

Перевод с турецкого

А. Разоренова

Канонический редактор

Р. Асхадуллин

Художественный редактор

Р. Асхадуллин

Перевод осуществлен с оригинала:

Profesör Dr. Ahmed Saim Kılavuz

«İslam Akaidi ve Kelama Giriş»

İstanbul - 1985

Профессор Ахмед Саим Кылавуз.

Исламское Вероучение. Перевод с турецкого. – М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010. – 224 стр., 3-е издание, тираж: 5.000 экз.

Книга написана известным современным ученым, профессором богословия Саимом Кылавузом. В ней подробно излагается Исламское вероучение. Все темы раскрываются на основе Священного Корана и мнений великих ученых: Абу Ханифа, Шафии, Насафи, Шахристани, Ма-туриди, Аш'ари и других.

Данное произведение во многих странах используется в качестве учебного пособия для высших и средних исламских учебных заведений.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

Книги можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-902855-89-7 © ООО «Издательская группа «САД», 2010

SAD GRAPHICS

Тел: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - <http://www.sadpress.com>

Верстка и обложка: Адем Оздемир

3-е издание

ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ

(АКЫДА)

Профессор
Ахмед Саим Кылавуз

Москва - 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основы исламской веры и введение в мусульманское богословие

Ислам является религией всех Пророков, возобновленной Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), который принес с собой последний совершенный Закон Божий (Шариат). Ее предписания можно условно разделить на три части:

1. Вероучение (акыда).
2. Поклонение (ибада).
3. Нравственность (ахляк).

Вопросами вероучения религии Ислам занимаются науки «акыда» (вероучение) и «калям» (мусульманское богословие). Мусульманское право, в том числе правила, касающиеся практических аспектов поклонения, относятся к области знаний, которые рассматривает наука «фикх». Морально-этические предписания и нравственные нормы являются предметом изучения наук «ахляк» и «тасаввуф».

Цель данной книги - удовлетворить потребность читателя в получении полного объема знаний об основах Исламского вероучения. В качестве первоисточника в ней использованы труды известных классиков, заложивших фундамент Исламских наук, а также развивавших мусульманское богословие в ходе нашей истории.

Книга состоит из вступления и четырех основных глав. Вступление, названное нами «Религия и вероучение», содержит сведения о религии и о потребности человека в ней, о месте вероучения в различных религиях и о характерных особенностях Исламского вероучения.

В первой главе «Вера и ее основы» дается определение веры, а также рассматриваются столпы веры и их содержание. В свою очередь, столпы веры, согласно систематизации мусульманского богословия, сгруппированы в три главы.

Во второй главе «Божественность» рассматриваются темы веры во Всевышнего Аллаха и веры в Судьбу. Здесь, наряду с аятами и хадиса-

ми, уделено также место рационалистическим, основанным на логике, объяснениям и выводам.

В третьей главе «Пророчество» обсуждаются темы веры в Пророков и веры в Священные Писания. Эти сведения опираются чаще всего лишь на аяты и хадисы.

В четвертой главе «Сведения о невидимом» освещаются знания о последующей вечной жизни, об ангелах, душе, которые также почерпнуты в основном из аятов и хадисов.

Исходя из сказанного, можно понять, что в данной книге приводятся сведения как из «акыды», так и из «каляма».

В тексте книги там, где необходимо, нами были сделаны сноски, в которых указаны краткие сведения о литературе, использованной в качестве источника.

Рядом с именами лиц, упомянутых в книге, приводятся даты их смерти по мусульманскому и по христианскому летоисчислению.

Прошу у Всевышнего Аллаха, чтобы этот труд помог достичь намеченной цели.

Профессор
Ахмед Саим Кылавуз.
г. Бурса 1985 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

Религия и вероучение

I. Что такое религия?

Лексическое значение слова «религия» включает в себя такие понятия как правила, традиции, способ, путь, которым следуют, предписание. Также религию можно определить как совокупность обрядов, основанных на определенном вероучении (убеждении).

С точки зрения Ислама, религия – это вера, установленная Единым Богом для упорядочения жизни людей, дающая знания о цели и сокровенном смысле создания людей, а также о способах совершения поклонения Творцу. Эта вера позволяет человечеству обрести счастье, как в земной, так и в последующей вечной жизни. Она направляет людей, обладающих разумом, к добровольному совершению высоконравственных, богоугодных дел. Религия – это также Божественный Закон, переданный Создателем людям через Его пророков.

В этом определении религии есть ряд очевидных особенностей.

- Религия устанавливается Всевышним Аллахом¹. Никто, кроме Самого Аллаха не правомочен ни на установление религии, ни на изменение или устранение религиозных предписаний. Даже пророкам не дано право добавлять к ней что-либо от себя. Они лишь доводят до сведения своих общин предписания и запреты Всевышнего Аллаха. «Пророки – основатели религии» - есть образное, метафорическое выражение.

- Религия дает человеку знания о сокровенном, тайном смысле его появления на свет, сообщает о его обязанностях по отношению к другим созданиям. Человек не был создан бесцельно. О мудрости и скрытой причине создания человека в одном из аятов Священного Корана говорится:

1. В слове «Аллах» – букву «х» следует произносить как букву «h» в английском слове «home».

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись (служили) Мне». (Сура «Аз-Зарият» 51/56).

• Религия указывает людям путь к счастью и постижению истины. Она направляет людей на совершение благих, добродетельных поступков. Упорядочивая жизнь людей в этом земном мире, она обеспечит им счастье и в последующей вечной жизни.

• Поскольку, религия есть Устав, доведенный до сведения людей через Пророков, она опирается на Божественное Откровение.

В таком случае, установленные самими людьми, измененные или искаженные религии, не опирающиеся на Божественное Откровение, а, следовательно, не приносящие счастья и душевного равновесия ни в этой, ни в вечной жизни, не признаются истинными (правильными) религиями в Исламе.

II. Наличие религиозного чувства и потребность человека в религии

Религиозное чувство (фитра Ислама) человека является врожденным качеством, т.е. заложенным в его природу в момент создания, а не приобретенным позже. Поэтому каждому человеку присущи вера в Бога и такая особенность, как желание поклоняться Ему. На протяжении всей истории человечества, в любые времена и эпохи, это чувство связывало человека с какой-либо религией, будь она правильной или ложной.

Всевышний Аллах о создании Им человека с задатками религиозного чувства в одном из Своих аятов сообщает следующее:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

«Обрати же свой лик к религии Единобожия – врожденному качеству (фитре Ислама), с которым Аллах сотворил людей. То, что сотворил Аллах, не подлежит изменению — такова истинная религия. Но большинство людей не ведают [этого]!» (Сура «Ар-Рум» 30/30).

Об этом же сказано в одном из хадисов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): «Каждый приходящий в этот мир ребенок, приходит с фитрой Ислама. Однако если родители иудеи, то он стано-

вится иудеем. Если они христиане или огнепоклонники, то и их дети соответственно становятся христианами или огнепоклонниками».²

Кроме того, исследования, проведенные некоторыми социологами и религиоведами, подтверждают факт врожденной религиозности человека.

Однако люди не всегда верили в Единого Бога, ибо временами они сбивались с верного пути. Но, несмотря на это, стремление к вере в Создателя и поклонению Ему не покидало человека. Таким образом, привязанность человека к какой-либо религии, пусть даже, примитивной и ложной, выявляет присутствие у человека врожденного чувства веры.

Вера – это насущная, необходимая потребность, как отдельной личности, так и общества в целом. Вот некоторые причины наличия этой потребности:

- Поскольку чувство веры у человека является врожденным, то для его удовлетворения, а также для достижения душевного равновесия и покоя, у человека существует потребность в религии. Духовную пустоту не способна заполнить ни наука, ни культура, ни даже искусство. Заполнить ее может лишь религия.

- Человек состоит из тела и души, которые также нераздельны, как и кости с плотью. Подобно тому, как тело нуждается в пище и имеет другие физические потребности, душа обладает особыми, свойственными только ей потребностями. И самая большая потребность души – вера, которая оберегает душу от всевозможного зла. Если эта потребность не будет удовлетворена, то могут образоваться трудно излечимые духовные язвы, как у отдельной личности, так и во всем обществе.

- С того момента, когда человек становится способным размышлять, он начинает искать ответы на целый ряд вопросов: "Откуда я пришел? Куда я иду? Что произойдет со мной после смерти? Кто создал меня? Для чего я создан? Каковы особенности Творца, создавшего меня? Что собой представляет метафизический мир?" Часто человек не в состоянии самостоятельно найти ответы на эти вопросы или же своими ответами он сбивает себя с толку. Вот тогда-то к нему на помощь приходит религия и дает ответы на эти и подобные им вопросы.

- Кроме того, религия необходима для того, чтобы обеспечить порядок в обществе. Общество состоит из индивидуумов, которые нуждаются в нормах, обязывающих соблюдать юридические и этические права друг друга, а также стимулирующих личность к совершению благочестивых и нравственных поступков. Религия – это институт формирования законов, обеспечивающих существование единства, мира, согласия, по-

2. Бухари «Джанаиз», 80; «Тaufсир», сура: 30; Муслим «Кадар», 22-23; Абу Дауд «Сунна», 17; Тирмизи «Кадар», 5.

рядка, справедливости и морали в обществе. Духовный распад личности, правовой регресс, анархия – это явления, наблюдаемые в обществах, отделившихся от основ религии.

III. Место вероучения в религиях

Вероучение составляет основу, фундамент религии. Начиная с первого человека и первого Пророка Адама (aleyхис салям) и до последнего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), эта основа – столпы веры – оставалась неизменной. Практические и морально-этические предписания (Шариат), доведенные до сведения людей Посланниками, время от времени подвергались изменениям Всевышним Аллахом: какое-то из прежних практических предписаний утрачивало силу и устранялось, а что-то добавлялось последующим Посланником Всевышнего. Однако в вероучении такого рода изменений никогда не происходило, ничто не отменялось и не заменялось.

Сразу после периода пророчества Адама (aleyхис салям), люди сбились с истинного пути, отделились от религии Единобожия (Ислам) и стали поклоняться природным явлениям, звездам, духам, идолам и даже себе подобным. Именно в такие времена Всевышний Аллах посылал одного из Пророков для того, чтобы вернуть людей к вере в Единого Бога (Ислам) и избавить их от ошибок и заблуждений. Вера у каждого из посланных Пророков, по сути, не имела различий. Вот что гласит Священный Коран по этому поводу:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

«[Аллах] предписал вам в религии то, что Он заповедал Нуху, то, что Мы дали тебе [о, Мухаммад!] в откровении, то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: «Соблюдайте религию и не впадайте в противоречия относительно нее». Тяжко для многобожников то, к чему ты их зовешь. Аллах избирает Себе [в пророки], кого пожелает, и приближает (ведет) к Себе того, кто повинуется». (Сура «Аш-Шура» 42/13).

Упомянутая в аяте «религия», предписанная Аллахом, предшествующим пророкам, Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и нам, – это столпы веры, т.е. вероучение, а не ритуальная практика, такая как пост, намаз, запрет на употребление вина и др., которая является действиями и вторичными нормами религии (после вероучения). Ибо в другом аяте Священного Корана сказано:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

«(О люди!) Для каждой из ваших общин Мы определили свой Шариат и ясный путь». (Сура «Аль-Маида» 5/48).

Таким образом, Всевышний Аллах поясняет, что Он посылал свой Шариат для каждой из общин, в соответствии с ее духовным, социальным и интеллектуальным уровнем. Но в каждом Шариате столпы вероучения – вера в существование Аллаха и Его единственность, в ангелов, в Писания, в Пророков, в Судный День и в судьбу – оставались неизменными.

Говоря коротко, в «небесной» религии, т.е. религии, имеющей Божественное происхождение, не может быть и речи о какой-либо отмене или замене в вероучении. И каждый из Пророков доносил до своей общины (уммы) одно и то же вероучение, без каких-либо изменений. Однако в наши дни иудеи и христиане отделились от вероучения, переданного Пророком Мусой (Моисеем) и Пророком Исой (Иисусом) (aleyхимас саллям), и отошли от религии Единого Бога (Ислам).

IV. Особенности Исламского вероучения

Особенности Исламского вероучения, являющегося единственным вероучением религии Единобожия, провозглашенной всеми пророками, начиная с Пророка Адама (aleyхис саллям), можно охарактеризовать следующим образом:

а) Исламское вероучение является совершенно открытым, ясным и очевидным

Одной особенностью Исламского вероучения, не присущей другим системам мировоззрения, является его простота, ясность, очевидность и отсутствие в нем неопределенностей вроде дуализма, триединства и тому подобных неясностей, наблюдаемых в некоторых религиях. Суть Исламского вероучения можно коротко сформулировать так: у этого мира, устроенного и налаженного наипрекраснейшим образом, существует Бог, создавший его и управляющий всем согласно определенным Им критериям. У Него нет подобия (аналога), нет детей и нет соучастника.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ

«Все, что находится на небесах и на земле принадлежит Ему. Все повинуетя Ему». (Сура «Аль-Бакара» 2/116).

б) Исламское вероучение – самая гармоничная и соответствующая человеческой натуре система мировоззрения

Исламское вероучение – не чуждо и не противоестественно природе и складу души человека, а, напротив, оно находится в гармонии с его натурой. По этому поводу сказано в Коране: (Сура «Ар-Рум» 30/30 см. стр. 8).

в) Исламское вероучение твердое и незыблемое

Исламское вероучение – это не принимающее ни преувеличений, ни преуменьшений, ни любых других изменений и искажений, твердое вероучение.

Невозможно и недопустимо, чтобы некий религиозный деятель, научный конгресс или духовный совет (как это происходит в христианстве) мог бы добавить к существующим столпам веры то, чего нет в вероучении, равно, как и сократить то, что в нем есть. Все, что добавляется к Исламскому вероучению или изымается из него, отвергается. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал по этому поводу:

«Тот, кто станет измышлять о нас (о Пророке и о том, что он передал) то, чего не было на самом деле, тот будет отвергнут».³

А в Священном Коране сказано:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ
وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«Есть ли у них другие боги, которые узаконили бы для них то, чего не дозволил Аллах? И если бы не [Наше] предопределение [об отсрочке] вынесения решения, то спор между ними был бы решен [уже в этом мире]. Воистину, угнетателям уготовано мучительное наказание». (Сура «Аш-Шура» 42/21).

Поэтому некоторые мифы, небылицы и нововведения, несоответствующие предписаниям Ислама, но распространенные в народе, являются пустыми и ложными, и Ислам их не приемлет.

3. Бухари «Сультх», 5; Муслим «Акдийя», 17; Ибн Маджа «Мукаддима», 3; Ахмад бин Ханбаль, VI, 270.

г) Исламское вероучение опирается на неопровержимые доказательства

Исламское вероучение не ограничивается декларированием неких абстрактных положений, а опирается на неопровержимые доказательства. В нем нет места такому образу мыслей, как в некоторых других верованиях: «Закрой на все глаза и покорись». Или же: «Невежество – мать набожности». Напротив:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

«Они говорят: «Никто не войдет в Рай, кроме иудеев и христиан». Это – их мечты. Скажи: «Приведите ваши доводы, если вы говорите правду». (Сура «Аль-Бакара» 2/111).

Исламское вероучение не довольствуется обращением к душе и совести человека. В нем также есть место и для твердых, неопровержимых аргументов, и для приведения логических доводов. Священный Коран в вопросах, касающихся существования Аллаха, Его единственности и Его совершенных Атрибутов (сыфатов) приводит аргументы из истории, из окружающего нас мира, а также свидетельства, находящиеся в самом человеке. К примеру, повествуя о создании первого человека, создании земли и небес, ежегодно повторяющемся весеннем пробуждении природы, Священный Коран постепенно приводит человека к мысли о воскрешении после смерти.

д) Исламское вероучение - это умеренная, далекая от крайностей и небрежностей система мировоззрения

1. Исламское вероучение - это умеренная система мировоззрения, занимающая среднее положение между отрицающими все сверхъестественное, как не воспринимаемое органами чувств, и теми кто, измыслив существование множества богов, верит в воплощение божьего духа в людях, в животных и даже в растениях. Исламское вероучение отрицает многобожие и утверждает, что у этого мира существует Один Единый Бог и кроме Него никаких других богов нет. Сура «Аль-Муминун» 23/84-89, гласит следующее:

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٣﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَ

لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

«Спроси (о, Мухаммад!): «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?» Они ответят: «Аллаху». Спроси: «Неужели же вы не призадумаетесь?» Спроси: «Кто Господь семи небес и Господь великого трона?» Они ответят: «Они принадлежат Аллаху». Спроси: «Неужели же вы не страшитесь (Аллаха)?» Спроси: «У кого власть над всем сущим? Кто защищает, и от кого нет защиты, если только вы знаете?» Они ответят: «Аллах». Скажи: «До чего же вы околдованы!»

2. Исламское вероучение придерживается золотой середины и в вопросах, касающихся Атрибутов Аллаха. Оно не впадает в крайности, присущие греческой философии, которая отрицает Божественные Атрибуты. В то же время оно не уподобляет Аллаха созданным (ташбих), как иудаизм, не принимает Аллаха за тело (таджсим) и не представляет Его какой-либо вещью. С одной стороны, оно отрицает уподобление Аллаха созданным (танзих), с другой стороны утверждает, что Аллах обладает совершенными Атрибутами. В Коране сказано:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

«Нет ничего подобного Ему. Он Всевидящий, Всеслышащий». (Сура «Аш-Шура» 42/11).

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

«Аллах - нет Бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего, не нуждающегося ни в чем. Не властны над Ним ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто же станет без Его соизволения заступаться [за кого бы то ни было] перед Ним? Он знает то, что было до них и что будет после них. Они же постигают из Его Знания лишь то, что Он желает. Ему подвластны небеса и земля, Ему не в тягость их охранять. Он Всевышний, Великий». (Сура «Аль-Бакара» 2/255).

3. Исламское вероучение является системой мировоззрения, занимающей среднее положение между теми, кто покорно следует совершенно непонятным идеям и теми, кто хочет знать абсолютно всё, даже Божественную Сущность.

4. Исламское вероучение в своих взаимоотношениях с другими вероисповеданиями держится золотой середины. В нем нет фанатизма и одержимости, однако оно не позволяет другим религиям растворить себя и свести на нет.

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

«Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься явной истины». (Сура «Ан-Намль» 27/79).

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

«Так придерживайся стойко того, что дано тебе в откровении, ибо ты — на истинном пути». (Сура «Аз-Зухруф» 43/43).

Вышеупомянутые аяты повелевают не растворяться среди прочих систем мировоззрения. Наряду с этим в Священном Коране есть аяты, отмечающие недопустимость проявления фанатизма и призывающие проявлять терпимость к последователям других религий, особенно «небесным», т.е. имевшим Божественное происхождение. Вот, например, о чем говорится в Суре «Аш-Шура» 42/15:

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

«Аллах — наш Господь и ваш Господь. Нам (отвечать) за наши деяния, вам — за ваши деяния».

Сура «Аль-Кяфирун» 109/6 же гласит:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

«Вам — ваша (ложная) вера (так как вы не хотите принять истину), мне же — моя (истинная) вера!»

فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

«Скажи: «Мне (воздастся) за мои деяния, вам — за ваши. Вы не в ответе за то, что я делаю, я не в ответе за то, что вы делаете». (Сура «Юнус»10/41).

Следующий аят поощряет призывать к Исламу последователей других религий:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

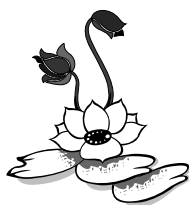
«Чья речь (может быть) прекрасней, чем у того, кто призывает к Аллаху?!» (Сура «Фуссылят» 41/33).

А из аята Суры «Аль-Бакара» 2/256 ясно видно недовольство принуждением:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

«Нет принуждения в вере (разумные сами уверуют в истину, так как давно), уже истинный путь отличили от ложного».

5. Кроме того, Исламское вероучение занимает умеренную позицию и по отношению к Пророкам. Их никогда не превозносят до уровня Бога и не принижают к самому порочному состоянию человека. Согласно Исламскому вероучению, Пророки – лишь создания. Однако Аллах возвеличил их ниспосланием Божественных Откровений, защитил от совершенных больших грехов и сделал для людей примером.

ВЕРА И ЕЕ ОСНОВЫ

I - Определение и содержание Имана

А.Точки зрения на определение и содержание Имана

Лексическое значение слова «вера» (иман) - подтверждение и принятие слов, сказанных неким человеком, твердая убежденность в них всем сердцем, без малейшего колебания и сомнения, усвоение их с душевным спокойствием и доверием.⁴

Терминологическое значение слова «иман» - верить всем сердцем в религиозные предписания, переданные Всевышним Аллахом через своего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и иметь глубокую убежденность в них, а также принимать без колебаний сообщения Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и искренне верить в их истинность, подлинность и справедливость. Уверовавшего человека называют «му'мин». Это определение ученых Ахли Сунна.⁵ Согласно их мнению:

1. Вера - это утверждение ее сердцем

Согласно мнению богословов школ аш'ария и матуридия, вера – это утверждение сердцем вопросов, в которые следует верить. Этой точки зрения придерживались такие суннитские богословы, как имам Матуриди (умер в 333 г. Хиджры/944 г. н.э.), Аш'ари (умер в 324 г. Хиджры/936 г. н.э.), Бакилани (умер в 403 г. Хиджры/1013 г. н.э.), Джувайни (умер в 478 г. Хиджры/1085 г. н.э.), Газзали (умер в 505 г. Хиджры/1111 г. н.э.), Абу'ль-Муин Насафи (умер в 508 г. Хиджры/1115 г. н.э.), Шахристани (умер в 548 г. Хиджры/1153 г. н.э.), Амиди (умер в 631 г. Хиджры/1233 г. н.э.).⁶

4. Ибн Манзур «Лисану'ль-'араб», XIII, 21 (Бейрут).

5. Ахли Сунна валь-джамаа – последователи Корана, Сунны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и Иджмы - единогогласного мнения суннитских ученых-муджахидов.

6. В качестве источника см. книгу А. Саима Кылавуза «Иман – Куфр сыныры», стр. 20-21 (Стамбул 1982г.).

Существуют аяты и хадисы, доказывающие то, что вера заключается в подтверждении и одобрении сердцем.

Аяты

• В Суре "Юсуф" 12/17 братья Пророка Юсуфа (aleyhis salaam) обратившись к Пророку Якубу (aleyhis salaam), сказали:

مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا

«Ты не поверишь нам». Этот аят имеет следующий смысл: **«Твое сердце не подтвердит (не примет) наш рассказ (о Юсуфе)».** Священный Коран был ниспослан на арабском языке (Суры «Юсуф» 12/2, «Ибрахим» 14/4, «Аш-Шуара» 26/195). И на этом языке, слово «иман» используется в значении «подтверждать, принимать сердцем». Все языковеды арабского единогогласны в этом.

• Всевышний Аллах, говоря о лицемерах в Суре "Аль-Маида" 5/41 сообщает, что вера заключена в утверждении сердцем:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ

«О, Посланник! Пусть тебя не огорчают те, которые усердствуют в неверии, из числа тех, чьи уста говорят: «Мы уверовали», в то время как сердца их не уверовали (не подтверждают это); а также из числа иудеев, которые (охотно) прислушиваются ко лжи».

В Суре «Аль-Ан'ам» 6/125 говорится следующее:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

«Кого Аллах желает вести по истинному пути, тому Он раскрывает грудь (сердце) для Ислама...»

В Коране сообщается о том, что если человек по принуждению (под страхом смерти), произнесет слова неверия, то это не нанесет вреда вере, находящейся в его сердце:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

«Наказание Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха, а раньше верил в Него, если только он не был принужден к отречению, но [сам сохранял] в сердце приверженность к вере. [Но наказание падет

на того], кто раскрыл неверию сердце. Таким и уготовано великое наказание». (Сура «Ан-Нахль» 16/106).

В Суре «Аль-Худжурат» 49/14 так сказано о неграмотных бедуинах, которые не уверовали сердцем, но вера которых, была на словах:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи им: «Нет, вы не уверовали. Лучше скажите: «Мы на словах приняли ислам». Ведь вера еще не вошла в ваши сердца».

• В Суре "Аль-Муджадала" 58/22 идет речь о вечных обитателях Рая, которыми будет доволен Аллах, и которые будут довольны Аллахом:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

«Это те, в сердца которых Аллах утвердил веру, оказал им Свою поддержку и введет Он их в сады с текущими реками, где они вечно будут пребывать. Аллах доволен ими, а они довольны Аллахом...»

Хадисы

• Как передается в одном хадисе, сподвижник Пророка - сахаб Усама бин Зайд (радыяллаху анху) (умер в 54 г. Хиджры/674 г. н.э.) во время битвы убил схваченного им врага, несмотря на то, что тот сказал: "Нет Бога, кроме Аллаха". Когда Усама бин Зайд (радыяллаху анху) рассказал об этом нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), то он очень расстроился и сказал: «Как ты мог узнать, произнес ли убитый тобой человек правду или ложь? Разве ты рассек ему сердце и заглянул в него?!»⁷ Эти слова, сказанные Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), подтверждают то, что вера человека утверждается сердцем.

• Как передает Абу Хурайра (радыяллаху анху), группа сахабов, придя к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказала следующее: "Мы ощущаем внутри себя такое, что каждый из нас счел бы большим грехом даже говорить об этом". Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил им так: "Вы и вправду ощутили это?". «Да,

7. Муслим «Иман», 41; Абу Дауд «Джихад», 95; Ибн Маджа «Фитен», 1; Ахмад бин Ханбаль «Муснад», IV, 439.

это так! О, наш Пророк», – подтвердили они. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес: «Это и есть настоящая вера».⁸ Так Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркнул, что вера – это деяние сердца.

- Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в очень многих своих хадисах утверждал, что если в сердце человека есть вера, пусть даже в самой малой степени, равная горчичному зернышку или зернышку пшеницы, то такой человек, в конечном счете, попадет в Рай.⁹ А в одном из своих хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил следующее: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада отправятся в Ад, Аллах Всевышний скажет: «Выведите из Ада того, у кого в сердце была вера хотя бы на вес горчичного зерна».¹⁰

Исходя из вышеупомянутых хадисов и аятов, суннитские богословы сказали, что вера - это утверждение сердцем, и человек уверовавший сердцем считается перед Аллахом истинно верующим, даже если он не заявляет о своей вере вслух. Однако, человек должен заявить о своей вере вслух для выполнения мирских религиозных предписаний. Это – обязательное условие.

Существуют и иные, отличающиеся от вышеприведенного мнения, определения веры. Мы можем перечислить их в следующей последовательности:

2. Вера – это знание в сердце

Согласно учению течения джахмия, основателем которой был Джахм бин Сафван (умер в 128 г. Хиджры/745 г. н.э.), вера – это знание о существовании Аллаха и знание переданных Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщений без утверждения их сердцем».¹¹

Несмотря на то, что утверждение истины и ее знание имеют общий источник - сердце, между ними существует большая разница. Принятие и утверждение истины сердцем, является приобретением души и возникает как результат волевого усердия, добровольного выбора и соглашения. Способность к познанию также находится в сердце, однако не является его приобретением и выбором. Человек может стать обладателем знаний самыми разными способами. Для того чтобы их можно было бы называть верой, необходимо добровольное признание этих знаний сердцем. Вера – это не абстрактные знания. Не на их долю, а на долю волевого усердия, добровольного выбора и соглашения выпадают воздаяние и на-

8. Муслим «Иман», 60; Ахмад бин Ханбаль «Муснад», II, 358, 397, 441.

9. Бухари «Тавхид», 19, Муслим «Иман», 84; Тирмизи «Бирр», 61; Насаи «Иман», 18.

10. Бухари «Иман», 15; Муслим «Иман», 82.

11. Аш'ари «Макаляту'ль-Исламийин», I, 132, 141; Шахристан «Аль-Миляль ван-Нихаль», I, 88.

казание. Имам Матуриди (умер в 333 г. Хиджры/944 г. н.э.) опровергая это утверждение, говорил: «Вера – не есть абстрактные знания сердца. Знание – есть антипод невежества. Между тем антиподом веры является неверие. Если бы знание было верой, а отсутствие знания неверием, то соответственно каждый невежда был бы – неверующим (кяфиром), а каждый ученый – верующим, но это не так».¹²

Захири ибн Хазм (умер в 456 г. Хиджры/1064 г. н.э.) по этому поводу сказал следующее: «Если бы вера была знанием, то тогда иудеи и христиане, знающие о Пророке Мухаммаде, так же, как и шайтан, знающий об Аллахе считались бы мусульманами, но это противоречит аятам Священного Корана».¹³

3. Вера - это заявление о ней на словах

«Икрар» означает открытое заявление о своей вере вслух. Последователи течений мурджия и каррамия дали следующее определение: вера – это признание на словах понятий, в которые следует верить, без утверждения их сердцем. Эти течения использовали, как аргумент для доказательства своих убеждений хадис, в котором наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник. И если они сделают это, то защитят от меня свою жизнь и имущество, а за то, что у них внутри они отчитаются перед Аллахом».¹⁴

Но этот хадис вовсе не является доказательством того, что вера заключается лишь в ее утверждении на словах. Если бы вера состояла только из заявления о своей вере, то тогда лицемеры были бы настоящими верующими. На самом же деле это не так.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

«Среди людей есть такие, которые говорят (утверждают языком, но не сердцем): «Мы уверовали в Аллаха и в Судный день». Но они - неверующие». (Сура «Аль-Бакара» 2/8).

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

12. Матуриди «Тавхид», стр. 380.

13. Ибн Хазм «Аль-Фасль», III, 188, 198 (Бейрут 1395 г. Хиджры/1975 г. н.э.); Мустафа Бильгин «Кораны Каримде ильм – иман илишиси» (Бурса 1984 г.).

14. Бухари «Джихад», 102, «Иман», 17; Муслим «Иман», 8; Абу Дауд «Джихад», 104.

«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи им: «Нет, вы не уверовали. Лучше скажите: «Мы с виду (на словах) приняли Ислам». Ведь вера еще не вошла в ваши сердца». (Сура «Аль-Худжурат» 49/14).

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ
يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

«Они полагают, что оказали тебе милость, приняв Ислам. Скажи: «Не думайте, что оказали мне милость, обратившись в Ислам. Напротив, это Аллах оказал вам милость тем, что наставил на путь веры, если вы честны». (Сура «Аль-Худжурат» 49/17).

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

«Когда лицемеры (мунафики) приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты истинно – Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры - лжецы». (Сура «Аль-Мунафикун» 63/1).

4. Вера – это подтверждение ее сердцем и признание ее на словах

Согласно мнению правоведов (факихов) - ханафитов, прежде всего, таких ученых, как имам Абу Ханифа (умер в 150 г. Хиджры/767 г. н.э.), Паздави (умер в 482 г. Хиджры/1089 г. н.э.), Сарахси (умер в 490 г. Хиджры/1097 г. н.э.), вера заключается в утверждении и признании сердцем положений, в которые следует верить, а также в открытом заявлении о своей вере на словах.¹⁵

В качестве аргумента для доказательства ими используется следующий хадис:

«Имеющий в сердце хотя бы самую малую частицу веры, равную пшеничному или ячменному зернышку, выйдет из Ада, если он при этом произносил следующие слова: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его Посланник».¹⁶

Поскольку людям неизвестно, о том, что скрывается в сердце другого, то к человеку следует относиться, основываясь на его заявлении о сво-

15. См. Сабуни «Аль-Кифайя», 86; Байяди «Ишаратуль-Марам», 69 (Египет 1367/1949); Харпути «Танкихуль-Каллям», 252.

16. Бухари «Иман», 33; Муслим «Иман», 84; Тирмизи «Джаханнам», 9; Ибн Маджа «Зухд», 37.

ей вере на словах. Согласно этой точке зрения законоведов-ханафитов, получившей название «Кауль машхур», существуют две составляющие веры. Это – принятие и подтверждение веры сердцем и открытое словесное заявление о ней.

Другие же ученые школы (мазхаба) ханафи (богословы матуридия) и аш'ариты, как отмечалось ранее, считают, что словесное заявление о вере является необходимым условием для выполнения мирских религиозных предписаний. Т.е. они рассматривают заявление о вере на словах, не как основу веры, её часть, её суть, а как её условие. Таким образом, оба мнения близки по сути, но сформулированы по-разному.

О том, что человек является верующим, мы понимаем или из его слов, или же благодаря выполнению им определенных видов богослужений таких, например, как коллективный намаз. Тогда мы воспринимаем его, как верующего и относимся к нему, как к мусульманину. Он может жениться на женщине, исповедующей Ислам, мы можем выполнять за ним намаз, есть мясо зарезанного им животного, он обязан выплачивать закят. Мы принимаем то, что жизнь и имущество его находятся под защитой и покровительством Всевышнего Аллаха. После его смерти мы совершаем по нему погребальный намаз (джаназа) и хороним его на мусульманском кладбище.

Но если человек, веруя сердцем, не заявляет о своей вере на словах, без уважительной на то причины, то мы не выполняем по отношению к нему никаких из вышеперечисленных вещей, предназначенных для правоверных мусульман. Ибо о том, что у него в сердце, ведает только Всевышний Аллах.

Таким образом, основой веры, ее сутью и неизменным столпом является утверждение её сердцем, а заявление о ней на словах – это условие, обеспечивающее признание этой веры окружающими.

5. Вера - это утверждение ее сердцем, заявление о ней на словах и практические действия, связанные с ней

Согласно учениям течений хариджия, мутазилия и зайдия, вера - это утверждение ее сердцем, заявление о ней на словах и выполнение основных предписаний Ислама.¹⁷ По их мнению, вера состоит из трех частей: утверждения её сердцем, заявления о ней на словах и действия. В случае отсутствия одной из них, вера не реализуется, а человек, пренебрегающий действием, не приобретает особенностей верующего, т.е. не является мусульманином.

17. См. Аш'ари, то же произведение, I, 73, 293; Джувайни «Аль-Иршад», стр. 396; Амиди «Абкару'ль-афкар», стр. 262; Джурджани «Шарху'ль-Мавакыф», III, 246.

Однако ученые-богословы первых трех веков по Хиджре (саляфиты), такие как имам Малик (умер в 179г. Хиджры/795 г. н.э.), Авзаи (умер 157г. Хиджры/774г.н.э.), Шафии (умер в 204г. Хиджры/819г.н.э.), Ахмад бин Ханбаль (умер в 241 г. Хиджры/855 г. н.э.), ученые хадисоведы, исследователь хадисов Ибн Хазм (умер в 456 г. Хиджры/1064 г. н.э.) и Ибн Таймия (умер в 728 г. Хиджры/1328 г. н.э.), считавшие деяния частью веры, человека, устремленного в сторону Киблы¹⁸ и в чьем сердце была вера, о которой он заявлял вслух, и при этом если он совершал какие-нибудь прегрешения, то его не считали неверующим, а признавали грешным мусульманином.¹⁹ Т.е. человек пренебрегающий, но не отрицающий обязательность выполнения деяний (предписаний Ислама), не приобретает особенностей глубоко верующего, тем не менее, он является мусульманином, но со слабой верой (грешным).

Представители же секты хариджия человека, пренебрегающего одной частью веры из трех, а именно действием, считали неверующим. У течений мутазилия и зайдия была принята промежуточная ступень между верой и безверием, которая называлась «фиск». Они считали, что если человек, находящийся на этой ступени (фасик) умирал, не покаявшись, то он попадал навечно в Ад, как неверующий.

Считавшие деяние частью веры, истолковывали ряд аятов Священного Корана и хадисы согласно собственной системе взглядов.

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

«А кто убьет верующего умышленно, тому воздаянием будет Ад, где он пребудет вечно». (Сура «Ан-Ниса» 4/93).

Опираясь на этот аят, считавшие деяние частью веры представители течений мутазилия и зайдия, нарушившего этот запрет, то есть человека, пренебрегшего деянием, не считали мусульманином. А между тем богословы-сунниты объяснили этот аят следующим образом: «Если кто-либо убьет мусульманина, считая его убийство разрешенным религией». Или же: «Если кто-либо убьет мусульманина за его веру, то наказанием ему будет вечное пребывание в Аду».²⁰ Ибо человек, убежденный в том, что совершение такого действия, как убийство верующего – мусульманина по причине его веры – Ислама, или совершение такого действия, как

18. Направление на Каабу (первый на земле храм Единобожия, расположенный на территории Саудовской Аравии в священном городе Мекке), которому надо следовать при совершении молитв (намазов). 18.

19. См. Ибн Таймия «Маджмуу'ль-Фатава», III, 151 (Рийяд, 1381-1386), «Маджмуатур-Расаили'ль-Кубра», I, 400.

20. Матуриди, то же произведение, стр. 349; Джувайни, то же произведение, стр. 388; Шахристани «Нихайату'ль-Икдам», стр. 477 (Багдад).

умышленное убийство, считающегося греховным и запретным в Коране, является делом, дозволенным Шариатом, может быть только неверующим.

К тому же, если бы смысл этого аята был действительно таким, как трактуют его приверженцы течений мутазилия и хариджия, то он вошел бы в противоречие со смыслом другого аята из Суры «Ан-Ниса» 4/48, что невозможно. В нем говорится следующее:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

«Поистине, Аллах не прощает тех, кто придает Ему сотоварищей, но может простить любой другой грех, который меньше этого, кому пожелает».

Течения мутазилия и хариджия для подтверждения правоты своих взглядов приводят следующий аят из Суры «Ас-Саджда» 32/18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

«Неужели верующий равен фасику (совершившему большой грех)?! Не равны они!»

Суннитские богословы сказали, что упомянутый именно в этом аяте большой грех означает неверие, а так как он является непростительным грехом, то и совершивший его, став неверующим, никак не может быть равным верующему.²¹

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«Те, кто приобрел зло и его грех окружил его, – обитатели Ада, в котором вечно пребывают». (Сура «Аль-Бакара» 2/81).

По мнению суннитов, толкование мутазилистами и хариджитами этого аята, выдвинутого ими в качестве аргумента, является неверным. На самом деле зло, от приобретения которого окружает грех, является непростительным грехом – приданием Аллаху сотоварища (ширк). Потому что невозможно представить верующего мусульманина, окруженного грехом, так как его вера служит преградой этому.²²

• Один из хадисов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) гласит следующее: «Не прелюбодействует прелюбодей, если он

21. Тафтазани «Шарху'ль-Акаид», стр. 265.

22. Шахристанани, то же произведение, стр. 477.

(глубоко) верующий. Не ворует вор, если он (глубоко) верующий. Не пьет пьяница, если он (глубоко) верующий».²³

Представители течений хариджия и мутазилия, используя этот хадис в качестве аргумента, говорят следующее: «Если бы действие не было бы частью веры, то совершающие прегрешения должны были бы быть (в этом хадисе) верующими». Ученые-сунниты же, толкуя этот хадис в духе исламских предписаний, считают, что у человека в момент совершения им прелюбодеяния не может быть той глубокой и совершенной веры, как у мусульманина, который не совершает подобного действия. Также они считают, что если человек в момент совершения им прелюбодеяния считал это действие делом, дозволенным Шариатом, то, конечно же, он не является верующим.²⁴

Данное заключение соотносится и со следующим хадисом Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Абу Зарр Гифари (радийаллаху анху) (умер в 35 г. Хиджры/652 г. н.э.) рассказывает: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), произнес формулу признания Единобожия, сказал: «Нет такого смертного на земле, который бы не попал в Рай, произнес перед своей смертью слова о том, что не существует никакого другого Бога, кроме Аллаха».

Я спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Даже если этот человек совершил прелюбодеяние или воровство?»

В ответ на это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Да, даже если он совершил прелюбодеяние или воровство, все же он попадет в Рай».

Я переспросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и получил тот же ответ. Так продолжалось трижды. На четвертый раз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес следующие слова: «Да, человек попадет в Рай, даже если это и не нравится Абу Зарру».²⁵

Б. Связь между верой и деяниями с точки зрения суннитских богословов

1. Деяние не является составной частью веры

Согласно точке зрения богословско-правовых школ матуридия и аш'ария деяние не является частью веры. Утвердивший в своем сердце веру, заявляющий на словах о своей вере, но пренебрегающий одним или несколькими деяниями человек – это грешный мусульманин. Если

23. Бухари «Ашриба», 1; Муслим «Иман», 24; Тирмизи «Иман», 11.

24. См. Бакилани «Ат-Тамхид», стр. 369, «Аль-Инсаф», стр. 173 (Египет 1382 г. Хиджры/1963 г. н.э.); Амиди, то же произведение, стр. 264.

25. Бухари «Тавхид», 33, «Рикак», 16; Муслим «Иман», 40; Тирмизи «Иман», 18.

Аллах пожелает, то по милости Своей может простить его, а если нет, то может и наказать. Однако, поскольку вера этого человека утвердилась в его сердце, то, в конечном счете, Аллах позволит ему войти в Рай. Сунниты-богословы в качестве подтверждения того, что деяние и вера есть разные вещи, выдвигают следующие аргументы.

- В Священном Коране есть весьма большое количество аятов, начинающихся такими словами:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

«Те, которые уверовали (в Аллаха) и совершали благие дела» (Суры «Аль-Бакара» 2/277; «Худ» 11/23; «Аль-Анкабут» 29/7; «Лукман» 31/8; «Фатыр» 35/7; «Фуссылят» 41/8; «Аш-Шура» 42/22; «Аль-Бурудж» 85/11; «Аль-Байина» 98/7).

В этих аятах уверовавшие и совершающие благие дела упоминаются отдельно друг от друга. Если бы деяние было одной из составляющих частей веры, то при употреблении выражения «те, которые уверовали» не возникла бы надобность в употреблении еще и выражения «и творили благие дела». Ибо, когда мы говорим, что пришел Али, мы при этом не перечисляем отдельно его части тела и не говорим, что пришел Али, и его руки, и его ноги, и его голова и т.д. Кроме того, слова, связанные друг с другом («Матуф-матуфун алейх») буквой «вав», согласно правилам арабской грамматики являются разными и по названию, и по сущности. Если бы деяние было бы частью веры, то тогда при помощи буквы «вав» с целым была бы связана его часть, что противоречило бы правилу арабской грамматики.

- В некоторых аятах говорится, что вера – есть условие того, чтобы деяние было принято. Например, аят Суры «Та ха» 20/112 звучит так:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

«А кто совершал благие дела и был верующим, тот не будет бояться ни угнетения, ни ущемления своих прав».

Из этого аята ясно видно, что вера является условием принятия благих дел. В случае если бы вера и деяние были идентичны, или же если бы деяние было частью веры, то тогда они не упоминались бы отдельно друг от друга. И еще, согласно правилу грамматики арабского языка, условие и то, что им обусловлено, по сути, разные вещи.

- В некоторых аятах упоминается о том, что рядом с верой может присутствовать большой грех. Так в Суре «Аль-Худжурат» 49/9 говорится:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

«И если два отряда верующих будут сражаться друг с другом, то примирите их».

В этом аяте по отношению к людям, совершающим такой большой грех, как убийство, и которые с пренебрежением отнеслись к выполнению благих дел, было употреблено слово «верующие». Если бы деяния были частью веры, то этих людей невозможно было бы назвать верующими.

• Начиная с периода пророчества Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), великие религиозные деятели, ученые-богословы считали верующими людей, в чьих сердцах была вера, даже если они, заявляя на словах о своей вере, пренебрегали запретами и не совершали деяний, предписанных религией. Религиозные деятели не выступали против того, чтобы эти люди жили согласно мусульманским обычаям. Богословы пришли к единому мнению по поводу того, что эти люди являются верующими.²⁶

2. Необходимость деяния

Уклонение от совершения богослужений и леность в выполнении благих дел не делает верующего человека неверующим. Однако чтобы достигнуть совершенства в вере и высокой духовной степени и, тем самым, удостоиться бесконечных милостей и благ, обещанных Аллахом, необходимо выполнять богослужения и богоугодные дела. Вера, заключенная лишь в мыслях и сердце, но не нашедшая свое выражение в поступках и добрых делах, подобна дереву, не приносящему плодов. Для того чтобы свет веры, зажженный в наших сердцах, никогда не угасал, а лишь только усиливался, существует необходимость в выполнении религиозных обрядов. Преданность и верность Аллагу, связь между человеком и Всевышним, постепенно ослабевая, может исчезнуть совсем, если человек довольствуется лишь принятием сердцем положений, в которые следует верить, не выполняя при этом поклонения (ибады) и нарушая запреты Аллаха. Таким образом, человек может навлечь на себя недовольство и наказание Аллаха. Вот почему богослужения и благие дела усиливают веру человека и помогают ему избавиться от мук Ада и стать достойным благ, обещанных Аллахом. Если человек твердо знает о том, что такие виды поклонения, как намаз, пост, являются долгом и обязанностью, а употребление спиртных напитков и прелюбодеяние являются греховными и запретными деяниями, и все же он не выполняет своих обязанностей и совершает прегрешения, то он не перестает быть верующим. Однако свет веры такого человека потускнел, а сама его вера еще недостаточно крепка и совершенна. Человек, у которого отняли один или несколько пальцев, продолжает оставаться таковым, несмотря на изъян. Дерево, лишенное

26. Сабуни, то же произведение, стр. 87; Джурджани «Шархуль-мавакыф», III, 248.

своих ветвей, все же остается деревом, но уже потерявшим свою красоту, и однажды оно может засохнуть из-за этого. Подобно этому и вера, не подкрепленная деяниями, является верой. Вот почему существует пословица: «Сохранить веру сложнее, чем ее обрести».

В. Вера в общем и вера в подробности

Вера в общем (иджмалы иман)

Это вера в то, что коротко и емко выражено в формулах Свидетельства Ислама (Шахаде) и признания Единобожия.

- Формула признания Единобожия: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха".
- Формула Свидетельства Ислама: "Свидетельствую, что нет никакого Бога, кроме Аллаха. И свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник".

Это первая ступень веры и фундамент религии Ислам. Признание Аллаха - Одним Единственным Богом, а Мухаммада - Его Посланником, означает веру также и во все то, что он принес с собой. Ибо эти знания доведены до нас Аллахом именно через Своего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Но поскольку в вышеприведенных формулах не упоминаются отдельно все столпы веры, она называется верой в общем.

Для того чтобы человек являлся мусульманином, нужно чтобы он твердо верил в существование Одного Единого Бога, в Его бесконечные Могущество и Силу, а также в пророческую миссию благородного Посланника Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это – первейшая обязанность человека. Затем следует изучить другие столпы веры и предписания религии, каждое по отдельности.

Вера в подробности

Это вера, при которой человек имеет ясное и детальное представление о каждом из положений, в которые следует верить. Она имеет три степени.

- Первая степень означает твердую веру в Аллаха, в то, что Мухаммад является Пророком Аллаха и веру в Судный день. Первая степень веры в подробности является более ясной и четкой по сравнению с верой в общем. Ибо здесь присутствуют не только вера в существование Аллаха и его Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), но и вера в Судный день.

- Вторая степень включает в себя веру в Аллаха, в Его Ангелов, в Книги, в Пророков, в Судный день, в воскрешение после смерти, в существование Рая и Ада, в награждение и наказание, а также в Судьбу (предопределение добра и зла). Именно такое определение веры дал наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), в одном из своих хадисов.²⁷ Согласно точке зрения богословов-суннитов для того, чтобы что-то могло стать столпом веры, необходимо, чтобы это упоминалось в Священном Коране и в достоверных хадисах (мутаватир), а известные (машхур), и слабые (ахад) хадисы не могут быть приняты в качестве аргументов. Некоторые ученые считали, что вера в Судьбу относится к теме Атрибутов Аллаха. Потому что вера в Судьбу не упоминается в Священном Коране и в мутаватир-хадисах, а встречается лишь в машхуур-хадисах, которые, как было указано выше, не могут служить для этого аргументом.²⁸

В ответ на это была выдвинута следующая точка зрения: вера в Атрибуты Аллаха делает необходимой также и веру в Судьбу.²⁹ Это относится к таким Атрибутам Аллаха, как Знание, Воля, Могущество и Создание. Несмотря на то, что этот вопрос не упоминается отдельно в аятах Священного Корана, знакомящих нас со столпами веры, в некоторых аятах отмечается подвластность и подчинение всего Предопределению Всевышнего Аллаха. (Суры «Аль-Камар» 54/49; Сура «Марьям» 19/21; Сура «Аль-Фуркан» 25/2; Сура «Аль-Хиджр» 15/21). Кроме того, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) упоминал в некоторых своих хадисах веру в Предопределение, как об одном из столпов веры.³⁰ Как видно при исследовании богословских произведений, вопрос о Судьбе широко рассмотрен в теме Атрибутов Аллаха. Основываясь на важности этой темы, ее рассматривают также как шестой столп веры.

- Третья степень означает наличие веры в каждое из религиозных, практических, морально-этических обязательных к исполнению предписаний, основанных на аятах и достоверных хадисах (мутаватир), доведенных до нашего сведения Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) от Всевышнего Аллаха. Например, обязательные к исполнению (фард) намаз, пост, закят³¹, хадж и их основы (рукны) и условия (шарты), а также то, что дозволено (халяль) и то, что запрещено (харам). Утверждение сердцем всех этих предписаний является третьей ступенью веры

27. Муслим «Иман», 1; Абу Дауд «Сунна», 15; Тирмизи «Иман», 4; Ибн Маджа «Мукаддима», 9.

28. См. Хусейн Атай «Курана Гёре Иман Эсаслары», стр. 89-97 (Анкара 1961 г.).

29. См. Али Арслан Айдын «Ислам инанчлары ве фелсефеси», стр. 123 (Анкара).

30. Муслим «Иман», 1; Абу Дауд «Сунна», 15; Ибн Маджа «Мукаддима», 9.

31. Закят – обязательное пожертвование, которое выплачивается раз в году состоятельными мусульманами в пользу бедных и нуждающихся, а также тем, кто, с точки зрения религии, имеет право на это.

в подробности. Мусульманин, отрицающий положение, основанное не на мутавафир, а на машхур и ахад хадисах не отступает от веры.

Г. Подражательная вера (таклид) и осознанная вера (тахкик)

Вера, возникшая в результате наблюдений за действиями родителей, окружающих людей и обучение у них азам веры – есть вера, основанная на подражании. Этот вид веры считается допустимым согласно точке зрения большинства ученых. Однако, человек ответственен за то, что не усиливает свою веру при помощи умственных, основанных на логике и разуме доказательствах, а также при помощи аргументов, основанных на Коране и хадисах.³² Этот вид веры, присущ большинству людей. Подражательную веру могут поколебать сомнения людей, отрицающих веру, и людей заблудших. Поэтому веру следует укреплять, опираясь на аргументы религии, а также рациональным, основанным на логике путем. Ибо аргументы и доказательства помогут увеличить способность веры противостоять различным сомнениям и колебаниям. Веру, подкрепленную доказательствами, называют осознанной (тахкик) или сознательной (истидляль), то есть верой, обретенной в результате логического хода мысли и приведения доводов.

Д. Увеличение и уменьшение веры

Согласно доктрине таких течений, как мутазилия, зайдия и школы салафия, которые считают, что деяние – это часть веры и ее столп, вера увеличивается и уменьшается качественно и количественно. Благодаря благим, добрым делам вера увеличивается, а совершение греховных деяний уменьшает ее. И это становится очевидным из некоторых аятов Священного Корана:

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ
إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

«Когда ниспосылается какая-либо сура, то среди неверующих объявляется такой, который спрашивает: «Кому из вас (т.е. из мусульман) эта сура добавила веры?» Тем же, кто уверовал, она увеличивает веру, и они ликуют». (Сура «Ат-Тавба» 9/124).

А аят из Суры «Аль-Фатх» 48/4 гласит следующее:

32. См. Сабуни «Аль-Бидайя», стр. 181.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَأُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

«Он - тот, кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы они прибавили веру к своей вере».

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

«Верующие - это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа». (Сура «Аль-Анфаль» 8/2).

Согласно мнению богословов-суннитов вопрос усиления и ослабления веры следует рассматривать с двух сторон.

