *Denial of the Soul: Spiritual and Medical Perspectives on Euthanasia and Morality* (New York: Harmony Books, 1997), pp. 129 - 130.

¹¹ См. Ahmad Ibn Taymiya. *Ibn Taymiyyah's Essay on Servitude*. Birmingham, United Kingdom: al-Hidaayah Publishing and Distribution. 1999, p. 121.

¹² 13:28.

¹³ Здесь имеется в виду знание, уподобляемое жизни, тогда как невежество сравнивается со смертью.

¹⁴ 8:24.

¹⁵ 9:31.

¹⁶ Талмуд – «Авторитетный свод раввинских традиций и дискуссий о жизни и Законе иудеев». См. *Larousse Dictionary of Beliefs and Religions* (Edinburgh: Larousse, 1995), p. 513.

¹⁷ Исход – вторая книга Ветхого Завета.

¹⁸ Шаммай – иудейский законоучитель (вторая половина I в. до н. э. – начало I в. н. э.).

¹⁹ См. Rabby Aaron Parry, *The Complete Idiot's Guide to the Talmud* (New York, NY: Alpha Books, 2004), pp. 9 - 10.

²⁰ Цит. по М. М al-Azami, *The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments*. Leicester, United Kingdom: UK Islamic Academy. 2003, p. 250.

²¹ См. Karzoon, vol. 1, p. 97.

²² Как говорится в Новом Завете, Иаков был братом Иисуса.

²³ См. *Dialogue Between Islam and Christianity: Discussion of Religious Dogma Between Intellectuals from the Two Religions*. Fairfax, VA: Institute of Islamic and Arabic Sciences in America. 1999, p. 38. Фактически Павел хвалится тем, что его учение не может быть возведено к учителям религии и полностью взято им из его видения. Он пишет: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое...Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, – я не стал тогда же советовать с плотью и кровью, и не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошёл в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня» (Послание к галатам святого апостола Павла, 1:11; 1:15 – 19).

²⁴ Уникальная история христианства побуждает людей писать книги с такими названиями, как «Следовать Иисусу или Павлу?» Рошана Энама или «Мифотворец: Павел и изобретение христианства» Хаима Маккоби. Возможно, важнейшим вопросом, касающимся Павла, является не то, что он никогда не встречал Иисуса, и не то, что его учения привели к спорам с учениками Иисуса. Возможно, важнейшим является вопрос о том, намеренно ли он лгал, пытаясь продвигать свои воззрения и свою религию. Подобные сомнения относительно Павла вызывают его же собственные слова: «Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что ещё меня же судить, как грешника?» (Послание к римлянам святого апостола Павла, 3:7) Естественно, что у каждого может возникнуть вопрос, захотел бы ли Павел следовать Богу, если бы это не соответствовало его представлениям об истине? Ведь он сам говорит: «Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Послание к галатам святого апостола Павла, 1:8).

²⁵ У шиитов священнослужители есть, в силу чего их практика противоречит первому из числа сформулированных нами критериев.

²⁶ Наряду со словом Аллаха, которое заключено в Коране, мусульмане следуют также сунне пророка, но это является выполнением прямого веления Бога, согласно которому им предписывается следовать сунне. О месте и авторитетности сунны говорится более чем в сорока аятах Корана.

²⁷ Слово «масорет» происходит от «масора», что означает «традиция; предание». Масореты – группы писцов, сосредоточенные главным образом в Иерусалиме, Тиверии и Вавилоне, которые в период с VII по XI век восстанавливали традиционное произношение в библейских текстах и вырабатывали систему диакритических знаков для обозначения пропущенных гласных букв.

²⁸ См. Dirks, Jerald F. *The Cross & the Crescent*. Beltsville, MD: Amana Publications. 2001, p. 53. Обсуждению вопроса аутентичности Ветхого Завета посвящена ещё одна важная работа. См. Maurice Bucaille, *The Bible, the Quran and Science* (Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1978), pp. 1 – 43.

²⁹ См. Robert W. Funk, Roy W. Hoover and the Jesus Seminar, *The Five Gospels: What did Jesus really Say?* (New York: MacMillan Publishing Company, 1993), p. 5.

³⁰ Там же, p. 9.

³¹ См. Bart D. Ehrman, *The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament* (New York: Oxford University Press, 1993), p. xi.

³² В Коране упоминается об искажении более ранних Писаний членами прежних религиозных общин, а также об их попытках утаить некоторые части откровений. См. Коран, 5:14 – 15; 4:46.

³³ Подробно об истории Корана и его сохранения пишет аль-Азми. См. M. M. al-Azami. *The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments*. Leicester, United Kingdom: UK Islamic Academy. 2000, pp. 1 – 208. На аутентичность Корана указывают и не мусульманские авторы. См. *Dialogue Between Islam and Christianity*, p. 295.

³⁴ Различия между языком Корана, то есть классическим и современным арабским языком являются незначительными.

³⁵ Квинт Септимий Флорент Тертуллиан родился между 155 и 165 гг. и умер после 220 г.

ПРОРОЧЕСТВО

Иудеи и христиане знакомы с идеей пророчества. Что касается мусульман, то они утверждают, что пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, был последним из многих пророков, к числу которых относились также Авраам, Моисей и Иисус.

Суть пророчества

Посланники и пророки были особыми людьми, которых Аллах избирал для передачи Своих посланий людям. Он ниспосылал им эти послания в откровениях, а они передавали их людям. Посланник должен был передавать послание абсолютно точно и не имел права как-либо изменять или искажать его.¹ В то же время после передачи такого послания люди, которым оно было передано, были обязаны подчиняться посланнику. Аллах Всевышний сказал: **«И любого посланника Мы направляли только для того, чтобы ему повиновались с соизволения Аллаха».**²

В качестве посланника Аллах избирает того, кого пожелает, и поэтому статус посланника не является тем, чего человек может достичь благодаря собственным усилиям. Аллах Всевышний сказал: **«Он ниспосылает ангелов с духом³ о Своём повелении тому из Его рабов, кому пожелает, [говоря]: «Оповестите [людей], что нет**

[бога], достойного поклонения, кроме Меня, так бойтесь же Меня!».⁴ Пророчество может оказаться тем, о чём люди ничего не знают и чего они не ждут, как это было в случае с пророком Мухаммадом. Аллах Всевышний сказал: **«Так же Мы ниспослали тебе в откровении дух от Нашего веления. [Прежде] ты не знал ни Писания, ни веры, но Мы сделали [Коран] светом, посредством которого Мы поведём прямым путём тех рабов наших, кого пожелаем. Поистине, ты направляешь [людей] на прямой путь».**⁵ Аллах Всевышний также сказал: **«Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это – не что иное, как милость от твоего Господа».**⁶

Таким образом, выбор посланников никогда не был случайным, о чём в Коране сказано так: **«Аллах лучше всех знает, куда поместить Своё послание».**⁷ Это значит, что Аллах всегда выбирал для этого людей, отличающихся определёнными особенностями.

Аллах Всевышний также сказал: **«И до тебя Мы посылали только людей, которым ниспосылали откровения, так спрашивайте обладателей Писания,⁸ если сами вы не знаете».**⁹ Этот и другие айаты указывают на то, что посланники всегда являлись людьми, а не какими-то полубогами.

Аллах намеренно избирал Своих посланников среди людей, предназначение же их заключалось в том, чтобы распространять истину, ниспосланную Богом. Они должны были разъяснять людям эту истину так, чтобы им оставалось только следовать за ней. Итак, посланники всегда были людьми, а не ангелами, а если бы в качестве посланников к людям направлялись ангелы, то цель, которая заключалась в передаче истины, после чего люди сами должны были решать, следует ли ей подчиняться, не была бы достигнута.¹⁰ Аллах Всевышний сказал: **«Они¹¹ говорят: “Почему не был ниспослан ангел?” Если бы был ниспослан ангел, [всё] было бы решено [сразу], и они не получили бы отсрочки».**¹² Другими словами, в подобном случае ни у кого не было бы выбора, и он должен был только принять то, с чем пришёл ангел. Однако цель заключалась не в этом, а в том, чтобы принести людям истину, которая могла бы быть однозначно узнана душами людей. В подоб-

ном случае те, кто пожелал бы принять истину, приняли бы её, тогда как иные её бы отвергли, что и позволило бы отличить тех, кто заслуживает любви и милости Аллаха, от тех, кто достоин гнева и наказания Аллаха.

Таким образом, посланники приходили к людям с ясным руководством, благими вестями и суровыми предостережениями. Если бы Аллах не направлял к людям таких посланников, то люди заявили бы, что они не последовали за посланником по той причине, что он к ним не приходил. Аллах, Которому известно, что было, что будет и что может быть, сказал: **«Если бы Мы погубили их до этого¹³, [подвергнув] наказанию, они, конечно же, сказали бы: “Господь наш! Если бы Ты направил к нам посланника, мы непременно последовали бы за Твоими знаменами, [не дожидаясь, пока постигнут] нас унижение и позор!”»**.¹⁴ Однако поскольку посланники были направлены к людям, никаких оправданий у людей больше не осталось, о чём в Коране сказано так: **«[Мы направляли] посланников как вестников блага и предостерегающих, чтобы не было у людей довода против Аллаха после посланников, [ведь] Аллах – Всемогущий, Мудрый»**.¹⁵ Для каждого разумного человека этот аят служит серьёзным предостережением.¹⁶

Ниже будет кратко показано, что, направляя к людям посланников, Аллах оказывал им величайшую милость.

ПРИЗНАК ПРОРОЧЕСТВА

Изучая жизнь пророков, можно определить некоторые косвенные признаки пророчества. Во-первых, для того, чтобы ниспослать человеку первое откровение, Аллах должен был сначала увидеть, что тот проявляет перед Ним свои лучшие качества. Так, например, трудно себе представить, что человек, никогда не лгавший в мирских делах, вдруг стал бы возводить ложь на Бога, утверждая, что он получает откровения свыше. Во-вторых, то, что он проповедовал, должно было отличаться совершенством и эффективностью, а основная суть его послания должна была соответствовать посланиям тех, кто был признан пророками прежде, ведь смысл откровений Бога относитель-

но Вселенной и жизни едва ли менялся бы, какому бы пророку они ни ниспосылались. Кроме того, человек, доносивший до людей послание свыше, не должен был стремиться к личной выгоде или получению за это платы, поскольку он преследовал не мирские цели и передавал полученное им послание только для того, чтобы проявить покорность Богу и угодить Ему. И, наконец, можно обнаружить, что пророки всегда одерживали моральные победы, даже если и не добивались политических побед. Таким образом, пророк был всегда доволен своим посланием, никогда не отказывался от своего предназначения и проявлял решимость до самой смерти. Никто из числа людей, признанных истинными пророками Бога, никогда не отрекался от своего послания и своей веры.

Однако помимо всего этого Аллах наделял Своих посланников необычными признаками, чтобы показать, что тот или иной человек был действительно послан Господом, и это указывает на совершенную справедливость и милосердие Аллаха. Он всегда выбирал и направлял к людям посланников так, что лишь не поддающиеся убеждению люди отказывались принимать истину, которая сохранилась в их посланиях. Таким образом, наряду с тем, что содержание каждого послания свыше полностью соответствовало человеческой природе, посланники направлялись к людям с этими посланиями так, что у людей не оставалось предлогов, в силу которых они могли бы не признавать их посланниками Бога. Об этом Аллах Всевышний сказал так: **«Мы уже направляли Наших посланников с явными доказательствами¹⁷»**.¹⁸

Эти особые признаки, которыми Бог наделял посланников, именуется «чудесами». Конечно, сегодня в век науки люди подчас проявляют скептицизм при упоминании о чудесах прошлого. Однако в таких случаях нет ничего нелогичного. Если исходить из посылки, согласно которой Бог создал Вселенную, нетрудно понять и то, что Бог полностью контролирует всё, что в ней происходит, и может в любой момент изменить привычный порядок вещей, для кого пожелает. И в наши дни можно часто слышать о чудесах медицины или чудесных исцелениях от не-

дугов, которым просто нет рационального объяснения, однако никто не отрицает эти «необъяснимые» явления.¹⁹

В прошлом имели место такие события, как разделение Красного моря для Моисея и исцеление больных и слепых Иисусом, что подтверждало утверждения пророков, согласно которым их поддерживал и вёл Сам Бог, но подобные указания могли должным образом оценить только те, кто был их свидетелем. С течением времени люди начинали сомневаться в достоверности сообщений об этом, или же воздействие этих сообщений начинало ослабевать, однако это не имело решающего значения, поскольку в будущем должны были появиться другие пророки с новыми посланиями.

Направив же ко всем людям Своего последнего пророка, Аллах поддержал его чудом иного рода, которое ясно указывало, что его источником является Аллах. Пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Не было среди пророков такого, кому не были бы дарованы знамения, благодаря чему люди начинали верить в него,²⁰ что же касается меня, то мне были дарованы откровения, ниспосылавшиеся мне Аллахом,²¹ и я надеюсь, что в День воскресения у меня окажется больше последователей, чем у [любого из] них».²² Это значит, что великим указанием на пророчество Мухаммада стал Коран.

Это великое указание существует и ныне. Коран бросает любому вечный вызов, предлагая создать нечто подобное себе. Аллах Всевышний сказал: **«А если есть у вас сомнения относительно [истинности] того, что Мы ниспослали рабу Нашему, то приведите [хотя бы одну] суру, подобную [любой суре Корана], и обратитесь с мольбой к вашим свидетелям помимо Аллаха, коль вы правдивы».**²³

Коран является чудесным во многих отношениях. Так, например, среди современников пророка было много великолепных ораторов, прекрасно владевших арабским языком. Несмотря на то, что эти люди долгие годы противостояли пророку, им было ясно, что литературное совершенство Корана остаётся для них недостижимой высотой.²⁴ Однако Коран представляет собой нечто большее, чем просто «литературное чудо». Коран является чудом с точки зрения сбывшихся предсказаний, научной и исто-

рической точности, великодушных и мудрых законов, которые он в себе содержит, воздействия, оказываемого им на процесс изменения людей, и многих других вещей.

Сам пророк Мухаммад был неграмотным. Тем не менее, Аллах избрал его Своим посланником, поскольку в данном случае неграмотность не являлась недостатком. Напротив, она послужила лишним свидетельством того, что этот неграмотный араб, живший на шестьсот лет позже Иисуса, не мог сам написать такую книгу. Так, например, Аллах ниспослал пророку в откровениях рассказы о живших прежде пророках. Пророк не жил в такой среде, в которой он мог бы многое узнать о религиозных учениях иудеев и христиан, и всё же рассказы Корана о прежних пророках отличаются абсолютной точностью. На самом деле это является ещё более удивительным. Сегодня многие люди признают, что Библия в том виде, в каком мы её знаем, содержит высказывания, которые нельзя считать исторически достоверными или следует признать анахронизмами. Что же касается Корана, то в нём отсутствует подобный проблематичный материал, и это лишнее указание на то, что Коран не является произведением простого смертного. В капитальном труде, написанном Фатухи и ад-Даргазели, приводятся многочисленные примеры исторических ошибок в Библии, которых нет в Коране, хотя там приводятся те же рассказы и описываются те же случаи. Ниже приводится один из многочисленных выводов, которые делают авторы: «Если бы священный Коран являлся производным от Библии, как ложно утверждают некоторые люди, многие библейские ошибки проникли бы и в Коран. Почему, например, в Коране об израильтянах упоминается как о маленьком народе, тогда как, согласно Библии, их насчитывалось два или три миллиона, что является завышенной оценкой, с которой не согласится ни один учёный? Почему Коран не вторит Библии, в которой вполне логично утверждается, что море поглотило фараона, но утверждает, что его тело было спасено? И почему в священном Коране это сообщается только о фараоне, но не об остальных людях, которые также были уничтожены Аллахом?»²⁵

Люди нуждаются в посланниках Аллаха

Одной из величайших милостей Аллаха явилось то, что Он направлял к людям Своих посланников. Например, о пророке Мухаммаде Аллах сказал так: **«И Мы направим тебя только как милость для [обитателей] миров».**²⁶

Люди действительно нуждаются в этой милости Аллаха, поскольку им необходим практический пример того, как следует жить, чтобы это было угодно Аллаху. Им также крайне необходимо знание, которое приносили с собой эти посланники.

Если бы Аллах пожелал, Он мог бы просто ниспослать Своё послание в письменном виде на склоны гор, например. Однако то, что Он ниспосылал откровения посланникам, было великой милостью и проявлением мудрости. Польза, которую приносили посланники, проявлялась в двух отношениях. Во-первых, направляя в качестве посланников людей вместо того, чтобы просто передавать Свои послания в устной или письменной форме, Аллах переводил их из абстрактной сферы в практическую. Осуществление требований послания посланником позволяет людям следовать полученным указаниям на практике. Эти указания, или же руководство, не являются просто туманными общими принципами, которые каждый может понимать по-разному. Нет, послание было направлено в конкретной и практической форме и снабжено подробными примерами, которым должны следовать люди.²⁷ Во-вторых, хотя посланники и были наделены прекрасными качествами, они всё же оставались людьми. Точнее говоря, они были людьми, предназначение которых состояло в том, чтобы служить примером для других людей. Осуществление ими указаний свыше показывало, что эти указания осуществимы на практике и могут выполняться другими людьми. Никто не должен считать, что праведность есть нечто недостижимое для людей. Человек может обрести праведность, доказательством чему служит пример пророков.

Как уже отмечалось выше, люди крайне нуждаются и в знании, которое передавали посланники. Это знание подразделяется на два вида, каждый из которых весьма важен для людей.²⁸

К первому типу относится знание о сверхъестественном, или же «сокрытом», как это именуется в исламских текстах. Знание о таких вещах лежит за пределами человеческого опыта, и узнавать об этом люди могут только через откровения от Аллаха. К этой сфере относится детальное знание об Аллахе и Его атрибутах, знание о цели творения, знание о том, как можно отличить добро от зла, знание о том, что ждёт человека после смерти и так далее. Знание такого рода имеет отношение к самой сути религии, и люди не могут жить правильно, если их жизнь не основывается на этих её аспектах.

Однако руководство Аллаха этим не ограничивается. Это руководство, ниспосланное посланникам Аллаха в откровениях, распространяется и на мирские дела людей. Если не считать технических проблем, решение которых Аллах сделал доступным людям, люди всё так же нуждаются в Аллахе. Только Аллах как Творец знает, что для людей является наилучшим. Аллах Всевышний сказал: **«Неужели не знает Тот, Кто сотворил? Он ведь – Проницательный²⁹, Сведущий!»**³⁰ Этот пункт нуждается в дальнейшем уточнении, поскольку он наносит удар по самым основам секуляризма, который сегодня является доминирующим направлением мировой научной мысли.

Люди уже пытались создавать свои собственные экономические и политические системы, международные законы и так далее. Предпринимая такие попытки, они должны допускать, что пытаются сделать нечто непосильное для них, и даже если это делается с лучшими намерениями, вред от того, что у них получается, многократно превышает пользу.

Первое, что вспоминается, когда речь заходит об экономике, это крах социалистических и коммунистических теорий. Впрочем, не мешает лучше присмотреться и к капитализму, чтобы понять, насколько далеко реальность отстоит от того, что предполагалось получить. Ранние теоретики капитализма придумывали теории, осуществление которой должно было привести к созданию «лучшего из миров». Однако их теории основывались на таких предположениях, которые никогда не осуществлялись и никогда не будут осуществлены. Они исходили из того, что будет

создана честная конкуренция, и люди смогут пользоваться совершенным знанием, свободой торговли и тому подобными вещами. Однако поскольку эти предположения не оправдались, что было неизбежным, вышеупомянутые теории не приведут к «лучшему из миров». Вместо этого они уже привели к созданию мира эксплуатации, в котором богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Хотя правительства признали последние провалы и предприняли какие-то шаги по исправлению положения, этот мир будет очень далёк от «лучшего из миров» до тех пор, пока «свободный рынок» будет оставаться движущей силой, а прибыль – конечной целью.³¹ Горько думать о том, сколько детей ежедневно умирает в малоразвитых странах из-за такого инструмента современного капитализма, как интерес. Некоторые африканские правительства вынуждены тратить на обслуживание государственного долга больше средств, чем на здравоохранение или образование.³² Естественно, что в исламе этот убийственный интерес находится и всегда будет находиться под запретом.

В целом законы, придуманные самими людьми, как нечто противоположное откровениям свыше сталкиваются с четырьмя проблемами. Во-первых, людей постоянно обуревают разные желания. В Коране упоминания об истине часто соседствуют с упоминаниями о человеческих желаниях. Человек может следовать либо тому, что является истинным и верным и узнаётся из откровений, либо собственным желаниям, в том числе и тем, которые люди объявляют «хорошими». В одном из аятов Корана сказано: **«Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не следуй их³³ желаниям, [отклоняясь] от истины, которая явилась к тебе».**³⁴ В законах, созданных самими людьми, основной упор делается скорее на «свободы» и «права», чем на то, что является лучшим для общества или мира в целом, и здесь наиболее яркими примерами являются алкоголь и сексуальная свобода. Сколько вреда причинила человечеству легализация алкоголя? Сколько домов лишилось покоя, сколько женщин было избито и сколько людей выпало из жизни общества из-за алкоголя? Однако никто не осмеливается задать вопрос о праве, а по сути

дела – о желании употреблять алкоголь. То же самое касается и сексуальных свобод. Спид, который распространяется в основном половым путём, губит множество людей и причиняет огромный экономический ущерб. Это было предсказано пророком Мухаммадом, мир ему и благословения Аллаха, который сказал: «Если среди людей получают распространение прелюбодеяния, и [дело дойдёт до того, что] их будут совершать открыто, среди них непременно распространятся чума и такие болезни, которых никогда не знали их предшественники».³⁵

Даже если люди окажутся способными возвыситься над любыми страстями и желаниями, им следует понять, что есть огромная разница между естественными и социальными науками. Учёные, которые занимаются социальными науками, понимают, что находятся в щекотливом положении. У них нет специальных лабораторий, в которых они могли бы проверять правильность своих теорий. Взаимодействие между различными составляющими жизни слишком разнообразно и поэтому не может быть полностью изучено отдельным человеком или группой людей. Даже если они останутся беспристрастными, их взгляды могут подвергнуться искажению в результате воздействия слишком многих факторов таких, как окружающая среда. Некоторые даже сомневаются, можно ли с помощью таких наук установить какие-либо истины.³⁶ В Коране Аллах упоминает об ограниченной способности людей, говоря: **«...знают они [лишь] внешнюю [сторону] земной жизни».**³⁷ Если признать это, будет понятно, что люди нуждаются в руководстве и знании, которыми их может наделить Творец, Который уже ниспослал необходимое руководство через Своих посланников.³⁸ Как указывают знатоки Шариата, главной целью всех религиозных законов, которые устанавливали пророки, было удовлетворение основных потребностей людей.