- Вера с точки зрения количества положений, в которые следует верить (столпы веры), не увеличивается и не уменьшается. Ибо, если кто-либо уверовал в Аллаха, в Его Книги, Пророков, Судный день, но не уверовал, например, в ангелов, то в подобном случае, человек не считается мусульманином. Если человек не принял один из столпов веры, как можно говорить о ее увеличении или уменьшении, когда он вообще не является верующим. Каждый человек обязан верить в одни и те же вещи. И в этом плане нет никакой разницы между ученым и невеждой, между пророком и обычным человеком, между женщиной и мужчиной. Увеличение количества положений, в которые следует верить, было актуальным лишь для "счастливого века". Имам Абу Ханифа (умер в 150 г. Хиджры/767 г. н.э.) в связи с этой темой дал прекрасное объяснение: "Вера не увеличивается и не уменьшается. Ибо увеличение веры возможно лишь уменьшении неверия, а уменьшение веры - при увеличении неверия. Однако, думать, что один и тот же человек может быть одновременно и верующим и неверующим, было бы неверно".³³

- Вера может увеличиваться или уменьшаться с точки зрения ее качества. Некоторые обладают крепкой и совершенной верой, а у других она неглубокая и слабая. У кого-то вера на основе информации – вера в заповеди религии и ее соблюдение без знания ее тонкостей (ильм аль-якын), у кого-то она поднимается на уровень досконального изучения информации, преобразования ее в знание и осознанное соблюдение (айн аль-якын), а у кого-то достигает уровня духовного переживания этого знания и соблюдения (хакк аль-якын). В упомянутых ниже аятах речь идет о такого рода увеличении и уменьшении веры. К примеру, Пророк

33. Али Аль-Кари «Шарху'ль-фикхиль-акбар», стр. 79 (Египет 1373 г.).

Ибрахим (aleyхис салям) пожелал, чтобы Всевышний Аллах продемонстрировал ему каким образом Он воскрешает мертвых. В Священном Коране говорится, что в ответ на пожелание Ибрахима (aleyхис салям), Аллах спросил у него:

أَوَلَمْ تُؤْمِن

«Неужели ты не веришь?»

И Пророк Ибрахим (aleyхис салям) ответил:

بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

«Конечно, я верю! Это (т.е. увидеть) для того, чтобы мое сердце успокоилось». (Сура «Аль-Бакара» 2/260).

Е. Связь между иманом и исламом

Лексическое значение слова «ислам» означает «покорность», «смирение», «привязанность душой», «пребывание в здравии и благополучии». Терминологическое же его значение - «повиновение Всевышнему Аллаху, свидетельство об усвоении всех истин, касающихся религии, сообщенных Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям)».

В Священном Коране «иман» и «ислам» порой употребляются в одном значении, а иногда рассматриваются, как два различных понятия. В случае употребления слов «иман» и «ислам» в одном значении становится понятно, что «ислам» – это предписания религии Ислам, в которые необходимо верить, и ее обязательства, которые необходимо исполнять. Ислам следует воспринимать, и как религию, и как ее соблюдение. «Ислам» – это весьма широкое понятие, означающее «покорность». Покорность же бывает трех видов: покорность сердцем, что означает «твердую веру»; покорность языком (заявление на словах о своей вере); покорность органами тела, выражающаяся в поклонении (ибаде). Самый превосходный вид – это покорность сердцем. Именно этот вид покорности в Исламе и является «иманом» (верой). Исходя из этого, последователи школы матуридия сказали, что между «исламом» и «иманом» нет разницы, и они обозначают одно и то же.³⁴ Существуют аяты, которые показывают идентичность понятий «имана» и «ислама».

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ

34. См. Матуриди, то же произведение, 398; Сабуну «Аль-Кифайя», 90.

«Муса сказал: «О, мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и покорны Ему (т.е. му'мины - муслимь), то на Него и уповайте». (Сура «Юнус» 10/84).

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

«Ты не выведешь слепых из заблуждения на истинный путь. Ты можешь заставить слушать только верующих в Наши знамения (аяты), они и есть покорные Аллаху (т.е. му'мины - муслимь)». (Сура «Ан-Намль» 27/81).

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

«Мы вывели оттуда всех верующих. А нашли Мы там лишь один дом, где обитали покорные Аллаху (т.е. му'мины - муслимь)». (Сура «Аз-Зарият» 51/35-36).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов, сказал: «Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, совершении намазов, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в Рамадан».³⁵

Если «иман» и «ислам» имеют одно и то же значение, а именно, если «ислам» понимать, как принятие сердцем всех предписаний религии Ислам, то тогда каждый му'мин (верующий) – это муслим (покорившийся, предавшийся Аллаху), а каждый муслим – есть му'мин.

Абу'ль-Муин Насафи – последователь школ аш'ария и матуридия (умер в 508 г. Хиджры/1115 г. н.э.) считал, что «иман» и «ислам» – это разные понятия³⁶. Согласно его концепции каждый му'мин - муслим, но не каждый муслим - му'мин. Ибо, «ислам» в этом понимании означает не покорность сердца, а покорность языка или органов тела, заключающаяся в выполнении определенных действий. В этом случае «ислам» является более широким понятием, а «иман» более узким. К примеру, лицемер на словах может заявлять о своей вере, о том, что он – мусульманин, может сделать вид, будто он выполняет все богослужения, однако, при этом он не верит сердцем. Лицемер, не являясь му'мином, может производить впечатление муслима. В Священном Коране в одном из аятов, демонстрирующих, что «иман» и «ислам» - это разные понятия, говорится так:

35. Бухари «Иман», 1, 3; Муслим «Иман», 5; Тирмизи «Иман», 3; Насаи «Иман», 13.

36. Аш'ари «Аль-Ибана», стр. 10 (Медина 1975 г.); Бакилани «Ат-тамхид», стр. 347; Шахристан «Аль-Миляль ва'н-нихаль», I, 40; Насафи «Табсирату'ль-адилле», 220.

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

«Арабы-бедуины сказали: «Мы уверовали (му'мины)». Скажи им: «Нет, вы еще не уверовали (не му'мины). Лучше скажите: «Мы с виду приняли Ислам (муслимы)». Ведь вера (иман) еще не вошла в ваши сердца». (Сура «Аль-Худжурат» 49/14).

И Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном хадисе, известном, как «хадис Джибриля» показал нам, что иман, ислам и ихсан – есть три разных понятия. Абу Хурайра (радийаллаху анху) (умер в 59 г. Хиджры/679 г. н.э.) рассказывает следующее: «Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился среди людей, к нему подошел какой-то человек (это был Ангел Джабраиль) и спросил: «Что такое иман?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Это верить в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, в Его Посланников, а также в Судный день».³⁷ Человек спросил: «Что означает Ислам?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Это свидетельствовать, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад – Посланник Аллаха, совершать молитву, выплачивать закят и соблюдать пост в Рамадан».³⁸ Человек спросил: «Что такое ихсан?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес: «Это поклоняться Аллаху так, будто ты Его видишь, а если ты Его и не видишь, то Он всегда видит тебя».³⁹

Из этого хадиса выясняется то, что «иман» – это убеждения человека, которые одобряются и подтверждаются сердцем, а «ислам» – это проявление внутренней веры через выполнение определенных действий. Как мы видим, взгляды на вопросы связи таких понятий, как «иман» и «ислам», по своей сути сходны, а разногласия есть лишь в формулировках.

Ж. Условия, необходимые для крепкой и истинной веры

Для того чтобы вера была крепкой, и обладающий верой человек мог бы обрести спасение в последующей вечной жизни, ему необходимо соблюдать следующие условия:

37. В хадисе Муслима помимо вышеперечисленного Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает также и на необходимость веры в Предопределение добра и зла.
38. В другом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает также на необходимость совершения мусульманином хаджа, если у него появится такая возможность.
39. Бухари «Иман», 37, «Тафсир», Сура: 31; Муслим «Иман»; Абу Дауд «Сунна», 15.

• Вера не должна основываться на страхе и отчаянии от неминуемого наказания. Если человек, не являющийся мусульманином, в последние мгновения жизни, увидев наказание, которое обрушится на него, попытается обрести веру, то его вера уже не будет принята. В одном из аятов, сообщающем о недействительности веры, возникающей в состоянии потери надежды на спасение от неизбежного возмездия, говорится так:

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ
﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ
اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ

«Когда они увидели Наше наказание, то сказали: «Мы уверовали в Аллаха Единого и отреклись от тех, кому поклонялись и кого придавали Ему в сотоварищи. Но не помогло им их (запоздалое) уверование, после того, как они увидели Наше наказание. Таково установление Аллаха, которое Он вершит над Своими рабами. Неверующие будут в убытке». (Сура «Аль-Му'мин» 40/84-85).

Ибо человек обладает верой, когда верит в скрытое, а если он признает скрытое лишь после того, как увидит его, то он приобретает не веру, а знание.

• Правоверный мусульманин обязан избегать вещей, приводящих к неверию. Человек не может считаться мусульманином, если отрицает один из Атрибутов, присущих Создателю, или какой-либо из столпов веры (к примеру, подтвердивший сердцем существование Всевышнего Аллаха и Его пророков, но не верящий в пророческую миссию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)); если по своей воле отрицает хоть одно из предписаний Шариата (к примеру, совершение намаза или запрет на употребление спиртных напитков, известных как обязательные к исполнению); если поклоняется идолу или распятию.

• Верующий не должен уклоняться от выполнения ни одного из предписаний Ислама, принимая их все за единое целое. Он не должен проявлять упрямства, игнорируя их выполнение. К примеру, человек теряет свою веру, если ему не нравится какой-нибудь вид поклонения (намаз или пост), и он начинает надсмехаться над ним; или если он пренебрегает совершением богослужений только из-за того, что их повелел выполнять Аллах; или же совершает прегрешение, зная, что Аллахом оно запрещено, с целью непризнания или отрицания Аллаха.

• Верующий не должен терять надежду на милость Аллаха или быть уверенным в избавлении от наказания. Он должен пребывать в со-

стоянии между страхом и надеждой. Пребывание верующего в состоянии уверенности в том, что он защищен от мук Ада, поскольку он верует, а потому непременно попадет в Рай, так же, как и потеря надежды на милость Аллаха из-за того, что он совершил много прегрешений, одинаково способны стать причиной потери веры. Всевышний Аллах в Коране сказал следующее:

وَلَا تَيَاسُوهَا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَّاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

«Не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». (Сура «Юсуф» 12/87).

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

«Неужели они уверены в избавлении от наказания Аллаха?! Только потерпевшие убыток не остерегаются наказания Аллаха». (Сура «Аль-Араф» 7/ 99).

3. Неверие, многобожие, вероотступничество, лицемерие

1. Неверие (куфр)

Лексическое значение слова «куфр» означает «скрывать», «покрывать», «закрывать». В терминологии же слово куфр означает «отрицать вещи, являющиеся достоверно известными, как донесенные Пророком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и подвергать их клевете». Изложившие свою точку зрения по поводу содержания «веры», дали определение и «неверия». Слово «кяфир» или «скрывающий истинную, правильную веру» означает «неверующий». Множественное число слова «кяфир» звучит, как «куффар» и «кяфара». В женском роде употребляется, как «кяфира». Слова «икфар» и «такфир» означают «обвинение мусльманина в неверии, приравнивая его к неверующему.⁴⁰ Если человек уйдет из жизни, будучи неверующим, то он будет обречен на вечные муки Ада. Вот, что говорится об этом в Священном Коране:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

40. Ибн Манзур, то же произведение, V, 144-146

«Поистине, те, которые не веровали и умерли неверующими, - над ними проклятие Аллаха, и ангелов, и всех людей». (Сура «Аль-Бакара» 2/161).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

«Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения, Мы сожжем в огне! И каждый раз, как их кожа будет сгорать, Мы будем заменять ее новой, чтобы они сполна вкусили наказания». (Сура «Ан-Ниса» 4/56).

إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

«Ведь адское пламя окружает неверующих». (Сура «Ат-Тавба» 9/49).

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ❁ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

«Поистине, грешники, которые не уверовали, пребудут вечно в Аду, подвергаясь мучительному наказанию. Им не облегчат наказания, и они там в отчаянии». (Сура «Аз-Зухруф» 43/74-75).

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

«Не поможет им (неверующим) ничье заступничество».(Сура «Аль-Мудассир» 74/48).

Ученые-богословы разделили неверие на четыре вида с учетом причины, места и вида его возникновения:

«Куфр инкари»

Этот вид неверия означает «непризнание сердцем Аллаха, Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а также его предписаний, подкрепленное еще и отрицанием на словах».

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

«Поистине, для тех, которые не уверовали все равно, увещевал ты их или нет – они не уверуют». (Сура «Аль-Бакара» 2/6).

В этом аяте говорится именно об этой группе неверующих.

«Куфр джухуд»

Этот вид неверия означает «знать сердцем то, что только Аллах является Богом, но при этом не заявлять об этом вслух и не принимать столпов веры». Этот вид неверия присущ шайтану и известному иудею Умайе б. Ас-Салту. Всевышний Аллах следующим образом высказался по его поводу:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

«Когда к ним явилось от Аллаха Писание (т.е. Коран), подтверждающее истинность того, что у них было раньше (т.е. Таурата), - ведь раньше они просили победы над неверующими, - так, когда к ним явилось то, о чем им было известно заранее, они отвергли его. Да будет проклятие Аллаха над неверующими!» (Сура «Аль-Бакара» 2/89).

«Куфр инади» (неверие из-за высокомерия и упрямства)

Так называется вид неверия, возникающий по таким причинам, как зависть, извращенность, заблуждение, слава, почет, забота о положении в обществе, национализм. В результате человек, принимающий сердцем Аллаха и Его истину, не воспринимает Ислам, как религию, несмотря даже на то, что время от времени правильно высказывается об этой истине. Такой вид неверия возникает, когда человек, стыдясь своих единомышленников, не может пересилить свою гордость и самолюбие. Поэтому этот вид неверия называют «необоснованным неверием». Дяде Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) – Абу Талибу был присущ этот вид неверия.⁴¹

«Куфр нифак»

Этот вид присущ лицемерам (мунафикам), которые на словах заявляют о вещах, в которые следует верить, но сами не воспринимают и не одобряют их сердцем.⁴²

41. См. Бухари «Тафсир», сура: 28; Муслим «Иман», 9; Тирмизи «Тафсир», сура: 29; Насаи «Джанаиз», 102.

42. Ибн Манзур, то же произведение, V, 114; Асим Эфенди «Камюс терджемеси», II, 662 (Стамбул 1305 г.).

2. Многобожие (ширк)

Лексическое значение слова «ширк» - «признавать существование сотоварища». В терминологии же оно означает «признание существования подобия Аллаху в Божественности, Атрибутах или Деяниях». Многобожие (ширк) и неверие (куфр) – два близких понятия. Разница заключается только в том, что неверие - понятие более широкое, а многобожие - более узкое и специфическое. В этом смысле всякий ширк - это куфр, но не всякий куфр – это ширк. Каждый многобожник – неверующий, но не каждый неверующий - многобожник. Ибо, многобожие возникает только в результате признания существования подобия Аллаху и приписывания Ему сотоварища. А неверие возникает в результате признания целого ряда различных убеждений.

Одним из видов неверия является приписывание сотоварища Аллаху. К примеру, признание существования двух божеств, как это принято в зороастризме, это одновременно и многобожие, и неверие. Не верить в Конец Света – это только неверие и не является многобожием. В Суре «Аль-Байна» 98/1 Священного Корана люди Писания и многобожники упоминаются, как неверующие, относящиеся к разным категориям. Самый большой грех, который не прощается Всевышним, – это непризнание Его Единобожия, так как это является великой несправедливостью по отношению к Нему. И об этом так сказано в Священном Коране:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

«Поистине, Аллах не прощает того, кто приписывает Ему сотоварищей, но Он может простить любой другой грех, меньше этого, кому пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей, тот измыслил большой грех». (Сура «Ан-Ниса» 4/48,116).

Мудрец Лукман, делая назидание своему сыну, сказал следующие слова:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

«О, сын мой! Не придавай сотоварищей Аллаху. Ибо, многобожие – это большой грех». (Сура «Лукман» 31/13).

У многобожия, являющегося антиподом Единобожия, есть пять разновидностей:

- **«Ширк истикляль»** – это вид многобожия, основанный на поклонении двум разным божествам, присущий для зороастризма или дуализма.

- **«Ширк таб'из»** – это вид многобожия, основанный на признании Единственности Бога - Всевышнего Аллаха, но состоящего из отдельных ипостасей. Подобно вере в «святую троицу», как в христианстве.

- **«Ширк такриб»** – это вид многобожия, свойственный для тех, кто наряду с верой в то, что Вселенная создана Единственным Богом – Аллахом, поклоняется разного рода идолам, статуэткам, которые якобы являются посредниками в деле сближения с Богом. Таков был вид поклонения Аллаху арабов первого периода века «джахилии». ⁴³

- **«Ширк таклид»** – это вид многобожия - подражательное поклонение идолам потомками арабов в последний период века «джахилии».

- **«Ширк асбаб»** – это вид многобожия, заключающийся в убеждении, что все во Вселенной, всякого рода законы якобы были созданы не Всевышним Аллахом, и что истинная причина кроется в самих вещах, которые порождают сами себя. Этот вид политеизма присущ натуралистам и философам-материалистам.

3. Вероотступничество (Ридда)

Лексическое значение: «отступить, вернуться». Как термины «иртидад» и «ридда» означают «отступить, отходить от мусульманской веры или принять какую-либо другую веру». Отступившего же от веры человека называют вероотступником (муртадом). Хотя с точки зрения пребывания в неверии, неверующий и вероотступник имеют сходство, предписания религии, относительно того, как поступать с вероотступником, отличаются от тех, что применяются к неверующему. Согласно точке зрения имама Маварди (умер в 450 г. Хиджры/1058 г. н.э.), эти отличия следующие:

- С вероотступниками непозволительно заключение мирного соглашения или заключение союза. Однако, это возможно с людьми, никогда не исповедовавшими Ислам (кяфир асли).

- Непозволительно относиться к вероотступнику, как к иноверцу (зиммий), которому гарантировано безопасное проживание в пределах исламского государства в обмен на уплату им подушного налога (джизьи).

- У вероотступника имеется альтернатива: заново принять Ислам или умереть. ⁴⁴ Рабом стать он не может, его грех не прощается, и он не подлежит помилованию.

43. Джахилия – доисламский период язычества и невежества.

44. Если вероотступник (муртад) отказывается заново принять веру, то только халиф в условиях правящего халифата может принять решение о смертной казни. Данное решение будет основываться на хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): «Того, кто изменяет своей религии (Ислам), убейте». (Аль-Бухари).

- Имущество вероотступника не может быть поделено, как военные трофеи. Оно отходит в государственную казну (ханафиты считают, что имущество, принадлежащее до вероотступления, может наследоваться).

Вероотступнику, побывавшему в плену или человеку, уличенному в вероотступничестве, предлагают вновь стать мусульманином, попытавшись предварительно устранить сомнения духовного порядка, если они существуют, или же причину, толкнувшую человека отступить от веры. При необходимости ему дается время для раздумий. Если же после всего вышеперечисленного человек будет упорствовать, то приводится в исполнение наказание в виде лишения жизни.⁴⁵ Если же по каким-либо причинам это наказание не было совершено, то с таким человеком не здороваются, не дают разрешения жениться на мусульманке. Он не может стать наследником человека, исповедующего Ислам. После его смерти не совершается погребальная молитва (джаназа-намаз), и он не хоронится на мусульманском кладбище.

4. Лицемерие (Нифак)

Слово «нифак» означает «не приняв сердцем Аллаха, Его Пророка и все то, что он (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил людям, внешне производить впечатление человека, исповедующего Ислам». Как уже упоминалось ранее – это разновидность неверия. Людей, не принявших веру сердцем, но создающих видимость уверовавших, называют «мунафиками» – лицемерами. Поскольку в жизни о человеке составляется мнение по его внешнему виду, то к такому лжемусульманину-лицемеру относятся, как к мусульманину. Так как эти люди в действительности являются неверующими, то в будущей вечной жизни они заслуживают вечных мук.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

«И среди людей есть такие, которые утверждают (языком, но не сердцем): «Мы уверовали в Аллаха и в Судный день». Но они не веруют». (Сура «Аль-Бакара» 2/8).

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

«Это потому, что они сначала уверовали, а потом стали неверующими. Положена на их сердца печать, и они уже не поймут». (Сура «Аль-Мунафикун» 63/3).

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

45. См. Маварди «Аль-Ахкамус-султания», стр. 57 (Египет 1380 г. Хиджры/1960 г. н.э.).

«Несомненно, лицемеры будут на самом нижнем слое Ада, и они не найдут там заступника». (Сура «Ан-Ниса» 4/145).

В заключение дадим пояснение нескольких слов, непосредственно связанных с темой. Людей, являющихся представителями таких религий, как христианство и иудаизм, законы, которых с приходом Ислама были отменены, называют «людьми Писания». Людей, утверждающих, что время и материя существовали вечно, а все происходящие события опираются на время, называют материалистами (неверующими в Конец Света). Людей, не признающих существование Аллаха – атеистами. Тех, кто, говоря о пророчестве Благородного Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), вместе с тем скрывает свое неверие, называют лицемерами.⁴⁶

И. Большой грех (кабира, фиск)

1. Определение

Большие грехи (кабаир) – это тяжкие проступки, об опасности которых предупреждают аяты и хадисы. Они являются причиной для наказания в земной и последующей вечной жизни тех, кто их совершил. Также к большим грехам относятся и другие, неупомянутые в хадисах и аятах Священного Корана поступки и деяния, которые по своей тяжести подобны большим грехам, упомянутым в хадисах и аятах. Самые большие грехи, которые не прощаются Аллахом, - это неверие и многобожие. Ибо Всевышний Аллах - Единственный Бог и нет другого Бога, кроме Него. (Сура «Ан-Ниса» 4/48,116).

2. Количество

Количество больших грехов оспаривалось. Причина этому – различные передачи хадисов. В одном из своих хадисов наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: «Хотите, я сообщу вам о том, какие грехи являются наиболее тяжкими?... Это многобожие, непочтительное отношение к родителям и лжесвидетельство».⁴⁷

В другом же хадисе говорится: «Остерегайтесь семи страшных, губительных грехов: придание сотоварища Аллаху, колдовство, убийство невинного человека, неправомерное использование имущества сирот, занятие ростовщичеством, дезертирство с поля боя, обвинение целомудренной мусульманки в прелюбодеянии».⁴⁸

Таким образом, было определено семь величайших грехов. Согласно передаче Абу Дауда (умер в 275 г. Хиджры/889 г. н.э.) количество

46. Тафтазани «Шархуль-макасыд», II, 268.

47. Бухари «Адаб», 6; Муслим «Иман», 38; Тирмизи «Тафсир», 5; Дарими «Дият», 9.

48. Бухари «Васайя», 23; Муслим «Иман», 38; Абу Дауд «Васайя», 10.

больших грехов достигает девяти. К упомянутым выше семи грехам было добавлено еще два: непослушание родителей и совершение какого-либо запрещенного действия в главной Мечети «Аль-Харам». ⁴⁹ В книге Хафиза Захаби (умер в 748 г. Хиджры/1347 г. н.э.) «Китабуль-Кабаир» количество упомянутых больших грехов достигает 70-ти, а в книге Хайтами (умер в 974 г. Хиджры/1566 г. н.э.) «Аз-Заваджир ан иктирафи'ль-кабаир» (Египет 1390 г. Хиджры/1970 г. н.э.) их насчитывается 467.

3. Положение того, кто совершил большой грех

Совершившего большой грех (кабира, фиск) называют «муртакиби кабира» или «фасик». Согласно мнению мутазилия и других течений, считающих, что вера состоит из утверждения сердцем (тасдик), словесного заявления о своей вере (икрап) и деяний, большой грешник – фасик не является верующим, а находится на ступени между верой и неверием. Если такой человек умрет, не покаевшись, то он будет обречен на вечные муки Ада, если же покается, то умрет верующим. Хариджиты же считали больших грешников-фасиков полностью неверующими. Согласно мнению суннитов, человек, совершивший большой грех, но по каким-либо причинам не раскаявшийся в нем, все равно является верующим. ⁵⁰ Однако он будет наказан за совершенный им грех. У него также есть возможность покаяться в грехе. Всевышний Аллах, если пожелает, может простить его в последующей вечной жизни (ахира) или дать разрешение на заступничество за него, а если захочет, то может и воздать ему по его грехам. Но поскольку в сердце у человека есть вера, то в итоге, Аллах позволит ему войти в Рай. Существуют аяты, которые доказывают, что люди, совершившие большие грехи, за исключением грехов многобожия и неверия, являются людьми верующими. Например:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

«О, вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убийствами вами». (Сура «Аль-Бакара» 2/178).

В этом аяте об убивавших говорится, как о людях верующих.

В Суре «Аль-Худжурат» 49/9 говорится так:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

49. Абу Дауд «Васайя», 10.

50. Так как, по мнению богословов-суннитов, действие не является частью веры.

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их».

Как видно из этого аята мусульман, воюющих друг с другом, называют верующими.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

«О, вы, которые уверовали, обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием, может быть Ваш Господь простит вам ваши грехи».
(Сура «Ат-Тахрим» 66/8).

В этом аяте Всевышний Аллах обращается к уверовавшим людям, совершившим большие грехи «О, вы, которые уверовали», призывая их к покаянию. Есть еще упомянутый нами ранее хадис, переданный от Абу Зарра аль-Гифари (радыйаллаху анху) (умер в 35 г. Хиджры/652 г.н.э.), который также является доказательством того, что верующий, совершивший большой грех, является грешным мусульманином, но не неверующим. Того, кто совершил большой грех, даже, если он не имеет никакого оправдания в религии, все равно принято считать мусульманином. По таким людям совершаются погребальные молитвы, а также испрашиваются у Аллаха прощение их грехов. И так продолжается до наших дней, начиная со времен «века благоденствия».

II. Столпы Веры

A. БОЖЕСТВЕННОСТЬ

1. Вера в Аллаха

а. Необходимость веры в Аллаха

История человечества показывает нам, что во все времена у людей были мысли о Боге - Творце, обладающим Высшей Силой и Могуществом, и желание поклоняться Ему, а, значит, было и религиозное верование. Об этом красноречиво рассказывают, например, наскальные рисунки наших предков, живших в простейших условиях. Однако существует разница между истинной верой просвещенного человека и мифами ложных верований невежественного, и заключается она в определении Того, Кто обладает этой Высшей Силой, и какие Имена и Атрибуты Ему присущи.

Это качество, а именно чувство веры в Бога, без сомнения, дано человеку от рождения. Человек с начала пребывания на Земле чувствовал в себе желание быть благодарным Всемогущему Создателю, вдохновляться Им, с Его помощью познавать созданный Им окружающий мир, себя и Его. В своей вере во Всемогущего человек находил силы для сопротивления всем жизненным тяготам и невзгодам, искал у Него защиты и непременно получал ее.

Насколько ощущение себя, осознание своего существа являются очевидными проявлениями чувства и мысли, настолько же и попытка осознать и понять, что существует Создатель этого мира, без сомнения, есть также проявление чувства и мысли. Поэтому вера в Одного Единого Бога – Аллаха, равно которому нет и не может быть – это необходимый, обязательный итог этих чувств и раздумий. Она также является долгом каждого разумного человека, достигшего зрелого возраста.

Даже люди, не ведавшие о религии, живя в отдаленных местах, должны своим разумом постичь существование Аллаха. Ибо человек,

наделенный врожденным качеством – чувством веры, узрев во Вселенной совершенную гармонию, просто обязан поверить в существование Одного Единого Творца, подобного и равного которому нет и который обеспечивает весь порядок этого мироздания.

В Священном Коране сказано:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Разве есть сомнение в существовании Аллаха, Творца земли и небес?!» (Сура «Ибрахим» 14/10).

б. Доказательства существования Аллаха

По мнению некоторых исламских ученых, нет необходимости искать внешние доказательства существования Аллаха, приводя логические суждения и веские аргументы, поскольку вера в Аллаха является врожденным качеством – внутренним чувством, обязательно присутствующим у каждого человека. Каждый здравомыслящий человек способен обнаружить и понять, что Аллах существует и что Он - Один Единый.

Доказательства, предъявляемые на этом пути, имеют лишь цель пробудить в человеке существующие у него знания об Аллахе, о Его единственности, а также развить и углубить их. Это можно сравнить с воздействием магнита: при приближении к нему железо притягивается. Это свойство является скрытой особенностью, и пока оно не исчезнет, будет выполняться заложенное в него действие.

Так и человек, созерцающий в своем внутреннем и внешнем мире знамения, свидетельствующие о существовании Аллаха, создан Им со способностью усвоить это. Наряду с этим само создание человека, его природа, его рождение являются яркими доказательствами существования Аллаха. Таковы убеждения имама Аль-Газзали (умер в 505 г. Хиджры/1111 г.н.э.) и Аш-Шахристани (умер в 548 г. Хиджры/1153 г.н.э.).

Согласно мнению другой части исламских ученых, люди способны и в состоянии осознать существование Аллаха, опираясь на целый ряд доказательств внутреннего и внешнего мира, свидетельствующих о существовании Аллаха. Однако Всевышнего Аллаха невозможно напрямую воспринимать при помощи органов чувств. И об этом сообщается в аяте Суры «Аль-Ан'ам» 6/103:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

«Не постигают Его взоры, а Он все взоры постигает».

Органы чувств дают пищу нашему разуму, стремящемуся познать Аллаха. Гармония, порядок во Вселенной, окружающий мир, – все они являются знаменами, доказывающими существование Аллаха. Так разум человека, размышляя о подобных проявлениях, начинает поиски Творца. В аяте Суры «Фуссылат» 41/53 так говорится по этому поводу:

سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

«Мы покажем им Наши знамения как в них самих (их внутреннем мире), так и во внешнем мире. Пока им не станет ясно, что это – истина (от Аллаха)».

Не сосчитать путей познания Всевышнего Аллаха и доказательств Его существования. Мы же попытаемся лишь коротко объяснить самые известные из этих доказательств.

(1) Доказательство необходимости существования Аллаха в Коране

В Священном Коране, темой большинства аятов, посвященных Всевышнему Аллаху, являются Его Атрибуты. В этих аятах сообщается о том, что нет подобного и равного Всевышнему Аллаху, подчеркивается Его существование, как Одного Единого Бога. В Коране говорится, что знание о существовании Аллаха – есть само собой разумеющееся естественное знание (фитра), данное человеку с рождения. Т.е. безупречный по природе своего создания человек, в сущности, знает своего Создателя. (Сура «Ар-Рум» 30/30, см. стр. 8). При изучении содержания аятов Священного Корана мысль человека должна быть направлена на следующие моменты:

1. Постичь существование Всевышнего Аллаха, создавшего человека с совершенным телом, наделенным органами, у каждого из которых свои функции, что наглядно демонстрирует Могущество, Знание и Мудрость Творца – Всевышнего Аллаха, Одного Единого, равного которому нет.

2. Поверить в существование Аллаха, размышляя над созданным Им животным миром, включающего в себя ходящих, летающих, ползающих, четвероногих и двуногих, демонстрирующих Могущество и Силу Господа, и над тем, что эти животные были поставлены на службу человеку.

3. Размышлять над созданием земного шара с его совершенным, отрегулированным порядком и гармонией в природе, с его глубокими морями, пресными и солеными водоемами, величественными горами, который идеально приспособлен для жизнедеятельности живых существ и предоставляет пристанище и приют человеку. Размышлять над безукоризненным созданием Земли с ее атмосферой и небесами, гармони-

рующими друг с другом, над их безупречной службой, над сменой времен года и метаморфозами в природе, происходящими в результате этого и т.д. Принимая во внимание то, что все сущее на земле и на небесах поставлено на службу человеку, поверить в существование Обладателя Абсолютного Могущества и Силы – Аллаха, создавшего все это и управляющего этим.

4. Размышлять о воде, составляющей основу всего живого, о воскрешении мертвой, высохшей земли при помощи живительной влаги, из которой затем произрастают различные травы и плоды. Размышлять о ветре – вестнике воды и погонщике облаков, о многообразии пищи, которой питается все сущее на Земле, об огне, помогающем людям. Думая об этом, обнаружить существование Великого Творца – Аллаха, который предоставил все это в распоряжение человеку, и поверить в Него.

5. Думая о Луне, Солнце, звездах и планетах, связанных между собой точными законами и неизменным порядком, о дне, предназначенном для бодрствования и деятельности людей, о ночи, созданной для сна и отдыха от праведных трудов, об огромной пользе всего этого для человечества и для всего сущего, поверить в создавшего все это Аллаха.

6. Думая о людях, продовольствии и других разнообразных вещах, которые перевозятся кораблями, об украшениях, которые дарят нам моря, следует во всем этом искать Создателя всех этих богатств и благ.

7. Существуют аяты, в которых говорится о том, что когда человеку удастся преодолеть барьеры своего высокомерия, упрямства, нерадивости и неведения, он непременно обращается со своими мольбами о помощи не к кому-нибудь, а именно к Аллаху.

Приведем несколько аятов, в которых Всевышний призывает людей задуматься о Своих творениях:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥٠﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٥١﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

«Пусть человек подумает, из чего он был создан! Он создан из жидкости, которая вытекает из спинного хребта и грудных костей мужчины и женщины». (Сура «Ат-Тарик» 86/5-7).

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٥٢﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٥٣﴾
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٥٤﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

«Неужели, они не удосужатся взглянуть на то, как был создан верблюд, как были возвышены небеса, как были воздвигнуты горы, как была распростерта земля?» (Сура «Аль-Гашийя» 88/17-20).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ

«О, люди! Вам приводится притча – прислушайтесь же к ней! Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи, хотя бы и собрались вместе для этого. А если муха что-либо похитит у них (у идолов), то они не в состоянии возратить у нее похищенное. Бессилен как просящий, так и тот, у кого просят». (Сура «Аль-Хадж» 22/73).

Если внимательно изучить 7 групп аятов Священного Корана, свидетельствующих о существовании Аллаха, то можно заметить, что в них, в общем, использованы два метода.

- Отталкиваясь от сущего обнаружить Создателя этого сущего, исходя от творения выявить его Творца.

Вселенная и все что мы видим вокруг, не является «обязательно существующей», а является «возможной», т.к. вероятность бытия Вселенной, и вероятность ее небытия равны. А раз этот мир все же возник и существует, следовательно, есть Тот, Кто отдал предпочтение его бытию. При этом Он не может быть созданным, подобно этой Вселенной, которая, как и природа, не является самодостаточной, и сама нуждается в том, кто ее создал. Следовательно, существует Тот, Кто ни в ком не испытывает потребности для Своего бытия, и Кто из небытия вывел Вселенную в бытие. И имя Его - Всевышний Аллах. (Доказательство возникновения возможного).

- В возникновении Вселенной и во всех происходящих в ней процессах царствует закон и порядок, которые невозможно отрицать. Поэтому необходимо, чтобы был Тот, Кто организует этот порядок во Вселенной в таком безупречном виде. А это и есть Один Единый, Вечный, не имеющий ни начала, ни конца своего существования Бог – имя которому Всевышний Аллах. (Доказательство гармонии).

(2) Доказательство существования Аллаха, основанное на природе (фитре) человека

Человек со здравым рассудком принимает то, что существует Всемогущий и Всесильный Создатель. Осознание существования Всевышнего Аллаха и вера в Него – это естественные чувства, присущие человеку. Это чувство, и это сознание порой могут притупляться, когда человек находится в состоянии высокомерия, упрямства и нерадивости. Но они

никогда не исчезают полностью. На возникновение у человека осознания существования Аллаха не оказывают влияния ни старание человека, ни его убеждения, ни логический ход его мысли. Как только человек попадает в трудную ситуацию или начинает переживать о чем-либо, он начинает искать защиту у Бога, молиться и обращаться к Нему. Такое поведение заложено в его природе. Это – потребность человека. Вот, что говорится об этом естественном поведении человека в Суре «Юнус» 10/12:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

«А когда человека коснется беда, он (чувствуя свою беспомощность) взывает к Нам, и на боку, и сидя, и стоя на ногах. Когда же Мы отводим от него беду, он отвращается от пути Аллаха, продолжая свое неповиновение, и забывая милость Аллаха к нему, будто его и не постигало горе, и он не взывал к Нам».

Этой же теме посвящены и аяты Суры «Ан-Намль» 27/62 и «Аз-Зумар» 39/8,49. Доказательство, основанное на природе человека, носит характер убеждений, понятных всем людям.

(3) Доказательство, основанное на возникновении мира

Самый известный аргумент среди богословов, используемый в качестве доказательства необходимости существования Аллаха, так называемый «худус», можно изложить следующим образом.

Мир состоит из тел, образованных из субстанций, обладающих определенными свойствами (цвет, запах, вкус и т.д.). Невозможно себе представить, чтобы субстанции или тела могли существовать, не имея своих свойств – признаков. Но и свойства являются несамостоятельными категориями, т.е. нуждаются в каком-нибудь теле, чтобы существовать, в то же время постоянно изменяясь и обновляясь. То же, что постоянно подвергается изменению, не может быть вечным. В таком случае и мир, состоящий из субстанций и их свойств, в котором происходят постоянные изменения и появление новых вещей, тоже не вечен и когда-то возник. А раз он возник, и у него есть начало, то у него было две равные вероятности – быть или не быть. То, что мир при этом все же существует, а также то, что он возник в определенное время, свидетельствует о наличии Того, Кто предпочел существование мира его небытию, и вывел его из небытия в бытие, т.е. создал.

Согласно принципу причинно-следственной связи, у каждой возникшей вещи (хадис) должен быть ее Создатель (мухадис). Создателем же нашего

мира является существующий вечно, не имеющий начала Всевышний Аллах. Невозможно даже представить, что Создающий Творец мог бы быть созданным и иметь начало, ибо тогда Он Сам нуждался бы в создателе, и т.д. и тогда бы такая цепочка была бы бесконечной и безрезультатной.

(4) Доказательство, основанное на возникновении возможного.

Логика определяет три категории существования: возможное, необходимое и абсурд. Возможное – это такое существование, вероятность бытия которого равна вероятности его небытия, т.е. такое существование зависит от определенных причин. В противоположность этому, необходимым является такое существование, небытие которого невозможно. Необходимое существование никем не определяется, ни от чего не зависит, не нуждается в других частях. Это существование вечное без начала и конца. Абсурдом является то, существование чего невозможно.

Наш мир состоит из множества частей, каждая из которых состоит из более мелких частей. Существование каждой части зависит от существования ее составляющих, следовательно, и каждая часть, и мир в целом относятся к категории возможного.

Поскольку возможное все же существует, значит, налицо присутствие причины, оказавшей влияние на это и давшей предпочтение и возможность его существованию. Если эта причина «возможно существующая», то и у нее тоже должна быть своя причина. Таким образом, образуется непрерывная цепь причин, которая либо не приводит ни к какому результату, либо восходит к Тому, чье существование необходимо.

Таким образом, для того, чтобы мир существовал, необходим Создатель, отдавший предпочтение и осуществивший его существование, – Вечный без начала, существование которого ни от чего не зависит. И это Всевышний Аллах.

(5) Доказательство, основанное на гармонии

В природе и в процессах, происходящих в ней, существует безошибочная согласованность и порядок, которые мы воспринимаем нашими органами чувств. Этот порядок во Вселенной – есть результат деятельности Творца, создавшего все – от первой причины до последнего следствия – и обладающего бесконечной Мудростью и Знанием. Вселенная является произведением Всевышнего Аллаха, которому принадлежат все знания, как скрытые, так и явные. Это доказательство еще называют доказательством системы и цели (т.е. мудрости скрытого смысла и безукоризненного исполнения).

В то время как доказательство возникновения возможного и доказательство возникновения мира могут быть непонятными для некоторых

людей, доказательство системы и цели может удовлетворить как ученого, так и мало образованного человека. Ибо каждый может увидеть и почувствовать в творениях Великого Создателя, чьи Знания и Могущество бесконечны, присутствие мудрости и сокровенного смысла.

Глядя на Вселенную, мы видим, что это – система законов и целей. Невозможно представить, чтобы эти тончайшие законы, замыслы, расчеты были бы делом слепой случайности. Необходимо присутствие Творца, обладающего Мудростью и Знанием, упорядочивающего и регулирующего законы, поставившего их на службу всему сущему. Вот, что говорится в Суре «Аль-Фуркан» 25/61:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

«Благословен Тот, Кто создал на небесах созвездия, и Солнце – сверкающий светильник, и Луну, дающую свет!»

А Сура «Али Имран» 3/191 гласит следующее:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«Они поминают Аллаха и стоя, и сидя, и лежа, и предаются размышлениям о сотворении небес и земли, говоря: «О, наш Господь! Ты создал все это не напрасно. Ты превыше того, что не подобает Твоему Величию и Совершенству! Защити же нас от мук пламени Ада»

(6) Доказательство, основанное на истории человечества

Как показывает история, все народы Земли, независимо от расы, места проживания, различий в религиозных убеждениях, никогда не сомневались в том, что созерцаемый ими окружающий мир является произведением Творца. Они признавали существование Создателя, обладающего Мудростью, Знаниями о явном и тайном, и поклонялись Ему. Где бы вы ни были, повсюду можно встретить, пусть даже в самой грубой и простейшей форме, наряду с мифами и небылицами, идеи о Боге и религии. И даже те из людей, кто абсолютно отрицает существование Бога, повстречавшись с бедой, предпочитают искать покровительства и защиты не у дерева, камня или земли, а у Всемогущего Творца. Следовательно, сама идея о Боге и религиозное чувство, наблюдаемые в разные эпохи, в разных странах и цивилизациях, свидетельствуют о существовании Аллаха.

(7) Доказательство, основанное на движении

Мы знаем, что все во Вселенной находится в движении. У всего движущегося есть то, что побуждает их к движению, т.е. некий движитель. Если этот движитель, также находится в состоянии движения, то и у него существует движитель. Так можно продолжать эту цепочку до бесконечности. Ибо, ничто само по себе не приходит в движение. В таком случае, должен существовать Тот, Кто заставил их двигаться. Давшим же бытие и движение всей Вселенной является Всевышний Аллах – Тот, чье существование необходимо.

(8) Доказательство, основанное на совершенстве

Фараби (умер в 339 г. Хиджры/950 г. н.э.) сформулировал этот аргумент и дал ему название «Доказательство бытия Обладателя самых совершенных Атрибутов». Много позднее Декарт (1596-1650 г.г.) изложил это доказательство следующим образом:

«Во мне живет некое представление о совершенстве. В этом нет никакого сомнения. Это представление не может придти ко мне от меня самого. Ибо я несовершенен. Также эта мысль не может придти из небытия. Ибо небытие (ничто) не может быть причиной и не может ничего создавать. Поскольку мир, окружающий нас, также имеет недостатки, то представление о совершенстве он дать мне не может. В таком случае, представление о совершенстве мне может быть дано лишь Обладателем Совершенства – Господом Богом».

(9) Доказательство, основанное на бесконечности

С точки зрения способа аргументации, между доказательствами, основанными на бесконечности и на совершенстве, нет никакой разницы. Это доказательство таково: «Во мне живет идея о бесконечности. Я думаю о Том, чье бытие не закончится. Это представление не может придти ко мне от меня же. Ибо я конечен. Оно не может придти ко мне от окружающих меня вещей. Ибо они также конечны. Мысль о бесконечности мне может быть внушена только Тем, Кто не имеет конца своего существования, т.е. Всевышним Аллахом».

(10) Доказательство, основанное на нравственности и добродетели

Все существующее в мире подчиняется определенным законам. Есть законы, регулирующие бытие живой и неживой природы, а есть нравственные законы, которые устанавливают неразрывную связь между стремлением человека к счастью и совершением им добродетельных

поступков, приносящих радость. Если действие законов природы происходит независимо от воли кого-либо из созданных, то следование человека нравственному закону является добровольным. То есть человек принуждает себя идти по пути трудностей и лишений в надежде на достижение счастья. Однако сила, внутренне направляющая людей на добровольное следование определенным правилам, может исходить только от Обладателя Высшей Силы и Абсолютного Авторитета. А таковым является Господь Бог.

Каждый человек в глубине души знает, что счастье обязательно наступит при совершении им нравственных поступков (т.е. он испытает чувство удовлетворения, толкающее его на совершение добра). Но он может совершать определенные действия, позволяющие обрести счастье, а желаемый результат не будет достигнут, ибо наступление счастья связано еще и с внешним миром, и с волей других людей. Поэтому для того, чтобы человек обрел счастье, необходима Высшая Воля, властвующая над всеми. Обладателем же этой Высшей Воли является Всевышний Аллах, который и внушил нам внутреннее знание о счастье и гарантирует его наступление.

(11) Существование Аллаха с точки зрения тасаввуфа

Ученые тасаввуфа считают неуместным раздумывать по поводу существования Аллаха. С их точки зрения разум способен ввести человека в заблуждение, поэтому они придают важное значение знаниям об Аллахе, полученным в результате духовного опыта, опирающегося на познание Аллаха сердцем. По их мнению, среди всего существующего, известного людям, самым очевидным является существование Аллаха. Человек не владеет более ясными, определенными, очевидными и само собой разумеющимися знаниями, чем знание о существовании Аллаха. И нет необходимости доказывать существование Всевышнего Аллаха («исбат-и ваджиб»). Ибо стараться доказать очевидное – это напрасная, бесполезная трата сил.

Также эти ученые придерживаются мнения, что невозможно доказательство существования Того, чье существование необходимо, и чье небытие невозможно. Если же предпринять подобную попытку, то можно попасть в нелепую и лишённую логики ситуацию, доказывая существование Того, чье присутствие определено и является само собой разумеющимся. Невозможно овладеть истинными, в полном значении этого слова, знаниями о Том, Кто обладает вечными, абсолютными и совершенными Атрибутами, опираясь на размышления созданного, ограниченного и зависимого существа, имеющего недостатки.

(12) Некоторые из доказательств существования Аллаха.
выдвинутые в наше время

Современная аргументация необходимости существования Аллаха сводится, в основном, к отрицанию материализма и теории случайности или же к объяснению того, какова доля воздействия эволюции на природу. Ограничимся упоминанием нескольких из подобных доказательств.

В соответствии с правилами логики можно допустить существование лишь трех вероятностей возникновения Вселенной.

1. Вероятность того, что Вселенная возникла сама по себе, создав саму себя из ничего (из небытия). Однако, исходя из закона о причинно-следственной связи, у каждого следствия должна быть причина, у каждого произведения свой автор, а у всякого создания Создатель. Следовательно, поскольку Вселенная существует, значит, есть Тот, Кто обеспечил ее возможное существование. Предположение, что Вселенная возникла сама - создала себя, – это такое же абсурдное и не отвечающее законам логики суждение, как, например, убеждение в возможности появления прекрасной картины без участия самого художника, или полета реактивного самолета без пилота (управления), или безаварийного плавания морского судна без капитана.

Кроме того, часть Вселенной составляют неживые создания, к примеру, земля, вода и др. Создатель же чего-либо должен обладать жизнью и могуществом. Что же касается живых существ, то и они вначале были безжизненны и не ведали ничего о себе. Создатель же чего-либо должен обладать жизнью и знанием.

Невозможно представить себе, чтобы существующие в природе вещи могли создавать друг друга, ибо они сами когда-то отсутствовали и впоследствии возникли. Если бы вещь обладала способностью создавать другие вещи, подобные себе, то она, прежде всего, создала бы саму себя. А между тем, чуть ранее мы говорили о том, что Вселенная не может создать саму себя. Следовательно, не может быть и речи о таком возникновении Вселенной.

Священный Коран доказывает, насколько необоснованна и сомнительна вероятность того, что Вселенная могла возникнуть сама по себе, не нуждаясь ни в чем участии, чтобы стать тем, чем она сегодня является.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴿٥٦﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَهُمُ الْخَالِقُونَ .

«Разве они были созданы, без участия Творца? Или же они сотворили самих себя? Может быть, они сотворили небеса и землю? Нет, вне всякого сомнения, они не знают достоверно об Аллахе.» (Сура «Ат-Тур» 52/35-36).

2. Вероятность появления Вселенной, а также порядка и гармонии, наблюдаемых в ней, в результате слепой случайности. Некоторые еще могли бы согласиться с ролью случайности⁵¹ в возникновении некоторых незначительных событий. Однако какой же разум и какая логика могут принять то, что создание земного шара, людей, животных, растений и неодушевленных предметов, а также вращение звезд и планет с огромной скоростью во Вселенной по своим орбитам, которые не отклоняются от них и не сталкиваются друг с другом, вот уже в течение миллионов лет, было чистой случайностью?! Несомненно, такое грандиозное устройство вещей, природы и господствующих в ней неизменных, безукоризненных и безошибочных законов, создание систем и целей, и продолжение их функционирования, ни в коем случае не могут быть связаны со слепой случайностью. Священный Коран также отрицает это:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّسَانِكُمْ وَالْوَاكِنُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ.

«Создание небес и земли, различие в ваших языках (несмотря на то, что все вы имеете одно происхождение) и цвета кожи, поистине, все это – из Его знамений и чудес.» (Сура «Ар-Рум» 30/22).

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتجاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ
صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلُمُونَ

«Есть на земле находящиеся рядом участки земли, виноградники, засеянные пашни и пальмы, которые произрастают из одного или нескольких корней. Несмотря на то, что они орошаются одной и той же водой, Мы создали их разными, с преобладанием вкусовых качеств у одних над другими. Поистине, в этом – знамения для мыслящих.» (Сура «Ар-Рад» 13/4).

51. Здесь имеется в виду события, которые происходят в жизни человека неожиданно, не по его воле. Ибо, в действительности, любое, даже малейшее изменение в мире происходит по Воле и Мудрости Всевышнего, а, значит, оно неслучайно.

Вот несколько приведенных учеными примеров, демонстрирующих, что случайность никогда не может быть достаточной причиной для объяснения возникновения природы и порядка в ней.

Протеин составляет одну из главных субстанций всех живых организмов. Как известно, это белковое вещество состоит из пяти элементов: углерода, водорода, азота, кислорода и серы. В одной клетке протеина находится около сорока тысяч молекул. На данный момент известны более ста химических элементов, которые находятся в природе в произвольном соотношении. А теперь подумаем, какова в процентном отношении вероятность создания всего лишь одной клетки протеина, соединяющего в себе вместе пять элементов? И сколько времени и вещества для этого понадобится?

Еще один пример опровержения случайности. Положим в карман 10 пронумерованных марок, и предварительно перемешав, попытаемся вытягивать их по одной согласно нумерации. При этом каждую вытянутую марку с неправильным номером снова кладем в карман и тщательно перемешиваем с другими. Согласно существующей в математике теории вероятности, вероятность вытягивания марки с номером «1» с первой попытки равна одной десятой. Вероятность вытягивания марок с порядковыми номерами «1» и «2» непосредственно следующими друг за другом равна одной из ста. Вероятность вытягивания марок с порядковыми номерами «1», «2» и «3» друг за другом равна одной из тысячи и так далее. Вероятность же вытягивания этих марок согласно их порядковым номерам от «1» до «10» будет равна одной из миллиарда, что означает нулевую вероятность.

Еще один пример. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью 1000 миль в час. Если бы это происходило не так, а скажем, земля вращалась бы со скоростью 100 миль в час, то дни и ночи были бы гораздо длиннее, чем сейчас. А это бы означало, что каждый удлинненный день сжигал бы весь растительный мир, а удлинненные ночи уничтожали бы, замораживая, все оставшееся, конечно, при условии сохранения хоть какой-то части растительного мира.

Из всех этих и подобных им примеров становится очевидным, что жизнь на Земле не является случайностью.

3. Ошибочность первых двух вероятностей очевидна. И нам остается принять разумом третью вероятность, а именно: существует Творец, создавший эту Вселенную и обеспечивающий в ней порядок. И Имя этому Создателю – Всевышний Аллах. В Коране сказано:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Разве есть сомнение в том, что существует Аллах, создавший небеса и землю?!» (Сура «Ибрахим» 14/10).

Мы не отрицаем наличия процесса развития в природе и его роли. Но этот процесс происходит в определенных и ограниченных рамках и с его помощью невозможно объяснить ни появление первого существа, ни важные преобразования, происходящие в природе. Материалисты же опираются именно на эволюцию, как основной фактор всех процессов, происходящих в природе.

Однако в результате проведенных исследований выяснилось, что ни скачкообразное развитие, ни преобразования не способствуют появлению новых видов живых существ. Преобразования и метаморфозы в большинстве случаев приводят к летальному исходу, вырождению, или отрицательной мутации. Ученые придерживаются мнения, что для передачи какого-нибудь нового качества путем видоизменения от одного поколения другому требуется, чтобы это качество передавалось из поколения в поколение миллион раз. Появление на свет таких живых существ в наши дни и при таком темпе просто невозможно. Обладание живым существом способностью к развитию – есть еще одно свидетельство того, что оно было создано Мудрым Творцом.

Позитивно настроенные ученые, исходной точкой которых является не голос отрицания, а объективность, признают существование Всевышнего Аллаха. В законах, раскрытых наукой, они видят созидательную Мощь Всевышнего Аллаха. Так, например, экс-президент Нью-йоркской Академии наук А. Гресси Моррисон сказал следующее: «Во всех мужских и женских клетках присутствуют хромосомы и гены. Внутри клетки есть крошечное ядро, заключающее в себе гены. Гены – это главный фактор, влияющий на особенности каждого живого существа, в том числе и человека. Цитоплазма же, находящаяся в клетках органов размножения является феноменальной субстанцией, состоящей из различных химических соединений и окружающей со всех сторон хромосомы и гены. Индивидуальные особенности всех людей, живущих на земном шаре, включая психологические, расовые особенности, цвет кожи зависят от этих генов, которые столь малы, что если их собрать вместе, они не заполнят даже наперстка или чашечки цветка. Прекрасно, но как же получается, что этот так называемый ген способен скрывать в себе особенности и свойства такого огромного количества людей, и как это получается, что в таком крохотном пространстве ему удастся сохранять совершенно разные психофизиологические особенности людей? Построение системы из крохотных, невидимых, даже через микроскоп, нескольких миллионов атомов, образующих гены, управление этими системами может быть результатом деятельности только Всезнающего и Всемогущего Творца. Другим

теориям и умозрениям не может быть места». Священный Коран так объясняет эту истину:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ وَالْوَالِدِكُمْ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ

«Создание небес и земли, различие в ваших языках (несмотря на то, что все вы имеете одно происхождение) и цвета кожи, поистине, все это - из Его знамений и чудес». (Сура «Ар-Рум» 30/22).

в. Имена Аллаха

(1) «Аллах» – Имя собственное

Ни в арабском, ни в каком-либо другом языке невозможно найти слова полностью соответствующего Имени Господа – «Аллах»⁵², которым можно было бы его заменить. И в этом вопросе ученые пришли к единому мнению. Ибо, слово «Аллах» – это Имя собственное, а имена собственные не переводятся на другие языки. Другое слово, даже если оно имеет арабское происхождение, не способно заменить его. Однако в Священном Коране при упоминании Аллаха используются такие Имена, как «Илях» (Бог), «Мауля» (Господь), «Рабб» (Господь). Поэтому такие слова, как «Хода», «Йаздан», употребляемые на языке фарси, и «Танры», «Чалаб», употребляемые в турецком языке, не способны заменить Имя собственное «Аллах». А такие Имена, как «Илях», «Мауля» и «Рабб», упоминаемые в аятах и хадисах, могут использоваться наравне с ним в качестве других Имен Аллаха.

(2) «Исм Азам» – самое великое Имя Аллаха

Часть исламских ученых, не выделяя никакое из Имен Аллаха, провозгласила, что все эти Имена являются превосходными и великими. Другая же группа ученых, взяв за ориентир хадисы, придерживается того мнения, что некоторые из Имен Аллаха являются более величественными и возвышенными. Представители этой группы стали придерживаться разных точек зрения по поводу того, какое из Имен Аллаха звучит более величественно. Одни из них говорили, что величественнее звучит следующее Имя Аллаха:

52. В слове «Аллах» – букву «х» следует произносить как букву «h» в английском слове «home».

«Аль-Хайю'ль-Кайюм», что означает «Вечно Живой, Сушый, который не нуждается ни в чем, а Сам поддерживает жизнь и существование всех Своих созданий».

Другие же утверждали, что гораздо величественнее следующее Имя: «Зу'ль-Джаляли ва'ль-Икрам», что означает «Обладатель истинного Величия и Почета».

(3) «Асмау'ль-Хусна» – «Прекраснейшие Имена Аллаха»

Все «имена существительные» и «имена прилагательные», которыми Всевышний Аллах Себя именует, называются «Асмау'ль-Хусна» или «Прекраснейшие Имена Аллаха». У Аллаха самые красивые Имена. Ибо Он является Обладателем всех достоинств и совершенств. Его Имена – это Священные слова, выражающие величие высшей степени и абсолютное совершенство.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

«Аллах! – Нет Бога, кроме Него. Он обладает самыми прекрасными Именами». (Сура «Та ха» 20/8).

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

«Он – Аллах, Творец, Создатель, Дарующий образ. У Него самые прекрасные Имена...» (Сура «Аль-Хашр» 59/24).

В Священном Коране и достоверных хадисах упоминается весьма значительное количество Его Имен. Раб Божий, знакомясь с этими именами, познает Аллаха. Всевышний Господь велит в Священном Коране, чтобы мы обращались к Нему со своими молитвами, используя Его красивейшие Имена. В Суре «Аль-Араф» 7/180 сказано следующее:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

«У Аллаха есть прекрасные Имена. Так обращайтесь же к Нему, называя Его этими Именами».

Наличие большого количества прекрасных Имен не означает наличия большого числа их обладателей. Все они свидетельствуют о существовании лишь одного Создателя. В Суре «Аль-Исра» 17/110 говорится следующее:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

«Скажи: «Призывайте Аллаха, называя Его Аллах или Ар-Рахман. Каким бы Именем вы Его не называли – это прекрасное Имя. Ведь Ему принадлежат самые прекраснейшие Имена!»

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов изрек: «Воистину, у Всевышнего Аллаха есть 99 Имен. Кто их выучит, узнав их значение, и будет часто их повторять, тот войдет в Рай. Несомненно, то, что Аллах – Один и любит Единственность».⁵³

Список Прекрасных Имен не ограничивается 99-ю Именами. У Него есть и другие Имена, упомянутые в хадисах и аятах. Просто это наиболее широко распространенные, известные Имена Аллаха. Их называют еще «почтенными Именами». В одном хадисе, который пересказали Тирмизи и Ибн Маджа каждое из 99-и Имен Аллаха было перечислено и сосчитано. Это следующие Имена:

«Аллах», «Ар-Рахман» (Милостивый на этом свете ко всем), «Ар-Рахим» (Милостивый на том свете только к верующим-мусульманам), «Аль-Малик» (Владыка всего), «Аль-Куддус» (Свободный от недостатков), «Ас-Салям» (Дающий мир и безопасность своим созданиям), «Аль-Му`мин» (Дающий надежность и безопасность своим верным рабам), «Аль-Мухаймин» (Подчиняющий себе), «Аль-`Азиз» (Великий, Непобедимый), «Аль-Джаббар» (Обладающий Силой, Управляющий всем по Своей Воле), «Аль-Мутакаббир» (Единственный Обладатель Истинного Величия), «Аль-Халик» (Создатель), «Аль-Бари`» (Создающий без изъянов), «Аль-Мусаввир» (Придающий всему форму), «Аль-Гаффар» (Прощающий и скрывающий грехи), «Аль-Каххар» (Уничтожающий непослушных), «Аль-Ваххаб» (Дарующий безвозмездно), «Ар-Раззак» (Дающий блага и пропитание), «Аль-Фаттах» (Открывающий врата добра и блага), «Аль-`Алим» (Всезнающий), «Аль-Кабид» (Забирающий души), «Аль-Басит» (Увеличивающий средства к существованию и продлевающий жизнь), «Аль-Хафид» (Унижающий неверующих), «Ар-Рафи`» (Возвышающий уверовавших), «Аль-Му`из» (Возвеличивающий), «Аль-Музилль» (Принижающий того, кого хочет, лишив его силы и победы), «Ас-Сами`» (Всеслышащий), «Аль-Басыр» (Всевидающий), «Аль-Хакам» (Высший Судья, Отделяющий хорошее от плохого), «Аль-Адль» (Справедливый), «Аль-Лятыф» (Оказывающий милость рабам), «Аль-Хабир» (Всесведующий), «Аль-Халим» (Снисходительный), «Аль-`Азым» (Величайший), «Аль-Гафур» (Много прощающий), «Аш-Шакур» (Вознаграждающий больше заслуженного), «Аль-`Алий» (Возвышенный, Возвышающий), «Аль-Кябир» (Великий, Тот, перед кем все ничтожно), «Аль-Хафиз» (Оберегающий), «Аль-Мукут» (Создатель благ), «Аль-Хасиб» (Берущий отчет), «Аль-Джалиль» (Обладатель величайших Атрибутов), «Аль-Кярим» (Щедрейший), «Ар-Рақыб» (Наблюдающий), «Аль-Муджиб» (Принимающий молитвы и

53. Аль-Бухари «Даават», 68; Муслим «Зикр», 2.

просьбы), «Аль-Васи'» (Обладатель неограниченной Милости и Знаний), «Аль-Хаким» (Обладатель Мудрости), «Аль-Вадуд» (Любящий Своих верующих рабов), «Аль-Маджид» (Самый Почётный), «Аль-Ба'ис» (Воскрешающий после смерти и ниспосылающий пророков), «Аш-Шахид» (Свидетель всему), «Аль-Хакк» (Истинный), «Аль-Вакиль» (Покровитель), «Аль-Кавий» (Всесильный), «Аль-Матин» (Обладатель Великой Силы, Могущественный), «Аль-Валий» (Помогающий верующим), «Аль-Хамид» (Достойный восхваления), «Аль-Мухсый» (Все считающий), «Аль-Мубди'» (Создающий), «Аль-Му'ид» (Умертвив, заново Оживляющий), «Аль-Мухьи» (Воскрешающий, Дающий жизнь), «Аль-Мумит» (Умерщвляющий), «Аль-Хай» (Вечно Живой), «Аль-Кайюм» (Дающий существование всему созданному), «Аль-Ваджид» (Вершащий то, что пожелает), «Аль-Мааджид» (Тот, чьи Щедрость и Величие велики), «Аль-Вахид» (Единый), «Ас-Самад» (Ни в чем не нуждающийся), «Аль-Кадир» (Всемогущий), «Аль-Муктадир» (Могущественный, Устраивающий все наилучшим образом), «Аль-Мукаддим» (Выдвигающий вперед кого пожелает), «Аль-Муаххир» (Отодвигающий назад), «Аль-Авваль» (Безначальный), «Аль-Ахыр» (Бесконечный), «Аз-Захир» (Явный, Тот, Чье существование очевидно), «Аль-Батын» (Скрытый, Тот, Кто на этом свете невидим), «Аль-Валий» (Правящий, Властвующий над всем), Аль-Мута'али» (Высочайший, Свободный от недостатков), «Аль-Барр» (Благостный, Тот, Чья милость велика), «Ат-Тавваб» (Принимающий покаяние), «Аль-Мунтакым» (Воздающий непокорным), «Аль-Афувв» (Прощающий), «Ар-Рауф» (Снисходительный), «Аль-Малику'ль-мульк» (Истинный Владыка всего сущего), «Зу'ль Джаляли ва'ль-Икрам» (Обладатель истинного Величия и Щедрости), «Аль-Муксит» (Справедливый), «Аль-Джами'» (Уравновешивающий противоречия), «Аль-Ганий» (Богатый, не нуждающийся ни в ком), «Аль-Мугни» (Обогащающий), «Аль-Мани'» (Удерживающий, Запрещающий), «Ад-Дарр» (Лишающий Своих благ тех, кого пожелает), «Ан-Нафи'» (Приносящий много пользы тому, кому Он пожелает), «Ан-Нур» (Дарующий свет веры), «Аль-Хади» (Направляющий на путь истины того, кого Он пожелает), Аль-Бади'» (Создающий наилучшим образом), «Аль-Баки» (Бесконечный), «Аль-Варис» (Истинно наследующий), «Ар-Рашид» (Направляющий на правильный путь), «Ас-Сабур» (Терпеливый).

Кроме Имен Всевышнего Аллаха, упомянутых в Священном Коране и хадисах, существуют еще Имена, которые находятся в сокровенном знании и которые Он может сообщить некоторым избранным Своим рабам.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал следующее: «О, мой Аллах! Заклинаю и прошу Тебя, обращаюсь к Тебе с каждым Именем, принадлежащим Тебе. Это Имя, которым Ты назвал Себя или сообщил в ниспосланной Тобой Книге. Или же это

Имя, которое Ты сообщил кому-нибудь из созданий Своих или же это Имя, которое знаешь лишь только Ты Своим знанием сокровенного».⁵⁴

Имена Аллаха можно классифицировать таким образом:

1. Имена, свидетельствующие о существовании Сущности Аллаха:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ

«Скажи (о, Пророк!): «Какое свидетельство самое достоверное?» И сам отвечай: «Аллах». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/19).

عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

«...Ты знаешь все о моей сущности, а я ничего не ведаю о Твоей Сущности». (Сура «Аль-Маида» 5/116).

2. Имена, свидетельствующие об особом «обязательном существовании» Сущности Всевышнего Аллаха, как, например: «Аль-Кадим» (Безначальный), «Аль-Азали» (Извечный), «Аль-Абади» (Вечный, Неизменный), «Аль-Баки» (Бесконечный), «Ад-Даим» (Бесконечный).

3. Имена буквальные, как, например: «Аль-Алим» (Всезнающий), «Аль-Кадир» (Всемогущий), «Аль-Хай» (Вечно Живой), «Ас-Сами» (Всепылающий), «Аль-Басыр» (Всевидящий).

4. Имена метафорические, например: «Аль-Авваль» (Первый), «Аль-Ахир» (Последний), «Аз-Захир» (Тот, чье существование очевидно), «Аль-Батын» (Тот, чья Сущность скрыта).

5. Имена Аллаха, свидетельствующие о Его Совершенстве и отрицающие недостойное Его Сущности, как, например: «Аль-Куддус» (Не имеющий недостатков), «Ас-Салам» (Безукоризненный, Совершенный).

6. Имена, не свидетельствующие о Сущности Аллаха, а описывающего Его Божественные Деяния, такие, как например: «Аль-Халик» (Создатель), «Ар-Раззак» (Дающий блага и пропитание).

Вопрос, касающийся ограничения количества Имен Аллаха является спорным. Часть богословов-мутазилитов сказали, что Аллаху можно давать новые имена, если они логичны и являются дозволенными. Согласно их точке зрения, допустимо употребление и даже наречение Аллаха именем, используя как само слово, так и синоним этого слова из другого языка. Поэтому Аллаха можно называть Именами, не упоминающимися в Священном Коране и Сунне, такими как «Ваджибуль-Вуджуд» – Тот, чье существование необходимо, «Вуджуди Мутлак» – Тот, чье существование абсолютно совершенно, «Ваджиб Та'аля» – Всевышний, чье существование обязательно. Первоначально

54. Ахмад бин Ханбаль «Муснад», I, 391.

богословы-сунниты придерживались мнения, что количество Имен Аллаха ограничено. Они считали, что у Аллаха существуют только имена, упоминающиеся в священных аятах и достоверных хадисах, и непозволительно называть Аллаха именем, основанным на подсказке разума или образованным по аналогии, а также давать Аллаху имена, не упоминаемые в тексте Корана. Однако с течением времени суннитские богословы пришли к согласию во мнение (иджме) на разрешение называть Аллаха такими Именами, которые не упоминаются в Коране, как, например, «Аль-Мавджуд» (Присутствующий), «Аль-Кадим» (Предшествующий), «Аль-Ваджиб» (Необходимый).

К вопросу, касающемуся ограничения Божественных Имен («Асмай Иляхийя»), необходимо иметь весьма осторожный подход.

г. Атрибуты Аллаха

Верить во Всевышнего Аллаха – это значит верить в те совершенные Атрибуты, которые присущи Его Сущности, и лишены каких бы то ни было недостатков. Аллах обладает всеми наивысшими и достойными Его Величия Атрибутами. Все Атрибуты Аллаха вечны без начала и конца. Такие Его Атрибуты, как Знание, Воля, Жизнь, Речь, не схожи с качествами других существ, несмотря на их одинаковое произношение (название). Поскольку мы сами не в состоянии познать Сущность Аллаха, мы узнаем о Нем через изучение Его Имен и Атрибутов. Сура «Аль-Ан’ам» 6/133 объясняет нам, что Аллаха невозможно воспринимать органами чувств:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

«Не постигают Его взоры, Он же постигает все взоры. Он – Оказывающий милость Своим рабам, обо всем Сведущий».

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Думайте о созданиях Аллаха. Но не задумывайтесь о Сущности Аллаха. Воистину, вы не обладаете никакой силой для этого».⁵⁵

Атрибуты Аллаха можно классифицировать по пяти категориям:

1 Собственный Атрибут Сущности (Аль-Вуджуд).

2 Атрибуты, опровергающие невозможное, неприсущее Сущности Аллаха, называются отрицающими недостойное (Ат-Танзихат или Ас-Сельби).

3 Атрибуты, описывающие Аллаха, обязательно присущие Ему, называются обязательными (Ас-Субути).

55. Сююти «Аль-Джамиус-Сагыр», I, 132.

4 Атрибуты, описывающие Действия Аллаха, которые необязательны для Аллаха, т.е. Он может как обладать ими, так и не обладать, называются возможными или Атрибутами Божественных Деяний (Аль-Джаизи или Аль-Фи'ли).

5 Атрибуты, присутствующие в Коране или хадисах, буквально воспринимая которые (по внешней форме слов), можно впасть в заблуждение, например уподобление Аллаха созданным, приписывание Ему тела. Это информизирующие Атрибуты (Аль-Хабари).

(1) Собственный Атрибут (Атрибут Бытия) (Аль-Вуджуд)

Бытие означает существование. Аллах существует. Его существование отличается от всех. Существование Его Сущности обязательно. Противоположностью бытия является небытие, которое неприемлемо по отношению к Всевышнему. Согласно мнению большинства суннитских богословов, Атрибут Бытия – существование Аллаха, является вечным без начала Атрибутом, описывающим Сущность. Невозможно представить небытие Сущности Аллаха. Атрибут Бытия – это основа и суть всех Атрибутов Аллаха. Исламские философы, Абу'ль Хасан Аль-Аш'ари (умер в 324 г. Хиджры/936 г. н.э.) и богослов-мутазит Абуль Хусейн-аль-Басри (умер в 436 г. Хиджры/1044 г. н.э.), принимающие, что бытие и сущность – это одно и то же, считали, что Бытие – это не описывающий Атрибут, а Собственный Атрибут Сущности.

(2) Атрибуты, отрицающие недостойное (Ат-Танзихат)

Атрибуты, избавляющие от всего несовершенного и негативного, того что не присуще Сущности Аллаха называются Атрибутами отрицающими недостойное, поскольку они сообщают нам о том, кем не является Аллах. В богословских трудах так описывается Аллах: «У Него нет ни начала, ни конца. Аллах – это не случайность, не признак, не тело, не субстанция. Он не обладает формой. Он не ограничен в пространстве, Его нельзя измерить. Он – неделим и не может рассыпаться на части. Он – не есть комбинация соединений. Он - не конечен. Ему не присуще место. Он не связан со временем и не схож ни с чем. Он не организм и не орган». Все эти описания Аллаха, выраженные в отрицательной форме, и есть Атрибуты отрицающие недостойное. Их много. Но самых важных из них – пять.

1 Безначальность (Аль-Кидам)

Это значит быть вечным, не имея начала. Как бы мы не удалялись в глубины времени, невозможно себе представить, что когда-то, даже до

появления времени Аллах не существовал. Аллах существовал вечно, и Ему не присуще рождение или возникновение. Если бы Он был чьим-то созданием, то тогда существовала бы потребность в каком-то ином создателе. А нуждающийся в создателе не может быть Тем, чье «существование обязательно». Безначальность является неотъемлемым атрибутом «обязательного существования». Противоположностью безначальности будет возникновение, характерное для созданных. Предположение о том, что Всевышний Аллах был создан, является абсурдным и нелепым.

2 Бесконечность (Аль-Бака)

Это значит быть вечным, не имея конца существования. У Аллаха нет окончания бытия. Бесконечность является одним из Атрибутов «Обязательно существующего». То, что безначально должно быть бесконечным, не имеющий начала не имеет и конца. Противоположностью бесконечности является исчезновение. Неприемлемо думать, что Всевышний Аллах исчезнет. В аяте Суры «Аль-Хадид» 57/3 сказано следующее:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

«Он – существовавший прежде, чем была сотворена любая вещь, вечный, остающийся после гибели и исчезновения всякой вещи...»

В Суре «Аль-Касас» 28/88 также говорится:

هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ

«Все сущности гибнут, кроме Сущности Аллаха».

А в Суре «Ар-Рахман» 55/26-27 сообщается:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

«Все, что в этом мире, бrenно. Вечен лишь Господь, Обладатель истинного Величия и Щедрости».

Несмотря на то, что богословы пришли к единому мнению в вопросе бесконечности существования Сущности Аллаха, тем не менее, они вошли в противоречие друг с другом в вопросе понимания самого Атрибута Бесконечность. В то время как аш'ариты и многие их последователи говорили, что Бесконечность - это вечность без конца Сущности – Атрибут, описывающий Аллаха, как и другие Атрибуты. Школа матуридия рассматривает Бесконечность, как Атрибут Сущности Аллаха. В таком случае Бесконечность – это продолжение Бытия Сущности.

3 Отличие от созданных (Аль-Мухалляфату лиль-хавадис)

Означает «быть не похожим на возникшие создания». Все, кроме Аллаха, появилось позже. Аллах не имеет ничего общего со Своими творениями и не похож на них. Аллах – это Тот, Кто находится за пределами нашего воображения. Ему не присущи качества созданных, такие как тело, субстанция, признаки, форма, время, пространство, величина, организм и органы. В Священном Коране говорится следующее:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

«Нет ничего подобного Ему». (Сура «Аш-Шура» 42/11).

Имена и Атрибуты Всевышнего Аллаха, упоминаемые в аятах Корана, не похожи на наименования и качества существ и созданий. Имена и Атрибуты Аллаха доказываются без уподобления или сравнения их с чем-либо, без приписывания Ему тела (и соответственно, места). Ибо, нет подобия Аллаху ни, в Сущности, ни в Атрибутах, ни в Деяниях.

4 Независимое существование (Аль-Кыйяму бинафсихи)

Это означает, что «Аллах существует вечно, не нуждаясь ни в ком и ни в чем, т.е. Существует Сам по Себе». Чтобы существовать, Он не нуждается ни в каком-либо создателе, ни в месте, ни во времени, ни в какой-либо причине. Ибо потребность в чем-либо входит в противоречие со знанием об Аллахе, чье существование обязательно. Зависимое существование (Аль-Кыйяму бигайрихи), т.е. потребность в чем-либо, является противоположностью самодостаточности (Аль-Кыйяму бинафсихи). И его никак невозможно отнести к Сущности Аллаха, существующему абсолютно самостоятельно. В Священном Коране говорится следующее:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ

«Скажи: «Он – Аллах Единый. Аллах, который ни в чем не нуждается». (Сура «Аль-Ихлас» 112/1-2).

Аят Суры «Фатыр» 35/15 гласит следующее:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

«О, люди! Вы во всем нуждаетесь в Аллахе. Аллах же не нуждается ни в ком. Он достоин всяческих похвал и почестей».

5 Единственность (Аль-Вахданийя)

У Аллаха нет ни равного, ни подобного Ему и Он – Один Единственный в Своей Сущности, Атрибутах и Действиях. Антиподы Единственности – дробность (делиться и быть больше одного) и множество (многобожие - иметь соучастников) противоречат истине об Аллахе. Согласно вероучению Ислама: Аллах – Один Единый (Единственный и Неделимый). Он – Один не с точки зрения числа, а с точки зрения того, что не существует ничего похожего на Него ни Сущностью, ни Атрибутами, ни Действиями. И нет у Него сотоварищей. Нет другого Создателя, и нет другого кому бы принадлежала Божественность и кто был бы достоин поклонения. Многие тексты Священного Корана посвящены этому аспекту:

سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

«Он лишен недостатков, Он – Единый, которому нет ни равного, ни подобного, и все подвластно Ему». (Сура «Аз-Зумар» 39/4).

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

«Скажи: «Он – Аллах Единый, Неделимый. Аллах, который не нуждается ни в чем. Он не рождал и не был рожден. И ничто не может сравниться с Ним». (Сура «Аль-Ихлас» 112/1-4).

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ

«Нет у Аллаха никакого потомства. Рядом с ним нет никакого другого Бога. Если бы это было так, то тогда бы каждое божество возвысилось бы, поднимаясь на самую вершину, используя свои создания, как ступени лестницы. Аллах выше выдуманных ими (т.е. неверующими) вещей». (Сура «Аль-Муминун» 23/91).

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

«Скажи (о, Мухаммад!): «Если бы рядом с Ним существовали бы (другие) божества, как утверждают (неверующие), то они непременно стали бы домогаться пути к Обладателю Трона. Пречист Он и пренемерно выше того, что они говорят о Нем». (Сура «Аль-Исра» 17/42-43).

Доказательства Единственности

Создатель Вселенной – Один, ибо в Священном Коране в аяте Суры «Аль-Анбийя» 21/22 сказано следующее:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

«Если на земле или на небесах были бы другие божества, кроме Аллаха, то тогда все бы нарушилось (порядок во Вселенной). (Но этого не происходит). Воистину, Аллах – Владыка Трона (и тем более Вселенной) – Он превыше того, что Ему приписывают (многобожники)».

Если мы предположим, что существуют два абсолютно равных с совершенными атрибутами божества, то они в вопросе создания Вселенной могли бы придти либо к взаимному согласию между собой, либо к противоречию, т.е. столкновению воли. Рассмотрим каждый из этих случаев подробно.

1) Доказательство Единственности Аллаха, известное среди богословов, как «Бурхани Таману» – «доказательство, основанное на столкновении воли», было выведено из вышеупомянутого аята. Это доказательство можно объяснить следующим образом. Если гипотетически предположить наличие во Вселенной двух по всем статьям равных божеств – обладателей свободы волеизъявления и могущества, - один из которых хочет, чтобы человек был в движении, а второй – чтобы он был в состоянии покоя, то в этом случае существуют только три следующие вероятности:

1. Пусть все будет так, как этого желают оба божества. Однако невозможно, чтобы в одном пространстве, в одно и то же время реализовались бы два таких прямо противоположных состояния, как движение и неподвижность. Следовательно, эта вероятность является абсурдом.

2. Допустим, что не исполняются желания обоих божеств. Эта вероятность также нереальна, ибо тот, чье желание не исполняется, т.е. ограничен в силе и немощен, не может быть Богом. Потому что несостоятельность и неспособность – это признаки «возможного существования», т.е. созданного.

3. Предположим, что исполнится желание одного из божеств. Однако тот, чьи пожелания не выполняются, тот ограничен в силе, а слабосильный не может быть Богом. А поскольку другое божество во всем равно первому, то, значит, и оно также является слабосильным и немощным, а, значит, и оно не может быть Богом. Следовательно, и эта вероятность тоже ошибочна.

В таком случае, поскольку вероятность того, что у Вселенной могут быть два Создателя абсурдна и исключается, следовательно существует лишь Один Бог и Он должен быть Единственным для всей Вселенной.

Существует другое доказательство единственности, опирающееся на вышеупомянутый аят и называемое доказательством «Бурхани Таваруд». Оно заключается в следующем.

Если предположить, что у Вселенной есть несколько создателей, то это могло бы означать, что:

1. Чтобы создать что-либо, им потребовалось объединить свою силу и мощь. Тогда получается, что ни одно из божеств не обладает способностью самостоятельного создания. А это означает ограниченность могущества, что не является Атрибутом Бога.

2. Что-либо создавалось каждым из божеств отдельно друг от друга, самостоятельно. В таком случае, появилось бы два одинаковых безупречных создания, например, солнца. А повторное создание уже существующей уникальной вещи не имеет смысла.

3. Или же вещь создавалась мощью и силой только одного из создателей, независимо от участия других. Но это лишило бы остальных божеств выбора и предпочтения (желания). В результате они бы ничего не создавали, т.к. создание происходит на основе предпочтения. Но поскольку все божества равны в своих атрибутах, то, значит, и первый не обладал выбором и не мог предпочесть существование чего-либо, и этот мир бы не существовал.

Как только будет понятна нереальность этих трех вероятностей, тогда мысль о Единственности Аллаха станет ясной и очевидной.

2) Если два божества придут к взаимному согласию, то этот союз может быть либо

а) Вынужденным. В таком случае каждое из двух божеств ограничено в силе и могуществе (т.е. они нуждаются друг в друге), а Бог не может быть таковым.

б) Или же их союз будет добровольным, то есть одно из божеств будет, согласно своей свободной воле, подчиняться другому божеству. В таком случае, подчиняющееся божество

- либо может возражать другому, и тогда возникнет столкновение или борьба желаний (см. Бурхани Таманю);

- либо не может возражать другому, и тогда оно не будет являться Всемогущим. Второе же божество, будучи во всех отношениях равным первому, также будет ограничено в своем могуществе. А Бог таковым быть не может;

- либо при наличии могущества не будет иметь выбора и желания, т.е. будет ограничено в своей воле, что тоже не соответствует Атрибутам Бога (см. Бурхани Таваруд, п.3).

Поскольку, все вероятности эти нереальны и невозможны, то Единственность Аллаха является необходимым и доказанным.

(3) Обязательные Атрибуты (Ас-Субути)

Всевышний Аллах, чье существование необходимо, описал Себя обязательно присутствующими у Него Атрибутами, которые называются обязательными. Эти Атрибуты являются неизменными, вечными без начала и конца. Он – Обладатель бесконечно совершенных Атрибутов.

Согласно мнению суннитских богословов, в названии обязательных Атрибутов Аллаха, можно использовать как слова, являющиеся именами прилагательными, такие как Живой, Знающий, Могущественный, так и отглагольные имена существительные (масдары), такие как Жизнь, Знание, Могущество.

Однако мутазилиты разделяют на две группы обязательные Атрибуты Аллаха, принятые суннитскими богословами. В первую группу, по их мнению, входят такие слова, как Живой, Знающий, Могущественный, являющиеся атрибутивными, производными именами прилагательными. Мутазилиты приняли их в качестве обязательных Атрибутов Аллаха и дали им название «Атрибуты Ма'неви». Во вторую же группу входят слова, составляющие основу «Собственных Атрибутов», такие как, например, Жизнь, Знание, Могущество, являющиеся отглагольными именами существительными (масдарами). Они их называли «Риторическими Атрибутами». Мутазилиты не относят их к Атрибутам Аллаха. Исходя из этого, мутазилиты принимают утверждение, что «Аллах – Знающий», но утверждение, что «Аллах – Обладатель Знания» не принимают. Согласно мнению мутазилитов, если, вместо того, чтобы сказать что Аллах в Сущности Знающий, сказать, что Аллах – Обладатель Знания и что существует Его вечный без начала Атрибут Знание, то получается, что кроме Сущности Аллаха присутствует еще и «Знание», в виде некоего самостоятельного риторического понятия. И тогда, принятое в качестве Атрибута Аллаха, это понятие будет вечным без начала, как и Сущность Аллаха. В таком случае получится, что кроме Сущности Аллаха, вечно без начала будут существовать и риторические понятия, что в результате приведет к увеличению вечных без начала существований (Тааддуд-и кудама). Что является явным противоречием принципу Единобожия религии Ислам.

Как выясняется, между суннитскими богословами и мутазилитами нет разногласий по поводу «Атрибутов Ма'неви» Аллаха. Разногласия же начинаются, вокруг использования по отношению к Аллаху «Риторических Атрибутов».

Суннитские богословы приняли такие атрибуты, как Жизнь, Знание, Воля, Могущество, Видение, Слышание, Речь, Создание, как вечные без начала обязательно присутствующие у Аллаха Атрибуты. Ибо:

1. Всевышний Аллах назвал Себя в Священном Коране: Живым, Могущественным, Знающим. Эти преобразованные арабскими лингвистами слова, являются наименованиями, имеющими определенное значение. Когда эти наименования адресованы личности, то и корни этих слов также относятся к этой же личности. Говоря, что «Али – знающий», мы подразумеваем под этим, что у Али есть признак знания. Говоря же об Аллахе, что «Аллах Знающий», мы доказываем наличие у Него Атрибута Знание.

2. Что же касается утверждения мутазилитов относительно так называемого увеличения вечных без начала существований (Тааддуд-и кудама), то если принять, как считают они, наличие «Риторических Атрибутов», как существующих, вечно без начала, отдельно от Сущности Аллаха, то в таком случае получается, что количество вечных без начала существований будет возрастать.

Говорить о двух вещах, что они существуют независимо друг от друга, являясь, по сути, разными вещами, означало бы, что существуют две сущности. Однако Атрибуты неотделимы от Сущности. Поэтому в выражении «Обладатель Знания» одно слово подразумевает само существование Сущности, а второе – его Атрибут (а не другую сущность).

3. Эти Атрибуты и Сущность Аллаха не идентичны. Ибо, идентичность означает, что две сущности и по смыслу и по обозначению являются одним и тем же. По этой причине, с точки зрения суннитов Атрибуты Аллаха не являются ни идентичностью Его Сущности, и ни чуждые Ей. То есть эти Атрибуты представляются в сознании человека отдельно от Сущности Аллаха (не идентичны Сущности). Но во внешнем мире невозможно их представить как отдельные от Сущности Аллаха другие независимые существа (не чуждые Сущности).

А теперь рассмотрим обязательные Атрибуты Аллаха по отдельности.

1 Жизнь (Аль-Хайят)

Означает «быть живым». Всевышний Аллах Живой, и Он дарует жизнь всему, даже сухой, мертвой земле. Он – Обладатель вечной без начала и без конца Жизни. Жизнь – это Атрибут совершенства Всевышнего Аллаха. Ибо совершенное существование возможно только Живым. Обладатель таких Атрибутов, как Знание, Воля, Могущество, должен быть Живым. Противоположность жизни – смерть. Абсурдно и невозмож-

но применять это понятие по отношению к Аллаху. Аят из Суры «Аль-Фуркан» 25/58 гласит:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

«И полагайся на Вечно Живого, который не умирает, и воздавай Ему хвалу».

А аят Суры «Та ха» 20/111 гласит так:

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

«И поникнут лица людей (в Судный день) перед Вечно Живым, Сущим...»

2 Знание (Аль-‘Ильм)

Означает «знать». Аллах – это Тот, Кто ведает абсолютно обо всем. Он знает о прошлом и будущем, о скрытом и явном. Знание Аллаха не похоже на знания Его творений. Оно не увеличивается и не уменьшается. Аллах извечно знает обо всем, не оказывая принудительного влияния на совершение нами определенных действий. Вечное Знание включает в себя все, в том числе и будущее. Такой Атрибут, как Знание обязателен для Аллаха, а невежественность, являющаяся противоположностью знанию невозможна и нелепа в отношении Всевышнего Аллаха. В Священном Коране говорится:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

«У Аллаха – все ключи сокровенного. Никто не знает сокровенного, кроме Него. Ему известно все, что имеется на суше и на море, и ни один лист не упадет без Его ведома». (Сура «Аль-Ан‘ам» 6/59).

А аят Суры «Аль-Муджадаля» 58/7 гласит о следующем:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

«Разве ты не знаешь, что Аллах знает все, что на небесах и на земле?!»

Самым большим и неопровержимым доказательством бесконечности и безграничности Знания Создателя служит чудесная гармония и порядок во Вселенной, ее безукоризненное устройство. Атрибут Всевышнего Аллаха – Знание имеет отношение ко всему, вне зависимости существует оно или нет. Ему ведомо обо всем «необходимом», «возмож-

ном» и «абсурдном». Знание Аллаха не изменяется и не обновляется. Оно постоянно и вечно.

3 Воля (Аль-Ирада)

Означает «хотеть, желать». Всевышнему Аллаху присуще изъявлять желание. Он выбирает: какой вещи быть, а какой не быть, определяет ее время и место, где и когда ей быть и где и когда не быть. То, что Аллах хочет, будет, а то, что не хочет, не будет. Противоположностью своеволия (абсолютной независимости в своих желаниях) является принужденность (неволя, зависимость), которая неприменима в отношении Всевышнего Аллаха. Слово «машийя» имеет такое же значение, как и слово «ирада». Для Атрибута Аллаха Могущность, осуществление или, напротив, не осуществление того или иного события, а также время, место и обстоятельства, сопровождающие это событие в случае его осуществления, равны и адекватны. Атрибутом Воли Аллах делает выбор среди многочисленных вариантов, являющихся для Него равными и адекватными. Атрибут Воли имеет отношение только к допустимым вещам - «возможному», но не относится к «обязательному» и «абсурду». Ибо «обязательное» и «абсурд» соответственно необходимо существует и не существует. Вдумаемся в строки Священного Корана:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

«Скажи: «О, мой Господь – Владелец Власти! Ты даруешь богатство и власть, кому хочешь, и забираешь богатство и власть у кого хочешь, возвеличиваешь кого хочешь, и унижаешь кого хочешь». (Сура «Али Имран» 3/26).

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит все, что хочет». (Сура «Аш-Шура»42/49).

Это всего лишь несколько доказательств существования Атрибута Воли у Всевышнего Аллаха. У Всевышнего Аллаха есть два вида Воли:

а) Воля создающая (Таквиний ирада).

Этот вид Воли объемлет все создания. Если этот вид Воли будет иметь отношение к какой-нибудь вещи, то она тотчас возникает. В Суре «Ан-Нахль»16/40 выделен именно этот вид Воли:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

«Когда Мы хотим появления чего-либо, стоит Нам лишь сказать «Будь», и это тотчас осуществляется».

б) Воля законодательная (Таширий ирада)

Это любовь и довольство Всевышнего Аллаха чем-либо, одобрение и принятие этого. Одобрение чего-либо этой Волей не делает необходимым появление этого. Пример этого вида Воли можно увидеть в Суре «Ан-Нахль» 16/90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

«Поистине, Аллах повелевает (и одобряет) справедливость, благодетельность и преподношение даров близким».

Воля создания имеет отношение к добру и злу, покорности и неповиновению. Законодательная Воля же относиться лишь к добру и повиновению.

4 Могущество (Аль-Кудра)

Означает, что Всевышний Аллах является Обладателем бесконечного Могущества и Силы. Этим Атрибутом Он властвует над Вселенной, влияет, изменяет, оберегает ее. Антоним слова «могущество» – «беспомощность» неприемлемо по отношению к Аллаху. Во Вселенной нет ничего, на что не распространялось бы Могущество Аллаха. Все во Вселенной приистекает благодаря Могуществу Аллаха.

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ

يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Аллах сменяет дни и ночи. Поистине, во всем этом для обладающих знаниями есть назидание. Аллах сотворил всякое животное из воды. Одни из них передвигаются на брюхе, некоторые ходят на двух ногах, а некоторые ходят на четырех. Воистину, творит Аллах то, что хочет. Ведь, Аллах над каждой вещью могущественен!» (Сура «Ан-Нур» 24/44-45).

Атрибут Могущество так же, как и Атрибут Воля, имеет отношение только к «возможному». Школы матуридия и аш'ария пришли к согласию по поводу того, что Могущество – вечный без начала Атрибут. Однако, согласно точке зрения аш'аритов Могущество – это Атрибут, влияющий на осуществление создания возможных существ из небытия. Ибо у Могущества есть два состояния, одно из них – вечное без начала, а другое

- возникающее. По вечному без начала Могуществу, вещи становятся готовы к созданию, а через возникающее – они создаются. Согласно математики у Атрибута Могущество есть только одно состояние. Оно вечное без начала и не влияет на создание возможных вещей из небытия в бытие. Ибо это уже сфера Атрибута Создания.

5 Слышание (Ас-Сами')

Означает «слышать». Аллах – Слышащий. Он слышит сказанное шепотом, громко, открыто, скрытно. Все, что бы ни говорилось, Аллах всегда слышит. Для Аллаха нет никаких препятствий для одновременного восприятия всего того, о чем говорится. Аллаху не требуется никакого органа для того, чтобы слышать. Глухота и невозможность слышать – это вещи, несовместимые с Аллахом.

6 Видение (Аль-Басар)

Означает «видеть». Аллах - Видящий. Ничто не укроется от Видения Всевышнего Аллаха. Тайное, явное, свет, тьма, – все, что есть на свете, Аллах видит. Невозможность видеть для Аллаха – это абсурд. В Священном Коране есть много аятов, дающих нам сведения о том, что Аллах видит и слышит все. Один из этих аятов звучит так:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

«Аллах знает лживые взоры очей и тайны, скрытые в сердцах. Аллах выносит решения и приговоры по справедливости. А те, кому они поклоняются, кроме Аллаха, не судят ни о чем, ибо они не могут этого делать. Воистину, Аллах Слышащий, Видящий». (Сура «Аль-Му`мин» 40/19-20).

7 Речь (Аль-Калям)

Означает «говорить». Этим Атрибутом Аллах передал Пророкам Писания, а с некоторыми из них даже говорил. Этот Атрибут Всевышнего Аллаха вечный без начала и без конца. Поскольку этот Атрибут подчеркивает совершенство, он является обязательно присутствующим у Аллаха. Антиподы слова «говорить» – «хранить молчание» и «немота» не соотносимы с Сущностью Аллаха и поэтому абсурдны. Нам не дано знать суть Атрибута Речь. Она не состоит из звуков и букв. Атрибут Всевышнего - Речь также, имеет такое же отношение к «обязательному», «возможному» и «абсурду», к бытию и к небытию, как и Атрибут Знание.

Всевышний Аллах этим Атрибутом повелевает, запрещает и оповещает. В Священном Коране говорится:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

«Когда Муса явился в положенное для него время, Господь сказал ему Свое Слово». (Сура «Аль-Араф»7/143).

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي

لَنفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

«Скажи: «Для того, чтобы записать Слова моего Господа, понадобилось бы столько чернил, сколько воды вмещают в себя все моря, и если бы прибавить еще столько же, то все равно бы Слова моего Господа не были бы исчерпаны, а моря бы обмелели и высохли». (Сура «Аль-Кахф» 18/109).

Все школы пришли к единому мнению относительно того, что Всевышний Аллах является Говорящим, однако, они вошли в разногласия по поводу Корана, свидетельствующего о Его Речи, споря о том, был или не был Коран сотворенным.

Согласно мнению саляфитов, Коран – это Речь Аллаха и он не является сотворенным. Он существует вечно без начала, также как и Аллах и извечно присущ Ему. Коран состоит не только из букв, слов или только из значений. Он состоит, как из букв, также и из значений. Поэтому и буквы, и слова Корана не являются сотворенными.

Мутазилиты же утверждают, что Коран, состоящий из звуков, букв, аятов, сур и джузов (30 частей) является производением, имеющим такие признаки сотворенного, как упорядочение, преобразование, ниспослание и поэтому они считали Коран сотворенным для посредничества между Аллахом и людьми. Согласно точке зрения мутазилитов, говорить об Аллахе, как о Говорящем означает «создание Аллахом Слова в Джабраиле, в Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), в Книге Судеб и в человеке, во время чтения им Корана».

Между тем, согласно точке зрения богословов-суннитов, Аллах является Говорящим не потому, что Он создал Речь, а потому, что Он изначально обладает Атрибутом Речь. Ибо, если бы утверждение мутазилитов было бы верно, то тогда Аллах характеризовался бы всем, что сотворил, например, поскольку Он создал белый цвет, его должны были бы называть «Белым». А на самом деле, Аллаху это не присуще. Суннитские богословы, придерживаясь середины, между взглядами саляфитов и мутазилитов разделили Речь на Собственную Речь и Словесную Речь

(возникшие ниспосланные произношения). Собственная Речь обязательно присуща Всевышнему Аллаху. Она вечная без начала и ее сути нам не понять. Аллах, обладая этим Атрибутом, является Говорящим. Словесная Речь, свидетельствующая о существовании Собственной Речи, является словами Корана, состоящими из звуков и букв, и не является вечной без начала. Ибо они обладают особенностями, присущими созданным.

Согласно мнению имама Аш'ари (умер в 324 г. Хиджры/936 г. н.э.) Собственную Речь, являющуюся вечным без начала Атрибутом Всевышнего Аллаха можно слышать. Ибо то, что существует, можно и услышать. Всевышний Аллах в Священном Коране велит следующее:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

«(О, Мухаммад!) Если кто-то из многобожников обратился с просьбой о помощи, то (огради его от опасностей, дай ему приют и) помоги ему: пусть он услышит Речь Аллаха». (Сура «Ат-Тавба» 9/6).

Согласно мнению школы матуридия, Собственную Речь Аллаха невозможно услышать. Выражение «пусть он услышит Речь Аллаха», упомянутое в аяте означает следующее: «Пусть он услышит свидетельство Речи Аллаха (т.е. Словесную Речь)».

8 Создание (Ат-Таквин)

Означает «создавать что-то из ничего, из небытия». Синонимами слова «Таквин» являются такие слова, как «Фиия», «Халк», «Тахлик», «Иджад», «Ихдас», «Ихтира». Всевышний Аллах является Единственным Творцом и Создателем. Зная Своим вечным без начала Знанием, желая этого Своей Волей, Он создает это Своим безграничным Могуществом. Во Вселенной нет ничего, что было бы создано не Им. Обладая Атрибутом Создание, Аллах творит, придает форму, наделяет пищей, милостями и благами, дает и забирает жизнь, ниспосылает страдания. В Суре «Аль-Хашр» 59/24 сказано:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ

«Он – Аллах, Творец, Создатель...»

Создание – это вечный без начала Атрибут Всевышнего Аллаха и также, как и другие обязательно присущ Ему. Он отличается от таких Атрибутов, как Знание, Воля и Могущество. Ибо, благодаря Знанию имеется информация о том, что произойдет, благодаря Могуществу осуществляется или, наоборот, не осуществляется «возможное» действие,

благодаря Воле выбирается или его осуществление или его не осуществление. Создание этого действия происходит благодаря Атрибуту Создание. Способность же создавать имеет непосредственное отношение к Могуществу и Воле. Согласно школе матуридия, Создание является обязательно присущим Аллаху, вечным без начала Атрибутом.

Согласно школе аш'ария, которые ближе всего в этом вопросе к школе матуридия, Атрибут Создание, не подобен Атрибутам Знание и Могущество. Он является Атрибутом Божественных Деяний, которые необязательны для Аллаха, а возможны. Роль Атрибута Создание – это творить, создавать. Однако из-за соединения Атрибутов Могущества и Воли получился такой же результат. И потребность в выделении отдельного атрибута отпала. Аш'ариты не вводят в обязательно присущие Аллаху Атрибут Создание, т.к. по их мнению, если принять Создание за вечный без начала Атрибут, то тогда и созданное также будет вечным без начала.

Представители школы матуридия же, считают сам Атрибут Создание вечным без начала, а созданное им – возникшим, не вечным. То, что Создание является вечным без начала, обязательно присущим Аллаху Атрибутом, они пытаются доказать следующим образом:

1. Если принять Атрибут Создание за возникший атрибут, то тогда бы утверждалось, что возникший атрибут неотрывно связан с Сущностью Аллаха, что совершенно невозможно и абсурдно.

2. Всевышний Аллах назвал Себя в Своей вечной без начала Речи – Создателем. Если бы Аллах не был вечным без начала Творцом, то Он либо говорил неправду, либо было бы необходимо, оставив истинное значение слова «Создатель», придти к носящим метафорический, иносказательный смысл утверждениям типа: «Аллах – Создатель в будущем» или же «Аллах имеет способность и силу, чтобы создавать». Все эти предположения в отношении Аллаха неприемлемы.

3. Если Атрибут Создание был бы появившимся, то тогда он должен был бы быть создан другим создателем. А это может привести нас к ложному, пустому образованию непрерывной безрезультатной цепи, отчего, получилось бы, что Вселенная не должна была бы существовать. Или же результатом было бы существование творения без участия Творца, не нуждающегося в чем-либо для своего существования. Это, в свою очередь, привело бы нас к абсурдной мысли о том, что Вселенная может возникнуть без участия ее Создателя – Аллаха!?

4. Такие обязательные Атрибуты, как Знание, Воля и Могущество, о которых мы уже упоминали ранее, имеют связь с созданными вещами. К примеру, почему Атрибутам Знание и Воля, которые имеют отношение к известным и к желаемым нами вещам, вовсе не обязательно быть воз-

никшими? И почему, когда это относится к Атрибуту Создание, то он становится возникшим? Ведь по логике, и он не должен быть возникшим.

(4) Атрибуты Божественных Деяний (Аль-Джаизи или Аль-Фи'ли)

Атрибуты Божественных Деяний – это Атрибуты Действий Аллаха, которые необязательны для Него, а возможны, то есть они могут как быть, так и не быть у Аллаха. Эти Атрибуты являются самостоятельными Атрибутами и возникают благодаря Его Могущественности и Воле. А Атрибут Создание является источником их возникновения. Эти Атрибуты можно рассматривать, разделив их на пять частей.

1 Создание (Ат-Тахлик)

Всевышний Аллах – Создатель всего, что есть на земле и на небесах. Аллах волен создавать все, что хочет. Если он хочет, то создает это, если же не хочет, то не создает. Он создал и добро, и зло. Однако Он доволен нашим выбором добра, и не одобряет наш выбор зла. Все, что бы Он ни создавал, есть результат Его Знания, Мудрости и Справедливости. Во всякой созданной Им вещи есть своя мудрость и свой сокровенный смысл. Только мы не всегда воспринимаем и осознаем эти сокровенные смыслы и причины. Создавать явные вещи (с очевидной целью) не является обязанностью Аллаха. Если бы это было Его обязанностью, то Он не был бы Тем, Кому дозволенно создавать все, что Он пожелает. В Священном Коране есть следующий аят:

اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

«Аллах создает все, что хочет». (Сура «Али Имран» 3/47).

2 Выведение на путь истины (Аль-Хидая) и введение на путь заблуждения (Ал-Далаяля)

Аллах по Своему желанию устремляет на путь истины или напротив направляет на путь заблуждений и ошибок всякого, кого Он только пожелает. Никому, кроме Аллаха, не дано направить людей ни на истинный путь (правильная вера), ни на путь заблуждений (неправильная вера). И то, и другое – это Действие Аллаха. Однако введение раба Божьего на ошибочный путь означает не что иное, как неправильный выбор раба, использование им не во благо, а во зло своей личной воли. Воля и Могущество Аллаха не принуждает и не толкает раба на путь заблуждений и

ошибок. Человек сам делает выбор и направляет свою личную волю на ложный путь.

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

«Воистину, Аллах сводит с верного пути того, кого пожелает и ведет верным путем, кого пожелает». (Сура «Фатыр» 35/8).

Согласно богословам-суннитам этот аят следует понимать так:

«Аллах создает тому, кто пожелает - путь истины, и создает тому, кто пожелает - путь заблуждения».

3 Посылание пророков и ниспослание Книг

Поскольку Всевышний Аллах является Снисходительным, Охраняющим, Оберегающим и Защищающим Своих рабов, окружая их Своими милостями, Он направил к людям Своих Пророков, которые могли бы указать им правильный путь. Через Книги, которые ниспосылались вместе с Пророками, Он объяснял истину и правду. Все Действия Аллаха являются возможными, но не обязательными для Него. Если бы Он пожелал, то мог бы и не посылать Пророков и Священные Книги. Но Всевышний, будучи Милостивым к Своим рабам, ниспослал им Пророков и Писания.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

«Мы послали тебя (о, Мухаммад!) только как милость для миров». (Сура «Аль-Анбийя» 21/107).

4 Воскрешение (Аль-Ба`с) и Сбор (Аль-Хашр)

Воскрешение означает повторное оживление рабов Аллаха после смерти. Сбор означает «собрание всех воскрешенных в одном месте для их отчета за содеянное». В Священном Коране есть такие слова:

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

«А потом, в Судный день вас воскресят». (Сура «Аль-Му`мин» 23/16).