В отличие от ниспосланного свыше откровения, светские законы не могут воодушевлять людей, а это значит, что такие законы не оказывают эффективного морального воздействия.³⁹ Иными словами, подчиняться законам, созданным самими людьми, человека может заставить только сила.

Что же касается законов, которые приносили с собой пророки, то их соблюдение объясняется желанием угодить Богу и избежать проявления Его гнева. Когда такое чувство охватывает сердце, удержать человека от подчинения законам Бога не могут ни искушения, ни деньги и ничто иное.

Высказав свои критические замечания, автор не сказал ничего нового, и кто-то может заметить, что всё это очевидно и логично. Однако тогда возникает вопрос: почему люди не обращаются к руководству Бога и наставлениям посланников, если, согласно логике, это является лучшим для человечества? Сегодня доминирующая система воззрений основывается на ценностях западной цивилизации, которая в силу исторически сложившихся обстоятельств сочла разумным отказаться от ниспосланных свыше откровений в сфере общественной жизни. Это можно считать даже вполне объяснимым, поскольку Запад не имел доступа к сохранённому откровению, ниспосланному Богом. Однако если люди поймут, что такое откровение доступно и точно сохранено в Коране, есть надежда, что они всё больше и больше будут обращаться к нему и руководствоваться им в своей жизни.

Одним словом, невозможно игнорировать тот факт, что люди крайне нуждаются в знании, дарованном им через пророков, а также в следовании примеру, который давали им пророки.

Принципы призыва посланников

Как сообщается в одном из хадисов, пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал, что Аллах направил к людям 124 000 пророков.⁴⁰ В Коране говорится, что Аллах направил Своего посланника к каждому народу.⁴¹ О некоторых из них в Коране упоминается, о других же никаких упоминаний нет.⁴²

Несмотря на такое большое количество пророков и посланников, все они следовали одним и тем же путём. Пророк Мухаммад, назвавший всех их братьями, сказал: «Мы, пророки, являемся братьями от одного отца и разных матерей и исповедуем одну и ту же религию».⁴³

Аллах поведал пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, что Он указывает ему путь к той же религии, которую исповедовали его предшественники. Аллах Всевышний сказал: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, то, что Мы даровали тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и 'Исе».⁴⁴ В другом аяте сказано: «Поистине, эта ваша религия – религия единая, а Я – Господь ваш, так поклоняйтесь же Мне!»⁴⁵

Мусульмане веруют во всех пророков и посланников и почитают их, не делая между ними никаких различий. Все они верили в одни и те же фундаментальные истины и призывали к одному и тому же. Из этого следует, что ни один мусульманин не имеет права говорить, что он будет верить и почитать только некоторых из них, тогда как других почитать не будет, поскольку в первую очередь это было бы проявлением непочтительности по отношению к Богу, Который направлял к людям всех этих пророков и посланников. Кроме того, это было бы просто нелогично, так как все они приходили с одними и теми же посланиями и, как сказал пророк, являлись братьями.

Таким образом, следует верить во всех пророков и посланников и всех их следует почитать, поскольку все они были посланы одним Богом и приносили с собой одну и ту же неизменную истину. Аллах Всевышний сказал: «Скажите: "Мы уверовали в Аллаха, и в то, что Он ниспослал нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу и коленам,"⁴⁶ и в то, что было даровано Мусе и 'Исе, и в то, что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними и Ему предаёмся"».⁴⁷

Изучая Коран, можно определить базовые принципы призыва, с которым обращались к людям все посланники. В основе этого призыва лежали три вещи:

1) Они призывали людей к Богу, разъясняя с помощью ясных доказательств, что никто, кроме Него, не достоин поклонения, и побуждая их подчиняться только Ему и отвергать ложных богов. В этом заключается суть истинной религии, и так было всегда со времён Адама. Это по-

слание было доведено до сведения всех народов, живших на земле, о чём в Коране сказано так: «**К каждому народу Мы направили посланника [с призывом] “Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!”**»⁴⁸.⁴⁹ Аллах Всевышний также сказал: «**Мы не посылали до тебя ни одного посланника, не [ниспослав ему в] откровении “Нет [бога], достойного поклонения, кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне!”**».⁵⁰ Кроме того, в Коране приводятся слова, которые произносили многие разные посланники: «**О народ мой! Поклоняйтесь Аллаху – нет у вас иного [бога], достойного поклонения, кроме Него!**»⁵¹

2) Пророки показывали, что есть особый путь поведения, который позволяет угодить Богу и приводит к очищению души, и говорили, что следовать этим путём должен каждый, указывая, что наряду с правильной верой в Бога необходимо ещё и правильно поклоняться Ему. Вот почему посланники не просто велели людям поклоняться Богу. Они получали откровения, в которых указывалось, как именно следовало осуществлять это поклонение, и как следовало жить в этом мире. Правильный путь включает в себя обряды поклонения, религиозные законы и моральное руководство, и прямой путь к этому был указан всем людям. Аллах Всевышний сказал: «**Для каждого из вас⁵² Мы установили [свой] закон и путь**».⁵³ В целом все пророки говорили об одном и том же и устанавливали одни и те же законы, которые велели людям молиться и объявляли запретными многобожие, прелюбодеяния, убийства и так далее. Это не означает, что между этими законами не было никаких различий в том, что касалось частных практических вопросов. В целом практические аспекты были сходны, но Бог направил многих пророков к людям с особыми законами, подходящими для конкретного места и времени, что явилось одним из проявлений милосердия и мудрости Аллаха. Однако наличие вышеупомянутых практических различий не говорит о том, что это противоречит основному смыслу их посланий. Отдельные практические аспекты могли подвергаться изменениям, даже если дело касалось только одного пророка. Так, например, сначала во время молитв пророк Мухаммад и его сподвижники обращались лицами в сторону Иеру-

салима, но впоследствии эта практика была отменена по причине ниспослания откровения, которое предписывало мусульманам обращаться лицами в сторону Мекки. Пророк и его сподвижники продолжали повиноваться Аллаху, но в этом отношении закон был изменён в силу решения Аллаха.

3) Пророки объясняли, что ждёт тех, кто решит поклоняться Аллаху, и тех, кто откажется повиноваться и поклоняться Ему. Все они учили, что людей ждёт жизнь после смерти, воскрешение, Последний суд и награда или наказание Аллаха. Детали этого можно было узнать только от Аллаха, Который никогда не подвергал людей наказанию, не направив к ним посланника, который разъяснил бы им это. Таким образом, все посланники приносили радостные вести для тех, кто хотел принять веру, и суровые предостережения о дурном исходе для тех, кто отвергал её. Аллах Всевышний сказал: «**Мы направляем [к людям] посланников только как вестников блага и увещателей. Тем, кто уверовал и творил благое, [ничего бояться], и не будут они опечалены. * Тех же, которые сочли Наши знамения ложью, [постигнет] наказание за то, что они отклонились**»⁵⁴.⁵⁵

Таковы три главные основы всех посланий, которые указывают путь к счастью в земной жизни и в мире вечном. Приводимые в Коране рассказы о пророках показывают, что главным является именно это. Каждый пророк стремился выполнить возложенную на него миссию и ясно передать полученное им послание людям, и после того, как всё, о чём говорилось выше, доводилось до сведения людей, у них уже не оставалось возможностей для споров и оправданий. Иначе говоря, после выполнения своей задачи тем или иным пророком, ответственность за дальнейшее возлагалась на каждого отдельного человека.

ПРЕЖНИЕ ПИСАНИЯ УКАЗЫВАЛИ НА ПОЯВЛЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА

В предыдущем разделе было показано, что в своей основе послания всех пророков не отличались друг от друга. Кроме того, многие прежние пророки предсказывали по-

явление пророка Мухаммада. Аллах Всевышний сказал: «...и тех, кто последует за посланником, неграмотным пророком, [упоминание] о котором они [могут] найти у себя в Торе и Евангелии». ⁵⁶ Аллах Всевышний также сказал: «[Вспомните, как] Иса, сын Марьям, сказал: “О сыны Исра’иля! Поистине, я – посланник Аллаха к вам, [и я послан, чтобы] подтвердить [истинность] Торы, [ниспосланной] до меня, и сообщить радостную весть о посланнике по имени Ахмад ⁵⁷, который придёт после меня”. [Однако] когда он пришёл к ним с явными доказательствами, они сказали: “Это – явное колдовство!”». ⁵⁸

Основываясь на этом и некоторых других айатах Корана, мусульманские учёные пришли к выводу о том, что в Писаниях иудеев и христиан должны быть указания на грядущее появление пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, и действительно, прямые указания на это были обнаружены во многих местах, о чём было написано несколько книг. ⁵⁹ Однако, как это часто бывает с толкованием Библии, понимание того или иного места может быть затруднено, и некоторые могут понимать его не так, как ссылающиеся на него мусульмане. Вместе с тем, есть ряд мест, единственное правдоподобное толкование которых указывает на пророка Мухаммада.

Обсудим для краткости только два примера. Сначала обратимся к Ветхому Завету, где сообщается, что Моисей сказал: «И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им всё, что Я повелю ему. А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу». ⁶⁰

Возможно, первый вопрос, который требует ответа, есть вопрос о том, кто именно был назван братьями израильтян. Как указывается в «Еврейском Библийском словаре», термин «братья» в Библии употребляется для обозначения «группы племён, которые считались близкими родственниками израильтян». Группу людей, которая полностью соответствует этому определению, составляли потомки Измаила, сына Авраама и брата Исаака по отцу. По-

томками же Измаила являются арабы, в том числе и пророк Мухаммад. Во-вторых, о грядущем пророке сказано «такого, как ты», то есть такого, как Моисей. Некоторые христиане утверждают, что в этом отрывке говорится об Иисусе, исходя из чего считают, что положение Иисуса выше положения обычного пророка. Джамал Бадави составил таблицу, которая показывает, как похожи Моисей и Мухаммад, и как отличается от них Иисус. Ниже приводится основная часть этой таблицы:

Предмет сравнения	Моисей	Мухаммад	Иисус
Рождение	Обычное	Обычное	Необычное
Семейное положение	Был женат, имел детей	Был женат, имел детей	Не имел ни жены, ни детей
Смерть	Обычная	Обычная	Необычная
Деятельность	Пророк, государственный деятель	Пророк, государственный деятель	Пророк
Вынужденное	В Мадьян	В Медину – переселение	
Столкновения с врагами	Жестокие преследования	Жестокие – преследования, сражения	
Результаты столкновений	Моральная и физическая победа	Моральная и физическая победа	Моральная победа
Характер учения	Духовное, правовое	Духовное, правовое	Духовное
Признание лидерства со стороны народа ⁶¹	Отвергнут, затем признан	Отвергнут, затем признан	Отвергнут большинством израильтян

В цитированном выше отрывке также сказано «и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им всё, что Я повелю ему», однако эти слова являются абсолютно точным описанием пророка Мухаммада в отношении Корана. Слова Аллаха вкладывались ему в уста через откровения,

которые передавал ангел Джибрил (Гавриил), после чего он повторял то, что ниспосылалось ему в откровениях, и передавал людям содержащиеся в них веления.

В Новом Завете есть следующий отрывок: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек»⁶². В другом месте сказано: «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам; а если пойду, то пошлю его к вам. И Он придет обличит мир о грехе, и о правде, и о суде»⁶³. В другом месте сказано: «Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам»⁶⁴.⁶⁵

Но кто же должен был прийти после Иисуса и не мог прийти при его жизни? Согласно христианским толкованиям, эти слова относятся к Святому Духу. Однако христианские теологи утверждают, что Отец, Сын и Святой Дух представляют собой единое целое. Если это так, то как же кто-то из них мог присутствовать в отсутствие других? Это совершенно несовместимо с положениями христианской теологии. Более того, в последнем из приводимых нами отрывков сказано «то наставит вас на всякую истину; ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам», что является прекрасным описанием пророка Мухаммада и того, как он воспринимал и передавал откровения, ниспосылавшиеся ему от Бога.

Приведу ещё один отрывок, который, по моему мнению, не нуждается в комментариях, если не считать того, что, как из него следует, в будущем предстоит прийти великому пророку: «И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил и не отрёкся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? Ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет».⁶⁶ Кем же был тот пророк, которого ожидали Иоанн и иудеи?

Этих примеров должно быть достаточно, а заинтересованный читатель может обратиться к более глубоким

трудам. Если же всё это, как утверждают мусульманские учёные, указывает на пророка Мухаммада, тогда искренние последователи пророка, которому принадлежат эти слова, должны последовать его указаниям.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНИЕ

Аллах, Который долгое время направлял к людям многочисленных пророков, решил, что Он должен направить к ним последнего посланника с последним посланием. Этот последний посланник должен был стать посланником ко всем людям, начиная со времени его жизни и до самого Дня воскресения. После него откровения должны были прекратиться, и никакой другой пророк не должен был ни появиться, ни вносить какие бы то ни было изменения в последнее откровение. Из этого следовало, что последний посланник должен был иметь ряд отличий от предыдущих посланников.

Во-первых, поскольку никто не мог прийти позже, чтобы исправить какие-либо ошибки или искажения, откровения, полученные последним пророком, необходимо было сохранить в их первоначальном виде.

Во-вторых, по своей сути знамения последнего пророка также должны были отличаться от знамений прежних пророков. Объясняется это тем, что его знамениям предстояло оказывать воздействие не только на его современников, но и на будущие поколения.

В-третьих, последнему пророку предстояло быть посланным не к отдельной общине, у каждой из которых уже был свой последний пророк, в силу чего эти общины отличались друг от друга. Он должен был быть послан ко всем людям, чтобы завершить череду пророков и быть принятым всеми.

В-четвёртых, законы, которые включало в себя последнее послание, с одной стороны, предназначались для всех людей и должны были действовать до самого Дня воскресения, с другой же, с учётом изменяющихся условий жизни людей они должны были являться достаточно гибкими в том, что допускает возможность изменений.

Нетрудно заметить, что всем этим критериям удовлетворяет послание пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. О том, что Коран и сунна были сохранены в неприкосновенности, мы уже говорили выше, как и о значении этого пророка, то есть Коране, являющемся последним чудом, которое существует и поныне.

Если говорить о третьем пункте, то один лишь пророк Мухаммад заявлял, что он послан не к определённой группе людей, а ко всем людям мира. Так, например, евреи, считающие себя избранным народом, убеждены в том, что послание, которое они получили, предназначено только для них, вследствие чего многие ортодоксальные иудеи не верят в то, что в их веру можно обращать других людей. В Новом Завете также ясно говорится, что для выполнения своей миссии Иисус был послан только к коленам Израиля: «Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева».⁶⁷ Сообщается также, что когда одна хананеянка обратилась к Иисусу за помощью, он сказал ей: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»⁶⁸.⁶⁹ Об ограниченности миссии Иисуса говорится и в Коране.⁷⁰

Что же касается пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, то Аллах Всевышний сказал: **«Скажи: “О люди! Поистине, я – посланник Аллаха ко всем вам”»**.⁷¹ Аллах Всевышний также сказал: **«Мы направили тебя ко всем людям без исключения как вестника радости и увещателя»**.⁷² Об этом же говорится и в ряде других аятов. Сам пророк Мухаммад говорил, что между ним и прежними пророками есть пять отличий, последнее из которых состоит в том, что «прежде пророк посылался только к своему народу, я же был послан ко всем людям».⁷³

И, наконец, изучая комплекс законов (Шариат), установленных пророком Мухаммадом, мир ему и благословения Аллаха, можно заметить, что им присущи необходимые элементы гибкости, что позволяет на практике применять их сегодня так же, как и при жизни пророка Мухаммада.⁷⁴ В

Шариате зафиксировано всё, что не подлежит изменениям, и указывается на то, что может быть изменено. Так, например Шариат навечно запрещает любые сделки, по условиям которых предполагается выплата процентов. Кроме того, в Шариате указываются определённые общие направления, но руководство его таково, что с развитием новых видов бизнеса, чему мы являемся свидетелями в наше время, каждый может определить, что соответствует Шариату, а что противоречит ему. Так Шариат на протяжении 1400 лет доказывал, что он применим в любых условиях, согласно же исламскому учению, в этом отношении положение не изменится до самого Дня Воскресения.

ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК

После многих пророков Аллах послал к людям пророка Мухаммада, который родился на Аравийском полуострове в Мекке примерно через 570 лет после Иисуса Христа. В Мекке находился храм, построенный пророками Авраамом и Измаилом, мекканцы же были идолопоклонниками. Храм, известный как Кааба, был предназначен для поклонения Аллаху, единственному истинному Богу, однако арабы-многобожники наполнили его своими идолами. Мухаммад жил среди них, но никогда не поклонялся идолам. Он был известен своей честностью, и поэтому получил прозвище «Амин» (Достойный доверия).

Когда Мухаммаду исполнилось сорок лет, он получил первые откровения свыше. Поскольку сначала это испугало и потрясло его, он понял, что Бог хочет возложить на него определённую миссию. Идолопоклонники сразу же отвергли его послание, которое требовало поклонения одному только Богу. Несмотря на то, что он был известен как «Достойный доверия», они обвинили его во лжи и принялись преследовать тех, кто уверовал в него, в результате чего некоторые его последователи были вынуждены бежать в Эфиопию. После тринадцати лет проповеди в Мекке пророк и сам вынужден был переселиться в Медину, где у него уже появились последователи, и жители города избрали его своим предводителем. Несмот-

ря на это, идолопоклонники Мекки не успокоились и стали предпринимать попытки уничтожения новой религии с помощью военной силы. Однако к тому времени немногочисленная когда-то мусульманская община значительно увеличилась, и мусульмане сумели дать этим попыткам достойный отпор, а через десять лет уже сам пророк повёл на Мекку армию и завоевал город, одержав над его жителями бескровную победу. Так ислам одержал победу в Аравии и начал распространяться по всему миру.⁷⁵

По воле Аллаха пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, предстояло стать Его последним посланником. Аллах Всевышний сказал: «**Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужчин, но посланник Аллаха и последний из пророков, а Аллах обо всём знает**».⁷⁶ Сам же пророк Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Я был послан ко всем [обитателям] миров и я стал последним из пророков».⁷⁷ Он также сказал: «[Прежде] израильтянами правили пророки, и каждый раз, как умирал один пророк, его место занимал другой. [Если же говорить обо мне, то,] поистине, после меня пророков уже не будет».⁷⁸

Таким образом, на определённом этапе появился пророк, который ясно заявил, что он стал последним пророком. Истинность его послания и его собственная честность не вызывают сомнений, и, если кто-нибудь придёт к выводу, что в него следует уверовать, или в то, что Коран является истинным ниспосланным свыше Писанием, ему необходимо понять, что следует уверовать и в то, что Мухаммад был последним пророком.

Из этого следует, что никто не вправе принимать других пророков и отвергать пророка Мухаммада. И никто не вправе заявлять, что Мухаммад говорил правду, но «вместо него я предпочитаю следовать Иисусу или Моисею». Рассуждая логически, трудно ожидать, что подобные вещи будут приемлемы для Аллаха. Аллах послал к людям Своего последнего посланника для того, чтобы люди уверовали в него и последовали за ним, а также для того, чтобы он отменил установления прежних пророков. Аллах Всевышний сказал: «**А когда говорят им: “Уверуйте в то, что нис-**

послал Аллах”, они отвечают: “Веруем мы в то, что ниспослано нам”, и не веруют в то, что [было ниспослано] после этого, [несмотря на то что] это – истина, подтверждающая [истинность Писания], которое у них имеется».⁷⁹ Таких людей Аллах называет неверующими, о чём в Коране сказано так: «Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, и хотят отделить [веру в] Аллаха от [веры в] Его посланников, и говорят при этом: “Мы веруем в одних посланников и не веруем в других”, желая избрать [некий средний] путь, – * они и есть подлинно неверующие, а Мы уготовали неверующим унижительное наказание. * Тем же, которые уверовали в Аллаха и в Его посланников и не делали меж ними никаких различий, – им дарует Он их награды, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный».⁸⁰

Сообщается, что пророк Мухаммад сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, любой иудей или христианин, который услышит обо мне и умрёт, не веруя в то, с чем я был послан, непременно окажется среди обитателей Огня».⁸¹ Сообщается также, что пророк сказал одному из своих сподвижников: «Если бы мой брат Муса (Моисей) был жив сегодня, он непременно последовал бы за мной».⁸²

Одним словом, все упомянутые выше знамения были явлены этим пророком, в честности которого никаких сомнений не возникает, и всё это указывает на его пророчество. Его словам следует верить, поскольку он являлся пророком. Он объявил себя последним пророком и сказал, что все люди должны последовать за ним. Такой выбор должен сделать каждый человек, и мы надеемся, что все люди примут правильное решение.

¹ См. Коран, 10:15; 5:67.

² 4:64.

³ Имеется в виду откровение.

⁴ 16:2.

⁵ 42:52.

⁶ 28:86.

⁷ 6:124.

⁸ В данном случае имеются в виду знатоки Библии и Евангелия, которые в ответ на вопрос многобожников подтвердили бы, что и прежде откровения свыше передавались людям через избранных Аллахом посланников, а не через ангелов.

⁹ 16:43.

¹⁰ При жизни пророка Мухаммада некоторые неверующие отказывались подчиняться обычному человеку, а некоторые другие даже требовали, чтобы Аллах направил им в качестве посланника ангела. В связи с этим Аллах ниспослал айаты, в которых говорилось: «И ничто не мешало людям уверовать, когда приходило к ним руководство, кроме того, что они говорили: “Неужели же направил Аллах человека посланником?!” * Скажи: “Если бы обитали на земле ангелы и спокойно ходили там, то Мы направили бы посланником к ним ангела с неба!”» (17:94–95).

¹¹ Имеются в виду неверующие.

¹² 6:8. В следующем аяте Корана сказано: «А если бы и сделали Мы ангела посланником, то придали бы ему человеческий облик и сделали бы так, что это осталось бы для них столь же неясным» (6:9).

¹³ То есть до ниспослания Корана.

¹⁴ 20:134.

¹⁵ 4:165.