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

«Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз, а Он знает все творения». (Сура «Ясин» 36/79).

Также в Суре «Ясин» 36/51 говорится о том, что Аллах, воскресив заново Своих рабов, соберет их в одном месте.

وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

«И протрубили в Сур. И вот – они из могил к (месту сбора для отчета) своему Господу устремляются».

Однако, для Аллаха воскрешать заново Своих рабов и собирать их в одном месте для призвания к отчету является не обязательным Действием, а допустимым.

5 Оказание милостей (Ат-Тан'им) и ниспослание мук и страданий (Ат-Та'зиб)

Всевышний Аллах кому желает, дает милости и блага, а кому желает – муки и страдания. Если Он хочет, то не оставит без наказания раба Своего даже за малое прегрешение, а если хочет, то может простить даже большой грех, за исключением неверия и многобожия. (См. Суру «Ан-Ниса» 4/48).

Оказывать благодеяния рабам, а также подвергать их мукам и страданиям является не обязательным Действием Аллаха. В одном из аятов говорится следующее:

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

«Он прощает, кого хочет, и наказывает, кого хочет. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними, и к Нему – возвращение». (Сура «Аль-Маида»5/18).

(5) Атрибуты информирующие (Аль-Хабари)

Так называются Атрибуты, о которых сообщается в Коране и хадисах. Часть информирующих Атрибутов присутствует лишь в Священном Коране, а часть, как в Коране, так и в достоверных хадисах (мутаватир). Атрибуты Аллаха не схожи с качествами других созданий, несмотря на их одинаковое произношение (название). Если эти Атрибуты будут все же восприняты со смыслом, лежащим на поверхности, то это приведет

к уподоблению Аллаха созданным (ташбих) или преданию Ему тела, находящегося в пространстве (таджсим).

Рассмотрим подход к вопросу о том, как следует воспринимать информирующие Атрибуты в иносказательных хадисах и аятах-муташабихат с четырех позиций.

1. Согласно точке зрения течений мушабихитов, муджассимитов и хашевитов, упомянутые в текстах Корана информирующие Атрибуты воспринимаются ими по внешнему смыслу. Эти Атрибуты они понимают и переводят буквально и этим уподобляют их качествам созданных существ. Они строят свои суждения, не взяв за основу (первичное условие) ясные аяты-мухаммат, которые приводят только в качестве дополнения (вторичные поправки), оговариваясь, что они понимают это в достойном Величия Аллаха виде. Однако эти поправки не соответствуют Атрибутам Сущности – отрицания недостойного и не уподобления созданным, потому что Аллах представляется ими объектом (имеющим тело, место и свойства тел, такие как перемещение, деление на органы).

Например:

«Йяд» – рука, десница.

«Ваджх» – лик, лицо.

«Айн» – око, глаз.

«Истива» – утверждение, вознесение.

«Маджи» – приход.

«Итьян» – явление, приход.

«Нузуль» – нисхождение.

Эти течения впали в заблуждение, так как не приняли во внимание принцип отрицания недостойного Аллаха и не уподобления Его созданным, основывающемся на ясных аятах-мухаммат, являющихся отправной точкой для вынесения суждения по хадисам и аятам-муташабихат.

В Священном Коране, в ясном аяте-мухаммат сказано:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

«Нет ничего подобного Ему». (Сура «Аш-Шура» 42/11). (отдельно см. Суры «Ан-Нахль» 16/17 и «Марьям» 19/65).

2. Согласно мнениям таких течений, как джахмия, кадария и мутазилия иносказательные аяты Корана, буквально выражающие сравнение или уподобление, нельзя воспринимать по их внешнему смыслу. Поэтому, по возможности, требуется толкование смысла. Однако если это окажется не под силу, то в этом случае они ориентируются на отрицание. К примеру, когда мутазилилы интерпретируют Атрибуты «Йяд» или

«Истива», то они доходят до отрицания возможности лицемерия Аллаха (Руйятуллах) в последующей вечной жизни.

3. Салафиты верили в информирующие Атрибуты, не представляя их никак, чтобы не впасть в уподобление, и никак не истолковывая. Лишь иногда они давали толкование аятов в целом. Согласно их точке зрения, суть Атрибутов, соотносящихся с Величием Всевышнего Аллаха, их истина, известна лишь Самому Аллаху. Разум же человека не в состоянии воспринять их. В Суре «Али Имран» 3/7 сказано:

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

«Мы уверовали в это, - это все от нашего Господа».

Согласно мнению салафитов: «У Аллаха есть Атрибут «يَدٌ» - «Ияд». Мы не понимаем его буквально, не переводим и не толкуем. Мы просто верим в него». Систему взглядов салафитов в вопросе об информирующих атрибутах можно резюмировать следующим образом: утверждение (сердцем) без представления (разумом), буквального перевода и толкования, отрицая все недостойное Величия Аллаха.

4. Первые суннитские богословы, такие как имам Матуриди (умер в 333 г. Хиджры/944 г. н.э.) и Аш'ари (умер в 324 г. Хиджры/936 г. н.э.) также последовали за салафитами и не истолковывали информирующие Атрибуты. Однако, начиная с Имама аль-Харамайн Абу'ль-Маали Аль-Джувайни (умер в 478 г. Хиджры/1085 г. н.э.), толкование пришло и в богословие суннитов. Согласно мнению последующих богословов, эти Атрибуты должны толковаться в форме достойной Величия Создателя. Так 7-й аят Суры «Али Имран» был впоследствии истолкован учеными, являющимися авторитетами в науке и обладавшими знаниями и компетентностью. Однако, делая толкование, категорически нельзя делать заключение, что Аллах имел в виду именно это.

Исходя из этого, информирующие Атрибуты толкуются ими следующим образом:

- «Ияд» – Милость, Могущество Аллаха, властвовать.
- «Ваджх» – Сущность, Существование Аллаха.
- «Айн» – видение, наблюдение, присмотр.
- «Истива» – властвовать, Величие Аллаха, господствовать.
- «Маджи» – поступление приказов Аллаха, или появление знаков Его Могущества.
- «Итьян» – наступление наказания от Аллаха.
- «Нузуль» – нисхождение милостей Аллаха.

Приведем несколько аятов, содержащих информирующие Атрибуты и истолкованных учеными Ахли Сунна:

يُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

«(Ияд) - Властвует Аллах над [ними] их руками». (Сура «Аль-Фатх»48/10).

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي

«Он сказал:«О Иблис, что удержало тебя от поклонения тому, что Я создал Своим Могуществом - (Ияд)?» (Сура «Сад»38/75).

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

«И вечно только (Ваджх) - Существование твоего Господа, Обладателя истинного Величия и Почета!» (Сура «Ар-Рахман» 55/27).

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

«(О, Муса!) Я распростиер на тебя Мою любовь, чтобы ты был выращен под Моим присмотром - (Айн)». (Сура «Та ха» 20/39).

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

«Милостивый ко всем на этом свете, Он (Истива) - властвует над Троном». (Сура «Та ха» 20/5).

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

«И когда (Маджи) - придет приказ твоего Господа, и придут ангелы рядами, один за другим». (Сура «Аль-Фаджр» 89/22).

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

«Неужели они ждут, пока к ним (Итьян) - явится наказание Аллаха под сенью облаков и Его ангелы?» (Сура «Аль-Бакара» 2/210).

«В последнюю треть ночи (Нузуль) - нисходит Милость нашего Господа на ближайшее небо». ⁵⁶

56. Бухари «Тахаджуд», 14; Муслим «Салятуль-мусафирин», 24.

Суннитские богословы отмечали, что есть два пути, которыми они следуют в вопросе восприятия информирующих Атрибутов. Один из них – это путь саяфитов. А второй – путь халафитов⁵⁷, более рациональный и разъясняющий.

2. Вера в Судьбу (предопределение)

а. Действия человека

Действия человека делятся на два вида:

1. Добровольные действия, совершаемые человеком согласно его воле и выбору (например: чтение, письмо, сидение и т.п.).

2. Непроизвольные действия, возникающие помимо его воли (например: вдохи, биение сердца, работа желудочно-кишечного тракта и т.п.).

Все исламские богословско-правовые школы придерживаются единого мнения о том, что при возникновении создаваемых Аллахом произвольных (рефлекторных) действий воля человека вообще не участвует. Но добровольные действия возникают согласно нашей воле – нашему желанию. Мы приобретаем свое право на получение воздаяния – наказания или вознаграждения – именно через эти добровольные действия.

Согласно мнению суннитов Всевышний Аллах создал и нас, и оба вида наших действий. Однако действия, которые мы совершаем осознанно, используя свою волю и силу, принадлежат нам, из-за того что мы предпочли их. Именно поэтому мы и несем ответственность. За произвольные же действия ответственности мы не несем, так как они совершаются без участия нашей воли и выбора.

б. Воля и ее роль в поступках человека

Люди в своих поступках обладают возможностью свободного выбора. Человек может наблюдать эту истину на своем примере и убедиться, что он свободен в совершаемых им действиях. Когда мы говорим «человек свободен», это означает осознание этой свободы самим человеком и его веру в нее.

Всевышний Аллах предопределил людям быть существами, обладающими возможностью свободного выбора, которые могут поступать согласно ему, а также создал им волю и силу для этого. Поэтому люди свободны совершать или не совершать что-либо согласно своему выбору. Они могут выбрать одно из двух направлений, отдав ему предпочтение. Ответственность за совершение добровольных действий, как и право на

57. Халафиты – это школы, основанные имамами Матуриди и Ашари.

воздаяние (наказание или вознаграждение), дается именно по причине возможности свободного выбора. Однако Создателем действий является Всевышний Аллах, который изначально знал поступки и устремления своих рабов и предопределил их.

Всевышний Аллах Сам создает добровольные действия Своих рабов согласно их выбору. Это не означает, что создание действий людей является Его обязанностью. Таковы естественные законы природы, установленные Аллахом, называемые нами «адатуллах» или «суннатуллах», установленные Аллахом. Следовательно, на долю человека выпадают выбор и приобретение действий (кясб), а Всевышний Аллах, зная изначально поступки и стремления Своих рабов, предопределил их и создает (халк) их, т.е. человек – приобретающий, а Всевышний Аллах – Создающий.

За совершенное добро человек будет вознагражден, а за совершенное им зло он будет отвечать: или будет подвергнут наказанию или же будет прощен Всевышним Аллахом. Существуют аяты, свидетельствующие о наличии у человека возможности свободного выбора, а также об ответственности за совершенные им дела, согласно своему выбору.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

«Клянусь душой [человеческой] и Тем, Кто ее сотворил и придал ей соразмерность, Кто дал возможность выбрать ей и ее грехи, и ее благочестие». (Сура «Аш-Шамс» 91/7-8).

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

«Воистину, Мы наставили его на путь [истины], хочет, будет благодарным (верующим), хочет – неблагодарным (неверующим)». (Сура «Аль-Инсан» 76/3).

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

«Разве Мы не повели его по двум путям [добра и зла]?» (Сура «Аль-Баляд» 90/10).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

«Преуспел тот, кто очистил (от грехов) душу. Понес урон тот, кто укрыл (грехи) в душе». (Сура «Аш-Шамс» 91/9-10).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

«Каждый человек - в ответе за свои деяния». (Сура «Аль-Муддассир» 74/38).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمِيدِ

«Тот, кто совершает добро, [поступает] лишь на пользу себе. Тот, кто совершает зло, [поступает] во вред себе. А Господь твой не притесняет [Своих] рабов». (Сура «Фуссылят» 41/46).

Таким образом, по мнению богословов-суннитов, Аллах изначально зная действия своих рабов, предопределил их, и создает. Раб же, только выбирает, и данной ему волей и силой приобретает действия. Подтверждением этому служат следующие аяты Священного Корана:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах - Создатель всего». (Сура «Аз-Зумар» 39/62).

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ

«Разве можно сравнить (уподобить) Создающего и не создающего?» (Сура «Ан-Нахль» 16/17).

Здесь Всевышний Аллах говорит о том, что именно Он является Создателем всего. Если бы Создание не было Атрибутом Аллаха, то Он не сообщал бы о нем.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

«Аллах создал вас, и ваши поступки». (Сура «Ас-Саффат» 37/96).

В этом аяте подчеркивается, что Аллах – Создатель действий человека.

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

«Неужели не ведает Тот, Кто создал, ведь Он – Сведущий обо всех тонкостях и сути созданного Им?!» (Сура «Аль-Мульк» 67/14).

Всемогущий Аллах является Единственным Творцом и знает обо всех тонкостях создаваемых вещей еще до их создания. Человеку же неведомы все тонкости и детали совершаемых им действий. В таком случае человек, обладая возможностью свободного выбора (из имеющегося), совершает свой выбор и приобретает действие. Аллах же, зная о

выборе человека ещё до создания, согласно Своему извечному Знанию, predetermined выбранный действие, и создает его.

В истории Ислама определились четыре точки зрения по поводу воли человека и ее роли в формировании добровольных действий.

- **Джабрия (полная зависимость)**

Согласно точке зрения течения джабрия (джахмия), основателем которого был Джахм бин Сафван (умер 128г. Хиджры/745г. н.э.), человек не свободен, потому что абсолютно лишен возможности свободного выбора, воли и силы.

Человек вынужден совершать действия, которые Всевышний Аллах определил для него заранее. Он играет роль марионетки, не совершая никаких, исходящих лично от него, действий. Он влечется, точно лист дерева под порывами ветра, завися от его направления.

Согласно точке зрения джабритов, все действия, возникающие у человека, полностью создаются Всевышним Аллахом, а у человека есть лишь кажущаяся ему возможность свободного выбора, у него нет ни воли, ни силы. Существует лишь формальная связь между рабом и его действием, в действительности же это действие Аллаха.

Течение джабрия в качестве аргументов для доказательства своей точки зрения использовало следующие аяты, превратно их истолковав:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах - Создатель всего». (Сура «Аз-Зумар» 39/62).

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

«И все сущее имеет у Аллаха свою меру». (Сура «Ар-Рад» 13/8).

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь по предопределению». (Сура «Аль-Камар» 54/49).

وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

«И они жертвуют только вынужденно». (Сура «Ат-Тауба» 9/54).

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

«Тот, кому указывает путь Аллах, идет истинным путем. Те же, кого Аллах сбивает с пути, становятся заблудшими». (Сура «Аль-Араф» 7/178).

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

«Но вы не захотите этого, если этого не хочет Аллах». (Сура «Аль-Инсан» 76/30).

На самом же деле эти аяты доказывают наличие у человека возможности свободного выбора и воли. Богословы-сунниты и мутазилиты подвергли критике точку зрения течения джабрия, которые видели в человеке безвольного, бессильного, немощного и вынужденного исполнителя Божественного Предопределения.

Если бы человек был бы принужден лишь исполнять определенные действия, как об этом говорят джабриты, это означало бы, что он не несет ответственности за свои поступки и не имеет права на воздаяние (вознаграждение или наказание). В действительности же Аллах повелел людям совершать определенные поступки и действия, а также сообщил им о том, что в случае нарушения запретов они понесут наказание. Если бы раб Божий нес ответственность за действия, возникающие у него вне зависимости от его устремлений, воли и силы, то это было бы жестоко и несправедливо, что абсолютно не присуще Всевышнему Аллаху. И об этом гласит аят из Суры «Фуссылат» 41/46:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

«Тот, кто совершает добро, [поступает] лишь на пользу себе. Тот, кто совершает зло, [поступает] во вред себе. А Господь твой не притесняет [Своих] рабов».

- **"Кадария - мутазилия" (абсолютная свобода)**

Согласно мнению мутазилитов человек абсолютно свободен. Люди сами создают свои действия благодаря данной им Аллахом и постоянно присутствующей у них воле и силе для создания. В дальнейшем в возникновении этих действий Аллах не принимает никакого участия. Если вместо свободной воли раба действия выбраны и созданы Самим Аллахом, то воздаяние за них будет несправедливостью и угнетением. А между тем, Аллах – Справедлив и Ему не присуще угнетение.

Согласно мнению мутазилитов, действия человека возникают только по его воле и силе. Они пытались доказать свою точку зрения, опираясь на некоторые Суры Священного Корана, такие как:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

«Тому, кто совершит зло, воздастся тем же». (Сура «Ан-Ниса» 4/123).

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا

«Они сказали: «Господи наш! Мы угнетали сами себя». (Сура «Аль-Араф» 7/23).

وَمَا التَّائِبُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

«Мы ничего не убавим из их деяний. Каждый муж в ответе за то, что он вершил». (Сура «Ат-Тур» 52/21).

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

«Воистину, Мы наставили его на путь истины, хочет, будет благодарным (верующим), хочет – неблагодарным (неверующим)». (Сура «Аль-Инсан» 76/3).

Однако они, превратно истолковав эти аяты, исказили их смысл. Ибо эти аяты как раз сообщают о том, что все возникает только благодаря Воле Аллаха. Утверждения мутазилитов, что раб, наделенный волей и силой для создания, есть инициатор и создатель собственных поступков, а также, что не существует никакой связи между Аллахом и возникающими по воле людей действиями, были подвергнуты критике учеными Ахли Сунна. Ибо в Священном Коране Сам Аллах сообщает о том, что Он является Единственным Создателем:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Аллах - Создатель всего». (Сура «Аз-Зумар» 39/62).

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ

«Разве есть другой Создатель кроме Аллаха?!» (Сура «Фатыр» 35/3).

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

«Нет Бога, кроме Него - Создателя всего». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/102).

А человек ответственен не за создание действия, а за его приобретение согласно своему выбору.

- **Аш'ария**

Согласно мнению школы Ахли Сунна – аш'ария, занимающей среднее положение между двумя крайними мнениями – полной зависимостью и абсолютной свободой, – у человека возникает воля и сила, которые создаются в момент их применения и абсолютно не влияют на создание действия. Аллах создает действие человека согласно Своему вечному Знанию о его выборе, и создает ему волю и силу, для приобретения им этого действия (кясб). Таким образом, Аллах создает действие, а человек приобретает выбранное им действие. Создание осуществляется без использования каких-либо средств, а приобретение же осуществляется именно посредством данных нам Создателем приспособлений и средств. Поэтому Аллах – Создающий, а раб – приобретающий.

Связь между рабом и действием заключается в том, что раб является объектом действия. Поэтому точку зрения ашаритов, считающих, что в человеке воля и сила присутствуют непостоянно, появляясь и исчезая согласно Божественной Воле, называют «серединой, близкой к полной зависимости».

- **Матуридия**

Школе Ахли Сунна – матуридия присущ взгляд называемый «серединой, близкой к абсолютной свободе». Согласно этому взгляду Единственным Создателем является Аллах, а раб же – лицо приобретающее. Однако по мнению школы матуридия, в человеке постоянно присутствуют потенциальные воля и сила, с помощью которых он сможет совершить возможные действия. Воля человека делится на два вида. Одна из них – Общая (потенциальная) воля, данная Аллахом и постоянно присутствующая у Его раба, с помощью которой человек может выбрать из множества возможностей какое-либо действие, а какое-то отвергнуть (возможность свободного выбора). Другая – это Частная воля, которая непосредственно направляется на то действие, которое человек выбрал через свою Общую волю. Частная воля – это состояние, которое не существует за границей разума, и не является чем-либо, т.е. объектом. Поэтому ее невозможно описать критериями созданных. Всемогущий Аллах дает возможность Своему рабу действовать сообразно своей воле, чтобы он нес ответственность за содеянное, и поэтому Его Воля соблюдает волю раба.

Как мы видим, в вопросе свободы воли школа матуридия ближе других к мнению течения мутазилия. Но в вопросе создания действий они кардинально разошлись во взглядах с мутазилистами, говоря, что Единственным Создателем всего является только Аллах.⁵⁸

Мутазилиты, оправдывая себя, говорили что под словами: «раб – создатель своего действия», имеется в виду «создание из имеющегося, при помощи данной рабу Аллахом силы». В то время как Аллах создает из ничего. Они пришли к такому определению слова «создание», приняв в качестве довода следующие аяты Священного Корана из Суры «Аль-Маида» 5/110, который звучит так:

وَأِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَمْرِ رَبِّكَ

«По Моему соизволению ты создаешь подобие птицы».

Или же, аят из Суры «Аль-Муминун» 23/14:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

«Благословен Аллах, наилучший из создателей!»

По их мнению, в этих аятах создание приписывается рабу Божьему.

Богословы-сунниты же считают, что упомянутое в этих аятах слово «создание», применительно к человеку имеет значение «приобретение действия, созданного Аллахом», считая, что употребление слова «создание» по отношению к рабу вызывает ассоциации с существованием сотоварища Аллаху, ибо Создателем является только Он.⁵⁹

в. Вера в судьбу

(Предопределение и его Исполнение – Кадар и Када)

Лексическое значение слова «кадár» - мера, количество, а также создание чего-либо согласно определенным критериям. Терминологическое

58. Для более полной информации о свободе воли и о вопросах, связанных с возникновением действий рабов Божьих см.: Сабуни «Аль-Бидайя», стр.139-142; Тафтазани «Шархуль-Акаид», стр.190-201; Харпути «Танкихуль-Калям», стр.240-242; Измирли «Йени Ильм-и Калям», II, стр.202-203; Али Арслан Айдын «Ислам инанчлары ве фельсефеси», стр.231-244; Ирфан Абд-уль Хамид «Исламда итикади мэхэплер ве акаид эсаслары», стр.267-303, Кемаль Ышык «Матуридинин келям системиндэ иман, Аллах ве Пейгамберлик анлайышы», стр.90-96 (Анкара 1980г.); М. Саим Йепрем «Ирадэ. Хюрриети ве имам Матуриди, ильгили бёлюмлэр»; (Стамбул, 1980 г.); Шерафеттин Гольджюк «Келям ачисындан Инсан ве фильлери, ильгили бёлюмлэр» (Стамбул, 1979 г.); Неджати Онер «Инсан хюрриети, бильгили бёлюмлэр» (Стамбул 1982г.).

59. Сабуни, то же произведение, стр. 142; Тафтазани, то же произведение, стр. 193.

же значение - извечное Знание Всевышнего Аллаха обо всех тех вещах, которые будут созданы Им, их времени, месте, особенностях, свойствах (Предопределение). Как видно из этого определения, «Кадар» – это вопрос, напрямую имеющий отношение к Атрибуту Всевышнего Аллаха Знание. «Кадар» – это Божественный закон, управляющий Вселенной, а также находящимися в ней всякого рода созданиями, согласно определенному порядку и критериям. В связи с этим в Священном Коране сообщается:

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

«И все сущее имеет у Аллаха свою меру». (Сура «Ар-Рад» 13/8).

وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

«Нет мирских благ, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только по определенной мере». (Сура «Аль-Хиджр» 15/21).

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь по предопределению». (Сура «Аль-Камар» 54/49).

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

«Он сотворил все сущее и придал ему [должную] меру». (Сура «Аль-Фуркан» 25/2).

Лексическое значение слова «када́» - повеление, закон, создание. Терминологическое же значение – создание Аллахом чего-либо, согласно Своей извечной Воле и Могуществу в определенное Им время в соответствии со Своим извечным Знанием (Исполнение Предопределения). Таким образом «Када» является вопросом, напрямую имеющим отношение к Атрибуту Аллаха Создание (Таквин). Эти объяснения принадлежат школе матуридия.

Согласно мнению аш'аритов, значения «Кадар» и «Када» имеют обратный смысл, т.е. Када - это извечное Знание Всевышнего Аллаха времени, места, особенностей, свойств всех тех вещей, которые будут созданы Им (Предопределение). Кадар же, означает создание каждой вещи с наступлением ее срока, согласно извечному Знанию и Предопределению Аллаха, в форме предопределенной, Самим Аллахом (Исполнение Предопределения).

Вера в Предопределение и его Исполнение (Кадар и Када) означает веру во Всезнание Всевышнего Аллаха, в то, что всё происходит по Его Воле и Могуществу, и в то, что Создателем всего является только Он. Выражаясь другими словами, тот, кто верит в эти Атрибуты Аллаха, тот верует и в Судьбу (Кадар и Када).

В таком случае верить в Судьбу означает верить в то, что не существует никакого другого Создателя, кроме Творца – Аллаха, а также в то, что все существующее: добро и зло, хорошее и плохое, сладость и горечь, одушевленное и неодушевленное, – все было создано Всевышним Аллахом. Это еще и вера в то, что формы, виды, особенности и свойства, присущие вещам, были созданы Аллахом по Его Знанию, Воле и Предопределению.

Вера в Судьбу не упоминается в аятах Сур «Аль-Бакара» 2/177,285; «Ан-Ниса» 4/136, сообщающих нам о столпах веры. Но в упомянутых нами ранее аятах сказано о том, что всё в этом мире связано с Предопределением. Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) также в некоторых известных хадисах объяснял, что вера в Судьбу является одним из столпов веры. В хадисе известном, как хадис Джibriля, говорится о том, что Ангел Джабраиль (aleyхис салям) спросил у нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Что такое вера?» На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Верить в Аллаха, в Его: Ангелов, Писания, Пророков, в Судный день, в Предопределение добра и зла».⁶⁰

Все, что существует в этом мире, было создано по Знанию, Воле и Предопределению Всевышнего Аллаха, а значит у всякой вещи, у всего созданного есть своя судьба. То, что у всего есть своя судьба, и то, что все было создано Всевышним Аллахом по Его Знанию и Воле, по мнению имама Матуриди (умер в 333г. Хиджры/944 г. н.э.) означает следующее:

«Знание Аллахом всего того, что будет выбрано людьми, обладающими свободой воли, а также места и вида выбранных вещей, согласно этому Знанию, желание Аллахом этого и, согласно этому желанию, предопределение судьбы этих вещей и создание их, когда наступит определённое им время, согласно выбору Его рабов».⁶¹

Следовательно, Знание Аллаха о чем-либо в извечности не оказывает принудительного, насильственного влияния на волю и предпочтение раба, а только имеет связь с выбором раба. Иными словами Аллах извечно знает о том, что мы будем совершать. В связи с этим можно привести различные примеры для объяснения изложенного:

60. Муслим «Иман»,1; Абу Дауд «Сунна»,15; Ибн Маджа «Мукаддима», 9.

61. Матуриди «Тавильятуль-Коран», стр. 200; М. Саим Йепрем, то же произведение, стр. 319.

Мы можем заранее узнать, когда состоится солнечное или лунное затмение благодаря ряду астрономических и метеорологических наблюдений. А теперь ответьте на такой вопрос: «Произойдет ли солнечное затмение лишь только потому, что мы знаем о нем?» Нет. Мы знаем о нем лишь потому, что затмение должно произойти.

Следующий пример:

Некий человек знает о том, что его сын умен, трудолюбив, относится ответственно к выполнению заданий, что он обладает способностью к запоминанию и сообразительностью. Однако в какой степени знание человека о том, каким является его сын, может повлиять на успехи сына? Сколько существует отцов, знающих своих сыновей такими, но, однако, они неуспешны в учебе?!

Следовательно, знание об объекте зависит от объекта (происходящего), а сам объект не зависит от информации о нем.

Как видно из сказанного выше, согласно системе взглядов школы матуридия: «Человек обладает судьбой, которую ему определил Аллах согласно выбору самого человека».

Мутазилиты же считают, что «человек сам определяет себе судьбу». Поэтому некоторые суннитские учёные-богословы, обвиняли их в неверии или характеризовали их, как вносящих нововведения.

Однако не следует забывать о том, что суть Предопределения – есть тайна, которой владеет лишь Всевышний Аллах. Беспомощный, ограниченный ум человека не способен разрешить эту проблему. Ибо мозг человека, основывающийся на неотделимом для него понятии «время», в состоянии воспринимать Божественное Знание, Волю и Могущество, но не обладает способностью и силой постижения и усвоения их вне зависимости от времени. Вот почему, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал выговор своим сподвижникам, спорившим по поводу Судьбы. Он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им следующие слова:

«Разве вам было велено это? Или я был направлен к вам для этого? Жившие до вас были уничтожены, как только заспорили на эту тему. Остерегайтесь спорить на эту тему когда-либо». ⁶²

Верить в Судьбу (Кадар и Када) – есть обязанность каждого правоверного мусульманина. Однако людям не удастся избавиться от своей ответственности, сославшись на судьбу. Также как человек не совершает грехов, ссылаясь на то, что «так предопределил Аллах», точно также и, согрешив, он не должен считать себя невинным и безгрешным, оправдываясь: «Что же я могу поделать? Такова моя судьба, так распорядился Аллах». Ибо человек не освобождается от ответственности за действия,

62. Тирмизи «Кадар», 1.

были ли они совершены им раньше или позже. Аллах создал эти действия, извечно зная все о человеке и о его выборе.

Однажды наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел в комнату к Али (радыйаллаху анху) (умер 40г. Хиджры /661г.н.э.) после совершения им обязательного ночного намаза, и увидев, что тот готовится ко сну, спросил у него: «Разве ты не совершаешь намаз-тахаджуд?» (Этот добровольный ночной намаз считается очень похвальным и благим). Али (радыйаллаху анху) ответил Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) так: «О, Посланник Аллаха! Жизнь наша во власти Аллаха. Если Он хочет, то даст, если не хочет, то не даст (Если Аллах пожелает меня разбудить, то разбудит)». На что, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), хлопнув своей благословенной рукой по колену, сказал: «Насколько же человек бывает поспешным (в своих выводах)!»⁶³

Он остался неудовлетворен ответом Али ибн Абу Талиба (радыйаллаху анху), который без действий уповал на судьбу и удалился из его комнаты.

А вот еще один случай:

Вора, совершившего кражу, привели к халифу Омару (радыйаллаху анху) (умер 23г. Хиджры/644г. н.э.). На вопрос халифа (радыйаллаху анху), почему он совершил кражу, вор ответил: «Так предопределил Аллах». В ответ халиф Омар (радыйаллаху анху) сказал: «Тридцать ударов плетью (камчой), а затем отрубить ему руку!» Когда же вор спросил о причине такого сурового наказания, Омар (радыйаллаху анху) ответил: «Тому, кто совершил воровство, отрубают руку. Того, кто лжет на Аллаха, бьют плетью». (За то, что вину, связанную с воровством, он хотел переложить на судьбу и этим снять с себя ответственность за совершенный грех).⁶⁴

Как было сказано выше, сущность Предопределения – есть великая тайна. Никто, кроме Всевышнего Аллаха точно не знает обо всех тонкостях Предопределения. За дело, совершенное нами согласно нашему выбору и желанию и которое извечно предопределено Аллахом по Его Знанию, мы сами ответственны, так как направили свой выбор и волю в ту или иную сторону и явились причиной того, что судьба предстала перед нами в том или ином виде. Было бы неверно, уповая на судьбу, забросить работу вместо того, чтобы рьяно взяться за нее, используя ее, как причину дарованного нам успеха. Ибо, Всевышний Аллах все связал с целым рядом причин. И если человек исполнит их, то Аллах создаст следствие этих причин. Таков Божественный закон.

63. См. Бухари «Тахаджуд», 5, «Тавхид», 31; Муслим «Мусафирун», 28.

64. Сайид Сабык «Аль-Акаиду ль-Исламия», стр. 98 (Бейрут).

г. Упование на Аллаха (Ат-Таваккуль)

Лексическое значение слова «Ат-Таваккуль»: доверие, опора, поручение дела кому-то. Терминологическое значение: после тщательного выполнения всего необходимого для достижения конечной цели, будь то материальные или духовные причины, полное упование на Всевышнего Аллаха, доверие к Нему, препоручение всего Всевышнему Аллаху. К примеру, фермер вначале вспахивает поле, подготавливая почву для посевов, затем сеет семена, очищает посевы от вредных сорняков, опрыскивает посевы химикатами, если понадобится, вносит удобрения, а потом, в ожидании хорошего урожая, уповая на Аллаха и доверяясь Ему, начинает ждать результата. Если же предварительно не выполнив ничего из вышеуказанных операций, сидеть в ожидании положительного результата, то это есть не что иное, как лень. А такая позиция не совместима с понятием упования на Аллаха.

Упование на Аллаха – есть результат веры в Судьбу у правоверных мусульман. Человек, покорившийся Аллаху, уповающий на Него – это человек, который безоговорочно покорился Ему, веря в свою Судьбу и в свое предназначение. Однако это отнюдь не означает отсталость, лень и бездействие. Каждый правоверный мусульманин обязан осознавать причинно-следственную связь происходящих природных явлений в рамках Божественных законов и порядка. Невозможно собрать урожай, не посеяв вначале семени. Нельзя исцелиться от болезни, не употребив лекарства. Нельзя получить довольства Аллаха, не соблюдая заповедей религии. Таков Божественный порядок и таково Предопределение, установленное Всевышним Аллахом для Своих созданий. А раз так, то упование на Аллаха означает стараться, работать, не забывая при этом, что «Аллах с нами», и ждать результатов наших трудов от Него. Один аят гласит следующее:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

«Когда ты решился на что-либо (т.е. сделал все от тебя зависящее), то уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих на Него». (Сура «Али Имран» 3/159).

Так же Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) бедуину, не привязавшего своего верблюда и сказавшему, что он уповает на Аллаха, сказал:

«Вначале привяжи верблюда, а затем уповай на Аллаха».⁶⁵

65. Тирмизи «Кыйямат», 60.

д. Сила (Аль-Иститаа)

Это слово означает силу (мощь, энергию), обеспечивающую возникновение поступков и действий человека.

Согласно точке зрения течения джабрия человек подобно неодушевленным созданиям лишь присутствует на сцене создаваемых Аллахом действий. Поэтому невозможно вести даже речь о силе, присутствующей в человеке до или во время совершения им действия.

Согласно мутазилитам в человеке всегда присутствует сила. Ответственный (согласно религии) за свои деяния раб, выбрав для совершения действие, должен обладать необходимой силой до начала его совершения, с помощью, которой он сам создаст свое действие, без участия Аллаха в его возникновении.

Согласно точке зрения богословов-суннитов (школа матуридия), речь может идти о двух типах силы. Первый тип – это потенциальная сила (возможность), которая присутствует в человеке до возникновения любого действия, и означает достаточность средств, здоровье и невредимость органов и приспособлений («Саляматиль-асбаб ва'ль-алят»). Для отправления религиозных обязанностей этот вид силы составляет основу. Именно о таком виде силы, означающей наличие здоровья, достаточного имущества и др., позволяющих совершать религиозные обязанности, и идет речь в Суре «Али Имран» 3/97 Священного Корана:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

«Тому, кто обладает силой, чтобы найти путь туда (к Каабе), следует совершить хадж к Каабе во имя Аллаха».

Второй вид – это реальная сила, необходимая человеку для совершения добровольного действия. Согласно точке зрения суннитов, эта сила отсутствует в человеке за ненадобностью до момента совершения действия. Но когда раб Божий, приняв решение совершить действие, направляет свою волю на совершение этого действия, Всевышний Аллах, создав нужную силу, дает ее рабу. Ибо сила, о которой мы говорим, присутствует у человека не постоянно, а временно, она то появляется, то пропадает.

е. Добро (Аль-Хайр) и зло (Аш-Шарр)

Касательно этой темы в исламской религиозной мысли существуют разные мнения. Все религиозные течения, принимающие то, что Аллах создал добро по Своей Воле и Могуществу, считающие, что добро происходит от Аллаха, разошлись во мнениях по поводу того, было ли зло создано Аллахом согласно Его Воле, можно ли считать уместным проводить связь между происхождением зла и Всевышним Аллахом.

Согласно точке зрения суннитов Всевышний Аллах, являющийся Создателем Миров, создает и добро, и зло, согласно Своей Воле. Ибо, все во Вселенной подчинено Его Воле, Могуществу и Предопределению. Нет во Вселенной никого, обладающего правом владения ею, кроме Него, Великого Властелина. Нет другого Обладателя Могущества, кроме Всевышнего Аллаха. Однако Господь, создавая зло, не одобряет его.

Течение мутазилия происхождения зла не связывает с Аллахом, поскольку, Волю Аллаха оно воспринимает, как предписание, одобрение. Согласно точке зрения мутазилитов, Аллах желает и создает добро, а зло Он не желает и не создает. Ибо, по их мнению, так же, как скверно создавать зло, также скверно и хотеть создания зла, и это является недостатком. А Всевышний Аллах свободен от недостатков.

Согласно точке зрения суннитов, совершать зло и обладать злыми качествами – это скверно. Однако создавать зло не является таковым. Например, талантливый художник, следуя всем тонкостям и канонам своего искусства, рисует на холсте образ безобразного, уродливого человека. Чтобы выразить свое восхищение его мастерством, а также выразить одобрение художнику, говорим: «Какой прекрасный рисунок!» В этой ситуации то, что объект рисунка является уродливым, не является причиной того, чтобы считать, что и сам рисунок безобразен.

Наряду с этим Господь Бог – Абсолютный Властитель. Существует множество сокровенных смыслов и тайн в создании Им зла. Независимо от нашей неспособности постичь суть сокровенных тайн и смыслов, в любом создании Всевышнего Аллаха, содержится много пользы, как для одного человека, так и для человечества в целом.

Мы же сами, собственной волей, порой выбираем зло, а Всевышний Аллах, согласно нашему выбору, создает его. Однако Аллах одобряет лишь добро, но не зло. Выбравшие добро будут вознаграждены, а выбравшие зло понесут наказание. То, что зло происходит по Воле Аллаха и создано Им, отнюдь не означает, что зло есть истина, справедливость и правота.

Всевышний Аллах создал вещи и их противоположности таким образом, чтобы люди могли легко распознать одушевленное и неодушевленное, хорошее и плохое, добро и зло, удовольствие и огорчение. Кроме того, Аллах указал нам множество путей, помогающих нам уберечься от зла, а также дал нам силу противостоять ему. Не будь в мире зла, мы не могли бы понять и оценить смысл добра. Тогда не реализовался бы сокровенный смысл мира, заключающийся в том, что этот бранный мир – есть мир испытания человека.

От рождения человек имеет склонность к совершению добра, а склонность к злу он приобретает позже. Огромную роль в этом играют способ

и стиль воспитания и обучения, окружение человека, а также обычаи и традиции общества. Всевышний Аллах в 286-м аяте Суры «Аль-Бакара» использовал слово «кясб» применительно к приобретению добра и слово «иктисаб» применительно к обретению зла. Слово «кясб» означает «приобретать», а слово «иктисаб» - приобретать с трудностями.

Следовательно, человек приобретает добро естественным образом, не принуждая себя. Зло же человек приобретает не присущим его природе путем, находясь под чьим-то влиянием, воздействием, а также вследствие своего испорченного характера.⁶⁶

ж. Истинный путь (Аль-Хидайя) – заблуждение (Ад-Далаяля), счастье (Ас-Саадат) – несчастье (Аш-Шакаяват)

Как следует из раздела об Атрибутах Божественных Деяний, Всевышний Аллах может вывести на истинный путь того, кого пожелает, а также ввести в заблуждение всякого, кого пожелает. Нет никого, кроме Всевышнего Аллаха, кто бы даровал людям путь истины или мог бы ввергнуть их в заблуждение. Оба этих действия – есть Действия Аллаха. Связывание с кем-либо из созданных этих Действий (выведение человека на истинный путь или введение его на путь заблуждения), не что иное как, иносказательные выражения (Суры «Аш-Шура» 42/52; «Аль-Исра» 17/9; «Ибрахим» 14/36).

Согласно мнению суннитских ученых-богословов, аят из Суры «Фатыр» 35/8, в котором говорится:

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ

«Воистину, Аллах ведет путем заблуждений, кого хочет, а кого хочет, ведет путем истины», следует понимать так:

Аллах создает тому, кто пожелает - путь истины, и создает тому, кто пожелает - путь заблуждения.

То, что Всевышний Аллах создает заблуждения у Своего раба, означает то, что этот раб Божий использует свою волю на совершение зла. Ибо если человек не предпочтет ошибочный путь, Божественная Воля и Могущество насильно не направит его на путь заблуждений. В Суре «Ан-Ниса» 4/79 Священного Корана, так и говорится:

مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ

«Приходящее к тебе зло, исходит от тебя самого».

66. Для более полной информации по теме добра и зла см. Измирли, то же произведение, II, стр. 210-225.

Согласно мнению течения мутазилия, Аллах считает раба заблудшим и выносит о нём подобное суждение после того, как сам раб создает в самом себе это заблуждение. Если бы эта точка зрения мутазилитов была верна, то тогда в Суре «Аль-Касас» 28/56, обращаясь к нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), Всевышний Аллах не сказал бы следующие слова:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

«Тебе не удастся каждого любимого тобой человека направить на путь истинной веры».

Ибо наш Благословенный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) каждому, и любимому, и не любимому им человеку, указывал на путь истины, пытаясь помочь им обрести истинную веру. Но даже Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог даровать никому истинный путь, ибо это подвластно лишь Всевышнему Аллаху.

Последователи школы матуридия считают, что «быть счастливым» (тем, кто попадет в Рай) или «несчастливым» (тем, кто попадет в Ад) – это свойство человека. Нет сомнений в том, что свойства человека подвержены изменениям. Они говорят, что тот, кто был записан в Книге Судеб (Аль-Лявхиль-Махфуз), как счастливый (саид) может стать несчастным (шаки), а несчастный (шаки) может стать счастливым (саид). Иначе не было бы нужды ни в Писаниях, ни в Пророках. Исходя из этого, они утверждают, что счастливый человек может из-за своих действий стать несчастным, а несчастный, наоборот, счастливым. Ибо Аллах властен менять то, что записано Им в Книге Судеб.

Сура «Ар-Рад» 13/39 гласит следующее:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

«Аллах может стереть (вычеркнуть) то, что пожелает Он, а может и оставить все как есть. Книга Судеб находится при Нем».

Однако Всевышнему Аллаху известно то, что будет подвержено изменению, благодаря Его извечному Знанию.

Аш'ариты же толкуют понятия «быть счастливым» и «быть несчастным», как извечное Знание Аллаха и Его Слово о том, будет ли человек счастливым (попадет человек в Рай) или нет. Согласно их точке зрения, тот, кто записан по извечному Знанию Аллаха как счастливый, не может стать несчастным, и наоборот, ибо в Знании Аллаха не может быть и речи об изменениях.

Как видно, причина разногласия кроется в том, что школы по-разному трактуют понятие «обладать (не обладать) счастьем». Ибо, в конечном счете, обе школы приходят к одному и тому же результату.⁶⁷

3. Другие вопросы, связанные с темой «Божественность»

а. Салах (аслах)

Слово «аслах (салах)» означает самое лучшее, самое подходящее и полезное.

По мнению ученых Ахли Сунна, Аллах обладает независимой Волей. Он вершит то, что хочет, и поэтому не обязан создавать «салах» для Своих рабов.

В противоположность этому, течение мутазилия, исходя из принципа справедливости Аллаха, сказали, что Аллах обязан создавать это для своих рабов. По их мнению, утверждение противоположного невозможно, т.к. по Своей Мудрости Он желает Своим рабам хорошего. Мутазилилы единогласно пришли к выводу, что создание «салах» является для Аллаха обязанностью (ваджибом). Однако их мнения разошлись относительно того, является ли это ваджибом для Аллаха только в этом мире, или в этом мире и в Судный день, или только в Судный день.

Ученые Ахли Сунна критиковали эту точку зрения, т.к. она ограничивает Волю Аллаха и приписывает Ему обязанность. В доказательство они приводили множество доводов. Вот некоторые из них:

1. Если Аллах был бы обязан создавать «салах», то Он бы не создал бедного неверующего, который страдает в этом мире и будет мучаться в Судный день в Аду.

2. Если бы Аллах был бы обязан создавать «салах», то Он не мог бы распоряжаться Своими возможностями и Его милость к Своим рабам была бы вынужденной. В таком случае от рабов не требовалась бы благодарность, потому что, одаривая Своих рабов милостями, Он выполнял бы Свою обязанность.

3. Если Аллах был бы обязан создавать «салах», то Он не одарил бы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) великими дарами, милостями и возможностями большими, чем у Абу Джахилия. В таком случае Аллах сделал для обоих все лучшее, что только смог, а это не так. Потому что в Священном Коране Всевышний Аллах сказал:

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

67. Измирли, то же произведение, II, стр. 195-197; Сабуни, то же произведение стр. 163-164; Тафтазани, то же произведение стр. 227, 242-243.

«Щедрость и милость Аллаха к тебе (о, Мухаммад!) велика».

(Сура «Ан-Ниса» 4/113).

4. Исходя из этого принципа, было бы абсурдом просить у Аллаха, чтобы Он защитил нас от греховных действий, чтобы Он дал нам успех и счастье, и отвратил от нас беды и вред. Потому что Аллах и так создал для всех Своих рабов все самое лучшее.

5. В соответствии с этим принципом Аллах не может прекратить создавать «салах», а это означает слабость и вынужденность в Его Действиях. Если бы Он оставил свои обязанности, то это означало бы, что Он не делает того, что Он должен делать. Аллах превыше всего этого. Поэтому ученые Ахли Сунна сказали, что для Аллаха создание «салах» – это возможное (джаиз)⁶⁸.

б. Хикмат-Иллят (мудрость и причина)

Эта тема тесно связана с «салах». Все исламские ученые принимают, что Аллах Хаким (Мудрый), но каждое течение понимает этот Атрибут Аллаха по-своему.

По мнению мутазилитов и школы матуридия во всех Действиях Всевышнего Аллаха есть мудрость, причина и польза. И их можно постичь человеческим разумом. Однако мутазилиты утверждают, что Аллах обязан в Своих созданиях соблюдать мудрость, причину и пользу для Своих рабов. А школа матуридия утверждает, что мудрость, причина и польза в Его Действиях является не обязанностью, а милостью Аллаха для своих рабов.

Течение джабрия и школа аш'ария отрицают мудрость и причину в Деяниях Всевышнего, говоря, что связь Действия Аллаха с какими-либо причинами не достойна Его Величия. Это означает ограничение Воли Аллаха.

По мнению школы матуридия во Вселенной нет ничего, что было бы создано без мудрости и причины. Но не всегда человеческий разум может постичь это. Участие мудрости и причины в Деяниях Аллаха не является недостатком, а наоборот является совершенством. Потому что Аллах превыше того, чтобы создать что-либо попусту или как попало.

в. Хусн-Кубх

Слово «хусн» означает прекрасное, красивое, хорошее. Слово «кубх» имеет противоположное значение, т.е. скверное, плохое.

Существует 5 известных смыслов «хусн-кубх»:

68. Сабуни, тоже произведение, стр. 155-156. Тафтазани, тоже произведение, стр. 243-247.

1. Все, соответствующее своей цели, – хорошо, а то, что не соответствует, – плохо. Например, справедливость – это хорошо, а угнетение – это плохо.

2. То, что соответствует природе человека, – хорошо, а то, что не соответствует, – плохо. Например, сладость – хорошо, горечь – плохо.

3. Качество-достоинство – прекрасно, а качество-недостаток – скверно. Например, знание – прекрасно, а невежество – скверно.

4. Действие, вызывающее одобрение людей, – это прекрасно, а то, что вызывает порицание, – скверно. Например, щедрость – это прекрасно, а скупость – это скверно.

Все эти четыре смысла можно свести к первому обобщающему.

5. Действие, вызывающее довольство и вознаграждение Аллаха – это прекрасно, а действие, вызывающее недовольство и наказание Аллаха – это скверно. Например, вера в Аллаха, поклонение Ему, справедливость – это прекрасно, а противоположное этому – скверно.

Если относительно первых четырех смыслов особых разногласий нет, то пятый смысл вызвал расхождение во мнениях: есть ли в самом действии человека понятие «прекрасное-скверное»? Может ли человеческий разум самостоятельно определить «прекрасное-скверное» без ниспосланного Шариата?

В понятиях «хусн-кубх», занимающих особое место в трудах ученых «каляма», «ахляка», «усуль аль-Фикха», есть три спорных аспекта:

1. Есть ли в действиях, которые совершаются свободной волей понятие «прекрасное-скверное»? То есть «прекрасное-скверное» определяется разумом или Шариатом?

2. Если принять, что «прекрасное-скверное» определяется логикой, возникает следующий вопрос: «До ниспослания Шариата люди были мукалляфами?»

3. Дает ли понятие «прекрасное-скверное» возможность вознаградить или наказать подчинявшихся или не подчинявшихся, или дает ли возможность приписать человеку те действия, которые он не в состоянии совершить. Этот третий аспект мы рассмотрим в следующей части «Таклифу ма ля ютак».

Школа аш'ария и течение мутазилия в этих вопросах прямо противоположны друг другу. Школа матуридия в первом и в третьих вопросах единогласны с течением мутазилия, а во втором вопросе частично с аш'аритами. Течение джабрия во всех трех вопросах единогласно с аш'аритами.

Ученые Ислама так отвечают на эти вопросы:

1) Понятие «прекрасное-скверное» определяется логикой или Шариатом?

а) Согласно мнению аш'аритов и течения джабрия, действиям в их основе не присуще понятие «прекрасное-скверное». Только через ниспослание Шариата действия приобретают эти качества. Действия не приказаны из-за того, что они «прекрасные». Напротив, они приобрели «прекрасные» качества только из-за того, что они были приказаны. Или действия были запрещены не из-за того, что они «скверные», а стали скверными из-за того, что были запрещены. В доказательство своего мнения аш'ариты и джабриты приводят следующие доводы:

1. Качества «прекрасное-скверное» изначально не присущи действиям, поэтому нельзя сказать, что действие обладает одним и тем же качеством независимо и постоянно. Например, какое-то действие один народ называет прекрасным, а другой – скверным, что делает оценку этого действия относительным.

Однако школа матуридия, возражая этому мнению, утверждает, что понимание «прекрасное-скверное», может отличаться, если учитывать мнение жителей одной страны. Но мы должны учитывать мнение всего человечества.

В различные времена сотни народов и сообществ, обладающих своеобразными культурами, приписывали одному и тому же действию или вещи разные качества. Все Шариаты были ниспосланы с единственной целью, чтобы человечество достигло этого высшего идеала – общечеловеческих ценностей, ниспосланных Всевышним. По этой причине высокая нравственность, существование Аллаха и знания связанные с Ним никогда и нигде не отрицались разумными людьми.

2. Если понятие «прекрасное-скверное» было бы в основе сущности действий, то оно в них было бы неизменным. Например: ложь считается в религии плохим действием, но когда речь идет о лжи во спасение невинного человека, то она считается хорошим поступком, и человек обязан солгать. Поэтому можно сказать, что в основе сущности «лжи» не заложено качество «прекрасное-скверное».

Школа матуридия отвечает на это следующим образом: плохое не перестало быть присущим лжи, наоборот, пришлось выбрать из двух скверных действий наименее вредное. Если сказать правду, то будет убит невинный человек, и будет совершен большой грех. Если же сказать ложь, то большой грех можно предотвратить меньшим скверным действием, т.к. по сравнению с убийством невинного человека ложь является очень маленьким грехом. В этом случае Ислам обязывает человека солгать. Поэтому нельзя сказать, что ложь перестала быть плохой.

3. По мнению аш'аритов человек совершает действия согласно созданной ему Аллахом воле. Поэтому совершение действия лишь внешне подобно тому, что человек совершает его по своей воле, а на самом деле он совершает его вынуждено. А искать прекрасное или скверное в вынужденных действиях бессмысленно.

На это школа матуридия отвечает следующим образом: являющаяся частью Общей воли (возможность свободного выбора), созданной Аллахом, Частная воля человека – это направление им своей воли на что-то определенное. Частная воля не является объектом, поэтому ее нельзя описать критериями созданных. Она используется человеком как постоянно присущее ему свойство. Поэтому во время использования такой воли человек абсолютно свободен и действия приписываются ему. Внешние и внутренние обстоятельства не в состоянии уничтожить эту волю. Так как действия, совершенные человеком, приписываются ему, они приобретают качества «прекрасное-скверное».

б) По мнению матуридитов и мутазитов понятие «прекрасное-скверное» заложено в самой основе действия. Человеческий разум в состоянии понять большинство действий и определить, что является прекрасным, а что скверным без ниспослания Шариата. Но после того как религией установлены понятия «прекрасное-скверное», касающиеся действий, логика человека перестает быть критерием этого. Однако действия все равно не приобрели «прекрасное» или «скверное» качество через ниспосланный Шариат, потому что Всевышний Аллах приказал совершать эти действия из-за того, что они в своей сущности «прекрасны», а запретил те, которые по своей сущности «скверны».

Школа матуридия делит действия человека на три группы:

- В первую группу входят следующие действия: знать о существовании Создателя и верить в Него можно без логических размышлений. Знать справедливость, спасение жизни, без ниспосланного Шариата, – разум сразу в состоянии понять, что это "прекрасно".

- Во вторую группу входят действия, о которых можно сказать, являются ли они "прекрасными" или "скверными", только путем логических рассуждений. Например, спасти невинного человека от рук убийцы, сказав ложь, это "хорошо".

- В третью группу входят действия, которые человеческий разум самостоятельно не может постичь. Их качества "прекрасное-скверное" определяются только через Шариат. Например, ритуалы богослужения, их формы и порядок совершения.

Можно привести следующие доказательства матуридитов и мутазитов:

1. Если бы понятие "прекрасное-скверное» не было бы в основе сущности действий, то можно было бы сказать, что до ниспослания Шариата ложь и истина были равнозначны друг другу. Отдать предпочтение в Шариате одному из них было бы абсурдом. А о Мудром Аллахе невозможно думать, что Он совершает абсурд.

2. Если бы понятие «прекрасное-скверное» не было бы в основе сущности действий, то обязать человека выполнять что-то, а что-то не выполнять, и за это вознаградить или наказать его, не было бы логичным. Это не так. Предписания религии основаны на Мудрости Всевышнего Аллаха, и понятие «прекрасное-скверное» является одной из важных частей этой основы.

3. Если понятия «прекрасное-скверное» были бы определены через Шариат, то было бы невозможно, чтобы все человечество относилось к определенным действиям, как к «прекрасным», а к некоторым – как к «скверным».

2) Обязывает ли понятие «прекрасное-скверное» отвечать человека за свои действия перед Аллахом без ниспослания Шариата (является ли человек в этом случае мукалляфом)?

1. Поскольку аш'ариты не принимают, что разум в состоянии определить понятие «прекрасное-скверное», следовательно, по их мнению, без ниспослания Шариата обладающий разумом человек не несет ответственности за совершенные им действия. Быть мукалляфом возможно только после ниспослания Шариата, потому что Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

«Мы не наказываем до тех пор, пока не ниспосылаем Посланника». (Сура «Аль-Исра», 17/15).

2. Мутазилиты принимающие, что понятие «прекрасное-скверное» определяется разумом, говорят, что за понятия, доступные человеческому разуму, человек несет ответственность. Поэтому люди не получившие Шариат, где бы они ни жили, будут отвечать за доступные для понимания действия и будут вознаграждены или наказаны за это.

3. Школа матуридия в этом вопросе разделилась на две группы:

- Первая группа согласна с мнением аш'аритов.
- Вторая группа, в которую входит и имам Матуриди, говорит: "Человек несет ответственность без ниспослания Шариата, и он должен обнаружить при помощи своего разума истину существования Аллаха и уверовать в Него, а за остальные религиозные предписания, которые он

не в состоянии понять в достаточной мере, он не несет ответственности".

В Священном Коране сказано:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Неужели вы сомневаетесь в Аллахе — творце небес и земли?!»
(Сура «Ибрахим» 14/10).

Мнение имама Абу Ханифы также относится к этой группе.

г. Таклифу ма ля ютак

«Таклифу ма ля ютак» означает «обязать человека тем, что сверх его сил». Эта тема является продолжением темы «Хусн-Кубх».

Прежде ответим на следующий вопрос: может ли Аллах наказать человека, не совершившего никаких скверных деяний и всю свою жизнь проводившего в поклонении Ему?

По мнению аш'аритов это логически возможно. Потому что Аллах является Создателем и Хозяином всего сущего и Он может распоряжаться в Своих Владениях так как пожелает, но исходя из религии Аллах не накажет такого раба.

По мнению школы матуридия, с точек зрения как логики, так и религии, Аллах не накажет Своего покорного раба, потому что:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

«Аллах не обязывает никого действиями сверх его сил...» (Сура «Аль-Бакара» 2/286).

По мнению матуридитов и мутазилитов «обязать человека тем, что сверх его сил» невозможно, потому что это противоречит Атрибутам Аллаха Знание, Мудрость и Справедливость.

Действия, которые невозможно совершить и которые не по силам человеку, делятся на три части:

1. Действия, которые логически возможны, но по Знанию Аллаха, они не произойдут. Например: неверующий мукалляф обязан уверовать. Это логически возможно, но Аллах знает, что он не уверует. Вера этого человека невозможна по его собственному выбору. В этом случае есть единогласное мнение, что «обязать человека тем, что сверх его сил» возможно.

2. Действия, которые логически невозможны. Например, объединение двух противоположностей в одно целое в одном месте (мрак и свет). Есть единогласие, что «обязать человека тем, что сверх его сил» в этом случае невозможно.

3. Действия, которые логически возможны, но противоречат законам Аллаха, и которые не по силам человеку. Например, летать без крыльев, без самолета.

Разногласия возникают именно в этом. Аш'ариты и течение джабрия, которые утверждают, что понятие «прекрасное-скверное» определяется не логикой, а Шариатом, говорят, что Аллах может «обязать человека тем, что сверх его сил». А мутазилиты и матуридиты не принимают этого.⁶⁹

д. Аджаль (смерть)

Слово «аджаль» означает определенное и назначенное чему-то время. В терминологии «аджалем» называют определенное время, конец срока жизни человека и других одушевленных созданий. Множественное число от слова «аджаль» - «аджаиль».

У каждого человека, у каждой нации есть свой аджаль. Он один и предопределен Всевышним Аллахом. Так как Оживляющим, Дающим пропитание и Умертвляющим является Сам Аллах, то и Предопределяющий аджаль тоже Он. Сказано в Священном Коране:

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ

«Мы предопределили вам смерть». (Сура «Аль-Вака'а» 56/60).

Аджаль не приходит ни раньше, ни позже положенного времени. Сказано в Священном Коране:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

«И у каждой общины – свой срок. Когда наступает их срок, они не могут ни задержать [его, хотя бы] на час, ни опередить». (Суры «Аль-Араф» 7/34; «Юнус» 10/49).

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا

69. Сабуни, тоже произведение, стр. 145-147; Тафтазани, тоже произведение, стр. 216-221.

«Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал». (Сура «Аль-Мунафикун» 63/11).

Аджалъ не меняется ни по какой причине. Хадис, сообщающий, что благие деяния и пожертвования продлевают срок жизни⁷⁰ человека, толкуется учеными Ахли Сунна следующим образом: Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал это для того, чтобы призвать людей к совершению благих дел; «продление срока жизни» означает «иметь жизнь, далекую от бед, в счастье, в спокойствии, полным сил». Или же это понимается так: Аллах дал этим людям долгую жизнь, вечно зная, что они будут совершать благие дела⁷¹.

Все Исламские течения пришли к единогласию, что умерший ненадлежащей смертью человек умер согласно своему аджалю. Но есть разногласия об убитом человеке: умер он согласно своему аджалю или нет.

По мнению ученых Ахли Сунна, убитый умер согласно своему аджалю. Потому что аджалъ – это смерть человека. Если человек не был бы убит, то он в это время мог как умереть, так и не умереть. Причиной того, что убийца заслуживает наказание, несмотря на то, что он никак не повлиял на аджалъ, является приказ Всевышнего Аллаха:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

«Не убивайте человека». (Сура «Ан-Ниса» 4/29; «Аль-Ан'ам» 6/151).

Убив человека, он нарушил закон Аллаха и совершил своей свободной волей действие, не одобряемое Аллахом.

Мнения мутазилитов относительно аджаля делятся на три группы:

1. По мнению Абу Хузайла Аль-Аллафа, если бы не убили человека, то все равно бы он умер в это время.

2. По мнению мутазилитов багдадской школы, убитый умер по причине убийства. Если бы его не убили, то он бы жил. По их мнению, убийца заслуживает наказание, потому что он прервал аджалъ - срок жизни, отведенный человеку.

3. Мнение этой группы мутазилитов, куда входит кади Абдуль-Джаббар, совпадает с мнением ученых Ахли Сунна, то есть убитый умер согласно своему аджалю.

Аджалъ када и Аджалъ мусамма

В Священном Коране сказано:

70. Сююти «Аль-Джаимус-Сагир», II, 44.; Аджлини «Кашфуль-Хафа», II, 22.

71. Сабуни, тоже произведение, стр. 159-160. Тафтазани, тоже произведение, стр. 223; Харпути «Танкихуль-Калям» стр. 266-267.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ

«Ведь Он сотворил вас из глины. Затем Он назначил срок – Аджаль када, и есть у Него еще другой срок – Аджаль мусамма». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/2).

Этот аят не указывает на то, что существует несколько аджалей. Упомянутые в аяте выражения «аджаль када» и «аджаль мусамма» имеют несколько толкований:

1. «Аджаль када» означает смерть людей, живших до нас. «Аджаль мусамма» означает смерть еще не умерших людей. Аджаль умерших людей стал известным для других – «када», то есть исполненным. Невозможно узнать аджаль тех людей, которые не умерли, поэтому в аяте сказано, что у Аллаха есть «аджаль мусамма».

2. «Аджаль када» означает смерть. «Аджаль мусамма» означает Судный день, время наступления которого известно только Аллаху.

3. «Аджаль када» означает срок жизни от создания человека до его смерти. «Аджаль мусамма» означает срок жизни в мире душ - «барзах», то есть от смерти до воскрешения из мертвых.

4. «Аджаль када» - это сон. «Аджаль мусамма» - это смерть.

5. «Аджаль када» - это срок жизни, который записан в Книге Судеб «Аль-Лявхиль-Махфуз». «Аджаль мусамма» - это срок жизни, predetermined вечным Знанием Аллаха.

6. «Аджаль када» - это срок жизни, который прожил человек. «Аджаль мусамма» - это срок жизни, который должен еще прожить человек.

7. Оба означают смерть. «Аджаль када» - это смерть от меча, от воды, от огня и т.п. «Аджаль мусамма» - это естественная смерть.

8. По мнению исламских философов «аджаль када» - это естественная смерть, а «аджаль мусамма» - это неестественная смерть. Естественная смерть – это уход «тепла» из тела создания, или смерть от старости, из-за того, что физические возможности исчерпаны. Неестественная смерть – это смерть в результате болезни, несчастного случая, насилия и т.п.

Ученые Ахли Сунна из вышеперечисленных токований более всего принимают толкование п.2: «аджаль када» - это определенный срок смерти для каждого человека в отдельности (Малый Конец Света), а «аджаль мусамма» - это Судный день (Большой Конец Света).⁷²

72. Рагиб Аль-Исфахани «Муфрадат», стр 11; Фахруддин Ар-Рази «Мафатихуль-Гайб», XII, стр 153-154.

е. Ризык

Слово «ризык» означает даваемая вещь, приносящая пользу. В терминологии означает все, что дал Всевышний Аллах Своим одушевленным созданиям: еду, питье и все, что приносит им пользу. По этому определению, и разрешенное (халяль) и запрещенное (харам) являются ризыком.

Перечислим следующие мнения ученых Ахли Сунна.

1. Единственный Кто дает ризык – это Аллах. Сказано в Коране:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

«Нет на земле ни одного живого существа, которому Аллах не дал бы ризык». (Сура «Худ» 11/6).

Обеспечение ризыком – это Атрибут Божественного Деяния, которое совершается Атрибутом Создание (Таквин).

2. Запрещенная вещь, приобретенная человеком, является для него ризыком.

3. Запрещенная вещь является ризыком, но Аллах не доволен тем, что человек приобретает недозволенное (либо недозволенным путем). В Священном Коране сказано:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

«Пользуйтесь же всем дозволенным, прекрасным из того, что Аллах дал вам в ризык». (Сура «Ан-Нахль» 16/114).

4. Каждый потребляет только свой ризык.

По мнению мутазилитов, ризык – это дозволенные вещи, приобретенные человеком разрешенным путем и принадлежащие ему, или вещи, которые приносят пользу и они не запрещенные. Исходя из этого, ризыком является только разрешенное (халяль), а харам не является ризыком. Если описывать ризык таким образом, то отсюда следует, что Аллах не дал ризык людям, которые едят недозволенное и животным.

Мутазилиты так объясняют свою точку зрения. Дающий ризык – это Аллах, ибо нет никого кроме Него, Кто бы мог дать ризык. Человек, употребивший запрещенное, поступил «скверно» и заслуживает наказания. А Божественное Деяние не может быть «скверным». Так как запрещенное – «скверно», то его нельзя приписать к Действию Аллаха.

Ученые Ахли Сунна сказали, что создание «скверного» само не является «скверным», а его приобретение является «скверным». Человек заслуживает наказания за то, что он приобрел свой ризык недозволен-

ным путем, то есть использовал свою Частную волю неправильным путем и приобрел (кясб) этим то, что не одобряемо Шариатом.⁷³

Б. ПРОРОЧЕСТВО

1. Вера в Пророков

Одной из основ религии Ислам является вера в Пророков. Пророк – это человек, посланный Аллахом для осуществления связи между Всевышним Аллахом и Его рабами. Аллах оповестил Своих рабов о необходимых предписаниях и запретах через целый ряд личностей, которых Он избрал среди простых смертных людей, возложив на них обязанность по осуществлению связи со Своими рабами. В таком случае, вера в Пророков означает веру в то, что Всевышний Аллах послал избранные Им личности для указания истинного пути людям, веру в то, что их, действительно, послал Аллах, веру в истинность того, что они сообщили людям от Аллаха и признание особенностей, которые присущи, и которые не присущи Пророкам.

Пророчество – это дар Божий. Человек, трудясь, может достигнуть больших высот, однако, самостоятельно стать Пророком он не может. Всеведущий Творец знает о тех, кто достоин быть Пророком, и возлагает эту миссию на самых лучших людей. Через них Он сообщил Своим рабам о религии и Своих законах (Шариате). В одном из аятов говорится:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

«Это – милость Аллаха, которую Он может оказать тому, кому пожелает». (Сура «Аль-Джума» 62/4).

Всевышний Аллах повелел всем мусульманам верить во всех Пророков, не делая между ними различий.

В Суре «Аль-Бакара» 2/136 говорится так:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

73. Сабуни, тоже произведение, стр. 157-158.; Тафтазани, то же произведение, стр. 226-227.; Харпути, то же произведение, стр. 260-261.

«Скажите (о, мусульмане!): «Мы веруем в Аллаха и в то, что Он ниспослал нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и их потомкам, в то, что было даровано Мусе и Исе, в то, что было даровано Пророкам от их Господа. Мы не делаем между ними никакого различия, и мы покорные Ему (т.е. мусульмане)».

В Суре «Аль-Бакара» 2/285 также говорится следующее:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ
آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его Ангелов, Его Писания, Его Посланников, не делая различия между Его Посланниками».

Если человек верит в одних Пророков и не верит в других, то становится неверующим.

В одном из аятов так и говорится:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его Посланников, хотят сделать различие между [верой в] Аллаха и [верой в] Его Посланников, говоря при этом: «Мы веруем в одних [Посланников] и не веруем в других», хотят избрать [средний] путь между [верой и неверием], - они и есть подлинно неверующие». (Сура «Ан-Ниса» 4/150-151).

Всевышний Аллах в течение многих веков посылал Пророков, призывая людей через них к праведному пути и истинной вере. Не существовало ни одного народа или сообщества, к которому не был бы послан Пророк, призывающий к постижению истинной веры.

В Священном Коране, в связи с этим, говорится так:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

«Клянемся Аллахом в том, что Мы посылали Пророков в общины и до тебя». (Сура «Ан-Нахль» 16/63).

وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

«В каждой общине, не исключая ни одной, был Пророк, предупреждавший (людей о муках Ада)». (Сура «Фатыр» 35/24).

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ

«У каждой общины есть свой Пророк». (Сура «Юнус» 10/47).

а. Сокровенный смысл ниспослания Пророков и потребность людей в них

Ниспослание Пророков является Действием Всевышнего Аллаха из разряда возможных для Него (джаиз), и оно не является для Него обязательным. Ниспослание Пророков, есть величайшая милость Аллаха, и в ней много мудрости и пользы для людей. Ибо в людях существует потребность в Пророках, указывающих путь постижения истинной веры.

Хотя люди и способны своим разумом осознать существование Аллаха и то, что Он является Одним Единственным Богом, но все же есть целый ряд великих Атрибутов Аллаха, которые людям не под силу понять самостоятельно. Кроме того, людям неизвестно, как следует совершать богослужения, они не знают ничего о будущей вечной жизни (Ахыра), о Рае и об Аде, о видах милостей и мук, не знают о том, каким образом можно удостоиться Рая или как избавиться от мук Ада. Духовное и морально-нравственное возвышение человека, достижение им счастья и в земной, и в будущей вечной жизни, возможно, только если он будет следовать прямым, безупречным путем, предписанным Всевышним Аллахом, выполняя все Его повеления и избегая запретов, сообщенных Пророками.

Для удовлетворения этих потребностей человека Всевышний Аллах послал Пророков, сообщив им обо всем, возложил на них обязанность указывать людям путь истины и справедливости. Кроме того, если бы Пророки не были бы посланы к людям, то они были бы вынуждены подолгу задумываться о том, какие вещи являются полезными, а какие – вредными, и тогда они потратили бы на это слишком много времени, пренебрегая выполнением других дел. Или же тогда люди стали бы экспериментировать, чтобы на своем опыте узнать, что является полезным, а что вредным, на что у них ушла бы вся жизнь до тех пор, пока они не столкнулись бы лицом к лицу со смертью. Поэтому Всевышний Аллах послал Пророков, что является проявлением Его милости к людям».⁷⁴

74. Сабуни «Аль-Бидайя», стр.109-110; Тафтазани «Шархуль-Акаид», стр.293-295.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

«Мы направили тебя [о, Мухаммад!] только как милость для обитателей миров». (Сура «Аль-Анбийя» 21/107).

Одной из мудростей ниспослания Пророков является следующее:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

«[Мы послали] Пророков благовествующих и увещающих, дабы у [неверующих] людей не было довода против [предписаний] Аллаха, после того [как к ним явились] Посланники. Воистину, Аллах Велик, Мудр». (Сура «Ан-Ниса» 4/165).

Если бы Пророки не были посланы, то тогда у людей нашлась бы масса оправданий и уважительных причин, а при виде адских мук, они бы воскликнули: «Ах, если бы Ты, наш Господь, ниспослал к нам Своего Посланника, который поведал бы нам о предписаниях и запретах Твоих, о Шариате. Тогда мы подчинялись бы Твоим законам, остерегались бы Твоих запретов, и нас не ждали бы эти муки Ада из-за нашей невежественности».⁷⁵

Таким образом, Господь Бог, послав Своих Пророков, упредил все эти оправдания...

б. Качества Пророков

У каждого Пророка, сверх тех качеств, которыми обладает обычный человек, есть целый ряд качеств, обязательных для них.

1 • Правдивость (Сыдк)

Пророки правдивы во всем. Каждый Пророк правдив, чистосердечен и порядочен. Пророк никогда не говорит неправду. Если бы они говорили неправду, то тогда они потеряли бы доверие людей к себе, и тогда цель их послания не осуществилась бы. Слово «ложь», являющееся антонимом слова «истина», не подходит для Пророков. Все Пророки за всю свою жизнь, до начала осуществления своей пророческой миссии и во время нее не сказали ни слова неправды. В Священном Коране есть аяты, подтверждающие их правдивость. В аяте из Суры «Марьям» 19/41 говорится следующее:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

75. Языр «Хак дини Коран дили», II, 1531 (Стамбул 1936 г.).

«Напомни [о, Мухаммад!] то, что [сказано] в Писании об Ибрахиме. Поистине, он был правдивейшим человеком, Пророком».

2 • Надежность (Аманат)

Все Пророки - люди надежные. Они никогда не предают. В аяте Суры «Али Имран» 3/161 говорится:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ

«Не может Пророк обманывать».

Надежность - обязательное качество Пророков, а предательство им не присуще.

3 • Безгрешность (Исмят)

Пророки никогда не совершают грехов, ни до пророчества, ни во время него. Даже если они по причине того, что являются людьми и совершают ряд ошибок, не являющихся грехами, они непременно исправляют их, благодаря предупреждению от Аллаха.

Такого рода мелкие ошибки Пророков носят название «зálля». Существуют аяты, свидетельствующие о том, что Пророки остерегаются грехов и о том, что они воспитываются под присмотром Аллаха:

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

«Я устремил на тебя [Муса] Свою любовь, чтобы тебя взрастили под Моим присмотром». (Сура «Та ха» 20/39).

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

«Мы поставили их вождями, которые по Нашему велению ведут [людей] на прямой путь. Мы также внушили им через откровение, чтобы они вершили добрые дела, совершали обрядовую молитву, давали закят. И они поклонялись только Нам». (Сура «Аль-Анбийя» 21/73).

Существуют следующие мнения богословов Ахли Сунна⁷⁶ по поводу, безгрешности Пророков:

76. Ахли сунна валь-джама'а - община мусульман, следующая Корану, Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и Иджме (единогласным заключениям исламских ученых-муджтахидов на основе Корана, Сунны и аналогии по ним).

А) Пророки защищены ото лжи в вопросах, связанных с сообщением религиозных предписаний и с наставлением рабов Божьих на путь истины. Все ученые Ахли Сунна единогласны в этом (иджма).

Б) Пророки никогда не совершали неверия (куфр) и многобожия (ширк), как до, так и во время пророчества. Это принято единогласно.

В) До пророчества Пророки, могли бы совершать большие грехи, но они сознательно не совершали их, а после получения Божественного Откровения все Пророки были защищены от совершения больших грехов.

Г) Как до, так и после пророчества возможно совершение Пророками большого греха по недоразумению или по ошибке, и это не принижало бы качество безгрешности Пророков (но они никогда не совершали больших грехов)⁷⁷.

Д) В течение всей жизни Пророков, возможно совершение ими малых грехов, как умышленно, так и по недоразумению (но они не совершали их).⁷⁸

4 • Проницательность (Фатанат)

Пророкам обязательно присуща рассудительность, понятливость и проницательность. Глупость, как антоним вышеуказанных качеств, не присуща Пророкам. Если Пророки не были бы умными и проницательными, то тогда они не смогли бы добиться успеха в убеждении людей, к которым они обращались с проповедями.

5 • Призыв (Таблиг)

Лексическое значение слова «таблиг» - сообщать, оповещать. В терминологии же оно означает доведение Пророками до сведения людей всех предписаний и запретов Аллаха. Антонимом слова «таблиг» является слово «катм», означающее «скрывать», и оно не может являться характеристикой Пророков, оно просто абсурдно в применении к ним. Каждый Пророк донес до своей общины полученные им сведения дословно, без каких-либо изменений. В противном случае они не выполнили бы свою пророческую миссию.

Один из аятов гласит следующее:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ

77. Данное высказывание ученых направлено на то, чтобы показать, что и Пророки являются простыми людьми, но так как Всевышний предопределил им пророческую миссию, то Он очистил их дела и помыслы от всего скверного, чтобы люди уверовали в них и пошли за ними.

78. См. Тафтазани, то же произведение, стр. 302-304.

«О, Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты [тем самым] не передашь [людям] Его послания». (Сура «Аль-Маида» 5/67).

Сообщая о религии, Пророки одновременно выполняют обязанности, которые заключаются в раскрытии людям религиозных основ, в обучении их этим основам, а также нравственно воспитывают свою общину, очищая их от всего плохого и злого.⁷⁹

Существуют разные мнения исламских ученых по вопросу о том, должен ли Пророк быть непременно представителем мужского пола. Согласно точке зрения последователей школы аш'ария и течению захирия, женщина также может быть Пророком. Ибо в Священном Коране в Суре «Аль-Касас» 28/7 сказано о том, что матери Пророка Мусы (aleyхис саялям) было дано Откровение от Аллаха. Кроме того, существуют аяты, в которых указывается, что наша госпожа Марьям была избранной, как и Пророки. (Суры «Али Имран» 3/42, «Марьям» 19/17).

Согласно же точке зрения школы матуридия, Пророк непременно должен быть представителем мужского пола. Ибо Пророк обязан быть среди людей, постоянно призывая их к вступлению на путь истинной веры. Женщина же обычно находится в кругу семьи, кроме того, существуют особые состояния, когда женщина не может читать Коран, выполнять намаз, находиться в мечети. Согласно точке зрения школы матуридия вышеупомянутые аяты не указывают на то, что Пророками могут быть представительницы женского пола. Ибо, по их мнению, откровение, о котором идет речь в этих аятах не является Вахий⁸⁰- религиозным Откровением, посылаемом только Пророкам. Они говорят, что, к примеру, в Суре «Ан-Нахль» 16/68 говорится:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

«Твой Господь дал откровение (внушил) пчеле:«Устраивай в горах дома, и на деревьях...»

Здесь речь идет об инстинкте, внутреннем чутье, но не о Религиозном откровении.⁸¹ (Сура «Марьям» 19/17). А в Суре «Аль-Анбийя» 21/7

79. Харпути «Танкихуль - Калям», стр. 282-284.

80. Представители школы матуридия считают, что вид Божественного откровения - вахий ниспосылался только Пророкам, а богобоязненным праведникам Всевышний Аллах передавал откровение посредством «ильхамы». См. также тему данной книги «Божественное откровение и пути прихода Божественных откровений».

81. Сабуни, то же произведение, стр. 111; Харпути, то же произведение, стр. 281-282; Измирли «Йени 'Ильм-и Калям», I, стр. 115.

сказано о том, что Пророком может быть только представитель мужского пола:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ

«Мы и до тебя (о, Мухаммад!) посылали к народам лишь только мужчин, которым Мы внушали Откровения...»

в. Другие качества, присущие Пророкам

Пророки, так же, как и мы, являются людьми. И с этой точки зрения между людьми и Пророками нет никакой разницы. Они, так же, как и все люди, удовлетворяют свои естественные потребности в еде, питье, у них также развит инстинкт продолжения рода, и поэтому они женятся, обзаводятся семьей и детьми. Они так же, как и обычные люди стареют, болеют и умирают. Это все является допустимым для Пророков. В Священном Коране есть аяты, в которых идет речь о допустимых для Пророков вещах:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

«Скажи: «Я всего лишь человек, такой же, как и вы». (Сура «Аль-Кяхф» 18/110).

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

«Мы и до тебя посылали Пророков, которые ели и ходили по рынкам». (Сура «Аль-Фуркан» 25/20).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

«Клянемся тебе в том, что Мы и до тебя посылали Пророков. И Мы дали им жен и детей». (Сура «Ар-Рад» 13/38).

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

«Мухаммад – всего лишь Пророк. И до него были Пророки. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять (от Ислама)?» (Сура «Али Имран» 3/144).

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

«Мы не давали им [Посланникам] тела, не нуждающегося в пище, и не были они бессмертными». (Сура «Аль-Анбийя» 21/8).

Пророки также несут ответственность за свои дела, как и люди:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

«Клянемся в том, что спросится с тех, к кому были направлены Посланники, да и с Посланников спросится». (Сура «Аль-Араф» 7/6).

Пророки во многом сходны с обычными людьми, однако из каждого их действия и поступка видно, что они постоянно осознают то, что они являются избранными рабами Аллаха, посланными к людям, в качестве примеров для подражания. Поэтому, пребывая в бедности или в любых других затруднительных ситуациях, они благодарят Великого Аллаха. Зависть, двуличие и тому подобные порочные свойства характера им не присущи.

г. Количество Пророков и Пророки, упомянутые в Священном Коране

В истории человечества было немало Пророков, ниспослание которых началось с первого Пророка Адама (aleyhis саям) и завершилось последним Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах послал каждой общине своего Пророка. В Священном Коране не приводится точная цифра посланных Пророков. Однако об их численности можно узнать из некоторых хадисов. Когда Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о количестве Пророков, то Он привел цифру 124000 (по другим сведениям 224000).⁸²

Однако в Суре «Аль-Му'мин» 40/78 сказано:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقُصِّصْ عَلَيْكَ

«Мы до тебя (о, Мухаммад!) посылали Посланников. Мы поведали тебе о некоторых из них, о других же не рассказывали...»

Некоторые Исламские ученые сказали, что раз в Коране не указано точное количество Пророков, то не уместно устанавливать определенное их число. Ибо, в случае определения такой цифры, получилось бы следующее: если бы в действительности количество Пророков оказалось бы больше установленной цифры, то тогда возникла бы ситуация, когда истинных Пророков не принимали бы за таковых. Или же, если бы количество Пророков было меньше установленной цифры, то тогда возникла бы опасность,

82. См. Ахмад бин Ханбаль «Муснад», V, 266.

وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

«И к племени Мадьян [Мы направили] их брата Шуайба». (Сура «Худ» 11/84).

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

«А Исамаил, Идрис и Зулькифль были из терпеливых». (Сура «Аль-Анбийя» 21/85).

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

«Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а только – Послаником Аллаха и последним Пророком». (Сура «Аль-Ахзаб» 33/40).

д. Степени и классификация Пророков

Мы верим во всех Пророков.

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

«Мы не делаем различий между ними, веря в одних Пророков и не веря в других». (Сура «Аль-Бакара» 2/136).

Но мы принимаем то, что Пророки могут занимать различные степени перед Аллахом. Ибо, Сура «Аль-Бакара» 2/253 гласит следующее:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّن كَلِمِ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

«Всем Посланныкам Мы даровали разные качества и преимущества и возвысили в разной степени. С некоторыми Аллах говорил непосредственно, некоторых Аллах вознес степенью выше других...»

Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) занимает самое почетное место среди других Пророков и обладает превосходящими всех качествами. Мы можем перечислить превосходства Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) над другими Пророками:

- Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) является самой великой личностью из творений Аллаха и Его любимейшим рабом. Сура "Али Имран" 3/110 гласит по этому поводу следующее:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

«Вы – лучшая община, которую Аллах сотворил на благо людям».

Следовательно, и лидер этой самой лучшей общины является самой выдающейся личностью.

• Пророчество Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) распространяется на всех людей и джиннов, в то время как остальные Пророки были посланы только для определенных народов или сообществ. В связи с этим в Священном Коране сказано следующее:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

«Мы направили тебя (о, Мухаммад!) ко всем людям: добрым вестником для верующих и увещавателем о наказании для неверующих». (Сура «Саба» 34/28).

• Пророчество Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжится до Судного дня, в то время как пророческая миссия предыдущих Пророков распространялась лишь на определенный отрезок времени.

• Наш Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – последний Пророк. В следующем аяте ясно сказано о том, что после него не будет никакого другого Пророка:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, а только – Посланником Аллаха и последним Пророком». (Сура «Аль-Ахзаб» 33/40).

• Шариат, принесенный Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), отменил все предыдущие законы, и является самым последним и самым совершенным. Он будет действовать вплоть до Судного дня. Сура "Аль-Маида" 5/3 гласит следующее:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

«Сегодня Я довел вашу религию до совершенства, проявив к вам сполна Мою милость, и удовлетворился для вас Исламом как религией».

Пророков можно, расположив по степеням, разделить на три группы.

1 Великие Пророки (Улюль-Азм)

Словосочетание «Улюль-Азм» означает такие качества Пророков, как их твердость, стойкость, непоколебимость, решимость. Оно является определением, данным Пророкам из-за их бесстрашия перед выполнением данных им обязанностей и ответственности в деле донесения до людей религии, противостоя всем трудностям и лишениям. Согласно мнению некоторых ученых, все Пророки – обладатели решимости, непоколебимости и стойкости. Однако многие богословы придерживаются взгляда, что Пророки Мухаммад, Нух, Ибрахим, Муса и Иса (aleyhimус саям), имена которых упоминаются в нижеследующих аятах, являются Пророками «Улюль-Азм» и обладают более высокой степенью по сравнению с другими Пророками.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

«Вспомни, как Мы взяли клятву с Пророков: и с тебя (о, Мухаммад!), и с Нуха, и с Ибрахима и Мусы и Исы сына Марьям. Да, Мы взяли с них твердую клятву». (Сура «Аль-Ахзаб» 33/7).

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

«Он (Аллах) узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху, и то, что Мы внушили тебе из Откровения, и что завещали Ибрахиму, и Мусе, и Исе: «Утверждайте и укрепляйте религию, и не разногласьте относительно нее». (Сура «Аш-Шура» 42/13).

2 Посланник (Расуль)

Лексическое значение слова «расуль»- посланник. С точки зрения религии, это Пророк, пришедший с новым Писанием и принесший новый Закон Божий – Шариат. Множественное число слова «расуль» – «русуль».

3 Пророк (Набий)

Лексическое значение слова «набий»- приносящий известие. С точки зрения религии, это Пророк, который доводит до людей сведения о предписаниях и запретах Аллаха. Множественное число слова «набий» – «анбийя». Согласно этому определению, слова «пророк» и «посланник» являются синонимами. Однако Пророкам не посылались новые Писание и Шариат, и они обязаны были доносить до своей общины Писание и Шариат, предыдущего Посланника. Посланники же были посланы с но-

вым Писанием и новым Шариатом. Поэтому существует разница между Пророком и Посланником. Каждый Посланник является Пророком, но не каждый Пророк является Посланником.

Таким образом, были Пророки, которые наряду с тем, что уже имели высокую пророческую степень, также удостоились степени быть Посланниками Аллаха. Самую высокую степень имеет Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), затем Пророки «Улюль-Азм», затем остальные Посланники после них. При этом каждый из Пророков является более совершенным и превосходящим по своим качествам всех людей, ангелов и джиннов.

е. Очевидное доказательство пророчества

Пророчество можно доказать, только опираясь на твердый аргумент, не вызывающий никаких сомнений. Этим твердым аргументом является чудо, продемонстрированное Пророком или же достоверная информация (мутаватир)⁸³ об этом чуде.

В наши дни существуют доказательства, касающиеся Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). До нас дошли достоверные сообщения о многих чудесах, совершенных им. Самое главное же чудо, дарованное нашему Пророку – это Священный Коран. Его пророчество подтверждается твердыми доказательствами.⁸⁴

(1) Чудо (Муаджиза)

Лексическое значение слова «муаджиза» – действие, перед лицом которого, человек оказывается бессильным и беспомощным. Терминологическое значение этого слова – сверхъестественное явление, совершаемое Пророками по Воле Всевышнего Аллаха.

Характеристику чуда, которое на краткий и преходящий миг приостанавливает силу естественных законов Аллаха в природе, именуемых «Адатуллах» или «Суннатуллах», невозможно объяснить с точки зрения естественных наук. Если бы такого рода события можно было бы объяснить при помощи разума и существующих законов природы, то тогда они вышли бы из разряда сверхъестественных, чудесных событий, а были бы заурядными явлениями.

Чудо – это необыкновенное явление, происходящее по Воле Аллаха у людей, которым дано пророчество, для поддержки их призыва,

83. Достоверная информация (мутаватир) – это сообщение, переданное большой группой здравомыслящих лиц, заслуживающих полного доверия, от очевидцев до наших дней.

84. См. Сабуни «Аль-Кифайя», стр. 40, «Аль-Бидайя», стр. 112, сноска №4.

т.к. пророческую миссию доказать можно только, опираясь на твердый аргумент, не вызывающий никаких сомнений. Чудо представляет собой сверхъестественное, из ряда вон выходящее событие, которое не под силу совершить никому из людей, кроме Пророков. Чудеса у Пророков возникают, как результат просьбы людей, в ответ на их следующие слова: «Докажи нам, что ты сказал правду». И тогда, Пророк по Воле Аллаха демонстрирует чудо. Для того, чтобы событие было чудом, оно должно обладать следующими особенностями:

- Чудо на самом деле является Действием Аллаха. Выражение "чудо Пророка" является иносказательным, так как оно возникает через Пророка или же подтверждает его правоту.

- Чудо – это событие сверхъестественное, не соответствующее законам природы.

- Чудо происходит у людей, наделенных пророческой миссией.

- Чудо не происходит до утверждения пророческой миссии. Оно имеется в наличии вместе с заявлением прав на пророческую миссию.

- Чудо должно соответствовать желанию и утверждению Пророка. Например, рассечение моря, после того, как им сказано, что "он сдвинет гору", – не является чудом.

- Чудо, возникающее после факта отрицания пророчества или клеветы на Пророка, бывает более эффективным и действенным. Например, когда община или некоторые из нее, до сведения которых Пророк доносит религиозные предписания, станут отрицать его пророчество, возводя на него ложь, бросая ему в лицо вызов, притесняя, стараясь поставить в трудное положение, говоря ему следующее: "Мы не верим в то, что ты – истинный Пророк. Если ты действительно являешься Пророком Бога, то докажи это". И тогда, в ответ на это возникает чудо, как доказательство его пророчества и свидетельство правоты утверждений Пророка.

- Чудо должно носить характер события, недоступного для совершения его простым человеком. Это должно быть событие, равное или подобное которому человеку не дано осуществить.⁸⁵

85. См. Сулейман Улудаг «Ислам акаиды» (перевод Тафтазани «Шархуль-Акаид»), стр. 296-297 (сноски к этим страницам), см. Сайид Сулейман Надви «Аср-и Саадат», III и IV тома (Стамбул 1928 г.)

(2) Иные сверхъестественные явления:

Ирхас

Это сверхъестественные явления, происходящие у Пророков до их пророчества. Например, Пророк Иса (aleyхис салям) разговаривал, будучи младенцем, находясь в колыбели. (Сура «Марьям» 19/29-33).

Карамат

Это сверхъестественные явления, происходящие у святых праведников – вали. По мнению ученых Ахли Сунна, вали – это человек, который очень щепетильно выполняет повеления Корана и Сунны и избегает грехов.

С точки зрения феноменальности между чудом и караматом нет разницы. Разница лишь в том, что чудо возникает у Пророка, который открыто демонстрирует его людям, как подтверждение своего пророчества, а карамат возникает у святого праведника, который не призван его демонстрировать, как подтверждение.

Маунат

Это чудесное спасение Всевышним Аллахом любого верующего мусльманина, даже если он и не является святым праведником, от бед и затруднений.

Истидрадж

Это сверхъестественное явление, возникающее согласно желаниям грешных и неверующих людей.

Иханат

Это сверхъестественное явление, возникающее в разрез с желаниями грешных и неверующих людей. Например, когда лжепророк Мусайлима Аль-Каззаб (умер в 12 г. Хиджры/633 г.н.э.) помолился, чтобы у некоего человека прозрел невидящий глаз, то этот бедняга, в результате его молитвы, вообще ослеп на оба глаза.

ж) Чудеса, упоминаемые в Священном Коране

В Священном Коране рассказывается о некоторых чудесах. Самыми известными из них являются следующие:

- Когда жестокий правитель Вавилона – Немруд бросил в огонь Пророка Ибрахима (aleyхис салям), огонь не причинил ему вреда, поскольку он проявил наивысшее упование на своего Господа и Всевышний Аллах приказал огню:

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ

«О, огонь! Будь прохладен и безвреден для Ибрахима». (Сура «Аль-Анбийя» 21/69).

- После того, как Пророк Салих (aleyхис салям) начал свой призыв к Единобожию, его соплеменники потребовали от него, в качестве доказательства истинности его пророчества, вывести из скалы верблюдицу. После мольбы (ду'а) Пророка Салиха (aleyхис салям), скала затряслась и из нее вышла верблюдица со словами: "Нет Бога, кроме Аллаха, Салих – Пророк Аллаха". (Сура "Аш-Шуара" 26/141-158).

- Пророк Якуб (aleyхис салям) из-за разлуки со своим любимым сыном Юсуфом (aleyхис салям) ослеп, но перед встречей с ним, приложив рубашку сына к глазам, прозрел. (Сура "Юсуф" 12/92-96).

- Когда Пророк Муса (aleyхис салям) получил повеление от Всевышнего Аллаха бросить свой посох на землю, он тот час же исполнил его, и посох превратился в змею. (Сура "Та ха" 20/17-21). Когда Пророк Муса (aleyхис салям), продемонстрировал это чудо колдунам и посох, превратившись в змею, поглотил их веревки и палки, то чародеи, пораженные Могуществом Аллаха, приняли Ислам (Сура "Та ха" 20/65-70). Когда Пророк Муса (aleyхис салям), сунув свою руку за пазуху, вынул ее, она была безукоризненно белой и светилась. (Суры "Та ха" 20/22, "Ан-Намль" 27/12, "Аль-Касас" 28/32). После того, как Пророк Муса (aleyхис салям) ударил посохом по морю, в нем образовался проход и евреи благополучно перешли на другой берег, а преследовавшие верующих войска во главе с фараоном утонули в морской пучине. (Сура "Аш-Шуара" 26/61-66).

- Пророку Сулейману (aleyхис салям) было даровано понимание языков птиц, животных и насекомых. (Сура "Ан-Намль" 27/18-19 и 20-28).

- Пророк Иса (aleyхис салям) слепил из глины птицу, дунул на нее и она, по Воле Аллаха, ожила и улетела. Воскрешение Пророком Исой (aleyхис салям) мертвых, лечение слепых от рождения и прокаженных. (Сура "Аль-Маида" 5/110). По просьбе хавариев (апостолов), Иса (aleyхис салям) обратился к Аллаху, и по воле Всевышнего с небес спустилась трапеза с яствами. (Сура "Аль-Маида" 5/114-115).

з) Подтверждение пророчества – чудеса Пророка Мухаммада

Чудеса, доказывающие пророчество Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), были разделены на три части⁸⁶:

86. О классификации качеств Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), см. Матуриди «Ат-Тавхид», стр. 202-204; Газали «Аль-Мадунуль-Кабир», стр. 18 (Египет 1309 г.); Сабуни «Аль-Бидайя», стр. 112-119; Тафтазани «Шархуль-Акаид», стр. 297-299.

Духовное чудо - Священный Коран

Великое чудо, дарованное Гордости Вселенной – Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) – это Коран, во все века обращенный к людям, обладающим разумом. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) бросил вызов всем обладателям искусства поэзии и красноречия, чтобы они создали нечто, подобное Корану, но их попытки, конечно же, не увенчались успехом.

Чудеса предыдущих Пророков остались в прошлом, однако великое чудо - Коран - дошло до наших дней и сохраниться до Конца Света.

В дальнейшем мы более подробно остановимся на этом.

Чудеса, воспринимаемые органами чувств

События, которые люди видели собственными глазами, воочию и которые они воспринимали своими органами чувств, во времена нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), были из разряда феноменальных. Часть этих феноменальных событий-чудес была связана с личностью самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Благородными сподвижниками – сахабами были переданы сведения о знатном происхождении Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его прекрасном телосложении, статности фигуры, об образцовом поведении и высочайшей нравственности. Подобные качества, на взгляд людей, обладающих пронизательностью, никогда не были сконцентрированы ни в одном человеке, ни до Него (саллаллаху алейхи ва саллям), ни после.⁸⁷ Это говорит о высочайшем положении этой личности. Поэтому Абдуллах ибн Салям (радыаллаху анху) (умер в 43 г. Хиджры/633 г. н.э.), бывший иудеем и принявший Ислам, еще при первой встрече с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), не мог удержаться, чтобы не сказать следующие слова: «Такое лицо не может принадлежать лгуно».

В течение всей своей жизни Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хранил свою высокую нравственность. Даже заклятые враги, не верящие ему, не смогли найти в нем абсолютно ничего, что можно было бы подвергнуть критике. А это и есть самое сильное доказательство правоты его дела. Великий и Всемогущий Аллах, избрав Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Своим Посланником, сконцентрировал в нем множество добродетелей, в течение 23-х лет ниспосылал ему Откровения, завершил им цепочку Пророков, и до Конца Света дал жизнь его Сунне^{88, 89}.

87. См. Бухари «Манакыб», 23; Муслим «Фадаиль», 13.

88. Сунна – жизнеописание последнего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), включающее в себя его высказывания (кауль), невысказанные одобрения (такрир) и поступки (фи'ль).

89. Сабуни, то же произведение, стр.114-116.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) принес Ислам в племя, не имевшее Писания, погрязшее в язычестве, ничего не ведавшее о сокровенных знаниях Аллаха. Он объяснил им священные заповеди, обучил всем религиозным и правовым предписаниям (Сура «Аль-Бакара» 2/151), усовершенствовал их нравственность, поднял до уровня совершенных людей.⁹⁰

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показал множество чудес, самые важные и значительные из них следующие:

- Разделение луны на две части.⁹¹
- Чудо Исра и Мирадж. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в кратчайшее время был перенесен на райском животном Бурак из мечети "Аль-Харам" в Мекке в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме, а затем вознесен на небеса (Сура "Аль-Исра" 17/1).⁹²
- Камни говорили в руках Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).⁹³
- Для произнесения проповеди (хутбы) наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) становился на пальмовый пень, а когда был установлен минбар⁹⁴, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начал вести проповедь с него и тогда сподвижники услышали исходящие от пня звуки подобные плачу. Они прекратились лишь тогда, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сошел с минбара и обнял его⁹⁵.
- После завоевания Хайбара, когда одна иудейка предложила нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) отравленное жареное мясо, то мясо само сообщило Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, что оно отравлено.⁹⁶

Чудеса – сообщения

Это сообщения о прошлом и будущем, которые дал наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), будучи необученным грамоте человеком. Вот некоторые примеры:

- Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не читал истории о предыдущих народах. Несмотря на это, он блестяще ответил на

90. Тафтазани, то же произведение, стр. 298-299.

91. Бухари «Манакыб», 27; Муслим «Аль-Мунафикун», 8.

92. См. книгу про 'Исра ва Мирадж в произведении писателя Языра, IV, 3145; Сайид Сулейман Надви, то же произведение, III, 1452.

93. Муслим «Фадаиль», 2.

94. Минбар – возвышенное место, откуда читаются проповеди.

95. Бухари «Манакыб», 25.

96. Бухари «Тыб», 55; Муслим «Салям», 18; Абу Дауд «Дийат», 6.

вопросы иудеев и христиан о Пророках и общинах, живших много веков назад. Об этом можно узнать, обратившись к аятам Священного Корана и хадисам.

- В день битвы при Бадре наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил о том, кто и где из вражеского войска будет убит, и все случилось именно так.⁹⁷
- В Священном Коране сказано:

سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبِيرَ

«(Вскоре) **Это сборище обратится в бегство, и повернут они тыл**». (Сура «Аль-Камар» 54/45).

Этот аят был ниспослан в Мекке, а то, о чем сообщалось в аяте, осуществилось во время битвы при Бадре.

- В Священном Коране было сказано:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَيَّ مَعَادٍ

«**Воистину, Тот, Кто сделал для тебя обязательными (предписания) Корана, непременно возвратит тебя туда, куда все возвращаются** (т.е. в Мекку)». (Сура «Аль-Касас» 28/85).

Это произошло, Мекка была взята.

- Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал так: «Земля передо мной лежит свернутой, и мне показаны ее восток и запад. Господство моей общины дойдет до мест, показанных мне в свернутом виде».⁹⁸

Действительно, так и случилось.

и. Божественное Откровение и пути его прихода

Лексическое значения слова «вахий»- шептать, говорить по секрету, обращаться, разговаривать, писать письма. В терминологии же оно означает: сообщения, откровения Всевышнего Аллаха Пророкам. Вахий – это особое состояние, это тайна, существующая между Аллахом и Его Пророком. Откровения нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) снизошли следующими путями:

97. Муслим «Джаннат», 17.

98. Абу Дауд «Фитан»,1.

- Вещие сны: Это один из видов Откровения. Сны, увиденные нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), воплощались затем в реальной жизни. Айша (радыйаллаху анха) (умерла в 58 г. Хиджры/678 г. н.э.) в связи с этим сказала следующее: «Сны, виденные нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) сбывались в точности наяву. Они были ясными, как утренний рассвет».⁹⁹ Сподвижники, зная это, не будили Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), ожидая, пока он не проснется сам.

- Откровения путем вдохновения. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в состоянии бодрствования, Ангел Джабраиль (aleyхис салям) вдвухвал Божественное Откровение в сердце Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В Священном Коране, о такого рода Откровениях, сказано:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٦٩﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٠﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

«Воистину, Коран - послание Господа Миров, с которым снизошел Верный Дух (Джабраиль), в твое сердце, чтобы ты стал одним из увещавателей, на ясном арабском языке.» (Сура «Аш-Шуара» 26/193-195).

Сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) же в одном из своих хадисов сказал следующее: «Святой Дух (ангел Джабраиль) вдохнул в мое сердце (внушил) то, что никто не умрет до тех пор, пока не закончится хлеб его насущный. Остерегайтесь неповиновения Аллаху. Ища свой хлеб насущный, держитесь праведного пути».¹⁰⁰

- Откровения, переданные через ангела Джабраиля, принимавшего человеческий облик. Это самый легкий путь внушения Божественного Откровения. Джабраиль (aleyхис салям) чаще всего являлся в образе сахаба по имени Дыхья Аль-Кяльби. Хадис «Джибриль», был получен именно этим путем.¹⁰¹

- Явление откровения в виде звука колокольчика, когда Джабраиль бывал невидим для глаз. Один из сахабов по имени Харис ибн Хишам (радыйаллаху анху) (умер в 18 г. Хиджры/639 г. н.э.) спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «О, Посланник Аллаха, как же к тебе приходит Божественное Откровение?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Порой оно приходит ко мне как звук колокольчика, это самое трудное для меня. Не успевает это состояние покинуть меня, как слова ангела, которые он мне говорил, прочно запоминаются мною.

99. Бухари «Баду'ль вахий», 3; Муслим «Иман», 252; Тирмизи «Манакыб», 6.

100. Хадис этот передали Хаким, Табарани и Абу Нуйам. См. Аджлуни «Кашфуль-хафа», I, 231.

101. См. Бухари «Иман», 37; Муслим «Иман», 1; Абу Дауд «Сунна», 15.

Порой ангел представляется мне в образе человека, беседует со мной, и я внимательно запоминаю сказанное им». ¹⁰²

Аяты, содержащие угрозу и устрашения, ниспосылались с помощью такого вида откровения. Когда приходили откровения такого рода, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно волновался, дрожал и покрывался потом. Айша (радыйаллаху анха) рассказывает следующее: «Был очень холодный день, когда однажды к Нему (саллаллаху алейхи ва саллям) пришло откровение. И даже, несмотря на такой холодный день, после того, как получение откровения закончилось, я увидела, что по вискам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) градом течет пот». ¹⁰³

- Откровения, принесенные Джабраилем во время сна Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Эти откровения не являются словами Корана.

- Откровения, переданные Джабраилем в своем истинном облике. Таким образом откровения передавались дважды. Первый раз это случилось в день ниспослания первых аятов Корана, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился на горе Хира. Второй – во время Мираджа - Вознесения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Аяты из Суры «Ан-Наджм» 53/13-14 гласят следующее:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ

«Клянусь в том, что он увидел его во второй раз рядом с Сидрат аль-Мунтаха».

- Откровения, полученные бодрствующим Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), напрямую, во время разговора с Всевышним Аллахом, видя Его без образа, направления, места и расстояния. Это произошло в ночь Вознесения (Мирадж).

- Откровения, полученные Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) напрямую, во время разговора с Всевышним Аллахом, не видя Его, во время Вознесения. Именно таким образом было предписано совершение пятикратного намаза, в качестве религиозной обязанности каждому правоверному мусульманину. ¹⁰⁴

102. Бухари «Баду'ль-вахий», 2.

103. Бухари «Баду'ль-вахий», 2; Насаи «Ифтитах», 37

104. Для более полной информации см.: «Таджрид тарджамаси» Ахмада Наима-Камиля Мираса, I, 2-9 (Анкара 1970-1973 г.).

2. Вера в Священные Писания

Вера в Священные Писания означает уверовать и признать то, что Всевышний Аллах ниспослал ряд Писаний некоторым из Пророков, а также то, что сведения, содержащиеся в этих Писаниях, являются верными и истинными. В связи с этим, в Священном Коране сообщается следующее:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ

«Люди были одной религиозной общиной, (но со временем она разделилась на истинно верующих и заблуждающихся) и Аллах ниспослал Пророков вестниками (радующих Его милостями) и увещателями (предупреждающих о Его наказании) и ниспослал вместе с ними Писание истинное, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись». (Сура «Аль-Бакара» 2/213).