¹⁶ Хотя по милости Аллаха истина монотеизма знакома каждому от рождения, Он никогда не наказывал людей, не направив к ним посланника, который разъяснял им смысл Его послания. Аллах Всевышний сказал: «Тот, кто придерживается прямого пути, [делает это во благо] себе, сбившийся же [с пути истинного нанёс вред] себе же. Никто не понесёт бремени [грехов] другого, и Мы никогда не наказывали [людей], не направив [к ним] посланника» (17:15).

¹⁷ Имеются в виду чудеса, совершавшиеся посланниками по воле Аллаха, и законы, которые они с собой приносили.

¹⁸ 57:25.

¹⁹ Люди, которые отрицают чудеса, могут утверждать, что всему можно найти то или иное научное объяснение. В действительности же эти научные объяснения в лучшем случае описывают происходящие процессы и никак не могут объяснить, почему то или иное событие произошло в определённое время или случилось с определённым человеком.

²⁰ Имеется в виду способность совершать чудеса, благодаря чему люди начинали верить в того или иного пророка.

²¹ Здесь речь идёт о Коране, который, в отличие от чудес, имеющих отношение к другим пророкам, продолжает существовать и ныне.

²² Аль-Бухари; Муслим.

²³ 2:23.

²⁴ Об этой стороне чудесной природы Корана см. Draz, Muhammad Abdullah. *The Quran: An Eternal Challenge*. Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation, 2001, pp. 65–179.

²⁵ См. Louay Fatoohi and Shetha al-Dargazelli, *History Testifies to the Infallibility of the Quran: Early History of the Children of Israel* (Delhi, India: Adam Publishers & Distributors, 1999), pp. 247–248.

²⁶ 21:107.

²⁷ Одно из важных отличий между иудаизмом, христианством и исламом состоит в том, что в иудаизме и христианстве подробности, касающиеся жизней пророков, были утрачены. Во многих случаях, даже если дело касается молитвы, у иудеев и христиан нет определённого образца, на который они могли бы ориентироваться, что и приводит их к сомнениям, замешательству и разделению. Если же говорить о мусульманах, то всех их может объединить пример пророка Мухаммада, многие подробности жизни которого были сохранены для потомства. Так, например, войдя в любую мечеть, каждый может увидеть, что мусульмане молятся одинаково, поскольку они основываются на том, что было им предписано пророком Мухаммадом, мир ему и благословения Аллаха.

²⁸ Фактически оба этих вида знания имеют отношение к одному и тому же вопросу: правильному поклонению и подчинению Аллаху. В исламе религией регламентируются как обряды поклонения, так и мирская деятельность людей, и всё это должно осуществляться согласно ниспосланным свыше откровениям. Различия между двумя видами знания проводятся только для того, чтобы подчеркнуть, что руководствоваться указаниями Аллаха следует и в мирских делах.

²⁹ Или: Добрый.

³⁰ 67:14.

³¹ Классическим примером человеческих рассуждений может служить выработанная на Западе концепция «естественного закона», который предположительно является справедливым, врождённым и могущим быть признанным везде. Поскольку на Западе люди в меньшей степени полагались на Писание, они всё чаще и чаще обращались к идеям наподобие естественного закона и прочим ответвлениям секуляризма. Когда испанцы пересекли новый свет, Франческо Викторину спросили, должны ли христиане использовать военную силу, чтобы обратить индейцев в христианство, на что он дал отрицательный ответ. Однако потом он заявил, что, согласно естественному закону, испанцы

имеют право проповедовать христианство, а также проходить по землям индейцев. Если же индейцы не признают два этих права, которые они должны признать в силу действия естественного закона, тогда испанцы получают право применить против них военную силу. Джеймс Тернер Джонсон писал: «Права, о которых говорил Виктория, он понимал как универсальные и естественные, однако индейцы ничего о них не знали. На самом деле они были выведены из практики обычного права, получившего распространение в европейских обществах. Таким образом, Виктория оправдывал культурный империализм, прикрываясь естественным законом». См. John Kelsay and James Turner Johnson, *Historical and Theoretical Perspectives On War And Peace In Western And Islamic Traditions* (New York: Greenwood Press, 1991), p. 26. Байнтон также упоминает о рассуждениях Виктории, после чего пишет: «Позднее великий теолог Сепульведа приспособил теорию справедливой войны к новой ситуации, обратившись к её древнейшей формулировке, автор которой Аристотель сказал, что справедливой является война, ведущаяся для того, чтобы поработить тех, кому в силу самой их природы предназначено быть рабами, но кто сопротивляется собственному предназначению». См. Roland H. Bainton, *Christian Attitudes Toward War & Peace: A Historical Survey and Critical Re-Evaluation* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1990), p. 166.

³² См. Noreena Hertz, *The Debt Threat* (New York: Harper Business, 2004), p. 3.

³³ Здесь имеются в виду люди, которые исповедуют религии, возникшие до ислама.

³⁴ 5:48.

³⁵ Ибн Маджа; аль-Хаким.

³⁶ В приводимом ниже отрывке перечислены различные трудности, с которыми они сталкиваются: «Различные социальные науки используют различные методы, различные формы знания и различные критерии, с помощью которых оценивается это знание. Более важным является то, что сам по себе социальный мир является сложным. Он включает в себя целый ряд различных объектов, которые не так легко отнести к области той или иной социальной науки, будь то экономика, история, социология, социальная психология или психология, поскольку все они изучают взаимосвязи между людьми с разных позиций. Кроме того, люди являются объектами изучения биологии и прочих естественных наук, которые вырабатывают собственное знание о социальном мире». См. Ted Benton and Ian Craib, *Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought* (New York: Palgrave, 2001), p. 174.

³⁷ 30:7.

³⁸ Ещё одной проблемой, которая существует сегодня во многих обществах, является власть, которую, как правило, приносит богатство. Власть позволяет оказывать влияние на законодательство, что зачастую противоречит интересам общества.

³⁹ Интересно наблюдать за тем, как эта функция передаётся религии в тех обществах, которых в иных отношениях религиозными не являются. Человеку говорят, что он не обязан верить ни в один из установленных религией законов, но, с другой стороны, следует верить в то, что поступки должны соответствовать требованиям морали. Однако если религиозные законы фальшивы или недостойны практического применения, почему же считается, что применения достойна религиозная мораль?

⁴⁰ Этот хадис приводит Ахмад. В нём сообщается также, что 315 этих пророков являлись и посланниками

⁴¹ См. Коран, 16:36.

⁴² В Коране сказано: «И до тебя Мы посылали посланников. О некоторых из них Мы рассказали тебе, о других же не рассказывали» (40:78).

⁴³ Аль-Бухари; Муслим.

⁴⁴ 42:13.

⁴⁵ 21:92.

⁴⁶ Речь идёт о двенадцати коленах (племенах) израильтян, родоначальниками которых стали сыновья Йа'куба, мир ему. Здесь имеются в виду откровения, ниспосланные Аллахом тем пророкам, которые относились к разным коленам.

⁴⁷ 2:136. См. также Коран, 3:84.

⁴⁸ «Тагут» – любой объект поклонения, кроме Аллаха. Кроме того, это слово служит для обозначения тех, кто уводит людей от истины к заблуждению.

⁴⁹ 16:36.

⁵⁰ 21:25.

⁵¹ 7:59, 65, 73, 85.

⁵² То есть для каждой религиозной общины.

⁵³ 5:48.

⁵⁴ То есть не уверовали.

⁵⁵ 6:48 - 49.

⁵⁶ 7:157.

⁵⁷ Второе имя пророка Ахмад является однокоренным с его именем Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха.

⁵⁸ 61:6.

⁵⁹ См. Abdul Ahad Dawud, *Muhammad in the Bible*. Эта книга является наиболее научной и подробной. Её автор, Давид Бен-

джамин Кильдани (род. в 1867 г. в персидском городе Урмия, ныне находящемся на территории Турции), который раньше являлся священником Сиро-халдейской униатской церкви в составе Римско-католической церкви, подверг многие места Библии глубокому языковому анализу.

⁶⁰ Второзаконие, 18:17 – 19.

⁶¹ См. Badawi, Jamal. *Muhammad in the Bible*. (Halifax, Canada: Islamic Information Foundation, n. d.), p. 41.

⁶² Евангелие от Иоанна, 14:15– 16.

⁶³ Евангелие от Иоанна, 16:7– 8.

⁶⁴ Евангелие от Иоанна, 16:12 – 13.

⁶⁵ О некоторых других пророчествах Нового Завета см. Misha'al ibn Abdullah, *What did Jesus REALLY Say?* (Ann Arbor, MI: Islamic Assembly of North America. 2001), pp. 358 - 463. В одном уважаемом издании сказано: «Иисус определённо считал себя пророком (см. Евангелие от Марка, 6:4; Евангелие от Луки, 13:33), но это была заключительная характеристика его послания, и это позволяет нам заключить, что он считал себя последним посланником Бога к Израилю». (См. *The Oxford Companion to Bible*, цит. по М. М. al-Azami, *The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments*. Leicester, United Kingdom: UK Islamic Academy. 2000, p. 273). И это действительно так, поскольку Иисус был последним пророком, посланным к племенам Израиля. Однако, как ясно показывают цитированные выше отрывки, Иисусу было известно, что он не являлся последним из всех пророков.

⁶⁶ Евангелие от Иоанна, 1:19 – 21.

⁶⁷ Евангелие от Матфея, 10:5 – 6.

⁶⁸ Евангелие от Матфея, 15:24.

⁶⁹ В другом месте сообщается также, что Иисус сказал этой хананейке: «Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Евангелие от Матфея, 15:24). Одному только Богу известно, какие именно из приводящихся в Евангелиях высказываний действительно принадлежат Иисусу.

⁷⁰ См. Коран, 61:6.

⁷¹ 7:158.

⁷² 34:28.

⁷³ Аль-Бухари; Муслим.

⁷⁴ В Коране о пророке, в частности, сказано, что он «**велит им совершать одобряемое и запрещает порицаемое, разрешает [всё] благое, * запрещает [всё] мерзкое и снимает бремя и оковы, что были на них**» (7:157).

* В данном случае речь идёт обо всём, что имеет отношение к еде, питью и женщинам.

⁷⁵ Интересную книгу, в которой опровергаются предположения о том, что Мухаммад, мир ему и благословения Аллаха, был не истинным пророком, написал Абдул Ради Мухаммад. См. Abdul Mohsen, Abdul Radhi Muhammad. *Muhammad's Prophethood: Reality or Hoax*. Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House. 1999.

⁷⁶ 33:40.

⁷⁷ Муслим.

⁷⁸ Аль-Бухари; Муслим.

⁷⁹ 2:91.

⁸⁰ 4:150 – 152.

⁸¹ Муслим.

⁸² Ахмад; ад-Дарими.

ИСЛАМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСЛАМА

Слово «ислам» является отглагольным существительным от глагола «аслама» (предаваться; покоряться), и это значит, что «ислам» есть предание себя чему-либо или же проявление покорности чему-либо. Что же касается слова «муслим» (мусульманин), то оно является причастием действительного залога, образованным от того же глагола. Следовательно, «муслим» есть тот, кто проявляет покорность.

Таким образом, слово «ислам» не означает «мир» (салам), о чём часто можно слышать в последнее время, но арабские слова «ислам» и «салам» являются однокоренным, и между ними есть тесная связь. Ислам является источником истинного мира, и в данном случае под миром подразумевается не просто «отсутствие состояния войны», а нечто намного более широкое. Человек, не участвующий в войне, тем не менее, может страдать от страха, отчаяния и отсутствия внутреннего ощущения мира. Следовательно, слово «ислам» имеет отношение к полному ощущению мира. Ислам приносит разуму полное успокоение и мир в результате того, что человек понимает, что его вера и действия соответствуют руководству его Творца. Впоследствии этот внутренний мир может распространиться на семью, общество и на весь мир в целом.¹ Здесь речь идёт об особом

виде спокойствия, которое может принести только истинная вера в Бога. Вот почему Аллах Всевышний сказал: «...[Коран,] посредством которого Аллах ведёт путями мира [людей], следующих тому, что Ему угодно, выводя их из мрака к свету с позволения Своего и направляя к прямому пути».² Конечной наградой для тех, кто следует этим путём, послужит обитель мира, о чём в Коране сказано так: «Им [уготована] обитель мира у их Господа».³ Одним словом, говорить, что «ислам» есть мир неверно, но мир в полном смысле слова можно обрести только благодаря исламу.

В качестве технического термина слово «ислам» употребляется в трёх различных значениях:

а) как термин для обозначения истинной религии Бога, существующей с тех пор, как были созданы люди;

б) как термин, ныне используемый для обозначения религии, которую принёс людям последний пророк, то есть пророк Мухаммад;

в) как термин для обозначения внешнего акта покорности Аллаху, противоположного внутренним проявлениям веры.

О двух первых определениях более подробно мы поговорим в последнем разделе нашей книги.

ИСЛАМ КАК РЕЛИГИЯ ВСЕХ ПРОРОКОВ

Как уже говорилось выше, «ислам» есть предание себя чему-либо или же проявление покорности чему-либо. Если говорить о религии, этот термин используется для обозначения «истинной покорности и повиновения одному только Богу». Индийский автор Номани пишет: «Буквально “ислам” означает подчинение кому-либо и признание его господства в полном смысле слова. Ниспосланная Богом религия, которую приносили людям Его пророки, была названа “исламом” по той простой причине, что человек, исповедующий такую религию, соглашается полностью подчиниться власти своего Господа и делает чистосердечное повиновение Ему главным принципом своей жизни. Это и является сутью исламской религии».⁴

В этом смысле ту же религию исповедовали все истинные пророки, как и все их последователи. Иначе говоря, каждый истинно верующий со времён Адама исповедовал «ислам» и являлся «муслимом», и так будет до тех пор, пока на земле останется хоть один такой человек. Более того, это единственная религия, исповедовать которую Аллах всегда велел людям, а это значит, что Аллах примет только её. Аллах Всевышний сказал: «Поистине, религия пред Аллахом – ислам». ⁵ Аллах Всевышний также сказал: «У того же, кто пожелает [принять] не ислам, а иную религию, [это] никогда не будет принято, и в мире вечном он окажется среди потерпевших ущерб». ⁶

Во многих айатах Корана разъясняется, что ислам являлся религией и практикой всех пророков. Так, например, в Коране приводятся слова Ноя, который, разъяснил людям, в чём состоит суть веры, и сказал: «Если вы отвернётесь, то я ведь не просил у вас награды, [ибо] наградит меня лишь Аллах, мне же велено быть [одним] из предавшихся Аллаху». ⁷

Приводимые ниже айаты, касающиеся Авраама, весьма поучительны и заслуживают того, чтобы привести их полностью: «И [вспомни, как] Ибрахим и Исма'ил возводили основы Дома, [говоря]: “Господь наш, прими от нас [это]! Поистине, Ты – Слышащий, Знающий. * Господь наш! И сделай нас предавшимися Тебе, а из нашего потомства [создай] общину, которая предастся Тебе, и покажи нам обряды нашего поклонения, и прими наше покаяние, [ибо,] поистине, Ты – Приемлющий покаяние, Милосердный. * Господь наш! И направь к ним ⁸ из числа их посланника, который станет читать [ниспосылаемые] Тобой айаты, и научит их Писанию и мудрости, и очистит их. Поистине, Ты – Всемогущий, Мудрый”. * Станет ли отвращаться от религии Ибрахима кто-либо, кроме [человека], который пренебрёг самим собой? ⁹ Мы избрали его в мире этом, и, поистине, в мире вечном он непременно окажется среди праведников. * Когда сказал [Ибрахиму] Господь его: “Предайся”, он [ответил]: “Я предался Господу миров”. * И заповедал это ¹⁰ Ибрахим своим сынам, а Йа'куб [– своим, и каждый из них гово-

рил]: “О сыны мои! Поистине Аллах избрал для вас эту религию, так не умирайте же, не предавшись [Ему]!” ¹¹ * [Разве] вы были свидетелями того, как пришла к Йа'кубу смерть? Тогда спросил он своих сыновей: “Чему вы будете поклоняться после меня?” Они сказали: “Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов – Ибрахима, Исма'ила и Исхака, Богу Единому, и Ему мы предаёмся”. * [Людей] этого народа, ¹² которого уже нет, [ждёт воздаяние] за то, что приобрели они, а вас – за то, что приобретёте вы, и не спросят с вас за то, что они совершали. * Они говорят: “Будьте иудеями или христианами, [и тогда] станете вы на верный путь”. Скажи: “Нет, [мы следуем] религии Ибрахима, [который был] ханифом ¹³ и не относился к числу многобожников”. * Скажите: “Мы уверовали в Аллаха, и в то, что Он ниспослал нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу и коленам, ¹⁴ и в то, что было даровано Мусе и 'Исе, и в то, что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними и Ему предаёмся”. * Если уверуют они ¹⁵ в то, во что уверовали вы, то станут на верный путь. Если же они отвернутся, то окажутся лишь в разладе [с вами], а Аллах избавит тебя от них, [ибо] Он – Слышащий, Знающий. * [Неуклонно придерживайтесь религии ¹⁶] Аллаха, ибо что [может быть] лучше [религии] Аллаха? [Лишь] Ему мы поклоняемся. * Скажи: “Станете ли вы спорить с нами об Аллахе, ведь Он – Господь наш и Господь ваш? Нам [воздастся за] наши дела, а вам [– за] ваши, мы же искренне [поклоняемся] Ему”. * Или скажете вы, что Ибрахим, и Исма'ил, и Исхак, и Йа'куб, и [пророки из разных] колен являлись иудеями или христианами? Скажи: “Вы лучше знаете или Аллах? И кто более несправедлив, чем тот, кто скрыл имеющееся у него свидетельство от Аллаха? Аллах не упускает [из виду] того, что вы делаете”. * [Людей] этого народа, которого уже нет, [ждёт воздаяние] за то, что приобрели они, а вас – за то, что приобретёте вы, и не спросят с вас за то, что они совершали». ¹⁷

Эти айат позволяют сделать целый ряд важных выводов. Во-первых, следует отметить, что на Западе Авраама часто называют «отцом монотеизма». И действительно, Ав-

раам, несомненно, являлся истинным монотеистом и человеком, который подчинялся воле Бога в полном смысле слова, однако основателем монотеизма считать его никак нельзя. Монотеизм был религией Адама, равно как и всех истинно верующих наподобие Ноя, которые жили после Адама и до Авраама. Вера в одного только Аллаха как в Бога и покорность Его воле всегда была основой истинной религии Бога.

Кроме того, эти айаты показывают, что Авраам не являлся ни иудеем, ни христианином. Авраам не выполнял заповеди Торы, которая была ниспослана Моисею после смерти Авраама,¹⁸ и не являлся потомком Иуды. Очевидно также, что Авраам не имел никакого отношения к христианскому учению о Троице. Он был просто «муслимом», который полностью подчинился руководству Аллаха и только Аллаха, а это значит, что наиболее близок он к тем людям, которые следуют тем же путём, то есть к пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, и его последователям. Вот почему Аллах Всевышний сказал: «Поистине, самыми близкими к Ибрахиму являются люди, последовавшие за ним, и этот пророк,¹⁹ и те, которые уверовали, а Аллах – Покровитель верующих».²⁰

Моисей также был «муслимом», который получал откровения от Аллаха, полностью подчинялся ему и велел людям своего народа поступать так же. Аллах Всевышний сказал: «Муса сказал: “О народ мой, если вы уверовали в Аллаха и предались [Ему], то на Него уповайте”».²¹ Ислам исповедали также все пророки, относившиеся к разным коленам Израиля, о чём в Коране сказано так: «Поистине, Мы ниспослали Тору, в которой [заклочены] руководство и свет. Пророки, предавшиеся [Аллаху] судили по ней иудеев».²²

Моисей никогда не стал бы отрицать пророчество Иисуса или отзываться о нём неуважительно, как впоследствии поступили иудеи.²³

Иисус был ещё одним пророком Бога, который исповедовал «ислам», то есть повиновался одному лишь Аллаху и учил этому своих учеников. Аллах Всевышний сказал: «Когда 'Иса [обнаружил] их неверие, он спросил:

“Кто [станет] моим помощником [в деле призыва] к Аллаху?” Апостолы сказали: “Мы [станем] помощниками Аллаха. Мы уверовали в Аллаха, засвидетельствуй же, что мы предаёмся [Ему]».²⁴

Подобно всем остальным пророкам, Иисус являлся человеком и никогда не говорил о себе как о божестве или полубоге. Даже чтение Нового Завета может убедить человека в том, что Иисус не имел никакого отношения к учению о Троице и прочим позднейшим христианским учениям, в Коране же ясно указывается, что Иисус никогда ни у кого не требовал поклоняться ему. Аллах Всевышний сказал: «[Вспомни, как] скажет Аллах [в День воскресения]: “О 'Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: “[Поклоняйтесь] мне и моей матери, как двум богам наряду с Аллахом”?” [‘Иса] скажет: “Преславен Ты! Не пристало мне говорить то, на что я не имею права, а если бы я и говорил [нечто подобное], Ты знал бы об этом! Ты знаешь, что у меня на душе, а я не знаю, что [скрываешь] в Себе Ты. Поистине, Ты осведомлён обо [всём] сокрытом! * Не говорил я им ничего, кроме того, что Ты велел мне [говорить]: “Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему!” И я был свидетелем их [дел], пока находился среди них, когда же Ты упокоил меня, Ты Сам наблюдал за ними, [ведь] Ты – всему Свидетель. * Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они – рабы Твои, а если простишь их, то, поистине, Ты – Всемогущий, Мудрый!”».²⁵

Таким образом, с сотворения Адама и до конца времён братство в исламе и узы истинной веры всегда связывали и будут связывать людей. Истинно верующие люди любят и поддерживают друг друга, и это братство является благословенным и уникальным.

Настоящие мусульмане всегда верили во всех пророков и поддерживали их. Кроме того, они всегда защищали их честь, а в наше время выполнение этой обязанности среди прочих взяли на себя последователи пророка Мухаммада. Что же касается представителей других религий, то они, как кажется, не испытывают угрызений совести, дурно отзываясь или даже высмеивая собственных пророков, не говоря уже о тех пророках, которых они отверга-

ют. Похоже на то, что ныне только последователи пророка Мухаммада защищают честь этих благородных пророков. Никто никогда не услышит, чтобы благочестивый мусульманин плохо отзывался об Аврааме, Исааке, Моисее, Иисусе или любом ином пророке. Напротив, мусульманин уважает, почитает и любит их всех, как они того заслуживают.