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

«Если тебе не поверят (о, Пророк!), то ведь были и до тебя Посланники, которые были объявлены лжецами, хотя они и приходили с ясными знаменами и с Писаниями, несущими свет истины». (Сура «Али Имран» 3/184).

Человек не может стать мусульманином, пока он не поверит во все Божественные Писания, ниспосланные Аллахом Своим Пророкам.

Однако часть Божественных Писаний была полностью утеряна, не осталось даже нескольких страниц из них. Например, нет у нас ни одной страницы из Писаний Ибрахима (aleyhis salaam) и Мусы (aleyhis salaam). Часть же Книг существует, потеряв свое Божественное происхождение¹⁰⁵, как, например, Тора (часть Ветхого Завета) – измененный Таурат, Псалтырь (часть Ветхого Завета) – измененный Забур, Евангелие (Новый Завет) – измененный Инджиль. Но существует Божественная Книга, которая сохранила свою чистоту, актуальность и дошла до наших дней, не будучи подвергнута никаким изменениям. Эта Божественная Книга – Священный Коран. Мы признаем и верим во все Священные Писания, но в их чистом

105. По причине того, что были искажены людьми при многократном переписывании, а также некоторые книжники добавляли или убирали в священных писаниях не только слова и предложения, но и целые главы.

неискаженном людьми виде. До наших дней в таком виде дошел только Коран.

а. Священные Писания

С точки зрения принадлежности к Слову Аллаха, между Божественными Писаниями нет никакой разницы. Отличие заключается лишь в том, что некоторые из них больше по объему и представлены в виде книг, а объем других менее велик и потому представлен в виде свитков или страниц.

(1) Сухуф (Страницы)

«Сухуф» – это множественное число слова «сахифа», которое означает «страница». Так называются Божественные Писания – Свитки, составленные из нескольких страниц, которые были ниспосланы Аллахом определенным народам в соответствии с их потребностями. В Священном Коране есть два аята, в которых речь идет о Страницах, ниспосланных Пророкам Ибрахиму и Мусе (aleyhimас салям):

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٥٣﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ

«Разве ему не поведали о том, что содержится в Свитках Мусы и Ибрахима, который был верен заповеди». (Сура «Ан-Наджм» 53/ 36-37).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٩﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٠﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ﴿٢١﴾ وَأَبْقَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿٢٣﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

«Преуспел тот, кто очистился [благодаря вере], поминал имя своего Господа и совершал обрядовую молитву. Но нет же! Вы предпочитаете жизнь здешнюю, хотя будущая жизнь - лучше и вечна. Воистину, эти [слова] находятся в Свитках прежних народов - в свитках Ибрахима и Мусы». (Сура «Аль-А'ля» 87/14-19).

Страницы, о которых упоминается в аяте – это небольшие страницы, ниспосланные Мусе (aleyhis салям) до Таурата.¹⁰⁶

Согласно одному хадису, со слабой цепочкой передачи, переданный Абу Зарром (радыйаллаху анху) (умер в 32 г. Хиджры/652 г. н.э.), Всевышний Аллах ниспослал 100 страниц, из которых 50 было передано

106. См. Языр «Хак дини Кур'ан дили», VII, 5768.

Шису, 30 – Идрису, 10 страниц – Ибрахиму, 10 страниц – Мусе (aleyhim салям).¹⁰⁷

В Коране и достоверных хадисах (мутаватир) нет никаких точных и непровержимых данных, о страницах, переданных иным Пророкам, кроме Ибрахима и Мусы (aleyhimас салям).

(2) Таурат

Так называется Писание, ниспосланное Пророку Мусе (aleyhis салям). Обязанностью каждого мусульманина является вера в то, что Таурат в первоначальном его виде это подлинное Слово Аллаха, Писание, ниспосланное Аллахом Своему Пророку. Отрицание этого факта приводит человека к неверию, ибо Священный Коран объясняет то, что Таурат является одним из Священных Писаний, ниспосланных Аллахом:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

«Вне всякого сомнения, Мы ниспослали Таурат, в котором руководство к прямому пути и свет веры. По нему Пророки, покорные Аллаху, принимали решение среди евреев и предавшиеся Аллаху праведники и ученые поступали сообразно с тем, что им было дано на хранение из Писания Аллаха, и они свидетели этому». (Сура «Аль-Маида» 5/44).

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشَرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

«Они (иудеи) не воздали Аллаху должным образом, когда заявили: «Аллах ничего не ниспослал человеку». Спроси (о, Мухаммад!): «Кто ниспослал для людей в качестве света и руководства к прямому пути Писание, с которым пришел [к людям] Муса? Вы пишете Писание на отдельных листах, читая [людям] отдельно [выхваченные] листы (то, что вам нравится), а многое утаивая». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/91).

107. Чтобы узнать о содержании упомянутого хадиса, см. Языр, то же произведение, VII, 5768-5769.

На сегодняшний день существуют варианты только искаженного Таурата - Торы, которую называют еще Пятикнижием, так как она состоит из 5-ти частей, это:

- *Бытие (Создание)*

Пятьдесят частей повествуют о создании первого человека и Вселенной, об ошибке, совершенной Пророком Адамом (алеихис салям), о его ниспослании на землю, о потопе времен Нуха (алеихис салям), о приходе сынов Израилевых в Египет.

- *Исход*

Сорок частей повествуют об исходе сынов Израилевых из Египта и о том, каким испытаниям они подверглись со стороны фараона.

- *Левит*

Двадцать семь частей рассказывают об искуплении за содеянные грехи, запретной пище, запрещенных бракосочетаниях, а также о богослужениях, религиозных обрядах, обетах и других религиозных предписаниях.

- *Числа*

Глава, состоящая из тридцати шести частей, повествующих о том, как после смерти Пророка Мусы (алеихис салям) народ Израиля, оставив гору Тур, вошел в страну Кенан.

- *Второзаконие*

Тридцать четыре части, повествующие о смерти Пророка Мусы (алеихис салям), предании его земле, о десяти заповедях, о дозволенных и запрещенных продуктах питания, о правовых предписаниях.

На сегодняшний день мы имеем три известных варианта Торы:

- Вариант, принятый иудеями и протестантами на древнееврейском языке.

- Вариант, принятый католиками и ортодоксами на греческом языке.

- Вариант, принятый самаритянами на языке самаритян.

Это наиболее известные и используемые варианты Торы, однако, они содержат как внутри, так и между собой весьма много противоречий.

(3) Забур

Был ниспослан Пророку Дауду (алеихис салям). В связи с этим, в Священном Коране сказано следующее:

وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا

«... и Мы дали Дауду Забур». (Сура «Аль-Исра» 17/ 55).

Забур является самой малой по объему Божественной Книгой и не содержит в себе новых религиозных предписаний. Несохранившийся на сегодняшний день Забур, называемый Псалтырем, содержит в себе лирические речи, религиозные гимны, песнопения в честь Бога, мудрые изречения и целый ряд рекомендаций и наставлений.

(4) Инджиль

Инджиль был ниспослан Пророку Исе (aleyхис салям). В этой связи в Священном Коране сказано следующее:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

«Вслед за Пророками Мы отправили Ису сына Марьям с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. И Мы даровали ему Инджиль, в котором было верное руководство и свет веры, в подтверждение тому, что было прежде ниспослано в Таурате, и он был руководством и наставлением для богобоязненных». (Сура «Аль-Маида» 5/46).

Верить в Инджиль в том виде, в каком оно было ниспослано Всевышним Аллахом Пророку Исе (aleyхис салям), является одним из условий веры в Писания. Однако в наше время не существует подлинника Инджили от Исы (aleyхис салям) также, как не существует и подлинника Таурата Мусы (aleyхис салям) и Забура Дауда (aleyхис салям). Существуют лишь искаженные, измененные рукой человека, экземпляры. Евангелие еще называют «Новым Заветом».

На заре возникновения христианской веры существовали сотни Евангелий, которые имели разные группы людей в устраивающем их виде. Так как из-за этого в среде христиан возникло много разногласий, смуты и беспорядков, византийский император Константин в 325 году по христианскому летоисчислению созвал духовный собор для упорядочения христианской веры. Более тысячи христиан, принявших участие в духовном соборе, канонизировали четыре Евангелия, дав им общее название «Новый Завет».

К известным сегодня в мире Евангелиям относятся:

- *Евангелие от Матфея*

Матфей считается христианами одним из апостолов. Он написал Евангелие или на древнееврейском или на сурианском языке. Однако со временем подлинный экземпляр рукописи был утерян. Появился греческий вариант, вероятно являющийся переводом этой рукописи. Греческий вариант состоит из 28-ми частей, и в них идет речь о пророческой миссии Пророка Исы (aleyхис салям) и о его происхождении.

- *Евангелие от Марка*

Марк был учеником главы апостолов Петра. Дата написания книги и ее автор точно неизвестны. Евангелие состоит из 16-ти частей. Это произведение повествует на очень простом языке о жизни Пророка Исы (aleyхис салям), а также об иудейских обычаях.

- *Евангелие от Луки*

Автор данного Евангелия апостолом не являлся. Евангелие от Луки состоит из 24-х частей. В нем рассказывается о жизни Пророка Исы (aleyхис салям) и о религиозных аспектах христианской веры.

- *Евангелие от Иоанна*

Считается, что автором его был апостол. Произведение, состоящее из 24-х частей, настойчиво утверждает, что Пророк Иса (aleyхис салям) – сын Бога.

- *Евангелие от Варнавы*

Кроме перечисленных нами выше четырех канонизированных Евангелий, в мире существует еще одно Евангелие, которое пытаются скрыть и чтение которого считается запрещенным. Это Евангелие от Варнавы. Варнава был одним из апостолов Пророка Исы (aleyхис салям) и двоюродным братом Марка. Это Евангелие в пятом веке вошло в список книг, чтение которых было запрещено. Это произведение хранится в данное время в Венской библиотеке. Особенностью этого Евангелия, переведенного на английский, немецкий, арабский и русский языки, является то, что по изложению оно близко к тому, что сказано в Коране, и сообщает радостную весть о приходе нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).¹⁰⁸

(5) Священный Коран

Самое последнее из Священных Писаний – Коран. Он был ниспослан Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Это Священное Писание дошло до наших дней неискаженным, без всяких изменений. В одном из аятов об этом говорится так:

108. Для более полной информации см. Ахмед Кахраман «Динлер тарихи», стр. 206-207 (Стамбул 1975 г.); Османи Джиляджи «Барнаба инджиле юзеринэ бирь тюркче язма»; Диянет дэргиси, том XIX, № 4, стр. 25-35 (Анкара 1983 г.).

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

«Несомненно, Мы ниспослали Коран, и Мы же охраняем его».
(Сура «Аль-Хиджр» 15/9).

Сам Аллах назвал это последнее Священное Писание Кораном. Мы знаем это из Суры «Аль-Вақы'а» 56/77, где сказано:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

«Поистине, это Священный Коран».

У Священного Корана есть более 50-ти названий, отражающих его особенности. Вот самые известные из них: «Китаб» (Книга), «Фуркан» (Отделяющий правду ото лжи), «Танзиль» (Ниспосланный Аллахом), «Зикр» (Книга, упоминающая Аллаха), «Хакк» (Истина), «Нур» (Свет веры), «Калямуплах» (Слово Аллаха), «Хаблуплах» (Нить, ведущая к Аллаху) и др.

Священный Коран подтвердил истинность Книг, ниспосланных до него, однако, он провозгласил новые предписания:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ

«Аллах - нет Бога, кроме Него, Он – вечно Живой, вечно Сущий. Он ниспослал тебе [о, Мухаммад!] Коран - [Писание] истинное подтверждение того, что было [ниспослано] до него, - а прежде ниспослал Он Таурат и Инджиль, - как руководство для людей, ниспослал Фуркан [для различения истины ото лжи]». (Сура «Али Имран» 3/2-4).

(а) Чудо, которое представляет собой Коран

Коран - это великое и вечное чудо, потрясающее ум и сердце, и вызывающее восхищение со всех точек зрения. Чудо Корана живо и будет жить до Конца Света, несмотря на то, что время чудес остальных Пророков, живших до Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), кануло в прошлое вместе с их эпохой.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), в одном из своих хадисов сказал: «Нет ни одного Пророка, который не подарил бы чуда своим

современникам, в которое они не поверили бы. Мне же, в качестве чуда, даны откровения от Аллаха». ¹⁰⁹

Священный Коран является чудом и с точки зрения смысла, заключенного в его аятах и сурах, и с точки зрения блестящей поэтической формы. Коран был ниспослан в период расцвета арабской литературы, в момент ее апогея. Однако язык Корана бросил вызов всем мастерам слова того времени и оставил их в беспомощной растерянности, поскольку прежде им не доводилось слышать ничего подобного.

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

«Скажи [о, Мухаммад!]: «Если бы объединили усилия люди и джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им бы не удалось, если бы даже они и помогали друг другу». (Сура «Аль-Исра» 17/88).

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

«Или они говорят: «Он измыслил его!» Просто они не веруют. Пусть они приведут равный ему (т.е. Корану) рассказ, если они говорят правду». (Сура «Ат-Тур» 52/33-34).

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ
وَادْعُوا مِنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

«Или они станут утверждать: «Он измыслил Коран». Ответай: «Сочинитека десять измышленных сур, подобных Корану, и призовите [на помощь], кого сумеете, помимо Аллаха, если вы и вправду [так считаете]». (Сура «Худ» 11/13).

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا ﴿١١٠﴾ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

«Если же вы сомневаетесь в [истинности] того, что Мы ниспослали рабу Нашему, то явите суру, равную суре Корана, и призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы [люди] правдивые. Если же вы этого не сделаете, - а вам никогда этого не сделать, - то стра-

109. Бухари «Итисам», 1.

шитесь адского огня, в котором горят люди и камни и который уготован неверующим». (Сура «Аль-Бакара» 2/23-24).

Священный Коран является чудом красноречия, а также смысла, заложенного в нем. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) являясь необученным грамоте человеком, донес до людей высочайшие смыслы Корана, ниспосланные ему Всевышним Аллахом. За века до наступления научно-технического прогресса, Священный Коран сообщил миру многие истины. И ни одну из них науке не удалось опровергнуть. Напротив, научные исследования лишь подтверждают откровения Корана. Знания, связанные с последующим вечным миром, необычайное воздействие на сердца людей, ниспосланные предписания и наставления, их величие – это уже само по себе есть чудо из чудес.¹¹⁰

Всевышний Аллах поддержал с помощью Корана Своего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не владевшего ни письмом, ни чтением, а Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), в свою очередь, изменял души людей, оживляя их сердца. Чудо Корана избавило огромное количество людей от заблуждений и невежества, позволило им достигнуть высочайшей добродетели, постичь сокровенные смыслы и вступить на путь истинной религии Аллаха. А это является чудом куда более великим, чем превращение посоха в змею или воскрешение мертвого.

(б) Особенности, отличающие Коран от других Священных Писаний

Есть ряд особенностей, подчеркивающих превосходство и выделяющих Священный Коран из ряда остальных Писаний. Мы можем перечислить их в следующей последовательности:

- Священный Коран ниспосылался нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) отдельными частями, в виде аятов и сур, в определенное время в ответ на происходящие события, а не как другие Писания целиком, в виде книги.
- Коран – это самая последняя Священная Книга, после которой уже не будет ниспослано никакой другой Книги. Обязательность признания и соблюдения указанных в Коране предписаний продлится вплоть до Судного дня.
- Священный Коран дошел до нас, не подвергаясь никаким изменениям и искажениям, таким же он останется вплоть до наступления Конца Света.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

110. См. Сайид Сулейман Надви «Асри Саадат», IV, 1564-1565.

«Ведь Мы послали Коран, и, поистине, Мы его охраняем». (Сура «Аль-Хиджр» 15/9).

وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١٥﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

«... Поистине, величественна эта Книга! И ложь не может подступиться к ней ни спереди, ни сзади. Ведь таково Послание Мудрого, Достойного восхваления». (Сура «Фуссылят» 41/41-42).

- Священный Коран – это самое великое чудо, демонстрирующее то, что Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) является Пророком.

- Истины, таящиеся в Коране, будут служить людям во все времена, ибо они бесценны. Невозможно даже представить себе, чтобы они могли когда-нибудь войти в противоречие с истинными научными достижениями. Научные открытия – это средства, подтверждающие то, что содержится в Священном Коране.

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

«Скоро Мы покажем им Наши знамения (аяты) в разных землях и в них самих, пока они не удостоверятся, что он (т.е. Коран) – истина. И неужели [им] не достаточно того, что Господь Твой – Свидетель всему сущему». (Сура «Фуссылят» 41/53).

- Превосходство Корана заключается еще и в том, что он легко запоминается, язык его понятен, и можно легко действовать согласно его указаниям.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ

«Мы облегчили Коран для того, чтобы ему следовали как наставлению. Но есть ли такой, кто помнил бы его как наставление?» (Сура «Аль-Камар» 54/17).

- Коран устраняет разногласия, существующие между другими религиями.

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

«Мы ниспослали тебе Писание (т.е. Коран) именно для разъяснения того, в чем не соглашаются друг с другом [неверующие], а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей». (Сура «Ан-Нахль» 16/64).

б) Причины искажения текстов предыдущих Священных Писаний и свидетельства, доказывающие это

Причины искажения предыдущих Священных Писаний

- Поскольку Священный Коран ниспосылался в течение 23-х лет фрагментарно, по частям, то запоминание его было легким. Сотни тысяч людей заучивали Коран наизусть от начала до конца (хафизы) и передавали его из века в век до наших дней. Другие же Священные Писания ниспосылались целиком, в виде Книги, поэтому количество людей, заучивающих их наизусть, не превышало 2-3 человек. Естественно, что Книги не могли сохраниться и подверглись искажению.

- Предыдущие Священные Писания ниспосылались неграмотным и невежественным общинам. К тому же имелось мало копий этих Писаний, поскольку их не размножали вовремя. Последователи же Корана старались различными способами сохранять ниспосылаемые частями суры, заучивая их наизусть, а также записывая их на различных предметах.

- Причиной тому, что сыны Израилевы не сумели сохранить от искажений основы своей веры и Священные Писания, в которых они были записаны, послужили различного рода потрясения, пленение, миграция, вражеские нашествия.

- Другая причина искажений текстов Священных Писаний кроется в том, что иудейские и христианские религиозные деятели изымали из текста все, что было им не по душе и приписывали от себя то, что было им в угоду. В этой связи в Священном Коране говорится следующее:

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

«[О, верующие!] Неужели вы надеетесь, что они уверуют [в то, что вы говорите]? Среди них были такие, которые слышали Слово Аллаха, а потом, после того как поняли его смысл, заведомо исказили его». (Сура «Аль-Бакара» 2/75).

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

«Среди иудеев есть такие, которые искажают Слова [Господа], переставляют их, меняя местами». (Сура «Ан-Ниса» 4/46).

- Когда ниспосылался Священный Коран, то Всевышний Аллах дал гарантию того, что это Писание будет под Его защитой, в отличие от других Священных Писаний, где Всевышний Аллах таких гарантий не давал.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

«Ведь Мы ниспослали Коран, и, поистине, Мы его охраняем».
(Сура «Аль-Хиджр» 15/9).

Свидетельства, доказывающие искаженность текстов других Священных Писаний

В различных экземплярах существующих ныне версий предыдущих Писаний есть явные противоречия. Например, в Ветхом Завете, написанном на древнееврейском языке, говорится о том, что период времени, длящийся от Пророка Адама (aleyхис салям) и до всемирного потопа, равен 1650 годам, в греческом варианте - 2260 годам, а в самаритянском варианте - 1307 годам.¹¹¹

- Ни в одном из существующих ныне "Писаний", кроме Корана нет никакого стиля и языка, который свидетельствовал бы об их Божественном происхождении. Даже не обладающий специальными знаниями человек может легко заметить, что все эти "Писания" вышли из под пера обычных людей. Например, в Торе Аллаху приписываются слова вовсе не соответствующие Его Величию: «И Господь раскаялся в том, что создал человека и ощутил печаль в сердце своем». («Бытие», часть VI, стих 6). Никак нельзя приписывать Аллаху, такой недостаток, как сожаление по поводу того, что Он создал. В той же Библии, Бог якобы посоветовал евреям, уходящим из Египта, ограбить своих соседей и гостей, захватив с собой их вещи. (См. «Исход», часть III, стих 21-22).

- Упоминание о смерти и погребении Пророка Мусы (aleyхис салям) во Второзаконии указывает на то, что Тора была написана уже после его смерти. (См. «Второзаконие», часть 34, стих 5-8).

- Ярким доказательством искажений текста является то, что в нем содержится клевета на некоторых Пророков. Например, в нынешней Торе говорится:

- дочери Лута (aleyхис салям) (библ. Лот) якобы напоили его вином, а затем совершили прелюбодеяние с ним и забеременели от него. Позднее каждая из них родила сына. А отцом этих детей якобы был Лут (aleyхис салям). (См. «Бытие», часть XIX, стих 31-38).

- якобы Пророк Харун (aleyхис салям) (библ. Аарон) поклонялся теленку и советовал, своему народу, поступать также (См. «Исход», глава XXXII, стих 1-6).

111. Ахмад Кахраман, то же произведение, стр. 130. Согласно мнению Бируни этот период времени соответственно равен 1656, 2242 и 1307 годам. См. Гюнай Тумер «Бирунийе гере динлер вэ Ислам дини», стр. 103 (Анкара 1975 г.).

- якобы Пророк Нух (алеихис салям) (библ. Ной) выращивал виноград, изготавливал из него вино и пил до опьянения (См. «Бытие», глава IX, стих 20-22) и т.д.

Все это – клевета, абсолютно не соответствующая целомудренности Пророков, их чести и достоинству.

- Несмотря на то, что основой истинной религии является вера в Единого Бога, в Евангелии эта незыблемая истина была заменена верой в "священную троицу", что также является доказательством вмешательства человеческого фактора в передачу Божественного Слова.

- Существующие четыре Евангелия, которые отличаются друг от друга главами, количеством стихов, темами и манерой изложения темы – свидетельствуют о существовании глубокой разницы между ними и о том, что все они были написаны разными людьми. Кроме того, в Евангелиях присутствуют внушения безнравственности, не приличествующие Божественным Писаниям.¹¹²

в) Отношение мусульман к предыдущим Священным Писаниям

На сегодняшний день в наличии не имеется ничего из того, что некогда составляли предыдущие Священные Писания. Однако, как быть мусульманину, как относиться к Торе, Псалтырю и Евангелию? Мусульманин должен верить во все Священные Писания, но в их изначальном, чистом от искажений виде, в котором они были ниспосланы Пророкам. Поэтому, если мы получим некую информацию из нынешнего варианта Торы, Псалтыря или Евангелия, то мы должны придерживаться следующего подхода:

- Если эта информация совпадает со сведениями, изложенными в Священном Коране и в достоверных хадисах, то в таком случае, мы ее принимаем. Например, существование Рая и Ада, создание Пророка Адама (алеихис салям) из глины, признание того, что Пророку Мусе (алеихис салям) удалось своим посохом расколоть море надвое и т.п.

- Если же информация противоречит сведениям, содержащимся в аятах и в хадисах, то такого рода информацию мы не принимаем, отрицая ее. К примеру, положение о "святой троице", принятое в христианстве, сведения о том, что ангелы якобы являются дочерьми Аллаха и др.

- Если переданная нам информация не упоминается в аятах и хадисах, но в то же время она не противоречит вероучению Ислама, не затрагивает его морально-этических основ, то мы должны воздержаться говорить на эту тему, сказав, что истина известна лишь одному Аллаху.

112. Для более подробной информации см. Ахмад Кахраман, то же произведение стр. 203-204.

Однако если мы решимся принять такого рода сведения, то, возможно, в действительности их не было в предыдущих Священных Писаниях.

• А если мы откажемся от принятия этих сведений, то есть вероятность того, что о них упоминается в предыдущих Священных Писаниях. Поэтому, лучше всего обойтись молчанием. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: «Если люди Писания передадут вам какую-нибудь информацию, то не подтверждайте их слова, но и не отвергайте их. Если же переданная вам информация лжива, то не подтверждайте ее». ¹¹³

В. СВЕДЕНИЯ О НЕВИДИМОМ

1. Вера в Ангелов

Суннитские Богословы тему «Вера в Ангелов» обычно рассматривают среди вопросов, посвященных пророчеству. Ибо именно Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил нам о существовании ангелов.

Эта тема занимает важное место среди столпов веры. В Священном Коране есть аяты, свидетельствующие о том, что верить в ангелов является обязательным для мусульманина.

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его Ангелов, Его Писания, Его Посланников...» (Сура «Аль-Бакара» 2/285).

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

«Благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Судный день, в Ангелов, Писание, Пророков...»

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

...Это те, которые правдивы, и те, которые богобоязненны». (Сура «Аль-Бакара» 2/177).

Человек, не верящий в существование ангелов, является неверующим (кяфиром), ибо он отрицает истинность приведенного выше Священного аята.

113. Бухари «Шахадат», 29, «Тавхид», 51; Абу Дауд «Ильм», 2.

Всевышний Аллах в Суре «Аль-Бакара» 2/98 сказал следующее:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

«Если кто является врагом (веры в) Аллаха и Его Ангелов, Посланников, Джibriля, Микаила, [то пусть знает], что сам Аллах - враг таким неверующим».

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

«Тот, кто не верует в Аллаха, Его Ангелов, Его Писания, Его Посланников и в Судный день, впал в глубокое заблуждение». (Сура «Ан-Ниса» 4/136)

Неверие в ангелов содержит в себе непризнание Божественного Откровения, Пророка, принесенной Пророком Книги и точности оповещения о предписаниях религии. Ибо религиозные предписания были донесены до Пророков посредством ангелов.

Ангелы – это невидимые глазом, не воспринимаемые органами чувств, тонкие духовные (метафизические) создания, сотворенные из света. Поэтому, о них мы можем узнать лишь из Божественных Откровений, аятов и достоверных хадисов. Мы должны без сомнения довольствоваться этими знаниями.

То, что ангелы являются нематериальными, невидимыми и не ощущаемыми созданиями не означает то, что мы должны отрицать их существование. Естественные науки не могут выдвинуть точных доказательств или опровержений существования ангелов. Ангелы – создания метафизические, которые находятся за пределами объектов изучения естественных наук, опирающихся на наблюдения и эксперименты.

Однако человек, обладающий здравым рассудком, не может признать невозможным существование ангелов, более того, его разум подсказывает, что это реально и возможно. Что же касается нас, то мы верим в ангелов, и признаем их существование, ибо нам известно о них из Священных аятов и хадисов.

В Священном Коране нет сведений о том, из какого вещества были созданы ангелы. Однако, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов, переданном Айшой (радыяллаху анха), сказал:

«Ангелы созданы из света, джинн (и шайтан) из огня, Адам же из глины».¹¹⁴

114. Муслим «Зухд», 10; Ахмад бин Ханбаль «Муснад», VI, 168.

Из аятов Священного Корана, мы понимаем, что ангелы были созданы раньше людей: Всевышний Аллах сообщил ангелам о том, что Он создаст человека и сделает его наместником (халифом) на земле.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

«И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле наместника». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет грешить и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и превозносим Твое совершенство?» Аллах ответил: «Воистину, Я ведаю о том, что вам неизвестно». (Сура «Аль-Бакара» 2/30).

а. Свойства ангелов

Свойства, отличающие ангелов от других созданий таковы:

1. Ангелы, будучи сотворенными из света, являются светлыми духовными (метафизическими) созданиями. Им не присущи такие характерные для людей качества, как сон, потребность в еде, питье, усталость, пресыщение, скука, молодость, старость. Они не принадлежат ни к женскому, ни к мужскому полу, и не сочетаются браком. В Священном Коране говорится:

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ❀ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

«Те, кто находится у Него (ангелы), не пренебрегают поклонением, и это им не в тягость. Они славят [Аллаха] и днем и ночью без усталости». (Сура «Аль-Анбийя» 21/19-20).

فَاسْتَفْتَاهُمُ الرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ ❀ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ❀
أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ❀ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

«[О, Мухаммад!] спроси их, почему это у твоего Господа только дочери, а у них – сыновья. Разве Мы сотворили ангелов женщинами? И разве они были свидетелями этому? Нет же! Они утверждают это по своей лживости: «Аллах породил». Ведь они просто лгут». (Сура «Ас-Сафат» 37/149-152, отдельно см. Суру «Аз-Зухруф» 43/19).

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿٥٣﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

«Воистину, те, которые не веруют в будущую жизнь, нарекают ангелов женскими именами. Они не ведают об этом ничего и следуют только догадкам, но догадка не может быть заменой истины». (Сура «Ан-Наджм» 53/27-28).

2. Ангелы всегда повинуются Аллаху и безропотно выполняют обязанности, для исполнения которых были созданы. Они заняты служением Аллаху и постоянно прославляют Его. В Коране в связи с этим сказано:

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

«Они боятся своего Господа, который (властвует) над ними, и совершают то, что им ведено». (Сура «Ан-Нахль» 16/50).

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٥٤﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

«Да ведь они - почитаемые рабы. Они не говорят ни единого слова до того, как скажет Он, и действуют целиком по Его указаниям. Он ведаёт о том, что случилось до них и что будет после них. Они могут заступиться только за тех, кем доволен Аллах, и сами они содрогаются от страха перед Ним». (Сура «Аль-Анбийя» 21/26-28).

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

«И увидишь ты ангелов, стоящих сонмами вокруг Трона, прославляющих хвалой и возвеличивающих совершенство своего Господа». (Сура «Аз-Зумар» 39/75).

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (مَلَائِكَةٌ)

«...ангелы..., которые не отступают от повелений Аллаха и выполняют то, что им велено». (Сура «Ат-Тахрим» 66/6).

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

«Воистину те, кто служит у твоего Господа, не отказываются в гордыне от служения Ему, а славят и превозносят Его совершенство и поклоняются Ему». (Сура «Аль-Араф» 7/206).

3. Ангелы обладают крыльями. Они стремительны в своих действиях. Это сильные и могучие существа, способные в мгновение ока с небес достичь земли. В Священном Коране о них сказано:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, назначившему посланцами ангелов, обладающих двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он увеличивает в (Своем) творении то, что хочет. Воистину, Аллах – Всемогущий над всем». (Сура «Фатыр» 35/1).

Мы верим в то, что у ангелов есть крылья, но не станем говорить об их сути ничего. Крылья ангелов – не подобны крыльям птиц, самолетов или каких-либо других летательных аппаратов. Сущность их ведома лишь Аллаху и Пророкам, которым довелось увидеть ангелов в их подлинном виде. Количество крыльев демонстрирует их степень значения перед Аллахом. Большое их количество необходимо для скорейшего выполнения приказаний Аллаха и оповещения о том, что они – посланники Аллаха.¹¹⁵

В одном из славных аятов, повествующих о Судном дне, сказано:

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً

«Ангелы воспарят по краю небес, и восемь [ангелов] понесут Трон Господа твоего над собой». (Сура «Аль-Хакка» 69/17).

«Трон» (Аль-Арш) – это самое большое тело, сотворенное Аллахом. То, что он будет находиться на плечах этих ангелов, говорит о том, что они являются созданиями, в высшей степени сильными и могучими.

Ангелы за короткое время могут преодолевать очень большие расстояния. Но их действия не похожи на действия людей. Аллах, по Воле которого молния в мгновение ока достигает земли, может позволить ангелам обойти все небеса и земли, так быстро, как только Он этого захочет. В одном из аятов говорится о том, какой скоростью они обладают:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

115. См. Сайид Сабык «Аль-Акаиду'ль-Исламийя», стр. 115.

«Ангелы и Дух (т.е. Джибриль) поднимаются к месту получения повелений за день, равный по земным меркам пятидесяти тысячам лет». (Сура «Аль-Мааридж» 70/4).

4. Ангелы могут принимать разные обличия и форму по указанию и с разрешения Аллаха. К примеру, Джабраиль (алеихис салям) иногда предстал перед нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в облике сахаба Дыхья, а однажды, в облике неизвестного никому человека. Так же, как рассказывается в аяте, он показался в облике человека перед благочестивой Марьям.

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

«(О, Мухаммад!) Вспомни и расскажи то, что сказано в Коране о Марьям, о том, как она ушла от своих родных в восточном направлении (от дома) и укрылась от них за завесой. Мы послали к ней Нашего Духа (Джибриля), и он воплотился пред ней в пригожего человека». (Сура «Марьям» 19/16-17).

Группа ангелов, принеших Пророку Ибрахиму (алеихис салям) весть о том, что у него родится сын, предстала перед ним в облике людей. Он же, подумав, что это гости, приготовил для них пищу:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ ۗ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ

«Наши посланцы (т.е. ангелы) пришли к Ибрахиму с радостной вестью, сказали: «Мир!» Он ответил: «Мир!» - и, не мешкая, принес жареного ягненка. Увидев, что они не тронули еды, он догадался, что они - не гости, и ему стало боязно перед ними. Посланцы сказали: «Не бойся, воистину, мы посланы к народу Лута». (Сура «Худ» 11/69-70).

Этот аят дает нам еще и сведение о том, что ангелы ничего не едят и не пьют.

5. Ангелы невидимы для глаз. Но это не говорит о том, что ангелы не существуют: наши глаза созданы так, что мы не можем их видеть. Если бы Всевышний Аллах, изменив Свои законы природы, существу-

ющие сейчас, создал бы человеку глаза, способные видеть ангелов, то тогда бы мы увидели их.

Пророки могут видеть ангелов в их подлинном виде. Через Ангела Джабраиля (aleyхис салям) им ниспосылались откровения от Аллаха. Коран именно таким образом был передан Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Их могут увидеть и другие люди, когда ангелы, сменив свой вид, принимают другой материальный облик, например, человека. В хадисе, известном под названием «Хадис Джибриля», в котором рассказывается о столпах веры, Исламе и ихсане, Джибриль (aleyхис салям) предстал в облике обычного человека.¹¹⁶

Наша неспособность видеть ангелов, не может являться причиной отрицания их существования. Ибо мы принимаем такие вещи, как душа, ум, интеллект, радость, печаль, хотя и не видим их глазами. И ангелы также невидимы для глаз, как наши души и разум.

6. О сокровенных знаниях ведаёт только Всевышний Аллах, ангелам они неизвестны. Они знают ровно столько, сколько им сообщил Всевышний. В Священном Коране в связи с этим сказано следующее:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

«И Аллах научил Адама всем именам, затем спросил о них ангелов и велел им: «Разъясните мне [суть] этих имен, если вы искренни». Ангелы ответили: «Хвала тебе! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты - Всеведущий, Мудрый». Аллах сказал: «О, Адам! Разъясни им [суть] имен». Когда Адам разъяснил ангелам [суть] имен, Аллах сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, знаю, что вы делаете явно и что вы утаиваете?» (Сура «Аль-Бакара» 2/31-33).

Кроме того:

116. См. Бухари «Иман», 37; «Тафсир», сура: 31; Муслим «Иман», 1; Абу Дауд «Сунна», 15; Тирмизи «Иман», 4; Ибн Маджа «Мукаддима», 9.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

«И у Него ключи к сокровенному! Знает о них только Он». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/59).

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

«Скажи: «Из тех, кто на небесах и на земле, только Аллах ведаёт сокровенное». (Сура «Ан-Намль» 27/65).

Из этих аятов становится понятно, что ангелам неведомы знания о сокровенном.

б. Количество ангелов и их виды

Точное количество ангелов известно лишь Аллаху. В Священном Коране и хадисах нет никаких сведений по этому поводу. Мы знаем только то, что количество их очень велико. Ангелы, по месту пребывания делятся на земных, небесных и находящихся при Троне (Аль-Арш).

Земные – это те ангелы, что находятся главным образом в пределах земли. Небесные же – это ангелы, пребывающие на небесах. Это о них говорится в Суре «Марьям» 19/64:

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

«[Ангелы сказали]: «Мы нисходим [на землю] только по велению Господа твоего».

Большинство ангелов находится на небесах. С точки зрения обязанностей, их можно перечислить следующим образом:

➤ Джабраиль (алеихис саям). Это первый из Главных ангелов. На него возложена обязанность передавать Божественное Откровение. У него также есть такие имена: Абдуллах - Раб Аллаха, Джабруллах, Джабарутуллах – Сила Аллаха. Таким образом, имя «Джабраиль» означает непобедимую мощь этого ангела и его высокое положение при Всевышнем Аллахе. Следующий аят подтверждает это обстоятельство:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

«Воистину, это (т.е. Коран) - слова посланца величественного, обладателя силы при Властителе Трона, могущественного.» (Сура «Ат-Таквир» 81/19-20).

У Джабраила (aleyхис салям) есть и другие имена, которые упоминаются в Священном Коране. Это: Руху'ль-Амин (Сура «Аш-Шуара» 26/193); Руху'ль-Кудс (Сура «Аль-Бакара» 2/ 87; Сура «Аль-Маида» 5/ 110; Сура «Ан-Нахль»16/102); Рух (Сура «Марьям» 19/17; Сура «Аль-Мааридж» 70/ 49; Сура «Аль-Кадр» 97/4); Расулюн Кярим (Сура «Ат-Таквир» 81/19); Джибриль (Сура «Аль-Бакара» 2/97-98; Сура «Ат-Тахрим» 66/4) и Намус Акбар.¹¹⁷

Поскольку Джибриль (aleyхис салям) занимает высочайшее положение среди ангелов и является самым близким к Аллаху, его называли «Сайиду'ль-Маляика» (Господин ангелов). В Священном Коране сообщается, что тот, кто становится врагом Джибрилю, который по Воле Аллаха, донес до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Божественное Откровение, становится врагом Самого Аллаха. (Сура «Аль-Бакара» 2/97-98).

- **Микаиль** (aleyхис салям). Второй из Главных ангелов. Он управляет природными явлениями, а также распределением хлеба насущного (ризк) среди всех живых существ.

- **Исрафиль** (aleyхис салям). Третий из Главных ангелов. Его обязанность – трубить в Сур (Трубу). Этот Сур прозвучит дважды. Когда он прозвучит в первый раз, то все, что есть на земле и небесах будет объято ужасом (нафхаи фаза) и падет замертво (нафхаи саик), кроме тех, кого Всевышний Аллах избавит от этого. Когда же он прозвучит во второй раз, все умершие воскреснут и, встав из своих могил, устремятся к месту сбора (нафхаи кыям).

- **Азраиль** (aleyхис салям). Это четвертый из Главных ангелов. Он забирает души в момент смерти. Поэтому его называют «Малякуль-Мавт» - «ангел смерти».

قُلْ يَتُوفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

«Отвечай [о, Мухаммад!]: «Ангел смерти, приставленный к вам, упокоит вас, а потом вы вернетесь к своему Господу». (Сура «Ас-Саджда» 32/11).

У Азраила (aleyхис салям) есть помощники, на которых возложена обязанность забирать души. Забирая душу чистых, безгрешных людей, они приветствуют их, говоря:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

117. См. Бухари «Баду'ль-Вахий», 3; «Аль-Анбийя», 21; Муслим «Иман»,252; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, VI, 223, 233.

«Мир вам и спокойствие! Войдите в рай [в воздаяние] за то, что вы совершали». (Сура «Ан-Нахль» 16/32).

• **Киранман Кятибин** ("Благородные писари")

Это два ангела, находящиеся по правую и левую сторону от человека. Ангел, находящийся справа, записывает все его добрые дела и поступки, а находящийся слева записывает все плохие.

В Священном Коране об этих двух ангелах сказано следующее:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٥٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْبَيْمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٥٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

«Мы, воистину, создали человека и ведаем о том, что нашептывает ему его нафс, и Мы более близки к нему, чем яремная вена. [Помни], что два ангела сидят [у человека] справа и слева и записывают [его деяния]. [Человек] не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж». (Сура «Каф» 50/16-18).

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٥٨﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١٥٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

«Воистину, к вам приставлены наблюдатели – достойные писцы, которые знают обо всех ваших деяниях». (Сура «Аль-Инфитар» 82/10-12).

Этих ангелов еще называют ангелами, записывающими деяния:

أَمْ أُرْمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿١٦٠﴾ أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

«Приняли ли они (т.е. неверующие) какое-либо решение [о непризнании Мухаммада]? Мы [также] принимаем решение [о наказании их]. Или же они полагают, что Мы не ведаем их тайн и скрытых переговоров? Напротив, [Мы внимаем им], и Наши посланцы (т.е. ангелы) находятся среди них и записывают [их беседы]». (Сура «Аз-Зухруф» 43/79-80).

Ангелы Киранман Кятибин в Судный день во время отчета за все совершенное людьми, явятся свидетелями их деяний.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ﴿١٦١﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ

«И вострубят в трубу: «Это и есть обещанный день!» Придет [на ристалище Суда] каждый человек, а вместе с ним - ангел погоняющий и ангел-свидетель.» (Сура «Каф» 50/20-21).

- **Мункар и Накир**

Это два ангела, на которых возложена обязанность допрашивать людей после их смерти в могилах. Они получили эти имена, потому что они покажутся умершему в невиданном и неслыханном доселе виде. Они спросят у него: «Кто твой Господь? Кто твой Пророк?» И в зависимости от деяний и ответов человека они будут обращаться с ним либо хорошо, либо плохо.¹¹⁸

- **Хамаля-и арш**

Это ангелы, которые держат Трон (Аль-Арш). В Священном Коране сказано, что в Судный день Трон будут нести восемь ангелов.

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

«Ангелы воспарят по краю небес, и восемь [ангелов] понесут Трон Господа твоего над собой». (Сура «Аль-Хакка» 69/17).

Вокруг Трона очень много ангелов. Их количество точно известно лишь Аллаху. В Коране так говорится о них:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

«Те, которые переносят Трон, и те, которые окружают его, возносят хвалу Господу своему, веруют в Него». (Сура «Аль-Му'мин» 40/7).

Этих ангелов еще называют «Карубийин» - приближенные.

- **Хазана-и Джаннат ва Джаханнам**

Это ангелы, ответственные за действия, происходящие в Раю и Аде.

Количество ангелов Рая весьма велико, они обслуживают правоверных мусульман.

В одном аяте говорится:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿١٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

«Войдут к ним (в Рай) ангелы через все врата [и скажут]: «Мир вам и спокойствие за то, что вы были терпеливы». (Сура «Ар-Рад» 13/23-24).

118. См. Тирмизи «Джанаиз», 70; Ахмад бин Ханбаль «Муснад», III, 126, IV, 140.

Главного ангела – хранителя Рая зовут **Ридван**.

Ангелы Ада - **забани** встречают неверующих – кяфи́ров и подвергают их наказанию. Главного ангела – хранителя Ада зовут **Малик**. (Сура «Аз-Зухруф» 43/ 77). В Суре «Ат-Тахрим» 66/6 так описываются ангелы Ада:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

«О, вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями Огня, топливом для которого служат люди и камни. К нему приставлены ангелы - суровые, сильные, которые не отступают от повелений Аллаха и выполняют то, что им велят».

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿١٠﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿١١﴾ لَوَاحٍ لِّلْبَشَرِ ﴿١٢﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ
﴿١٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً

«А откуда тебе знать, что такое Адское пламя, [ничего] не щадящее и не оставляющее, сжигающее кожу людей? А [истопников] для него - девятнадцать [ангелов]. Истопниками при адском пламени Мы приставили только ангелов». (Сура «Аль-Мудассир» 74/27-31).

• **Мукаррабун или приближенные ангелы**

Это в высшей степени самые почетные ангелы.

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

«Ни Мессия (Иса), ни приближенные ангелы не считают для себя зазорным быть рабами Аллаха». (Сура «Ан-Ниса» 4/172).

Кроме вышеперечисленных, есть еще и другие ангелы, которые выполняют следующие обязательства:

• Некоторые ангелы вдохновляют людей и внушают им понятия о справедливости и истине.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал так: «В человеке присутствуют, как внушения и вдохновения ангела, так беспокойство и подозрения, вызванные шайтаном. Шайтан запугивает человека, угрожая злом, клеветца на истину и справедливость. Ангел же советует человеку добро и благие деяния, утверждает истину и справедливость. Человек, в ком присутствуют вдохновения и внушения ангелов, пусть знает, что это от Аллаха. И такой человек должен благо-

дарить Аллаха. Если же человек обнаружит в себе беспокойство и подозрения, вызванные шайтаном, то пусть он ищет спасения и защиты у Аллаха, чтобы сохранить себя от его происков». ¹¹⁹

• Часть ангелов совершает молитвы в честь правоверных мусульман:

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

«(Ангелы)... молят о прощении верующим, [говоря]: «Господи наш! Ты объемишь все сущее Милостью и Знанием. Прости же тех, которые раскаялись и ступили на Твой путь, и охрани их от наказания Адам». (Сура «Аль-Му'мин» 40/7).

• Есть ангелы, которые после прочтения Суры "Аль-Фатиха" вместе с совершающими молитву (намаз), произносят слово "Аминь". ¹²⁰

• Некоторые ангелы всегда присутствуют во время утреннего и предвечернего намаза. ¹²¹

• Некоторая часть ангелов, спускается на землю во время чтения Корана. ¹²²

• Часть ангелов ищет и находит собравшихся для восхваления Аллаха. ¹²³

• Есть ангелы, которые просят милости у Аллаха для верующих и в особенности для ученых Ислама. (Сура «Аль-Ахзаб» 33/43). ¹²⁴

• Некоторые ангелы внушают стойкость правоверным мусульманам.

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

«[Вспомни, о, Мухаммад!], как твой Господь внушил ангелам, [посланным в помощь мусульманам]: **Воистину, Я - с вами. Так окажите же поддержку уверовавшим!**» (Сура «Аль-Анфаль» 8/12).

• Также существуют ангелы, которые радуют мусульман вестью о Рае, а неверующим – кяфирам бросают прямо в лицо:

119. Тирмизи «Тафсир», 3.

120. Бухари «Азан», 111, 112, «Даават», 63; Муслим «Салат», 18; Тирмизи «Салат», 71; Насаи «Ифтитах», 33.

121. Бухари «Мавакит», 16; «Тавхид», 23, 33; Муслим «Масаджид», 37

122. Бухари «Фадаилу'ль-Коран, 15; Муслим «Мусафирун», 36.

123. Бухари «Даават», 66; Муслим «Зикр», 8; Тирмизи «Даават», 130.

124. Тирмизи «Ильм», 19.

وَدُّوْهُوَ عَذَابَ الْحَرِيْقِ

«Вкусите теперь муки и страдания Ада». (Сура «Аль-Анфаль» 8/50), (отдельно см. Сура «Ан-Нахль» 16/28).

в. Степени превосходства, существующие среди ангелов и людей

- Пророки, выбранные из числа людей, выше по степени Пророков из ангелов (Главных ангелов). Ибо Всевышний Аллах назвал человека «халифом», продемонстрировав его превосходство над ангелами. (Сура «Аль-Бакара» 2/30). Аллах приказал ангелам поклониться Адаму (aleyхис салам). Также, когда Аллах, показал ангелам все вещи Вселенной, и попросил назвать их, то они не смогли этого сделать. А Пророк Адам (aleyхис салам) назвал все вещи по их именам. (Сура «Аль-Бакара» 2/31-34). Кроме того, служба ангелов Аллаху и их праведные дела, не связаны с их личной волей, они подобны произвольным действиям человека, таким как кровообращение и дыхание. Человек же, преодолевая многочисленные барьеры и препятствия, служит Аллаху, совершает богоугодные дела. Все это показывает, что по своим качествам Пророки из людей выше Пророков из людей (Главных ангелов). И более того, человек вообще по своей природе выше ангела.
- Главные ангелы выше обычных людей, не являющихся Пророками.
- Благочестивые, набожные, шахиды, праведники, придерживающиеся абсолютно точно всех религиозных предписаний и избегающие запретов, ученые Ислама – эти люди выше по степени ангелов, не являющихся Пророками (Главными).
- Ангелы, не являющиеся Пророками, выше по степени людей неверующих, лицемеров, идолопоклонников, неправильно верующих, идущих по пути ошибок и заблуждений, бездеятельных, аморальных и не избегающих совершения больших грехов.¹²⁵

г. Джинн и шайтан

Слово «Джинн» является производным словом от арабского «джанна», которое имеет значение: спрятать, скрыть, сделать неясным. Во множественном числе слово «джинн» имеет форму «джинна». (Сура «Ан-Нас» 114/6). «Джанн» является синонимом слова «джинн». На языке фарси «джинн» звучит, как «дэв» и «пэри».

125. Для более полной информации см. Тафтазани «Шархуль-Акаид», стр.364-366.

Еще до ниспослания Корана арабы верили в существование невидимых и неосязаемых существ и называли их джиннами.

В терминологии существуют два значения слова «джинн»:

- Слово «джинн», обозначающее любые существа, скрытые, недоступные для восприятия органами чувств человека, употребляется в противовес слову «инс», обозначающему род человеческий. По этому обобщающему определению и ангелы, и шайтаны относятся к миру джинов, т.е. к скрытому миру. Только слово «ангел» соотносится со словом «джинн», как частное с общим, т.е. любого ангела можно было бы назвать джином (скрытым), но любого джина ангелом назвать было бы нельзя. Однако перейдем к точному определению:

- Джиннами называется один из трех существующих видов невидимых глаз существ. Рассмотрим их:

1. Ангелы – добродетельные, не грешащие, не вводящие человека в заблуждение, подчиняющиеся повелениям Аллаха создания из света.

2. Шайтаны – вводящие человека в заблуждение и направляющие его к совершению зла существа, имеющие ту же природу, что и джины.

3. Джины – находящиеся между двумя вышеуказанными группами, со свойственными им как добродетельными, так и порочными чертами существа, созданные Аллахом из огня.¹²⁶

Поскольку джины невидимы и неосязаемы, то источником сведений о них служит Священный Коран и достоверные хадисы. А здравый рассудок не видит противоречащих этому доводов и находит их существование возможным. То, что мы не видим джинов, говорит лишь о том, что наши глаза созданы неспособными их видеть. В Священном Коране есть отдельная Сура «Аль-Джинн», повествующая о джинах и состоящая из 28-и аятов. Джины были созданы из огня раньше людей.

В Суре «Ар-Рахман» 55/15 сказано:

وَوَخَّلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ

«И создал джинов из чистого огня».

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ

126. См. Рагиб Аль-Исфахани «Аль-Муфрадат», стр. 138-139; Асым Афанди «Камус Тарджамаси», IV, 581-582.

«Воистину, Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме. А до того [Мы сотворили] джиннов из палящего огня». (Сура «Аль-Хиджр» 15/26-27).

Джинны подобно людям едят, пьют¹²⁷, сочетаются браком, размножаются, среди них есть представители мужского и женского пола, они рождаются, растут и умирают. Продолжительность их жизни гораздо длиннее человеческой. Джинны делятся на различные группы: некоторые из них – праведные мусульмане, некоторые не достигли еще этого уровня, но подавляющее их большинство составляют неверующие.

وَأَنَا مِمَّنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا
وَأَنَا ظَنْنَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا
وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا
وَأَنَا مِمَّنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

«Среди нас есть и праведные и неправедные; и мы следовали разными путями. Мы знали, что мы не умилили силы Аллаха на земле и не спасемся от Него бегством. Когда же мы услышали [призыв] к истинному пути (т.е. Коран), то уверовали в него. А тому, кто верует в Господа своего, нечего бояться ни ущерба [себе], ни притеснения. Среди нас есть и мусульмане, и отступившиеся [от Ислама]. Те, кто покорны [Аллаху], встали на прямой путь. А отступившиеся же [от Ислама], - они топливо для Ада». (Сура «Ад-Джинн» 72/11-15).

Джинны-мусульмане попадут в Рай вместе с правоверными людьми, а джинны не мусульмане, вместе с неверующими из числа людей угодят в Ад. Джинны созданы так, что могут принимать различные виды и формы, а также выполнять трудную физическую работу. Когда Пророк Сулейман (aleyхис салям) повелел перевезти трон царицы Балкис из Йемена, то произошло следующее:

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

«Некий ифрит из джиннов сказал: «Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом силен и достоин доверия». (Сура «Ан-Намль» 27/39).