Ислам как религия пророка Мухаммада

Как уже было показано выше, «ислам», то есть повиновение и поклонение одному лишь Аллаху, со времён Адама всегда являлся религией всех истинных пророков и верующих. Однако с появлением пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, возникло дополнительное отличие, суть которого следует разъяснить.

Можно сказать, что до начала осуществления пророком Мухаммадом его миссии существовало много разновидностей «ислама». Имеется в виду, что у каждого народа был свой пророк, и люди, которые выполняли наставления этих пророков, следовали путём «ислама». В то же время, если к ним являлся новый пророк, они были обязаны становиться последователями этого нового пророка, поскольку, как уже отмечалось ранее, каждый, кто отказывается принимать последнего по времени пророка Аллаха, не подчиняется Аллаху в полном смысле слова, а это значит, что такой человек не является «муслимом» (мусульманином).

Таким образом, после смерти пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, остался лишь один приемлемый способ поклонения и повиновения Богу, а именно следование путём пророка Мухаммада. Ныне только этот путь можно считать «проявлением повиновения воле Аллаха». Если же человек сознательно отвергает пророка Мухаммада, это значит, что он не повинуется воле Бога и не является «муслимом» независимо от того, во скольких других пророков он верует.

Интересно отметить, что единственной религией, именуемой «повиновением Аллаху», или же «исламом» является религия последнего пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, тогда как названия всех прочих ре-

лигий образованы от имён людей или названий различных народов и мест. Так, например, слово «иудаизм», которого не было в прошлом в древнееврейском языке, образовано от имени Иуда, «христианство» – от имени Христос, «буддизм» – от имени Будда, а слово «индуизм» было образовано от названия места – Индостан. Однако благодаря милости мудрости Аллаха название единственной истинной религии повиновения Аллаху было сохранено, и это название имеет отношение лишь к миссии последнего пророка, направленного ко всем людям.²⁶

Одним словом, сегодня единственным выбором является следование исламу, а следование путём всех прежних пророков заключается в следовании пророку Мухаммаду, слова которого уже приводились ранее: «Если бы мой брат Муса (Моисей) был жив сегодня, он непременно последовал бы за мной».²⁷

К следованию пути пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, призываются все. В одном из хадисов пророк приводит притчу, в которой говорится о сути его призыва, обращённого ко всем людям. Сообщается, что Джабир бин 'Абдуллах²⁸ сказал:²⁹

– [Однажды, когда] пророк, спал, к нему явились ангелы, и один из них сказал: «Поистине, он спит». Другой сказал: «Поистине, глаз [его] спит, а сердце бодрствует». Тогда они сказали: «О том, к кому вы пришли, есть притча». Один из них сказал: «Так приведите ему [эту притчу]», другой же сказал: «Он ведь спит!» [Тогда ещё] один сказал: «Поистине, глаз [его] спит, а сердце бодрствует», после чего они сказали: «Его можно сравнить с человеком, который построил дом, приготовил в нём угощение и послал [человека, чтобы пригласить на него гостей]. Тот, кто принял приглашение приглашавшего, вошёл в этот дом и отведал угощения, а тот, кто приглашения не принял, не вошёл в дом и не попробовал этого угощения». [Потом ангелы] сказали: «Истолкуйте ему [эту притчу], чтобы он понял её», и один из них сказал: «Он ведь спит!» – другой же сказал: «Поистине, глаз [его] спит, а сердце бодрствует». Тогда они сказали: «Дом – это Рай, а приглашавший – это Мухаммад. Тот, кто подчинился Мухаммаду, подчинился Аллаху, а тот,

кто ослушался Мухаммада, ослушался Аллаха, и Мухаммад разделит людей»^{30, 31}

В другом хадисе сообщается, что однажды пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Все [члены] моей общины войдут в Рай, кроме тех, кто откажется». [Люди] спросили: «О посланник Аллаха, кто же откажется [от этого]?!» [В ответ им] он сказал: «Кто будет повиноваться мне, тот войдёт в Рай, а кто ослушается меня, тот откажется».³² Таким образом, люди, которые откажутся следовать за пророком, будут вынуждены пожинать плоды своего выбора.

Однако, подчеркнём ещё раз, исламский призыв, то есть призыв к признанию того, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, обращён ко всем. Если же кто-то откажется признавать это, он должен засвидетельствовать, что мусульмане решили повиноваться одному лишь Аллаху, Который сказал: «Скажи: “О обладатели Писания!”³³ Придите же к слову, единому для нас и для вас,³⁴ что не будем мы поклоняться никому, кроме Аллаха, что никого не будем придавать Ему в сотоварищи, и что не [будем мы] считать друг друга господами наряду с Аллахом”. А если они отвернутся, скажите: “Засвидетельствуйте, что мы – мусульмане³⁵”».³⁶

Ислам и «религия»

Прежде чем завершить обсуждение определения слова «ислам», следует остановиться на определении слова «религия» и сравнить его с арабским словом «дин», которое в Коране используется для обозначения ислама.

Надо сказать, что зачастую люди используют термин «религия» в весьма ограниченном смысле этого слова. Так, например, «религия» имеет отношение к представлениям человека о Боге. Как правило, подразумеваются также некоторые обряды поклонения, которые практикуются теми или иными людьми. Этот термин может указывать и на определённые этические ценности и некоторые моральные нормы. Большая часть жизни многих людей проходит вне сферы религии, и для них религия не является «всеобъемлющим жизненным путём», иначе говоря, они не считают,

что все аспекты их жизни должны быть подчинены религиозным принципам.

В некоторых словарях приводятся следующие определения слова «религия»:

1. Действие или поведение, указывающее на веру в высшую руководящую силу, проявление почтения по отношению к ней и желание угодить ей; практика совершения определённых обрядов или же ритуалов, предполагающих это (Oxford English Dictionary).

2. Признание человеком существования некоей высшей и незримой силы, распоряжающейся его судьбой и имеющей право на повиновение, почитание и поклонение людей; общие ментальные или моральные установки, являющиеся следствием веры в эту высшую силу, с учётом воздействия этого фактора на отдельного человека или общество в целом; персональное или общее восприятие этого как нормы духовной и повседневной жизни (Oxford English Dictionary).

3. Верования и мнения людей относительно существования одного из божеств, его природы и поклонения ему, а также его воздействия на Вселенную и жизнь человека (Microsoft Encarta).

4. Особая институционализованная или индивидуальная система верований и практических действий, выражающих отношение к божеству (Microsoft Encarta).

5. Комплекс индивидуальных верований, ценностей и установок, которых строго придерживаются люди (Microsoft Encarta).

Ни одно из этих определений не даёт полного представления о том, в чём состоит смысл понятия «дин», хотя некоторые из них близки к этому. Другими словами, ислам выходит за рамки того представления, которое можно составить, ознакомившись с приводимыми выше определениями слова «религия». В связи с этим автор опасается, что, если «ислам» будет ассоциироваться у читателя с «религией», это приведёт к тому, что он будет возвращаться к одному из этих определений и не сможет понять смысл этого слова в полном объёме. Из этого следует, что обсуждение этого вопроса необходимо продолжить.

Можно выделить целый ряд компонентов термина «дин», имеющих отношение к его первоначальному значению.³⁷ Маудуди предпринял попытку суммировать это следующим образом: «[С точки зрения семантики смысл этого понятия состоит в следующем]: образ жизни человека, подчиняющегося Тому, Кто, по его мнению, обладает высшей властью, ведущего себя в соответствии с устанавливаемыми Им законами и правилами, стремящегося добиться Его расположения и награды за своё служение и боящегося навлечь на себя Его немилость и наказание за допущенные упущения. Возможно, термин, который столь полно отражает все вышеупомянутые факторы, есть в запасе только у мусульман».³⁸

Заметим, что, в отличие от определения слова «дин», ни в одном из приведенных ранее определений не указывается ясно, что религия затрагивает каждое мгновение и все обстоятельства человеческой жизни. Если определение Маудуди немного подправить, оно могло бы стать практически корректным и иметь следующий вид: религия есть комплекс представлений, ценностей и установок, которых строго придерживается человек во всех обстоятельствах своей жизни. Это включает в себя все аспекты социальных взаимоотношений и касается не только индивидуальных верований или ценностей, о которых упоминается в пятом из приводимых выше определений.

Следует также отметить, что в некоторых из этих определений ничего не говорится о концепции повиновения и служения, то есть таких понятий, которые являются важнейшими, если речь идёт об определении термина «дин».³⁹ Во втором определении этот аспект затрагивается лишь частично, поскольку в нём говорится о «признании человеком существования некой высшей и незримой силы, распоряджающейся его судьбой и имеющей право на повиновение, почитание и поклонение людей». Это определение тоже не мешало бы откорректировать, сказав не «повиновение», а «полное повиновение».

И, наконец, весьма важным аспектом термина «дин» является признание божественной власти, следствием чего является готовность подчиняться ей и понимание того, что

подобное подчинение является правильным. Другими словами, человек признаёт, что такие взаимоотношения являются правильными, и поэтому хочет поддерживать их, делая то, что зависит от него. В первом из приведенных ранее определений эта концепция почти нашла своё отражение, поскольку в нём говорится о «поведении, указывающем на веру в высшую руководящую силу, проявление почтения по отношению к ней и желание угодить ей».⁴⁰

Хотя отдельные из вышеперечисленных пунктов могут входить в разные приведенные ранее определения, все они должны быть отражены в определении арабского слова «дин». Иными словами, все они должны учитываться, когда речь об исламе как о «религии».

Короче говоря, если дело касается религии, термин «дин» означает добровольное подчинение себя абсолютной власти Бога наряду с преданным служением и подчинением Ему во всех жизненных обстоятельствах, соблюдение всех ниспосланных Богом законов, а также признание, что это является законным правом Бога и священным долгом человека. Такой смысл вкладывается в слово «дин» (религия) в исламе, и именно такого его понимания ожидают от каждого мусульманина.

ОСНОВА И ИСТОЧНИКИ ИСЛАМА

Есть только два абсолютных источника ислама, и ими являются Коран и сунна пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Они считаются абсолютными в силу того, что в их основе лежат откровения, полученные пророком Мухаммадом от Бога. Вследствие этого все догматы и практические аспекты ислама определяются вышеупомянутыми основами, и всё, что им соответствует, может быть принято, а всё, что им противоречит, должно быть отвергнуто.

О чудесной природе и сохранении Корана мы уже говорили выше, однако о Коране можно сказать намного больше.

Коран отличается от Библии во многих отношениях. Так, в Коране нет сообщений о разных пророках, переданных

самими людьми, поскольку Коран является словом Бога, которое было ниспослано Богом пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, через ангела Джibriла (Гавриила). Восприняв то или иное откровение в его точной формулировке, пророк каждый раз передавал его своим последователям, которые запоминали, записывали и передавали его дальше. Подчеркнём ещё раз, что слова, которые содержит в себе Коран, принадлежат Богу и только Богу, и в нём нет никаких комментариев или высказываний, принадлежащих людям, чем и объясняется уникальность стиля Корана. Его слова являются словами Аллаха, обращёнными к сердцам, умам и душам людей. Переходы от одной темы к другой осуществляются в нём восхитительным образом, а речь ведётся как от первого, так и от второго или третьего лица, слова же иногда как бы вкладываются в уста самого читателя. Коран плавно переходит от упоминаний об атрибутах Бога к формулировкам законов, касающихся наследования, еды и прочих вещей, напоминая людям о необходимости повиновения Аллаху в конце каждого отрывка. Коран был ниспослан на арабском языке, отличающемся своей выразительностью и красотой. Ныне известен целый ряд смысловых переводов Корана на разные языки, но ни один из них никогда не считался равнозначным Корану.⁴¹ Подлинным Кораном является его арабский оригинал, и поэтому во время молитв и прочих обрядов используется только арабский язык.

Коран не был ниспослан пророку целиком за один раз, а частями ниспосылался ему в течение двадцати трёх лет.⁴² Коран служил руководством для мусульманской общины на каждом этапе её развития, в результате чего сформировалось целое поколение благочестивых мусульман, ставшее примером для всех позднейших мусульманских общин, которые могут столкнуться с такими же трудностями, с какими сталкивались первые мусульмане. Благодаря Корану арабы, некогда жившие на задворках цивилизованного мира, превратились в лидеров великой цивилизации, влияние которой ощущается и по сей день. Если правильно понимать и применять установления Корана, он и сегодня спо-

собен изменять отдельных людей или общество в целом, членов которого он может возносить к новым высотам благочестия и близости к Богу.

Как уже было сказано, вторым источником ислама являются слова и пример пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Авторитет сунны посланника Аллаха обусловлен не тем, что он был кем-то вроде полубога. Нет, подобно другим пророкам, он был человеком. Авторитет пророка объясняется тем, что он во всём повиновался Аллаху, Который подтвердил его полномочия в Коране. Из этого следует, что следование путём пророка является проявлением повиновения Аллаху, Который сказал: **«Тот, кто повинуется Аллаху, повинуется посланнику, [если же] кто-нибудь отвернётся, [о Мухаммад], то Мы не посылали тебя в качестве их хранителя».**⁴³

В Коране ясно сказано, что, если человек любит Аллаха и желает, чтобы Аллах любил его, он должен следовать путём пророка Мухаммада. Аллах Всевышний сказал: **«Скажи: “Если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, и [тогда] Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, [ведь] Аллах – Прощающий, Милосердный”.**⁴⁴ Кроме того, о пророке в Коране сказано так: **«Посланник Аллаха [являет собой] прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и на Последний день и часто поминует Аллаха».**⁴⁵ В определённом смысле пророк являлся «живым Кораном». Когда жену пророка Аишу спросили о его нраве и образе действий, она сказала: «Его нравом был Коран».⁴⁶

Между Кораном и сунной существует весьма важная взаимосвязь. Сунна показывает, как следует применять установления Корана на практике, и разъясняет всё, что касается этических норм и законов, которые сформулированы в Коране. Как уже отмечалось ранее, всеобъемлющие наставления Корана являются великим благом и милостью для мусульман и делают руководство Бога более полным и приемлемым для всех. Таким образом, Коран и сунна составляют единое целое, заключающее в себе все принципы руководства, в которых человечество будет нуждаться до самого Дня воскресения.

УРОВНИ ВЕРЫ

В известном хадисе сообщается о том, как ангел Джабрил (Гавриил) задал пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, несколько вопросов, желая научить людей их религии. Ниже приводится часть этого хадиса:

– Однажды, когда посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, находился среди людей, к нему подошёл какой-то человек и сказал: «О Мухаммад, поведай мне об исламе». Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «[Суть] ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершал молитвы, выплачивал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это». [Этот человек] сказал: «Ты сказал правду», а мы подивились тому, что он задаёт [пророку, мир ему и благословения Аллаха,] вопросы и подтверждает правдивость его слов⁴⁷. [Потом] он сказал: «А теперь поведай мне о вере». [Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха,] сказал: «[Суть веры заключается в том,] чтобы ты веровал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в Последний день, а [также в том, чтобы] веровал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного», [и этот человек снова] сказал: «Ты сказал правду». [Потом] он сказал: «Поведай мне о чистосердечии».⁴⁸

В этом хадисе указывается на третье значение термина «ислам» – внешнее повиновение Аллаху как нечто противопоставляемое внутренним проявлениям веры. Таким образом, этот хадис показывает, что есть три уровня «веры» или же «религиозности»: «ислам», «вера» и «ихсан», и о каждом из них необходимо поговорить отдельно.

УРОВЕНЬ «ИСЛАМА»

Сопоставление таких понятий, как «ислам» и «вера», показывает, что ислам (покорность) имеет отношение к внешним актам повиновения, иначе говоря, к реальным делам, совершаемым человеком.

Отвечая на вопрос ангела Гавриила, пророк перечислил некоторые акты такого рода, однако актами повиновения являются не только подобные действия. Таковым является любое доброе дело, совершённое с намерением угодить Богу и соответствующее тому, о чём говорится в ниспосланных Им откровениях. Однако те действия, о которых, как сообщается в приведенном выше хадисе, упомянул пророк, играют особую роль. Как правило, они именуется «пятью столпами ислама». В другом хадисе сообщается, что пророк Мухаммад сказал: «Ислам основывается на пяти [столпах]: свидетельстве о том, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении молитвы,⁴⁹ выплате закята,⁵⁰ совершении хаджжа⁵¹ и соблюдении поста в рамадане».⁵²

Приведу небольшой отрывок из другой своей книги: «Здесь посланник Аллаха приводит притчу, где он сравнивает ислам с домом, стоящим на пяти столпах, в случае исчезновения которых исчезнет и сам дом. Все прочие действия, имеющие отношение к исламу, подобны неким дополнительным частям, которые делают этот дом ещё более совершенным. Если будут утрачены дополнительные части, дом устоит, но будет иметь некоторые недостатки, иначе говоря, не будет полным или же совершенным. Если же исчезнут пять столпов, дом устоять не сможет. Не сможет он устоять и существовать и в случае исчезновения главного столпа».⁵³,⁵⁴

В настоящем разделе приводится краткое описание этих пяти столпов, впоследствии же речь пойдёт о пользе, которую принесёт совершение таких действий.

Первым столпом является свидетельство единобожия, показывающее, что покорность воле Аллаха не есть нечто такое, что необходимо выражать не только сердцем. Иначе говоря, сделать такое зачление следует публично, поскольку это станет движущей силой внешних действий, совершаемых человеком. Принимая ислам, каждый человек должен абсолютно искренне заявить, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Без этого все прочие действия утрачивают свой смысл, поскольку все они должны основываться на вере. Человек, который

не верует в Бога и Его посланника, не сможет совершить ни одного угодного Богу дела. Если же человек обладает верой, то она приведёт его к совершению необходимых действий, и прежде всего вера должна привести его к заявлению о том, что он верует, и это является основой основ.

Вторым столпом является совершение молитв. Однако это не значит, что человек может молиться, когда и как он хочет. Речь идёт о молитвах, которые мусульманин должен совершать по установленной форме, что послужит основным признаком его готовности повиноваться Богу.⁵⁵ Такие молитвы совершаются в определённые периоды времени пять раз в день. Первая обязательная молитва совершается между появлением зари и восходом солнца. Вторую следует совершать сразу после полудня. Третья совершается в послеполуденное время, четвёртая – сразу после захода солнца, пятую же молитву следует совершать с наступлением ночи. Таким образом, мусульманин на протяжении всего дня близок к молитве, которая постоянно напоминает ему о его связи с Господом и истинном предназначении его жизни.

Обязательные молитвы предпочтительно совершать в мечетях вместе с другими мусульманами, и поэтому во всех мусульманских странах было построено множество мечетей. Верующих призывают на молитву муэдзин, повторяющий особые фразы, в том числе «Спешите на молитву! Спешите к спасению!». В мечети верующие выстраиваются рядами за имамом (предстоятелем на молитве), и все они поворачиваются лицами к Мекке. Во время молитвы, которая включает в себя чтение Корана, используется арабский язык, а её необходимыми элементами являются поясные и земные поклоны. Человек, путешествующий по миру, может увидеть, что мусульмане везде и всюду совершают одинаковые по форме молитвы и используют одни и те же арабские термины и выражения. Это значит, что, войдя в любую мечеть, мусульманин сразу же чувствует, что находится у себя дома в окружении своих братьев и сестёр. Ему не нужно искать какую-нибудь «американо-вьетнамскую»⁵⁶ или «немецкую» мечеть или что-нибудь в этом роде, поскольку каждому известно, как будет проводиться мо-

литва, каждый понимает, что происходит, и все молятся вместе независимо от своего социального статуса, принадлежности к той или иной расе и прочих подобных вещей. Кроме того, каждый из них будет молиться так же, как это делал пророк Мухаммад, в силу чего каждый может быть полностью уверен в том, что совершение молитвы именно таким способом будет угодно Аллаху.

Для человека молитва является одним из способов очищения, поскольку он, по меньшей мере, пять раз в день обращается к своему Господу, и это предстояние пред Аллахом должно удерживать его от совершения грехов в течение дня. Время, отведённое для совершения молитв, следует использовать также для покаяния и искренне просить у Аллаха прощения за совершённые грехи. Кроме того, молитва сама по себе является благим делом, которое стирает некоторые дурные дела, совершённые человеком. Об этом говорится в одном из хадисов, где сообщается, что однажды посланник Аллаха спросил [людей]: «Скажите, если бы у дверей [дома] любого из вас протекала река, и он купался в ней по пять раз ежедневно, остался ли бы он грязным после этого?» Они ответили: «От грязи не осталось бы и следа». Тогда [пророк] сказал: «А это подобно пяти молитвам, посредством которых Аллах стирает прегрешения».⁵⁷

Если говорить о делах поклонения, то, по мнению многих мусульманских учёных, совершение пяти обязательных молитв является наименьшим из того, что следует делать мусульманину.⁵⁸ Если же кто-либо не желает делать даже этого, о таком человеке нельзя сказать, что он действительно хочет повиноваться Аллаху, а это значит, что настоящим мусульманином его считать нельзя.

Третьим столпом ислама является выплата закята. Одно из значений корня, от которого образовано это слово, указывает на очищение, благословение и рост. Другим словом, используемым в Коране и хадисах для обозначения закята, является «садака» (милостыня). Это слово образовано от того же корня, что и слово «сидк» (правдивость). Абдулхамид Сиддики объясняет смысл двух этих терминов следующим образом: «Оба этих слова заключают в себе много смысла. Расходование средств

ради Аллаха очищает сердце человека от любви к материальным благам. Человек, расходующий свои средства, приносит свой скромный дар перед лицом своего Господа, тем самым подтверждая, что в жизни для него нет ничего дороже любви Аллаха, и что ради Него он готов пожертвовать всем». ⁵⁹

В Шариате технический термин «закят» используется для обозначения определённой части разных видов имущества, которые следует ежегодно выделять в пользу известных категорий людей, например, бедных и нуждающихся.

Согласно критериям ислама, одних только искренних чувств и совершения дел поклонения недостаточно, чтобы человек считался благочестивым. Благочестие должно распространяться на других людей, на общество и даже на весь мир в целом. Выплата закята заставляет человека осознавать, что он живёт среди других людей. Каждый человек является членом общества, а мусульманин к тому же является членом мусульманского братства. Все члены общества имеют определённые права и определённые взаимные обязанности, и поддержание правильных взаимоотношений с другими членами общества рассматривается в исламе как один из аспектов поклонения Богу.