127. См. Муслим «Саят», 33; Тирмизи «Тафсир», 47.

Пророк Сулейман (aleyхис салям) в это время находился очень далеко от Йемена. Способность джинна в столь короткое время доставить трон издалека свидетельствует о наличии у них огромной силы и скорости. А то, что джинн беседовал с Пророком Сулейманом (aleyхис салям), говорит о том, что они способны принимать облик, видимый человеком. Всевышний Аллах отдал джиннов в распоряжение Пророку Сулейману (aleyхис салям). (Сура «Сад» 38/35-39; Сура «Саба» 34/12-13; Сура «Ан-Намль» 27/38-39).¹²⁸ И Пророк Сулейман (aleyхис салям) использовал их для выполнения сложных и тяжелых работ. (Сура «Саба» 34/12-13). Джинны не владеют знаниями о сокровенном. Однако так как они являются существами метафизическими, им доступно знать и видеть многое, конечно в той мере, которая позволена им Всевышним Аллахом.

В Коране говорится о том, что джиннам неизвестно сокровенное:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ
فَلَمَّا حَرَ تَيَبَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

«Когда же Мы послали ему (т.е. Сулейману) смерть, то об этом догадался лишь древесный червь, который источил его посох. Когда же он свалился [с трона], уразумели джинны, что если бы им было ведомо сокровенное, то они не пребывали бы в унижительных мучениях». (Сура «Саба» 34/14).

Джинны, как и люди, созданы для выполнения определенных для них Всевышним Аллахом дел.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне». (Сура «Аз-Зарийят» 51/56).

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى
أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْتُهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ

«[Аллах скажет в Судный день]: «О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники [Аллаха] из ваших [братьев],

128. Бухари «Салат»; «Анбийя», 40; Муслим «Масаджид», 8.

которые пересказывали вам Мои аяты и предупреждали вас о наступлении Судного дня?» Они ответят: «Мы свидетельствуем против самих себя». Жизнь в этом мире обольстила их, и они признались в том, что были неверующими». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/130).

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ

«Скоро Мы займемся вами, о, вы, [люди и джинны], обремененные [грехами]!» (Сура «Ар-Рахман» 55/31).

Согласно мнению подавляющего большинства ученых-богословов, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был направлен с пророческой миссией не только к людям, но и к джиннам. Поэтому, нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) называют «Расулюс-Сакалейн». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал об Исламе джиннам, часть которых приняла его, и благодаря этому попадет в Рай, а часть отвергла, из-за чего попадет в Ад. (Сура «Аль-Ахкаф» 46/29-32). Священный Коран передает нам известие о том, что джинны слушали, как наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) читал Коран:

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

«Скажи [о, Мухаммад!]: «Дано мне в откровении, что сборище джиннов подслушивало [чтение Корана] и они сказали: «Воистину, мы слышали дивный Коран, который наставляет на истинный путь. Мы уверовали в него, и мы не будем поклоняться никому, кроме Господа нашего». (Сура «Аль-Джинн» 72/1-2, отдельно см. Сура «Аль-Ахкаф» 46/29-30).

Сомнений в том, что джинны слушали Коран, читаемый нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), нет. Однако существуют разногласия по поводу того, видел или не видел джиннов собственными глазами наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Согласно передаче Ибн Аббаса (радыяллаху анху) (умер 68 г. Хиджры/687 г. н.э.), Благородный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не видел воочию джиннов¹²⁹, согласно же мнению Ибн Масуда (радыяллаху анху) (умер 32 г. Хиджры/653 г. н.э.), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) их видел.¹³⁰

129. Бухари «Тафсир», сура: 72; Муслим «Саят», 33; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, I, 252.

130. Муслим «Саят», 33; Тирмизи «Тафсир», 47.

Многобожники из ассирийцев, греков, римлян и арабов периода джахилии (невежества), возведя метафизические создания в степень Божества, поклонялись дэву, пэри, шайтану и джиннам, т.е. приписывали со- товарищей Аллаху. Кроме того, они занимались колдовством и изготавливали различного рода талисманы и амулеты.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
بَعِثِ عَلِمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ

«Они поклонялись наряду с Аллахом и джиннам, - а ведь [именно] Он и создал джиннов. Они, ничего о том не ведая, утверждали, что у Него есть сыновья и дочери. Пречист Он и превышает того, что Ему приписывают». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/100).

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

«Они устанавливают родство между Ним и джиннами. А ведь джинны знают, что они предстанут перед Аллахом». (Сура «Ас-Сафат» 37/158).

Принимающие существование джиннов делятся на две группы в отношении сущности этих созданий. Одна из этих групп считает джиннов телесными существами, вторая же считает их самостоятельными субстанциями, не являющиеся объектами бестелесными существами, которые не могут воплощаться в телесную оболочку.¹³¹

Шайтан

Шайтан – это взбунтовавшийся, заблудший и сбившийся с истинного пути джинн.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

«И тогда Мы повелели ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Все пали ниц, кроме Иблиса, который отказался, возгордился и стал неверующим». (Сура «Аль-Бакара» 2/34).

Этот аят не свидетельствует о том, что Иблис – ангел. Он является одним из джиннов. Благодаря его поклонению Аллаху он был возвышен и находился среди ангелов. Всевышний Аллах обратился с повелением ко всем присутствующим, большинство из которых составляли ангелы.¹³² Иблис, основываясь на том, что он был создан из огня, а Адам (алеи-

131. См. Языр, то же произведение, VII, 5381-5417.

132. Тафтазани, то же произведение, стр. 305.

хис саяям) из глины (Сура «Аль-Араф» 7/12), а также на том, что он служил Всевышнему Аллаху еще задолго до появления Адама (aleyхис саяям), возгордился.

Иблис долгое время беспрекословно исполнял повеления Аллаха, но из-за того, что он не поклонился Адаму (aleyхис саяям), подвергся проклятию Господа и стал неверующим (Сура «Аль-Бакара» 2/34). Шайтан видел преимущество огня перед глиной, хотя на самом деле этого преимущества не существовало. Шайтан признавал, что и огонь, и глина были созданы Аллахом. Но он не хотел замечать, что Адам (aleyхис саяям) является наместником (халифом) Аллаха на земле, обладающим благородством, превосходством духа, различными талантами, способностями и другими добродетелями, дарованными ему Создателем.

Не истина двигала Иблисом, а его самолюбие. Поэтому он видел в Адаме (aleyхис саяям) лишь примитивный комочек глины, а себя – высоко взвывающимся пламенем. Таким образом, в нем проявилось высокомерие не только по отношению к Адаму (aleyхис саяям), но и к Самому Всевышнему Аллаху. Иблис превратился в непокорного, не выполняющего приказы Аллаха упрямого, претендующего на правоту в своих действиях и обладающего огромным самомнением. Так Иблис стал первым созданием, чье собственное поведение привело к печальному концу¹³³. Аллах изгнал Иблиса из Раю, отсрочив его наказание до Судного дня. А Иблис взялся сбивать с пути истины непокорных слуг Аллаха, превратив это в свою обязанность.

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٢٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي
إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿١٢٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٢٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٢٦﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا
مَذْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ .

«[Аллах] сказал: «Низвергнись отсюда! Негоже тебе кичиться в Раю. Изыди, ибо ты - из числа презренных». Иблис взмолился: «Дай мне отсрочку до того дня, когда будет воскрешен [род Адама]». [Аллах] сказал: «Воистину, ты в числе тех, кто получил отсрочку». [Иблис] сказал: «За то, что Ты отвратил меня [от пути истины], я буду

133. Мехмет Солмаз Люффи Чакан «Курани Кяримэ гере пейгамбэрлэр вэ таухид муджадэлеси», I, 19 (Стамбул 1982 г.).

мешать им [следовать] по Твоему истинному пути. Я непременно буду являться к ним спереди, сзади, справа и слева, и Ты убедишься, что большинство из них неблагодарны [Тебе]». [Аллах] сказал: «Изыди из Рая униженным, обесславленным! А теми, кто последует за тобой, Я заполню до отказа геенну огненную». (Сура «Аль-Араф» 7/13-18).

Иблис, обманув Пророка Адама (aleyhis саялям) и его супругу Хаву, стал причиной того, что они совершили ошибку и были высланы из Рая (см. Суры «Аль-Араф» 7/19-24 и «Аль-Бакара» 2/35-38).

Шайтан на протяжении всей истории человечества показывал все дурное в приукрашенном виде и делал все, что только мог, для удаления людей от истинного пути.

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«Клянусь Аллахом, Мы до тебя направляли [посланников] к народам, но шайтан заморочил [им голову] соблазном. Он - их покровитель сегодня, и им уготовано мучительное наказание». (Сура «Ан-Нахль» 16/63).

Именно шайтаны раздувают пламя вражды и ненависти между людьми, между братьями, между мужем и женой, между индивидуумом и обществом. Их положение в глазах Иблиса тем выше, чем больше они способны на всякого рода козни и злодеяния.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Трон Иблиса стоит на воде... И, он посылает группами своих воинов. Самый приближенный по степени к нему тот, кто, больше других сеет вражду и ненависть, ссорит и клеветает. Вначале кто-то из его воинов подходит к Иблису и говорит о тех злодеяниях, которые он натворил. В ответ он слышит: «Ты не совершил ничего». Затем, подходит другой его воин и рассказывает ему о том, что он довел супругов до развода. Вот такого воина Иблис приближает к себе, одобряет его поступки и хвалит».¹³⁴

Когда человек нарушает запреты Аллаха, удаляясь от пути истины, указанного Им, он радуется шайтанов и облегчает их задачу.

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ

134. Муслим «Мунафикун», 16; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, III, 314.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٦﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

«К тем, кто отверщается от упоминания Милостивого, Мы поставим шайтанов, которые станут их закадычными друзьями. И, воистину, они будут сбивать их с пути истины, хотя те и будут считать, что идут по истинному пути. Когда же они предстанут перед Нами, то [заблудший] скажет [шайтану]: «О, если бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока! Плохой ты друг!» [Аллах скажет им]: «Сегодня, поскольку вы творили беззаконие на земле, ничуть не поможет вам то, что вы разделяете наказание». (Сура «Аз-Зухруф» 43/36-39).

Продолжающие заблуждаться и упорствовать безоговорочно становятся пленниками шайтанов. В Суре «Аль-Муджадала» 58/19 говорится следующее:

﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

«Шайтан овладел их [душами] и заставил предать забвению память об Аллахе. Они – последователи шайтана. О, да! Воистину, сторонники шайтана, понесшие урон».

Всевышний Аллах предупредил нас о том, что шайтан – это враг человека, а также предупредил о его коварстве, кознях, хитростях и обмане. В Суре «Фатыр» 35/6 говорится следующее:

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾

«Воистину, шайтан – ваш враг и относитесь к нему как к врагу. Он зовет своих последователей к тому, чтобы они стали обитателями пылающего огня».

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦١﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

«О люди! Вкушайте на этой земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам шайтана, ибо, воистину, он для вас - явный враг. Воистину, он повелевает вам только зло и мерзость и учит

возводить на Аллаха то, чего вы не знаете». (Сура «Аль-Бакара» 2/168-169).

يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

«Шайтан обещает [людям] и соблазняет их. Но его обещания не что иное, как обольщение». (Сура «Ан-Ниса» 4/120).

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا أَنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مَن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

«О, сыны Адама! Да не совратит вас шайтан, подобно тому, как он [совратил и стал причиной] высылки из Рая ваших родителей, лишив их одежд, чтобы представить им воочию их срамные части. Воистину, шайтан и его приспешники видят вас, тогда как вы их не видите. Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями неверующих». (Сура «Аль-Араф» 7/27).

Шайтан, который в жизни отдаляет человека от истины и праведного пути, в Судный день оставляет человека наедине с его делами, говоря, что его не следует обвинять в грехах человека:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«И сказал шайтан, когда дело уже свершилось: «Воистину, Аллах обещал вам доподлинно, и я обещал вам, но я не сдержал [данного] вам слова, так как у меня не было над вами иной власти, кроме как зазывать вас [обольщениями на путь лжи]. А вы послушались меня, так теперь порицайте не меня, а самих себя. Я не могу прийти вам на помощь, а вы не можете помочь мне. Я непричастен к тому, что вы прежде поклонялись мне [наряду с Аллахом]». Воистину, нечестивцам уготовано мучительное наказание». (Сура «Ибрахим» 14/22).

На каждого человека найдется один шайтан, пытающийся сбить его с праведного пути, подвигающий человека на нарушение запретов Ал-

лаха. Для достижения своей коварной цели шайтан окутывает все злое, ложное и дурное пеленой таинственности и заманчивости.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ

«И вот назначили Мы каждому Пророку врагов-шайтанов из числа людей и джиннов. Одни из них обращаются к другим с красивыми речами, обольщая [друг друга]. Если бы Господь твой захотел, они не стали бы так поступать. Так отвернись от них и не слушай их измышлений». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/112).

Благочестивая Айша (радийаллаху анха) (умерла в 58 г. Хиджры/678 г. н.э.) в связи с этим, рассказала следующее: «Однажды, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поздно вечером вышел из дома. Я почувствовала ревность. Чуть позднее он (саллаллаху алейхи ва саллям) вернулся и, заметив мою ревность, спросил у меня:

- Что с тобой, Айша? Уж не приревновала ли ты меня?

Я ответила:

- Разве я могу такого человека, как ты, не ревновать?

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

- Тебя, наверное, посетил твой шайтан.

Я спросила:

- О, Посланник Аллаха, разве рядом со мной присутствует шайтан?

Он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Да.

- И что же, рядом с любым смертным находится шайтан?

- Да, находится.

Я снова спросила:

- И даже рядом с тобой, Посланник Аллаха?

И услышала следующий ответ:

- Да, но мне Мой Господь помог, и он покорился мне». ¹³⁵

У людей искренне верующих, совершающих богослужения и не нарушающих запретов Аллаха, нет причины опасаться влияния шайтанов.

135. Муслим «Мунафикун», 11; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, 115, VI.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
 إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

«Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежища от побиваемого камнями шайтана у Аллаха. Воистину, ему (т.е. шайтану) неподвластны те, которые уверовали и уповают на Аллаха. Воистину, подвластны ему (т.е. шайтану) те, которые признают его своим покровителем или которые ради него стали многобожниками». (Сура «Ан-Нахль» 16/98-100).

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

«Воистину, если богобоязненным людям предстанет наваждение от шайтана, то они вспоминают [его козни], и распознают его». (Сура «Аль-Араф» 7/201).

Всевышний Аллах упомянул в Священном Коране лишь один раз о состояниях человека, когда он после совершения грехов, не испытывает сожаления и угрызений совести (Нафс аммара), и когда после совершения грехов он сожалеет о содеянном (Нафс лаввама) (Сура «Юсуф» 12/53; Сура «Аль-Кыйама» 75/2). Однако Он многократно предупреждает о происках шайтана, призывает людей остерегаться его наущений и учит защите от него. Поэтому каждый, кто идет дорогой Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) имеет преимущество перед шайтаном. Ибо когда человек предупрежден и следует всем предписаниям Аллаха, он может достичь, как и праведный халиф Омар (радыяллаху анху) (умер в 23 г. Хиджры/644 г. н.э.) такой степени благочестия и набожности, когда сам шайтан будет бояться встрече с ним.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее в связи с этим: «О, сын Хаттаба Омар! Тебе не дано встретиться с шайтаном. Ибо когда ты идешь своей дорогой, он, увидев тебя, непременно свернет с твоего пути и пойдет другой дорогой».¹³⁶

Ученые-богословы усматривают сокровенный смысл создания шайтана Всевышним Аллахом:

- Аллах создал вещи вместе с их противоположностями, чтобы людям была заметнее разница между ними. Шайтан был создан, как

136. Бухари «Фадаилуль-Асхаб», 6; Муслим «Фадаилуль-Сахаба», 2; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, I, 171, 182.

противоположность чистому и почтенному созданию – ангелу, наставляющему рабов Божьих на совершение праведных и богоугодных дел.

- Чтобы Имена Всевышнего Аллаха Карающий, Побеждающий, Сокрушающий, Справедливый, Уничтожающий, Возвышающий и подобные им совершенные Имена стали очевидными, необходимо существо, через которое они проявятся. Если бы люди и джинны были по своей природе подобны ангелам, то тогда вышеперечисленные Имена не проявились бы.

- Если бы шайтан не был создан, то тогда такие совершенные Атрибуты Аллаха, как Прощение грехов, Снисходительность к Своим рабам, их сохранение и оберегание, не были бы проявлены и не стали бы очевидными. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) лаконично высказался об этом следующим образом: «Если бы вы не совершали грехов, то тогда Аллах, непременно, устранив вас, создал бы людей, которые, согрешив, просили бы у Него прощение своих грехов».¹³⁷

- Если бы шайтан не был создан, то не было бы того, кто сбивает людей с пути служения и послушания Аллаху, а, значит, не было бы экзамена для человека. Ибо совершение молитв, послушание, добро и красота могут быть оценены по достоинству лишь в сравнении со злыми и мерзкими поступками людей, которым указывает путь шайтан.¹³⁸

2. Вера в последующую вечную жизнь

а. Судный день и вера в последующую вечную жизнь (Ахира)

Слово «ахира» в арабском языке имеет значения: «конец», «то, что бывает после», «последний день». Словом «ахира» называют конец этого земного мира, а также, новую, не имеющую конца жизнь, начинающуюся после смерти.

В терминологии «ахира» – это последующая жизнь, которая начинается с Малого (смерть) или Большого Конца Света, включает в себя Судный день, Рай, Ад и длится вечно.

Большой Конец Света – это период времени, который длится от первого до второго звучания Сура (Трубы) Ангела Исрафиля (aleyhis саллям).

Судный день начинается со второго звучания Сура и заканчивается, когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада – в Ад. Он включает

137. Муслим «Тауба», 2; Тирмизи «Джаннат», 2, «Даават», 98; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, I, 289, II, 309.

138. См. Сейид Сабык, то же произведение, стр. 155-156.

воскрешение людей, передача людям книг с записями их действий и поступков, взвешивание на весах добрых и злых дел, призывание к ответу людей за все совершенное ими в земной жизни, заступничество за людей перед Всевышним Аллахом, мост над Адом (Сырат). Согласно другому мнению, Судный день начинается одновременно с Концом Света, включая его.

Наряду с верой в Аллаха, вера в Судный день также является одним из столпов веры и упоминается в Коране. В Священном Коране имеется немало аятов, в которых говорится, что вера в Судный день – это долг и обязанность каждого правоверного мусульманина. Вспомним некоторые из них:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

«Однако, истинное благое деяние – это вера в Аллаха, в Судный день, в Ангелов, в Писания и в Пророков...». (Сура «Аль-Бакара» 2/177).

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

«Верующих в Аллаха и в Судный день и совершающих благие и богоугодные дела ждет воздаяние Аллаха. Для них нет причин бояться, и они не будут печальны». (Сура «Аль-Бакара» 2/62).

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

«Эти люди веруют в то, что тебе (о, Мухаммад!) было ниспослано, а также в то, что было ниспослано до тебя. И в последующей вечной жизни они убеждены». (Сура «Аль-Бакара» 2/4).

Человек, не верящий в Судный день, является неверующим, поскольку он отрицает аяты Священного Корана. В Коране, в этой связи, сказано следующее:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

«Тот, кто не верит в Аллаха, Его Ангелов, и Его Писания, и Его Посланников, и в Судный день, тот сбился с истинного пути и впал в глубокое заблуждение». (Сура «Ан-Ниса» 4/136).

Поскольку последующая вечная жизнь и обстоятельства, связанные с ней, это темы, относящиеся к сокровенной, невидимой области, то разум человека и естественные науки не в состоянии дать нам ответы на

вопросы относительно этой темы. Единственный источник знаний о последующей вечной жизни – это Божественное Откровение. Мы довольствуемся той информацией, что дана нам в Священном Коране и в хадисах. И не комментируем ничего, сверх известного нам.

Не следует забывать о том, что последующая вечная жизнь не такая, как земная. Когда мы говорим о том, что прозвучит Сур (Труба) Исрафиля (aleyхис салям), что людские поступки и деяния будут взвешиваться на весах, будут оглашены записи всех людских дел из тетрадей, то нам на ум, по аналогии с земным миром, приходят труба, весы, бумажная тетрадь. Однако, это не так. Ибо их истинные формы и виды, а также их сущность известна только Всевышнему Аллаху, но не нам. Мы лишь верим в их существование, а что же касается их сущности, то наши комментарии здесь неуместны.

Религия Ислам всегда придавала огромное значение вере в Судный день. Поэтому в Священном Коране нет почти ни одной суры, где не говорилось бы о нем. Более того, Священный Коран запечатлел в сознании людей мысль о последующей вечной жизни, как при помощи явных свидетельств и аргументов, так и с помощью приведенных примеров.

В Священном Коране содержится множество определений понятия Судный день. Например, «Йяуму'ль-ба'с» (День воскрешения), «Йяуму'ль-кыйяма» (Судный день), «Саат» (Последний час), «Йяумуд-дин» (День суда и воздаяния), «Йяуму'ль-хисаб» (День отчета), «Йяуму'т-талак» (День встречи), «Йяуму'ль-хулюд» (День вечности), «Дару'ль-ахира» (Обитель последующей вечной жизни), «Йяуму'ль-хасрат» (День сожалений и уныния), «Йяуму'ль-фатх» (День победы), «Йяуму'ль-Джам ва'т-тагабун» (День сбора, День истинной прибыли и убытка), «Йяуму'ль-хурудж» (День исхода), «Йяуму'т-танад» (День криков).¹³⁹

Вера в Судный день дает человеку уверенность в том, что Божественная справедливость восторжествует. В этой земной жизни не каждый получает воздаяние за совершенное (будь то добро или зло), из-за этого в мире возникает кажущаяся несправедливость. Но в последующей вечной жизни все обстоит иначе. Там все дела становятся явными, и Аллах воздает каждому по заслугам: грешников наказывает муками Ада, а праведных награждает Райскими благами. Таким образом, осуществляется принцип справедливости. В Священном Коране говорится так:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١٣٩﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٠﴾
﴿١٣٩﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٤٠﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿١٤١﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿١٤٢﴾

139. Фуад Абдулбаки «Аль-Муджамуль-Муфахрас ли альфазиль-Кур'ани'ль-карим».

﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾

«Поистине, для богобоязненных у Господа их – Рай блаженства! Неужели Мы сделаем мусульман и грешников равными (пред Нами)?! Что с вами, на чем вы строите свои суждения? Или у вас есть Книга, которую вы читаете? Поистине, для вас в ней то, что вы себе выберете! Или же у вас есть договор, подтвержденный Нами, который будет длиться до Дня воскресения, и все, что вы потребуете, вам (непременно) предоставят?» (Сура «Аль-Калям» 68/34-39).

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

«Те, которые уродили зло, думали, что Мы их сделаем подобными тем, которые уверовали и совершали благочестивые дела, и что Мы уравнием их в жизни и в смерти. Как же скверно они мыслят! Аллах создал небеса и землю, чтобы явить (вам) истину, и чтобы каждый человек получил воздаяние согласно тому, что он приобрел (добро или зло). Они получают воздаяние полностью и не будут ущемлены». (Сура «Аль-Джасийя» 45/21-22).

Как следует из этих аятов, одинаковое отношение к тем, кто совершает плохие поступки и к тем, кто совершает богоугодные, добрые дела не соответствуют принципу Божественной справедливости. Мудрость и Справедливость Аллаха делает необходимым провести грань между двумя этими группами людей.

Земная жизнь является местом для испытаний человека, а последующая вечная жизнь – это поле, на котором мы пожнем то, что посеяли в этой земной жизни. Те, кто в этой жизни совершал добрые, благие дела будут прекрасно встречены в последующей вечной жизни, те же, кто совершал недобрые дела, испытают на себе муки Ада. Существует множество аятов в Коране по этому поводу. В них говорится, что человек не был создан попусту. Он создан для того, чтобы, будучи наместником Аллаха на земле, осуществить цель своего пребывания на ней, а именно служить Всевышнему Аллаху. А если это так, то человек обязан выполнять эту свою обязанность.

﴿ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

«Неужели вы думали, что Мы создали вас просто так, и что вы не будете возвращены к Нам? Велик Аллах, Владыка, Истинный, нет Бога, кроме Него, Господа Величественного Трона!» (Сура «Аль-Му`минун» 23/115-116).

Верующий человек воспринимает последующую вечную жизнь как нечто вполне логичное и естественное. И поскольку аяты и хадисы сообщают нам о том, что она непременно будет, то каждый правоверный мусульманин должен в это верить.

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْتَنَى﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فَخْلَقَ فَسَوَى﴾
﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾

«Уж не думает ли человек, что он будет представлен самому себе? Разве он не был каплей из семени источника, а потом стал сгустком, из которого Аллах и сотворил его и соразмерил и сделал из него пару: мужчину и женщину? Так неужели Он (который все это создал) не сможет воскресить мертвых?!»(Сура «Аль-Кыйяма» 75/36-40).

Человеку всегда и во все времена было присуще чувство вечности, бесконечности бытия. И в глубине души в нем всегда присутствовала мысль о том, что человек не был создан лишь для такой короткой жизни в этом мире. Живущая в недрах сознания человека мысль о том, что он в этом мире лишь путник, желающий вернуться в свой «родной дом», приводит его к идее о вечном, длящемся бесконечно, мире. Коран называет людей, отрицающих последующую вечную жизнь, неверующими, ведь они говорят так:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾

«(Они говорят): «Есть только одна жизнь – это жизнь в земном мире, в котором мы видим смерть и рождение поочередно (ребенок рождается, а живой умирает). Мы никогда не будем воскрешены.» (Сура «Аль-Му`минун» 23/37).

Или в Суре «Аль-Джасийя» 45/24-27 говорится:

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا﴾
﴿إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٠﴾
 قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾
 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِنُدِ يَحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٠٢﴾

«И сказали они: «Есть только эта – наша брэнная жизнь. Мы умираем и живем, и губит нас только время».

«(И Аллах им отвечает): «Нет у них об этом никакого знания, они ведь только предполагают. А когда им читаются Наши ясные знамения (аяты), то нет у них довода, кроме как то, что они говорят: «Воскресите же наших отцов, если вы правдивы». Скажи (о, Мухаммад!): «Аллах дает вам жизнь, а затем умерщвляет, потом Он соберет вас вместе в Судный День, в котором нет сомнения. Однако большинство людей не ведаёт об этом». Аллаху одному принадлежит власть над небесами и землей. В тот День, когда наступит Судный час, - будт в убытке те, кто придерживался лжи».

б. Периоды в Ахира (последующей вечной жизни)

(1) Жизнь после погребения

Существует два явления, называемые Концом Света. События, начинающиеся со звучания Сура Ангела Исрафиля, называются Большим Концом Света. А смерть человека носит название Малый Конец Света.

Смерть и начинающийся с нее второй период в последующей вечной жизни, который длитса до воскрешения из мертвых, называется «Барзах» или «жизнь после погребения». Каждый человек будь то, захороненный в земле, или утонувший и оставшийся на морском дне, или находящийся в желудке какого-нибудь хищного животного или птицы, сгоревший дотла, чей пепел рассеялся ветром, все равно переживает период «Барзах» и непременно будет воскрешен в Судный день.

После того, как человека захоронят, к нему придут два ангела Мункар и Накир и начнут задавать вопросы усопшему. Они спросят у него: «Кто твой Господь? Кто твой Пророк?» Люди верующие и совершавшие благие дела дадут верные ответы. Неверующие и лицемеры же не смогут правильно ответить. Для них откроются врата Ада, где они увидят все его муки. Неверующие испытают мучения, а верующие люди будут жить без печали и ограничений среди благ и милостей.¹⁴⁰ Есть ряд аятов и

140. Хадис от Бара бин Азиба; свод хадисов Абу Дауда.

хадисов, которые рассказывают о том, что в Барзахе есть и блаженства, и страдания.

- В одном из священных аятов говорится следующее:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

«Фараона и его людей бросают в огонь утром и вечером. А в день Конца Света будет сказано: «Бросьте род фараона в самый сильный огонь». (Сура «Аль-Му`мин» 40/46).

То есть еще до наступления Судного дня, находясь в Барзахе можно испытать муки.

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

«Аллах (проявляя свою милость и благоволение) укрепляет словом истины верующих мусульман в бренном мире и в последующем вечном». (Сура «Ибрахим» 14/27).¹⁴¹

- Аят из Суры «Аль-Му`мин» 40/11 свидетельствует о муках Барзаха:

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلَيْسَ إِنَّنِينَ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

«Они (неверующие) скажут: «Господь наш, Ты умертвил нас дважды и оживил нас дважды. Мы признали наши грехи. Есть ли какой-нибудь путь к выходу (из этого мучительного наказания)?»

Первая смерть, о которой говорится в аяте – это конец земной жизни. Вторая смерть, последовавшая после первого воскрешения в могиле, в Барзахе, а второе возвращение к жизни – это воскрешение из мертвых.¹⁴²

Ибн Аббас (радийаллаху анху) передает: «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо двух могил, сказал об их обитателях: «Они сейчас испытывают большие мучения, но не из-за больших грехов: один из них сплетничал, а другой не совершал должным образом очищения от мочи». Затем он сорвал свежую пальмовую ветвь и, разделив ее пополам, воткнул обе части в изголовья могил и сказал: «Они будут облегчать их мучения, пока не засохнут».¹⁴³

141. Бухари «Тафсир», сура: 14.

142. Языр «Нак дини Кур`ан дили», V, 4148.

143. Бухари «Джанаиз», 82; Муслим «Иман»,34; Абу Дауд «Тахарат», 26.

- Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уже в другом хадисе сказал следующее: «Могила – это или один из садов Рая, или же одна из ям Ада». ¹⁴⁴
- Еще в одном хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

«Когда покойника положат в могилу, придут два черно-синих ангела по имени Мункар и Накир. И они спросят у него: «Что ты можешь сказать о человеке, которого звали Мухаммад?» Покойник же ответит: «Он – Посланник Аллаха и раб Его. Я свидетельствую о том, что нет другого Бога, кроме Аллаха. Мухаммад – Его раб и Посланник». На это ангелы ему ответят: «Мы знали, что ты ответишь именно так». Затем они расширят пространство его могилы на 70 аршин и осветят ее. Затем ангелы скажут ему: «Ложись и спи». А он им скажет: «Сообщите моей семье о моем положении». Ангелы же, в ответ на это скажут: «Ты продолжай спать так, как в брачную ночь, зная, что тебя разбудит очень любимый тобой человек. Спи так до самого Судного дня». Если мертвец окажется неверующим или лицемером, то он скажет ангелам так: «Я слышал, что люди говорили о Мухаммаде, и поэтому повторял их слова. Больше я ничего не знаю». Ангелы ответят ему: «Мы знали, что ты нам скажешь эти слова». Потом раздастся голос, который скажет: «Сожми земля этого человека, как можно сильнее». И начнет тогда земля сжимать умершего, как в тисках... До тех пор, пока не сотрет его в порошок. И до самого Судного дня он будет продолжать испытывать эти муки». ¹⁴⁵

(2) Конец Света и его признаки ("Ашрату'с-саат")

Лексическое значение слова «кыйямат» означает «подниматься», «встать прямо», «встать на ноги», «выпрямляться» и «оживать». В религии же у этого слова есть два значения. Первое значение – это «нарушение порядка во Вселенной и ее гибель». Второе значение – «воскрешение всего заново» и «выпрямившись в Судный день направляться на место сбора для отчета».

Кыйямат (Конец Света) охватывает период от уничтожения Вселенной и всех ее обитателей до ее воссоздания и воскрешения всех творений Аллаха. Конец Света – это событие, которое не кажется разуму человека невозможным. По воле и предопределению Единственного Владыки Вселенной, Всевышнего Аллаха, нарушится весь порядок, небесные тела сойдут со своих орбит и столкнутся друг с другом, Вселенная обретет новую форму, и не останется ни одной живой души. Все это будет сопровождать страшный шум. Аяты Корана говорят о Конце Света,

144. Тирмизи «Кыйямат», 26.

145. Тирмизи «Джанаиз», 70.

который разумом человека воспринимается, как нечто возможное и неизбежное, следующее:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

«О, люди! Остерегайтесь гнева Господа вашего. Ибо, Конец Света и сопровождающее его землетрясение – это великое событие. В тот день, когда вы его увидите, кормящая мать забудет о своем младенце, беременная женщина освободится от своего бремени (у нее случится выкидыш). Люди будут выглядеть как пьяные. А на самом деле они вовсе не пьяны. (И это будет от того), что наказание Аллаха будет страшным». (Сура «Аль-Хадж» 22/1-2).

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾

«Небо в тот День будет подобно расплавленному металлу, а горы - подобны взбитой шерсти, и друг не спросит о своем друге (поскольку каждый будет думать только о себе)». (Сура «Аль-Мааридж» 70/8-10).

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾

«Когда небо раскололось, когда звезды рассыпались, и когда моря соединились друг с другом, и когда могилы перевернулись, тогда каждая душа узнала то, что ею уготовано вперед, а что пришлось оставить». (Сура «Аль-Инфитар» 82/1-5).

﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُجُ ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾

«Он (человек) спрашивает: «Когда настанет День Воскрешения? В тот день, когда взор ослепится, и затмится луна, и когда солнце и луна объединятся (восходя с запада). В тот день человек скажет: «Куда же мне бежать, чтобы спастись от этого ужаса?» Нет же! Нет никакого убежища! Нет для тебя в тот день спасения, кроме как у

Господа твоего, который решит: кого ввести в Рай, а кого свергнуть в Ад. (Сура «Аль-Кыйама» 75/6-12).

В Священном Коране Конец Света назван такими словами, как «Ас-Саат» (Час), «Аль-Вакин» (Неизбежность), «Ат-Таммату'ль-Кубра» (Великая катастрофа), «Аль-Хакка» (Истина), «Аль-Гашийя» (Ввергающий в ужас), «Аль-Кариа» (Событие, заставляющее трепетать сердца).¹⁴⁶

Время наступления Конца Света известно лишь Аллаху. Сведений на этот счет нет ни у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ни у Ангела Джабраиля (aleyхис салям), который передавал ему Божественное Откровение, ни у Ангела Исрафиля (aleyхис салям), чьей обязанностью является протрубить в Трубу (Сур). Всевышний Аллах о времени наступления Конца Света говорит следующее:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

«Поистине, только у Аллаха знание о Судном часе». (Сура «Лукман» 31/34).

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ

«Аллаху принадлежит знание о Судном часе».(Сура «Фуссылят» 41/47).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لَوْحَتِهَا
إِلَّا هُوَ تَقَلَّتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ
عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

«Они спрашивают тебя о Часе, к какому времени он приурочен? Скажи им: «Поистине, это знает только мой Господь! Никто кроме Него не явит его в назначенное время. Он тяжек будет для всего сущего в небесах и на земле. Наступит он для вас внезапно. Они вновь спросят тебя об этом, как будто ты знаешь, когда этот Час настанет. Скажи: «Знание об этом принадлежит только Аллаху». Но большинство людей не знает». (Сура «Аль-Араф» 7/187).

В хадисе, известном как «хадис Джibriля», Джабраиль (aleyхис салям) после того, как он расспросил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) об Имане, Исламе и Ихсане, спросил его также о на-

146. См. Фуад Абдульбаки, то же произведение.

ступлении Конца Света. Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так: «Спрашиваемый знает не больше спрашивающего».¹⁴⁷

Мусульманину важно не знать время наступления Конца Света, а надлежащим образом готовить себя к вечной жизни, которая начнется после этого Часа. Хотя дата Судного дня нам и неизвестна, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в некоторых своих хадисах указал нам на приметы его приближения. В одном из аятов, в связи с признаками Конца Света сказано следующее:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنْتَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

«Разве дождутся они чего-нибудь, кроме Часа, что придет к ним внезапно? Ведь его признаки уже пришли. И когда он их достигнет, к чему им тогда будут увещанья?» (Сура «Мухаммад» 47/18).

Ученые-богословы разделили признаки Конца Света на две части: малые и большие.

Малые признаки Конца Света

Малые признаки – это события, которые осуществляются при участии воли людей еще задолго до наступления Конца Света. Опираясь на хадисы нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы можем перечислить следующие малые признаки Конца Света:

- Послание нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и завершение им миссий всех Пророков. Наш благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал: «Я был послан так близко к Концу Света, как эти два пальца». При этом он (саллаллаху алейхи ва саллям) соединил указательный и средний пальцы своей руки.¹⁴⁸
- Исчезновение истинных религиозных знаний и увеличение невежества, распространение прелюбодеяния и открытое употребление спиртного.¹⁴⁹
- Увеличение численности женского населения по сравнению с мужским.¹⁵⁰
- Строительство высоких многоэтажных зданий; время, когда авторитетными людьми становятся люди некомпетентные и недостойные.¹⁵¹

147. Бухари «Иман», 37; Муслим «Иман», 1; Абу Дауд «Сунна», 15.

148. Бухари «Тафсир», Сура: 79, «Тальяк», 25, «Рикак», 39; Муслим «Фитан», 132; Тирмизи «Фитан», 39.

149. Бухари «Худуд», 20; Тирмизи «Фитан», 34; Ибн Маджа «Фитан», 25.

150. Бухари «Худуд», 20; Тирмизи «Фитан», 34.

151. Бухари «Иман», 37; Муслим «Иман», 1; Абу Дауд «Сунна», 15; Тирмизи «Иман», 4.

- Увеличение случаев убийства людей.¹⁵²
- Столкновение между двумя огромными армиями, которые понесут большие потери,¹⁵³ и при этом будут исповедовать одну и ту же религию.¹⁵⁴
- Появление около 30-ти лжепророков, считающих себя истинными Посланниками Аллаха.¹⁵⁵
- Увеличение товаров в мире; отсутствие нищих для уплаты им закята.¹⁵⁶

Большие признаки Конца Света

Большие признаки Конца Света проявляются ближе к моменту его наступления, и человеческая воля не будет играть никакой роли в их возникновении. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал следующее: «Пока вы не увидите 10-ти признаков, предшествующих наступлению Судного дня, Конец Света не наступит».¹⁵⁷

Затем Он (саллаллаху алейхи ва саллям) назвал следующие приемы:

- Распространение дыма (Духан).
- Появление Даджаля – лжемессии.
- Появление животного из земли (Даббату'ль-ард) - создания, передвигающегося на ногах, грызущее изнутри людей, которые не повинуются искренне Господу Богу.
- Восход Солнца с запада.
- Нашествие племен Яджудж и Маджудж.
- Нисхождение сына Марьям Исы (алеихис салям).
- Гигантские провалы земли на Аравийском полуострове,
- на востоке,
- на западе.
- Появление огня со стороны Йемена, который сгонит и соберет людей в одном месте.

152. Бухари «Фитан», 25.

153. Бухари «Истигаба», 8, «Фитан», 25; Муслим «Фитан», 17.

154. В комментариях указывается что, скорее всего в этом пророчестве говорилось о противостоянии между Али и Му'авией (которое произошло в месяце Джумада-ль-ахир 37 г. Х., и в котором погибло по разным источникам от 10000 до 70000 мусульман с обеих сторон). См. «Фатх аль-Бари», т.13, стр.86.

155. Бухари «Фитан», 25; Муслим «Фитан», 84; Тирмизи «Фитан», 43.

156. Бухари «Фитан», 25; Муслим «Закят», 61.

157. Муслим «Фитан», 39, Абу Дауд «Малахим», 11; Ибн Маджа «Фитан», 28.

Дым (Духан). Появление дыма, который покроеет всю земную поверхность, вызвав подобие насморка у правоверных мусульман, и одурманит неверующих, введя их в состояние опьянения.

Даджалъ. С этим именем появится одна личность, которая будет претендовать на роль Божества, сумеет показать некоторые сверхъестественные явления, называемые истидраджем. Даджалъ будет убит Пророком Исой (aleyхис салям). Все Пророки предупреждали свои общины о заговоре и смуте Даджала. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал следующее: «Не было такого Пророка, который бы не предостерегал свою общину от Даджала. Поистине, он будет кривым на один глаз¹⁵⁸, тогда как ваш Всемогущий и Великий Господь, поистине, кривым не является».¹⁵⁹

«Даббату’ль-ард». Появление существа под этим именем. В Коране говорится следующее:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

«Когда же исполнится над ними Слово, Мы выведем для них животное из земли, которое провозгласит, что неверующие не уверовали ни в Наши знамения, ни в Судный день». (Сура «Ан-Намль» 27/82).

А Пророк наш (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сообщил о том, что рядом с Даббату’ль-ард появятся посох Пророка Мусы (aleyхис салям) и печать Сулеймана (aleyхис салям). Посохом оно будет освещать лицо верующего, а печатью разбивать нос неверующего так, что собравшиеся вокруг люди станут говорить друг другу: «Вот это – неверующий, а тот – верующий».¹⁶⁰

Восход Солнца с запада. В этой связи наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Первая появившаяся примета – это восход Солнца с той стороны, куда оно заходит и появление существа «Дабба» между утром и полуднем. Как только появится одна из этих примет, так тут же появится и вторая».¹⁶¹ Конец Света не начнется до тех пор, пока Солнце не взойдет с западной стороны. Люди, увидев, что Солнце встает с запада, все как один станут верующими. Однако это будет время, когда их вера уже не принесет никакой пользы».¹⁶²

158. В другом хадисе говорится: «...а лжемессия крив на правый глаз, и глаз его (будет напоминать) выпуклую виноградинку». (Бухари; Муслим).

159. Бухари «Фитан», 26; Муслим «Фитан», 101, Абу Дауд «Малахим», 14.

160. Ибн Маджа «Фитан», 31; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, II, стр. 164, 201.

161. Муслим «Фитан», 118, Абу Дауд «Малахим», 12; Ибн Маджа «Фитан», 32.

162. Бухари «Фитан», 25; «Рикак», 40; Муслим «Иман», 72; Абу Дауд «Малахим», 12.

Яджудж и Маджудж. Еще одним признаком Конца Света является то, что два племени с этими именами, распространившись по Земле, будут творить нечестие и сеять панику среди людей. В Священном Коране есть два аята посвященных этим племенам:

قَالُوا يَا ذَا الْقُرَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

«Они сказали: «О, Зулькарнайн! Яджудж и Маджудж распространяют нечестие по земле. Не примешь ли ты от нас подать, чтобы ты установил стену между нами и ними?» (Сура «Аль-Кахф» 18/94).

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿١٦٣﴾
وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا
وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ .

«Когда будет открыт путь (на свободу) Яджуджу и Маджуджу, и они сойдут со всех холмов, то приблизится обещание истинное, и глаза неверующих закатятся в ужасе, и они закричат: «О, горе нам! Мы были в небрежении об этом! Да, мы были неправедны!». (Сура «Аль-Анбийя» 21/96-97).¹⁶³

Нисхождение Пророка Исы с небес. Согласно некоторым хадисам, незадолго до Конца Света Пророк Иса (aleyхис салям) сойдет с небес и убьет Даджалья. Затем Он будет править согласно Шариату Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и будет выносить справедливые решения. Он проживет на земле некоторое время, которое ему определил Всевышний Аллах, и вскоре умрет. Мы ограничимся приведением двух хадисов нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя жизнь, вскоре с небес сойдет сын Марьям, чтобы быть среди вас справедливым судьей. Он сломает крест, убьет свинью и устранил джизью¹⁶⁴. Количество товара настолько увеличится, что никто не захочет его принимать. Молитвенный коврик станет самым благословенным из вещей».¹⁶⁵

163. Для более полной информации см. книгу Исмаила Джеррахоглу «Йяджудж ве Маджудж ве Турклер» (Анк. факультет Богословия. XX, 98-125 (Анкара, 1975 г.).

164. Джизья – подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

165. Бухари «Буйу», 102, «Мазалим», 31; Муслим «Иман», 71; Тирмизи «Фитан», 54;

«Пред Концом Света возникнет среди моей общины Даджалъ и про-будет 40». Передатчик хадиса Абдуллах ибн Амр (радыяллаху анху) говорит, что не знает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) имел ввиду: сорок дней, сорок месяцев или сорок лет. Аллах пошлет Ису сына Марьям, внешне похожего на Урву ибн Масуда. Он, отыскав Даджала, уничтожит его. Потом люди будут жить 7 лет в мире, так что не будет никакой вражды даже между двумя из них. Потом Аллах на-шлет со стороны Шама (Сирии) холодный ветер. И не останется ни одно-го человека на всей земле, в чьем сердце будет добра или веры хотя бы с пылинку, кого бы он не забрал. Даже если кто-то из вас спрячется в пе-щере, холодный ветер, найдет его и там, и заберет его душу. После этого на земле останется только худшая часть человечества с расторопностью птиц и со склонностями хищников, не знающие добра и не отвергающие мерзости. К ним явится шайтан и скажет: «Будете ли вы послушны?» Они спросят, что он им велит. И он прикажет им поклоняться идолам. И у них при этом будет изобилие и роскошная жизнь. Затем протрубит Сур». ¹⁶⁶

Провалы земли. В трех местах произойдут провалы земли, один – на востоке, другой – на западе, а третий – на Аравийском полуострове.

Со стороны Хиджаза ¹⁶⁷ или Йемена появится большое пламя и осветит все вокруг. ¹⁶⁸ В различных своих хадисах наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщал о том, что Конец Света разразится на головы худших из людей и неверующих. Согласно этим хадисам до того, как случится Конец Света, души правоверных будут забраны, и они будут находиться в последующем вечном мире. ¹⁶⁹

Сказано в хадисе: «Самые худшие из людей те, кто доживет до начала Конца света». ¹⁷⁰

(3) "Сур" и его звучание.

Лексическое значение слова «сур» - «труба, которая при вдыхании в нее воздуха, издает звуки», «звучать».

С точки зрения религии первое звучание Сура означает начало Судного дня, а второе – что Ангел Исрафилъ (aleyхис салям) протрубит в него для того, чтобы люди ожили и предстали перед Всевышним для отчета. В одном из своих хадисов наш Пророк (саллаллаху алейхи ва

Ибн Маджа «Фитан», 33.

166. Муслим «Фитан», 23; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, II, стр. 166.

167. Хиджаз – провинция в Саудовской Аравии, в которой расположены Мекка и Медина.

168. Муслим «Фитан», 42.

169. Муслим «Фитан», 23; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, II, стр. 166.

170. Бухари «Фитан», 5; Муслим «Имара», 53; Ибн Маджа «Фитан», 24.

саллям) известил нас о том, что Сур – это «труба, издающая звуки при вдыхании (вдувании) в нее воздуха». ¹⁷¹ Однако сущность Сура нам не известна. Он не имеет сходства с той трубой, которую мы можем себе представить. Наши сведения о Суре ограничиваются лишь тем, что звучание его означает Конец Света и оживление людей для их сбора в Судном месте. Как выясняется из аятов Корана, Ангел Исрафил (алеихис саллям) протрубит в Сур дважды. При звучании его в первый раз все, кто на земле и на небесах, содрогнутся от ужаса, кроме тех, кого избавит от этого Аллах. Это состояние называется (Нафха фаза). Затем все падет замертво и произойдет Конец Света (Нафха саик).

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أُمَّةٍ دَاخِرِينَ

«В тот день, когда затрубят в Сур, страх охватит всех кто на небесах и на земле, за исключением тех, кого избавит от этого Аллах, и все предстанут перед Аллахом смиренно и покорно». (Сура «Ан-Намль» 27/87).

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ❁ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ❁
فِيَوْمٍ ذُو عُنُقٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ❁ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

«Когда впервые затрубит Сур, будут подняты с места земля и горы, и они обрушатся и рассыплются в прах. В тот День случится неотвратимое - небо расколется, - ведь небо в этот День будет непрочным». (Сура «Аль-Хакка» 69/13-16).

Вместе со вторым звучанием Сура люди, воскреснув, поспешат на место Справедливого суда (Нафха кыйям):

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

«И затрубит Сур. И из своих могил поднимутся люди и устремятся к (месту сбора для отчета перед) своим Господом». (Сура «Ясин» 36/51).

Следующий аят содержит в себе оба эти момента:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

171. Тирмизи «Кыйямат», 8.

«И затрубит Сур, и все, кто на небесах и на земле, будут поражены (как молнией), кроме тех, кого избавит от этого Аллах. Потом протрубят в него вторично, и все встанут из могил озираясь (вокруг)». (Сура «Аз-Зумар» 39/68).

Точное время, которое пройдет между двумя звучаниями Сура Ангела Исафиля, неизвестно. Передано, что однажды Абу Хурайра (радийаллаху анху) (умер в 59 г. Хиджры/679 г. н.э.) рассказывал людям о том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Между первым и вторым трубными гласами (пройдет) сорок». Абу Хурайра (радийаллаху анху) сказал: «Меня спросили: «О Абу Хурайра, сорок дней?» - но я отказался отвечать¹⁷². Меня снова спросили: «Сорок лет?» - но я отказался отвечать. Меня опять спросили: «Сорок месяцев?» Абу Хурайра сказал: «И я отказался отвечать, а потом добавил, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «И истлеют все части тела человека, кроме копчика, из которого Аллах создаст его заново».¹⁷³

(4) Воскрешение из мертвых и состояния в последующей вечной жизни

(а) Воскрешение (Ба'с)

После начала Конца Света со вторым звучанием Сура всех, кто имеет душу, воскрешают заново для того, чтобы призвать их к ответу. Повторное воскрешение, согласно точке зрения суннитов, будет и телесным и духовным. По Воле Всевышнего Аллаха, будут собраны все части тела людей (после того, как они умерли, а тела их подверглись процессу гниения), и каждая душа, найдя свое тело, войдет в него. В Священном Коране сказано:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

«Поистине, тех, которые не веровали в Наши аяты, Мы непременно бросим в Огонь. Всякий раз, как будет сгорать их кожа, Мы заменим ее на новую кожу, чтобы дать вкусить им наказание сполна. Поистине, Аллах – Великий, Мудрый!» (Сура «Ан-Ниса» 4/56).

172. Причиной отказа было незнание.

173. Бухари «Тафсир», сура: 39; Муслим «Фитан», 28; Абу Дауд «Сунна», 22; Насаи «Джанаиз», 117; Малик бин Анас «Муваатта», «Джанаиз», 49.

Из аята следует, что во время второго воскрешения душа будет находиться вместе с телом. Священный Коран в доказательство тем, кто сомневается в воскрешении людей после их смерти, говорит, что это непременно произойдет, и что вполне логично считать повторное воскрешение людей возможным.

- В священном Коране, сравнивается оживление человека после смерти с его первым творением.¹⁷⁴ Следуя человеческой логике, можно сделать следующее заключение: раз возможно создание человека в первый раз, то возможно его создание и во второй раз:

وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

«Он (Убайя бин Ханаф), забыв о том, что он сам был создан, приводит Нам притчи. Он сказал: «Кто же может вернуть жизнь этим истлевшим костям?» Ответь ему: «Их оживит лишь Тот, Кто создал их в первый раз. Он (Аллах) сведущ о каждом творении (и о том в каком виде их воссоздать)». (Сура «Ясин» 36/78-79).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

«О, люди! Если вы сомневаетесь в том, что воскреснете вновь, то поразмыслите о том, как Мы сотворили вас. Ведь Мы создали вас вначале из праха, затем из капли семени, затем из сгустка крови, а затем из куска частью оформленного, частью еще бесформенного мяса, чтобы, ясно разъясняя, показать вам Наше Могущество. И помещаем в утробах то, что желаем, до определенного срока (до окончания беременности), затем выводим вас младенцами. Потом растим вас, чтоб вы достигли зрелости. Одни из вас умрут в молодости, другие достигнут глубокой старости, когда знания и разум покинут их». (Сура «Аль-Хадж» 22/5).

- Создавший что-то по своему строению очень сложное, конечно же, может создать и более простое. Земли и небеса устроены гораздо

174. См. Сура «Аль-Кыйяма» 75/ 36-40.