Кроме того, выплата закята напоминает человеку, что имущество, которым он владеет, является милостью, оказанной ему Аллахом. Когда речь идёт о распределении богатств в нашем мире, многое зависит от того, что люди называют «счастливым случаем», выпадающем тому, кто рождается в подходящей семье в нужное время и в нужном месте, или же тому, кому предоставляются прекрасные возможности. Однако на самом деле речь идёт не о «счастливом случае», а о различных аспектах того, что было предопределено Аллахом каждому человеку, и это значит, что человек должен благодарить Аллаха и быть готовым отдать часть того богатства, которым наделил его Аллах.

Четвёртым столпом ислама является соблюдение поста во время рамадана, девятого месяца мусульманского календаря. Соблюдая пост в этот месяц, человек должен воздерживаться от еды, питья и совершения половых сно-

шений в дневное время, то есть от появления зари и до заката солнца. ⁶⁰

Аллах предписывал соблюдать пост пророкам и до Мухаммада. В айате, предписывающем соблюдать пост, Аллах указывает на цель его соблюдения. Аллах Всевышний сказал: **«О те, кто уверовал! Предписан вам пост, как был он предписан жившим до вас, чтобы стали вы богобоязненными»**. ⁶¹

Следует отметить, что соблюдение поста есть нечто большее, чем просто воздержание от еды, питья и половых сношений. Как предполагается, в это время значительно повышается уровень религиозного сознания, что должно отражаться на всех действиях человека, соблюдающего пост, в противном же случае происходит то, на что указал пророк, слова которого приводятся в одном из хадисов: «Может случиться так, что ночные молитвы ⁶² не принесут молящемуся ничего, кроме бессонницы, и может случиться так, что пост не принесёт постящемуся ничего, кроме жажды и голода». ⁶³ Сообщается также, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Пост заключается не только в воздержании от еды и питья, [ибо постящемуся следует] воздерживаться от пустых речей и произнесения [всего] непристойного. Если же кто-нибудь будет поносить тебя или поступать по отношению к тебе неразумно, скажи: “Поистине, я пощусь, поистине, я пощусь”». ⁶⁴ Пророк, мир ему и благословения Аллаха, также сказал: «Если [человек] не прекратит лгать и поступать по лжи, Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья». ⁶⁵ ⁶⁶

Ещё одним столпом ислама является совершение хаджжа (большого паломничества) к Дому Аллаха, то есть к Каабе. Согласно Шариату, совершением хаджжа является посещение Мекки в последний месяц года по лунному календарю с целью поклонения одному лишь Аллаху. Такое паломничество должен совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин, если сделать это ему позволят средства и состояние здоровья.

Часть обрядов хаджжа должна напомнить паломнику о том, что делали в долине Мекки пророк Ибрахим (Авраам), Хаджар (Агарь) и их сын Измаил. Паломник как бы идёт

по их следам, вспоминая о том, как они приносили жертвы ради Аллаха, Который остался доволен этим и оказал им множество разных благодеяний.

Хаджж, во время которого в Мекку со всех концов света съезжаются миллионы мусульман, постоянно выражающих готовность служить своему Господу, является поистине впечатляющим событием. Все внешние различия между паломниками, предстающими перед своим Господом в эти благословенные дни, стираются. Вот что пишет о значении хаджжа Сиддики: «Совершенно справедливо говорят, что хаджж способствует совершенствованию веры, поскольку он объединяет в себе все характерные свойства других обязательных видов поклонения. Так, например, во время хаджжа паломник часто совершает молитвы в Каабе, Доме Аллаха. Хаджж побуждает паломника расходовать свои средства ради Аллаха, что является главной отличительной чертой закята. Отправляясь в хаджж, паломник покидает свой дом и расстаётся с родными и близкими, чтобы угодить своему Господу. Он претерпевает лишения и преодолевает трудности пути, что подобно урокам, которые мы получаем во время поста и “и’тикафа”⁶⁷. Хаджж приучает человека полностью забывать об удобствах и украшениях жизни. Ему приходится спать на каменистой земле,⁶⁸ обходить вокруг Каабы, совершать обряд ритуального бега между холмами ас-Сафа и аль-Марва⁶⁹ и постоянно носить только два куска нескроенной ткани. Ему запрещается использовать любые благовония, как запрещается подстригать волосы и бороду. Короче говоря, ради Аллаха он должен отказаться практически от всего и проявлять полную покорность своему Господу, что является главной целью жизни мусульманина. По сути дела, такое паломничество является прелюдией к духовному паломничеству к Богу, когда человек должен будет покинуть всё в этом мире и предстать перед Ним, смиренно повторяя: “Вот я перед Тобой, Господь мой, и я – раб Твой”».⁷⁰

Как уже отмечалось, все вышеупомянутые действия служат основой для человека, вся жизнь которого подчинена Аллаху.

УРОВЕНЬ ВЕРЫ (ИМАН)

Человек должен не только проявлять покорность внешне, но и хранить в своём сердце веру. Здесь есть два весьма важных момента. Первый касается того, во что человеку следует верить, а второй – тех изменений, которые происходят с человеком, когда вера станет главным фактором в его жизни.

В хадисе, часть которого была приведена выше, сказано:

– [Потом] он сказал: «А теперь поведай мне о вере». [Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха,] сказал: «[Суть веры заключается в том,] чтобы ты веровал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников, и в Последний день, а [также в том, чтобы] веровал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного».

Таким образом, здесь пророк упоминает о шести составных частях веры, которые перечислены ниже:

1. Вера в Аллаха

Вера в Аллаха есть основа основ исламской религии. В предыдущих разделах книги мы уже говорили о вере в Аллаха, и поэтому в дополнительных разъяснениях нет необходимости.

2. Вера в ангелов

Ангелы относятся к одному из видов созданий Аллаха, которые, как правило, остаются невидимыми для людей. Они созданы из света, но имеют определённые формы и тела. Ангелы являются рабами Аллаха и не обладают божественной природой. Они подчиняются велениям Аллаха и никогда не позволяют себе ослушаться Его. Тот факт, что некоторые виды созданий Аллаха не вмещаются в рамки человеческого опыта, никого не должен удивлять. Аффиф Таббара отмечает: «Учёные ежедневно находят новые живые существа, о существовании которых мы не имели ни малейшего представления прежде. Это заставляет нас задать вопрос: разве до подобных открытий они не существовали и появились на свет только после того, как были открыты?»⁷¹

3. Вера в Писания, ниспосланные Аллахом

Вера в Писания, ниспосланные Аллахом, имеет отношение к откровениям, которые Аллах ниспосылал Своим посланникам в качестве руководства, чтобы указать людям путь к успеху в земной жизни и счастью в мире ином. В Коране упоминается о некоторых таких Писаниях, а именно о свитках Авраама, Псалмах Давида и Евангелии Иисуса.⁷² Вера в Писания включает в себя и веру в Коран как в последнее откровение. Очень важно понять, что человек, заявляющий о своём праве верить в часть того, что было ниспослано Аллахом, и не верить во всё остальное, проявляет крайнее высокомерие и неверие, о чём в Коране сказано так: «...так что же, веруете вы в [одну] часть Писания и не веруете в другую? Для тех из вас, кто поступает так, не будет в жизни этой иного наказания, кроме позора, а в День воскресения они подвергнутся наиболее суровому наказанию. Аллах не упускает [из виду] того, что вы делаете».⁷³

4. Вера в посланников

В предыдущих разделах книги мы уже говорили о вере в посланников, и поэтому в дополнительных разъяснениях нет необходимости.

5. Вера в Последний день и воскресение

Последним этот день был назван потому, что когда обитатели Рая займут свои места в Раю, а обитатели Ада – в Аду, новый день уже не наступит. В Коране приводятся иные названия этого Дня, например, «День воскресения», «День воздаяния» и некоторые другие. Для всех людей этот День станет величайшим, и будет наиболее тяжким и ужасным. В этот День решится, какой будет новая жизнь каждого человека, и для каждого он станет точкой отсчёта, поскольку следующим его шагом будет шаг либо к вечному блаженству, либо к вечным мукам. Вера в Последний день подразумевает веру во всё, что о событиях этого Дня говорится в Коране, как и во всё, что говорил об этом пророк, мир ему и благословения Аллаха. В Коране и хадисах освещаются как общие (воскресение, суд, воздаяние, Рай и Ад), так и частные аспекты этого события. Чем больше человек будет знать об этом Дне и сопутствующих ему событиях, тем большее воздействие будет оказывать на

него вера в этот День. Вот почему в Коране и хадисах события этого Дня описываются так подробно.

Важно понять, что никто не может точно сказать, кому суждено оказаться в Раю, а кому – в Аду,⁷⁴ и никто не знает, что в будущем случится с тем или иным человеком. Человек, отличающийся благочестием сегодня, завтра может стать нечестивцем, вследствие чего он сам себя приведёт в Ад. Самый ярый враг ислама и неверующий в будущем может покаяться и стать самым благочестивым человеком, вследствие чего он сам себя приведёт в Рай. Некоторые люди никогда не слышали об исламе, иные же знакомы с весьма искажённой картиной этой религии, и только Богу известно, что ждёт таких людей в мире ином. Однако о некоторых вещах можно говорить с полной уверенностью: в День воскресения Судьёй будет один лишь Бог, Который никого не обидит незаслуженно, и если человек является истинным мусульманином и верующим, Бог будет им доволен.

6. Вера в предопределение

Это имеет отношение к вере в то, что любое событие во Вселенной может случиться только по воле и с позволения Аллаха. Нет такой силы, которая могла бы противостоять Его воле, и Он контролирует всё. Однако это не значит, что ислам является фаталистической религией. Это значит, что люди пользуются свободой воли, Аллаху же, обладающему совершенным знанием, заранее известно, как они будут поступать, но Он не заставляет их делать тот или иной выбор в жизни. Вот что пишет Джафар Шейх Идрис об одной из причин путаницы по этому вопросу: «Кто-то может сказать, что, если наши действия продиктованы нам Богом, это значит, что, по сути дела, они являются Его действиями. Причиной подобного утверждения является путаница. Бог внушает нам то, чего мы желаем, в том смысле, что Он наделяет нас свободной волей, позволяющей нам делать выбор, и даёт нам возможность осуществлять эту волю. Иначе говоря, Он создаёт всё, что даёт нам возможность совершать те или иные действия. Он не внушает нам этого в смысле побуждения к совершению действия, иначе мы были бы вправе утверждать, что когда мы пьём, едим или спим, эти действия совершает Бог. На

самом деле Бог создаёт эти действия, но не совершает их. Путаница является причиной и другого утверждения, согласно которому, если Бог позволяет нам творить зло, это значит, что Он его одобряет. Однако позволять кому-либо делать что-то – это одно, а одобрять его действия – это совсем другое».⁷⁵

Выше нами были рассмотрены шесть составных частей веры (иман).⁷⁶ Есть и другой важный вопрос, имеющий отношение к вере: чем в действительности является вера для человека, и в чём состоит её скрытый смысл? Во-первых, вера как искренняя убеждённость в чём-либо должна приводить человека к подчинению тому, во что он верит. Иначе говоря, это просто признание чего-либо, но смысл исламской концепции веры (иман) заключается не в этом. Ибн Усаймин пишет: «Вера (иман) есть подтверждение того, что требует признания и подчинения. Если человек верит во что-либо без признания и подчинения, верой это не является. Подтверждением этому служит тот факт, что идолопоклонники из числа арабов верили в существование Аллаха, как верили в то, что Аллах является Творцом, Дарующим удел, Оживляющим, Умерщвляющим и Вседержителем. Более того, один из них даже признал истинность посланнической миссии пророка Мухаммада, но и он не стал верующим. Этим человеком был дядя пророка Абу Талиб, которому вера в пророка не принесла никакой пользы потому, что он не принял того, с чем пришёл пророк, и не подчинился этому».⁷⁷

Убеждения человека являются важнейшим аспектом его существования и определяют образ его жизни, равно как и всё, что он для себя выбирает. Истинные и действенные убеждения никогда не остаются абстрактными, поскольку их воздействие проявляется в повседневной жизни. Иначе говоря, вера, которая не оказывает сильного влияния на действия человека, истинной не является. Человек не может заявлять, что хранит веру в сердце, если он никогда не занимается делами поклонения, поскольку дела такого человека опровергают его слова.

Таким образом, истинная вера должна оказывать влияние на дела человека. В качестве простого примера мож-

но указать на то, что такие действия, как обман и воровство, напрямую связаны с убеждениями человека в целом. Если человек убеждён в том, что подобные действия аморальны, и верит в существование всеведущего и справедливого Бога, Который спросит с него за его дела, он, скорее всего, будет воздерживаться от этого. Если же человек не верит в грядущее воздаяние или в наступление Дня суда, или же вера в это не оказывает воздействия на его сердце, то, принимая решение, он будет думать лишь о том, схватят его или нет, а также о том, сколь суровое наказание он может понести за своё преступление в земной жизни.

Если сердце наполняется верой, подразумевающей любовь к Аллаху, страх перед Ним и упование на Него, она будет побуждать тело к совершению актов повиновения и удерживать его от совершения запретного. Вот почему когда истинная или же твёрдая вера утверждается в сердце, это практически всегда находит своё отражение в делах.

Следует отметить, что это чувство, овладевающее сердцем, не является статичным и неизменным, и поэтому никто не может заявлять, что он уверовал в такой-то день, в силу чего отныне и навеки он будет истинно верующим. На самом деле уровень веры, показателем которого является её реальное воздействие, постоянно повышается или понижается, поскольку на неё оказывают влияние многие факторы. Вероятно, каждый знает это по собственному опыту. Иногда человек особенно остро чувствует присутствие Бога и ощущает страх перед Ним и любовь к Нему. Это сильное чувство приносит человеку успокоение и удерживает его от совершения грехов. Иногда же, возможно, из-за поглощённости мирскими делами он меньше вспоминает об Аллахе, и чувство веры в его сердце ослабевает, а дела приобретают иное качество и становятся не такими, как в иных обстоятельствах. На этой ступени его душа становится слишком вялой и не желает приносить никаких жертв. Это является не чем иным, как колебаниями веры в сердце человека, которые оказывают влияние на совершаемые человеком действия. В результате это подчас приводит к тому, что человек может оставаться мусульманином, то есть человеком, повинующимся Богу и не при-

знающим никаких иных богов, но влияние веры на него ослабевает. Такого человека нельзя назвать истинно верующим, хотя всю свою веру он определённо не утрачивает, и именно в таком состоянии человек совершает грехи, в том числе и тяжкие. Вот почему пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «В то время, когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является,⁷⁸ и когда вор совершает кражу, верующим он не является, и когда человек пьёт вино, верующим он не является».⁷⁹ Когда человек осознает, что произошло с его верой, ему следует принести Богу покаяние, восстановить свою веру и постараться стать более хорошим верующим.

Каждому следует помнить о том, что вера может увеличиваться и уменьшаться, и поэтому верующий всегда должен следить, не появились ли какие-либо указания на уменьшение его веры. Кроме того, ему следует совершать определённые действия с целью увеличения своей веры, а именно читать Коран, поминать Аллаха, размышлять о творении и заниматься другими подобными делами, которые помогут ему оживить и увеличить его веру. Одним из наиболее действенных средств, способствующих достижению этой цели, является обретение дополнительного знания об Аллахе, пророке и исламе.

Для новообращённого мусульманина весьма важно понять, что вера может увеличиваться и уменьшаться. Приняв ислам, человек делает только первый шаг на пути повиновения Аллагу. Однако он может не обладать знанием, которого было бы достаточно для того, чтобы наполнить его сердце убеждённости, или не испытывать к Аллагу такой любви, которая Его в глазах человека превышает всего остального в его жизни. Кроме того, в его сердце и разуме может оставаться нечто такое, что противоречит исламу. Однако, если Аллах пожелает, чем выше будет уровень ислама человека, тем выше будет и уровень его веры. Он станет более убеждённым в истинности ислама и более преданным Аллагу, и в конечном итоге вера превратится в главную движущую силу в его жизни.

На более высоком уровне по сравнению с верующим (му'мин) находится «мухсин», человек, достигший уровня

«ихсана», то есть совершенства в поклонении Аллагу. Каждый «мухсин» является мусульманином и верующим, однако не каждый верующий достигает уровня «ихсана».

УРОВЕНЬ «ИХСАНА»

В хадисе, часть которого была приведена нами выше, сообщается, что ангел Джibriл [Гавриил] сказал пророку: «Поведай мне о чистосердечии». [Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха,] сказал: «[Суть чистосердечия в том,] чтобы ты поклонялся Аллагу так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, [помня о том, что] Он, поистине, видит тебя».

Слово «ихсан» является отглагольным существительным, образованным от арабского глагола «ахсана» – совершать благодеяния; делать что-либо хорошо. В приводимом выше хадисе это слово использовано во втором значении. Вместе с тем, эти значения в данном контексте взаимосвязаны, поскольку человек будет относиться к другим наилучшим образом, если он делает это для того, чтобы угодить Аллагу. Поступая так, он достигает высокого уровня как в своих взаимоотношениях с Аллагом, то есть в делах поклонения Ему, так и в своих взаимоотношениях с созданиями Аллаха, поскольку ему известно, что Аллах наблюдает за ним.

Таким образом, термин «ихсан» является весьма ёмким по смыслу. Так, он используется для обозначения всех видов благодеяний, которые человек оказывает другим людям, и указывает на то, что он распространяет вокруг себя добро, а не зло. Такой человек использует своё богатство, знание положение и тело для того, чтобы приносить добро другим людям. Он выделяет часть своих средств для выплаты закята и оказания добровольной помощи другим, что является «ихсаном». Он распространяет знание, которым обладает, и никогда не упускает возможности указать людям правильный путь, что также является «ихсаном». Он использует своё положение и влияние для оказания помощи тем, кто в ней нуждается, что также является «ихсаном». И когда он помогает другому сесть в машину или перевезти что-либо, это также является «ихсаном».

Как видно из приводимого выше хадиса, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не даёт определения «ихсана», подобного тем, что приводятся в словарях. Вместо этого он указывает на то, что побуждает человека стремиться к достижению уровня «ихсана». Следует помнить, что Аллах наблюдает за действиями каждого. Если сердце человека знает об этом, он будет надеяться угодить своему Господу и бояться разгневать Его, что поможет очистить его сердце. Когда же сердце обретёт чистоту, человек будет готов сделать ради Аллаха всё, на что он только способен. Это означает также, что он будет стараться делать всё наилучшим образом. Таким образом, он будет заботиться о качестве своих дел, а не просто об их количестве или самом факте их совершения.

«Ихсан» подразумевает не возможность видеть Аллаха воочию, а некое сильное чувство, которое испытывает сердце. В подобных случаях человек практически ощущает присутствие Аллаха, и это ощущение становится столь сильным, что все его мысли концентрируются на акте поклонения или ином совершаемом им действии, на что и указывает смысл слов «[Суть чистосердечия в том,] чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его». Ясно, что, если бы человек мог видеть Аллаха, это оказало бы глубочайшее воздействие на его поклонение и степень повиновения Аллаху.

Как уже было сказано, человек, ощущающий присутствие Аллаха, будет совершать каждый акт поклонения наилучшим возможным образом. Поскольку такой человек практически видит Аллаха перед собой, ему известно, что Аллах наблюдает за всеми его действиями, в силу чего он старается совершать все свои действия только наилучшим образом, а его сердце наполняется страхом и благоговением перед Аллахом. Он будет делать всё, чтобы угодить Аллаху, Которого «видит» перед собой, и совершать любые акты поклонения наилучшим образом.

Каждый должен стремиться к установлению именно таких взаимоотношений с Аллахом. Если человек поймёт, что значит верить в Аллаха, помимо Которого никто не достоин поклонения, его сердце наполнится огромной любовью к Аллаху и желанием угодить Ему. Он всегда будет чувство-

вать, что Аллах находится с ним. Это можно сравнить с таким случаем, когда рядом с человеком находится его ближайший друг, чувства которого он боится оскорбить или же как-нибудь повредить ему, взвешивая и обдумывая каждый свой шаг. Допустив какое-либо упущение, такой человек приносит покаяние и просит прощения у Аллаха. Кроме того, такой человек будет нуждаться в любви Аллаха и Его благоволении, поскольку всеми своими действиями он показывает, что любит Аллаха и желает только угодить Ему.

Что ислам даёт человеку

По сути дела, человеку достаётся всё полезное, что приносит с собой ислам. Так, например, Аллах даровал человечеству Своё руководство только ради блага каждого отдельного человека, поскольку Аллах не нуждается в поклонении людей. Аллах, Который вообще ни в чём не нуждается, оказал людям милость, показав им, как следует себя вести, чтобы заслужить Его одобрение. Аллах Всевышний сказал: **«Тот, кто придерживается прямого пути, [делает это во благо] себе, а тот, кто сбился [с пути истинного нанёс вред] себе же. Никто не понесёт бремени [грехов] другого».**⁸⁰ Здесь важно отметить, что люди, отвергающие ислам, сами себе причиняют вред. Аллах Всевышний также сказал: **«Поистине, Аллах ни в чём не проявляет несправедливости к людям, но сами люди несправедливы [по отношению к себе]».**⁸¹

Перечислить все преимущества, которые даёт человеку ислам, невозможно, и в наших силах указать только на главные из них.

Первым и наиболее важным является то, что, исповедуя ислам, человек следует единственным путём, угодным его Создателю и Господу. Этот мотив столь важен, что добавить к этому больше нечего, а в Коране сказано: **«У того же, кто пожелает [принять] не ислам, а иную религию, [это] никогда не будет принято, и в мире вечном он окажется среди потерпевших ущерб».**⁸²

Ислам является единственным образом жизни, который соотносится с самой человеческой природой, ведь

эта религия была ниспослана Тем, Кто создал человека, из чего следует, что лишь ислам может привести к удовлетворённости и успокоению. Аллах характеризует ислам как лекарство против любых болезней, которые могут поразить сердце и душу человека. Что же касается людей, отказывающихся повиноваться Богу, то они проводят всю свою жизнь в погоне за иными, по большей части материальными вещами, которые никогда не принесут им истинного счастья.

Здесь речь идёт не только о том, что будет происходить в мире ином, но касается и жизни в мире дольном. Аллах Всевышний сказал: **«А [каждого из тех], кто, веруя, совершал праведные дела, будь то мужчины или женщины, Мы непременно [приведём к] благой жизни и воздадим им наградой за лучшее из того, что они делали».**⁸³ Аллах Всевышний также сказал: **«А тому, кто не будет помнить обо Мне, поистине, предстоит жизнь тяжкая, и в День воскресения Мы воскресим его слепым».**⁸⁴

Вот почему Ибн аль-Каййим писал: «Не думай, что слова Аллаха **“Поистине, благочестивые [пребудут] в блаженстве * и, поистине, нечестивые [пребудут] в Аду”**⁸⁵ касаются только райского блаженства и мук Ада в мире вечном. На самом деле они имеют отношение ко всем трём стадиям жизни людей, то есть их жизни в мире дольном, их жизни в “барзахе”⁸⁶, и их жизни в вечном пристанище, которое они обретут после Дня воскресения. Люди, [повинующиеся Аллаху], будут пребывать в блаженстве, иные же окажутся в Аду. Разве блаженство и муки, о которых идёт речь, не будут блаженством или муками сердца? Какое наказание может быть более суровым, чем страх, беспокойство, тревога и смущение, [которое будут испытывать люди, отказывающиеся повиноваться Аллаху]? [И что может быть хуже такого положения, когда душа] отвращается от Аллаха и мира вечного и утрачивает связь с Аллахом?»⁸⁷

Известный историк ислама Ибн Таймийа когда-то предпринял попытку описать, какую радость приносит человеку вера в Аллаха. Однажды он сказал: «В этом мире есть рай, не войдя в который, никто не войдёт в Рай и в

мире вечном». Он также сказал: «Что могут сделать со мной мои враги? Поистине, мой рай – у меня в груди».⁸⁸ Ибн аль-Каййим, любимый ученик Ибн Таймийи пишет: «Аллах знает, что я никогда не видел никого, кто жил бы лучше Ибн Таймийи. Так оно и было, хотя ему приходилось жить в стеснённых обстоятельствах, а не в роскоши. Даже оказываясь в заключении и подвергаясь мучениям и угрозам, он жил самой приятной жизнью, оставался совершенно спокойным и был самым твёрдым и счастливым из всех, а по его лицу было видно, что он испытывает радость. Когда нас охватывал страх и дурные предчувствия, и нам казалось, что земля сделалась для нас тесной, нам стоило только прийти к нему и услышать его слова, как всё это покидало нас, и мы обретали силу, уверенность и спокойствие. Слава Тому, Кто позволяет Своему рабу увидеть Рай ещё до того, как он встретится с Ним!»⁸⁹

Подобные чувства благодаря вере испытывал, конечно, не один Ибн Таймийа. Ибн аль-Каййим приводит слова одного благочестивого мусульманина, который сказал: «Если бы цари и дети царей знали, какое счастье мы испытываем, они сражались бы с нами за него своими мечами». Другой сказал: «Обитатели мира этого несчастны, ибо они покидают его, так и не вкусив лучшего из того, что в нём есть», а когда его спросили, что же является лучшим, он сказал: «Любовь к Аллаху, знание об Аллахе и поминание Аллаха». Ибн аль-Каййим приводит слова ещё одного человека, который сказал: «Иногда я говорю: “Если обитатели Рая находятся в подобном положении, значит, они наслаждаются хорошей жизнью”».⁹⁰

Человек будет жить истинной и вечной жизнью только в мире ином, и поэтому Аллах Всевышний сказал: **«...а мир иной и есть жизнь [вечная], если бы они только знали!»**⁹¹

Однако ислам приносит пользу не только отдельному человеку, но и обществу, а также миру в целом. Аллах Всевышний сказал пророку Мухаммаду: **«И Мы направили тебя только как милость для миров».**⁹² Это значит, что ислам приносит истину и справедливость всему обществу, позволяя всем его членам жить в любви и гармонии.⁹³

¹ См. Sayyed Qutb. *Islam and Universal Peace*. Indianapolis, IN: Trust Publications. 1977.

² 5:16.

³ 6:127.

⁴ См. Nomani, Mohammad Manzoor. *Meaning and Message of the Traditions* (Lucknow, India: Academy of Islamic Research and Publications, 1975), vol. 1, p. 54.

⁵ 3:19.

⁶ 3:85.

⁷ 10:72.

⁸ Здесь имеются в виду потомки Изаила. Изаил, одним из потомков которого являлся пророк Мухаммад, был сыном Авраама.

⁹ Имеется в виду такой человек, который не думает о своём собственном положении, обрекая себя на гибель.

¹⁰ Имеется в виду завет Аллаха. См: Коран, 2:83.

¹¹ То есть проявите покорность (ислам) воле Аллаха и не отступайте от этого до самой смерти.

¹² Здесь имеются в виду Ибрахим и его сыновья, а также Йа'куб и его сыновья.

¹³ Слово «ханиф» образовано от глагола «ханафа» – склоняться. Ибрахим, мир ему, был назван ханифом по той причине, что он склонился к религии Аллаха, суть которой заключается в покорности Его воле (ислам).

¹⁴ Речь идёт о двенадцати коленах (племенах) израильтян, родоначальниками которых стали сыновья Йа'куба, мир ему. Здесь имеются в виду откровения, ниспосланные Аллахом тем пророкам, которые относились к разным коленам.

¹⁵ Имеются в виду иудеи и христиане.

¹⁶ В тексте – «сибга» (цвет; краска; оттенок; характер). Здесь это слово используется как метафорическое обозначение ислама, который уподобляется краске, пропитывающей то, что в неё погружают.

¹⁷ 2:127 – 141.

¹⁸ В Коране сказано: «О люди Писания! Почему вы спорите друг с другом относительно [религии] Ибрахима, [хотя] Тора и Евангелие были ниспосланы уже после него? Неужели вы не разумеете?» (3:65).

¹⁹ Имеется в виду пророк Мухаммад.

²⁰ 3:68.

²¹ 10:84.

²² 5:44.

²³ Исраэль Шахак пишет: «Согласно Талмуду, Иисус был приговорён к смерти полномочным судом раввинов за идолопоклонство, побуждение других иудеев к идолопоклонству и

неуважение к авторитету раввинов. Все классические иудейские источники, которые упоминают о его казни, готовы нести ответственность за это, а римляне в Талмуде даже не упоминаются». См. Israel Shahak, *Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years* (London: Pluto Press, 1997), pp. 97 – 98. Что же касается судьбы Иисуса, то об этом он пишет: «В Талмуде сказано, что в Аду он будет подвергнут наказанию и помещён в кипящие экскременты».

²⁴ 3:52.

²⁵ 5:116 – 118.

²⁶ В XIX и начале XX века миссионеры и востоковеды обычно именовали ислам «магометанством», а мусульман – «магометанами», то есть называли эту религию так же, как привыкли называть свои религии. Однако для ислама это является неприемлемым, и теперь подобные термины практически не используются, использование же их фактически является оскорбительным для мусульман, поскольку их религия не имеет никакого отношения к поклонению Мухаммаду.

²⁷ Ахмад; ад-Дарими.

²⁸ Джабир бин 'Абдуллах – один из видных сподвижников пророка Мухаммада.

²⁹ Подразумевается, что Джабир передаёт слова пророка.

³⁰ Имеется в виду, что послание, которое принёс в мир пророк Мухаммад, разделило людей на верующих и неверных, покорных воле Аллаха и ослушников.

³¹ Аль-Бухари.

³² Аль-Бухари.

³³ Так называли иудеев и христиан.

³⁴ То есть к признанию того, относительно чего в религиозных законах разных религий расхождений нет.

³⁵ «Муслимуна» – люди, покорившиеся воле Аллаха.

³⁶ 3:64.

³⁷ По мнению Тошихико Изуцу, «мы должны начать с признания того, что с точки зрения семантики это слово является одним из наиболее трудных ключевых коранических терминов». См. Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Quran: Semantics of the Quranic Weltanschauung* (Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust, 2002), p. 240.

³⁸ См. Abul Ala Maududi, *Four Basic Quranic Terms* (Lahore, Pakistan: Islamic Publications, Ltd., 2000), pp. 99 – 100.

³⁹ См. Toshihiko Izutsu, *op. cit.*, p. 240.

⁴⁰ Отметим, что потом в этом определении всё сводится к практике совершения тех или иных обрядов, однако одного этого недостаточно.

⁴¹ Мухаммад Мармадюк Пиктхолл, первым из западных мусульман осуществивший перевод Корана на английский язык, пишет в своём вступительном слове: «Хотя я пытался осуществить почти буквальный и соответствующий арабскому оригиналу перевод, мне не удалось передать эту неподражаемую симфонию, само звучание которой вызывает у людей слёзы и восторг. Этот труд является всего лишь попыткой передать смысл Корана на английском языке и дать читателю какое-то представление о его очаровании. Это перевод никогда не сможет заменить оригинальный текст арабского Корана, и такую цель переводчик перед собой не ставил». См. Pickthall, Muhammad Marmaduke, trans. *The Glorious Quran*. (New York: Muslim World League. n. d.), p. xiii.

⁴² Одним из чудесных аспектов Корана является его внутренняя согласованность. Несмотря на то, что он ниспосылался в течение двадцати трёх лет, в нём нет никаких противоречий, а Аллах Всевышний сказал: **«Неужели же не призадумаются они над [смыслом] Корана? [Ведь] если был бы он не от Аллаха, они непременно обнаружили бы в нём много противоречий»** (4:82).

⁴³ 4:80.

⁴⁴ 3:31.

⁴⁵ 33:21.

⁴⁶ Муслим. Слова Аиши означают, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, выполнял все установления Корана и воздерживался от совершения всего, что в Коране объявляется запретным.

⁴⁷ Удивление было вызвано тем, что вопрос указывает на незнание, а подтверждение свидетельствует об обратном.

⁴⁸ Муслим.

⁴⁹ Речь идёт об обязательном совершении в установленное время пяти молитв в течение суток.

⁵⁰ Закятом именуются обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман.

⁵¹ Обязательное один раз в жизни при наличии возможности паломничество в Мекку.

⁵² Аль-Бухари; Муслим.

⁵³ Главным столпом является свидетельство о том, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, то есть свидетельство единобожия или же исламский символ веры.

⁵⁴ См. Jamaal Zaraboso, *Commentary on the Forty Hadith of al-Navawi* (Boulder, CO: al-Basheer Company for Publications and Translations, 1998), vol. 1, p. 335.

⁵⁵ Кроме того, каждый может молиться и обращаться к Аллаху с мольбами в любое время, но подобные действия не имеют отношения к основному столпу ислама.

⁵⁶ Церкви с подобными названиями в США можно найти повсеместно.

⁵⁷ Аль-Бухари; Муслим.

⁵⁸ Кроме того, сообщается, что пророк сказал: «Поистине, отказ от молитвы отделяет человека от многобожия и неверия».*

* Здесь отказ от молитвы сравнивается с некой гранью, переступив которую человек впадает в многобожие и неверие.

⁵⁹ См. Siddiqi, Abdul Hamid, trans. *Sahih Muslim*. Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf Publishers & Booksellers. n. d., vol. 2, p. 465.

⁶⁰ Напомним, что мусульманский календарь является лунным, и поэтому в разные годы рамадан может выпадать на разные сезоны. Так, например, в один и тот же год пост в Северном полушарии может выпасть на лето, когда дни являются длинными, в Южном же полушарии в это время будет зима, и дни будут короче, в другие же годы положение меняется.

⁶¹ 2:183.

⁶² Во время рамадана принято совершать дополнительные ночные молитвы.

⁶³ Ибн Маджа.

⁶⁴ Аль-Хаким; аль-Байхаки.

⁶⁵ Поскольку Аллах не нуждается ни в чём, эти слова не следует понимать буквально. Имеется в виду, что в подобном случае Аллах не примет пост человека.

⁶⁶ Аль-Бухари.

⁶⁷ «И‘тикаф» – период неотлучного пребывания в мечети в течение определённого времени с целью постоянного поклонения Аллаху, когда человек покидает её только в силу крайней необходимости, например, для удовлетворения своих естественных потребностей, участия в похоронах мусульман, а также по иным уважительным причинам.

⁶⁸ Делать это не обязательно, но многие паломники проводят ночи именно так, хотя в наше время люди в основном останавливаются на ночлег в палатках и гостиницах.

⁶⁹ Между этими холмами, находящимися близ Каабы, бегала Хаджар (Агарь), искавшая воду для своего сына Измаила, пока ангел не открыл для неё источник воды, ныне известный под названием Замзам. Воду из этого источника миллионы паломников пьют и по сей день.

⁷⁰ См. Siddiqi, vol. 2, p. 577. Последние слова весьма близки к тому, что говорят паломники во время хаджа.

⁷¹ См. Tabbarah, Affif A. *The Spirit of Islam: Doctrine & Teachings*. Hasan T. Shoucair, trans. The second Edition revised by Rohi Baalbaki. 1988, p. 87.

⁷² Следует помнить, что первоначальные откровения, полученные этими пророками, не были сохранены в неизменном виде.

⁷³ 2:85.

⁷⁴ Некоторые указания на это имеются только в Коране и сунне.

⁷⁵ См. Idris, Jaafar Sheikh. *The Pillars of Faith*. Riyadh: Presidency of Islamic Research, Ifta and Propagation. 1984, pp. 26 – 27.

⁷⁶ Как указывается в одном из хадисов, всего таких частей насчитывается более семидесяти.

⁷⁷ См. Muhammad ibn Uthaimin, *Sharh Hadith Jibreel Alaihi al-Salaam* (Dar al-Thuraya, 1415 A. H.), pp. 4 – 5.

⁷⁸ Здесь речь идёт о малом неверии (аль-куфр аль-асгар), что выражается в совершении целого ряда греховных действий, квалифицируемых Шариатом как «куфр», но являющихся менее тяжкими, чем грех большого неверия (аль-куфр аль-акбар), и не ставящими человека вне рамок ислама.

⁷⁹ Аль-Бухари; Муслим.

⁸⁰ 17:15.

⁸¹ 10:44.

⁸² 3:85.

⁸³ 16:97.

⁸⁴ 20:124.

⁸⁵ 82:13 – 14.

⁸⁶ «Барзах» – переходное состояние или же период времени, который наступает после смерти и будет длиться для каждого человека до Дня воскресения.

⁸⁷ См. Muhammad ibn al-Qayyim, *Al-Jawaab al-Kaafi liman Sa'la an al-Dawaa al-Shafi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984), pp. 88 – 89.

⁸⁸ Цит. по Ibn al-Qayyim, *Al-Waabil al-Sayyib*, p. 73.

⁸⁹ См. Ibn al-Qayyim, *Al-Waabil al-Sayyib*, p. 73.

⁹⁰ Там же.

⁹¹ 29:64.

⁹² 21:107.

⁹³ Детальное обсуждение воздействия ислама на общество не входит в задачи этой книги. Тому, кто интересуется этой темой можно порекомендовать ознакомиться с другими трудами. См., например Nadwi, Abul Hasan Ali. *Islam and the World*. International Islamic Federation of Student Organizations. 1983.

РИТУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПОКЛОНЕНИЯ В ИСЛАМЕ

Цель и пределы поклонения

Как уже отмечалось выше, термин «'ибада», используемый в исламе для обозначения поклонения, образован от арабского глагола «'абада», одно из значений которого – служить. Мы говорили также, что люди были созданы только для того, чтобы они поклонялись Богу. Таким образом, высшее предназначение человека состоит в том, чтобы быть истинным рабом Бога и поклоняться Ему.

Как отмечает Аль-Макризи, правильная форма поклонения включает в себя четыре составные части:

- а) определение того, что любят Аллах и Его посланник, мир ему и благословения Аллаха;
- б) признание этого сердцем;
- в) признание этого на словах;
- г) признание этого на практике, что должно выражаться в делах.

Если человек желает стать настоящим рабом Аллаха и поклоняться Ему должным образом, ему следует сделать все эти четыре шага. Прежде всего ему необходимо понять, что способ поклонения Аллаху, не может определяться его личными склонностями, логикой или прихотями, но только тем, что исходит от Самого Аллаха, поскольку лишь Он может определять, как Ему следует поклоняться. Следовательно, сначала нужно установить, чего Аллах желает от человека, и что бу-

дет Ему угодно, знания же об этом можно почерпнуть в Коране и сунне. Полученное знание должно трансформироваться в признание и желание этого сердцем. Человек должен признать эти вещи истинным благом и полюбить их сердцем, следствием чего автоматически станет признание их на словах и совершение на практике.

Суть вышеупомянутых составных частей сводится к двум весьма важным пунктам. Во-первых, правильным можно считать только искреннее поклонение, которое осуществляется исключительно ради Аллаха. Во-вторых, правильным является лишь поклонение, соответствующее тому, на что указывают Коран и сунна.

Очень важно помнить и о том, что поклонение не ограничивается выполнением определённых ритуальных актов или совершением таких действий, которые человек может считать «религиозными» или «духовными». Как уже говорилось выше, цель заключается в том, чтобы стать подлинным рабом Аллаха настолько, насколько это возможно. Концепция служения в исламе является весьма обширной. Так, например, Ибн Таймийа дал известное и признаваемое многими определение поклонения: «Поклонением (‘ибада) является каждое тайное или явное слово или действие, которое любит и одобряет Аллах, в том числе молитва, выплата закята, соблюдение поста, совершение паломничества, обыкновение говорить правду, соблюдение условий договора, оказание благодеяний родителям и родственникам, выполнение обещания, побуждение людей к совершению одобряемого Шариатом, удержание от совершения порицаемого, поддержание хороших взаимоотношений с соседями, оказание помощи сиротам, бедным, путникам и животным, совершение молитв, обращение к Аллаху с мольбами, поминание Аллаха, чтение Корана и тому подобные вещи. Кроме того, поклонением является любовь к Аллаху и Его пророку, мир ему и благословения Аллаха, страх перед Аллахом, обращение к Нему с покаянием, проявление терпения в беде и выражение благодарности Аллаху в благоденствии, подчинение решениям Аллаха, упование на Его помощь, надежда на Его милость и страх перед Его наказанием. Каждое из этих действий яв-

ляется частью поклонения Аллаху».¹ Следовательно, поклонение имеет отношение к каждой части человеческого тела, к его внутренним качествам и внешним действиям.

Короче говоря, поклонение включает в себя:

- а) взаимоотношения человека с его Господом;
- б) взаимоотношения человека с его собственной душой и её права на него;
- в) взаимоотношения человека с обществом в целом;
- г) взаимоотношения человека с его родственниками, женой, детьми и прочими людьми, имеющими на него те или иные особые права
- д) отношение человека к животным, которых создал Аллах;
- е) отношение человека ко всему окружающему и созданному Аллахом для того, чтобы человек ответственно использовал это согласно определённым этическим нормам.

Аллах не оставил людей в неведении относительно того, как они могут продолжать заниматься поклонением, предписав им совершать особые ритуальные действия. Они являются не только актами поклонения, но и помогают человеку следовать путём поклонения одному лишь Аллаху. Важнейшими из этих актов являются пять столпов ислама, поскольку в хадисе, который уже приводился выше, сообщается, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Ислам основывается на пяти [столпах]: свидетельстве о том, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в рамадане».²

ОБРАЩЕНИЯ К АЛЛАХУ С МОЛЬБАМИ И СЛОВА ПОМИНАНИЯ АЛЛАХА

Важным делом, совершение которого укрепляет связь между человеком и Аллахом, является обращение к Аллаху с мольбой (ду‘а). Просить Аллаха о чём-либо можно в любое время и в любом месте, обращаясь с мольбами прямо к Нему, то есть без посредников.

Обращение к Аллаху с мольбой само по себе является актом поклонения Ему. Обращаясь же с мольбой к кому-либо другому, человек демонстрирует, что он полагается не на Аллаха и нуждается не в Нем, а в ком-то другом. Он демонстрирует, что уповает на способность этого другого знать, понимать и удовлетворять его потребности. Следовательно, мольбы должны обращаться исключительно к Аллаху. Обращаясь к Аллаху с мольбой, человек поворачивается к Нему, то есть признаёт собственную слабость и способность Аллаха отвечать на его мольбы и осуществлять Свою волю. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Обращение к Аллаху с мольбой есть [суть] поклонения».³ Аллах любит, когда к Нему обращаются с мольбами. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, также сказал: «Аллах гневается на того, кто ни о чём Его не просит».⁴

Таким образом, обращение к Аллаху с мольбой может принести только благо, о чём пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал так: «Кто бы из мусульман, [живущих] на земле, ни обратился с мольбой к Аллаху Всевышнему, Аллах обязательно дарует ему [то, что он просит,] или отвратит от него зло, [по величине] равное тому, [о чём он просит], если только он не будет просить о чём-нибудь греховном или о разрыве родственных связей».⁵

Истинно верующий всегда стремится к руководству Аллаха и никогда не полагается только на самого себя, а это значит, что мусульманин постоянно поддерживает связь со своим Господом.

Молитвы

Важность молитвы определяется тем, что чем бы человек ни занимался в своей жизни, важнейшим для него всегда будет оставаться его отношение к Аллаху, то есть его вера, религиозное сознание, искренность и поклонение Аллаху. Это отношение находит своё практическое выражение, улучшается и укрепляется благодаря молитве. Следовательно, если молитвы совершаются правильно, то правильными будут и остальные дела человека, если

же молитвы совершаются неправильно, то неправильными будут и остальные дела, на что указал пророк, мир ему и благословения Аллаха.

Если человек совершает молитву должным образом, помянув Аллаха и моля Его о прощении, она будет оказывать на него продолжительное воздействие. После завершения такой молитвы его сердце будет помнить об Аллахе, бояться Его и надеяться на Него. Испытав подобное переживание, он уже не желает опускаться до положения того, кто не повинуется Аллаху, в Коране же о подобном воздействии молитвы сказано так: «...поистине, молитва удерживает от недостойного и порицаемого».⁶ Надви описывает это воздействие следующим образом: «Её цель состоит в том, чтобы способствовать возникновению на подсознательном уровне души человека такой духовной силы, света веры и осведомлённости о Боге, которые помогут ему успешно противостоять всем силам зла и искушениям, оставаться непоколебимым в периоды испытаний и трудностей и защищать себя от слабостей плоти и бедствий, навлекаемых на человека неумеренными желаниями».⁷

Для верующих молитва является источником силы, поскольку, совершая её, они обращаются к единственному истинному источнику силы во всём творении. Молитва избавляет душу от многих недугов, например, от отчаяния и малодушия. О мощном воздействии молитвы говорится в следующих айатах Корана: **«Обращайтесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, она тяжела [для всех], кроме смиренных, * которые убеждены в том, что встретят своего Господа и вернутся к Нему».**⁸

Молитва является не только источником силы, но и радостным событием, дающим душе возможность отдохнуть во время её странствий в этом мире. Во время молитвы душе и разуму следует полностью сконцентрироваться на том, что, как им известно, является важнейшим делом, а именно на их связи с Аллахом и поклонению Ему. Душа осознаёт, что, совершая молитву должным образом, человек приближается к Аллаху и частично осуществляет то, ради чего он был создан. Вот почему пророк, мир ему и благословения Аллаха, часто говорил своему муэдзину Биля-

лу: «О Билял, призови людей на молитву и дай нам возможность насладиться ею».⁹

Когда человек допускает промах, совершая нечто неприемлемое и греховное, молитва может очистить его душу от грехов. Ошибки и грехи неизбежно совершает каждый, но эти грехи не должны постоянно отягощать душу, причиняя ей вред, поскольку есть средство избавления от них. Одним из наиболее эффективных средств такого рода является совершение благих дел, в том числе и молитв.

Выше нами были приведены лишь некоторые указания на величие и важность молитвы, которые, по сути дела, являются только вершиной айсберга. Что же касается каждого человека, совершающего молитвы, то, помимо всего прочего, он ещё и испытывает различные положительные эмоции, которые невозможно описать словами.

ЗАКЯТ

В посланиях прежних пророков говорилось и о том, что человек обязан отдавать часть своего достояния в пользу других в качестве акта поклонения Богу.¹⁰ На важную роль этого в деле очищения души указывает Сулейман Надви, который пишет: «Основная причина духовных недугов заключается в том, что люди не надеются на Аллаха, не боятся Его и недостаточно любят Его. Средством лечения подобных недугов является молитва. Ещё одна причина заключается в том, что они привержены мирским благам и богатству вместо того, чтобы быть приверженными Аллаху, закят же является лекарством, которое способствует устранению этой второй причины».¹¹

Кроме того, выплата закята напоминает человеку, что богатство есть милость Аллаха. Богатый человек видит рядом с собой бедность, которая, если захочет Аллах, может постичь и его, что должно побуждать его к проявлению смирения перед Аллахом и выражению благодарности Ему.

Верующему следует активно искать способы выражения благодарности за милости Аллаха. Интересно отметить, что если выплата закята окажет на человека подобное воздействие, и он начнёт больше благодарить Аллаха,

то Аллах окажет ему больше благодеяний как в земной жизни, так и в мире ином. Аллах Всевышний сказал: «**И [вспомните, как] возвестил Господь ваш: “Поистине, если будете вы благодарить, Я обязательно умножу [Свои милости] вам, а если проявите неблагодарность, то, поистине, суровым [будет] Моё наказание!”**».¹²

Таким образом, как уже отмечалось выше, поклонение не ограничивается сферой взаимоотношений человека с его Господом, но касается также его взаимоотношений с другими верующими и всеми остальными людьми в целом. Выплачивая закят, человек прямо способствует удовлетворению потребностей других людей. Базисом, на основе которого мусульманин должен поддерживать отношения с людьми, является поклонение Аллаху, а не светские или философские представления о правах человека. Поступая так, мусульманин основывается на велениях Аллаха относительно того, какими должны быть его взаимоотношения с людьми, и тогда поддержание таких взаимоотношений становится поклонением и говорит о стремлении человека угодить Аллаху и добиться очищения своей души.

Выплата закята развивает в душе желание приносить определённые жертвы и помогать другим ради Аллаха. Истинно верующий человек приучает своё сердце радоваться тому, что он отдаёт что-то ради Аллаха, зная о том, что такие дела весьма угодны Аллаху. Это не сводится только к устранению таких недугов, как эгоизм и стяжательство. Речь идёт о том, что место этих недугов занимает понимание того, что верующий приносит определённые жертвы и делать что-то для других, что позволит ему приблизиться к Аллаху. Это чувство должно быть столь сильным, чтобы даже у неимущего или очень бедного человека возникало желание пожертвовать чем-либо ради приближения к Аллаху. О таких верующих в Коране сказано: «...и отдают им предпочтение перед самими собой, даже если испытывают нужду. Преуспеют те, кто будет защищён от собственной скупости».¹³ Таким образом, истинно верующий твёрдо убеждён в том, что он должен думать не только о себе, но и делать добро другим, что позволит ему приблизиться к Аллаху.

Нет необходимости доказывать, что закят играет важную роль в жизни общества в целом, и здесь можно указать на ряд очевидных фактов. Так, например, выплата закята позволяет оказывать помощь бедным. Кроме того, это способствует укреплению уз братства внутри мусульманского общества, поскольку бедные знают, что богатые поддерживают их путём выплаты закята и оказания благотворительной помощи. Даже не очень богатым людям это позволяет понять, что они могут безболезненно пожертвовать чем-то ради Аллаха. Богатым же это может помочь осознать, что богатство является милостью Аллаха, и использовать его следует так, как угодно Аллаху.

Пост

Пост является актом поклонения, во время совершения которого верующий надолго отказывается от удовлетворения своих основных потребностей ради Аллаха. В этом отношении пост уникален, а его соблюдение способствует повышению уровня религиозного сознания и заставляет человека больше бояться Аллаха.

Размышляя о вменении в обязанность поста, можно прийти к важному выводу о том, что в потребностях человека в еде, питье и половых сношениях нет ничего дурного. Как уже говорилось выше, установления ислама полностью соответствуют сути того, чем Аллах наделил людей. Из этого следует, что естественные желания человека не следует полностью подавлять или отрицать. Принимая во внимание саму природу человека, следует признать, что на деле это недостижимо, доказательством чему служит вся история практики аскетов, допускаящих многочисленные отклонения от правильного пути. С другой стороны, нельзя отказываться и от контроля над желаниями, иначе люди будут потворствовать им, невзирая на возможные отрицательные последствия для самих себя и для других людей, на что указывает широкое распространение в мире беспорядочных половых связей, болезней, передающихся половым путём, алкоголизма, наркомании и тому подобных вещей. Следовательно, естественные желания следует

научиться обуздывать, но так, чтобы это приносило пользу душе, а по большому счёту и всему человечеству.

Терпение является одним из самых важных и полезных качеств, которыми может обладать человек, и это качество присуще чистой душе. Между терпением и постом есть прямая и определённая связь. Пост не просто укрепляет терпение, но имеет отношение ко всем его проявлениям. Терпение бывает трёх видов: проявление упорства в постоянном совершении дел поклонения, проявление упорства в отказе от всего, что было запрещено Аллахом, и сохранение самообладания в трудных обстоятельствах. В процессе соблюдения поста все эти разновидности терпения проходят проверку и укрепляются. Во время поста человек совершает то, что вменил ему в обязанность Аллах, воздерживается от запретных в этот период еды и питья и терпеливо переносит голод и жажду.¹⁴

Пост является таким периодом, когда человек отказывается от удовлетворения своих желаний, отдавая предпочтение тому, что угодно Аллаху, и это напоминает ему об истинной цели его жизни. Этот опыт помогает ему правильно оценить то, чего он хочет от жизни, и что является для него действительно важным.

Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Смотрите на тех, кто ниже вас,¹⁵ и не смотрите на тех, кто выше вас, иначе милости Аллаха будут казаться вам незначительными».¹⁶ Здесь пророк даёт людям наставление, которое поможет им оценить многочисленные благодеяния, оказанные им Аллахом. В этом отношении пост может дать человеку очень много. Соблюдая пост, он не обращает внимания на положение других людей, но имеет возможность почувствовать, в каком положении находятся другие. Так, например, богатые получают возможность поразмыслить о том, что им было даровано, и воздать за это Аллаху искреннюю благодарность. Сегодня это особенно актуально для жителей развитых стран, где человек привык к тому, что ему легко достаются еда, питьё, чистая вода, электричество и прочие материальные блага. Поскольку всё это легкодоступно, человек считает, что эти блага гарантированы ему, не осознавая,

сколь великой милостью они являются, и не вспоминая о том, сколь многие люди лишены этого.

В конце третьего из айатов, в которых говорится о посте, сказано: «...и чтобы вы благодарили [Его]». ¹⁷ Чувство благодарности Аллаху является важнейшей чертой каждого истинно верующего человека. ¹⁸ Можно теоретически рассуждать о голоде и жажде, от которых другие люди страдают ежедневно, но личного опыта здесь не заменит ничто. Что же касается посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, то он был щедрейшим из людей, но в наибольшей мере его щедрость проявлялась во время поста в рамадане.

Паломничество в Мекку (хаджж)

Ещё одним столпом ислама является такой многообразный и впечатляющий обряд, как совершение паломничества к Дому Аллаха (Каабе) в Мекке.

Одним из запоминающихся аспектов хаджжа является то, что, совершая его, каждый воочию видит готовность людей приносить жертвы ради Аллаха, и это может подтвердить каждый, кому довелось совершить это паломничество. Во время обхода Каабы паломник видит безногих людей или инвалидов, изо всех сил старающихся совершить этот обход. Можно увидеть бедность некоторых паломников и понять, чем им пришлось пожертвовать, чтобы накопить достаточно средств для совершения хаджжа ради Аллаха. Это всегда производит сильное впечатление на человека и заставляет его поразмыслить о том, чем он пожертвовал ради Аллаха, и задуматься над тем, готов ли он сам принести такие жертвы в случае необходимости.

Паломничество требует от мусульманина многого. Так, он должен пожертвовать ради этого своим временем и деньгами и приложить определённые усилия. Каждому верующему следует понять, что между его верой и готовностью жертвовать чем-то существует определённая взаимосвязь, что является весьма важным аспектом исламской религии. Истинно верующий человек должен испытывать желание жертвовать ради Аллаха своим вре-

менем, средствами и самой жизнью. Кроме того, он должен принести в жертву все свои желания и удовольствия, которые запрещены Кораном и сунной. Одним словом, он должен принести в жертву всё, что мешает ему поклоняться только Аллаху должным образом.

Эгоизм, высокомерие и алчность являются опасными недугами, которые портят душу, и каждый должен прилагать все силы, чтобы избавиться от любых проявлений этих недугов. Во многом этому призван способствовать хаджж.

Во-первых, в большинстве случаев совершение хаджжа требует затраты значительных средств, которые необходимо израсходовать на поездку, приобретение жертвенного животного и многие другие вещи. Все эти средства расходуются ради Аллаха, что помогает избавлять душу от эгоизма и алчности и позволяет человеку порадоваться тому, что он тратит часть своего достояния непосредственно ради Аллаха.

Во-вторых, поскольку все паломники в одинаковых одеждах собираются в одном месте, повинувшись своему Господу и моля Его о прощении множества грехов, которые люди совершают в этом мире, сердце верующего наполняется братскими чувствами и любовью к этим людям. Верующий должен понять, что у него, как и у всех мусульман, есть одна цель в жизни, и все они являются рабами одного лишь Аллаха. Здесь нет места для гордости и высокомерия, а мусульмане отличаются друг от друга только по степени искренности по отношению к Аллаху и своим добрым делам. Иначе говоря, здесь никому не отдаётся предпочтения в зависимости от принадлежности к той или иной расе или национальности, богатства и положения в обществе.

Всё, что паломник совершает во время хаджжа, а также историческое и духовное значение места, где совершаются его обряды, места, где Адам заложил основы первого дома поклонения, перестроенного Авраамом, который оставил там свою семью, места, где пророк Мухаммад и его сподвижники жили на заре истории ислама, – всё это должно оказать глубокое воздействие на верующего. Ему следует сравнить свою жизнь с жизнью этих пророков и признать свои недостатки и незначительность

прочих аспектов земной жизни, которым он отдаёт предпочтение. Это должно побудить человека принести покаяние и обратиться к своему Господу с мольбами о прощении, а чувства, охватывающие его сердце в таком месте, делают его мольбы столь искренними, что это позволяет надеяться на то, что Аллах не отвергнет их.

¹ См. Ahmad Ibn Taymiya, *Majmoo*, vol. 10, p. 449.

² Аль-Бухари; Муслим.

³ Ахмад; ан-Насаи; Абу Дауд; ат-Тирмизи. Слова пророка показывают, что мусульмане считают обращения с мольбами не к Аллаху одной из форм многобожия, что является абсолютно запретным. Примером этого являются обращения с мольбами к пророкам, не говоря уже о «святых», чем люди занимаются по собственной инициативе.

⁴ Ат-Тирмизи.

⁵ Ахмад; Абу Йа'ля; аль-Хаким.

⁶ 29:45.

⁷ См. Nadwi, Abul Hasan Ali. *The Four Pillars of Islam*. (Lucknow, India: Academy of Islamic Research and Publications, 1976), p. 24.

⁸ 2:45 – 46.

⁹ Ахмад; Абу Дауд.

¹⁰ Более подробно об этом см. Zaraboso, Jamaal al-Din. *Purification of the Soul: Concept, Process and Means*. (Denver, CO: Al-Basheer Publications and Translations. 2002), pp. 214 – 223.

¹¹ Более подробно об этом см. Sulaiman Nadwi, *Worship in Islam* (Karachi: Darul Ishaat, 1994), pp. 153 – 155; 162– 173.

¹² 14:7.

¹³ 59:9.

¹⁴ См. Abdul Rahman ibn Rajab, *Lataaif al-Maarif feema al-Miwaasim al-Aam min al-Wadhaif* (Damascus: Daar ibn Katheer, 1996), p. 284.

¹⁵ То есть на тех, у кого меньше материальных благ.

¹⁶ Муслим.

¹⁷ 2:185.

¹⁸ Истинно верующие люди выражают благодарность не только Аллаху, но и тем, кто делает им добро в этом мире. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Тот, кто не благодарит людей, не будет благодарить и Аллаха» (Ахмад; ат-Тирмизи).

ЧУДЕСА КОРАНА И СУННЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

Как уже отмечалось выше, чудо, связанное с последним пророком, является уникальным. Поскольку Мухаммад был последним пророком, это чудо должно было оказывать на людей воздействие до самого Судного дня, и этим чудом стал Коран. Коран является чудесным во многих отношениях, однако за последние сто лет многие стали замечать, что это выражается и в точном соответствии содержания Корана научно установленным фактам. По мере того как делаются новые открытия, люди понимают, что указания на эти открытия уже имеются в Коране и сунне, и ниже приводятся некоторые примеры этого.

ЧУДЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Внимание многих людей, читающих Коран, привлекают те айаты, в которых говорится о создании человека в утробе матери. Детали и анализ этого вопроса оказались столь важными, что заслуженный профессор анатомии и цитобиологии Торонтского Университета в отставке Кейт Мур включил их в специальное издание своего учебника.¹ Комментируя удивительные совпадения между содержанием соответствующих айатов Корана и данными, полученными в процессе развития эмбриологии, др. Мур писал в 1981 г.: «Оказание помощи в деле разъяснения тех мест

Корана, где говорится о развитии человеческого эмбриона, доставило мне большое удовольствие. Мне ясно, что всё это пришло к Мухаммаду от Бога, поскольку практически всё, о чём он знал, было открыто только много веков спустя. Для меня это служит доказательством того, что Мухаммад должен был являться посланником Бога». ²

Объём этой книги позволяет нам более или менее подробно обсудить только один отрывок. ³ В Коране сказано: «**Мы создали человека из квинтэссенции глины,** ⁴ * **потом поместили его в виде капли семени в надёжное место,** ⁵ * **потом Мы создали из этой капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови [нечто подобное разжёванному кусочку] плоти**». ⁶ Этот краткий отрывок замечателен тем, что в нём приводится точное описание реального процесса. Кроме того, он не имеет ничего общего с неверными теориями и воззрениями, которые были преобладающими при жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Арабское слово «*‘аляка*» может означать – пиявка; нечто подвешенное к чему-либо; сгусток крови, и все эти термины могут быть использованы для описания человеческого эмбриона. На ранней стадии развития эмбрион не только действительно похож на пиявку, ⁷ но ещё и «получает питание из крови матери, подобно пиявке, которая питается кровью других». ⁸ Второе значение слова «*‘аляка*», то есть «нечто подвешенное к чему-либо; сгусток крови», также подходит для описания эмбриона, поскольку в матке матери он находится в подвешенном состоянии. ⁹ И, наконец, это слово означает «сгусток крови», что удивительным образом соответствует происходящим физическим процессам. И. А. Ибрахим пишет: «Мы обнаруживаем, что на стадии *‘аляка* эмбрион напоминает сгусток крови, а объясняется это тем, что в этот период в нём есть относительно большое количество крови. Кроме того, на этой стадии кровь в эмбрионе не циркулирует до конца третьей недели. Таким образом, на этой стадии эмбрион подобен сгустку крови». ¹⁰

В приведенных выше айатах сказано, что на следующей стадии эмбрион напоминает «**[нечто подобное разжёванному кусочку] плоти**» (мудга), и это описание также

является удивительно точным. На этой стадии на спине эмбриона появляются сегменты (сомиты), которые «напоминают следы зубов на некой разжёванной субстанции». ¹¹

Вся эта информация была получена людьми только после создания современных мощных микроскопов. Как отмечает И. А. Ибрахим, Левенгук и Хамм первыми наблюдали клетки спермы с помощью микроскопа в 1677 г., что случилось более тысячи лет спустя после смерти пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Мур же делает вывод, что пророк мог знать о таких деталях только благодаря полученным свыше откровениям.

ЧУДЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

Сообщается, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Если у кого-нибудь из вас муха упадёт в питьё, пусть он [сначала полностью] погрузит [эту муху в питьё], а потом вытащит её [оттуда] ибо, поистине, на одном её крыле – болезнь, а на другом – исцеление». Следует помнить, что пророк сказал это в то время, когда никто не знал о вирусах, вакцинах и тому подобных вещах, из чего следует, что это было открыто ему Богом. Недавно правильность этих слов была подтверждена с помощью опытов. Во время одного из таких опытов, когда одно крыло мухи было погружено в воду, подтвердилось, что вода оказалась заражённой, когда же в воду погрузили и второе крыло, загрязняющее вещество было нейтрализовано. ¹²

В Коране рассматривается вопрос о составных частях молока домашних животных. Прежде переводчики основывались на буквальном значении слов айата, в котором говорится об этом, вследствие чего утрачивался основной смысл сказанного. Тщательно изучив этот айат, Морис Букелль пришёл к выводу о том, что его перевод должен выглядеть следующим образом: «**И, поистине, в домашнем скоте есть для вас назидание: Мы поим вас тем, что [образуется] в утробах [животных] между помётом и кровью, – чистым молоком, приятным для пьющих**». ¹³ После обсуждения вопроса о процессе образования молока в теле животного Букелль пишет: «Здесь начальным процес-

сом, который приводит в движение всё остальное, является взаимодействие содержимого кишечника и крови на уровне кишечной стенки. К такому выводу позволили прийти открытия, сделанные в области химии и физиологии пищеварительной системы только в новое время, но при жизни пророка Мухаммада об этом никто не знал. Кровообращение было открыто Харвеем через десять веков после ниспослания откровений Корана. Я считаю, что с учётом времени ниспослания айата Корана, в котором сформулированы эти концепции, объяснять их появление умозаключениями людей нельзя». ¹⁴

ЧУДЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ВСЕЛЕННОЙ

Современные исследования показали, что когда-то Вселенная представляла собой нечто вроде облака дыма, который определяется как «непрозрачное весьма плотное и горячее газовое образование». ¹⁵ Из остатков этого дыма до сих пор продолжают возникать новые звёзды, в Коране же сказано: **«Затем Он обратился к небу, которое было [подобным] дыму (духан)»**. ¹⁶ Букелль объясняет смысл этого айата, показывая, что он полностью соответствует тому, о чём говорят современные учёные, упоминая о дыме: «Утверждение о наличии газообразной массы с мелкими частицами показывает, как следует понимать слово “дым” (духан). Обычно дым состоит из газообразного субстрата, а также из более или менее стабильной суспензии, то есть мелких частиц, которые могут находиться в твёрдом или даже жидком состоянии при высокой или низкой температуре». ¹⁷ Однако поскольку Вселенная образовалась из этого дыма, современная наука указывает, что небеса и земля когда-то являлись единым целым, а потом из этого единого целого, или же «дыма», были выделены и созданы небеса и земля. На это же указывается и в Коране. Аллах Всевышний сказал: **«Разве не видят¹⁸ те, которые не уверовали, что небеса и земля были единым целым, а Мы разделили их»**. ¹⁹ Большой интерес представляют арабские слова, использованные в этом айате. Букелль пишет:

«Это является указанием на процесс разделения (фатк) того, что сначала являлось единой массой, элементы которой прежде были сплавлены воедино (ратк). Следует отметить, что арабское слово “фатк” указывает на процесс разбивания, рассеивания и разделения, а слово “ратк” – на процесс сплавления или же соединения элементов для создания однородного целого». ²⁰

Доктор Альфред Кронер, профессор геологии и председатель департамента геологии Института геологических наук при Университете Иоганна Гутенберга в немецком городе Майнц, сделал следующий вывод относительно того, что говорится в Коране о происхождении Вселенной: «Принимая в расчёт то, откуда родом был Мухаммад, я считаю практически невозможным, что он мог обладать знаниями о происхождении Вселенной, поскольку учёные выяснили это только в последние годы с помощью весьма сложных и передовых технологических методов». ²¹

ЧУДЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОРАМ

В Коране сказано: **«Разве не сделали Мы землю ложем, * а горы – столпами²²?»** ²³ Аллах Всевышний также сказал: **«[Неужели не взглянут они] на горы, как они воздвигнуты, * и на землю, как она распростёрта?»** ²⁴ С учётом данных современной науки эти айаты весьма показательны, поскольку, как было установлено, у гор есть глубокие «корни», по форме напоминающие колья. ²⁵ Так же горы описываются и в Коране, где они названы «столпами», что можно перевести и как «колья».

Аллах Всевышний также сказал: **«...и [Аллах] укрепил [на ней] горы»**. ²⁶ В другом айате сказано: **«И Он воздвиг на земле горы, [стоящие прочно], чтобы она не колебалась вместе с вами»**. ²⁷ Последние исследования показали, что горы способствуют стабилизации земной коры. Это знание явилось результатом современной теории тектонических плит, которая начала развиваться только в 60-х годах XX века. ²⁸

Можно было бы привести много других примеров такого рода, однако, по мнению автора, и этого вполне дос-

таточно, чтобы показать чудесность некоторых научных данных, имеющихся в Коране, ниспосланном неграмотному пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, более 1400 лет назад.

¹ См. Keith L. Moore [along with Abdul-Majeed Azzindani], *The Developing Human: Clinically Oriented Embryology [with Islamic Additions: Correlation Studies with Quran and Hadith]* Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Qibla for Islamic Literature, 1983, in conjunction with W. B. Saunders Company. Эта интересная работа включает в себя весь учебник Мура с дополнениями, раскрывающими эту же тему с точки зрения Корана и сунны. Совпадения являются очевидными, с учётом же исторического развития науки их следует признать удивительными, ведь Коран был ниспослан более 1400 лет назад.

² Цит. по Ibrahim, I. A. *Brief Illustrated Guide to Understanding Islam*. Houston: Darussalam. 1997, p. 10. В этой работе, с которой можно ознакомиться в Интернете (www.islam-guide.com), автор рассматривает и суммирует выводы Мура и других учёных.

³ Более подробно об этом см. Keith L. Moore, Abdul-Majeed Azzindani and Mustafa A. Ahmed, *Quran and Modern Science: Correlation Studies* (Bridgeview, IL: Islamic Academy for Scientific Research, 1990), pp. 15 – 47.

⁴ То есть из субстрата, основой которого является глина.

⁵ Имеется в виду чрево матери.

⁶ 23:12 – 14.

⁷ См. Ibrahim, I. A. *Brief Illustrated Guide to Understanding Islam*, p. 7, Figure 1.

⁸ См. Ibrahim, I. A., *op. cit.*, p. 6.

⁹ См. Ibrahim, I. A., *op. cit.*, p. 7, Figure 2.

¹⁰ См. Ibrahim, I. A., *op. cit.*, p. 7.

¹¹ См. Ibrahim, I. A., *op. cit.*, p. 8, Figure 9.

¹² Доктор Мухаммад ас-Самахи, заведующий кафедрой хадисов в Университете аль-Азхар, написал статью, в которой рассматриваются медицинские аспекты данного хадиса. В этой статье отмечается, что относительно недавно микробиологами было доказано, что в брюшной полости мухи имеются продольные дрожжевые клетки, паразитирующие внутри её тела. Для того чтобы поддерживать своё существование, эти клетки должны выступать из тела мухи наружу через её дыхательные органы. Когда муху погружают в жидкость, эти клетки разрываются, а их содержимое нейтрализует действие болезнетворных микро-

бов, находящихся на теле насекомого. Более подробно о таких экспериментах см. Saalih ibn Ahmad Ridhaa, *Al-Ijaaz al-Ilmi fi al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Riyadh, Saudi Arabia: Maktaba al-Ubaikaan, 2001) vol. 1, pp. 552 - 555; Yoosuf al-Haaj Ahmad, *Mausooh al-Ijaaz al-Ilmi fi al-Quran al-Kareem wa al-Sunnah al-Mutahharah* (Damascus, Syria: Maktaba ibn Hajar, 2003), pp. 297 – 298.

¹³ 16:66. См. Bucaille, Maurice, *The Bible, the Quran and Science* (Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1978), pp. 195 - 196. Он утверждает, что этот перевод очень близок к тому, который приводится в «Мунтахабе», изданном Высшим Советом по исламским делам.

¹⁴ См. Bucaille, Maurice, *op. cit.*, p. 197.

¹⁵ См. Ibrahim, I. A. *Brief Illustrated Guide to Understanding Islam*, p. 140.

¹⁶ 41:11.

¹⁷ См. Bucaille, Maurice, *The Bible, the Quran and Science* (Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1978), p. 139.

¹⁸ То есть разве не знают?

¹⁹ 21:30.

²⁰ См. Bucaille, Maurice, *op. cit.*, p. 139.

²¹ Цит. по Ibrahim, *op. cit.*, p. 140.

²² Имеется в виду, что горы придают земле устойчивость, играя ту же роль, что и колья, которые вбиваются в землю для обеспечения устойчивости палатки.

²³ 78:6 – 7.

²⁴ 88:19 – 20.

²⁵ См. Ibrahim, *op. cit.*, p. 11.

²⁶ 79:32.

²⁷ 16:15.

²⁸ См. Ibrahim, *op. cit.*, p. 13; Bucaille, Maurice, *op. cit.*, pp. 180 – 182.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ БЕСПРИСТРАСТНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ РАЗНЫХ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ СТРАН

На протяжении всей истории существования ислама многие непредвзятые наблюдатели говорили о привлекательности ислама, Корана и личности пророка Мухаммада.¹ В наше время многие из тех, кто пишет об исламе, дают весьма позитивные оценки этой благородной религии. Что же касается некоторых людей, не исповедующих ислам, то они активно пытаются опровергать многие ложные утверждения об исламе, встречающиеся в средствах массовой информации.

Многие величайшие мыслители и историки Запада и Востока давали весьма высокие оценки исламу в ходе обсуждения вопросов, касающихся этой религии.² Так, например, Джон Дрепер пишет: «Через четыре года после смерти Юстиниана в 569 г. н. э. в Мекке на территории Аравии родился человек, оказавший самое сильное влияние на всё человечество».³ Позднее М. Х. Харт поставил пророка Мухаммада на первое место среди наиболее влиятельных лидеров в истории всего человечества.⁴

Американский писатель Вашингтон Ирвинг написал книгу о пророке Мухаммаде, которая была названа им «Магомет и его наследники». В этой книге он приводит весьма эмоциональное и хвалебное описание пророка. Так, например, он пишет: «Он, несомненно, отличался экстраординарными интеллектуальными способностями и проявлял справед-

ливость в своих торговых делах. Он одинаково относился к друзьям и путникам, богатым и бедным, могущественным и слабым, и пользовался любовью всех людей. Военные успехи не превратили его в гордеца, что произошло бы, если бы он занимался этим в своих личных целях».⁵

Французский интеллектуал Ламартин писал: «Если величие цели, скудные средства и поразительные результаты являются тремя критериями гениальности, то кто осмелится сравнить любого великого человека в современной истории с Мухаммадом? Самые известные люди создавали только армии, законы и империи. Если они что-то и создавали, то это было нечто материальное и исчезающее у них на глазах. Что же касается этого человека, то он привёл в движение не только армии, законы, империи, народы и династии, но и миллионы людей, населявших треть обитаемого мира. Более того, он привёл в движение алтари, богов, религии, идеи, верования и души. На основе Писания, каждая буква которого стала законом, он создал духовную нацию, которая объединила все языки и все расы».⁶

Профессор Натаниэль Шмидт писал: «Искренность природы Мухаммада не может подвергаться никаким сомнениям, а исторический критицизм, который не игнорирует никакие факты, не поддаётся легковерию, взвешивает каждое свидетельство, не преследует никаких предвзятых интересов и стремится только к установлению истины, должен признать правильным его заявление о принадлежности к числу пророков».⁷

Нечто подобное говорили и другие известные историки и интеллектуалы, например, Эдвард Гиббон, Арнольд Тойнби, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Вилл Дюран, Маршалл Ходжсон и другие.⁸

Однако уважение к пророку Мухаммаду и восхищение им выражали не только историки и мыслители, но и священнослужители других религий. Так, преподобный Монтгомери Уотт честно заявил: «Если предположить, что Мухаммад был самозванцем, это создало бы больше проблем, чем решило бы их. Более того, на Западе Мухаммад является самым недооценённым из всех великих исторических деятелей».⁹ А вот что сказал о пророке индуистс-

кий лидер Махатма Ганди: «Мне хотелось бы больше знать о жизни того, кому принадлежит неоспоримая власть над сердцами миллионов людей. Я совершенно убеждён в том, что в те дни не меч завоевал исламу место под солнцем. Это произошло благодаря крайней простоте и скромности пророка, его верности обещаниям, преданности друзьям и последователям, неустрашимости и абсолютной вере в Бога и в свою миссию. Именно это, а не меч, помогло мусульманам устранить все препятствия. Закончив читать второй том жизнеописания пророка, я пожалел, что не могу прочитать что-нибудь ещё об этой великой жизни».¹⁰

В последние десятилетия многие учёные выражали своё восхищение чудесной природой Корана и делали вывод о том, что подобная книга не могла быть написана человеком, жившим около 1400 лет назад.¹¹ Так, например, в завершение своего труда, в котором тщательно исследуются научные аспекты Библии и Корана, доктор медицины Морис Букелль пишет: «С учётом уровня развития науки во времена Мухаммада невозможно себе представить, что многие айаты Корана, имеющие отношение к науке, были написаны человеком. Таким образом, вполне закономерно не только считать Коран откровением, но и отметить особое место, которое он занимает по количеству признаков, гарантирующих его аутентичность, и наличию утверждений, справедливость которых подтверждается современной наукой, что выглядит как вызов тем, кто утверждает, будто Коран написан человеком».¹²

Доктор Т. В. Н. Персо, специалист по анатомии и родовспоможению, работающий в Университете Манитобы, заявил: «Таким образом, вы видите, что какой-то неграмотный человек (то есть пророк Мухаммад) делает глубокие заявления, которые являются удивительно точными с научной точки зрения. Я лично не понимаю, как это может быть простым совпадением. Его слова слишком точны, и мне, подобно доктору Муру, ничто не мешает считать, что к этим заявлениям его привели внушения или же откровения свыше».¹³

Профессор Теджатат Теджасен из Университета Чанг Май (Таиланд) заявил: «Три года назад я заинтересовался Кораном. Мои исследования привели меня к выводу о том,

что всё написанное в Коране 1400 лет назад является истиной и может быть подтверждено научными средствами. Поскольку пророк Мухаммад не умел ни читать, ни писать, его следует считать посланником, передававшим, которая была открыта ему в откровении Тем, Кто по праву именуется Творцом. Вот почему я думаю, что настало время сказать «Нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха»».¹⁴

Профессор Теджатат Теджасен произнёс свидетельство единобожия и принял ислам, подобно миллионам других людей, которые изучали эту религию на Востоке и на Западе. Некоторые из них, например, звезда рок музыки Кэт Стивенс или немецкий дипломат Мурад Хоффман пользовались известностью, но абсолютное большинство составляли простые люди, которые поняли, что помимо видимой стороны жизни существует и нечто иное, и благодаря непредвзятому изучению и размышлению приняли истину ислама.

Здесь может возникнуть очень серьёзный вопрос: почему ислам приняли не все люди из числа тех, которые говорили об этой религии столь важные вещи? У каждого могли быть свои соображения. Так, например, многие из тех, кто вырос на Западе, отрицательно относились к любым формам «организованной религии», в силу чего в практическом отношении они оставались индивидуалистами, хотя и видели истину. Другие были «счастливы и удовлетворены» тем, что имели, и не понимали жизненной необходимости продолжения движения к тому, что является совершенной истиной в глазах Аллаха. Третьи просто не желали вносить серьёзные изменения в свою жизнь, хотя и понимали истинность тех или иных аспектов ислама. Ещё кому-то мешали принять ислам условия, сложившиеся в обществе, в котором они жили, или их социальный статус. Таким образом, причины могут быть самыми разными. В любом случае ислам основывается на своих собственных достоинствах, и человеку не следует слишком заботиться о том, что могут сказать другие люди, у каждого из которых есть свои симпатии и антипатии. Вместо этого он должен взять инициативу на себя и попытаться найти истину. Иначе говоря, каждому предлагается самостоятельно за-

няться непредвзятым изучением ислама, что часто приводит человека к пониманию его истинности и желанию принять религию Аллаха.

¹ В немусульманской среде одни подвергают ислам яростным нападкам, другие же отдают этой религии должное и выражают ей уважение. Хотя детальное обсуждение этой темы не входит в наши задачи, можно показать, что многие, если не большинство из тех, кто подвергает ислам нападкам, основываются на неверных сообщениях об этой религии. Что же касается некоторых других, то они подвергают ислам нападкам просто потому, что их образ жизни полностью противоречит установлениям этой религии, в силу чего их мнение о ней является негативным и предвзятым.

² Более подробно об этом см. *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, pp. 37 – 93.

³ Draper, John. *A History of the Intellectual Development of Europe*. Цит. по *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, p. 39.

⁴ См. Hart, Michael H., *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*.

⁵ Цит. по *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, p. 46.

⁶ Цит. по *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, p. 47.

⁷ Цит. по *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, p. 52.

⁸ См. *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, pp. 44 – 45; 57 – 58; 66 – 67; 73 – 76; 93.

⁹ Цит. по *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, p. 53.

¹⁰ Цит. по *Islam – The First & Final Religion*. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978, p. 44.

¹¹ Много высказываний современных ведущих учёных приводится в книге И. А. Ибрахима. См. Ibrahim, *op. cit.*, pp. 27 – 31.

¹² См. Bucaille, Maurice, *op. cit.*, pp. 251 - 252.

¹³ Цит. по Ibrahim, *op. cit.*, p. 27.

¹⁴ Цит. по Ibrahim, *op. cit.*, p. 31.

КАК ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ МУСУЛЬМАНИНОМ

Процедура, выполнив которую человек становится мусульманином, весьма проста – от него требуется только объявить о своей вере. В присутствии свидетелей человек заявляет: «Свидетельствую, что нет [бога], достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». Произнеся эти слова, человек присоединяется к исламскому братству, которое существует на этой земле со времён Адама и по сей день.

Прежде чем произнести это свидетельство, рекомендуется совершить полное омовение, например, принять душ, что символизирует освобождение от всех прошлых дел, поскольку отныне в жизни человека начинается новый этап. Сообщается, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Принятие ислама уничтожает все прежние [грехи]». ¹ Иначе говоря, для человека всё остаётся позади независимо от того, открыто ли он не повиновался Богу или просто ничего не знал о религии. Отныне для него начинается новая жизнь. Вместе с тем человеку следует понять, что он сделал только первый шаг, и ему предстоит сделать ещё немало прекрасных шагов. Он должен расти, чтобы заниматься поклонением Аллаху и быть Его

¹ Ахмад.

рабом, пока он не встретит Его в День воскресения, оставаясь довольным своим положением в качестве раба Аллаха, Который будет доволен таким рабом.

Как уже отмечалось ранее, ислам является образом жизни и затрагивает все её стороны. Человеку следует принимать ислам, имея намерение повиноваться Аллаху, а это значит, что в его жизни должны произойти многие изменения. Он должен принимать на себя эти обязательства, будучи твёрдо убеждённым, что высшая цель его жизни заключается в том, чтобы угодить Аллаху.

Кроме того, никто не должен оставаться в одиночестве на своём духовном пути. Приняв ислам, человек становится частью исламского братства. В любом крупном городе мира каждый может найти исламские центры и мечети. Основываясь на своём собственном опыте, автор может утверждать, что люди, работающие в таких центрах, счастливы встретить каждого нового человека и готовы помочь ему в его дальнейшем росте в качестве мусульманина.

Аллах оказал людям милость, сделав свою религию открытой для каждого. Здесь нет никаких ограничений – требуется только, чтобы у человека было искреннее сердце, желающее подчиниться Аллаху и поклоняться Ему одному.

Да направит Аллах к прекрасному и удивительному пути Его религии каждого искреннего искателя истины!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автор предпринял попытку осветить некоторые аспекты ислама, религии Аллаха. Для книги небольшого объёма подобная задача является весьма трудной. Подчас словами бывает трудно выразить и возвышенность чувств, испытываемых человеком. Тем не менее, автор надеется, что хотя бы часть того, что им было написано, оказало воздействие на сердце и разум читателя. Автору остаётся только посоветовать каждому читателю обратиться к Аллаху с искренним сердцем и попросить Его о руководстве, и, если будет угодно Аллаху, благодаря искренней мольбе человек придёт к истине и красоте ислама. Амин.

БИБЛИОГРАФИЯ

Abdul Mohsen, Abdul Radhi Muhammad. *Muhammad's Prophethood: Reality or Hoax*. Riyadh, Saudi Arabia: International Islamic Publishing House. 1999.

al-Ashqar, Umar. *Belief in Allah in the Light of the Quran and Sunnah*. Riyadh: International Islamic Publishing House. 2000.

al-Ashqar, Umar. *The World of the Jinn and Devils*. Boulder, CO: Al-Basheer Company for Publications and Translations. 1998.

al-Azami, M. M. *The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments*. Leicester, United Kingdom: UK Islamic Academy. 2000.

al-Hageel, Suleiman. *Human Rights in Islam and a Refutation of the Misconceived Allegations Associated with these Rights*. Supreme Council for Islamic Affairs. 2001.

al-Hilali, Muhammad and Muhammad Muhsin Khan, trans. *The Noble Quran: English Translation of the Meaning and Commentary*. Madinah, Saudi Arabia: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran. n. d.

Badawi, Jamal. *Muhammad in the Bible*. Halifax, Canada: Islamic Information Foundation. n. d.

Commentary on the Creed of at-Tahawi by ibn Abi al-Izz. Muhammad Abdul-Haqq Ansari, trans. Riyadh: Ministry of Higher Education. 2000.

Daniel, Norman. *Islam and the West: The Making of an Image*. Oxford, England: Oneworld Publications. 1993.

Dialogue Between Islam and Christianity: Discussion of Religious Dogma Between Intellectuals from the Two Religions. Fairfax, VA: Institute of Islamic and Arabic Sciences in America. 1999.

Dirks, Jerald F. *The Cross & the Crescent*. Beltsville, MD: Amana Publications. 2001.

Draz, Muhammad Abdullah. *The Quran: An Eternal Challenge*. Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation. 2001.

ibn Abdullah, Misha'al. *What did Jesus REALLY Say?* Ann Arbor, MI: Islamic Assembly of North America. 2001.

Ibn Taymiya, Ahmad. *Ibn Taymiyyah's Essay on Servitude*. Birmingham, United Kingdom: al-Hidaayah Publishing and Distribution. 1999.

Ibrahim, I. A. *Brief Illustrated Guide to Understanding Islam*. Houston: Darussalam. 1997.

Idris, Jaafar Sheikh. *The Pillars of Faith*. Riyadh: Presidency of Islamic Research, Ifta and Propagation. 1984.

Islam – The First & Final Religion. Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf. 1978.

Janabi, T. H. *Clinging to a Myth: The Story Behind Evolution*. Burr Ridge, IL: American Trust Publications. 2001.

Khan, Muhammad Muhsin, trans. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Saudi Arabia: Darussalam Publishers and Distributors. 1997.

Maqsood, Ruqaiyyah Waris. *Thinking About God*. Plainfield, IN: American Trust Publications. 1994.

Nadwi, Abul Hasan Ali. *Islam and the World*. International Islamic Federation of Student Organizations. 1983.

Nadwi, Abul Hasan Ali. *The Four Pillars of Islam*. Lucknow, India: Academy of Islamic Research and Publications. 1976.

Njozi, Hamza Mustafa. *The Sources of the Quran: A Critical Review of the Authorship Theories*. Riyadh: Saudi Arabia: World Assembly of Muslim Youth. 1991.

Philips, Bilal. *The Fundamentals of Tawheed (Islamic Monotheism)*. Birmingham, United Kingdom: al-Hidaayah Publishing and Distribution.

Philips, Bilal. *The Purpose of Creation*. Sharjah, UAE: Dar al-Fatah. 1995.

Pickthall, Muhammad Marmaduke, trans. *The Glorious Quran*. New York: Muslim World League. n. d. Qutb, Sayyed. *Islam and Universal Peace*. Indianapolis, IN: Trust Publications. 1977.

Reeves, Minou. *A Thousand Years of Western Myth-Making*. New York: New York University Press. 2000.

Saheeh International. *The Quran: Arabic Text with Corresponding English Meaning*. London: Abul Qasim Publishing House. 1997.

Siddiqi, Abdul Hamid, trans. *Sahih Muslim*. Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Ashraf Publishers & Booksellers. n. d.

Tabbarah, Affif A. *The Spirit of Islam: Doctrine & Teachings*. Hasan T. Shoucair, trans. The second Edition revised by Rohi Baalbaki. 1988.

Zaraboso, Jamaal al-Din. *Purification of the Soul: Concept, Process and Means*. Denver, CO: Al-Basheer Publications and Translations. 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

Цель написания этой книги	5
ВВЕДЕНИЕ	5
Кому предназначена эта работа	7
Место этой работы среди других вводящих работ	7
Источники и методология этой книги	8
Как можно познать Бога?	12
ВЕРА В БОГА (АЛЛАХА)	12
Вера в то, что Бог является единственным Создателем и Вседержителем творения	15
Вера в то, что объектом поклонения должен быть один лишь Аллах	20
Вера в имена и атрибуты Аллаха	29
Заключение	33
ВСЕЛЕННАЯ	40
О создании Вселенной и том, как она указывает на существование Аллаха	40
Цель создания Вселенной	46
Люди и творение	48
ЧЕЛОВЕК	62
Достоинство людей	62
Цель создания человека	66
Равенство всех людей в исламе	67
Права человека и исламский религиозный Закон (Шариат)	70

РЕЛИГИЯ	77	ЧУДЕСА КОРАНА И СУННЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ	171
Потребность человека в религии	77	Чудеса, имеющие отношение к людям	171
Критерии истинной религии	80	Чудеса, имеющие отношение к животным	173
Положение прежних религий	83	Чудеса, имеющие отношение к происхождению Вселенной	174
ПРОРОЧЕСТВО	94	Чудеса, имеющие отношение к горам	175
Суть пророчества	94	ВЫСКАЗЫВАНИЯ БЕСПРИСТРАСТНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ РАЗНЫХ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ СТРАН	178
Признак пророчества	96	КАК ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ МУСУЛЬМАНИНОМ	183
Люди нуждаются в посланниках Аллаха	100	Заключение	184
Принципы призыва посланников	104	БИБЛИОГРАФИЯ	185
Прежние Писания указывали на появление пророка Мухаммада	107		
Последнее послание	111		
Последний пророк	113		
ИСЛАМ	122		
Определение ислама	122		
Ислам как религия всех пророков	123		
Ислам как религия пророка Мухаммада	128		
Ислам и «религия»	130		
Основа и источники ислама	133		
Уровни веры	136		
Уровень «ислама»	136		
Уровень веры (иман)	143		
Уровень «ихсана»	149		
Что ислам даёт человеку	151		
РИТУАЛЬНЫЕ АКТЫ ПОКЛОНЕНИЯ В ИСЛАМЕ	159		
Цель и пределы поклонения	159		
Обращения к Аллаху с мольбами и слова поминания Аллаха	161		
Молитвы	162		
Запят	164		
Пост	166		
Паломничество в Мекку (хаджж)	168		

ДЖАМАЛЬ АД-ДИН М. ЗАРАБОСО

ЧТО ТАКОЕ ИСЛАМ

Перевод: Владимир (Абдулла) Нирша

Макет и верстка: Т. Самсонова

Подписано в печать 01.07.2008. Формат 84x108/32.
Объем 6 печ.л. Печать офсетная. Бумага офс. № 1.
Гарнитура Кагиппа С. Тираж

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии...

— ДЛЯ ЗАМЕТОК —