сложнее, чем человек. Аллах, создавший небеса и землю, которые Он удерживает без опоры, Всемогуц и обладает силой, чтобы вновь оживить человека после его смерти.

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

«Разве Тот, Кто создал небеса и землю, не в состоянии создать подобное им?! Конечно, Он способен сотворить все. Он – Творец, Его Знание объемлет все сущее!» (Сура «Ясин» 36/81).

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْجَبْ بِخَلْقِهِنَّ
بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Неужели они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю без всякого труда, в силах оживить мертвых?! Да, Он – Всемогуц и Ему под силу все!» (Сура «Аль-Ахкаф» 46/33).

Кроме того, исходя из человеческой логики, сделать что-то в первый раз гораздо сложнее, чем повторить это. Аллах же обладающий мощью, для создания человека в первый раз, обладает мощью, чтобы воссоздать его и во второй раз. Для Всемогущего Аллаха нет разницы в создании как сложных по своему устройству вещей, так и простых.

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

«Он – Тот, Кто создает первичное творение и затем вновь его повторяет (после смерти). И возвращение к жизни или Воскрешение для Него очень легко,¹⁷⁵ как и первичное творение. Ему принадлежат все самые совершенные Имена и Атрибуты, существующие на земле и на небесах. И Он - Обладатель Могущества и Мудрости». (Сура «Ар-Рум» 30/27).

أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

175. Легче - исходя из человеческого суждения о том, что повторить что-нибудь легче, чем сделать впервые.

«Разве Мы изнемогли, когда создавали в первый раз?! Конечно, нет! Они же находятся в сомнениях относительно нового творения (после смерти)». (Сура «Каф» 50/15).

- Тот, Кто воскрешает мертвую землю, способен воскресить и человека:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿١٥﴾
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا
رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

«...Ты видишь поверхность земли сухой и бесплодной, а когда Мы низведем на нее воду, земля приходит в движение и набухает, и тогда на ней произрастают всякие прекрасные растения, которым радуется человек. Эти знамения доказывают, что Аллах – Истина и что Он – Оживляющий мертвых, и Он над всякой вещью мощен, и что наступит Час, в котором нет сомнения, и что Аллах воскресит тех, кто в могилах». (Сура «Аль-Хадж» 22/5-7).

- Обращающий вещь в ее противоположность, способен обратить ее и в ее аналог (копию). Например, кажущееся неосуществимым, извлечение огня из сырой, зеленой древесины, насыщенной влагой. И если по Воле Аллаха возможно извлечение огня из сырого дерева, значит, Он может и вновь воскресить человека.¹⁷⁶

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾
﴿٨١﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

«(Аллах) Тот, Кто создал для вас огонь из зеленого дерева, и вот вы от него зажигаете. Разве Тот, Кто создал небеса и землю, не способен создать подобное им? Разумеется, Он - Создатель всего, Знающий обо всем». (Сура «Ясин» 36/80-81).

(б) Сбор на Суд (Хашр) и место сбора (Махшар).

Лексическое значение слова «хашр» - «собираться», «приходить в одно место». В религии это слово означает «сбор людей после их воскрешения для призвания к ответу за дела совершенные в земной жизни».

176. Хусейн Атай «Курана Г'ёре Иман эсаслары», стр. 80-81.

Место, где собираются люди, называется Махшар или Арасат. В Священном Коране есть очень много аятов о Сборе:

خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ
﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾

«С опущенными взорами выйдут они из могил, точно саранча, поспешно рассеявшаяся в своей многочисленности, устремляясь к зовущему, скажут неверующие: «Это – тяжкий День!» (Сура «Аль-Камар» 54/7-8).

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا

«В тот День Мы соберем богобоязненных перед Милостивым чтимым посольством. (Сура «Марьям» 19/85).

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

«В тот День Он (Аллах) соберет их всех...» (Сура «Юнус» 10/45).

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾
﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ وَوُجُوهُ أُخْرَىٰ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجِرَةُ﴾﴾

«В тот День человек убежит от своего брата, от своей матери, от своего отца, от своей жены и от своих детей. В тот День каждый будет заботиться только о себе. В тот День одни лица будут светлыми, сияющими от счастья, другие же лица будут покрыты пылью и печалью, мраком и чернотой. Это лица неверующих, которые не обращали внимание на свои грехи». (Сура «Абаса» 80/34-42).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил нам, что люди, которых соберут в Судный день, будут босыми, необрезанными и нагими, как во время первого их создания.¹⁷⁷ Каждый раб будет воскрешен в том состоянии, в котором он умер.¹⁷⁸ Умерший с благодеяниями, будет воскрешен в радостном расположении духа, умерший же со злодеяниями, будет воскрешен в ужасе от происходящего и в уродливом виде. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном хадисе сказал, что люди будут собираться,

177. Бухари «Рикак», 45; Муслим «Джаннат», 14.

178. Муслим «Джаннат», 19.

будучи разделены на три группы: пешие, верхом, а также влачащиеся на своих лицах. Кто-то спросил: «О, Посланник Аллаха! Как же они будут передвигаться на своих лицах?» В ответ на это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так: «Аллах, который смог создать их передвигающимися на своих ногах, способен создать их и передвигающимися на своих лицах». ¹⁷⁹

(в) Раздача Книг деяний

Для того чтобы люди ознакомились со своими отчетами, после их сбора им будут розданы книги, с записанными в них делами, которые они совершили в земной жизни. Суть этих книг нам неизвестна, но они не похожи на знакомые нам книги. Коран сообщает нам следующие сведения по поводу этих книг, которые заполняют ангелы, являющиеся «почетными писцами»:

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَانِهِ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

«Каждому человеку Мы надели на шею свиток с его судьбой. И в Судный день Мы представим его ему в виде развернутой книги (его деяний). (И скажем): «Читай же свою книгу! Сегодня ты сам разберешься: достаточно пересчитать свои деяния». (Сура «Аль-Исра» 17/13-14).

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

«Книга деяний будет положена каждому человеку в его руку. И ты увидишь грешников в страхе оттого, что в ней записано. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга?! Не оставлено ни малого, ни большого деяния, которое не было бы записано в ней». И твой Господь не допустит несправедливости ни к одному из них». (Сура «Аль-Кахф» 18/49).

Тем, кто войдет в Рай, книги деяний будут даны в правую руку и спереди, а тем, кто войдет в Ад – в левую руку и сзади. Людей, получивших свои книги деяний справа, называют «асхабу ямин», людей же, получивших книги деяний слева называют «асхабу шималь». Передача книги справа – это радостная весть, а передача книги слева – это известие о мучениях.

179. Тирмизи «Тафсир», 18; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, II, стр. 354, 363.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿١﴾ فَمَا مَنَ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ
﴿٢﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٣﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا
﴿٤﴾ وَأَمَّا مَنَ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وِرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿٥﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿٦﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا
﴿٧﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴿٨﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴿٩﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

«О, человек! Ты неустанно трудишься, достигая своей цели, потом предстанешь перед своим Господом со своими деяниями, и Он воздаст тебе за них. С тем, кому будет вручена книга его деяний в правую руку, будет легкий расчет, и он вернется к своим верующим родственникам в радости. А тот, кому книга его деяний будет вручена в левую руку из-за спины, будет молить о смерти (чтобы не страдать) и будет ввергнут в пылающий огонь. Ведь он в земной жизни среди своих близких предавался радости. Ведь он думал, что никогда не вернется к Нам. Но нет! Поистине, его Господь видит его!». (Сура «Аль-Иншикак» 84/6-15).

(г) Отчет (Хисаб)

Всевышний Аллах наделен самыми совершенными Атрибутами такими, как Справедливость, Мудрость и др. Он справедлив ко всем своим созданиям и не притесняет их, обладает Абсолютным Знанием и лучше всех ведаёт о том, что, как, почему и в каком виде необходимо совершать.

Поэтому Он не относится к грешнику и к смиренному рабу одинаково, делает различие между правоверным мусульманином и неверующим, не приравнивает хорошее и плохое друг к другу. Все это свидетельствует о Его Мудрости и Справедливости. Он свободен от недостатков. Всевышний Аллах, являясь Справедливым и Мудрым, призывает людей к ответу в последующей вечной жизни, даёт оценку людским деяниям.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
﴿١﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

«Мы не сотворили небеса и землю, и то, что между ними напрасну, как думают неверующие. Поэтому для них уготована гибель от огня. Разве Мы одинаково рассудим тех, кто уверовал и творил добро и тех, кто творил на земле нечестие, или сделаем богобоязненных равными распутникам?» (Сура «Сад» 38/27-28).

لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ
 إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

«Ведь создание небес и земли величественнее, чем создание человека. Однако многие люди об этом не знают. Не равны слепой и зрячий так же, как не равны те, кто уверовал и совершал благие дела, с теми, кто творил зло. Мало вы задумываетесь над этим? Поистине, Час наступит! И нет в этом сомнения, но большинство людей не верует». (Сура «Аль-Му`мин» 40/57-59).

После того, как люди возьмут свои книги, Всевышний Аллах призывает их к Отчету. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) известил о том, что в тот День людям зададут 5 вопросов, а именно:

- Как человек использовал данную ему жизнь.
- Как провел свою молодость.
- Как заработал свое имущество.
- Как использовал свое имущество.
- Как применял он свои религиозные знания в жизни.¹⁸⁰

Во время отчета за свои дела, кроме книг с деяниями, о делах человека будут свидетельствовать его органы, а также поверхность земли. В этой связи в Священном Коране говорится следующее:

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٨٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا
 جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 ﴿١٨١﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي
 أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 ﴿١٨٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ
 وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ
 ﴿١٨٣﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

180. Тирмизи «Кыйямат», 1.

«В тот день все враги Аллаха будут собраны пред огненным Адом. Их поведут раздельными рядами. Когда же они его достигнут, то против них за все их прегрешенья будут свидетельствовать их слух, зрение и кожа. И своей коже они скажут: «Почему ты свидетельствуешь против нас?» На что она им ответит: «Аллах одарил меня речью, как и всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз из небытия, и к Нему вы будете возвращены после воскрешения». И не могли вы скрыть ваших скверных деяний от своих частей тела, боясь, чтобы не свидетельствовали против вас ваш слух, зрение и кожа. Вы думали, что Аллах не знает много из того, что вы делаете! Но то грешное представление, что вы измыслили о своем Господе, погубило вас. Теперь вы пребываете среди тех, кто находится в полном убытке». (Сура «Фуссылят» 41/19-23).

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 ﴿١٩﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

«В тот День, когда их собственные языки, руки и ноги станут свидетельствовать против них об их деяниях, в тот День Аллах им полностью воздаст по их заслугам. И тогда они узнают, что Аллах – это Истина». (Сура «Ан-Нур» 24/24-25).

Однажды, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

«В тот день, земля известит обо всем». (Сура «Аз-Зальзала» 99/4).

После того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочел этот аят, он задал сахабам следующий вопрос: «Вы знаете, что такое известия земли?» И сахабы ответили: «Аллах и Его Посланник лучше знают об этом». Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Известия земли – это свидетельство земли в вопросах, касающихся поступков и деяний каждого раба Божьего, которые он совершает ежедневно и ежечасно». ¹⁸¹

Во время отчета за деяния не будет допущена несправедливость. Если человек совершил добра, даже на вес пылинки, он все равно будет за это вознагражден, а если же совершил на вес пылинки зла, то за это

181. Тирмизи «Кыйямат», 7.

он будет наказан (если Аллах его не помилует). (см. Сура «Аз-Зальзаля» 99/7-8).

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) известил о том, что в Судный день Всевышний Аллах будет Сам лично принимать у людей отчет за свои дела, без участия посредников.¹⁸²

Из хадисов нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) известно, что правоверные мусульмане легко пройдут это испытание, так как Всевышний Аллах проявит к ним Свою снисходительность и милость. Неверующие же будут подвергнуты doskonaльному отчету, и после подведения итогов их деяний, в конце концов, их бросят в пламя Ада.¹⁸³

(д) Весы (Мизан)

Слово «мизан», означающее в словаре «весы», в последующей вечной жизни есть мерило Божественной справедливости, призванное взвешивать деяния каждого человека после произведенного отчета деяний. Форма и внутренняя суть этих весов нам неизвестна. Это Божественное мерило не похоже на приборы для взвешивания, применяемые нами в быту. При взвешивании плохих и хороших дел, если чаша весов с хорошими деяниями потянет вниз (будет тяжелее), то человек спасется от наказания, если же она окажется легкой (и Аллах его не помилует), то тогда человека ждет наказание в Аду. Если в Ад попадет мусульманин-грешник, то, пройдя какое-то время через мучительные наказания за свои прегрешения, он все же выйдет из Ада и войдет в Рай. В Священном Коране по поводу весов сказано следующее:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

«Мы в Судный день установим точные, справедливые весы. Ни одна душа не будет обижена несправедливостью даже на вес зернышка в подсчете, будь-то добро или зло. И нас будет достаточно для проведения расчета». (Сура «Аль-Анбийя» 21/47).

فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

182. Бухари «Рикак», 49, «Тавхид», 36; Муслим «Закят», 20; Тирмизи «Кыйямат», 1.

183. Бухари «Мазалим», 2, «Тафсир», сура: 11, 54, «Рикак», 49; Муслим «Джаннат», 18; Абу Дауд «Джанаиз», 1; Ибн Маджа «Мукаддима», 13.

«Те, чья чаша с их добрыми делами окажется тяжелой, познают радость и блаженство. А у кого чаша с их добрыми делами окажется легкой (т.е. пустой), то те нанесли убыток сами себе, и эти (неверующие) останутся вечными обитателями Ада». (Сура «Аль-Му' минун» 23/102-103).

(е) Водоем (Хауд).

В Судный день у каждого Пророка будет свой водоем. Пророки и их общины будут пить воду из этих водоемов. В Судный день и у нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) также будет такой водоем.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Я буду первым, кто достигнет источника Каусар. Зашедший ко мне выпьет из этого источника. Выпивший эту воду никогда не будет испытывать жажды. И придет ко мне одна группа. Я их знаю, и они меня знают. Однако между мной и ними встанут (перегородив им путь). Я скажу: «Это же – мои сподвижники». Мне ответят: «Ты не знаешь, что они делали после тебя». В ответ на это я скажу: «Те, кто изменил религию после меня, пусть уйдут подальше от меня и от источника».¹⁸⁴

«Один берег моего водоема равен пути, который можно одолеть за один месяц (настолько он велик). Вода в нем белее молока, запах приятнее запаха мускуса, кубков же больше, чем звезд на небе. Выпивший из этого кубка никогда больше не ощутит чувства жажды».¹⁸⁵

(ж) Мост (Сырат)

Слово «сырат» означает «мост над Адом». Каждый человек пойдет по нему.

وَأَنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

«Никто из вас, о люди, не минует Ада. (Верующий увидит его и пройдет мимо, а неверующий войдет в него.) Это свершится обязательно. Это решено твоим Господом. Мы освободим от него богобоязненных, а нечестивых Мы оставим там, стоящими на коленях». (Сура «Марьям» 19/71-72).

Мусульмане в зависимости от совершенных ими дел, кто быстрее, а кто медленнее пройдут по этому мосту. Неверующие и грешники, оступившись, упадут в Ад.¹⁸⁶

184. Бухари «Рикак», 53, «Фитан», 1; Муслим «Фадаиль», 9; Ибн Маджа «Зухд», 36.

185. Тирмизи «Кыйямат», 14,15.

186. Бухари «Рикак», 48-52; Муслим «Иман», 81; Ибн Маджа «Зухд», 33.

Исходя из достоверных хадисов, мы не можем себе представить, каков этот мост и какова его суть.¹⁸⁷ Мы довольствуемся тем, что говорим: «Одному Аллаху известна суть этого моста».

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по этому поводу высказался так: «Над Адом будет проложен мост, по которому первым пройду я и моя община. В тот День никто, кроме Пророков, не будет говорить. Будет слышна лишь молитва Пророков: «О, Мой Аллах! Сохрани целыми и невредимыми» и подобные ей. В Аду будут шипы и колючки, а также занозистые и колючие растения. Их величину и размеры знает только Аллах. Люди, благодаря своим добрым деяниям, быстро преодолеют этот мост».¹⁸⁸

(з) Заступничество (Шафа'ат).

В Судный день все Пророки с разрешения Аллаха будут заступаться. И это – истина. Заступничество – это обращенные к Аллаху мольбы и просьбы о выполнении испрашиваемого, вместе с Пророками тех, кого благодаря их благочестию Аллах возвысил на высокие степени, за грешного мусульманина, с тем, чтобы ему простили грехи, а также за благочестивого мусульманина, чтобы его возвели на более высокую степень.

В тот День Пророки и любимые рабы Аллаха с Его разрешения будут ходатайствовать за тех мусульман, на заступничество которых Аллах дал свое согласие. Из этого вытекает, что заступничество будет совершаться за грешных мусульман и что без разрешения Аллаха или Его согласия заступничества не будет. В связи с этим в Кор'ане сказано следующее:

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ

«...Никто не сможет заступиться за другого перед Ним без Его дозволения». (Сура «Юнус»10/3).

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

«Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения?!» (Сура «Аль-Бакара» 2/255).

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ

187. Передал Муслим от Абу Саида Аль-Худри: «Мне передано, что он тоньше волоса и острее меча». Имеется ввиду опасность положения.

188. Бухари «Азан», 129; «Тавхид», 24; Муслим «Иман», 81; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, II, 293.

«...И они не заступаются, кроме как за того, к кому Он благово-лит, и они от страха пред Ним трепещут». (Сура «Аль-Анбийя» 21/28).

Всевышний Аллах, по Своей Божественной справедливости, даст согласие на заступничество того раба, который заслуживает право на прощение. Что же касается неверующих и лицемеров, то за них нет заступничества.

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّاغِعِينَ

«Не поможет им (неверующим) ничье заступничество (ни ангелов, ни Пророков, ни праведников)». (Сура «Аль-Муддассир» 74/48).

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов известил о том, что он будет ходатайствовать за грешников из своей общины: «Мое заступничество будет касаться тех из моей общины, кто совершил большие грехи».¹⁸⁹

В другом хадисе он (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так: «У каждого Пророка есть своя особая, обязательно принимаемая Аллахом, просьба, и с ней они обращались к Аллаху. Но я храню эту мою просьбу, чтобы в Судный день использовать ее для заступничества».¹⁹⁰

У нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) будет еще и общее, всех охватывающее заступничество перед Аллахом. Именно наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заступится на месте Сбора за все создания, пребывающие в страданиях и волнениях, и попросит разрешения у Аллаха, чтобы отчет за свои дела они сдали раньше всех. Это заступничество называют «Великое заступничество» (Шафа'ат узма). Это Великое заступничество нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в Священном Коране упоминается выражением «Макам махмуд».

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

«Бодруйся и часть ночи, творя молитву в дополнение (к пяти обязательным) в надежде, что Твой Господь определит тебе «Макам махмуд». (Сура «Аль-Исра» 17/79).

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) также в одном из своих хадисов говорит о таком заступничестве: «В Судный день солнце приблизится к людям так близко, что пот достигнет до середины уха. В этот очень трудный момент люди попросят заступничества у Адама (aleyhis салам). Он же ответит людям, что он не в состоянии помочь им. Затем

189. Абу Дауд «Сунна», 21; Тирмизи «Кыйямат», 11; Ибн Маджа «Зухд», 37.

190. Бухари «Даават», 1; Муслим «Иман», 86.

люди станут просить помощи у Мусы (aleyхис салям). Он даст такой же ответ, как и Адам (aleyхис салям). Затем люди обратятся за помощью к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). И он окажет такое заступничество. Для того чтобы исполнить желание людей, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продвинется вперед и даже дотронется до кольца на вратах Рая. Именно в тот День Всевышний Аллах и пожалует нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) статус заступника (Макам махмуд). Весь народ, находящийся на месте Сбора, станет прославлять Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).¹⁹¹

Также благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уже в другом хадисе сказал следующие слова: «Когда наступит Судный день, я буду главой всех Пророков, буду выступать от их имени и буду господином их заступничеств. И в этом нет никакого хвастовства».¹⁹²

Мусульманин должен знать, что нельзя не соблюдая предписаний религии, только лишь надеяться на заступничество, он должен заслужить заступничество, стать достойным его. Вот почему наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующее наставление своей дочери Фатиме (умерла в 11 г. Хиджры/632 г. н.э.): «О, Фатима, трудись (только ради довольства Аллаха). Совершенно ясно, что я не смогу отвести от тебя ни капли гнева Аллаха».¹⁹³

(и) Ад (Джаханнам)

Ад – это место в последующей вечной жизни, специально отведенное для постоянного пребывания в нем неверующих, многобожников, а также лицемеров. Грешные мусульмане (если Аллах их не помилует) также подвергнутся в Аду наказаниям в той мере, в коей они грешны. В Священном Коране использованы разные названия Ада. Это: «Нар» – Огонь; «Хавийя» – Пропась, из которой многие не возвращаются; «Саир» – Бешеное пламя и огонь; «Лаза» – Чистейший, без примеси дыма, огонь; «Сакар» – Огонь; «Хутома» – Всепожирающий, раскаленный огонь.¹⁹⁴

▪ Своих обитателей Ад встречает россыпями искр пламени. (Сура "Аль-Мурсалят" 77/32-33).

▪ Издалека увидев Ад, они слышат его рев и ярость. (Сура "Аль-Фуркан" 25/12).

▪ Вошедшие в Ад, находясь между высокими колоннами окружены со всех сторон пламенем. (Сура "Аль-Хумаза" 104/8-9).

191. Бухари «Закят», 52.

192. Тирмизи «Манакыб», 1; Ибн Маджа «Зухд», 37.

193. Бухари «Васайя», 12, «Тафсир» сура: 26; Насаи «Васайя», 6; Дарими «Рикак», 23.

194. М. Фуад Абдулбаки, то же произведение (фрагменты, связанные с этой темой).

- Ад – это место заточения неверующих. (Сура "Аль-Исра" 17/8).
- Со всех сторон их окружает огненный шатер, который сжигает им лица, причиняя невыносимые страдания, их одеждой, ложем и покрывалами также является огонь. (Суры "Аль-Араф" 7/40-41, "Аль-Кахф" 18/29, "Ибрахим" 14/50, "Аль-Му'минун" 23/104).
- Они находятся в бездонной пропасти огня, который сжигает их сердца и кожу на их лицах. (Суры "Аль-Мааридж" 70/15-16, "Аль-Хумаза" 104/7, "Аль-Кариа" 101/9-11).
- Топливом для Ада служат люди и камни. (Сура "Ат-Тахрим" 66/6).
- Ад никогда не устает от тех, кого бросают к нему в огонь, и даже как будто в пропасти есть еще место, говорит: "Давай! Еще есть?" (Сура "Каф" 50/30).
- Грешников, с прикованными к шее руками, бросают в очень тесное место. (Сура "Аль-Фуркан" 25/13).
- С цепями на шее их поволокут в кипящую воду, а затем бросят в огонь, где они будут сожжены в его пламени. (Сура "Аль-Му'мин" 40/71-72).
- На них надевают огненные рубахи. (Сура "Аль-Хадж" 22/19-22).
- Люди находятся среди черного дыма в кипящей воде, которая своей невыносимо высокой температурой, пронзает все их существо. (Сура "Аль-Вақы'а" 56/42-44).
- Когда их кожа сгорит, то каждый раз, для того, чтобы их муки не прекращались, она постоянно заменяется новой кожей. (Сура "Ан-Ниса" 4/56).
- Едой обитателей Ада служат плоды дерева Закум, растущего на дне Ада. Когда неверующие наедятся плодов Закума, их начинает одолевать страшная жажда, и они, подобно испытывающим жажду верблюдам, жадно набрасываются на кипяток и гной. (Суры "Аль-Вақы'а" 56/53-55, «Ан-Наба» 78/24).
- Там нет ни прохлады, ни питья, и ничего что можно было бы употребить. (Сура "Ан-Наба" 78/24).
- Для них уготованы железные крючья. Всякий раз, как они захотят избавиться от этих мук и уйти оттуда, они их возвращают назад. (Сура "Аль-Хадж" 22/21-22).
- Сгорающие от жажды обитатели Ада будут обращаться к обитателям Рая с просьбой дать им воду или что-нибудь съестного, дарованного им Аллахом. Находящиеся в Раю скажут: "Аллах сделал запретными для неверующих и то и другое". (Сура "Аль-Араф" 7/50-51).
- Аллах не простит и не смилуется над теми, кто отвергал веру и лицемерил. (Сура "Ан-Ниса" 4/137,168).

- Они не увидят своего Господа, и будут лишены этого. (Сура "Аль-Мутаффифин" 83/15).
- Неверующие обречены на вечное пребывание в Аду и на вечные муки Ада. Грешные мусульмане же не останутся навечно в Аду.¹⁹⁵

(к) Рай (Джаннат)

Лексическое значение слова «джаннат» - «сад», «место, окруженное растениями и деревьями». С точки зрения религии – это вечная обитель верующих, где их ждут самые разнообразные блага и милости Аллаха. Жизнь в Раю бесконечна. В Священном Коране приводятся самые различные названия Рая. Это: «Джаннату'ль-Мава» – Рай и обитель для шахидов и верующих, «Джаннату Адн» – вечный Рай, «Дару'ль-Хулуд» – обитель вечности, «Аль-Фирдаус» – Райский сад, в котором есть все, что душе угодно, «Дарус-Салам» – обитель благополучия и здоровья, «Дару'ль-Мукама» – вечное место пребывания, «Джаннатун-Наим» – Рай полный изобилия, «Аль-Макаму'ль-Амин» – надежное место.¹⁹⁶

- Ширина Рая сравнима лишь с небесами. (Сура "Али Имран" 3/133).
- Это место, где нет ни палящего солнца, ни мороза. (Сура "Аль-Инсан" 76/13).
- Там текут реки с чистой водой, реки из молока, причем оно никогда не портится. Есть реки из не опьяняющего вина, приятного для пьющих. Есть реки из очищенного меда. (Сура «Мухаммад» 47/15).
- Там есть родник Сальсабиль, вода в котором имеет вкус имбиря. (Сура "Аль-Инсан" 76/18).
- Есть и чудесный напиток, пахнущий мускусом. (Сура "Аль-Мутаффифин" 83/25-26).
- В Райском саду много видов фруктовых плодов, пальмы и гранаты. (Сура "Ар-Рахман" 55/68).
- Виноградники. (Сура "Ан-Наба" 78/32).
- Обитатели Рая пребывают среди деревьев Сидр, лишенных шипов, и банановых деревьев, увешанных плодами. (Сура "Аль-Вақы'а" 56/28-29).
- Там будет много всякой дичи. (Сура "Аль-Вақы'а" 56/21).
- Всякий раз, как обитатели Рая вкушают плоды, они говорят: "Это похоже на то, что мы ели прежде (но прежние, были лишь подобием этим плодам)". (Сура "Аль-Бакара" 2/25).

195. Бухари «Иман», 15, 33, «Рикак», 51, «Тавхид», 19; Муслим, 82-84; Тирмизи «Бирр», 61, «Джаханнам», 9; Насаи «Иман», 18; Ибн Маджа «Мукаддима», 9.

196. См. М. Фуад Абдульбаки, то же произведение.

- Обитатели Рая будут облачены в зеленые одежды из тонкого шелка, а также из атласа и парчи. (Суры "Аль-Кахф" 18/31, "Аль-Инсан" 76/21).
- У них будут золотые украшения. (Суры "Аль-Кахф" 18/31, "Аль-Хадж" 22/23, "Фатыр" 35/33).
- Прекрасные жилища. (Сура "Ат-Тауба" 9/72).
- Прислуживают им вечно-молодые отроки, которые кажутся подобными рассыпанным жемчужинам. (Сура "Аль-Инсан" 76/19).
- Они разносят золотые кубки и подносы. Исполняется все, что только захочет душа, пребывающего там. (Сура "Аз-Зухруф" 43/71).
- В Раю есть дворцы, сооруженные одни над другими, под которыми текут реки. (Сура "Аз-Зумар" 39/20).
- Обитатели Рая вместе со своими супругами возлежат на ложах в тени деревьев. (Сура "Ясин" 36/56).
- В Раю для тех, кому книги деяний были даны в правую руку, Аллах создаст особым творением сверстниц девственно чистых и любящих своих супругов. (Сура "Аль-Вақы'а" 56/35-38).
- Там будут полногрудые девы-сверстницы. (Сура "Ан-Наба" 78/33).
- У этих дев большие красивые глаза, они целомудренны, взоры их потуплены, и смотрят они только на своих супругов. (Сура "Ас-Саффат" 37/48-49).
- Всевышний Аллах освободил сердца обитателей Рая от зависти и ненависти. Они все будут братьями и будут восседать на ложах, обратившись друг к другу лицами. Там не испытывают они ни усталости, ни беспокойства, ни заботы, и не будут никогда оттуда выведены. (Сура "Аль-Хиджр" 15/46-48).
- Они пьют напиток, от которого не болит голова, который не опьяняет, а дает пьющим лишь усладу. Берут они его из белоснежного источника. (Сура "Ас-Саффат" 37/45-47).
- Выпив его, люди не ощущают головокружения, он не толкает их на греховные дела, не делает их неразумными. (Суры "Аль-Вақы'а" 56/19, "Ат-Тур" 52/23).
- В Раю не услышишь пустых и лживых слов. (Сура "Ан-Наба" 78/35).
- Райские блага не похожи ни на одно из мирских благ, они так прекрасны, что невозможно человеку даже и в мыслях представить себе, насколько они прекрасны.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал следующее: «Господь Бог сказал: «Для благочестивых рабов

Своих, Я приготовил целый ряд благ в Раю, которых никто не видел, о которых никто не слышал и которые никто не может себе представить».¹⁹⁷

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) (умер в 59 г. Хиджры/679 г. н.э.), передавший этот хадис, велел прочитать Суру «Ас-Саджда» 32/17:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«Ни одна душа не ведаёт, какие сокрытые блага уготованы людям в награду за их добрые деяния».

Самое великое из благ Рая – это достигнуть благоволения Аллаха и лицезреть Его.

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«А благоволение Аллаха ещё большая улада. Это – величайшее благо и прекраснейшая удача. (Сура «Ат-Тауба» 9/72).

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

«В тот День лица, взирающие на своего Господа, будут излучать свет». (Сура «Аль-Кыйама» 75/22-23).

(л) Видение глазами Всевышнего Аллаха в последующей вечной жизни (Руйатуллах)

Согласно точке зрения суннитов, лицезрение Аллаха правоверными мусульманами в последующей вечной жизни логически возможно и, согласно аятам и хадисам, обязательно. Человек может самостоятельно сделать вывод о возможности лицезрения Аллаха в последующей вечной жизни, если отмежуется от стереотипов и от воздействия окружающего. Аяты и хадисы доказывают эту возможность.

Наш разум не позволяет постичь то, каким именно образом это будет происходить. Поэтому суннитские богословы сказали: для лицезрения Аллаха не существует потребности ни в чем, что необходимо нам для видения в этом земном мире. Сунниты выдвинули следующие аргументы в пользу того, что можно будет видеть Аллаха в последующей вечной жизни:

197. Бухари «Тафсир», сура: 32, «Таухид», 35; Муслим «Джаннат», 1; Тирмизи «Тафсир», сура: 32.

- Сура "Аль-Кыйама" 75/22-23 гласит так:

وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

«В тот День лица, взирающие на своего Господа, будут излучать свет».

Этот аят показывает нам то, что правоверные мусульмане, находясь в Раю, увидят Господа.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴿٢٦﴾

«Тем, кто творил благо воздастся благом и даже с придачей (видеть Аллаха)». (Сура «Юнус» 10/26).

Для совершавших прекрасные дела будут еще более прекрасные воздаяния и к тому же, сверх этого, возможность увидеть Аллаха. Так объяснял это наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал следующее: «Когда обитатели рая войдут в Рай, то Всевышний Аллах спросит у них: «Есть ли у вас нужда еще в чем-нибудь?» Они же скажут Ему в ответ: «Разве не Ты оправдал нас, признав невинными? Разве не Ты избавил нас от пламени Ада, подарив нам Рай? Что же еще мы можем пожелать для себя?» Тогда, в ответ на эти слова Господь Бог уберет все препятствия, и для обитателей Рая нет уже ничего лучшего, чем смотреть на Своего Господа».¹⁹⁸

Потом, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), продолжая беседу, прочел упомянутый аят. (Сура «Юнус» 10/26).

- Пророк Муса (aleyhis salaam)¹⁹⁹ обратился к Всевышнему Аллаху, чтобы Он показался ему. Всевышний Аллах так передает известие об этом:

رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ

«Мой Господь покажись же мне, чтобы я мог увидеть Тебя». (Сура «Аль-Араф» 7/143).

198. Муслим «Иман», 80; Тирмизи «Джаннат», 16, «Тафсир» сура: 10; Ахмад бин Ханбаль, то же произведение, IV, 322, VI, 16.

199. библ. Моисей.

Муса (aleyхис салям) имея правильные знания о Всевышнем Аллахе, отвергал уподобление Его созданным. Вместе с этим он верил в то, что Аллаха можно видеть и поэтому он обратился к Господу с этой просьбой, желая видеть Его. Считать невероятной возможность лицемерия Аллаха, значит оспаривать то, что Пророк Муса (aleyхис салям) знал Атрибуты Аллаха. Ибо невозможно предположить, что удостоившийся Божественного Откровения Пророк, не мог не знать Атрибуты Аллаха.

▪ Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), в одном из своих хадисов сказал следующее:

«Непременно вы увидите Своего Господа также, как вы видите сейчас эту луну. И в этом лицемерии вы не почувствуете несправедливости (никто не будет мешать, толкать или загораживать) и не будете стиснуты толпой».²⁰⁰

▪ Большинство суннитских богословов, принимая во внимание аргумент, называемый "аргументом бытия", говорят о возможности видеть Аллаха. Согласно этому аргументу, если что-то существует, то по логике это можно увидеть. Поскольку Всевышний Аллах существует, то возможность видеть Его является истиной.

Однако имам Матуриди (умер в 333 г. Хиджры/944 г. н.э.) не принимает "аргумент бытия", считая достаточными аяты и хадисы, касающиеся этой темы. Он говорит, что возможность видеть Аллаха в последующей вечной жизни, а также понять сущность Его видения непостижимо для нашего состояния.²⁰¹

Последователи течений мутазилия и джахмия, исходя из опасения, что Аллаха могут уподобить, сравнить с созданиями, не принимают возможность видения Аллаха в последующей вечной жизни. В качестве доказательства они используют аят, который гласит:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

«Ни один взор не постигает Его, а Он постигает все взоры (и всякую вещь)». (Сура «Аль-Ан'ам» 6/103).

Еще они в качестве аргумента приводят ответ Всевышнего Аллаха на обращение Мусы (aleyхис салям):

لَنْ تَرَانِي

200. Бухари «Мавакит», 16, 26, «Тафсир» сура: 4, «Тавхид», 24; Муслим «Иман», 81, «Зухд», 1; Абу Дауд «Сунна», 19; Тирмизи «Джаннат», 15-17.

201. См. Матуриди «Тавхид», стр. 77.

«Ты вообще не увидишь Меня». (Сура «Аль-Араф» 7/143).

А между тем, согласно точке зрения суннитов, первый аят отрицает не возможность видеть Аллаха, а отрицает Его постижение – полное знание о Нем. То есть аят сообщает нам о том, что Аллаха никогда невозможно постичь и познать. Выражение «лян тарани», имеющееся во втором аяте означает, что Муса (aleyхис салям), лишь находясь в земном мире «вообще не сможет увидеть» Аллаха, но увидеть Аллаха в последующем вечном мире не является невозможным для него.²⁰² Содержащееся в выражении «лян тарани» слово «лян» не означает «вечно» (т.е. никогда), а лишь усиливает отрицание.

в. Душа (Рух)

Человек состоит из тела и души. Мы, мусульмане, верим в существование души. Ибо Священный Коран в своих аятах доказывает ее существование и сообщает о том, что душа – это одно из созданий нашего Господа, которая после смерти переходит в другой вечный мир. Среди исламских ученых существуют различные взгляды на сущность души, ее связи с телом и т.д. Однако эти темы, связанные с сущностью души или тем, является она материальной или нет, с точки зрения религии, являются вторичными. Поэтому, какова бы не была вера в душу, она не противоречит вере в Единого Бога. В Священном Коране слово «рух» (душа или дух), используется в трех значениях:

- Используется как имя Джибриля (Суры «Аль-Бакара» 2/87, «Марьям» 19/17, «Аш-Шуара» 26/193, «Аль-Мааридж» 70/4, «Аль-Кадр» 97/4).
- Иногда используется в смысле Божественного Откровения. (Суры «Ан-Нахль» 16/2, «Аль-Му`мин» 40/15, «Аш-Шура» 42/52).
- Используется в значении силы, как источника жизни одушевленных существ. (Суры «Аль-Исра» 17/85, «Аль-Анбийя» 21/91, «Ат-Тахрим» 66/12).

Мы употребляем слово «рух» именно в этом смысле.

Наряду с аятами Корана есть и другие свидетельства существования души.

- Человек состоит не только из материального физического тела и видимых нами органов, которые постоянно подвергаются изменениям, то укрепляются, то слабеют. А между тем, личность человека свободна от такого рода недостатков. Личность человека, не изменяясь, сохраняется

202. См. Матуриди для более полной информации о лицезрении Аллаха в последующем вечном мире, то же произведение, стр. 77-85; Сабуни «Аль-Бидайя», стр. 97-102; Тафтазани «Шархуль-Акаид», стр. 183-189.

и через 30-40 лет. Даже если человек лишится каких-либо частей своего тела личность его сохраняется прежней. Следовательно, помимо физического тела человек обладает чем-то еще. Это-то и есть душа.

- Свидетельством существования души является также наша моральная ответственность. Если бы не было души, то не было бы и речи о моральной ответственности человека. Поскольку тело всегда подвергается изменениям, то применение наказания за прошлое преступление к уже полностью изменившемуся, фактически другому телу, противоречило бы принципу справедливости. Но никому не придет в голову, что применение наказания к личности, в прошлом совершившей преступление, которая всегда остается одной и той же, является несправедливостью. Это доказывает нам, что кроме физического тела у человека есть еще нечто, называемое душой.

- Присутствующие у человека воля, выбор и разум свидетельствуют о том, что он состоит не только из материального тела. Ибо, тело само по себе не может совершать никаких действий, и оно лишено разума. А между тем, человек обладает возможностью совершать действия и обладает выбором, у него также есть и разум, познающий окружающий мир. Нет никаких сомнений в том, что все эти состояния связаны с наличием в человеке души.

- Человек слаб телом и находится на более низкой ступени, чем многие живые существа. Наряду с этим человек обладает разумом, а также различными способностями как врожденными, так и приобретенными. Научные и производственные успехи людей свидетельствуют об этих способностях. Эта особенность, присущая людям, происходит от наличия у них духовной силы, которая по-другому называется душой.

- Представим гипотетически: практически здоровый человек, только что бывший живым, через минуту умирает. Разве состояния человека, бывшего живым, и умершего минуту спустя одинаковы? Нет. Значит, в человеке присутствует некая сила, некая сущность называемая душой, которая является источником жизни. Когда же она отделяется от тела, то это влечет за собой смерть.²⁰³

Сущность души

Исламские ученые имеют различные взгляды на такие вопросы, как сущность души, возможность или невозможность постижения ее разумом:

Салафиты считали, что душа – это Божественная тайна, и сущность ее человек не в состоянии постичь разумом. Ибо Аллах повелел следующее:

203. См. Омар Насухи Бильман «Муваззах Ильм-и Калям», стр. 265-266.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

«(О, Мухаммад!) У тебя спрашивают о сути души?» Скажи: «Душа – от веления Господа моего. Вам же дано очень мало знаний об этом». (Сура «Аль-Исра» 17/85).

Согласно точке зрения халифитов, упомянутый аят не свидетельствует о том, что душу невозможно полностью осознать и постичь, а наоборот, исходя из него, можно предположить, что в некоторой степени человек все же может постичь ее сущность. Ведь сказано: «Вам же дано весьма мало знаний об этом». Взгляды исламских ученых, за исключением взгляда салафитов, связанные с душой и с ее сущностью таковы:

- Человеческая душа – это субстанция, не являющаяся физическим телом, не имеющая телесную оболочку и не занимающая какое-либо место. Она постоянна и существует бесконечно. Она не соединена с телом, но и не отделена от него. Таковы взгляды исламских философов, а также имама Газали (умер в 505 г. Хиджры/1111 г. н.э.), Рагиба Исфакхани (умер в 502 г. Хиджры/1108 г. н.э.), Шиадана Шейха Муфиды (умер в 413 г. хиджры/1022 г. н.э.).

- Душа - это тонкое тело, вошедшее в физическое тело. Она не растягивается, она неизменна, неделима и не распадается на фрагменты. Точно так же, как вода, постепенно распространяясь, передается цветку розы, точно также и душа распространяется на все тело человека и проникает в каждую его клетку. Так возникает жизнь. Отделение этого тонкого тела от физического приводит к смерти физического тела. Такова точка зрения ранних богословов и таких богословов, как Наззам (умер в 231 г. Хиджры/845 г. н.э.), Джувайни (умер в 478 г. Хиджры/1085 г. н.э.), Фахруддин Рази (умер в 606 г. Хиджры/1210 г. н.э.), Ибн Кайим Аль-Джавзий (умер в 751 г. Хиджры/1350 г. н.э.).

- Душа – это свойство материальной субстанции. Такого взгляда придерживаются Абу'ль Хузайл Аль-Аллаф (умер в 235 г. Хиджры/850 г. н.э.), Аш'ари (умер в 324 г. Хиджры/936 г. н.э.) и Бакиллани (умер в 403 г. Хиджры/1013 г. н.э.). Согласно их точке зрения мир состоит из субстанций и их постоянно изменяющимися свойствами. Душа подобна клеткам, которые создаются каждое мгновение и затем исчезают, затем вновь создаются, и этот процесс происходит непрерывно. Всевышний Аллах создавая физические тела, создает души в качестве их свойств.

- Душа – это «скульптура» в образе человека.

- Душа – это сила разума, инициатор действий, источник действий, жизни и разума.

- Душа – духовный свет...²⁰⁴

Согласно точке зрения богословов, душа - это «хадис», то есть возникшая, не являющаяся вечной без начала. Однако, вопрос о том, когда была создана душа, вызывает разногласия. Часть богословов считает, что душа была создана до создания тела, опираясь на следующий и подобный этому аяты:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ

«В начале Мы создали вас (т.е. души), а после придали вам форму (т.е. тела)». (Сура «Аль-Араф»» 7/11).

Другая часть богословов считает, что душа создается после создания тела, опираясь на аят, который гласит:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢﴾
ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

«Мы уже создали человека из эссенции глины, затем поместили его каплей в надежное место. Затем Мы превратили эту каплю в сгусток крови, который обратили в кости и облекли кости мясом. Затем Мы завершили творение человека, вдохнув в него душу». (Сура «Аль-Му' минун» 23/12-14).²⁰⁵

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит в следующем хадисе о том, что души были созданы после создания тел: «Основа, начало создания каждого из вас в течение 40 дней сосредоточена в чреве матери. Затем она принимает вид сгустка крови. Затем этот сгусток крови через определенное время превращается в кусочек плоти. Потом Всевышний Аллах посылает ангела. Тот ангел и вдует душу...»²⁰⁶

Поскольку душа является созданной, то по логике вещей она может исчезнуть. Однако Всевышний Аллах сохранил души от исчезновения,

204. См. Асым Эфенди «Камус терджемеси», I, 885-886; Таханави «Кашшаф», «Рух»; Измирли «Йени ильми калям», I, 298-299; Ирфан АбдульХамид «Ислам Тефекюриндэ Рух меселеси» (перевел М. Саим Йепрем), журнал «Насиль», II, №7, стр. 18-25 (Апрель 1978 г.).

205. См. Харпути «Танкихуль-Калям».

206. Бухари «Бад'уль-Халк», 6; «Анбийя», 1, «Кадар», 1, «Тавхид», 28; Муслим «Кадар», 1; Абу Дауд «Сунна», 16; Тирмизи «Кадар», 4; Ибн Маджа «Мукаддима», 16.

проявив Свою Божественную Волю в том, что обеспечил душе бесконечное существование. Поэтому душа не умирает вместе с телом человека и при воскрешении тела она возвращается в него.²⁰⁷

207. Для более обширных сведений о душе см. Аш'ари «Макаляту'ль-Исламийин», II, 333-337; Ибн Каййим Аль-Джавзийя «Китабу'р-Рух», (Египет 1966 г.); Измирли, то же произведение, I, 288-300; Языр, то же произведение, IV, 3197-3205; Исламская Энциклопедия «Нафс» (статья), IX, стр. 178-183; Омар Насухи Бильмен, то же произведение, I, стр. 262-274.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
ВСТУПЛЕНИЕ (РЕЛИГИЯ И ВЕРОУЧЕНИЕ).....	7
I - Что такое религия?.....	7
II - Наличие религиозного чувства и потребность человека в религии.....	8
III - Место вероучения в религиях.....	9
IV - Особенности Исламского вероучения.....	11

ВЕРА И ЕЕ ОСНОВЫ

I - Определение и содержание Имана.....	17
А.Точки зрения на определение и содержание Имана.....	17
1. Вера – это утверждение ее сердцем.....	17
2. Вера – это знание в сердце.....	20
3. Вера – это заявление о ней на словах.....	21
4. Вера – это подтверждение ее сердцем и признание ее на словах.....	22
5. Вера – это утверждение ее сердцем, заявление о ней на словах и практические действия, связанные с ней.....	23
Б. Связь между верой и деяниями с точки зрения суннитских богословов.....	26
1. Деяние не является составной частью веры.....	26
2. Необходимость деяния.....	28

В. Вера в общем и вера в подробности.....	29
Г. Подражательная вера и осознанная вера.....	30
Д. Увеличение и уменьшение веры.....	31
Е. Связь между иманом и Исламом.....	33
Ж. Условия, необходимые для крепкой и истинной веры.....	35
З. Неверие, многобожие, вероотступничество, лицемерие.....	37
1. Неверие (Куфр).....	37
2. Многобожие (Ширк).....	39
3. Вероотступничество (Ридда).....	41
4. Лицемерие (Нифак).....	42
И. Большой грех (кабира).....	43
1. Определение.....	43
2. Количество.....	43
3. Положение того, кто совершил большой грех.....	44
II - Столпы Веры.....	46
A. Божественность.....	46
1. Вера в Аллаха.....	46
а. Необходимость веры в Аллаха.....	46
б. Доказательства существования Аллаха.....	47
(1) Доказательство необходимости существования Аллаха в Коране.....	48
(2) Доказательство существования Аллаха, основанное на природе человека.....	50
(3) Доказательство, основанное на возникновении мира.....	51
(4) Доказательство, основанное на возникновении возможного.....	52
(5) Доказательство, основанное на гармонии.....	52
(6) Доказательство, основанное на истории человечества.....	53
(7) Доказательство, основанное на движении.....	54
(8) Доказательство, основанное на совершенстве.....	54
(9) Доказательство, основанное на бесконечности.....	54
(10) Доказательство, основанное на нравственности	

и добродетели.....	54
(11) Существование Аллаха с точки зрения тасаввуфа.....	55
(12) Некоторые из доказательств существования Аллаха, выдвинутые в наше время.....	56
в. Имена Аллаха.....	60
(1) «Аллах» – Имя собственное.....	60
(2) «Исм Азам» – самое великое имя Аллаха.....	60
(3) «Асмау’ль-Хусна» – «Прекраснейшие имена Аллаха».....	61
г. Атрибуты Аллаха.....	65
(1) Собственный Атрибут (Атрибут Бытия) (Аль-Вуджуд).....	66
(2) Атрибуты отрицающие недостойное.....	66
(3) Обязательные Атрибуты.....	72
(4) Атрибуты Божественных Деяний.....	81
(5) Атрибуты информирующие.....	83
2. Вера в Судьбу (предопределение).....	87
а. Действия человека.....	87
б. Воля и ее роль в поступках человека.....	87
в. Вера в Судьбу (Предопределение и его Исполнение – Кадар и Када).....	94
г. Упование на Аллаха (Таваккуль).....	99
д. Сила (Иститаа).....	100
е. Добро и зло.....	100
ж. Истинный путь – заблуждение. Счастье – несчастье.....	102
3. Другие вопросы, связанные с темой «Божественность»	104
а. Салах (аслах).....	104
б. Хикмат-Иллят (мудрость и причина).....	105
в. Хусн-Кубх.....	105
г. Таклифу ма ля ютак.....	110
д. Аджаль (смерть).....	111
е. Ризык.....	114
Б. Пророчество.....	115
1. Вера в Пророков.....	115
а. Сокровенный смысл ниспослания Пророков и потребность людей в них.....	117

б. Качества Пророков.....	118
в. Другие качества, присущие Пророкам.....	122
г. Количество Пророков и Пророки, упомянутые в Священном Коране.....	123
д. Степени и классификация Пророков.....	125
е. Очевидное доказательство пророчества.....	128
(1) Чудо (Муаджиза).....	138
(2) Иные сверхъестественные явления.....	130
ж. Чудеса, упоминаемые в Священном Коране.....	130
з. Подтверждение пророчества – чудеса Пророка Мухаммада.....	131
и. Божественное Откровение и пути его прихода.....	134
2. Вера в Священные Писания.....	137
а. Священные Писания.....	138
(1) Сухуф (Страницы).....	138
(2) Таурат.....	139
(3) Забур.....	140
(4) Инджиль.....	141
(5) Священный Коран.....	142
(а) Чудо, которое представляет собой Коран.....	143
(б) Особенности, отличающие Коран от других Священных Писаний.....	145
б. Причины искажения предыдущих Священных Писаний и свидетельства, доказывающие их искаженность.....	147
в. Отношение мусульман к предыдущим Священным Писаниям.....	149
В. Сведения о невидимом.....	150
1. Вера в Ангелов.....	150
а. Свойства ангелов.....	152
б. Количество ангелов и их виды.....	157
в. Степени превосходства, существующие среди ангелов и людей.....	163
г. Джинн и шайтан.....	163
2. Вера в последующую вечную жизнь.....	175

а. Судный день и вера в последующую вечную жизнь (Ахира)..	175
б. Периоды в Ахира (последующей вечной жизни).....	180
(1) Жизнь после погребения.....	180
(2) Конец Света и его признаки («Ашрату'с-саат»).....	182
(3) «Сур» и его звучание.....	189
(4) Воскрешение из мертвых и состояния в последующей вечной жизни.....	191
(а) Воскрешение (Ба'с).....	191
(б) Сбор на Суд (Хашр) и место сбора (Махшар).....	194
(в) Раздача Книг деяний.....	196
(г) Отчет (Хисаб).....	197
(д) Весы (Мизан).....	200
(е) Водоем (Хауд).....	201
(ж) Мост (Сырат).....	201
(з) Заступничество (Шафа'ат).....	202
(и) Ад (Джаханнам).....	204
(к) Рай (Джаннат).....	206
(л) Видение глазами Всевышнего Аллаха в последующей вечной жизни (Руйатуллах).....	208
в. Душа (Рух).....	211
Содержание	217

ООО «Издательская группа «САД»

г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Тел: 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-902855-89-7

Отпечатано в ООО «Принт Экспресс»

105066, г. Москва, Денисовский переулок, 30

Тираж: 5.000 экземпляров.

Доцент Махмуд Денизкушлары

Имам Газали

НРАВСТВЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНИНА В ХАДИСАХ

САКРАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ СМЕРТИ И МОГИЛЫ из "Ихья Улюм ад-Дин"

*Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.*

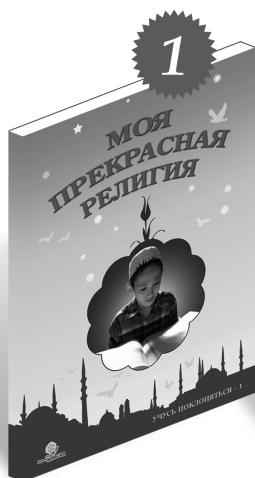
Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ РЕЛИГИЯ

*Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.*

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru