

**Связь с нашими исламскими сайтами и группами в России: www.dovodi.com ,
vk.com/shiitproroka , t.me/dovodi , vk.com/dovodi , fb.com/dovodi/**

*Во имя Аллаха
Милостивого, Милосердного.*

Основные положения ислама

Муджтаба Мусави Лари

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ЛЕКЦИЯ 1. Религия - вечный спутник человека.

ЛЕКЦИЯ 2. Поиск бога - воззвание в глубине природы человека

ЛЕКЦИЯ 3. Бог и экспериментальная наука

ЛЕКЦИЯ 4. Проявления Бога в природе

ЛЕКЦИЯ 5. Мир нуждается в том, кто ни в чем не нуждается

ЛЕКЦИЯ 6. Как Бог представлен в Коране

ЛЕКЦИЯ 7. Бог как идеальный объект поклонения

ЛЕКЦИЯ 8. Некоторые атрибуты Бога

ЛЕКЦИЯ 9. Справедливость Бога

ЛЕКЦИЯ 10. Состояние дел в мироздании

ЛЕКЦИЯ 11. Свобода воли против детерминизма

ЛЕКЦИЯ 12. Концепция предустановления и предопределения

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ЛЕКЦИЯ 13. Доказательства необходимости послания пророков

ЛЕКЦИЯ 14. Учение пророков... особенности и цели

ЛЕКЦИЯ 15. Особенности пророков

ЛЕКЦИЯ 16. Непогрешимость пророков

ЛЕКЦИЯ 17. Последнее послание в истории человечества

ЛЕКЦИЯ 18. Основные этапы и методы конфронтации ислама с курейшитами

ЛЕКЦИЯ 19. Коран - вечное чудо ислама

ЛЕКЦИЯ 20. Коран и современная наука

ЛЕКЦИЯ 21. Коран и предсказание

ЛЕКЦИЯ 22. Поразительная привлекательность Корана

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ЛЕКЦИЯ 23. Общечеловеческая направленность послания ислама

ЛЕКЦИЯ 24. Важное значение веры в воскресение

ЛЕКЦИЯ 25. Воскресение - проявление божественной мудрости

ЛЕКЦИЯ 26. Проявление божественной справедливости

ЛЕКЦИЯ 27. Проявления воскресения

ЛЕКЦИЯ 28. Проявления воскресения в ближайшей жизни

ЛЕКЦИЯ 29. Свойства духа

ЛЕКЦИЯ 30. Конец мироздания

ЛЕКЦИЯ 31. Воскресение человека; как это происходит?

ЛЕКЦИЯ 32. Особенности потустороннего мира

ЛЕКЦИЯ 33. Критерии по которым наши поступки судимы будут

ЛЕКЦИЯ 34. Доказательства, приводимые в день воскресения

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

ЛЕКЦИЯ 35. Место руководства в исламе

ЛЕКЦИЯ 36. Необходимость наличия имама

ЛЕКЦИЯ 37. Место имамата в человеческом обществе

ЛЕКЦИЯ 38. Характерные особенности имама

ЛЕКЦИЯ 39. Универсальность знания имамом основ исламских верований

ЛЕКЦИЯ 40. Имам и знание о сокровенном

ЛЕКЦИЯ 41. Пророк и будущее ислама

ЛЕКЦИЯ 42. События, имевшие место после смерти Пророка

ЛЕКЦИЯ 43. Шиизм в водовороте истории

**Связь с нашими исламскими сайтами и группами в России: www.dovodi.com ,
vk.com/shiitproroka , t.me/dovodi , vk.com/dovodi , fb.com/dovodi/**

ПРЕДИСЛОВИЕ

В пустыне Аравийского полуострова со скучными природными ресурсами и вдали от мировой цивилизации, своей обыденной, полной тревогами и лишениями жизнью жили арабы. Их долей в этой жизни были голод, печаль и нищета с одной стороны и страх, беспокойство и осторожность - с другой. Набеги, войны и междуусобицы между языческими племенами... Крайняя и унизительная бедность, вынуждающая араба отказаться от родной дочери потому, что он бессилен дать ей наесться досыта, обеспечить ее безопасность и в этой связи может быть запятнано его достоинство... Взгляды сотен нагроможденных истуканов устремлены на Священную Каабу... Им поклонялись языческие арабы вместо Аллаха Всевышнего. Наличие истуканов и идолов обуславливало критическую духовную атмосферу, отсталое экономическое положение и языческий образ жизни. Так можно вкратце охарактеризовать горькую судьбу араба. Неожиданно, в самом центре этой мрачной тьмы, в горе Хира взошел яркий небесный свет. Это Джебраил снизошел на землю и доставил измученному человечеству последнее послание Аллаха. Таким образом, небеса соединились с землей, воспламенилась искра... Искра духа, которая пробудила человечество и историю в целом. Так, в сердце волнистых песков пустыни возникла великая человеческая цивилизация. С неба прогремели слова ангела: "О Мухаммад, ты есть посланик Аллаха, а я - Джебраил". Пророк опустился с подножия горы достигшим совершенства и начал проповедовать послание небес... Это послание было последним обращением Аллаха к человечеству.

Представленная на Ваше рассмотрение книга охватывает основы ислама и последнего послания Аллаха к людям. Она представляет собой рационалистическое исследование, душевные волнения, полученные от чтения благословенного Корана и ознакомления с сунной Пророка и его семьи, подтверждающие прочность устоев, на которых стоит духовное состояние человека. Книга может быть верным путеводителем каждого истинного верующего.

ЧАСТЬ-1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ О ПОЗНАНИИ АЛЛАХА

ЛЕКЦИЯ 1

РЕЛИГИЯ - ВЕЧНЫЙ СПУТНИК ЧЕЛОВЕКА

Предисловие. Прежде чем научиться ремеслам, обладать поведенческими нормами, основанными на заключения, постигаемые умозрительным путем, человек обладал религиозным воззрением, которое предвещали ему пророки точно так, как было передано в благородном Коране. Познание сущности Создателя Всевышнего подобно познанию солнца, так как именно оно является наиболее ясным среди реальностей. Отсюда явствует, что познание великих истин достигается только лишь путем логических умозаключений; проникновение предрассудков и суеверий в убеждение человека произошло значительно позже, по причине хрупкости мыслей и отсутствия веских доводов. Если бы мысли и образы действия человека отличались двумя особенностями - устойчивостью и универсальностью, то они имели бы более глубокие корни. Религия же наделена этой особенностью. Иначе говоря, несмотря на опасность допущения всяких ошибок, мощная сила притяжения толкает человека к религии и к поиску бога. Однако эта вероятная ошибка никоим образом не связана с тем глубоким чувством, которое выражает потребность человека в религии. Чувство голода не всегда требует наличия хорошей пищи. Именно эта ошибка, допускаемая в мышлении, привела к появлению ложных и несостоятельных верований, диаметрально противоположных тому, что принесли человечеству Пророки и Посланцы. Появление суеверий и порочных верований - это результат возникновения идейного направления, противоречащего истинной религии и здравому религиозному мышлению.

ИСТОКИ РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ЧЕЛОВЕКА

Связано ли возникновение религии с экономическими и материальными проблемами?

Некоторые неискушенные исследователи изучая историю возникновения порочных верований, отрицают самобытность и оригинальность ислама, усматривают за возникновением религии материальные интересы противоборствующих сил.

Несостоятельность данного представления подтверждается следующими обстоятельствами:

1. Человечество испытывая веру в религию, без колебаний жертвует своими материальными интересами и даже жизнью ради религии. Такой случай мы наблюдаем в действиях волшебников Фараона, которые после обнаружения истины не только отказались от его вознаграждении, но и готовились к принятию мук и смерти[1]. Говоря иными словами, религиозное восприятие у человека - это чувство, заложенное в его природу, оно не поддается никакой из форм материального объяснения. Ошибочные и порочные верования монополизируют религиозные проблемы, переходят в другие области науки в поисках жизненного эликсира для человека. Это псевдоученое учение является не более чем утопией и одним из факторов человеческого восприятия; однако эта утопия не должна служить поводом для отказа от науки, считая ее утопией. В таком случае и ошибочные религиозные верования не являются оправданием для отказа от религии истинной.

- Является ли страх причиной возникновения религии?

Ряд атеистов, например английский ученый Рассел утверждают, что основной причиной возникновения религии является страх от неопознанных явлений природы. В ответ на подобные претензии, мы можем заявить следующее:

1. Они не имеют никаких доказательств для подтверждения своих претензий;

2. Разве все верующие боязливые? Разве Али бин Аби Талиб, да будет над ним мир, не был вершиной отважности и веры? А не являются ли более трусливые люди атеистами?

3. Для начала мы представим, что основой веры является страх. Не говорит ли это, что религия нечто большее, чем простые предположения? Разве не является страх перед болезнью или смертью основной движущей силой человека для достижения грандиозных успехов в области медицины? Разве будет правильным сказать что медицина является лишь утопией и не имеет никаких оснований?

4. Человек ищет спокойствия и мира, а не ищет религию; да, вера в бога - надежное убежище и лучшая крепость, которые дарят человеку чувства спокойствия и уверенности. Между этими явлениями разница очевидная. Дело в том, что поиски спокойствия и уверенности не являются основой для обращения к религии, хотя, в результате достигается именно это;

a) Может ли невежество служить прочной основой для обращения людей к религии? Ввиду вышесказанного, веру большинства ученых в прошлом и в настоящем, и атеизм невежд, то также не остается места подобным предположениям.

б) Является ли религия орудием колонизаторов для порабощения отсталых народов? В ответ на это предположение можно сказать следующее:

1. В определенных условиях религия может использоваться как средство для эксплуатации народов; но эта эксплуатация не имеет никакого отношения к подлинной религии истины. Точно таким образом могут быть использованы достижения науки в разрушительных целях и это не означает порочность науки и необходимость отказа от нее;

2. Сколько народов, не покорившихся империализму, однако в их обществах сохраняют веру в Бога, социальную справедливость; в этих обществах царит дух благополучия; и в то же время, сколько обществ, эксплуатируемых и лишенных, в то же время, в них отсутствуют духовные ценности...

3. Религия не может быть следствием материальной лишенности, а наоборот, превращение человека в раба материального фактора есть причина отчуждения от религии.

[1] Они сказали: "Конечно, это-два волшебника: они хотят вывести вас из вашей земли своим колдовством и погубить ваш примерный путь. Объедините же ваши козни, придите в ряд. Счастлив будет сегодня, кто одержит верх!" Они сказали: "О Муса, либо ты бросишь, либо мы будем первыми, кто бросает?" Он сказал: "Нет, бросайте! И вот, - их веревки и посохи, - показалось ему, от колдовства их движутся. И почувствовал Муса в душе страх." Сказали Мы: "Не бойся, ведь ты выше! Брось, что у тебя в правой руке, пожрет оно то, что они создали; ведь они создали ухищрение волшебника, и не будет

иметь счастья волшебник, куда бы ты не пришел". И повергнуты были волшебники ниц; сказали они "Мы уверовали в Господа Харуна и Мусы!" (20:63-73)

ЛЕКЦИЯ 2

ПОИСК БОГА...ВОЗЗВАНИЕ В ГЛУБИНЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Человек, кроме своих телесных параметров, которые представляют собой сложное и точное построение, обладает еще другим параметром - духом, который содержит в себе более скрытую и глубокую тайну и с которой можно ознакомиться только через исследование всей глубины психологического настроения человека. Человек обладает целым комплексом врожденных способностей, таких как сознательность, верность, искренность, справедливость, которые имеют глубокие корни в душе человека. Он прежде чем верить в естественно - научные истины, верит в информатику, получаемую посредством этих способностей. Но он может забыть некоторые свои способности в силу своего проникновения в мир науки и природы, или же подвергать их сомнению. Отсюда явствует, что поиски религии и Бога заложены в природу человека. Врожденные склонности в человеческой природе имеют глубокие и крепкие корни и если бы не антирелигиозная пропаганда и неблагоприятная атмосфера, то человек смог бы найти свое достойное место в мировом пространстве, смог бы найти ту абсолютную силу, которая приводит в движение и управляет делами мирской жизни.

Каким образом человек может познать первопричину мироздания?

Человек будучи маленькой частицей обширного мироздания, постепенно убеждается в наличии соответствующих знаний, силы и воли, управляющих его действиями и необходимости существования всеохватывающего и абсолютного разума о сокровенном, с которого берет свое начало движение мироздания, к которому относится и сам человек. По этому поводу имам Хусейн говорил:

"О боже, как можно описать твою сущность тем, что для своего существования нуждается в тебе? Может ли обладать человек той чистотой, которой не обладаешь Ты? Ведь чистота есть форма твоего проявления? Разве Ты хоть на миг отсутствовал, чтобы нужно было доказать твое существование? Разве Ты хоть на мгновение удалялся, чтобы искать твое местонахождение? Пусть же ослепнет тот глаз, который не узрит Тебя!"

Закон о причинной связи есть средство для определения первопричины всего сущего

Закон о причинной связи имеет глубокие корни во врожденных чувствах человека. В начале человек видит в своей глубине первопричину своей воли и своих действий, потом обращает свои взоры на внешний мир. Убеждается в том, что нет следствия без причины и нет создания без создателя и обобщает это умозаключение на все окружающее. Человек, даже будь он младенцем, увидев какое-нибудь явление, старается найти его происхождение, его причину. Это подтверждает мысль о том, что существование у каждого явления причины - вопрос сам собой разумеющийся. Это, врожденное свойство человека, а не приобретенное; также как например, наука сама по себе только лишь поиск причин происхождения тех или иных явлений и взаимосвязи между ними. Естественно, явление может произойти по нескольким причинам; некоторые из них могут быть обычными, естественными, а другие - сверхъестественными, метафизическими. Но во всех случаях, нет явления без определенной причины.

Подтверждение несостоятельности случайности

Случайность занимает противоположную сторону причинности, где происхождение явлений характеризуется как случайность, а этот принцип не выдерживает никакой критики и неприемлем по следующим соображениям:

1. Отсутствие хотя бы одного явления, произшедшего по случайности;
2. Вера в случайность означает полный отказ от науки (так как наука изучает явления и старается выявлять их причины);
3. Вера в случайность означает представление того или иного явления напрасным, бессмысленным, не имеющим логической связи между явлением и причиной (например, барашек представляется как следствие дерева и т.д.);
4. Вера в случайность создает такое представление, будто происхождение того или иного явления прокладывает дорогу к его исчезновению;
5. Вера в случайность означает отрицание способности человека предсказать вероятность происхождения того или иного явления;

6. Каким было мироздание до его "случайного" возникновения, в чем заключается его отличие от нынешней его формы?

7. Чем можно доказать "случайность" происхождения мира? Ввиду вышеуказанных соображений, случайное происхождение мира представляется немыслимым.

Искаженное представление как один из факторов отрицания врожденных свойств человека

Выше было отмечено, что закон о причинной связи - вопрос сам собой разумеющийся; точно также и существование первопричины возникновения мира - Всевышнего Творца является бесспорным. Однако это возвание врожденных свойств когда попадает в нездоровую атмосферу, не находит благоприятных условий для своего усовершенствования, в нем наблюдаются определенные искажения и отклонения. Когда человек оказывается среди множества научных терминов, они подобно цветному стеклу, скрывают от взоров наблюдателя прозрачную видимость; ослепление и самообольщение, происходящие в его разуме и его ограниченные знания неминуемо тащат его к отклонению. В то же время, вместо ослепления и самообольщения человек мог бы использовать разум и знание в качестве опорной точки для своего усовершенствования.

Пробуждение врожденных чувств при ощущении опасности

Когда человек чувствует страх, у него пробуждается природный инстинкт и тогда он обращается к месту, где он предполагает существование некой абсолютной силы. Один из правоверных обратился к имаму ас-Садику и попросил у него описать Аллаха Всевышнего: "Расскажи мне об Аллахе, каков Он? Частые споры по этому поводу загнали меня в тупик!" Имам Садик сказал ему:

"О Абдуллах, ты хоть один раз в жизни садился в корабль?" Тот ответил: "Да". Он спросил: "А не было так, чтобы он сломался и ты остался без корабля для твоего спасения и без знания плавания для своего избавления?" Тот ответил: "Было". Он спросил: "Почувствовало ли тогда твое сердце привязанности к определенной силе, способной спасти тебя от беды?" Тот ответил: "Да, почувствовало". Имам Садик тогда сказал: "Эта сила и есть Аллах, способный спасти там, где нет спасения; помочь там, где нет помогающего".^[1]

Пророки—воспитатели врожденных чувств человека

Помимо возвзания природных чувств, пророки играют значительную роль в воспитании в глубине души человека стремления обращаться к Аллаху. Повелитель верующих Али бин Аби Талиб - да будет над ним мир! - говорил: "Он направлял одного за другим своих пророков, чтобы они напоминали людям о своем первозданном состоянии и о Его милости к ним, чтобы приводили им неопровергимые доводы".

Священный Коран твердит: "О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда он вас призывает к тому, что вас оживляет. И знайте, что Аллах стоит между человеком и его сердцем и что к Нему вы будете собраны!" (8:24). Отсюда явствует, что стержневой целью призыва Пророков является не доказательство существования Аллаха, а исповедование веры в Единого Аллаха. Вера в Аллаха имеет глубокие корни в природе человека, всевозможные отклонения от религии единобожия происходят при практическом внедрении; здесь то чаще всего человек сбивается с пути истины и обращается к истуканам или к тем материальным предметам, которые по их убеждению могут заменить Аллаха. Потому то, пророки старались направлять людей на поиски правильного пути внедрения этого, врожденного стремления к Богу.

Религиозное чувство — четвертое врожденное свойство человеческой души

Это религиозное чувство, которое не что иное как врожденное свойство, постоянно привлекало внимание ученых. Сегодня, благодаря достижениям науки, ученые пришли в этой области к ряду важных результатов. Одним из таких результатов является получение учеными сведений, позволявших говорить им о четвертом свойстве человеческой души - о религиозном чувстве. Этому чувству давали различные названия, такие как "чувство прогноза", "чувство этики", "чувство эстетики" и т.д. С открытием этого четвертого свойства выяснилось, что чувства морали и красоты являются самостоятельными направлениями и именно религиозное чувство создает основу для деятельности морали, искусства и эстетики; Роль религиозного чувства в развитии и направления морали и других достоинств важнее чем роль эстетики, творчества, науки и знаний.

Резюме. Религиозное чувство и возвзвание врожденных свойств человека - сами собой разумеющиеся; они, имеющие глубокие корни в человеческой душе природные явления. Их можно только временно заменять или направить в ложное русло, как это случилось на практике так называемого бывшего Советского Союза, который несмотря на семидесятилетний срок не смог искоренить это чувство из человеческой души.

[1] Бихар ал-анвар т.3, с.41.

ЛЕКЦИЯ 3

БОГ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛОГИКА

Можно ли познать Аллаха опираясь на экспериментальный метод? Нет сомнения, что социальные, исторические и воспитательные факторы оказывают определенное влияние на формирование и развитие человеческой натуры, также как общение экспериментальными доводами привели к развитию врожденных особенностей человека. Привыкание человека к экспериментальному методу и опора на него и особенно тогда, когда чувственная логика достигла своего апогея за последние века, привели к тому, что человек смотрит на все, даже на не экспериментальные явления, даже на такой вопрос как вопрос о существовании Бога, под углом экспериментирования. Однако, неопровергнутым фактом является то, что сфера применимости экспериментального метода ограничена миром материальных и чувственно воспринимаемых вещей и явлений; он не может распространяться на мир сокровенного.

Отрицание существования вещи, вместо признания отсутствия знания о ней

Ни экспериментальная наука, ни ученые материалисты не вправе высказывать свои опрометчивые мнения о тех явлениях, которые не могут быть объяснены их критериями. Когда они говорят об отсутствии какой-либо вещи, они должны привести на это доказательство, точно также как они это делают при их утверждениях о существовании какой-либо вещи. Так как экспериментальный метод является единственным критерием, на который опираются материалисты и эксперименталисты, то они не в состоянии вести конструктивный разговор о нематериальных вещах, о сокровенном. В подобных случаях логично признать свою некомпетентность в данном вопросе, нежели отрицать существование этой вещи. Ведь разница между этими двумя позициями значительна...

Открыл ли экспериментальный метод просторы материи?

Несмотря на то, что экспериментальные науки достигли грандиозных успехов в области изучения природных явлений и тем самым, сами не осознавая, оказали большую услугу в познании Творца Всеышнего, однако еще целый ряд научных проблем ждет своего

объяснения.

Причины атеизма некоторых ученых эксперименталистов

По этому вопросу можно отметить следующее:

1. Попытки познать бога экспериментальным методом - путь не заканчивающийся успехом;
2. Отношение христианской церкви в средневековье к науке, духовная пустота ее содержания, ее пристрастие к ученым проиллюстрировали ее позицию в целом между религией и наукой царит глубокое противоречие; каждая из этих сторон старается уничтожить другую;
3. Потребность человечества в научных открытиях в его повседневной практической жизни способствовала развитию науки с поразительной скоростью и за счет религиозного мировоззрения;

поэтому экспериментальный мир ожидает покорения религиозных убеждений критериям эксперимента. Но здесь следует учесть то обстоятельство, что человек в своей практической жизни пользуется не самыми научными испытаниями, а только их результатами. Обычный человек, например, пользуется только радио и телевидением, хотя он не имеет малейшего представления о научных принципах, на которые они основываются;

4. В дополнение к тому, что сказано выше, повинование человека своим страстям и удовольствиям, его чувственное наслаждение выбивают из его головы размышления о Боге; при этом он чувствует себя свободным от оков рационального размышления и занимается только удовлетворением своих природных инстинктов. Таким образом, когда размышления о Боге и о религиозных убеждениях требуют чистой и непорочной атмосферы, душа человека гаснет в среде порочной и загрязненной.

Бессилие экспериментального метода

Экспериментальный метод несмотря на свои многочисленные пользы, имеет ряд недостатков, главными из которых являются следующие:

1. Односторонний взгляд. Знание, приобретенное экспериментальным путем имеет личный и ограниченный характер, а для познания мира нужен всеохватывающий и цельный взгляд на вещи;
2. Материализм. Знание, полученное в результате эксперимента, ограничивается рамками чувственно воспринимаемых вещей, тогда когда мир состоит из двух частей - материальной и духовной;
3. Экспериментальное знание изменчиво и ошибочно, когда познание мира требует твердого и непоколебимого знания;
4. Научная деятельность ограничивается в рамках экспериментов и лаборатории и все, что не поддается эксперименту остается не опознанным. Это означает лишение рационального метода своей роли на этом поприще;
5. Экспериментальное, материальное знание не поднимается на уровень символики и идеала для подражания; значит для познания мира нельзя опираться на сугубо абстрактное человеческое мышление. Это подтверждает высказанную мысль о том, что цена научного знания на практическом поприще выше, чем на теоретическом.

Не только Бог не познается чувственным путем

Мы выше говорили, что ученые эксперименталисты, из-за отсутствия у них твердых знаний, отрицают существование Аллаха. Но может ли человек отрицать все то, что не познается чувственным путем? Естественно, что Аллах, о единичности которого возвещали пророки, совершенно не опознаем чувственным путем: Он изначален и вечен: Он проявляется во всех знамениях мироздания. Так как человек бессилен познать Его своими чувствами, чувственное представление Его сущности затрудняется. Ему проще отрицать существование Аллаха. Но правомерно ли будет отрицать человеку все то, что не поддается чувственному познанию? Говоря другими словами, если все непознаваемые чувствами вещи объявить не существующими, то имеется множество вещей, существование которых нельзя отрицать, в то же время, они не поддаются познанию чувственным путем:

1. Ни один материалист не отрицает существование энергии, но сама энергия не поддается познанию чувственным путем;
2. Электричество, несмотря на его роль в человеческой цивилизации, нельзя увидеть;
3. Наука доказала, что материальные существа, которые представляются неподвижными, на самом деле подвижны. Все вещи состоят из атомов и они в состоянии движения, а не покоя.
4. Разве можно познать чувствами радиоволны, которые наполняют все воздушное пространство?
5. Разве мы видим воочию такие абстрактные понятия как справедливость, красота, любовь, зависть и т.д.?
6. Разве мы можем определить скорость воображения и измерить его материальными показателями?

Таким образом, не видение или не ощущение вещи не может послужить поводом для отрицания ее существования.

Беседа имама Садика с одним материалистом

Один еретик из жителей Египта услышав о славе Абу Абдуллаха как ученого, отправился в Медину, дабы вести диспут с ним там. Но узнав, что Абу Абдуллах находится в Мекке, он отправился туда. Когда Абу Абдуллах закончил обходить Каабу, еретик подошел к нему, встал перед ним и задал вопрос: "Знаете ли Вы, что земля имеет верхнюю и нижнюю части?" Тот ответил: "Да, знаю." "Вы что, залезли в ее нижнюю часть?" "Нет". "А откуда знаете, что находится под землею?" "Я не знаю, но полагаю, что под ней нет ничего". Абу Абдуллах сказал: "Ведь предположение есть бессилие, если нет убеждения". Потом Абу Абдуллах спросил: "А ты поднимался в небо?" Тот ответил: "Нет, не поднимался." "А ты знаешь, что там находится?" "Нет, не знаю". "Хорошо, ты не достиг ни Запада и ни Востока, не спускался в низшую часть земли, не поднимался в небо и ты собираешься спорить о том, что там находится? Разве умный человек станет спорить о

том чего не знает?" Еретик сказал: "Кроме тебя никто со мной на эту тему не разговаривал". Тогда Абу Абдуллах сказал: "О человек, не знающий не может иметь доказательства против обладающего знанием; у невежды не может быть веских доводов. Мы ничуть не сомневаемся в существовании Бога. Разве не замечаете солнца, луны, ночи и дня, каждый из них имеет свое место. Ночь и день поочередно заменяют друг-друга. Они подчиняются воле того существа, которое имеет абсолютную волю". Еретик сказал: "Я поверил". Потом Абу Абдуллах сказал: "О брат из Египта, почему же небеса подняты а земля заложена основой им? Почему же небеса не падают на землю, или земля не скатывается вниз, что держит их в данном положении?" Еретик ответил: "Их держит Аллах - их Бог и господин". Так, еретик уверовал и через Абу Абдуллаха принял ислам.

Аллах Всевышний не познается чувствами

Человек является пленником материального мира и заложником материальной реальности; в силу ограниченности своих знаний не может представить себе абсолютную инстанцию (Аллаха), однако так как он выведен пророками на правильный путь, может признать: "Аллах существует своими жизнью, знанием, мощью; Он не подобен своими жизнью и мощью на того, кого представляем мы своим ограниченным знанием и слабым умом."

Соответствует ли реальности все то, что мы познаем чувствами

Неопровергимым фактом является то, что многие материальные реальности остаются на стороне от чувственного восприятия. В таком случае не логично отрицать все то, что находится на стороне от чувственного восприятия и утверждать то, что познается чувственным путем, полностью соответствует истине. Например, когда человек смотрит на вращающуюся кадильницу, видит огненный круг; если опустить одну руку в горячую, другую в холодную воду, потом одновременно опустить обе руки в горячую воду, то обе руки почувствуют холод или тепло одновременно. Здравый смысл же говорит, что человек в данной ситуации должен чувствовать или холод или теплоту. Это твердит, что чувственно познаваемые вещи не всегда соответствуют конкретной реальности.

Резюме. С распространением власти чувств в мире познания, экспериментальный метод предлагался в качестве единственного пути к знанию и тем самым отвергались все остальные методы. При обобщении этого метода на религиозные проблемы, в том числе и на вопрос познания Аллаха, он показал свою несостоятельность. Нелогичность руководства этим методом в религиозных вопросах особенно наглядно показывает следующее:

1. Экспериментальные науки в таких проблемах компетентны вносить решение лишь в отдельных случаях: не знаю, не нахожу. Они не могут вынести решение отрицательного характера, ибо отрицание точно также как утверждение нуждается в доказательстве;
2. Много не поддающихся познанию чувственным путем вещей, существование которых нельзя отрицать;
3. Много чувственно познаваемых вещей, которые не имеют никакой связи с реальностью.

ЛЕКЦИЯ 4

ПРОЯВЛЕНИЯ БОГА В ПРИРОДЕ

Природный мир, функционирующий согласно точному механизму, полон тайн, ясно выраждающих могучую, мудрую и сведущую волю. Каждый индивидуум в соответствии с уровнем его сознательности, размышляя об этой великой истине, может созерцать величество Бога. Мир и все, что он таит в себе - ясное доказательство на существование Творца. Как говорит Аллах, всемогущий он и великий, повествуя о беседе Мусы с фараоном: "Он сказал: "Кто же ваш господь, Муса?" Он сказал: "Господь наш тот, кто дал каждой вещи ее строй, а потом вел по пути". (20:49-50)

Возникновение жизни на земле — одно из доказательств существования Аллаха

Как утверждает современная наука... "Из-за высокой температуры воздуха, жизнь на земле исключалась". Возникает вопрос: "Может ли быть так, чтобы лишенная жизни материя обрела жизнь?" Естественно, что сама материя не является источником жизни. Любая клетка материи не содержит признаков жизни. Жизнь не может образоваться в результате действия закона о гармоничности или атомного строения. Жизнь образуется только путем размножения и количественного роста. Во-вторых, каждая клетка материи, не содержащая жизненно активные строения, остается и в дальнейшем без признаков жизни. Кроме всего этого, независимо от того, что между частицами материи имеются противоположности или они между собой гармоничны, не может быть так, чтобы одни частицы имели жизнеспособность а другие были лишены этой способности. При всех случаях, наука бессильна дать исчерпывающее объяснение началу жизни. Тогда следует принимать тот

комментарий, который дало кораническое откровение: "Жизнь-это свет, проливающийся на вселенную из источника, который стоит выше, чем материя".

Возможно ли порядок во вселенной аргументировать эмпириически?

Верно то, что на начальных этапах получения доказательства существования Бога, основываясь на порядок во вселенной, были использованы эмпирические данные, и что некоторые части аргумента строятся с помощью чувств, исследования природы, эмпирического наблюдения. Однако в действительности, аргумент не эмпирический, а скорее рациональный, уводящий нас от природы к трансцендентальной действительности, которая выходит за пределы природы.

А гипотеза эволюции является препятствием для доказательства порядка во вселенной? Если мы примем и прибегнем к каждой из теорий, выдвинутых специалистами и исследователями, даже к теории эволюции, касающейся появления различных видов, ни одна из рассмотренных теорий не будет постигаемой без присутствия абсолютной власти, участия воли, осознания и конечной цели и намерения. Теория эволюционного развития в системе природы также ясно показывает вмешательство воли и осознанности в его процессах;

все этапы в развитии и прогрессе природы основаны на очень точном выборе и расчете, и природа никогда еще не отклонялась даже слегка от своего установленного пути.

Могут ли природа и материя быть Богом для вселенной?

Материя обладает целым рядом особенностей, исключающих ее возможность быть первопричиной образования вселенной; таковыми являются:

1. Изменчивый и неустойчивый характер. Материя находится в состоянии постоянного изменения, перехода в другие состояния и усовершенствования; эти изменения происходят из-за потребности в них;

2. Ограниченный характер. Материя ограничена временем и местом; она нуждается в них для своего существования. А раз она нуждающаяся, то она не может быть Богом;

3. Обусловленность ее существования другими материальными факторами.

Иначе говоря, все виды материи являются существами сложного строения; строение есть ее свойство и это отдаляет ее от возможности быть первопричиной мироздания. Все это означает, что для мироздания в целом, в том числе и для природы нужна абсолютная истина, простая и вечная, а таковым является Создатель Всевышний - первопричина всех нуждающихся и зависящих только от него существ.

Может ли эта удивительная согласованность между проявлениями природы быть результатом случайности?

Одним из чудес создания является взаимная гармония, существующая между двумя явлениями, которые не одновременны по отношению друг к другу. Эта гармония имеет такую природу, что потребности в явлении, которое еще не возникло, уже заложены в структуре другого явления. Наилучший пример такого рода гармонии можно увидеть во взаимоотношениях между матерью и ребенком. У людей и других млекопитающих, как только особь женского пола беременеет и по мере того, как зародыш развивается в утробе матери, под влиянием специальных гормонов начинает работать природная железа, которая производит молоко - приятная и разумная форма кормления. Пока зародыш увеличивается, питательное вещество также увеличивается по величине с тем, чтобы когда зародыш приблизится к порогу рождения и будет готов вступить в огромный и бесконечный мир, питание, необходимое ребенку и нужное для всех потребностей его тела, было уже наготове. Эта готовая субстанция прекрасно гармонирует с еще неразвитой пищеварительной системой младенца. Она находится в скрытом хранилище-груди матери-хранилище, которое мать имела за годы до того, как оформился младенец. Чтобы облегчить кормление недавно родившегося младенца, небольшие, тонкие отверстия расположились на кончике груди, который сам по величине подходит рту младенца, так что молоко не потечет прямо в рот того, у которого еще нет силы проглотить его. Вместо этого, ребенок извлекает ежедневную порцию необходимого вещества из хранилища, присасывая. По мере того как родившийся младенец растет, в молоке происходят изменения, которые связаны с его возрастом. Это по этой причине врачи считают, что кормление младенцев, только появившихся на свет, грудью кормилиц, которые не родили сами ребенка в то же самое время, не целесообразно.

Здесь возникает вопрос: не является ли запасание для нужд существа в структуре одного существа для потребностей другого существа, которое еще не существует, чем-то планированным и предсказуемым на основе мудрости и точности. Не является ли это запасание на будущее, эта трудно уловимая и дивная взаимосвязь между двумя существами работой мощной и всемудрой силы? Не является ли это ясным признаком вмешательства безграничной силы, великого проектировщика и плановика, целью

которого является продолжение жизни и развитие всех явлений в сторону совершенствования?

Эпоха Имама Садика - да будет над ним мир! - характерна жаркими спорами вокруг вопроса о сущности Творца Всевышнего и Его атрибутах, что вынудило некоего Муфаддала вести с Имамом долгий диспут по этому вопросу. В диспуте в частности, говорилось о формировании зародыша в утробе матери, где его нельзя ни увидеть, ни коснуться рукой, обретении им определенной формы и развитии человека со всеми органами тела, его появлении в свет и всего жизненного пути до смерти. Муфаддал сказал Имаму Садику -да будет над ним мир!; "Учитель, некоторые люди воображают, что порядок и точность, которые мы видим в мире, это работа природы". Имам (да будет мир над ним) ответил: "Спросите их, выполняет ли природа все свои точно подсчитанные функции в соответствии с знанием, умом и силами?"

Если они говорят, что природа наделена значением и силой, что помешает им утверждать внешнюю божественную сущность и признать существование того высшего принципа? Если с другой стороны, они говорят, что природа осуществляет свои функции регулярно и правильно без знания и воли, то тогда следует, что эти мудрые функции и точно, хорошо рассчитанные законы являются трудом всезнающего и мудрого создателя. То, что они называют природой, на деле является законом и обыкновением, предназначенными рукой божественной силы для управления созданием"^[1].

[1] Там же. т.3, с.68.

ЛЕКЦИЯ 5

МИР НУЖДАЕТСЯ В ТОМ, КТО НИ В ЧЕМ НЕ НУЖДАЕТСЯ

Разум человека, естественно подтверждает, что никакое явление не возникает само по себе без вмешательства причин или действующих сил, что нет создания без созидателя; нет следствия без причины. Это, аксиома, которая должна ложиться на основу всяких научных поисков человека.

Природные явления для своего происхождения и даже для своего продолжения не нуждаются в постороннем вмешательстве, как это скажем, происходит с электрической лампой, которая для продолжения освещения нуждается в постоянном напряжении. А это мироздание, которое представляет собой величайшее явление, для своего возникновения и продолжения существования нуждается в первопричине, которая называется Богом.

Именно Он является причиной всех явлений, в то же время Он сам для своего возникновения не нуждается в причине (Аллах вечный.) В благословенном Коране сказано: "О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах богат, преславен." (35:15)

Отсутствие у Аллаха нужды в причине является ли подтверждением необходимости причинности вообще?

Материалисты полют: Раз каждое существо для своего существования нуждается в первопричине, то Бог также для своего существования нуждается в причине. Отвечая на их претензии, мы должны отметить два обстоятельства:

1. Цепочка материального мира в обязательном порядке должна заканчиваться на первопричине. В то же время, эта первопричина также прекращает свое существование на другой причине. Так, наблюдается определенная последовательность причин. Это происходит по той причине, что причина и следствие, независимость от потребности и подчинение потребности находятся в постоянной связи друг с другом, если бы где-то эта связь разорвалась, то там, кроме мрака и небытия все исключается. Таким образом, никакое явление не становится очевидным, пока определенная сила не даруется ему тем, сущность которого свободна от нужды и сама является источником, где берет начало бытие.
2. Нуждающийся в причине сам пока не существует, а возникнет как следствие активного воздействия причины.

Хвала Аллаху, Он не является следствием, а наоборот, Он является обязательно существующим. Эта неоспоримая истина лишний раз подтверждается следующим:

Сущность являющегося следствием как обусловленного и зависимого от тех или иных причин, нуждающегося в определенных причинах, заключается в испытании потребности в причине, а не в его фактическом существовании. Его следственность зависит от причины. Он обладает только лишь нуждой, потребностью и зависимостью от причины. Его существование связано с наличием определенных факторов, а сущность-потребность в причине. Бог есть причина, а не следствие, его причина основывается на божественную сущность, которая не зависит ни от каких-либо причин.

Может ли материя быть причиной вместо Всемогущего Создателя?

Материя есть существо, постоянно сопровождаемое нуждой, потребностью, смертью и тленностью; она испытывает нужду в разуме, познании, могуществе и мудрости. Она не может быть причиной существования этого порядка во вселенной - мудрого и точного. Она основывается на силу разумную и мудрую. Это то, в чем нуждается материя. Каким образом она может обрести это качество? Можно предположить, что материя по своей сущности извечна, премудрая, могущественная, знающая, самостоятельная и обязательно существующая и тогда мы эту извечную сущность называем Богом, а вы можете называть ее любым именем.

Последовательность причинных связей — предположение ложное

Вероятно, материалисты для отрицания существования первопричины будут цепляться за предположение о последовательности причинных связей в длинной и бесконечной цепочке, где отрицается необходимость существования причины, не нуждающейся в другой причине. Философы приводили многочисленные доводы на непригодность и порочность этого предположения. Здесь же отметим лишь два положения:

1. Мы говорим, что сущность следствия заключается в ее зависимости; оно по сути своего существования - нуждающаяся. Мы также твердим, что следствие в своей сущности ничего не представляет. Значит, следствие не имеет реального существования, хотя мы предполагаем предвечность следствия. Каким же образом оно может обрести существование? Предположим существование ста нуждающихся людей, не имеющих ничего. Они могут ли помочь друг-другу обрести богатства? Конечно нет, ибо в действительности богатства нет. А если предположим, что нуждающиеся бесчисленны. Они могут дать друг-другу что-нибудь.
2. Мы говорим о существовании следствия, его зависимости и обусловленности другими факторами приводят к тому, что в случае исчезновения фактора, обуславливающего его, отрицается также существование следствия. То есть бесконечное число существующих мы обуславливаем существованием бесконечного числа других факторов и так без конца. В таком случае, отлучка необусловленного и независимого от других факторов существа (Бога) означает не возникновение всех обусловленных существ. А на самом деле мы наблюдаем, что они возникают и это свидетельствует о необусловленном возникновении (обязательном существовании).

Может ли материя быть изначальной и предвечной?

Как мы наблюдаем, все материальные существа созданы или возникли и все они имеют начало своего существования. Теперь обсудим этот вопрос с точки зрения эмпирических наук, а точнее - с точки зрения физики:

1. Атомы, из которых состоит мир, постепенно превращаются в энергию, в пылающую активную энергию, которая постепенно угасает и достигает своего предела. Это динамическое действие доказывает, что материя не может обладать извечностью, движение материи началось когда то, существование материи ограничено временем. В противном случае все атомы мироздания миллионы лет назад превратились бы в энергию, постепенно угасли бы, мир прекратил бы свое существование.
2. Наука доказала, что мироздание находится в состоянии постоянного движения. Естественно, этот мир нуждается в изначальном сверхъестественном толчке, чтобы вывести его из состояния покоя и привести в движение. С точки зрения законов механики, тело, находящееся в состоянии покоя останется в этом состоянии пока не повлияет на него определенная движущая сила.
3. Следует отметить, что если предположить изначальность и предвечность материи, то это все ровно не дает основания для отрицания нуждающегося характера материи. Наоборот, чем больше жизни материи, тем больше ее потребности; это лишний раз говорит о том, что материя не может быть первопричиной.
4. Нельзя упускать из виду то, что знания человека о тайнах мироздания, особенно о его начале и конце, весьма незначительны. Мы живем в мире, где все вещи подвержены изменению и разрушению; на каждой из его частиц запечатлены следы непостоянства, подчинения и задолженности. Потребность и зависимость твердо укоренились в глубинах нашего существа и всего на земле и в небесах. Наше существование не вечное и не возникло из нашей собственной сущности, нас не было, потом мы были облачены в одеяние жизни и появились на свет. Но Он, Кто вечен и бессмертен, жизнь которого возникает из Его собственной сущности, и появление которого вне времени, не нуждается, как это очевидно, в причине.

ЛЕКЦИЯ 6

КАК БОГ ПРЕДСТАВЛЕН В КОРАНЕ

Можно ли познать Бога? Несмотря на бессилие человека охватить сущность и атрибуты Бога Благословенного и Всевышнего, однако он не отрекается от стремления познать Его. Если говорить о полном, всеобъемлющем познании Бога, необходимо согласиться с тем, что способность человека познать Его простирается не так уж и далеко. Характеристику Бога невозможно вместить в какие-либо рамки, и любое сравнение или сходство в чем-либо окажется неверным, ибо все, что мы в состоянии наблюдать или анализировать с научных позиций, есть плод деятельности, продукт Его волеизъявления и повеления, тогда как сущность Его отнюдь не составляет часть природы и не относится к категории сотворенных. Следовательно, сущность божественного бытия человек не в состоянии уловить, пользуясь лишь методами сравнения и аналогии.

Метод Корана в познании Бога

Коран четким и ясным образом повествует о том, как познавать Бога. В этом фундаментальном источнике исламского мировоззрения используется метод отрицания и утверждения. Прежде всего, путем приведения убедительных аргументов и доказательств отрицается существование фальшивых богов; это диктуется необходимостью отрицания всех форм псевдобожества и ошибочностью поклонения не Богу, а другим богам. Коранические освящения производятся на двух этапах:

Благородный Коран говорит: "Разве они взяли себе помимо Него других богов?" Скажи: "Дайте ваши доказательства! Это-напоминание тем, кто со мной, и тем, кто до меня. Да, большинство их не знает истины, и они уклоняются". (21:24) В другом месте Корана говорится: "Скажи: "Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не владеет для вас ни вредом, ни пользой, а Аллах - слышащий, знающий?" (51:76). Из этих двух стихов видно, что Коран призывает человека отказаться от поклонения фальшивым божествам, опровергает их божественные атрибуты. На этом этапе Коран приводит веские доводы и указывает путь, позволяющий познать Священную Божественную Сущность.

1. Зов разума и врожденных свойств - путь к единобожию. В Благородном Коране говорится:

"Или они сотворены из ничего, или они сами -творцы? Или они сотворили небеса и землю? Нет, они не знают верно!" (52:35-36) Коран представляет разуму и здравому смыслу человека судить о ложности двух вещей - того, что он возник в этом мире сам по себе, либо, что он - творец самого себя - путем их анализа в лаборатории творческой мысли. Руководствуясь предназначениями и предписаниями Бога, он вскоре со всей очевидностью осознает истинный источник бытия, понимает, что ни одна ценность не

может лечь в основу модели вселенной, если за ней не скрывается организующая сила интеллекта.

2. Размышления о мироздании и о тех аргументах, которые свидетельствуют о единобожии: "И бог ваш - Бог единый, нет божества, кроме Него, милостивого, милосердного! Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле, который плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде, что Аллах низвел с неба и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке подчиненном, между небом и землей, - знамения людям разумным!" (2: 163-164)

3. Участь людей прошлых эпох - поучительное доказательство о единобожии. Коран обращается к истории как к источнику знаний: "До вас уже прошли примерные обычаи; походите по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!" (3:137) Коран также рассматривает внутренний мир человека, как источник плодотворных размышлений, как средоточие истины: "Разве не разъяснил он им, сколько Мы погубили до них поколений; они ходят по их обиталищам. Поистине, в этом - знамения, разве они не послушают?" (32:26) "И на земле есть знамения для убежденных и в ваших душах. Разве вы не видите?" (52:20-21) В характеристике божественных атрибутов Благородный Коран основывается на принципе отрицания и утверждения. Так, описывая атрибуты Творца как "утвердительные", Коран выделяет среди них знание, могущество, волю, подтверждающие, что все движение в мире проистекает из Его воли и Его могущества.

Об "утвердительных" атрибутах Бога в Коране говорится: "Он - Аллах, нет божества, кроме Него, царь, святой, мирный, верный, охранитель, великий, могучий, превознесенный; хвала Аллаху, превыше Он того, что они придают Ему в соучастники!" "Он - Аллах, творец, создатель, образователь. У Него самые прекрасные имена. Хвалит Его то, что в небесах и на земле. Он - великий и мудрый!" (62:23-24) "Отрицательные атрибуты" - это те, от которых Бог свободен. Они включают тот факт, что Бог - не тело, не располагается в пространстве; Его святое бытие не имеет себе равных;

Он - не пленник пределов, установленных границами чувств; Он не родил, Он не был рожден; с Его сущностью не происходит изменений, не наблюдается движения, ибо Он - абсолютное совершенство, Он никому не передает своих полномочий Творца. В Благословенном Коране сказано: "Скажи: "Он - Аллах - един. Аллах вечный, не родил и не был рожден, и не был Ему равным один!"(112:1-4). "Хвала же Господу твоему, Господу величия, превыше Он того, что они Ему приписывают!" (37:180).

ЛЕКЦИЯ 7

БОГ КАК ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПОКЛОНЕНИЯ

Творец миров обладает, как это подчеркивается в Коране, всеми качествами и особенностями, чтобы быть идеальным объектом поклонения. Он творец любви и красоты, первоисточник всех сил и энергии. Он тот, кто предохраняет небеса от падения, а землю - от разрушения; Он творец милосердия; Он тот, кто дарует щедроты и блаженство и кто всецело располагает нами. Он огромный океан, на поверхности которого беспомощно барахтается даже умелый пловец. Истина и реальность обретают плоть из Его сущности, и свобода, справедливость и другие добродетели и иные совершенства рассеиваются, подобно лучам, из Его атрибутов. приблизиться к Нему означает вершину человеческого совершенства и достижение всех заветных желаний. В Его руках находится все - от самих маленьких по величине атомов, до грандиозных явлений природы.

Как врожденное стремление человека находит путь к истинному Богу?

Человек создан так, что его врожденные свойства постоянно ищут божества, чтобы покорно подчиняться его воле. По своей природе, человек ищет такого объекта поклонения, который бы обладал такими качествами как милосердие, милость, всемогущество, мудрость, красота... А этими качествами обладает Бог, который представлен в Коране. Когда мы стремимся достичь своей цели посредством поклонения, то единственno Бог в состоянии удовлетворить то, к чему мы стремимся. В Коране сказано: "Поистине те, кого вы призываете, помимо Аллаха,- рабы, подобные вам" (7:194). Человек обретает свою истинную личность и становится бессмертным, когда привязывает себя к лучезарному источнику, когда Бог вдыхает смысл в этот мир, превращается в толкователя всех событий в жизни человека. Именно в этом разрезе мир человека подвержен расширению и сужению, увеличению и сокращению. Повелитель правоверных Али, да будет над ним мир, говоря о слабостях человека и его ограниченных возможностях, утверждал: "Как странно и замечательно устроен человек! Если у него появляется надежда заполучить что-то, его начинает обуревать жадность, иными словами, желание ведет к жадности, а жадность губит человека. Если же он становится жертвой безнадежности в чем-либо, то печаль и тоска губят человека. Если он достигает счастья и удачи, он оказывается не в состоянии сохранить их. Если человек становится жертвой угроз и страха, он приходит в крайнее смятение. Если получает он полную безопасность для своего существования, он становится беспечным. Если блага, о которых он молил, снизошли к нему, он становится высокомерным и своенравным. Если его преследуют неудачи, печаль и тоска спадают и уродуют его. Если обретает он богатство, тщеславие и самонадеянность им овладевают. Если бедность грозит ему, впадает он в отчаяние. Если ослаб он от голода, не в состоянии он встать с земли. Если ест он чрезмерно, тяжесть в

животе мучает его. Поэтому нехватка благ в жизни человека тяготит его, излишек благ ведет к разрушению человека"[1].

В целом, человек выражает состояние недостатка, нужды и потребности совершенствования потому, что Бог Всевышний есть источник совершенства, а человек создан так, что постоянно ощущает притяжение ко Всевышнему. Иногда мы наблюдаем, что человек тяготеет к ограниченным совершенствам, таким как высокое положение, богатства, внешняя красота. Это не означает, что поставленные перед ним цели ограничиваются в этих узких рамках. Достигнув ограниченных целей он осознает, что они отнюдь не являются его конечными целями.

Не только человек прославляет Бога

Не только человек поклоняется Богу и простирается в пыли у Его порога, но и все существа восхваляют и прославляют Его. В благородном Коране сказано: "Прославляют Его семь небес и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, чтобы не прославляло Его хвалой, но Вы не понимаете прославления их. Поистине Он - кроткий, прощающий" (17:44). Подобное поклонение и хвала не приносят Богу ни малейшей выгоды, ибо Он обладает всеми совершенными качествами, и ничто в мире, ни человек не в состоянии что-либо добавить Ему или забрать у Него.

Его сущность нельзя охватывать рамками атрибутов

В своем стремлении описать Творца и познать Его атрибуты мы нуждаемся в концепциях и терминах, которые оказываются недоступными нашему пониманию. Термины, которыми мы оперируем, не способны содействовать нам в достижении поставленной цели - истинном воспроизведении Бога. Это обусловлено тем, что ограниченность нашего восприятия божественного не позволяет нам соразмерно приспособиться к сознанию сущности божественных атрибутов, ибо Он возвышается над всеми концепциями, выработанными и усовершенствованными человеческим разумом. Повелитель правоверных Али, да будет над ним мир, говорил: "Тот кто сравнивает либо уподобляет Бога чему-либо и ссылается при этом на Его божественную святую сущность, он, по сути дела, имеет в виду вовсе не Его. Все то, что по представлению человека, относится к Богу, неотвратимо сотворятся, ибо Бог есть Творец и Создатель. Бог единственно есть причина".[2] Имам Джадар ас-Садик, да будет над ним мир, в ответ на вопрос о сущности Бога заявил: "Он совершенно отличается от всех других существ; Он единственno тождествен самой сущности бытия. Он - бестелесен, не имеет формы. Чувствами постигнуть Его невозможно, как и невозможно установить Его местонахождение; ни

фантазией, ни воображением представить себе Его немыслимо. Поток времени и смена веков бессильны изменить Его, ибо не подвержен Он изменениям".[3]

[1] Ал-Иршад ли-л-муфид. с.301; Тахкик муассасат Ал ал-Бейт ли-ихья ат-турас.

[2] Нахдж ал-балага. с. 186.

[3] Усул ал-Кафи. Китаб ат-таухид. с. 150; Ал-Бихар. т.3, с.41.

ЛЕКЦИЯ 8

НЕКОТОРЫЕ АТРИБУТЫ БОГА ЕДИНСТВО БОГА

Определение "Таухид" (единобожие) означает веру в единичность Всевышнего Аллаха, с Его сущностью, атрибутами, действиями, с Его бытием создателем всего сущего, с Его божественной миссией и управлением Своими созданиями. Таким образом, познавая самые различные атрибуты, представляющие сходство со свойствами нашего ограниченного бытия, мы как бы отделяем их от Его бесконечной сущности. Однако, ради объективности, следует признать, что все представления, передаваемые различными атрибутами, имеют единую сущность и отражают единую реальность, ту реальность которая свободна от несовершенства и изъянов, обладает такими достоинствами, как могущество, милосердие, знание, благодеяние, мудрость и величие. Повелитель правоверных Али, да будет над ним мир, в первой проповеди Нахдж ал-балага утверждает следующее: "Начало религии -суть начало познания чистой божественной сущности, а совершенство этого познания заключается в вере в святую сущность. В свою очередь, совершенная вера заключается в свершении искренней молитвы у Его порога. Этой молитвой Универсальный Принцип как бы отделяется от всех атрибутов случайного бытия".

Остерегись, ибо нельзя Ему приписать какой-нибудь атрибут, ибо тогда между именем и атрибутом возникнет различие. Тот, кто пытается описать Его, пользуясь атрибутом, тем самым стремится он создать нечто сходное, подобное Ему. Тот, кто видит Бога в двух образах, стремится разделить Его сущность. Того нельзя считать познавшим, проникнувшим в сущность Единого Божественного бытия, и тот слеп и невежествен. И тот, кто таким путем лишен видения проницательности, пытается указать на Бога, и тот,

кто делает это, заключает Творца всех сущих в узкие рамки, делает Его конечным существом. И тот, кто таким путем замыкает Его, считает Его измеримой величиной. Кто задает вопрос: "Где Бог?", непреднамеренно превращает Его в телесную оболочку, замкнутую внутри другого тела. Кто спрашивает: "В чем находится Бог?", непреднамеренно указывает на то, что в некоторых местах Его бытие как бы не "присутствует". Когда мы утверждаем, что Бог един, мы исходим из того, что Он не воплощает в Себе телесную оболочку. Тело представляет собой группу различных элементов, сочетание которых составляет его основу. Сочетаемость элементов, их разделение и порождение является атрибутами случайных бытия и тел; следовательно, мы отрицаем справедливость сказанного применительно к Богу и утверждаем, что любая вещь явившаяся результатом сочетания и порождения, не может ни подходить на Бога, ни тем более быть Им. Представляется возможным воспринять множественность в рамках какой-либо категории, такой, например, как количество, качество и время. Однако, Бог не ограничен рамками ни одной из указанных категорий, следовательно, невозможно воспринять Его в соответствующем обрамлении.

Если попытаться вообразить себе сущность воды без какого-либо ограничительного атрибута и проделать эту операцию несколько раз, ничего вразумительного, нового, по сравнению с тем, что мы располагали раньше, не узнаем. Это обусловлено тем, что с самого начала мы воспринимали веру в абсолютном смысле слова, безо всяких условий ограничительного характера, будь то ее количество или качество; именно по этой причине наши многократные попытки выдвинуть новую гипотезу относительно нее терпят крах. Вместе с тем, добавляя к сущности воды определенные ограничительные и не свойственные ей атрибуты, мы получаем многообразие форм и качеств ее, например, дождевую, родниковую, речную, морскую и т.д. воду. Исключив все ограничительные атрибуты и взглянув на фундаментальную сущность воды, можно отметить, что в этом случае она лишается какой-либо двойственности и обретает единую сущность. Другой пример: предположим, что мир бесконечен, не имеет границ, беспределен. В таком случае, поскольку все измерения в этом мире отличаются своей бесконечностью, невозможно вообразить себе иной мир, с другими измерениями. Это объясняется тем, что концепция бесконечного мира вещей необходимым образом исключает возможность существования другого подобного же мира. Если попытаться постигнуть подобный мир, то окажется, что он либо тождествен первому миру, либо является частью его.

Таким образом, признавая что божественная сущность является абсолютным бытием, мы полем, что постулирование идеи существования второго бытия, сходного с Ним, совершенно аналогично нашим попыткам вообразить себе второй мир вещей, сосуществующий с бесконечным миром вещей. Иначе говоря, утверждение оказывается несостоятельным.

Гармония и единство вещей в мире свидетельствует о единичности Бога

Исключительной взаимосвязью и гармоничностью отличаются отношения между компонентами мира. Это лишний раз свидетельствует о единичности Творца. Если хотя бы на мгновение исчезнут эти взаимосвязь и гармония, то мир постигнет гибель. К примеру, объем тепла, получаемого землей от солнца, соответствует потребностям живых существ в тепле. Скорость вращения земли вокруг солнца и расстояние между ними обеспечивает человеку жизнь на земле. Расстояние от земли до солнца определяет степень тепла, соответствующего потребностям людей. Если же скорость вращения земли была медленнее, дни и ночи стали бы длиннее, а интенсивность солнечного тепла достигла бы уровня, когда вся растительность на земле выгорела бы, в то время как долгие холодные ночи зимой способствовали бы обморожению новых ростков и побегов растений в почве. В свете сказанного мир отражает единство и гармонию между его составляющими. Каждый элемент этого организма выполняет свою конкретную функцию, все другие части и элементы как бы дополняют друг друга.

Единый источник происхождения мира.

Тот факт, что Создатель сотворил единство вещей во всем многообразии их в мире, является сам по себе убедительным подтверждением Его единичности, универсальности, силы и мудрости. В Коране сказано: "Если бы были там боги, кроме Аллаха, то погибли бы они. Хвала Аллаху, владыке трона, превыше Он того, что они Ему приписывают!" (21:22). Однако земля и небеса сохраняют свою устойчивость и свое расположение и это также указывает на то, что Бог един и нет божества кроме Бога. Однажды кто-то спросил у имама Джафара ас-Садика, да будет над ним мир! - о доказательствах того, что Бог единичен. Имам ответил: "Доказательством Его единичности служат взаимосвязь и неразрывность всего мироздания, порядок вещей в природе". Коран же подтверждает это следующими словами: "Если бы были на небе и на земле боги, кроме Аллаха, то погибли бы они." [1]

Безгранична власть Бога

Свидетельством безграничной власти Бога наилучшим образом может служить сотворенная Им вселенная со всеми ее многообразными формами, которые невозможно полностью ни описать, ни представлять. Несмотря на ограниченный характер знаний человека о мироздании, то что удалось ему усвоить путем размышления, достаточно для подтверждения Его могущества. Именно несравненная власть и могущество Бога обязывает человека смиренно преклоняться перед величием Творца. Диапазон Его творений не знает границ:

крошечные создания и гигантские твари, живущие как на поверхности земли, так и в глубинах океана; нежные певчие птицы с разнообразными крыльями; звезды, сияющие в небе; восход и заход солнца; рассвет и лунное сияние; планеты, галактики и туманности, содержащие в сердце своем миллионы звезд. В благородном Коране сказано: "Были они мощнее их силой, но Аллаха ничто не может ослабить ни на небесах, ни на земле. Он - знающий, мощный!" (35:44).

Всеобъемлющая система мироздания

Большое и малое, сложное и простое - таковы свойства ограниченных существ; в бесконечной области Божественной сущности и атрибутов не существует проблемы великого и ничтожного, огромного и незначительного. Бессилие и неспособность вызываются ограниченностью энергии, которой обладает возникающая сила, наличием препятствий на ее пути либо отсутствием средств и способов; они непостижимы в том, что касается бесконечной силы. В благословенном Коране говорится: "Были они мощнее их силой, но Аллаха ничто не может ослабить ни на небесах, ни на земле. Он - знающий, мощный!" (35:44).

Хотя Бог и в состоянии сотворить все, что угодно, Он до сих пор продолжает создавать вещи в соответствии с точной и конкретной схемой, в которой одна цепь явлений строго увязывается с другой. Нужно отметить, что сами явления безусловно и безоговорочно подчинены Его повелениям: ни в коей мере не противореча Его установкам. Коран утверждает: "И солнце, и луну, и звезды, подчиненные Его власти. О да! Ему принадлежит и создание и власть. благословен Аллах, Господь миров!" (7:54). Каждое существо играет определенную роль в мироздании. Но в исполнении этой роли оно подчинено воле своего Творца, оно не может позволить себе непокорности Его указаниям. Говоря другими словами, существа в исполнении своей роли не обладают самостоятельностью; их действия - это действия той Абсолютной Истины, которая их творила; Если Всевышнему будет угодно пресекать то или иное действие существа, то Она сможет сделать это. Эта мысль подтверждается в Коране следующими словами: "Мы сказали: "О огонь, будь прохладой и миром для Ибрахима!" И пожелали они против него хитрости, а Мы сделали их потерпевшими великий убыток" (21:69,70).

Различие между могуществом Бога и способностью человека

Когда человек решает что-то построить, например, здание, он собирает необходимое оборудование и инструменты, непосредственно друг к другу отношение не имеющие, затем объединяет их между собой путем создания определенных искусственных связей в целях достижения преследуемого конечного результата. Для создания этих искусственных

связей, он использует разные способы, разные объекты, имеющиеся в его распоряжении. Его работа и деятельность в этом направлении - это не творческая работа в прямом смысле этого слова, а всего лишь форма движения в пределах существующих объектов. Божественное творение образует совершенно иную категорию в результате искусственных связей между несвязанными объектами. Бог производит вещи со всеми их свойствами, энергией и особенностями.

Распространяется ли Его могущество на "невозможные вещи?"

Когда мы утверждаем, что Бог всемогущ, мы должны помнить, что Его власть распространяется лишь на те вещи, которые возможны. Вещи, рационально невозможные, находятся вне сферы Его могущества, и было бы неверно и бессмысленно употреблять слово "власть" и "могущество" в отношении вещей, представляющих невозможными, немыслимыми. Хотя власть Бога безгранична, нельзя не учитывать восприимчивую способность вещей, их свойство служить точкой манифестации божественной власти. Представим себе, что некий человек с безграничной щедростью раздает людям молока. К нему подошел человек с емкостью в один литр. Щедрый человек наполнил его емкость и естественно, тот залпил один литр молока. Так, можем ли упрекнуть человека в скрупульности, когда емкость не может содержать больше одного литра. Естественно нет, неспособность связана с вместительностью емкости, а не скрупульностью дающего.

Безграничность знания Бога

Бог Всевышний знает обо всем; нет ни одного уголка бытия, которого не коснулись бы благотворные лучи Его знания. Для нас мир делится на две части: очевидный мир явлений и недоступный человеческому познанию мир скрытого. Вещи являются "скрытыми" от нас в том смысле, что некие истины, бесконечные и нематериальные, недоступно воспринимать внешними органами чувств. Важно помнить, что целостность существования не состоит из вещей, которые являются предметом изучения эмпирических наук. В благословенном Коране сказано: "Поистине, от Аллаха не скрыто ничто на земле и на небе" (3:5). С помощью термина "гайб" (скрытое) благословенный Коран раскрывает перед человеком широкую панораму реальности. Для Бога не существует понятия "скрытое"; для Него вселенная - нечто совершенно очевидное. В Коране сказано: "Он - Аллах, нет Божества, кроме Него, знающий скрытое и созерцаемое. Он - милостивый, милосердный" (59-22).

[1] Бихар ал-анвар. т.3. с.56; Китаб ат-таухид-ал-хивар бейна-л-имам ас-Садик ва-л-Муфаддал.

ЛЕКЦИЯ 9

СПРАВЕДЛИВОСТЬ БОГА

Многочисленные течения в исламе, имеющие свою историю, придерживались различных взглядов на эту проблему, интерпретируя ее в соответствии со своими принципами.

Сторонники и последователи взглядов теолога Абу-л-Хасана ал-Аш'ари, не рассматривают справедливость Бога как предмет веры, отрицают, что справедливость движима божественными актами. Таким образом, аш'ариты разграничивают справедливость Бога от Его действий и поступков, а следовательно, считают справедливым любое действие, приписываемое Богу. Если Он награждает добродетельного и наказывает грешника, это считается справедливым актом, и наоборот. Данное утверждение не соответствует ни кораническому учению, ни содержанию сунны. Коран считает, что пренебрежение интеллектом свидетельствует о заблуждении, неправильном руководстве; поэтому Коран призывает к размышлению и медитации, для того, чтобы познать божественное знание и религиозную веру.

Мнения шиитов и му'tазилитов в этом вопросе расходятся с мнением аш'аритов. Они полагают, что справедливость составляет основу Божественных актов и утверждают:

1. Добро и зло измеряются самим характером этих действий;
2. Разум человека способен познать и различать добро и зло;
3. Если Бог Сам приказывает совершать добродетели и запрещает делать греховное, то стоит ли противоречить этому?

Концепция справедливости означает, что когда мы утверждаем, что Бог справедлив, мы тем самым подразумеваем, что Его всезнающая, созидательная сущность не совершает ничего такого, что противоречило бы мудрости и пользе. Понятие "мудрости" применительно к Творцу не подразумевает того, что Он обязательно избирает наилучшее средство достижения Его целей, ибо только человек может двигаться от несовершенства к совершенству. Бог озабочен тем, чтобы обеспечить развитие всего живого от несовершенства к совершенству, к тем целям, которые врождены для их бытия сущности.

Мудрость Бога состоит в том, что Он имплантирует некую форму Своей милости в суть каждого явления, а затем, дав ему толчок к существованию, побуждает продвигаться к совершенству. Таким образом, все поступки Бога основаны на мудрости; любой поступок, противоречащий справедливости, противоречит мудрости. Исключение разума из числа критериев оценки добра и зла означает отказ от всех разумных критериев. Постыдные деяния человека происходят из его невежества и отсутствия осведомленности о предписаниях Божьих; иногда они являются порождением ненависти и враждебности, которые, подобно искре, вспыхивают внутри человека. Если взглянуть на порядок вещей во вселенной, можно заметить, что все физические явления уравновешиваются некоей всеобъемлющей силой. Это со всей очевидностью видно на примере строения атомов, движения электронов, вращения планет, движения всех тел. Это также наблюдается в жизни растений, минералов и живых организмов. Подобную сбалансированность вещей и явлений необходимо исследовать, ибо она свидетельствует о безоговорочном порядке и системе во вселенной, которые находят свое математическое подтверждение в уравнениях. Пророк ислама сказал: "Истинное равновесие и симметрия поддерживают землю и небеса".

Источник и причина страданий и лишений

Люди, обуреваемые сомнениями, задаются вопросом о том, каким образом в мире, основанном на разуме и мудрости, продолжают существовать страдания, боль и зло, почему в мире происходят бедствия и несчастья, потери и гибель. Отвечая на этот вопрос следует допустить, что наша оценка состояния вещей в природе такова, что не позволяет нам проникнуть в самые сокровенные глубины явлений; эта оценка недостаточна для анализа целей и смысла существования вещей. Наше изначальное восприятие негативных явлений в мире носит поверхностный характер; мы не готовы к тому, чтобы признать истину, лежащую за пределами нашего изначального восприятия. Мы не в состоянии с самого начала очертить конечные цели этих явлений, следовательно, мы склонны рассматривать их как символ несправедливости. Наши чувства восстают и ведут нас к самому нелогичному анализу. Человек провозгласив себя стержнем природы, ко всем ее явлениям подходит поверхностно. Если в чем-либо видит пользу, то считает это полезным, если в чем-то видит убыток, то считает его убыточным. К примеру, человек считает яд опасным и вредным. Однако яд является для змеи единственным средством самозащиты, и наоборот, человек для змеи считается источником наибольшей опасности. Мы не сможем никогда поднять завесу над всеми тайнами природы, поэтому наилучшим средством для нас было бы воздержание от односторонних и постепенных суждений, основанных на нашей близорукости. Нам следует признать, что нельзя собственную выгоду превращать в единственный критерий суждения об этой огромной вселенной. наблюдения, осуществленные нами в рамках имеющихся в нашем распоряжении данных, не могут составить критерии конкретного суждения.

Невзгоды и несчастья подобны сигналу тревоги, предупреждающему человека о совершенных им ошибках; они подобны либо его естественной иммунной системе, либо регуляторному механизму, заложенному в нем. Если богатство подталкивает человека к поиску удовольствий и наслаждений, это-несчастье; если бедность и лишения подталкивают человека к поискам путей очищения и совершенствования, это-благодействие. Таким образом, богатство нельзя рассматривать ни как абсолютную удачу, ни как абсолютную неудачу.

Трудности и лишения - это комплекс факторов, которые закаливают человека и делают его еще более крепким и могущественным. Люди, лишенные необходимости бороться за лучшую часть, живущие в окружении, свободном от любых противоречий, погружаются в пучину удовольствий и похоти. Часто случается так, что кто-то охотно терпит все страдания и боль ради достижения великой цели. Если бы он не переносил все эти мучения и страдания, цель, достигаемая им, не показалась бы ему столь желанной! Гладкая дорога, по которой слепо и механически продвигается человек, не ведет к совершенству и росту, поэтому усилия, лишенные элемента разума и сознания, не в состоянии произвести коренные преобразования в человеке. Те, кто воспитывались в роскоши, кто никогда не испытывал тягот и радостей жизни, кто всегда пользовался лишь богатством и роскошью, никогда не голодал, - те никогда не сумеют оценить вкус изысканной пищи и радость жизни, не смогут распознать истинную красоту. Радость жизни могут испытать лишь те, кто познал тяготы и лишения в жизни, кто способен справиться с ними, с честью выдержать их.

ЛЕКЦИЯ 10

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В МИРОЗДАНИИ

Глубоко размышляя о состоянии дел в мироздании, неминуемо приходим к следующим выводам, которые рассеивают всякие сомнения о божественной справедливости:

1. Зло, в теоретической постановке носит относительный характер. Например, огнестрельное оружие в руках моего врага - для меня зло. Если отбросить в сторону меня и моего врага, это оружие само по себе не является ни злом, ни добром.
2. Склонности человека не являются критерием для добра и зла.

Сущность человека такова, что он беспрестанно стремится удовлетворить бесчисленное количество своих желаний, не прилагая для этого каких-либо усилий. Природа не обращает внимания на наши капризы, отказывается их исполнять. Поэтому, встречаясь на своем пути с неприятностями, мы неоправданно огорчаемся и усматриваем причины наших неудач в действии "злых сил". Некоторые из проявлений этого мира не соответствуют нашим желаниям, и поэтому нам не следует считать несправедливыми те вещи, которые нам неприятны.

3. Бедность и невежество не обладают осязаемой реальностью.

Добро и зло отнюдь не представляют собой две взаимоисключающие категории в порядке вещей во вселенной. Добро тождественно бытию, зло тождественно небытию; там, где есть бытие, там подразумевается и небытие. Мы не должны представлять бедность, нужду, невежество и болезни как самостоятельные реалии: бедность означает отсутствие богатств, невежество-отсутствие знаний, болезнь-отсутствие здоровья. Богатства и знания суть реалии, бедность - не что иное, как пустота кармана и кошелька, следовательно, бедность и невежество не обладают осязаемой реальностью; они определяются посредством небытия других вещей. Вещи имеют реальное существование благодаря тому, что они сотворены без соотнесения их с другими, отличными от них вещами; в этом смысле их нельзя считать злом. Все вещи изначально добры; если существует зло, оно относительно по отношению к иным, отличным от него вещам. Бактерии не являются сами по себе злом. Если их считать злом, то только потому, что они вредят человеку и вызывают у него болезни. Таким образом, условные или абстрактные сущности неотделимы от реальных сущностей, дающих толчок к их возникновению; они неизбежно сопутствуют друг другу.

4. Реально существующие вещи являются миром в целом, со всеми его объектами и неотделимыми атрибутами; мир представляет собой нераздельное единство. С точки зрения Божественной мудрости, либо мир должен существовать на основе присущей ей модели, либо он не должен существовать вообще. Мир не создан различными и многочисленными желаниями. Иными словами, невозможно предположить, чтобы одна часть мира могла существовать, другая - нет. Творение - это нечто цельное, подобно форме и фигуре человека, части которого неотделимы друг от друга. В благословенном Коране сказано: "Поистине, Мы ведь всякую вещь сотворили по мере! И приказание Наше - едино, как мгновение ока!" (54:49-50).

5. Порядок вещей в мироздании основан на равенстве. Именно дифференциация, а не дискриминация, занимает прочные позиции в мироздании. Дискриминация означает проведение различий между объектами, обладающими одной и той же

восприимчивостью,ющими существовать при одних и тех же обстоятельствах. Дифференциация означает проведение различий между мерой, которая различается и не является одной и той же при одних и тех же условиях. Представим, что в одном классе учатся несколько учеников. В конце учебного года педагог поставил всем учащимся одну и ту же отметку невзирая на успехи одних и неудачи других учащихся. Разве это само по себе не является дискриминацией? Естественные различия между индивидуумами, связанные с их способностями и возможностями, побуждают их нуждаться друг в друге. Каждый индивидуум выполняет в обществе те задачи, которые соответствуют его склонностям и возможностям; организованная таким образом социальная жизнь дает возможность человеку развиваться и совершенствоваться.

Необходимость дифференциации в мироздании

Если в мироздании не существовало бы различий, то существующие в нем вещи не имели бы реального содержания. Если дифференциацию признать мерой справедливости, то она должна также служить признаком божественной справедливости среди всех созданий мироздания, включая человека. Движение и дрожание, совершенство, взаимное обогащение, все это происходит только в пределах системы причины и следствия и дифференциации в мироздании. Красивое отчетливо выделяется лишь на фоне дурного и если бы не существовали грех и зло, то, не знали бы цену на добродетель и богообоязненность. Человек по-разному воспринимает красоту, испытывает от нее разные чувства по той причине, что между красотой и уродством существуют различия. Красота привлекает к себе внимание в том смысле, что она как бы является обратным отражением уродства. Равным образом, если бы человек не подвергался испытаниям, для него добродетель и благочестие не имели бы значение, и не было бы причины очищать душу, сдерживать желания свои. Если покрыть полотно сплошным слоем краски, нельзя называть его картиной: это просто чередование цветов, ничего более. Для идентификации одной вещи, важно, чтобы она отличалась от других, ибо мерой, позволяющей отличать вещи или людей, служат их внутренние либо внешние различия. Естественные различия между индивидуумами, связанные с их способностями и возможностями, побуждают их нуждаться друг в друге. Каждый индивидуум выполняет в обществе те задачи, которые соответствуют его склонностям и возможностям; организованная таким образом социальная жизнь дает возможность человеку развиваться и совершенствоваться.

Очевидно, что все явления обладают установленным уровнем и модальностью, подчиняются устойчивым, неизменным законам. Божественный закон, естественно, не образует самостоятельно сотворенной сущности, а представляет собой абстрактную концепцию, основанную на способе, с помощью которого вещи могут существовать. То, что обладает внешним существованием, состоит из уровней и степеней бытия, с одной стороны, и системой причины и следствия, с другой. Ничто не происходит за пределами этой системы, являющейся ни чем иным, как Божественной нормой, о которой упоминается в Коране: "Никогда не найдешь ты для пути Аллаха изменения!" (35:43).

Различие взглядов на мироздания материалиста и человека с религиозным мировоззрением

Материалисты, рассматривающие наличие многообразия и дифференциацию в порядке вещей во вселенной как свидетельство угнетения и несправедливости, считают, что жизнь-это тяжелая вещь, доставляющая мучения и тяготы людям. Если бы происхождение и судьба человека были таковыми, как их описывает материалист, например, подобен был бы он траве, вырастающей из самой себя и так же внезапно исчезающей, то в этом случае человека следовало бы признать самым несчастным и жалким из всех существ. Ибо пришлось бы ему жить в мире, лишенном средства, совместности и гармонии. Мысль, чувство и эмоции причиняли бы ему страдания, казались бы ему злейшей шуткой природы, предназначеннной для приведения его в отчаяние, причинения новых мучений. Человек с религиозным мировоззрением рассматривает мир как стройную систему, обладающую сознанием, волей, восприятием и целью. Высшая справедливость, источаемая Божественным разумом, правит во вселенной, управляет мельчайшей частичкой бытия, присутствует во всех действиях и поступках. Религиозный человек испытывает чувство ответственности перед Божественным разумом, управляющим миром; он знает, что мир, сотворенный и действующий по воле Божьей, -это обязательно мир единства, гармонии и добра. Он понимает, что противоречия и зло обладают эпифеноменальным содержанием и выполняют ключевую роль в достижении добра и обеспечении единства и гармонии, в соответствии с этой точкой зрения, жизнь не ограничивается рамками этого мира, не сводится лишь к материальному благосостоянию или свободе от боли и страданий. Верующий человек видит мир как путь, который ему предстоит пересечь, как место испытаний, арену действий. В этом мире испытывается на прочность праведность человеческих поступков. В свете своего представления бренной, материальной жизни, человек ориентирует свое сознание исключительно на Бога. Его целью становится жить и умереть на пути Бога. Превратности этого мира не привлекают более его внимания. Он понимает эфемерность окружающих его вещей, не позволяет своей воле уступать соблазнам. Ибо он знает, что силы соблазна могут ослабить его решимость и втянуть его в водоворот материалистического заблуждения.

ЛЕКЦИЯ 11

СВОБОДА ВОЛИ ПРОТИВ ДЕТЕРМИНИЗМА

Одной из актуальнейших проблем, привлекавших внимание мыслителей, является вопрос о том, свободен ли человек при выборе своих целей и осуществлении своих желаний, в своих поступках и деятельности? Или его поступки и его поведение навязаны ему? Вынужден ли он беспомощно выполнять определенные действия и принимать определенные решения? Является ли он невольным орудием в руках внешних для него

факторов? Особенно ярко проявлялись противоречия между сторонниками божественной детерминации, концепции свободной воли и концепции свободы выбора.

Детерминизм.

Зашитники божественной детерминации, например, представители мусульманской теологической школы, известные как аш'ариты, опираясь на поверхностное значение определенных стихов Корана и не останавливаясь на том, чтобы размыслить над подлинным значением соответствующих стихов или над сущностью Божественной силы предопределять, утверждают, что у человека вовсе нет свободы. Они пытаются обосновать свои заключения тем, что если мы предположим, что человек располагает свободной волей, мы тем самым сузим сферу могущества Бога и Его власти. Если мы допускаем, что тот или иной человек производит собственные поступки, мы отрицаем владычество Бога над всем созданием, что, в свою очередь, не совместимо с атрибутом Бога, как Творца. Таким образом, веры в свободную волю придерживаются, чтобы привести неутомимо к политеизму и дуализму.

Аргументы о несостоятельности детерминизма

Детерминистский способ мышления противоречит принципу божественной справедливости. Вера в принцип вынуждения человека, в то что его действия управляются божественной силой, как хорошие так и плохие его поступки являются вынужденными, не совместимы с идеей божественной справедливости. Было бы это справедливым заставлять человека совершать что-то греховное, затем наказывать его за это? Любое наказание при подобных обстоятельствах будет несправедливым. Согласно детерминистам, поступки в поведении человека вызваны рядом факторов вне их контроля; наша воля по себе не имеет силы производить действие. Но если Бог творит волевые поступки человека, если Он - Творец несправедливости и греха, даже назначение Себе соучастников, то как мы можем объяснить подобное поведение со стороны Совершенного и Возвышенного Существа?

Вера в детерминизм сводит на нет и устраниет принципы пророчества и откровения, идею повелений и запретов, религиозного долга и благополучия. Если мы однажды поверили, что все поступки людей происходят механически, без какой либо воли или выбора с его стороны, то не останется никакой роли для послания Пророков, которые посланы для того, чтобы поддержать человека в его стараниях.

Идея детерминизма включает в себе мысли о необходимости отмены образования и просвещения. Если действия человека не имеют ничего общего с его свободной волей, то

бесконечные усилия просветителей, чтобы спасти человеческое общество и двигать его в направлении созидания и высших ценностей, не имеют смысла. Мы признаем, что Бог сведущ о всех явлениях, но мы должны знать, что это знание не означает, что человек все делает по принуждению. Знание Бога основано на принципе каузальности; это не применяется к явлениям или поступкам человека, которые не в рамках этой системы. Знание, которое оперирует причиной и следствием, не включает принуждение. Бог знал, что люди будут совершать определенные поступки в соответствии с их свободной волей. Их опыт свободной воли является частью цепи причинности, которая ведет их к их поступкам, и это сами люди, кто решает делать добрые или плохие дела. В данном случае неверно использовать свободную волю, она вызывает разрушение и моральное разложение, таким образом, если зло и притеснение имеют место в данном обществе, - это результат деяний человека. Это порождается не Богом. Знание Бога не оказывает влияние на выбор человеком добра и зла. Во всяком случае, попытки установления связи между изначальным знанием Бога и совершением человеком той или иной погрешности, противоречит всякому здравому смыслу. Для большей ясности представим себе, что учитель знает, о прогрессе, которого достигли его ученики и знает, что один ученик не сдаст свои последние экзамены из-за своей лени и отказа трудиться. Когда стали известны результаты экзаменов, стало очевидно то, что этот беспечный ученик, на деле провалился. Теперь, является ли причиной подобного результата знание учителя или это лень ученика. Очевидно, последняя.

Практические последствия идеи детерминизма порой бывают отрицательными и даже разрушительными. Под влиянием этой идеи человеком могут овладеть пессимистические настроения; он может чувствовать себя в положении птицы с перебитыми крыльями; никому не нужным и тем самым, полностью капитулировать перед законами предопределенности. Деспотические правители в истории то и дело использовали детерминизм, чтобы увековечить свою жестокость и тираннию. Они видели в этой идее то - что обосновывало свой деспотизм. Когда семья предводителя мучеников Хусайна бин Али, да будет над ним мир, предстала перед Ибн Зиядом, этот отвратительный преступник заявил Зайнаб Кубра, да будет над ней мир; "Увидели вы, что Аллах сделал с вашим братом и семьей?" Она ответила: "Я от Аллаха не видела ничего, кроме доброты и хорошего. Они сделали все то, что Аллах хотел от них, чтобы возвысить их состояние, и исполнили обязанности, доверенные им. Вскоре вас соберут в присутствии вашего Господа и призовут отчитаться; тогда вы поймете, кто победил и чья душа была спасена".

Идея об абсолютной воле

Сторонники этой идеи, в частности евреи и мусульманские му'tазилиты утверждают, что человек в своих действиях располагает абсолютной свободой; что Бог не оказывает ни малейшего влияния в действия человека. К примеру, роль Бога в действиях человека уподобляется роли строителя на стройке или роли художника в исполнении прекрасного

творчества; хотя стройка нуждается в строителе, или табло нуждается в художнике, это - нужда действия в том, кто практически действует; стройка может продолжаться в отсутствии строителя и табло может сохраняться и после смерти художника.

Те, кто утверждают, что именно естественные нормы и воля людей порождают этот мир явлений, что ни изменения вещей в природе ни, человеческие деяния не имеют ничего общего с Богом, - те приписывают все вещи и явления источнику, диаметрально противоположному Богу. В лучшем случае сотворенные вещи они придают в сотоварищи Богу в творении Им вещей, либо выискивают другого творца, противостоящего Богу. Бессознательно они рассматривают сущность сотворенных вещей как независимую от божественной сущности.

Свобода нашей воли не может переступать пределы порядка, установленного Богом, отсюда не существует проблем, связанных с неизменностью Божественных актов. Что бы мы не делали, все находится в сфере Божественного знания, направляется Его волей и мудростью. Все аспекты жизни, все, что касается судьбы человека, находится в зависимости от Его знания. Те, кто отошел от позиции членов семьи Пророка ислама, да пребудет мир и благословение с ним и его семьей! - попал в пучину экстремистских убеждений. Имам Джафар ас-Садик (да будет над ним мир) говорил:

"Нет ни безусловного предопределения, ни абсолютной свободы воли: правомерна позиция между двумя позициями".[1]

Однако, тот факт, что мы располагаем свободой воли, отнюдь не означает того, что мы в чем-то пытаемся ограничить могущество Бога. Ибо именно Он возжелал, чтобы мы могли свободно принимать решения в соответствии с нормами и законами, Им установленными. Священный Коран наглядно показывает, что Бог указал человеку путь к спасению, при этом ничто не принуждает человека ни принять руководство и спасение, ни впасть в заблуждение: "Мы ведь повели его по пути либо благодарным, либо неверным" (76:3). Следовательно, Коран отвергает попытки приписать волевые действия человека Богу.

[1] Ал-Кафи. т.1, с 160.

ЛЕКЦИЯ 12

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДУСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

Вопрос предустановления и предопределения вызывает резкое расхождение мнений или из-за того, что придерживаются ошибочных убеждений относительно этой концепции, или же в связи с корыстными целями. Суть их представления заключается в том, что будто следование этой концепции порождает застой и бездеятельность, делает человека равнодушным к его жизненным проблемам. Вера в предустановление и предопределение отнюдь не мешает человеку достичь своих целей в жизни. Ибо ислам призывает человеческие существа сделать все, что в их силах, дабы улучшить свое существование как в моральном, так и экономическом плане. Однако необходимо отметить, что между верой в предопределение, с одной стороны, и верой в свободу человека, с другой, нет противоречия. Считая Божественную волю универсальной, Благословенный Коран предоставляет человеку свободу действий, активность в его поступках: "Мы ведь повели его по пути либо благодарным, либо неверным" (76:3). Все материальные существа находятся в состоянии изменения и движения, демонстрируют готовность к усовершенствованию; в зависимости от внешних факторов их ожидают многочисленные и разные судьбы; они могут исчезнуть или быстро размножаться. Их судьба никак не связана с предустановлением и предопределением; причина есть основной фактор в определении следствия, как материальные существа отличаются многочисленностью, то и их судьбы могут быть разными.

Изменение судьбы

Раз мы признаем, что материальные существа возникают по разным и многочисленным причинам, то мы должны принимать и возможность изменения их судеб. Больного, например, могут достичь разные судьбы - он после обращения к врачу и выполнения его рекомендаций может вылечиться или же его болезнь может продлиться из-за обращения к некомпетентному врачу или из-за безответственного отношения к выполнению его рекомендаций; болезнь может принять критический характер и в конце-концов может привести к гибели больного. Все эти вероятности могут соответствовать принципу предустановления и предопределения. Врач, лекарства, микробы, все они созданы Богом. Выходит, что какая бы ни отмеченных вероятностей ни взяла верх, это будет торжеством воли Бога. Человек может изменить свою судьбу, но при всех вариантах его судьба будет оставаться в сфере влияния принципа предустановления и предопределения; изменением своей судьбы он не нарушает закон о причинной связи; это изменение будет одним из проявлений этого закона. Предустановление и предопределение порождают явления благодаря конкретной причине. Божественная воля правит всем миром в качестве универсального принципа и закона. Любые изменения также происходят в соответствии с божественной нормой.

Просительная молитва

Когда человек сталкивается с трудностями, он не должен впадать в отчаяние. Двери милости Божьей открыты для всех. В Благословенном Коране сказано: "А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я - близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, -может быть, они пойдут прямо!" (2:186).

Священная война во имя Бога.

Те, которые ведут священную войну во имя Бога, их ожидает счастливая судьба. В Коране сказано: "А тех, которые усердствовали за Нас. - Мы поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!" (29:69). Изменения в судьбе человека не означает того, что некий фактор воспротивился предустановлению либо нарушил принцип каузальности. Ни один фактор, имеющий своим исходом какой-то результат в мироздании, нельзя исключить из универсального закона каузальности. То, что вызывает изменения в судьбе, является само по себе звеном в цепи причинности, проявлением предустановления и предопределенности. Иными словами, одно предопределение изменяется посредством другого предопределения.

Согласно доктрине предустановления и предопределения, человек свободен и ответствен за свои поступки. Повелитель правоверных Али да будет над ним мир! - как-то отдыхал в тени стены, готовой вот-вот обрушиться. Внезапно он встал и перешел в тень другой стены. Его спросили: "Ты избегаешь того, что Аллах тебе уготовил?" Тот ответил: "Я ищу себе убежище во власти Аллаха от той судьбы, которую Он мне уготовил", что означало: "Я убегаю от одной судьбы, дабы достичь другой. Если бы стена обрушилась бы на меня и я получил быувечья, таковы были бы непреложный приговор Аллаха и Его предопределение, а поскольку я покинул место опасности и избежал увечий, таковы были вновь непреложный приговор Аллаха и Его предопределение".^[1] Сказанное находится в противоречии с детерминистским взглядом, который рассматривает свободу воли человека как нечто пассивное, бездеятельное, увязывая причину исключительно с Богом и с факторами, внешними по отношению к сущности человека.

[1] Китаб ат-таухид ли-с-Садук. с.369.

ЧАСТЬ 2

ЛЕКЦИЯ 13

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЛАНИЯ ПРОРОКОВ

Не существует в мироздании ничего, которое было бы создано Всевышним Творцом
бесцельно;

это мысль подтверждается не только Стихами благословенного Корана, но и человеческий
разум также подтверждает целенаправленный характер создания мироздания. Внутри
системы мироздания, Создатель не отказал ни одному созданию ни в чем, что могло быть
нужно для его развития и достижения им соответствующего совершенства;

Он предоставил необходимые средства и орудия в распоряжение всякой твари и дал
каждой части живой природы именно то, что нужно. Человек инстинктивно
рассматривает бесцельное действие как несовместимое с мудростью и умом, и также он
ясно осознает, что в существующем мире все атомы управляются порядком и числом, так
как упорядоченность жизни вытекает из знания мудрости Создателя, то же самое можно
отнести и к целенаправленности всей схемы бытия, включая и само существование
человека. Могут сказать, что человек мобилизует свой ум и знания может найти путь к
счастью и совершенству. Дело в том, что разум и опыт могут озарить путь к мирскому
счастью, а о путях, ведущих к счастью в потустороннем мире, они в основном, не имеют
представления. Идея социальной справедливости, несмотря на многие тысячелетия своего
существования, остается абстрактной мечтой, далекой от достижения. Совершенно
очевидно, что недостатки и несовершенства присущи всем системам в мире, созданным
человеческими законами. Моральные и материальные недостатки приводят к разложению,
которое убивает человека как личность. Несовершенство и незаконченность человеческих
законов -достаточное доказательство этому. Эмпирические знания не имеют конкретного
мнения в области моральных критериев и показателей. Допустим, что в результате драки
между двумя товарищами, один из них погиб. В этом случае, сторонники чувственного
восприятия и эмпирических знаний только могут констатировать: "такой-то был убит
таким-то". А в таких важных подробностях как кто был прав, является ли убийство
действительностью, насколько этот факт соответствует моральным принципам, они не
могут иметь личного мнения.

Цели послания пророков. Воспитание людей.

Пророки посланы для того, чтобы дать модель управления Божьего над человеческим, чтобы пролить свет на небесные истины. Если бы не было пророков, человечество никогда не смогло бы познать Божественную Истину, не могло бы понять суть сокровенного, смерти, промежуточной сферы, воскресения и ангелов. Наряду с этим, пророки явились примером для подражания в деле воспитания человеческой души, для контроля и крошения безудержного, мятежного духа и снижения его до умиротворенности. благословенный Коран так описывает цели пророчества: "Он послал среди простецов посланника из них; он читает им Его знамения, и очищает их, и обучает их писанию и мудрости, хотя раньше они были, конечно, в явном заблуждении" (62:2).

Спасение человека от плена рабства и гнета. Одним из ценных элементов учения пророчества является то, что человек в этом мире не одинок, не покинут на произвол, ибо Бог не пожелал доверить судьбу человека капризам угнетателей, вонзающих в души и умы человека свои ядовитые когти, с целью его эксплуатации. Иначе человечество отошло бы от истинного пути к заблуждениям. Так как интеллектуальность и духовность всегда были решающими факторами окружающей жизни, то пророки всегда начинали свои миссии именно в этой сфере. В благословенном Коране сказано: "Которые следуют за посланником, пророком, простецом, которого они находят записанным у них в Торе и Евангелии, который побуждает их к добру и удерживает от неодобряемого, разрешает им блага и запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, которые были на них, - вот те, которые уверовали в него, и поддерживали его, и помогали ему, последовали за светом, который ниспослан с ним, это - те, которые имеют успех!" (7:157). Пророки, будучи посланными для спасения человечества от недостойных форм поклонения гарантируют человеку право выбора веры, ибо Коран гласит: "И скажи:

"Истина - от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует" (18-29). Ибо Коран запрещает насилие в вере: "Нет принуждения в религии" (2:256).

Развитие и воспитание врожденных способностей человека.

Пророки очищают разум и сердце человека, соединяя их с источником надежды, милосердия, приносящего их душам покой, показывают человеческому обществу его начало и цель совершенства, к которому оно должно стремиться. Предводитель правоверных Али, да будет мир ему, говорит в первой проповеди "Нахдж ал-балага": "Бог Всевышний отобрал пророков из сынов Адама, получив от них обет, что они будут распространять Его послания. Сатана совратил людей с пути и предотвратил их от поклонения Богу, после чего большинство из них, высказывая невежество, извратило Священное учение о Боге и высшей Истине, приравнивая себя к Нему".[1]

Единобожие есть суть всех пророчеств.

Это-основа и исходный пункт в объяснении сущности пророчества. Пророки подчеркивают единичность фундаментальной основы небесных учений. Тем самым находят путь освобождения человеческой мысли от цепей иллюзии и унизительного поклонения ложным божествам. Через монотеизм пророки искали пути развития общества и очищения людских душ от всякой скверны.

В отличие от философов, пророки не довольствовались только лишь совершенством мысли. Их усилия в распространении послания о единстве Бога проникали также в людские сердца, и после очищения их интеллекта заполняли жилища их сердец истинной любовью, ибо любовь является важным компонентом духовности человеческого существа.

Установление справедливости в человеческом обществе.

Это было одной из основных целей пророков. Все они сталкивались с фактами вандализма, насилия и агрессии. В благословенном Коране сказано: "Мы послали Наших посланников с ясными знамениями и низвели вместе с ними писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости" (57,25). "О Дауд, Мы сделали тебя наместником на земле: суди же среди людей по истине и не следуй за страстью, а то она сведет тебя с пути Аллаха." (38:26).

Закон и законодательство.

Для нормального функционирования всех звеньев и институтов общественной жизни нужны законы и законодательство; в противном случае в обществе будет властвовать анархия; основы общества будут подвергнуты разложению. Установление законов зависит не только от совершенства знаний всех параметров существования человека, но также от знания других существ. Для этого также нужно знание общества и его сложных связей. Более того, законодатель должен быть полностью лишен таких недостатков, как амбиция, эгоизм, личные склонности и желания, которые ведут к осложнениям и препятствуют приобретению совершенных знаний. Наконец, законодатель должен быть свободен от дешевых склонностей как стремление к власти, авторитету и достижению корыстных целей. Такими исключительными особенностями обладают только пророки Бога.

Признавая все удивительные движения души человека, несомненно, глубокими и неограниченными как океан, а наши знания, касающиеся его, неизбежно поверхностными и незначительными, кто может утверждать, что открыл все способности и тонкости,

заключенные в этом таинственном существе или знает о всех способностях и степенях совершенства, открытых для него? Таким образом приходим к выводу, что мы имеем лишь частицу незначительных знаний, сопровождаемых сомнениями и колебаниями в сравнении с океаном невежества и незнания. Отсюда явствует, что закон, обещающий счастье человечеству, может быть издан только пророками.

Может ли человек издать законы для самого себя? Если мы рассмотрим историю законодательства народов мира, то увидим, что многие законы, явившиеся результатом внимательного рассмотрения и продолжительного изучения со стороны выдающихся экспертов, значительных научных и интеллектуальных средств с течением времени и с появлением более точных исследований были признаны ошибочными. Законы, общественная полезность которых вчера признавалась доказанной, сегодня становятся явно неподходящими и даже вредными. Вместо них появляются новые своды законов, которые в свою очередь будут исправлены и пересмотрены в соответствии с развитием науки и мировоззрения. Естественно, это не означает, что все законы, изданные человеком, бесполезны и вредны. Мы имеем в виду те ошибочные законы, которые не соответствуют Божьему законодательству и обусловлены недостатками внутреннего содержания юридических систем, созданных человеком.

[1] Бихар ал-анвар. 11/60; Нахдж ал-балага. Проповедь-1.

ЛЕКЦИЯ 14

УЧЕНИЕ ПРОРОКОВ, ОСОБЕННОСТИ И ЦЕЛИ

Основным условием построения идеальной жизни и счастливого общества является наличие здоровой правовой системы, свободной от каких-либо недостатков. благодаря нравственности принципов, присущих движению пророков, наиболее справедливые общественные отношения претворяются в жизнь, определяя внутренний мир человека, когда равенство людей на основе братства превращается в реальность. Управление, основанное на такой нравственности, защищено от каких-либо отступлений и ошибок. Это обуславливает необходимость существования пророчеств, так-как они являются единственной гарантией в определении истинных интересов человека, отсутствия увлеченности субъективными страстью и пожеланиями.

Установление Божьего управления. Миссия, направленная на установление управления Божьего над человеческим является основным стержнем деятельности пророков. Это, единственно справедливая и приемлемая форма управления, -ибо исходит из прочной

базы абсолютной справедливости, исключается всякое проявление эгоцентризма, жажды славы, стремления к господству. В благородном Коране сказано: "Разреши между нами и нашим народом по истине, ведь Ты - лучший из решающих" (7:87).

Из важных особенностей миссии пророков можно отметить ее основанность на полное знание природы человека; божественный закон охватывает человека со всех сторон; опирается на глубокое знание его действительности; законопорядки полностью соответствуют мировоззрению и истинным интересам человека. В этом нет ничего удивительного - ведь Творец лучше знает желания, способности и мысли человека.

Установление справедливости. Отличительной чертой миссии пророков является то, что благодаря нравственности принципов, присущих движению пророков, наиболее справедливые общественные отношения претворяются в жизнь, определяя внутренний мир человека, когда равенство людей на основе братства превращается в реальность. Вот почему невозможно обеспечить социальную справедливость в истинном значении этого слова, кроме как при помощи послания Бога.

Освобождение человека. Свобода, это врожденное свойство человека, это голос, раздающийся из глубины души человека. Поэтому учение пророков положительно отвечает на вечные вопросы и поиски человеком свободы и разрушают все внутренние цепи, сковывающие способности человека, его энергию, волю и приводящие его жизненные силы и способности в застой.

Достижение общих интересов путем определения личных интересов.

Учение пророков отличается прекрасными принципами и критериями, определяющими сферу личных интересов человека. Общие интересы здесь достигаются через совершение благодетели, в которой отдельный индивидуум видит осуществление своих интересов, таких как получение вознаграждения в потустороннем мире. Совпадение интересов общества с интересами отдельно взятого индивидуума продолжается и после смерти человека, т.к. жизнь человека бесконечна и его судьба зависит от тех деяний, которые он совершал в мирской жизни.

Формирование веры. Вера составляет основной стержень божественного воззрения, главной опорой в осуществлении законопорядка ибо, если закон противоречит желаниям людей, его выполнение становится особенно сложным и трудным. Когда же такой закон насаждается, то он встречает бурю злобы, ненависти и отвращения, и его можно навязать только насилиственно. Нет гарантии в выполнении закона, созданного человеком.

Верующий же человек действует согласно религиозным критериям и моральным нормам, вложенными в его природу и религиозное воспитание. Причина несостоительности человеческих законов, призванных обеспечить прогресс и счастье, в том, что они не отражают истинную суть человека, его насущные потребности. Вера в учение пророков является гарантом благополучия в обществе, основой здоровых отношений между членами этого общества и защитником интересов угнетенных масс.

В доктрине пророков Аллах - это Единственный Законодатель, Правитель царством двух миров, потому что Бог Всеышний есть Творец, Он Всеобъемлющий и точно знает нужды человечества. По убеждению пророков, Бог изначален и предвечен и стараются к тому, чтобы каждое действие и даже покой человека отражали истинную суть человека.

Законопорядки, созданные человеком лишены религиозной святости, поэтому они не пользуются тем глубоким уважением, которого удостоен божественный шариат. Признавая что-либо теоретически, люди не выполняют этого в действительности. Всякий раз, когда закон затрагивает напрямую их интересы, и их желания оказываются под угрозой, они не колеблясь, преступает законы, совершая негуманные действия и занимаясь обманом и саботажем. Достаточно беглого взгляда на то, как Всемирная Декларация по Правам Человека соблюдается и выполняется, чтобы понять, что единственное следствие данной декларации состоит в праздновании фестивалей, распространении пустых, бессмысленных лекций. Если даже человеческие законы обретут определенного уважения у людей, то это уважение останется неглубоким и ограниченным, ибо морально-поведенческие нормы формируются на основе религиозной веры и слабость веры в обязательном порядке повлечет за собой неустойчивость морально - поведенческих критериев и норм. Если даже человечеству удается принять по некоторым вопросам постановления, то будет наблюдаться глубокая пропасть между законом и выполнением, между лозунгами и практическим воплощением. Примером этому могут служить лозунги, поднимаемые некоторыми государствами в защиту прав человека, которые остаются благовидными пожеланиями и далеки от своего практического выполнения.

Характерные черты и особенности пророков

Осуществление высоких обязательств, возложенных на пророков, без сомнения, предполагает наличие больших духовных качеств. Особенно важными из этих качеств и особенностей являются следующие:

1. Чудодейственный дар; 2. Откровение; 3. Непогрешимость; 4. Знание; 5. Святость.

Самое убедительное доказательство действительности послания пророков

Известно, что человек наделен свободой и правом выбора в ключевых вопросах миссии пророков. Вот почему, наделенные пророчеством огромной ответственностью и ролью в решении различных проблем жизни, пророки должны привести убедительные доказательства своего права на пророчество. Доказательства должны обладать такими могущественными аргументами и силой, которые могут исходить только из Бога и находятся вне пределов досягаемости человеческого сознания.

1.Что такое чудо? Чудо-это сверхъестественное деяние, совершающееся пророками по воле Бога, для доказательства их права на пророчество. Чудотворство Пророка самой своей природой демонстрирует его связь с источником бытия и миром откровения; оно обладает такими качествами, что людям, не постигнувшим неведомое, невозможно противостоять или противодействовать ему, какой бы силой и энергией они не обладали. Нельзя сравнивать чудотворство с необычным состоянием, которого добиваются аскеты, т.к. деяние их не находится за пределами человеческого разума и понимания, обучения и практики; они неизбежно достигают определенных результатов и могут быть выполнены любым человеком, преследующим подобной цели. Более того, поступки аскетов в большинстве случаев представляют собой легкомысленное развлечение; они не играют никакой положительной, созидательной роли в жизни человека и не заслуживают внимания. Никто не принимает действия аскетов как что-то сверхъестественное, доказывающее их связь с Богом. Несмотря на старания колдунов фараона, они были побеждены перед чудом, сотворенным Мусой со своим посохом.

Отречение и отрицание гордыней

Тем, кто воспринимает чудотворство, как нечто невозможное и непонятное, следовало бы знать, что их недоверие происходит от поверхностного и упрощенного понимания сущего. Ошибка человека в том, что он считает себя всезнающим, а когда не может проникнуть в глубины проблемы, то продолжает просто отрицать ее. Однако, несомненно, что существуют определенные ограничения и пределы нашего мышления, и как бы далеко не простиралась область познаний человека, они всегда останутся ограниченными. Наша наука не будет обладать достаточной мощью или способностью проверять многие явления, так как причины и определяющие факторы не находятся в пределах наших знаний.

Противоречит ли чудотворство закону причинной связи?

Некоторые считают, что чудотворство закон каузальности и разрушает нормы созидания; они полют, к примеру, что образование змеи может реализоваться только путем размножения при наличии самца и самки а превращение посоха в змею полностью противоречит закону причинной связи. Они не обращают внимание на то, что следствия могут происходить по многочисленным причинам и разными путями. Нам знакомы некоторые уникальные законы мироздания. К примеру, для отопления квартиры человек использует древесину. Но это не единственный способ для отопления квартиры. Когда человек не был знаком с электрической энергией, ему казалось древесина -это единственное средство отопления. Мы уже отмечали, что каждое следствие имеет причину своего существования. Чудотворство есть одна из этих причин, хотя знание человека о нем весьма ограниченное.

Почему иногда пророки не отвечают на требования язычников?

Хотя чудотворство требуется от пророков для доказательства правдивости их притязаний, тем не менее в каждой эпохе существовали упрямые и неразумные люди, фактически не желающие воспринять истину, и требовавшие от пророков проявить чуда по их желанию.

Совершенно естественно, что пророки, бывшие в связи с источником откровения, не подчинялись их нелепым и вздорным требованиям. Цель чуда - принести свидетельство послания, а эта цель достигалась сверхъестественными деяниями, дающими уверенность в том, что Пророк действительно выполняет миссию, предназначенную Богом. Пророки провозгласили людям, что им доверено руководить и обучать человечество, и поэтому явление чудес должно быть основано на воле Бога и необходимости; это не средство развлечения неразумных и упрямых людей. Священный Коран гласит: "Никакому посланнику не подобало приводить знамения, иначе как с соизволения Аллаха" (40:78). А когда придет к ним знамение, они говорят: "Не уверуем мы, пока нам не будет дано то же, что дано посланникам Аллаха". Аллах лучше знает, где помещать Свое посольство" (6:124). Эти люди считали правомерность послания немыслимой, их требования даже не соответствовали сотворению чуда: "Если бы к нам были ниспосланы ангелы или увидели мы нашего Господа" (25:23). "Или оказался у него сад, откуда бы он ел!" (25:8). В другом стихе неразумные требования язычников и идолопоклонников излагаются следующим образом: "Не поверим мы тебе, пока ты не изведешь нам из земли источника, или будет у тебя сад с пальмами и виноградом, и ты проведешь между ними каналы, или спустишь на нас небо, как говоришь, кусками, или придешь с Аллахом и ангелами пред нами, или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты поднимешься на небо. Но не уверуем мы и в твоё поднятие, пока ты не спустишь нам книгу, которую мы прочитаем". Скажи: "Хвала Господу моему! Разве я только не человек-посланник?" (17:90-93). Из этих строк очевидно, что нет никакой связи между Источником всего сущего и источником, бьющим из земли, владением садом, изобилующим фруктами, или домом из украшений. Все эти требования могут быть осуществимы определенными людьми, владеющими чем-то одним или всем вышеперечисленного. Иногда требуемое чудо само в себе носит условия его

неминуемой гибели, а это несовместимо с сущностью послания пророков, призывающее его к добру и праведности. Политеисты упрямствовали на своих претензиях: "Мы распределили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей упорствует в том, чтобы быть неверными." (17:89)

ЛЕКЦИЯ 15

ОСОБЕННОСТИ ПРОРОКОВ ОТКРОВЕНИЕ

Что такое откровение? В лингвистическом понимании "откровение" означает "быстрое и скрытое сигнализирование", а в терминологическом понимании - "откровение является выражением связи пророков с сокровенным". Оно является единственным источником знания пророчества, основой наглядности и проницательности пророков, посредством чего возвышенная миссия привносит основополагающие и положительные перемены в человеческое общество. Процесс откровения - передача ангелом точного содержания аятов Корана Пророку так, что он слышит их. Иногда Пророк видит ангела и тогда обменивается с ним словами. Если же информация передается непосредственно сердцу, то это вдохновение, а не откровение. Конечно, основное свойство откровения и восприятия не известно нам, т.к. это лежит за пределами категории нормального восприятия и формирует знания, доступные человеку через работу его творческого мышления на данных и знаний, которые он приобретает. Ясно, что не каждый человек способен получать откровение; не каждый может установить прямые взаимоотношения с небесным миром и принимать законы и распоряжения от Бога без посредника. Одна из причин в том, что человек, как биологический вид, находится под сильным влиянием инстинктов, материальных причин и ограничений и создает препятствие достижению состояния, необходимого для взаимосвязи со сверхматериальной сферой. К тому же, как было сказано, получение команд свыше полностью зависит от воли Бога. Поэтому Коран говорит;

"Аллах лучше знает, где помещать Свое посольство" (6:124). Цель пророчества, заключающаяся в руководстве человеком и обществом в их движении к желаемому прогрессу и совершенству, принятие на себя такой ответственности влечут неизбежные трудности и испытания. Принятие бремени пророчества требует больших способностей и энергии и поэтому Бог дает дар пророчества тем, кто имеет способности и возможности оправдать ту ответственность, которая показывает путь через свет откровения.

Является ли связь с Богом невозможной?

Некоторые считают, что откровение - это нарушение законов природы, другие же полагают, что это противоречит достижениям естественных наук. Оба эти предположения - неправильны. Рассуждая о различных вопросах, мы не должны думать, что способны в пределах нашего ограниченного исторического периода понять все бытие и его сложные реалии со всей их таинственностью и бесконечностью. Мы должны надеяться на то, что знания человека расширяются и увеличиваются, и определенные тайны будут открыты нам, а вопросы, в которых мы сейчас несведущи, прояснятся. Разве способности и возможности человека слабее возможностей радиоприемника или телевидения, которые ловят и посылают любую информацию? Почему мы отрицаем факт наличия людей, способных принимать информацию о сокровенном, когда мы наблюдаем нечто подобное в нашей повседневной жизни. Наши доводы не ограничиваются рамками железных инструментов. Существуют таинственные формы восприятия у животных, которые ученые не в состоянии понять. Летучая мышь может перемещаться на тысячи километров от своего дома, но изумляет то, что она в состоянии проделать обратный путь. Какая же способность поднимает ее до такого невероятно безошибочного чувства ориентации? Какой инструмент испускает эти лучи, и с какой частотой? Множество волн передаются из каждого уголка земного шара, волны, которые могут быть приняты где угодно. Мы все еще не понимаем истинную природу энергии, света и волн, какое же мы имеем право отрицать откровение, возникающее из возвышенной природы чистого видения и особых взаимосвязей, избранных Богом.

Откровение в Коране

Слово "откровение" используется в различных стихах Священного Корана, и это показывает, что оно не ограничивается человеком, а связано с общим прогрессом - движением людей к совершенству в высшей ступени откровения, которую человек готов принять один из мира невидимого, и заключается в том, что Бог посылает выбранных Им посланцев согласно нужде людей в Божественном управлении. Откровение может быть ниспосланым пророкам и не только. Об откровении, ниспосланном пророкам говорится в стихах 117 и 160 главы "Ахгаф", в стихе 36 главы "Худ", в стихах 13, 48 и 77 главы "Таха", об откровении, адресованном Пророку Мухаммаду говорится в стихе 163 главы "Ниса", в стихе 2 главы "Йасин". Об откровении, адресованном не пророкам же говорится в стихе 111 главы "Маида", здесь откровение адресовано апостолам. В стихе 38 главы "Таха", в стихе 7 главы "Гасас" откровение адресовано Мусе, в стихе 68 главы "Нахя" откровение адресовано пчеле и в стихе 121 главы "Зилзал" откровение адресовано земле.

Способы доведения откровения до пророков

В Благословенном Коране сказано: "Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откровении, или позади завесы или посыпал посланника и открывал ему по Своему

повелению, что желал" (42:51-52). Из стихов явствует, что для доведения откровения существует три способа:

- Прямое, непосредственное откровение. При этом информация передается не путем слышания а непосредственно в сознание Пророка;
- Откровение из-за завесы путем определенного выслушивания;
- Откровение передается посредством ангелов, которые ниспускаются на землю и передают содержания откровения прямо Пророку.

Отличие пророков от выдающихся ученых

1. Правдивость, преданность, созидательные усилия и глубокая вера при передаче учений и посланий. Трудно найти ученого или гениального человека или реформатора, который бы совмещал в себе правдивость и устойчивость, которыми отличались пророки. Никто не может впитать в себе подобным образом правдивость, преданность и глубокую веру и это было тайной чрезвычайного успеха миссии пророков.

2. Храбрость. Коварство, обман и разного рода хитрости свидетельствуют о порождении страха. Но история развития человечества не содержит ни единого факта о Мессии, обладающего страхом. Эта потрясающая черта пророков позволяет постичь глубину осуществляющей миссии и дает человечеству необыкновенную радость познания и спасения.

3. Непогрешимость. Ученые часто становятся жертвами ошибок в личной жизни и в мировоззрении. В противоположность этому путь жизни пророков отличается абсолютной непогрешимостью. Ни один пророк, не отрекался от сказанного ранее или от намеченного, в целях замены новыми учениями.

4. Отсутствие экспериментов. Научные открытия, поиски истины учеными и мыслителями проходят долгий и кропотливый путь труда и экспериментов. Пророки же не нуждаются в предварительных разработках для раскрытия тайны истины и не испытывали никаких сомнений. Истина, которую они получают, приходит к ним прямо из

источника бытия, без прохождения через различные этапы изучения и исследования, и они провозглашают эти истины немедля.

5. Глубина и широта охвата учений пророков. Учения пророков отличаются обширностью, глубиной и универсальностью; они не ограничиваются рамками интеллектуальных моментов, а охватывают все варианты и подробности жизни. Они учат человека как жить и как действовать. Религиозное мировоззрение является ни чем иным как идейная основа, на которой строится здание человеческой жизни и социальный характер человека. Именно оно составляет форму и содержание этого здания.

6. Внутреннее содержание божественного мировоззрения. Исследования показывают, что усилия ученых и деятелей науки происходят в изоляции друг от друга. Каждый идет своей собственной дорогой в поисках решения научных проблем, замыкаясь в своих отраслях и с осторожностью и недоверием относятся к деятельности других ученых, полагая, что те могут использовать результаты его научных поисков или доказать их ложность. А в длинной цепи пророческого движения мы видим, что каждый из них подтверждал того, кто предшествовал ему, и, возможно также, что считал необходимым сообщить о миссии последующего за ним пророка. Отрицание религии здесь не означает ее бессилия, а скорее это провозглашение нового и более совершенного послания. Это доказывает то, что божественное учение не может быть бессильным, а скорее всего, последующий пророк раскрывает его полнее и точнее.

ЛЕКЦИЯ 16

НЕПОГРЕШИМОСТЬ ПРОРОКОВ

Лингвистическое значение слова "исма" (непогрешимость)-это "оберегание" или "охрана", а терминологически это слово означает "невосприимчивость к ошибкам".

Непогрешимость пророков может проявляться в областях веры, в принятии божественного откровения, в сбережении послания и в его распространении.

Факторы, обуславливающие непогрешимость пророков.

Обладание особенностью непогрешимости является необходимым качеством Пророка, оно возникает из его абсолютной веры и благочестия и предохраняет его до и после начала миссии от грехопадения и соблазнов мирской жизни так, что все тайные порывы

души его остаются непорочными. Если тот, кто претендует на право пророчествовать и руководить людьми, за кем бы люди следовали, чтобы достигнуть вершины совершенства во всех областях жизни, имел бы хоть малейшее проявление эгоизма, отречения, бесчестности и вероятности совершения греха, может ли считаться образцом добродетели и чистоты, и исключена ли возможность того, что он никогда больше их не повторит? Разум и логика подсказывают нам отрицательный ответ. Никто не способен воспринять с уверенностью откровение и повеления Бога из уст человека, до пророчества отягощенного грехом и соблазнами, несмотря даже на последующее за этим коренное изменение духа и мысли. Никому не под силу воспринять его учения, как бесспорное послание небес, особенно в той области, которая лежит вне области восприятия человека. Вот почему первейшим условием ниспослания откровения является искренность и духовная чистота пророков. Неугасимая любовь и преданность человечества к пророкам, возникающая из глубин души, также как и вера в непреходящую ценность в Бога - возможна лишь при непорочности и совершенстве людей, озаренных небесным провидением.

При изучении жизненного пути пророков ни в коем случае не следует гнаться за поверхностным перечислением событий. Проницательный исследователь обязан всесторонне изучить жизнь пророков до начала их пророчества. Только тогда появится возможность разобраться в причинах поведения упрямых противников пророков, которые всячески пытались предотвратить распространение посланий, не гнушались объявлять пророков, безумцами, но никогда не осмеливались обвинять их в нравственном несовершенстве. Репутация и личность пророков так чисты и так хорошо известны их современникам, что бессмысленные обвинения в греховности пророков заставили бы людей отвернуться от остальных обвинений и таким образом уничтожить непрекращающиеся усилия, затраченные на опорочивание пророков. Малейшее преграждение пророков до и после откровения было бы использовано весьма эффективно в целях разрушения их общественного положения и авторитета. В беседе фараона с Мусой, напоминая о прошлом Мусы, фараон старается использовать случаи убийства в свою пользу: "Он сказал "Разве мы не воспитали тебя среди нас ребенком, и ты оставился среди нас годы твоей жизни, и совершил твоё деяние, которое совершил, и ты -неблагодарный?" (26:18-19). Коран очень точно передает, что достигнуть высокого положения пророка могут личности, совершенно безгрешные и духовно чистые. В Благословленном Коране говорится о руководстве Ибрахима своими потомками:

"И вот, Господь испытал Ибрахима словесами и потом завершил их. Он сказал: "Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом". Он сказал: "И из моего потомства?" Он сказал: "Не объемлет завет Мой неправедных". (2:124). А во главе "Джинны" говорится: "Ведающий сокровенное; и не даст Он узнать сокровенное у Него никому, кроме тех, кому Он с благоволил как к посланнику, и тогда Он ведет пред ним и позади его наблюдатели." (72:25-27). Необходимым условием пророчества является несовместимость их безгрешности с насилием, так как это будет посягательством на святость Господа. Проблема кажущейся греховности пророков, согласно Корану, станет понятной, когда мы исследуем различные виды греха, так как грех разнообразен. Истинным и абсолютным

грехом является противостояние Богу; совершение подобного греха наказуемо; посланники

Божьи полностью ограждены от этого. Другие виды греховности преходящи, согрешивший подобное ненаказуем. Закон Божий не совершает наказания или возмездия. Однако поступки такого типа умаляют значимость пророков и абсолютно не совместимы

с их обликом и моралью. Требования, предъявляемые к характеру и погрешности пророков основываются на глубокую веру и непоколебимую волю. Пророки как и другие люди, пользуются полной свободой. Но невозможность совершения греха была предрешена заранее. Пророки подчинялись воле Господа, приобретая чистоту души. Но проблема совсем в другом; обсуждаемая нами непогрешимость опирается на абсолютную веру и истину. Она проявляется в действиях, ничуть не отрицая свободу воли и выбора. Может ли разумный человек выйти в голом виде, чтобы люди видели его наготу? Может

ли разумный человек принять яд, зная о разрушительных последствиях его?

Соответственно, непогрешимость пророков происходит от их ясного понимания последствий греха, Божьего гнева и суда. Понимание это настолько безупречно, что вне зависимости от времени и пространства оно не имеет ни малейшего влияния на их чистую и безоговорочную веру. Причиной греха могут служить неспособность распознать

отвратительный лик греха, незнание его дурных последствий или преобладание субъективных эмоций, желаний и страстей над разумом. Все эти вероятные причины исключаются при непогрешимости личности. Мухаммад бин Умейр рассказывает следующее: "Я спросил Хишама, выдающегося ученика Имама Садика, обладают ли имамы свойством непогрешимости, в чем заключается природа их непогрешимости. Он ответил утвердительно и стал объяснять следующее: Все грехи порождаются по

следующим причинам:

жадность, зависть, вожделение и злость. Имамы не могут быть жадными, ибо они помнят о богатстве источника, принадлежавшего им, включая и общее наследие мусульман.

Также, как имамы не могут быть завистливыми, ибо человек может завидовать тому, кто стоит выше него, а священное назначение имама, несомненно, является наивысшим из

всех статусов. Имамы не могут чувствовать зла, так как ему доверено выполнение наказов, установленных Богом. Что касается гнева, то невозможно, чтобы имам стал

жертвой страстей и желаний, так как он хорошо знает, что мирские радости и удовольствия быстротечны и ничтожны по сравнению с Божьей благодатью. Известно,

что никто не согласится променять вечное на тленное, удобную одежду на грубую, приятную пищу на горькую. Понятие "непогрешимость" означает полную защиту от

прегрешений, оно-проявление милости Бога к людям; это не ущемление свободы человека, ибо такое ущемление не совместимо с совершенством человека. Священный Коран гласит: "И если бы не щедрость Аллаха к тебе и не милость Его, то партия из них думала бы сбить тебя с пути... Щедрость Аллаха к тебе была велика!" (4:113).

Пророки отличаются обладанием особым чутьем, божественным знанием, которые обергают их от грехопадения и ошибок. Непогрешимость пророков определяется получением, сохранностью и передачей откровения. Кроме всего вышесказанного, пророки обладают целым рядом личных качеств, которые держат их в готовности

принимать божественное откровение, принимать на себя ответственность, нести и распространять божественное послание, строго соответствовать всем условиям и нормам статуса пророка, а таковыми являются:

1. Пророки должны родиться в чистых семьях с не подорванной репутацией;
2. Свобода от физических недостатков и заразных болезней типа проказы также составляет часть условий пророчества и получения откровения;
3. Репутация пророков не должна быть подорванной грубым и неуживчивым характером; они должны строго следовать обычаям и традициям своего общества, соблюдать установившиеся в обществе моральные нормы;
4. Поведению пророков должны быть чужды грубость и неуживчивость характера, которые могут вызвать отвращение у людей и отречь их от посланников;
5. Проповедуемые пророками учения не должны противоречить твердым правилам человеческого разума и логики. Учения пророков есть система законов, установленных Господом, и вселенский порядок мироздания состоит из научных принципов и законов.

В вопросах, противопоставляющихся науке, надо остерегаться и избегать поспешных выводов; следует учесть, что наука все еще находится в процессе развития и вероятность допущения ошибок сохраняется и всегда существует вероятность изменения научных теорий в результате более глубоких и тщательных исследований.

ЛЕКЦИЯ 17

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЛАНИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Пророки, появившиеся раньше, упоминают Пророка ислама в своих великих книгах. Наш Пророк Мухаммад, мир ему, пришел к человечеству с вечным чудом - благословенным Кораном и с другими чудотворениями; Пророк ислама обладал всеми моральными качествами, необходимыми для доказательства правдивости его послания, пророчества и миссии и наконец, предшествовавшие пророки давали своим последователям радостную

весть о появлении очередного пророка, который также является последним в историческом цикле пророчества. благословенный Коран гласит: "Мы видим поворачивание твоего лица по небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Поверни же свое лицо в сторону запретной мечети. И где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Ведь те, кому даровано писание, знают, конечно, что это-истина от Господа их, - поистине, Аллах не небрежет тем, что они делают!" (2:144). В беспорядке и сумятице мир дошел до беспредела и страстно стремился к совершенно новому окружению. Не было надежды, которая вселила бы новое дыхание жизни в них, которая заставила бы кровь в их жилах течь с новой силой. Именно при этих обстоятельствах Мухаммад, мир ему, был рожден на рассвете в Пятницу, семнадцатого дня месяца Раби ал-Авваль, пятьдесят третьего года до переселения (хиджра), соответствующего году 570 Христианской эры, в городе Мекка Аравийского полуострова. В Мекке, поблизости Каабы родился Мухаммад и тем самым появился к человечеству последний Пророк, чтобы спасти его от суеверия и предрассудков, язычества и легенд.

Абдуллах, отец Пророка умер еще до его рождения, он вырос в иждивении деда - Абдал-Мутталиба, который и приютил их с матерью - Аминой, а затем решил отправить своего новорожденного внука в Бану-Са'ад в пустыню к кормилице Халиме. Когда ему было шесть лет, он потерял мать, а когда достиг восьми - дедушку и сильный дух и сердце его, которые никогда не отступали перед опасностями, с которыми он сталкивался в течение своей жизни, сжалась болью тяжелой утраты. Его дядя Абу Талиб берет племянника в Сирию, здесь они встретились с монахом Бухайром, который передал им радостную весть о блестящем будущем ребенка; о том, что монах знает, где он достигнет своей славы, и как Божественная религия, которую он несет, завоюет весь мир. Монах Бухайра предупредил Абу Талиба о том, что он должен скрывать его от евреев, которые уничтожат его, как только узнают о нем.

Сорок лет провел будущий Пророк ислама в той невежественной среде и ни один исследователь или летописец не может утверждать, что Пророк, да будет мир ему, когда либо в своей жизни нравственно или морально оступил, или впал в негодование. наблюдалась глубокая пропасть между социально-культурной средой и уникальным личным характером будущего Пророка. Чертами его характера, которые особенно ярко проявлялись в период до послания, были честность, надежность, неистощимое чувство справедливости и ненависти ко всем формам унижения, от которого страдало человечество. Он долго сидел в пещере Хира и размышлял о земле, небесах, мироздании и судьбе человечества. Так провел свою молодость в глубоких размышлениях и стал любимым человеком в своем обществе, снискавшим уважения и прославления.

Во время богослужения в углу пещеры Хира, точно также как предвещали об этом предшествовавшие пророки, внезапно снизошел ангел и возвестил Пророка, никогда не учившегося о последнем послании в истории человечества. Джебраил громко воскликнул:

"О Мухаммад!" и затем последовало указание повторять ниспослание. Неведомое сияние озарило и объяло его, осветило все его черты, порождая неизведанную и блистательную жизнь во мраке ночи. Так начало появляться божественное откровение в виде изумительных стихов, не сходных ни по содержанию, ни по стилю, ни со словами Пророка, красноречивые сами по себе, ни с общепринятой прозой или поэзией времени. С того времени началось распространение великого послания, послужившего причиной сильного воздействия на Мухаммада, превратившего этого тихого и задумчивого человека в источник вечно живой энергии, давшего ему силу совершенствовать человечество в глубине эпохи невежества. В связи с откровением, человек, спокойно проводивший свою жизнь, потряс общество провозглашением той революционной миссии, которая объединяет разрушительные цели с созидательными. Пророк ислама начал провозглашать монотеизм через божественные послания в относительно узком кругу, внутри родов и племен, сперва он призвал своих родных поклоняться Создателю, затем народ Мекки и Аравийского полуострова и наконец объявил всему миру свою миссию как последнего Пророка. Али ибн Абу Талиб, мир ему, был первым человеком, поверившим в его великую миссию,[1] а жена Пророка -Хадиджа, - первой женщиной, принявшей эту религию. Постепенно и другие объявили о своем принятии новой веры. Али ибн Абу Талиб говорил: "Однажды Пророк сказал мне: "Собери род Абд ал-Мутталиба, я хочу поговорить с ними, передать им то, что мне приказано". Он обратился к ним со следующим: "Дети Абд ал-Мутталиба! Я приношу вам нечто более превосходное, чем когда - либо принесенное вам арабами. Я дарю вам средство вашего спасения в этом мире и в мире загробном, ибо по указанию Бога, которому я призываю вас подчиниться, кто из вас поможет мне, будет моим братом, моим преемником и моим наследником". Все оставались безмолвны, кроме меня, и я сказал: "О посланник Бога! Я помогу тебе!". Он положил руку на мое плечо и сказал: "Это мой брат, мой преемник и мой наследник среди вас, слушайте эти слова и примите их!"

Пророк продемонстрировал незаурядные способности в установлении новых ценностей и отношений, основанных на регулировании сводами правил и законов и стремился концентрировать все цели и идеи человека на освобождении народов от рабства и избавлении их от угнетения и тирании императоров и королей. Упрямствующая верхушка Мекканского общества усматривала в распространении ислама угрозу своим интересам. Они обращались жестоко со всеми, кто принял ислам. Род Хашима во главе с Абу Талибом встал на защиту ислама от посягательств язычников. В то время, уверовавшие подвергались самому варварскому обращению со стороны мучителей. Ясир и Самайа ежедневно терпели тяжесть камней, которые курайшиты клали на их грудь под безжалостными лучами солнца. Они героически погибли, но врагам ислама не удалось заставить их отречься от ислама. Курайшские идолопоклонники превратили Мекку в тюрьму и место мучения беззащитных мусульман. благородный Пророк ислама приказал мусульманам покинуть Мекку и уехать в Эфиопию, тем самым найти там спасение от неверующих и свободно исповедовать свою религию и создать цитадель ислама вдали от Мекки.

Правитель Эфиопии ан-Нши встретил прибывших мусульман гостеприимно и защитил их и это несмотря на то, что курайшиты отправили двух посланников к правительству Эфиопии и они преподнесли дары императору с целью добиться возвращения беженцев в Мекку.

Когда представитель беженцев Джабар Аби Талиб изложил позицию мусульман в отношении к Иисусу мир ему, то это произвело большое впечатление на императора, и он сказал; "Я клянусь Богом, поистине Иисусу отведено мусульманами достойное место."

Так до седьмого года после переселения (хиджры) в этой стране было обеспечено присутствие ислама, так, постепенно набирала силу новая религия.

[1] Мурудж аз-захаб. 1/400.

ЛЕКЦИЯ 18

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕТОДЫ КОНФРОНТАЦИИ ИСЛАМА С КУРАЙШИТАМИ

Враги ислама, увидев, что религия монотеизма угрожает их интересам, прибегли к разным средствам и методам для встречи с новой силой. Они прибегли сперва к угрозам как к единственному оружию, а когда увидели, что угрозы бесполезны, то попытались обещаниями и привилегиями свернуть Пророка с того пути, на который он встал. Они с этой целью пошли на переговоры с Абу Талибом. Но эти усилия также оказались бесполезными и Пророк заявил однозначно: "Если даже вы положите солнце на мою правую руку, а луну - на левую, я никогда не прекращу свою миссию, пока религия Господа не покорит весь мир или же я умру, проповедуя эту веру".[1] Затем противники изменили свою тактику еще раз и пытались использовать любое мыслимое оружие против этого движения, чтобы разрушить новостроящееся здание ислама. Повсеместно они стали провозглашать его волшебником, колдуном, сумасшедшим, поэтом. Эти обвинения совершились не только в период распространения послания. В Коране сказано: "Так ведь и к тем, кто был перед нами, не приходил посланник без того, чтобы они не сказали: "Колдун или одержимый!" Завещали ли они это одни другим? Нет, они - народ, вышедший за пределы!" (51:52-53). Потом враги ислама предприняли попытки физически справиться с Пророком и это означало начало нового этапа в конфронтации с монотеистической религией.

Начало переселения (Хиджры)

Язычники оказывая давление и устраивая преследование мусульман в Мекке, создали такую атмосферу, которая не позволяла мусульманам свободно жить. Так как условия еще

не благоприятствовали вооруженному сражению, Пророк дал распоряжение мусульманам покинуть город и переехать в Ясриб. Мусульмане переселялись отдельными группами и в одиночку. Курайшиты почувствовали опасность этого явления и пытались остановить этот процесс, насильственно вернуть их назад. Так как предыдущие попытки главарей неверующих и отрицающих не принесли результатов, они решили убить Пророка. Здесь яркий пример самопожертвования продемонстрировал Али бин Абу Талиб, великодушно принявший предложение Пророка, спать в его кровати. Тем временем Пророк тайно покинул дом и отправился в самую решительную в жизни поездку. Очевидно, по воле Аллаха Всевышнего был спасен Пророк для выполнения своей святой миссии по распространению последнего божественного послания.

До переселения Пророка делегация населения Медины пришла в Мекку для заручения поддержкой Курайшитов в племенных междуусобицах. Несмотря на предостережение Курайшитов не оказывать помощь мусульманам, они сделали это тайно, слова Пророка оказали сильное влияние на делегацию, многие из них объявили о принятии ислама и по возвращению в Ясриб рассказали своим землякам о новой религии и о появлении нового Пророка. Население Медины было истощено долгими племенными войнами и социальным разложением и искало спасение казалось бы, из безвыходной ситуации. В этот период смятения и волнений появилось послание Пророка. Для того, чтобы осознать степень необходимости ислама тогдашнему мединскому обществу, мы должны отчетливо представлять ситуацию, сложившуюся тогда на Аравийском полуострове. Имам Али, мир ему, говорит: "Бог послал Мухаммада, мир ему и благословение, увещевателем для двух миров и доверенным лицом по своему посланию. О арабы, вы уже знали худшие верования и обычаи, и вы жили в самой худшей из всех земель. Вы пали среди грубых камней и ядовитых змей, пили загрязненную воду, ели плохую пищу, разрывали друг друга до крови, пренебрегали узами родства. Среди вас были идолы, и грех представлял ваше бессилие".[2]

Божественное послание одержало победу и дело Пророка пускало корни в Светлой Медине. Сила логики и жизненность идей, изложенных Мухаммадом, мир ему и благословение, были таковы, что перед ними разрушались все культурные, нравственные и общественные обычаи и традиции, вытекающие из сущности эпохи невежества. Бессмертный шариат, новые нормы справедливости и возвышенной культуры как дар, принесенные человечеству Пророком, вскоре превратили Медину в духовную, социальную и военную столицу ислама. Испытания, через которые верующие прошли в Мекке, - страдания и мучения, разрушение старых связей и создание новых привязанностей и дальнейшее углубление духовной зрелости - способствовали развитию переселенцев до такой степени, что Медина стала центром духовной и политической жизни для всех арабов и базой для окончательного распространения ислама по всему миру. За относительно короткое время Пророку, мир ему и благословение, удалось превратить Медину в образцовое общество, живущее под знаменем монотеизма и жизнеутверждающих учений ислама и в силу этого, вскоре ислам распространился на весь Аравийский полуостров и в некоторые регионы мира. Эта глубокая и удивительная

перемена в истории человечества произошла от человека, избранного Богом. Он не имел никаких материальных источников в своем распоряжении, никогда не использовал научные или технические учения, и даже никогда ничего не брал из познания других. Это нельзя рассматривать как естественное или нормальное явление, наоборот, оно красноречиво свидетельствует о сверхчеловеческих способностях той выдающейся личности. Не вовлеки враги в арабском мире его во внутренние войны, он бы сумел приобщить других людей к исламу быстрее и энергичнее. Но беспощадные нападки врагов вынуждали его отдавать основную часть своего времени защите ислама.

Распространился ли ислам силой оружия?

Враги ислама обвиняют его за то, что он будто распространился силой оружия и путем побед над народами, будто насильственно навязывался ислам народам и нациям. В ответ на эти обвинения, мы можем привести следующие аргументы:

1. История доказывает, что все войны, которые велись благодорнейшим Пророком, мир ему и благословение, были оборонительными и преследовали цель ответить на нападение врага. Пророк не был зачинщиком враждебных действий против кого бы то ни было; будь это евреи, или курайшиты, или византийцы; за исключением случаев, когда мусульмане, будучи убежденными в том, что враг упорствует в своей агрессивности и предательстве, соответственно брали на себя инициативу самозащиты.
2. Как поступили мусульмане в самом начале ислама? Подняли оружие против кого-нибудь? Совершили ли агрессию против кого-нибудь? Никто не сможет отрицать, каким гонениям и мучениям подвергались мусульмане из-за того, что исповедуют монотеизм.
3. Если мы примем тот факт, что ислам насаждался среди людей принудительно, то как же понимать причину принятия ислама последующими поколениями? Не свидетельствует ли это в познании ими божественного учения и сознательном принятии ими?
4. Если признать тот факт, что будто ислам насаждался силой оружия, то почему же против некоторых народов и наций не применялась военная сила, для чего же был издан закон о подушной подати (джизайя) для тех, кто не изъявляет желания принимать ислам?
5. Вера и убеждение - это вопросы, связанные с велением сердца и нельзя их насаждать силой;

этого можно добиться только путем воспитания, исповедания и приведения логических аргументов. Это - единственно правильное и эффективное средство для распространения религии. А исламские завоевания были вынужденным шагом против тех, кто пытался создать трудности закономерному процессу победы ислама. Правильность такого решения подтверждается Кораном: "Сражайтесь с ними, пока не будет более искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды кроме как к неправедным" (2:193).

6. Сражение это велось против угнетателей, борющихся против Бога, о чем свидетельствует притеснение человечества и лишение его доли справедливости и света, содержащихся в религии Бога. Целей этого сражения можно достичь только лишь путем применения оружия. Святой Коран гласит: "Почему вы не сражаетесь на пути Аллаха и за слабых из мужчин и женщин и детей, которые говорят: "Господи наш! Выведи нас из этого селения, жители которого тираны, и дай нам от тебя покровителя и дай нам от тебя помощника" (4-75).

7. Курайшиты выразили готовность предоставить Пророку, мир ему, материальные и политические привилегии; но он отказался от них и продолжил свой путь. Это лишний раз показывает, что исламские завоевания велись не ради закабаления стран и подчинения народов; единственной целью этих завоеваний была победа знамени монотеизма.

Уникальные особенности ислама как всеохватывающей системы и порядка сделали его таким динамичным, прогрессивным, гибким и оперативным в распространении; эти особенности не являются внешними факторами, а присущи сущности и индивидуальности ислама и они же обеспечили его распространение на обширной территории. Ни военная мощь и ни материальные факторы обеспечили эту победу. Для большей ясности, подчеркнем несколько особенностей ислама как системы:

1. Его гармоничность и соответствие с врожденной природой человека. Человек присуще врожденное чувство самозащиты. Капитулянтские настроения чужды натуре человека. Священный Коран гласит: "Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами!" Это зов врожденных чувств человека и это же сделало ислам гибким, обновляющимся и вечным.

2. Всеобъемлющий и всеохватывающий характер исламского учения. Ислам как мировоззрение распространяется на все области жизни, проникает во все ее подробности

и детали, регулирует жизнь индивидуума и общества; он лучше других религий знает характер, склонности и поведение человека.

3. Всеохватывающий характер обращения ислама. Ислам проявляет интерес к проблемам и судьбе всего человечества - грамотных и безграмотных, высших и низших слоев населения, к каждому соответственно с уровнем его подготовленности и способностей.

4. Свобода. Исламская культура по своей сущности обладает свободным характером. Ислам предоставляет человеку право выбора своих поступков. Другие же религии ради достижения своих целей прибегают к силе оружия.

5. Включение в себя политических вопросов. Некоторые веры, руководствуются принципом "Кесарю -кесарево, Богу - Богово". В отличие от них, ислам призывает к созданию справедливого общественного строя; Власть и политика органически соединены в самобытности ислама как религии и законодательства.

6. Рационалистический характер ислама. Ислам возрождался на надежной основе рациональных аргументов и доводов; в исламском мировоззрении нет ни одного вопроса, противоречащего разуму и логике.

[1] Сират ал-Хишам. 1/287.

[2] Находж ал-балага. с.92 /Нусхат ал-феиз/.

ЛЕКЦИЯ 19

КОРАН - ВЕЧНОЕ ЧУДО ИСЛАМА

Мы уже говорили, что чудо является одним из путей доказательства пророками правдивости своего послания, все пророки обладали способностью чудотворения. Пророк ислама способен был на такие чуда, как раскол луны на две части, восхваление Аллаха камушками на ладони, вести о сокровенном и т.д. Однако можно сказать, что вся жизнь и вся речь Пророка, мир ему и благословение, были чудом.

Чуда Пророков и их сверхъестественные действия должны были соответствовать социальным реальностям и уровню познания своих времен. К примеру, эпоха пророка Мусы, мир ему, славилась колдовством. Соответственно, чудо Мусы, мир ему, проявлялось с удивительным даром колдовства, которое и победило колдунов фараона. То что Муса сделал со своим посохом, внешне проявилось как колдовство, хотя в своей сущности это действие далеко от колдовства и хитростей. В эпоху жизни пророка Исы, мир ему, существовала развитая медицина и Иса сотворил такие чудеса, что удивил всех ученых того времени, такие как оживление мертвых, исцеление неизлечимых и хронических больных. В эпоху же Пророка ислама, мир ему и благословение, поэзия, красноречие и риторика поднялись на вершину своего развития и стали основным показателем развития племенного общества. При таких условиях Бог вооружил своего Посланника Кораном, похожим, очевидно, на литературные произведения эпохи, но обладающим такими уникальными, изумительными особенностями, которые недоступны человеческому воспроизведению. Ограничение в продолжительности чудес, продемонстрированных предшествовавшими пророками, было признаком непостоянства их религии и законов, которые они проповедовали. Напротив, чудо, доказывающее пророчество Мухаммада, мир ему и благословение, не может быть ограниченным во времени, так как его послание универсально и представляет собой вершину всех предшествующих религий, его проповедь требует вечного чуда, блестящего и превосходного доказательства его бессмертия. Коран был ниспослан на ясном арабском языке, в нем мастерство арабского красноречия. По этой причине Коран представляется постоянным и вечно продолжающимся чудом, конечным проявлением божественного откровения. В Священном Коране говорится: "И завершились слова Господа твоего по истине и справедливости, Нет изменителя словам Его: ведь Он - слышащий, знающий!"
(6-115).

Коран представляет основной источник исламского мировоззрения. Более того, в каждую эпоху, в любой части света он может служить делу построения развитого и свободного общества и царствуию Господа. Имам Али Ар-Рида, мир ему, рассказывает, что некий человек спросил у Абу Абдуллаха:

"Почему чем больше читаешь Коран, тем больше он кажется новым и свежим?" Тот ответил: "Потому что Он не предназначил его определенной эпохе и определенному поколению людей. Он - для всех времен и так до дня воскресения".[1]

Четырнадцать веков прошло со времени ниспосложения Корана. За это время произошло много изменений, росли знания человечества о тайнствах мироздания. На всех стадиях истории человеческого общества Коран занимал и продолжает занимать достойное место.

Повелитель верующих Али, мир ему и благословение, говорил о Коране:

"Знайте, что Коран - это советчик, который не обманывает, он предводитель, который не вводит в заблуждение, рассказчик, который не лжет; кто составил компанию Корану, тот только выиграл".[2]

Коран - слишком возвышенная книга для того, чтобы быть созданной отдельной личностью или заимствована из других источников, а тем более личностью, не получившей образования и выросшей в окружении, далеком от науки и философии Аравийского полуострова того времени. Сравнивая систему и программу действия, предложенную Кораном, с законами и системами прошлого мы видим, что ничего не было им заимствовано. Он представляет собой абсолютно новый феномен, оригинальный и беспрецедентный в своей основе, главной целью которого является изменение и установление человеческого общества на основе справедливости, равенства и свободы.

Священный Коран подробно рассказывает об истории народов и наций, о жизни предшествующих пророков так, что эти рассказы не похожи на рассказы Торы и Евангелия, описывает реальные картины, не противоречащие разуму и натуре человека.

Коран ниспослан на языке арабов - на одном из богатейших языков человеческого общества и в тот исторический период, когда арабы славились поэзией и красноречием. Произведения поэтов и ораторов привлекали внимание и вызывали восхищение каждого, а литературное искусство превращалось в культ арабской элиты. В таких условиях, Коран ниспослан, чтобы быть документальным доказательством божественного характера послания Пророка ислама; в нем использованы одни и те же буквы, слова и выражения в течение двадцати трех лет. Таким образом, арабы оказались перед удивительным явлением: Коран не является образцом ни поэзии, ни прозы, в то же время слова и выражения Корана гармоничны, прекрасно сочетаются и максимально соответствуют тончайшему выражению мысли. Уникальная комбинация слов и выражений особая черта Корана, и это еще раз доказывает его божественное происхождение.

Коран привлек внимание вождей Курайшитов и самых ярых врагов ислама; в источниках повествуется, что грешники из числа язычников курайша ночью проникали в жилище Пророка дабы послушать слова Корана. Самый Благородный Посланник откровенно провозгласил Коран словом Божьим и признал невозможность повторения его человеком, а если кто-то и попытается, то не сможет сочинить даже самую короткую главу и это еще раз доказывает, что источником Корана является не творческая сила человека.

Этапы вызова Корана

Священный Коран бросал вызов человечеству во всех веках и условия этого вызова менялись систематически. В начале говорится: "Скажи: "Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками" (17:88). Затем следуют слова: "Может быть, они скажут: "Измыслил он его". Скажи: "Приведите же десять сур, подобных ему, измышленных, и призовите, кого вы можете, кроме Аллаха, если вы говорите правду!" (11:13).

На третьем этапе условия вызова меняются следующим образом: "А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали Нашему рабу, то принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы" (2:23).

Было бы логично, если бы арабам ответили следующим образом:

1. В течение сорока лет своей жизни Мухаммад, мир ему, не участвовал ни в каком литературном состязании и не демонстрировал свое превосходство над этими людьми; он не получал образования ни у одного воспитателя или учителя.
2. Вызов брошен нации, которая не имеет конкурента в областях поэзии, риторики и прозы.
3. Если бы арабы могли, они немедленно приняли бы вызов Корана, употребив в ответ высокое и редкое искусство красноречия, присущее той эпохе.
4. Они должны были свести на нет доказательства Корана и навсегда закрепить за собой победу.
5. Было бы логично, вместо отказа от послушания Корана, они со всеми своими мастерами риторики смогли бы создать произведение, равное Корану и тогда не было бы нужды им примириться с потерями и жертвами войн, терпеть лишения и расходовать материальные ресурсы.
6. Некоторые суры Корана чрезвычайно коротки, составляют всего одну строчку, но тем не менее никто не осмеливался возражать против Корана. Что это значит? Может вызов адресован только эпохе ниспослания Корана?

Нет, как в прошлом, так и в настоящем, несмотря на значительный прогресс человеческого разума и развитие познавательных способностей человека, вызов Корана все еще обращено к человечеству: "А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали Нашему рабу, то принесите суру, подобную этому" (2:23). Современные противники Корана более завистливые, чем в прошлом; мы каждый день встречаемся с новыми поисками и интригами сатаны. Почему же отрицающие пророчество избрали окольные пути, избегая прямой конфронтации и борьбы против ислама?

Английский ученый Гибб пишет: "Если даже мы попытаемся нарушить порядок слов Корана, то мы не сумеем поставить их в новый значимый порядок; мы должны вернуть их в первоначальное положение".

Профессор Неапольского Университета Вальери в своей книге "Быстрый прогресс ислама" говорит: "Божественная книга ислама, чудотворна и неподражаема. Ее стиль не имеет равных себе в арабской литературе, и ее особая способность - воздействовать на души людей - возникает редким и великолепным свойством. Как может такая книга быть продуктом творчества Мухаммада, неграмотного араба? Мы находим в этой книге сокровищницу знаний, недоступную способностям философов и политиков, и по этой причине также нельзя рассматривать ее как результат творчества образованного человека".[3]

Смит пишет в своей книге "Мухаммад и принятие ислама" Я со всей серьезностью утверждаю, что в один прекрасный день самые ведущие философы и верные последователи христианства засвидетельствуют, что Коран - это Божье слово и Мухаммад - посланник Бога. Неграмотный Пророк был избран Богом, чтобы донести Коран до человечества, книгу, которая стала источником научных трудов, способствовала образованию библиотек и дала человечеству законы и философию, создала систему образовательных, интеллектуальных и идеологических канонов. Это все произошло в среде, где не было ни малейшего проявления знания и цивилизации. Во всей Медине было только 11 человек, умеющих читать и писать, а среди Курайшитов, в Мекке и в ее окрестностях не более 17 образованных людей."

[1] Бихар ал-анвар. 92/15.

[2] Находж ал-балага. /Субхи Салих/. с. 252. Проповедь. 176.

[3] Ат-Такаддум ас-сари' ли-л-ислам. с.48.

ЛЕКЦИЯ 20

КОРАН И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Красноречие Корана имеет много сторон; оно является чудом со всех точек зрения, а вообще оно состоит из двух частей - художественность и красота слога и интеллектуальное и научное содержание Корана. В первом плане Коран считается чудом с точки зрения риторики, красноречия и лаконичности; специалисты изумлялись наблюдая художественность и красоту слога Корана, его стиль, являющийся ни прозой и ни поэзией.

Он обладает четким ритмом и мелодией, являющимися средствами проявления могущественного и уникального духовного очарования, испытываемого всеми, кто познает его. По интеллектуальному и научному содержанию Коран не является научной книгой. Целью Корана не является открытие научных законов или теорий; иначе говоря, он не является книгой по химии, физике и астрономии. Цель Корана - внушить человеку ответственности в выполнении его долга, укреплять его дух, совершенствовать его помыслы. Метод научного воздействия является одним из общих средств практического воплощения этого метода. Уже в первых стихах Корана, ниспосыпаемых Пророку ислама прославлялись наука и знания.

Для воспитания человека нужно полное изменение его, включающее в себя предоставление человеку некоторых знаний в различных областях, в том числе и в области эмпирических наук, как вступление к выполнению главной задачи.

2. Наряду с этой основной целью Коран настоятельно призывает к достижению реального мира, воспитывает в человеке уважительное отношение к учению, познанию, мысли.

3. Коран обращает внимание на целый ряд особенностей и явлений, присущих человеку, земле, небу и растениям и создает общее представление о роли экспериментальных наук в развитии морального облика человека.

4. При разъяснении научных реалий, Коран не прибегает к использованию специальных технических терминов; он имеет присущую ему, универсальную и пригодную для всех времен терминологию.

5. В связи с тем, что научные теории находятся в постоянном развитии и усовершенствовании, нужно остерегаться при применении научных познаний к кораническим реальностям, говоря другими словами, нужно избегать несправедливости при комментировании содержания стиха при помощи достижений науки.

Французский ученый Букейль пишет: "Неопровергимым фактом является то, что Коран, приглашая человечество к науке, сам содержит множество наблюдений по природному феномену и включает объясняющие подробности, полностью соответствующие современной науке. Такого нет в Иудейско-Христианском Откровении. Эти научные рассуждения Корана, меня очень удивили. Я сам себе задал вопрос: как возможно, что в тексте, созданном 13 веков назад, найти столько открытий, относящихся к исключительно разнообразным предметам, соответствующим современным научным знаниям. При этом нельзя упускать из виду то, что Коран в своей сущности не является научной книгой; ее основной целью является духовной, связанной и призывом человека думать об абсолютном могуществе Аллаха".[1] Давайте рассмотрим несколько примеров по этой теме. Некоторые положения одной из широко известных теорий о происхождении солнечной системы - теории Лапласа были опровергнуты в результате дальнейших исследований ученых. Научные круги в мире сегодня согласны с тем, что планеты изначально состояли из массы натриевого газа, небо и земля составляли единое целое, а потом они отделились друг от друга. Теперь посмотрим, что по этому поводу говорит Коран: "Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были соединены, а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую, Неужели они не уверуют?" (21:30).

Одним из актуальных вопросов, волнующих научную общественность является вопрос о растяжении вселенной. Вопрос о нахождении вселенной в процессе постоянного растяжения не был известен до начала текущего века, а Коран об этом процессе твердит: "И небо Мы воздвигли руками, и ведь Мы - расширители" (51:47). Известный ученый Барешт пишет: "Взаимное удаление созвездий и галактик и их постепенное исчезновение от наших наблюдений дают основания полагать, что эти галактики отдаляются от солнечной системы и друг от друга".[2] Другой ученый пишет:

"Вселенная постоянно расширяется. Куда бы мы не посмотрели, мы видим отдаляющиеся друг от друга галактики; расстояние между ними растет изо дня в день. Наиболее далекие галактики отдаляются от нас на большей скорости. Например, пока я пишу это предложение, те галактики отдалились от нашей земли на расстояние 200.000 миль. Благословенный Коран гласит: "Поистине, в создании небес и земли и в смене ночи и дня - знамения для обладающих умом, - Тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли: "Господи наш! Не создал Ты этого попусту. Хвала Тебе! Защити же нас от наказания огня" (3:190-191).

Закон тяготения. До Ньютона, великого ученого, никто не знал о силе гравитации. Он обрел известность во всем мире благодаря закону гравитации. Его открытие вкратце можно охарактеризовать следующим образом: "Ньютон доказал, что падение предметов на землю, чередование Луны и Венеры, движение планет всегда связаны с единым законом - законом гравитации вселенной". благословенный Коран по этому поводу говорит:

"Аллах - тот, кто воздвиг небеса без опор, которые бы вы не видели, потом утвердился на троне и подчинил солнце и луну: все течет до определенного предела. Он управляет (Своим) делом, устанавливает ясно знамения, - может быть, вы уверитесь во встрече с вашим Господом!" (13:2).

Имам Рида, мир ему, в разговоре со своим товарищем сказал следующую фразу из Корана:

"Разве Бог не сказал в Коране, "без видимых столпов?" Товарищ ответил: "Да", после чего Имам добавил: "В таком случае есть столп, но его не видно".[3] Коран, отвечая на заявления материалистов о гибели вселенной и человека и подтверждая эволюционное движение вселенной, говорит: "Разве не смотрели они на небо над ними, как Мы воздвигли его и разукрасили, и нет в нем расщелин? И землю Мы распростерли и устроили на ней прочно стоящие и произрастили на ней всякие красивые пары. Разве же Мы изнемогли в первом творении? Да - они в сомнении о новом творении" (50:6,7,15). Заблуждаются те, кто представляет мир застойным; он - в постоянном движении, и они сами находятся в постоянном движении вместе со всей вселенной. Движение человека продолжится и после его смерти в виде духовного движения до Судного дня, обещанного Богом.

Движение земли. Не более 3-х веков назад теория Галилея о движении земли встретила яростное сопротивление. В то время как в эпоху полного невежества Коран уже указал на эту действительность: "Разве Мы не создали землю подстилкой и горы его опорами;" (78:6-7). "Он сотворил небеса без опоры, которую бы вы не видели, и бросил на землю прочно стоящие, чтобы она не колебалась с вами..." (31:10). Коран уподобляет землю колыбелью, так как колыбель-место для покоя, одновременно находящееся в движении. В другом стихе Коран уподобляет землю верблюду, спокойно движущемуся по волнистым пескам пустыни: "Он - тот, который сделал вам землю покорной, ходите же по ее раменам и питайтесь от Его удела; и к Нему воскресение" (67:15).

Коран упоминает о сферической форме земли. По прежнему представлению земля считалась ровной и плоской, а сферичность земли была доказана только лишь в последние

века; Коран же провозгласил эту реальность четырнадцать веков назад: "Клянусь Господом востоков и западов" (70:40). Очевидно, что употребление во множественном числе востока и запада означает восход и закат солнца. Каждая точка земного шара в одно и то же время является востоком для определенной группы людей, а для других - западом. Если бы земля была плоской, то она имела бы один восток и один запад.

Образование молока. Данные современной науки полностью совпадают с описанием Корана факторов лактации у животных. В Божественной книге говорится: "Для вас и в (вашем) скоте - назидание. Мы поим вас из того, что у них' в желудках между калом и кровью, молоком чистым, приятным для пьющих" (16:66).

Размножение растений. Не так уж много прошло после изучения того, что размножение растений происходит посредством оплодотворения микроскопических частиц, и агентами оплодотворения являются насекомые. Этот процесс более подробно описан в Коранических стихах: "Разве не смотрят они на землю, где Мы создали парные растения?" (42:7). "И низвел с неба воду, и вывели Мы благодаря ей пары разных растений" (20:53). "Хвала тому, кто создал все пары из тех, что выращивает земля, и из них самих, и из того, чего они не знают" (36:36). После определения двух полов живых существ животного и растительного мира, Коран расширяет границы этого принципа до охвата всего живого: "Из всякой вещи Мы сотворили пару, может быть, вы пораздумаете!" (51:49).

В конце концов человек может выяснить, что вещества могут распадаться до атомов, состоящих из положительных и отрицательных частиц. Отрицательные частицы - это электроны, а положительные частицы - это протоны.[4] Отсюда явствует, что все мироздание построено по принципу "пар". Христианский ученый Макс Планк пишет: "Каждое материальное тело состоит из электронов и протонов".

Увеличение объема земли. Одно из открытий естественных наук, подтвержденное лабораторными экспериментами заключается в том, что корни растений увеличивают объем земли. Когда вода проникает в недра земли, накопленный воздух также проникает в глубину земли, которая начинает бурлить в возбуждении. Когда дождь проникает в глубины земли, корни растений начинают двигаться и пробиваться сквозь почву. Следовательно, большое количество мелких и молодых корней, происходящих от больших, прорастают во всех направлениях. Примечательно, что 95 процентов необходимых веществ корни получают от воздуха и только 5 процентов из почвы. Так, в результате роста корней в земле, увеличивается также объем земли. В Священном Коране по этому поводу говорится: "И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы низвели на нее воду, она приходит в движение и разбухает и выращивает всякие прекрасные пары" (22:5).

Оплодотворение. Священный Коран раскрывая тайну фундаментальной роли ветра в оплодотворении, говорит: "И послали Мы ветры оплодотворяющими, и низвели с неба воду, и напоили вас ею, но не вы ее храните" (15:22).

Растения. Специалисты говорят: "Общеизвестно, что наличие двух условий, в которых произойдет образование облаков-пар и его дистилляции для появления дождя. Третье условие, которое также необходимо, это - оплодотворение". Искусственный дождь подобен искусственному оплодотворению, выполняемому самолетом разбрасывая "водяную пыль" или кристаллы снега в воздух.

Это лишь несколько научных проблем, открытых Кораном 12-13 веков до нашего времени. При этом следует отметить, что наука продолжает развиваться и она добьется новых открытий, на которые ясно указано в великой божественной книге.

[1] Ат-Тоурат ва-л-Инджил, ва-л-Кур'ан, ва-л-'илм. с.179.

[2] Ал-'Аlam ва Эйнштейн, с. 112.

[3] Тафсир ал-Бурхан. 2/287.

[4] Сурат ал-'ilm фи-л-физийа' ал-хадиса. с.95

ЛЕКЦИЯ 21

КОРАН И ПРЕДСКАЗАНИЕ

Поражение великой власти. Третий год миссии Самого благородного Посланника, который исторически совпадает с 614-ым годом, знаменателен нападением царя государства Иран Хосров Парвиза на Сирию, Антиохию и продвижением в глубь Малой Азии. За короткий период были захвачены десятки городов Сирии, Палестины и Африки.

Иранский царь победил Иерусалим, предал огню Гроб Господень и разрушил много городов. Эта была убедительная победа иранцев и крупное поражение византийской

империи. Сообщение о поражении византийцев, поклонников единого Бога, от рук огнепоклонников Ирана была встречена идолопоклонниками Мекки с большой радостью и с сожалением - мусульманами. В эти волнующие дни было ниспослано откровение Бога:

"Алиф лам мим. Побеждены Румы в ближайшей земле, но они после победы над ними победят через несколько лет. Аллаху принадлежит власть и раньше, и позже, а в тот день возрадуются верующие помочи от Аллаха. Он дарует помочь, кому желает, - Он велик, милосерд! - по обещанию от Аллаха. Не меняет Аллах Своего обещания, но большинство людей не знает" (30:1-6).

Пророчество Корана исполнилось в 625 г. н.э. Византийцы предприняли успешное контрнаступление, завязалась кровавая битва между двумя силами, вернули все захваченные территории и заставили Иран капитулировать в таких условиях, когда никто не мог и подумать, что византийцы смогут за такой короткий период забыть горечь недавнего поражения и восстановить свои силы.[1] Пророчество Корана исполнилось именно в то время, которое было определено в Коране. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, как мог знать точное время предстоящей победы византийцев?

Пророчество покорения Мекки. Это великое событие - покорение Мекки и победа мусульман над политеистами, описано Кораном следующим образом: "Оправдал Аллах Своему посланнику видение по истине: "Вы непременно войдете в запретную мечеть, если угодно Аллаху, в безопасности, обрив головы и укоротив, не боясь!" Он знал то, чего вы не знали, и утвердил до этого близкую победу." (48:27). Этот благородный стих содержит два пророчества: о том, что они вступят в запретную мечеть и выполнят церемонии паломничества (умра) без страха и о том, что политеисты будут побеждены. Стих был ниспослан тогда, когда мусульмане оказались в тяжелых обстоятельствах и в неблагоприятной ситуации. Обстоятельства не предсказывали такого поворота событий. В действительности, это было не проявление физической мощи и победоносности оружия мусульман, а Божья помощь, присоединившаяся к их энергичным усилиям, приведшая их к победе. За этим последовали другие, не менее важные победы. Мусульманских воинов ждал триумф в Хайбаре и покорение ими грозных крепостей. Так, они победили евреев и покончили той опасностью, которая угрожала им всегда.

Участь Абу Лахаба. В начальных стадиях пропаганды ислама, когда еще многие представители рода Бану Хашим были против ислама и только начинали принимать ислам, когда будущее ислама оставалось неопределенным, Коран уже предсказал последующую судьбу Абу Лахаба, которому неизбежно было гореть в огне ада из-за упорной вражды к Пророку ислама. Несмотря на то, что Абу Лахаб был родным дядей Пророка, Коран предвещает ему мрачную судьбу: "Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он пропал! Не помогло ему богатство и то, что он приобрел. Будет он гореть в огне с

"пламенем" (111:1-3). Исторические источники показывают, что Абу Лахаб закрыл свои глаза на этот мир как неверующий и постоянный противник Пророка ислама до конца своих дней.

Защита Пророка от опасности. Спустя три года от начала миссии, когда Мекка все еще пребывала в интригах и каверзах врагов ислама, направленных на физическое уничтожение Пророка ислама ниспослан был стих, предвещающий защиту Пророка от опасностей: "Рассеки же, как тебе приказано, и отвернись от многобожников! Ведь Мы, поистине, избавили тебя от насмешников" (15:94-95).

Обильный. Эта сура Священного Корана повествует людям о том, что у Пророка, ему и благословение, будет большое потомство; стих был ниспослан в период, когда язычники причиняли Пророку ислама страдания и мучения, предвещали ему бездетность, ибо сыновья Пророка умирали еще в детстве; язычники были уверены в том, что им удастся убить его и за ним не останется наследник. В это время снизошел стих: "Поистине, Мы даровали тебе обильный! Помолись же Господу твоему и заколи! Ведь ненавистник твой - он куцый" (108:1-3).

Возвращение на Родину. Когда политеисты превратили Мекку в сущий ад и интриги и провокации политеистов приняли особенно настойчивый характер, Пророк решил покинуть Мекку и эмигрировать в Медину. Он покинул город тайно и под покровом темноты и в момент страданий и мучений, связанных с переселением, было ниспослано знамение: "Поистине, тот, кто сделал твоей обязанностью Коран, вернет тебя к конечному возвращению" (28:85).

Все эти пророчества невозможно объяснить результатами научных открытий; единственный верный путь - это их отнесение к источникам откровения и неисчерпаемым знаниям Бога. Следует учитывать то, что данные пророчества были единственным источником знаний для мусульман в защите веры и укреплении ее устоев. Благородный Коран учил мусульман относиться к побежденным народам с особым пониманием и милосердием, а в дальнейшем, научила их, чтобы их священная война за победу монотеизма была вечной и единственной целью этой войны было заложение основ новой веры и ее распространение в мире, обеспечение мира, справедливости и равенства среди людей.

Одно из примечательностей Священного Корана заключается в уникальной гармоничности и согласии между его стихами. Кроме очевидной внутренней взаимосвязи между аятами, не наблюдается никакого противоречия или малейшего расхождения между ними. Об этом в благородном Коране говорится: "Разве же они не размысялят о

Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий"
(4:82).

Когда мы знакомимся с жизненным путем Пророка, полным потрясающими историческими поворотами, мы видим, что несмотря на изменчивый характер условий на различных этапах, однако он не менял своих принципов и вел одинаковую жизнь; он вел один и тот же образ жизни пребывая среди агрессивных политиков Курайша, когда он жил в осажденном врагами оазисе, после того, как переселился в Ясриб, когда закладывал основы исламского государства и когда вел мусульман от одной победы к другой. В течение двадцати трех лет Коран являлся общим правилом развития и изменения под влиянием господствующих условий времени не отразились в мировоззрении Корана и вызванные этим противоречия не смогли нарушить гармонию, характеризующую его стиль. Коран отличается от других книг многообразием тем; как обычно, круг охвата той

или иной книги ограничивается одной областью - юридической, исторической, политической, когда как Священный Коран рассматривает неограниченное число тем и областей. В священных текстах мы находим юридические и политические вопросы и наставления, религиозные знания, порядок вознаграждения, моральные нормы, литературные и исторические темы. Между этими областями знаний наблюдается внутренняя взаимосвязь. Не находим разницы между первой сурой Корана, ниспосланной Пророку (сурा Алак) и последней сурой (Наср) Корана, которая явилась завершением божественного послания. Это также является доказательством чудодейственной силы

Корана, в методах изложения и красноречии которого не наблюдается никакого изменения. Эта абсолютная гармоничность, взаимосвязь и согласованность основ Корана, его охват различных идей, моральных норм и правил, философских и юридических проблем и культовых традиций неопровергимым образом доказывают, что Коран берет свой источник от Бога.

[1] Маджма' ал-баян. 8/289.

ЛЕКЦИЯ 22

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОРАНА

Одно из проявлений исключительного красноречия Священного Корана и его уникальной самобытности - это поразительная привлекательность, которая держит человека под постоянным и глубоким впечатлением. Лучшие шедевры литературы, будь то они поэтическими или прозаическими, теряют своей привлекательности при повторном чтении, они постепенно перестают привлекать внимание и наконец, перестают доставлять удовольствия читателю. Совершенно иначе обстоит дело с Кораном, только те, которые

читают Коран днем и ночью, могут знать его прелесть. Божественные строки читаются сотни раз, Коран придает им различные неожиданные аспекты, покоряющие души. Человек никогда не устает от чтения Корана, каждый раз находит в нем что-то новое, Коран все сильнее тянет читателя к себе; от обнаружения нового для себя в содержании Корана читатель получает удовольствие; Коран сам обращается к читателю на его же языке и соответственно его знаний.

Примеры силы воздействия и привлекательности Корана.

1. Джадар бин Абу Талиб, мир ему, прочитал стихи суры Марийам царю Эфиопии и под влиянием этого, тот пересмотрел свою позицию; он заплакал и решил покровительствовать над исламом и мусульманами.
2. Мус'аб бин "Умайр, посол Пророка в Ясрибе, читал Коран предводителям того города и те под влиянием этого принимали ислам.
3. Ал-Валид бин ал-Мугира закрылся на три дня в комнате и все это время думал о Коране.
4. Сегодня, спустя четырнадцать веков после откровения Корана, он также как и прежде оказывает сильное влияние на своих слушателей, приглашает их к вере и самоочищению.

Привлекательность Священного Корана не ограничивается его волнующей ритмичностью; она содержит следующие качества:

Форма, парадигма. Хотя Коран не подчиняется никаким стихотворным размерам азуза и жанрам поэзии и это является его отличительной особенностью, мы находим его слова уравновешенными и это делает его влияние еще более сильным.

Логичность его значений. Человеческий разум бессилен перед логикой Корана, ибо она опирается на крепкие и сильные рациональные основы.

Красота духа. Сердце человека живет за счет духовных потребностей; к примеру, прелесть ночной молитвы может ощущать только тот, кто ее совершает; поэтому

восприимчивость в плане духовном является одной из важных особенностей Корана. О состоянии верующих, испытавших это чувство, Священный Коран говорит: "И падают на бороды, плача, и увеличивает он в них смиление" (18:109). Выше мы говорили о красноречии Корана и отмечали что оно проявляется и в форме и в содержании Священной Книги. Но ограничивается ли красноречие Корана этими двумя областями? Естественно, нет. Области проявления красноречия Корана неисчислимые. Посмотрим, как оно проявляется в выборе и использовании отдельных слов:

1. Слово "нур" (свет) встречается здесь 23 раза, а слово "зулмат" (темнота)-23 раза;
2. Слово "ал-маут" (смерть) и производные слова и "ал-хаят" (жизнь) и производные слова встречаются в Коране точно 145 раз;
3. Слово "ад-дуня" (мирская жизнь) и "ал-ахира" (загробная жизнь) встречается точно 115 раз;
4. "Ан-нафа" (благо) и производимые от него слова и "ал-фасад" (порочность) и производимые слова встречаются 50 раз;
5. "Ас-Салихат" (добрые дела) и "ас-сеййи'ат" (дурные поступки) встречаются 167 раз;
6. Слова "аш-Шайтан" (сатана) и "ал-малаика" (ангелы) встречаются 88 раз;
7. Слова "ал-иман" (вера) и "ал-'илм" (знание) и производные от них слова встречаются 811 раз;
8. Слово "аш-шахр" (месяц) в Коранических текстах встречается всего 12 раз;
9. А слово "ал-яум" (сегодня) также использовано в Коране 365 раз;

В ходе дальнейших исследований обнаружатся новые особенности красноречия Корана и в этом деле, естественно, наиболее сведущие - это члены семьи и потомки Пророка, мир

им и благословение; они лучше других знают содержание Корана и о тех скрытых в его недрах богатствах.

Священный Коран имеет еще другую особенность - это охват неограниченных значений и смыслов в конкретных моделях; это еще раз доказывает то, что источником этих смыслов и значений является Абсолютная Истина - Бог Всевышний. Имам Садик неоднократно подчеркивал эту особенность Корана. Он говорил: "Я знаю, что в небесах и что под землей". Увидев удивление в лицах слушателей, он добавил: "Я знаю все это с книги Аллаха".[1]

Точно также как с развитием науки раскрываются новые тайны природы, с развитием разума человека он достигает тайны Священного Корана, новые проявления его красноречия, которое не имеет предела. Имам Али, мир ему и благословение, говорил: "Коран-это горящий факел, свет которого никогда не погаснет; это океан, глубина которого никогда не сможет быть измерена человеческой мыслью".[2] Со дня ниспослания Корана и появления комментариев, в каждом веке выходят талантливые люди, которые не щадя сил исследуют бесконечное внутреннее содержание Корана. Этот интерес исходит не только со стороны мусульман; все большее число немусульманских исследователей вовлечены в исследования Корана. Французский востоковед Бартоломей Геллер говорит: "Мы ощущаем красоту и красноречия Корана через перевод, как мы оцениваем красоту Псалмов и Вед посредством перевода. Есть различие:

Псалмы не содержат свод законов для евреев, а Веды - для индусов, тогда как он содержится в Коране. Это одновременно молитва и просьба, предупреждение и проповедь. Она учит методам борьбы и споров. Это - книга истории и рассказов".[3]

Вера в предшествующие пророки является одним из столпов истинной религии ислама. Священный Коран гласит: "Мы не различаем между кем-либо из них..." (2:136). То что Священный Коран признает и с уважением относится к предшествующим пророкам, их книгам и посланиям, говорит о самобытности религии и нужде человечества в религии на всех этапах исторического развития. В каждую эпоху появлялись пророки, которые призывали к Единому Богу, а цепь посланников представляла собой постепенное развертывание духовного направления. Как человечество продвигалось вперед по жизни, так и миссия пророков развивалась в гармонии с прогрессом человечества и пророки предсказывали появление своих последователей. Так, мы видим предсказывание появления исламского Пророка Мухаммада в благовещениях предшествующих пророков.

Открытое объявление имени грядущего пророка вызвало бы появление лжепророков, которые использовали бы это предсказание в своих интересах. По этой причине

характеристика будущего пророка была зашифрована, в то же время указывались отличительные признаки, по которым можно было узнать его. Просвещенные люди по этой зашифрованной характеристике уточняли правильность данного пророчества.

Ни христианство и ни другие религии не могут претендовать на вечность религии Иисуса, поэтому нет необходимости защиты Евангельских текстов от искажений и фальсификаций. Когда ислам провозгласил то, что является последним Божьим словом, возникла необходимость защиты Корана от искажений и фальсификаций. Текст послания, зафиксированный вначале в христианстве, ныне не полон, тогда как, в исламе все обстоит иначе. Ученые, исследовавшие различные Евангельские тексты, дошедшие до нас, подвергли их глубокой критике за искажение текстов, также исказивших Новый Завет.

В Евангельских текстах есть много определений, таких как "Дух Истины", "Святой Дух" и "Утешитель", содержание которых можно соотнести к Пророку ислама. В Евангелии говорится, что Иисус обратился к своим ученикам так: "Уже немного Мне говорить с вами; ибо князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне..." Мы считаем, что мир "Параклит" в Евангелии имеет значение, идентичное имени "Мухаммад" и "Ахмад". Переводчики Евангелия взяли слово "параклетос", греческое собственное имя, совпадающее по значению с "Ахмад" и переводится как "утешитель". По этому поводу в Священном Коране говорится: "И вот сказал Иса, сын Мариям: "О сыны Израила! Я -посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовестующий о посланнике который придет после меня, имя которому Ахмад". Когда же он пришел с ясными знамениями, то они сказали:

"Это - явное колдовство!" В другом стихе Благородного Корана говорится: "Которые следуют за посланником, пророком, простецом, которого они находят записанным у них в Торе и Евангелии, который побуждает их к добруму и удерживает от неодобляемого, разрешает им благи и запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, которые были на них, - вот те, которые уверовали в него, и поддерживали его, и помогали ему, и последовали за светом, который ниспослан с ним, это - те, которые имеют успех!" (7:157).

[1] См. Ал-Кур'ан ва-л'улум ал-исламийа. с.4.

[2] Усул-ал-Кафи. С.591; Находж ал-балага. Проповедь-18.

[3] Мухаммад ва-л-Кур'ан.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ЛЕКЦИЯ 23

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОСЛАНИЯ ИСЛАМА

Ни одна из религий кроме ислама, Пророк которой провозглашает свое послание последним и вечным. В благословенном Коране говорится: "О люди! Я - посланник Аллаха к вам всем" (7:158). "И Мы послали тебя только ко всем людям вестником и увещателем..." (34:28). Сам Пророк, да будет мир над ним, провозглашает эту истину в своем обращении к руководителям государств того времени и подтверждает общечеловеческий характер послания ислама. Вопрос о неподвластности Послания ни времененным, ни пространственным ограничениям - это один из важных столпов ислама.

Завершение миссии пророков посланием Мухаммада, да будет над ним мир, подтверждается в Коране следующими словами: "Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а только -посланником Аллаха и печатью пророков" (33:40). Эта мысль подтверждается в повествованиях, таких как рассказ о сражении Табук, когда Пророк оставил Али, да будет над ним мир, за себя в Медине и сказал ему: "Не согласен ли быть в отношении ко мне в том положении, в каком был Харун в отношении к Мусе, с единственной разницей, что после меня нет пророка."

Отсутствие факторов, делающих необходимым обновление миссии пророков - это искажения и фальсификации, сделанные в тех посланиях и небесных книгах и продолжающаяся опасность совершения такого же искажения в Божьем законоположении и выхолащивания его истинной сути. Но настанет время, когда человек достигнет в своем развитии такого уровня, что он может оградить нормы и учения религии от искажений, фальсификаций и пропагандировать их в подлинной форме, и необходимость в послании нового пророка отпадает. В период жизни Пророка ислама, мир ему и благословение, человечество достигло такого уровня интеллектуального и социально-культурного развития, который позволял ему брать на себя ответственность за защиту небесного послания, за его сохранность и пропаганду. Соответственно, достижение обществом зрелости -рост науки и образования, появление возможности сохранить и пропагандировать небесную религию - все это способствовало завершению пророчества. На новом этапе стало возможным доверить пропаганду религии ученым и образованным людям. И с этого времени, человечество, обладая достаточно высоким уровнем социально-культурного развития и богатым наследием знаний, берет на себя ответственность за пропаганду истинной религии. За это несет ответственность не

отдельные индивидуумы, а общество в целом. В Священном Коране говорится: "И пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, Приказывает одобрное и удерживает от неодобряемого. Эти - счастливы" (3:104).

Коран - это единственная небесная книга, защищенная от искажений и фальсификаций; одновременно он является огромным божественным наследием, содержащим в себе образцы и нормы благородной морали и поведения. Защита Книги от искажений достигнута по Божьей воле. благородный Коран гласит: "Ведь Мы - Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы его охраняем" (15:9).

Вера во всех пророков означает веру в продолжающийся исторический процесс; это заключение исходит из самой сути ислама. Каждый из пророков, начиная с самой истории рождения человеческого общества, отражает борьбу между истиной и ложью, и это будет продолжаться до триумфа истины над последним. Однако тем не менее, каждая историческая эпоха имеет свои специфические условия и требования, требующие нового подхода к ним. Это приводит к тому, что при сохранении основных законов и фундаментальных принципов религии без каких-либо изменений, происходит изменение второстепенных законов и указов. Например, в эпоху Мусы власть фараонов опиралась на порабощение и деспотизм и послание Мусы содержало призыв к войне с несправедливыми тиранами. А в эпоху Исы человечество было вовлечено в борьбу за мирские богатства и совершенно естественно, что христианская религия содержит богатые моральные исповеди, дабы вернуть человечество в состояние духовного благополучия. Ислам же держит серединное положение между материей и духом, между мирской жизнью и потусторонним миром. Священный Коран подтверждает миссию предыдущих пророков и высоко оценивает муки и страдания этих пророков во имя спасения человечества: "И Мы низвели тебе писание и истиной для подтверждения истинности того, что ниспослано до него из писания, для охранения его" (5:48).

Основное отличие послания ислама от предшествующих посланий заключается в том, что предшествующие послания ограничены рамками времени, они с течением времени, в определенной мере, теряют своей силы. Поэтому, после появления ислама, те послания потеряли свою популярность и свою истинную сущность. И наоборот, система ценностей ислама дополнила все предшествующие структуры: включая в себя все, послужившее человеку для удовлетворения его социальных, материальных и духовных потребностей.

Путь пророчества составляет путь эволюции и совершенства, который завершается достижением самой высокой вершины совершенства и который олицетворяется в последнем небесном послании, удовлетворяющем все потребности человека. Джабир бин Абдуллах приводит такое высказывание Пророка, где он ясно и доходчиво провозглашает свое положение: "Мое положение среди пророков подобно положению человека, только

что построившего дом. Осталось место для одного кирпича, и я кладу его туда и тем самым завершаю пророчество".

Роль которую выполняли пророки в реформации человечества и направлении его на путь истины, теперь выполняют имамы и ученые в исламском законодательстве. Они обращаясь на неиссякаемые источники ислама, прежде всего к Священному Корану, в меру возможностей заменяли пророков в изложении божественных истин, знаний и законов. Самостоятельно решая некоторые вопросы юридически-богословского характера, они определяют направление, по которому должны следовать мусульмане, источник всеобъемлющих законов и тем самым сохраняют Божье слово от искажений и фальсификаций. Настало время, когда человек достиг такого уровня развития, что может осознать универсальные истины, религиозные учения и реалии, когда ученые могут внести подлинные критерии религии в умы людей, как последователи пророков. В своем жизненном пути человек строго руководствуется фундаментальными принципами и основами религии, указанными в учении Пророка ислама, да будет мир над ним и благословение, а во второстепенных законах и указах обращается к заключениям, вынесенным учеными и имамами и нет никакого препятствия перед усовершенствованием знаний человека.

Ответ материалистам

Материалисты говорят: "Раз каждая вещь подчиняется закону диалектики и находится в состоянии движения и постоянного превращения из одного состояния в другое, следовательно, принцип о вечности ислама, вступает в противоречие с этим законом". В ответ на это претенциозное заявление мы можем сказать следующее: "Действительно, материальные существа подчиняются законам диалектики, но изменения, исчезновения или возникновения не суть абсолютный феномен природы, а является фактами ее внутреннего порядка. Природные и социальные структуры пользуются универсальностью и вечностью и не подвергаются изменениям. Звезды и планеты появляются, излучают свет и энергию, исчерпав себя, гаснут. Но закон гравитации, управляющий ими, остается. Человек рождается и умирает в соответствии с Божественными законами. Это веление предопределения. Такое происходит и с животными. Но такова ли участь законов, управляющих человеком и миром? Происходит ли какое-нибудь изменение с законом неизбежной смерти, которая ожидает человека? Кто-нибудь расходится ли в чувствах человека, прославляющих справедливость и порицающих деспотизм? Разве претерпевает изменения чувство человека к розе как к источнику красоты и благоухания? Конечно, нет. Тогда не все подчиняется законам диалектики."

Ислам не является природным явлением, чтобы подчинялся законам изменения; он - священный закон, основанный на вечные критерии и нормы, которые не приемлют

изменений; как высказывания "Мир имеет начало и конец" - оно никогда не подвергается изменению. Ислам - не политический и не социальный феномен. Он представляет собой совокупность принципов и порожденных ими явлений, озаряющих светом все живое. Природа этого закона и мировоззрения неизменна. Ислам как религия не ограничена, ни временными, ни территориальными, ни расовыми рамками; он не принадлежит ни арабам, ни персам; он принадлежит всему человечеству: "О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом - самый благочестивый. Поистине, Аллах - знающий, сведущий!" (49:13).

В своем развитии человек призван решать проблемы, вытекающие из природы его жизни и духа, которые существуют на протяжении всей истории, отличаясь своей продолжительностью и постоянством. Как бы долго не жил человек на планете, никакие изменения не повлияют на основу его сущности и желаний. Временные законы характерны для изменчивых явлений, а не для неизменных. Законодательная система ислама устанавливает четкую границу между этими двумя категориями. Ислам установил и закрепил вечные законы по проблемам семейных и социальных отношений, а также прав человека. Если эти законы основаны на справедливости и исходят из глубины человеческой природы, то почему они должны быть изменены? В противном случае, как и в каком направлении они должны развиваться? Следовательно, эти законы ценные и действенны благодаря вниманию к судьбе и истинной природе человека, что связывает их с универсальным движением всего живого, во имя которых они созданы. Такие законы действенны во все времена, служат людям, направляя их дела по верному пути.

ЛЕКЦИЯ 24

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ В ВОСКРЕСЕНИЕ

Вера в воскресение составляет основной столб религиозного мировоззрения; поэтому мы видим, что все пророки подтверждают неизбежность возвращения к Создателю мироздания. В Священном Коране существует сотни стихов, рассказывающих о воскресении. В рассказах и преданиях также повествуется о воскресении и потусторонней жизни. Вера в воскресение играет определяющую роль в жизни человека не только в потустороннем мире, но и в мирской жизни. Вот лишь некоторые следы, которых может оставить эта вера в жизни человека:

Конфронтация с бесцельностью. Вера в воскресение помогает человеку понимать истинный и глубокий смысл жизни. Без веры жизнь кажется бессмысленной. Бесцельно прожитая жизнь ведет человека в небытие и исчезновение, а вера в воскресение означает, что человек движется в направлении достижения окончательной цели самой жизни, это движение в направлении Бога, возвращения к Нему. Таким образом, жизнь человека и его действия обретают значение, смысл и конкретную цель.

Вера в воскресение играет большую роль в сохранении социальной стабильности и благополучия в обществе, в сбережении его от интриг и разрушения. Она вводит в душу человека законы морали и нормы поведения и развивает их, не дает им попасть в пучину ошибок и агрессии., играет роль регулятора прихотей и капризов души, ее страстей и желаний, которые как обычно, достигается за счет подавления других. Ни полицейские органы и ни свод гражданских законов не могут запретить человеку думать или планировать совершение преступления или агрессии. Это убедительно доказывается ростом преступности и фактами морального разложения в высокоразвитых странах Запада.

Когда человек испытывает веру в свою вечность, в его душе происходит взрыв огромной силы, которая и склоняет его к защите вечных и бессмертных ценностей, постепенно ослабевает на его глазах опасность, которую составляет это противоборство. В глубине существа человека начинают господствовать разум и здравый смысл над субъективными желаниями и необузданными страстями, в его сущности формируется дух богообязненности, который в значительной степени укрепляет и уравновешивает его личность.

Вера в воскресение не только укрепляет защитную силу человека, но и вселяет в его сердце уверенность в завтрашнем дне. Священный Коран гласит: "Кто веровал и делался благим - над ними нет страха и не будут они печальны!" (6:48). Источником готовности защитить и пожертвовать собой может быть только вера. Ибо сила верующего опирается на Абсолютную Божественную Силу; он борется во имя Бога и это вселяет в его сердце уверенность победы. Вера в вечную жизнь оберегает человека от пессимизма, бесцельности и капитуляции перед угрозами и защищает его от попадания в сети тщеславия и высокомерия, которые являются опасными душевными недугами, лишающими человека его человечности, отдаляющими его от действительности. В Священном Коране говорится: "Разве ты не видел того, кто взял своим богом страсть, и Аллах сбил его с пути при Своем знании и положил печать на его слух и сердце, а на его зрение положил завесу" (45:23).

Вера в существование Предвечного Создателя всего мироздания дарит человеку благородность, делает его возвышенным, благородным и эти чувства вселяет в душу

человека покой и уверенность. Все напряжение и волнение в жизни человека рождено утратой веры в принцип создания и воскресения; тщетны попытки человека решить эту проблему путем принятия различных таблеток; они бессильны дать человеку чувство уверенности. Только вера может спасти человека от напряжения и душевных волнений.

Верующий в воскресение человек старается, чтобы его деятельность была полезной и свободной от порочностей, поэтому и его поведение отличается правдивостью и преданностью. Его благонамеренность, благожелательность вдохновляет человека к еще большему усердию. Он ясно представляет себе, что его судьба в загробной жизни зависит от благодетельности его поступков. Помимо этого, он ощущает четкий контроль над своим поведением и следовательно, чувствует ответственность. А человек, который не верит в воскресение, живет как вор, пользуясь отсутствием или слабостью контроля со стороны человека, использует всякую возможность для удовлетворения своих субъективных интересов и амбиций. Поэтому на глазах человека, который не верует в реальность дня, когда люди встанут перед лицом Господа двух миров, теряет свое значение такие понятия как добро и зло; он признает только себя и свои интересы; все остальное теряет свой смысл,

Смерть означает первый шаг к воскресению

Смерть остается быть самым тяжело переживаемым явлением в жизни человека и великой истиной, пополняющей душу человека с глубоким чувством горечи. Возникают вопросы: Что означает смерть и какова ее действительность? Является ли она завершающей точкой в жизни человека? Или она означает лишь продолжение жизни в другой форме? Или она означает освобождение души человека от оков мирской жизни? Или она есть заход солнца в одном мире и его восход в другом? Является ли она частью эволюционного движения в жизни человека или она есть своеобразный мост, посредством которого человек переходит от одного берега (мирская жизнь) на другой (загробная жизнь)? Является ли она относительной действительностью - концом жизни в нижнем мире и ее началом в верхнем мире? Отвечая на эти вопросы, мы прежде всего должны констатировать тот факт, что существует два взгляда на смерть - взгляд материалиста и взгляд верующего человека.

По мнению материалистов - жизнь это определенный отрезок времени, который начинается с рождения человека и завершается с его смертью. Естественно, такое представление жизни и смерти вселяло в сердце человека горечь. По своей натуре человек склонен к вечности; в глубине души человека заложено чувство страха от умирания и исчезновения.

Взгляд верующего человека. По религиозному представлению, человек движется по эволюционному пути; пройдя через врата смерти он завершает одну часть жизни и начинает его вторую часть. Исламские рассказы описывают смерть как освобождение души от оков телесной оболочки, как замену одной одежды на другую, как снятие человеком грязной одежды и одевание чистой одежды. В других рассказах смерть представляется в виде моста или переправы, перейдя которую человек от одного качества входит в другое. В целом, можно сделать такое заключение, что смерть - это относительное понятие. Ее можно охарактеризовать как смерть в мирской жизни и рождение в промежуточной сфере; как заход в одном мире и восход в другом. Таким образом, конец жизни верующих не будет тяжелым и горьким. Для людей, придерживающихся подобной возвышенной и благородной веры, конец жизни - это превращение, наполненное добром, дающее возможность вещам воссоздать их истинный облик, подвергнуться очищению. В этом случае смерть не окажется страшной; она будет представляться как ворота спасения для связи с Богом; она делает верующего человека в воина на поле битвы, готового принимать кровавую смерть.

Отсутствие знаний и неспособность соответствующим образом осознать природу смерти порождает страх, ужас, неуверенность в человеке, и тогда смерть представляется ему кошмарным сном. Имам Али ал-Хади, да пребудет мир с ним, однажды навестил своего больного друга. Он плакал и очень беспокоился. Имам сказал ему: "О раб Аллаха, ты боишься смерти потому, что не понимаешь ее сути". Скажи мне: если тело твое испачкано грязью и покрыто язвами и если ты знаешь о том, что купание в бане избавит тебя от грязи и боли, то разве ты не захочешь очиститься от нечистот? Или ты проявишь нежелание что-либо сделать и предпочтешь оставаться грязным? Больной ответил: "О потомок Посланника Аллаха! Конечно же, я предпочел бы умыться и стать чистым".

Имам ответил: "Так знай же, что смерть подобна бане. Она дает тебе последнюю возможность избавиться от грехов, очиститься от зла. Если смерть приблизилась к тебе, то нет сомнения, что ты освободишься от всех печалей и боли и достигнешь вечного счастья и радости".^[1] Услышав слова Имама, больной заметно успокоился, с чувством собственного достоинства предался он смерти. Сомкнул глаза и продолжил путь к вечной своей стоянке.

Человек как и любое другое живое создание избегает исчезновения, страстно желает жить вечно; он думает, что смерть лишает его такой возможности; по его представлению, смерть - это абсолютное исчезновение; исчезновение, которое сводит на нет все его мечты и пожелания. Поэтому она кажется ему страшной. Одной из причин устрашения перед смертью являются дурные поступки, ошибки, погрешности, которые совершают человек; он чувствует, что ему придется встать перед судом Божественной справедливости в день воскресения и держать ответ за все свои деяния. Священный Коран гласит: "Скажи: "О вы, которые стали иудеями! Если вы утверждаете, что вы - близкие к Аллаху, помимо прочих людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы! Но они никогда не пожелают ее за то, что раньше уготовили их руки. Аллах знает про неправедных" (62:6-7).

Причина страха перед смертью может быть то, что человек проводит свою жизнь думая только о заботах мирской жизни и о ее удовольствиях. Такой человек видит в лице смерти только разрушение и естественно, не хочет променять свою благополучную жизнь на разорение и опустошение.

ближайшая жизнь подобна соленой воде моря, чем больше ее пьет человек, его жажда становится сильнее, те которые стремятся к украшениям ближайшей жизни и к ее обманчивым проявлениям, проведут всю свою жизнь запыхаясь и в конце-концов настолько они будут увлечены заботами мирской жизни, что смерть окажется им страшной.

Повелитель верующих Али, да пребудет мир с ним, относится к числу тех редких людей, которые правильно понимали суть жизни и не страшились смерти. Он говорил о себе: "Клянусь Аллахом, сын Абу Талиба несравненно с большим наслаждением относится к смерти, чем младенец тянется к груди своей матери". Почему же этот кристально чистый человек, никогда не подчеркивающий своей любви к Аллаху, день и ночь стремился к встрече с Всемогущим, спешил к Его высочайшему присутствию? благодаря своей чистой сущности и благородному разуму он осознал, что смерть знаменует собой освобождение от темных путей материи и вступление во врата вечности. С какой же стати бояться ему смерти?

[1] Ма'ани-л-ахбар. с.290.

ЛЕКЦИЯ 25

ВОСКРЕСЕНИЕ - ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ

Действия и поступки человека суть отражения его собственной воли. Совершая различные действия, человек старается достигнуть определенные намерения и желания. Далее если мы представим, что некоторые наши волевые действия полностью лишены конкретных целей, то более глубокое размышление воочию покажет нам, что ни один из способов нашего поведения не отделен полностью от скрытой, невыразимой словами цели. В глубинах каждого действия скрыта тайная, неизведанная цель. Например, когда мы оказываем помощь нуждающемуся, нам кажется, что наш поступок вытекает только лишь

из благородных побуждений, но при внимательном размышлении мы обнаруживаем, что помимо очевидной цели существует скрытая цель. Это то, что пожертвовав определенную сумму бедному, сами становимся счастливыми, чувствуем себя спокойно. Таким образом, мы размышляя о подробностях нашей разносторонней деятельности, обнаруживаем новые для нас и скрытые цели и намерения. Весь природный мир устроен таким уникальным образом, в любых вещах и явлениях не могут отсутствовать цель и идеал.

Миссия пророков основана на чувстве ответственности, поэтому они решительно провозглашали существование другого, бесконечного мира, в котором человеку придется давать отчет за свои действия. Пророки настойчиво напоминают и уверяют, что в день воскресения все человечество будет собрано, что ближайшая жизнь - это поле для подготовки для загробной жизни, что судьба человека в этот день будет определяться по его действиям в ближайшей жизни.

Логично ли, чтобы талантливый художник создал прекрасный шедевр искусства, потом сам же его уничтожил? Конечно, ответ будет отрицательный. А как же Творец такого чарующего и восхитительного создания как человек, может уничтожить свое творение одной лишь смертью? Здравый разум отклоняет такого необоснованного мнения. Караван бытия должен продолжать свой путь в направлении абсолютного совершенства. Человек, начинавший свое существование от Бога, должен завершить ее у Его порога.

благословенный Коран решительно опровергает мысль о бесцельности жизни; видит глубокий смысл в создании человека, природы и мироздания: "И не создали Мы небо и землю и то, что между ними, понарасну" (38:27). "И мы не создали небеса и землю, и то, что между ними, забавляясь. Мы создали их только истиной, но большинство из них не знают" (44:38-39). "Господи наш! Не создал Ты этого попусту. Хвала Тебе! Защити же нас от наказания огня" (3:191).

Совершенство духа, цели и чаяния человека достигаются не в условиях мирской жизни.

Они формируются в глубине существа человека, человек старается к вечному существованию, к абсолютной красоте к беспредельной мощи и неоспоримому преимуществу, в то же время он живет в ограниченном мире. Если признать, что все эти цели и чаяния не лишены определенного смысла, то мы придем к выводу о том, что существует некий абсолютный мир, неограниченный и нескончаемый, где сбываются все мечты и чаяния человека; где совершенство его человечности достигает свою вершину. Это и есть мир, в котором человек может жить в стороне от моральных пороков; человек сблизившись с Богом может чувствовать себя счастливо; где единственным критерием оценки достоинств человека будут его собственные действия, фактически это знаменует конец нынешнего порядка вещей, означающий начало вечной жизни, возникновение условий, необходимых человеку для достижения возвышенных ступеней.

Подкрепляя вышесказанное мы констатируем, что завершение жизни и существования смертью противоречит Божественной мудрости, поэтому нужно сознательно принимать существование другого мира, где будет требоваться отчет со всего человечества в одиночку; поэтому и Священный Коран предвещая об обещанном дне говорит: "И Господь твой соберет их, ведь Он - мудрый, знающий!" (15:24).

Достижение человеком желанного совершенства невозможно в этом мире. Следовательно, будь он чистым и непорочным или злодеем и грешником, продолжает свой путь до встречи со своим Богом. Естественно, люди двояко будут встречать Истинного Творца; те, кому предстоит пребывать в аду, также встретят своего Бога, но Бог не посмотрит на них и не удостоит их своей милостью и добротой. А что касается чистых сердцем, незапятнанных, то они счастливы; они довольны Богом и Бог доволен ими. Эта картина описана в благословленном Коране следующим образом: "Лица в тот день открыты, смеющиеся, веселые, и лица в тот день - на них пыль, покрыл их прах. Они - то неверные и распутники" (81:38-42).

Из всего вышесказанного явствует, что мудрый смысл существования человека в ближайшей жизни раскрывается только при существовании другого мира, олицетворяемом в его действиях, в этом мире он пожинает плоды содеянного им раньше. Повелитель верующих Али бин Абу Талиб, да пребудет мир с ним, заметил в этой связи: "Этот мир - место прохождения, потусторонний мир - место обитания".[1]

[1] Нахдж ал-балага. Проповедь. 203.

ЛЕКЦИЯ 26

ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Человек в ближайшей жизни не отвечает за свои добрые и злые поступки. Преступники и деспотические правители, которые претендуют на абсолютную власть, вторгались в чужую жизнь и свободу, наслаждались богатством и роскошью до конца своих дней. Им не пришлось отвечать за свои злые действия перед судом справедливости. И наоборот, многие добродетельные, добобоязенные люди терпели мучения и страдания, защищая права бедных и лишенных; покинули ближайшую жизнь не пожинав плоды своей доброты. Не противоречит ли это закону Божественной справедливости? Это было бы несправедливостью, если бы не существовал другой мир и день, когда будет отчитываться

и злодей и благодетель. Дело в том, что за некоторые виды преступлений невозможно наказать в этом мире. Продолжительность и заплата за преступление не соразмерны ограниченностью ближайшей жизни во времени и пространстве. Например, кто-то преднамеренно убил одного человека, к нему можно применить закон мести, хотя и это не предотвратит социальные последствия этого преступления. А как же быть с безжалостным преступником, который убивал сотни человек? Каково должно быть его наказание? Его можно казнить всего один раз. Следовательно, наказание будет гораздо меньшим, чем само преступление. Поэтому также необходимо существование другого мира, где возможности наказания соответствуют размеру преступления: "Всякий раз, как сготовится их кожа, Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказания" (4:56).

С другой стороны, ближайшая жизнь бессильна воздавать вознаграждение, соответствующее степени доброты благодеяния. Много людей, всю жизнь расходовавшихся на благо людей и ушедших из ближайшей жизни не попробовав плод своих добрых дел.

благословенный Коран против равного отношения к злодею и благодетелю: "Разве думали те, которые творили зло, что Мы сделаем подобными тем, которые уверовали и творили добро, что одинаков будет их жизнь и смерть. Плохо они рассуждают! Создал Аллах небеса и землю по истине, чтобы всякая душа получила воздаяние за то, что она снискала, и они не будут обижены" (45:21-22).

Следует здесь же оговориться, что порядок, управляющий всем мирозданием, - это божественная справедливость, охватывающая вещи во всем их многообразии. Все вещи во вселенной, большие и малые, мельчайшие частицы или необозримо огромные небесные тела, повсюду разбросанные, сотворены из справедливости, царящей во вселенной.

Человек также подчиняется этому всеохватывающему порядку. Единственной особенностью, отделяющей его от других существ, является обладание свободой, дающей ему возможность творить и изобретать. Если он будет использовать свободу выбора своих действий против порядка справедливости, управляющего вселенной, то это обуславливает наличие такого дня, в котором бунтовщик должен держать ответ перед судом справедливости.

Воздаяние-это постижение человеком той части, которое соответствует его действиям. Очевидно, что деяния не всех грешников и преступников воздаются по заслугам в этом мире. Тем не менее, кое-какие наказания все таки имеют место в этом мире - об этом мире свидетельствует история жизни людей, совершивших нечестивые поступки.

Действительно, время от времени мы являемся свидетелями уготованной им горькой судьбы и тяжких испытаний; испытав унижение и муки, они гибнут позорной смертью, даже не подозревая о том, что их ждет. Наличие необычайной связи между греховным

действием и последующим бесчестием нельзя приписывать лишь случайному совпадению; напротив, эту связь следует рассматривать как образец воздаяния за бесчестные деяния в этом мире. Коран утверждает: "И дал им вкусить Аллах унижение в жизни ближней, а ведь наказание последней больше, если бы они знали!" (39:26).

Подобные наказания иногда звучат как сигнал тревоги для грешников, побуждая их очнуться от заблуждений, изменить ход своих поступков, переделать себя пока не станет слишком поздно. Эти наказания напоминают им о том, что добро и зло - это две чаши весов, на которых измеряются наши поступки, и что ни один неверный шаг, ни один злой поступок не останутся безнаказанными; равным образом, ни один добрый поступок или деяние не останутся без награждения.

ЛЕКЦИЯ 27

ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНИЯ

Врожденное свойство:

1. Жизнь после смерти... возвзвание природного свойства.

Возвзвание, исходящее из глубин природных свойств человека свидетельствует о реальности воскресения; углубляясь в историю человеческого общества, можно заметить, что на каждом этапе развития человеческой мысли человек неизменно испытывал веру и жизнь после смерти. Археологические находки и экспонаты также говорят о вере первобытного человека в жизнь в мире, который следует после ближайшей жизни. Поэтому они погребали различные предметы вместе с покойником для того, чтобы их использовали после воскресения. Известный социолог Семюэль Кинг утверждает: "Религия не только распространилась по всему миру; внимательный анализ показывает, что даже самые примитивные племена обладали зачатками религиозного сознания. Неандертальский человек - предшественник современного человека - очевидно обладал какой-то религиозностью, ибо нам известно о том, что он хоронил своих покойников в конкретном месте, клал рядом с ним его инструменты и иные личные вещи, демонстрируя тем самым веру в потустороннюю жизнь".^[1] Некоторые формы веры в потусторонний мир существовали среди римлян, египтян, греков, вавилонян, халдеев и других народов древнего мира. Их вера в жизнь после смерти носила поверхностный, суеверный характер, далекий от логики истинной веры в единство Аллаха. Сказанное справедливо и в отношении верований, существовавших у первобытных народов. Например, народы острова Фиджи, верили в то, что мертвые занимаются теми же делами, что и живые -

сражаются, воспитывают детей, обрабатывают землю и т.д. Народы Мексики хоронили придворных шутов вместе с умершими королями, дабы те могли развлекать своих повелителей в мире ином, отвлекать их от печальных дум. Как и чем можем объяснить это постоянное свойство человеческой природы. Можно ли это объяснить иначе как Бог вкладывая это свойство в природу человека, создал и доказательства, свидетельствующие в его действительность. К сожалению, ряд социологов исследуя веры и мировоззрения древних народов в вопросе жизни после смерти, окунаются в мир грез и фантазий, всячески пытаются запрятать и скрыть глубочайшее из ощущений человека.

Соответствует ли логике, когда грудной ребенок плача ищет материнскую грудь, вкладывают в его рот нечто похожее на грудь матери и он успокаивается. Мы фактически препятствуем крику души, который идет из глубины природных свойств ребенка. За свою историю человечество попадало в опасную пучину ложных верований, поклонялось истуканам и идолам и в конце-концов оно пришло к осознанию Единственного Творца миров -Аллаха. Ошибка, допущенная человечеством в выборе объекта поклонения означает ли нереальность природных свойств человека в вопросе существования Аллаха? Конечно нет. Это ложное доказательство не может отрицать самобытный характер природных склонностей в сущности человека. Невзирая на то, что деструктивные изменения и перевороты меняют многие из привычек, которые были веками свойственны данному обществу, уважение и приверженность к понятиям справедливости, равенства и веры и сегодня остаются неизменными. Можно утверждать, что сегодня пламя человеческой любви к ним горит даже ярче, чем когда бы то ни было, что сегодня человек тянется к ним с еще большей силой.

Несмотря на то, что вера в день суда запятнана некоторыми легендами и мифами, однако совпадение этой склонности со стержневым направлением мысли, свидетельствует в самобытности и изначальном характере этого стремления. Нет сомнения в том, что познания людей основаны на некоторых очевидных истинах и аксиомах, если подвергать их сомнениям, то рухнет само здание человеческих познаний, которое построено на очевидных истинах и аксиомах. Сама внутренняя, присущая человеку сущность составляет, по сути дела, наивысшую форму доказательства, с которой не справится никакая логика.

Природное свойство сущности человека сопровождает его за всю историю: нет необходимости доказывать то, что человек после смерти будет жить, что со смертью человек не превращается в небытие, а ожидает своего существования в другой форме и в другом мире. Одно естественное ощущение того, что мир устроен на канонах справедливости и естественности уже говорит о том, что мироздание не может исчезнуть без совершения суда и торжества справедливости. Природное чувство говорит: "Этот преступник, который выскоцилнул от наказания суда справедливости и этот деспот, преступающий законопорядки не смогут уйти от всеобъемлющего правосудия". Если бы эта справедливость была абстрактным воображением, то почему же мы призываем к справедливости в нашей жизни? Почему нас волнует то, что права тех или иных людей попираются? Почему мы решаемся на самопожертвование во имя справедливости?

Почему мы ожидаем и стремимся к таким вещам, которые реально не существуют? Не является ли вся эта жажда справедливости убедительным доказательством ее существования?

Стремление к бессмертию есть доказательство существования вечной жизни

Одна из склонностей, заложенных в самой природе человека есть стремление к бессмертию. Подобно тому как человек не в состоянии затушить пожар, бушующий в его природе, заглушить вечную тягу к источнику бытия, так и разум его инстинктов тяготеет к Единой Сущности в мгновенья тягот и испытаний. Как только человек получает передышку от суматохи материальной жизни и имеет возможность размышлять и обратиться к своей сущности, он начинает думать о жизни после смерти, ощущать пустоту этого непостоянного переходящего мира.

Любопытно, что животные, удовлетворив свои физические потребности, успокаиваются и этой особенностью они отличаются от человека. Человек, удовлетворив свои физические потребности и получив телесные наслаждения, начинает чувствовать себя неуютно. Более того, великие люди, мыслители и учёные критиковали мирскую жизнь как состоящую из одних лишь удовольствий и материальных наслаждений; хотя они и не верили в реальность дня воскресения, но старались оставить после себя добрую память и благородные воспоминания о себе. Но если смерть равна небытию, если в глубине сердца тех великих людей не затаено это природное чувство, что заставляло их заботиться о добréй репутации?

Поиск бесконечности доказывает существование беспредельного мира

Широта свойственных человеческой природе побуждений приводит человека в поиски бесконечности. Он никак не удовлетворяется ограниченными вещами а в один прекрасный день приходит к мысли, усовершенствовать весь этот мир. Он начинает мечтать о покорении планеты. Таинственное внутреннее чувство не дает ему покоя. Данная ситуация наблюдается и в отношении науки и познания. Он все более и более стремится открывать новое, познавать непознаваемое.

Выше мы отмечали, что природные свойства человека строятся не на пустом месте. Следовательно, существование человека тоже не прекращается смертью; человек продолжает жить до тех пор, пока не происходит удовлетворение его внутренних природных чувств и побуждений. Зов внутренних побуждений - это субъективная страсть и загрязненная среда, которые тушат духовного пламени внутри человека; это, яд сатаны,

отравляющих и препятствующих раскрытию бутонов истинных внутренних стремлений человека. Поэтому, одна лишь движущая сила внутри человеческой сущности не в состоянии возвести человека к возвышенным высотам истинного гуманизма и его избавлению от барьера, стоящих на его пути. Священный Коран гласит: "Не считай

Аллаха нарушающим Свое обещание Своим посланникам; ведь Аллах - славен, обладатель мщения. В тот день, когда земля будет заменена другой землей, и - небеса, и предстанут перед Аллахом, единым, могучим! И увидишь ты грешников в тот день, связанных цепями. Одеяние их из смолы, лица их покрывают огонь, чтобы Аллах воздал каждой душе то, что приобрела. Поистине, Аллах быстр в расчете! Это - сообщение для людей, и пусть уверяют им и пусть знают, что Он - Бог, единый, и пусть опомнятся обладающие разумом!" (14:46-52).

Отношение науки к возможности воскресения

Одной из заслуг экспериментальных наук является доказательство возможности возобновления жизни после смерти. Сегодня же доказано, что человек, возникновение которого связано с глиной, после своей смерти повторно превращается в маленькие частицы, которые смешиваются с землей, то есть возвращается в свое первоначальное состояние. Человек не подвергается исчезновению, но переходит из одного состояния в другое, но в обоих состояниях сохраняет свою внутреннюю сущность. Следовательно, различные формы проявлений наших поступков и действий - будь то в форме благих либо злых побуждений - также отличаются постоянством и неизменностью; они навсегда сохраняются и по ним определяются наша судьба и дальнейшее будущее. Усилия исследователей уловить звуковые волны, испускавшиеся людьми в прошлых веках, увенчались определенным успехом. Подобные научные достижения являются сами по себе подтверждением реальности воскресения: раз человек сохраняет частицы своей сущности, раз следы его деятельности сохраняются в атмосфере, как можно подумать, что Бог не в состоянии воссоздать форму человека и воскресить его. Разве Коран не говорит: "Из нее Мы вас сотворили и в нее вас вернем и из нее вас изведем другой раз" (27:55).

Логика Корана

После того, как вопрос воскресения излагался в Коране, некий бедуин по имени Убайй бин Халаф подобрал на дороге полуистлевшую кость и обратился к Пророку, да пребудет мир и благословение с ним и его семьей, с таким вопросом: "Кто сумеет вернуть к жизни распыленные частицы этой иссякшей кости?" Ответ Корана на этот вопрос был более чем убедительным: "Скажи: "Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и Он сведущ во всяком творении, Он - тот, который сделал вам из зеленого дерева огонь, и вот - вы от него зажигаете". Разве тот, кто создал небеса и землю, не в состоянии создать подобных

им? Да, Он - Творец, мудрый!" (36:79-81). Коран своим оппонентам задает такой вопрос: "Разве ж Мы изнемогли в первом творении?" (50:15).

Коран стремится объяснять несомненность одного факта: хотя возврат к жизни представляется ему невозможным с точки зрения человеческих возможностей, он весьма прост и осуществим с точки зрения бесконечного могущества Аллаха, Того, кто вдохнул жизнь в безжизненную оболочку человека: "Разве думает человек, что Мы никогда не соберем его костей? Да, способны Мы подобрать его пальцы" (75:3-4). Коран подчеркивает, что Аллах способен не только воссоединить кости мертвца и вдохнуть в них жизнь, но даже, благодаря Своей безграничной, несравненной мощи, собрать воедино разбросанные повсюду частички их бытия. Он не испытывает никаких сложностей даже тогда, когда воссоздает физический облик умершего человека. Он есть Абсолютный Творец, который не проявлял бессилия при первичном творении, Он же способен вдохнуть жизнь в безжизненную телесную оболочку человека.

[1] Ал-Йунан ва шу'уб аш-шарк. с. 167. на персидском языке.

ЛЕКЦИЯ 28

ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНИЯ В БЛИЖАЙШЕЙ ЖИЗНИ

Обращая внимание на явления природы, мы наблюдаем множество примеров воскресения. Эти примеры смерти и жизни, происходящие денно и нощно перед нашими глазами, как правило, остаются незамеченными многими людьми. Есть немало ученых, которые, сталкиваясь со сценами жизни и смерти, забвения и возрождения, умело увязывают их со сценами жизни и смерти самого человека; иными словами, им удается как бы подойти к концепции воскресения, приступить к ее разработке. В то же время, мы в условиях ближайшей жизни часто наблюдаем различные проявления возрождения различных вещей, некогда бывших мертвыми: это нас толкает к раздумью, приближает нас к вере в воскресение и в жизнь после смерти. В зимний период мы наблюдаем голые, казалось бы безжизненные деревья и почву, временно приостановившие свою деятельность, напоминающие смерть и создающие весьма печальную картину: они вновь возрождаются и начинают развиваться опять-таки из-за действия таких факторов, как дождь, влага, солнце и т.д. Такое развитие событий мы видим периодически и неоднократно, но мы не задумываемся об их внутреннем содержании. Так, почему же в таком случае мы ограничиваем закономерности смены жизни и смерти лишь областью растительного мира? Почему же мы отказываем человеку в возможности воскресения либо эта

вероятность признается невозможной? Мы признаем способность растений соединять в своих клетках признаки жизни на несколько тысячелетий и то, что найдя благоприятные условия, внезапно, вновь выходят и развиваются. Но мы не имеем основания отрицать то, что человеческие поколения также, после смерти и после смешивания с почвой, способны воскреснуть когда наступит весна воскресения и созревают условия для их возрождения, и тогда частички их тел перемешиваются и они начинают расти подобно растениям.

Явление "второй жизни" - это загадочная истина для человека. Ее внутреннее содержание остается недоступным для человеческого разума. Но ее возможность и реальность не вызывают сомнения. Жизнь человека может сохраняться в спящем, неподвижном виде, а затем, когда условия окружающей среды становятся благоприятными, они выходят за пределы атомов и клеток и начинают возникать. Нет никакого научного основания отрицать эту гипотезу.

Что по этому поводу говорит Коран?

Возможность воскресения. Признавая безграничную мощь Аллаха, простоту и легкость воскресения по сравнению с первоначальным творением, Священный Коран так обосновывает возможность воскресения: "Видели ли вы то, что извергаете семенем, - вы ли творите это, или Мы творцы? Мы распределили вам смерть, - и Нас не опередить! - с тем, чтобы заменить вас подобными, и воссоздать вас в том, как вы этого не знаете. Вы ведь знаете уже первое создание, и почему бы вам не размыслить?" (56:58-62). В других стихах Корана говорится: "Поистине, Он в силах вернуть его снова, в тот день, как будут испытуемы тайны" (86:8-9). "Он - тот, кто впервые производит творение, а потом повторяет его. Это еще легче для Него. Для Него - высочайший пример в небесах и на земле. Он - великий, мудрый!" (30:27).

Повелитель правоверных Али бин Абу Талиб, да пребудет мир с ним, сказал: "Я поражаюсь тому человеку, который отрицает создание в потустороннем мире, хотя он не может не замечать создание в этом мире." [1]

Примеры воскресения в ближайшей жизни.

Обсуждая эту проблему Коран не ограничивается констатацией возможности воскресения, а обосновывает эту мысль конкретными примерами. Убедительным примером могут послужить случай с пребывавшими в пещере, которые воскресли после пребывания в спячке в течение трехсот девяти лет, воскресение пророка Узейра, который ожил через сто лет после смерти, оживление птиц после их гибели и т.д. Священный

Коран обосновывает принцип воскресения на основе анализа последовавших друг за другом случаев смерти и оживления. Коран гласит: "И удел рабам, и оживили ею мертвую страну. Таков исход!" (50:11). "О люди! Если вы в сомнении о воскрешении, то ведь Мы создали вас из праха, потом из капли, потом из сгустка крови, потом из куска мяса, сформированного или бесформенного, чтобы разъяснить вам (это). И помещаем в утробах, насколько захотим, до определенного срока. Потом выводим вас младенцем, потом - чтобы вы достигли вашей зрелости. Среди вас есть тот, кто упивается, и среди вас есть тот, кто возвращается к жалчайшей жизни, чтобы не знать после знания ничего. И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы низведем на нее воду, она приходит в движение и разбухает и выращивает всякие прекрасные пары" (22:5). "И Аллах вырастил вас из земли растением, потом возвращает вас в нее и выводит изведением" (71:17-18).

Коран рассматривает воскресение как верность Божественному обету, как неизбежный и закономерный акт. Здесь говорится: "Утверждают те, которые не уверовали, что они никогда не будут воскрешены. Скажи: "Да, клянусь Господом моим, вы будете воскрешены, потом вам будет сообщено то, что вы совершили, и это для Аллаха легко" (64:7).

Автономия духа доказывает, что смерть не является концом жизни

Мы не в состоянии в полной мере прояснить всю глубину того, что собой представляет дух, в чем заключается его сущность. По этой причине Коран описывает сущность духа как непознаваемую сущность, которую можно все-таки познать, но лишь вне пределов человеческого разума. Когда Пророка, да пребудет мир с ним и его семьей и благословение, спросили относительно сущности духа, он получил откровение следующего содержания: "Они спрашивают тебя о духе. Скажи:

"Дух от повеления Господа моего. Даровано вам знания только немного" (17:85).

Наука не достигла никакого прогресса в вопросе раскрытия сущности воскресения; несмотря на многочисленность исследований и чем больше вторгается человек в проблемы научного анализа, все больше проявляется тайна повторного воскресения.

Коран рассматривает дух как автономное существо: "Мы уже создали человека из эссенции глины, потом поместили Мы его каплей в надежном месте, потом создали из капли сгусток крови, и создали из сгустка крови кусок мяса, создали из этого куска кости и облекли кости мясом, потом Мы вырастили его в другом творении, - благословен же Аллах, лучший из творцов!" (23:14);

"Потом выровнял его и вдул в него от Своего духа и устроил вам слух, зрение и сердце. Мало вы благодарны!" (32:9). Подчеркивая факт о сотворенности человека и веление Бога ангелам поклоняться человеку, Коран гласит: "А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь" (15:29). В приведенных стихах описываются последовательные этапы творения; в них подчеркивается, что в акте творения человека есть более важный и значительный, чем сотворение простой телесной формы, момент, что вливание духа в телесную форму человека составляет само по себе "новое творение", отличное от различных этапов эволюции телесной формы человека, каждый из которых необходимым образом сопровождается присутствием и свойствами материи. Дух-это иная сущность, отличная от вещей, сотворенных до него. Влитый в телесную оболочку человека, дух, который Аллах относит к Себе и который есть самая тесно с Ним связанная сущность, независимым от тела и отделен от него, недоступен материи, всем ее свойствам и проявлениям. Даже материалисты, невзирая на имеющиеся принципиальные разногласия с верующими людьми, вынуждены смириться с этой реальностью - реальностью духа и если есть расхождения мнений, то они ограничиваются вопросом об автономии духа.

Мнение материалистов

Материалисты отрицают существование духа независимо от материи и считают, что вся деятельность мозга контролируется материальными законами и имеет физическую причину на основе химических реакций в клеточках мозга и нервах. На этом, собственно говоря, проявляется принципиальное разногласие между Божественной и материалистической идеологиями. Материалисты рассматривают человека как машину, собранную из различных деталей и частей, в случае выхода из строя лишь одной части, остановится вся работа этой машины. По этой интерпретации, дух есть некий материальный компонент, введенный в конструкцию человека. В действительности, уподобление человека планетам и объяснение его особенностей только лишь законами физики является ошибочным. Возникает вопрос, действительно ли дух, его проявления, такие как воля, решимость, восприятие и т.д., являются реальностями, независимыми от материи, либо они сами всецело материальны, зависимые от нее по всем параметрам. Даже та версия, что повреждение одного члена организма человека приводит к остановке его деятельности в целом, не является доказательством материальности духа. Члены организма человека - клетки мозга, нервы, химические реакции в мозге - все это инструменты духа, посредством которых он выполняет свои функции. Естественно, что с повреждением или выходом из строя того или иного члена прекращается его деятельность, потому что дух теряет способность демонстрировать свою функцию через поврежденный член организма. Таким образом прерывается связь между духом и телом человека. Так же обстоит дело с мозгом. Клеточки мозга являются инструментами духа, не его творцом. Аргументы, выдвигаемые материалистами, сводятся к тому, что существует связь между восприятиями человека и клетками его мозга, при этом сам мозг не участвует в восприятии. Во всяком случае, ни один теолог не утверждает, что мышление имеет место за пределами клеток мозга.

Особенности познания человека свидетельствуют о нематериальности духа

Одной из особенностей материальных существ является то, что они ограничены временем и пространством, они изменчивы и переходящи из одного состояния в другое. В то же время, разум и сознание человека не обладают этими свойствами. Умозаключения человека также нельзя интерпретировать законами материи, такие как сравнение между двумя вещами и вынесение по этому сравнению решения, ибо в нашем мозге отражаются лишь зрительные образы вещей, а для того, чтобы вынести решение необходимо ознакомиться со всеми образами. Сознание человека способно познать целое через серию экспериментов и анализов, подбора информации органов чувств и при этом оставаться материальным и подвергаться изменениям. В то же время умозаключения, основанные на эту информацию остаются неизменными и неограниченными ни временем ни пространством. Как раз этим свойством не обладает материя. Например, человек с помощью чувства вкуса чувствует сладость сахара и после неоднократного испытания этого чувства может вынести решение о том, что сахар имеет сладкий вкус. Естественно, это решение не является продуктом деятельности органов чувств и материальных клеток. Функция органов чувств ограничивается лишь пробой в конкретный момент и в конкретном месте. Однако целостное решение не обусловлено вышеотмеченными ограничениями. Целостное познание является еще одним свидетельством того, что дух - это нематериальное и автономное существо.

Единство индивидуальности есть доказательство освобождения духа

Единство и устойчивость индивидуальности человека также свидетельствует об автономии духа. Сущность, не подверженная изменениям, управляющая материальным телом, свободная от биологического детерминизма, выражаясь себя как "Я"

- такая сущность одна и та же, начиная с первого мига жизни и кончая последним. Если принимать, тот факт, что материальные клетки человека в состоянии постоянного изменения, то онтологический уровень сущности человека бесконечно выше уровня материи и материальных объектов, поскольку единство человеческой индивидуальности сохраняется на всех этапах тех изменений, которым подвергается индивидуум на протяжении всей его жизни. Таким образом, нам стало ясно, что дух не является материальным существом и это доказывает нам, что помимо материального мира существует и другой мир, обладающий совершенно иными свойствами; данное заключение опровергает измышления материалистов, отрицающих существование иного, нематериального мира.

ЛЕКЦИЯ 29

СВОЙСТВА ДУХА

В глубинах существа человека отражены два реалия бытия: первый, материальный и второй, состоящий из таких атрибутов как мышление и восприятие, любовь и страдание, ненависть и прощение. Они по существу представляют собой реалии, как отличающиеся от материальной оболочки, так и превосходящие ее. Так, человек готов умереть вследствие голодной забастовки, дабы не испытать стыд раболепия в минуту, когда биологические силы разрушают его тело и побуждают его сдаться и начать есть. В других случаях человек может быть голоден, однако продолжает поститься. В данных случаях мы имеем дело с железной волей, жертвующей телом во имя идей, что нельзя объяснить логикой материализма. Двойственность этих реалий в человеке, а также преобладание одной из них другой, указывает на наличие вещи, стоящей над материей. Коран провозглашает:

"Клянусь... всякой душой, и тем, что ее устроило, и внущило ей распущенность ее и богообязненность!" (91:7-8). Душа, о которой говорится в вышеотмеченном стихе, является нематериальной действительностью. Материя реагирует одинаково на внешние раздражители. Вода твердеет при определенной температуре, а не кипит. Однако, человек способен проявлять самые разнообразные реакции, к примеру, на благородные и дурные поступки. Таким образом, если бы наша способность воспринимать не проявлялась бы за пределами непрерывного движения, мы никогда не смогли бы воспринимать движение и ход времени и тот факт, что мы способны воспринимать ход времени, является очевидным доказательством того, что наша способность воспринимать находится за пределами времени. Итак, поскольку мы воспринимаем время, наша способность к восприятию существует за пределами временных рамок, стоит над ними. Это отличает нашу способность к восприятию от нашей телесной формы; можно отметить, что одна часть реальности человека устаревает, изнашивается, в то время как другой удается избежать распада в водовороте времени, спасти себя. Повелитель верующих Али бин Абу Талиб, да пребудет мир с ним, говорил: "О люди, мы созданы для того, чтобы жить вечно. Однако, вы меняете место своего проживания, передвигаетесь с одного поприща на другое. Тогда готовьтесь к тому миру, в который вы попадете и где будете жить вечно." [1]

Законы материи отрицают возможность полного совмещения крупной вещи с вещью меньших размеров, то есть нельзя, к примеру, поместить большое возвышение и просторные равнины на листок бумаги с небольшими размерами. Однако можно обрисовать в своем воображении большие горы со всеми их действительными размерами. Человек имеет полную возможность обрисовать в своем воображении большой город со всеми его зданиями, улицами, парками, машинами, людьми. Всего этого нельзя достичь согласно законов материализма.

Как было отмечено выше, материальные существа ограничены временем и пространством, они подвержены постоянным изменениям, распаду и гибели. Однако возникает вопрос: Касаются ли эти изменения тех вещей, которые отражаются в наших воображениях? Нужны ли человеку годы, дабы вообразить огромное здание? Или же для этого не нужно времени? Подвергаются ли изменениям такие мысленно воображаемые вещи, как названия, образы, числа или воспоминания? Где хранилище этих мысленно воображаемых образов? Мы видим, что ни одна из этих вещей не подчиняется законам материи. Тогда выходит, что память человека сама является нематериальной, абстрактной действительностью. За жизнь человека нервные клетки неоднократно меняются, однако образы друзей, воспоминания детства, запомнившийся стишок и другие информации сохраняются без каких-либо изменений. Если и произойдет такое, что человек забудет свои некоторые воспоминания, достаточно ему припомнить и тут же происходит оживление хранимых в резервуарах памяти информации. Отсюда явствует, что нервные клетки являются только лишь инструментами, служащими духу.

Все материальные существа, какими бы они маленькими ни были, подвержены раздроблению на частицы, например, мы делим карандаш на две части. А потом продолжаем делить обе его части до тех пор, пока это возможно. Далее если карандаш практически больше делить нельзя, то в мыслях такое деление остается возможным. Но можем ли это же действие проделать с мысленными выводами и действительностями. Конечно, нет. Мысленные выводы и действительности неделимы. У них нет конкретного местоположения в клетках мозга, их нельзя разделить первичным или вторичным образом. Это происходит от того, что наши восприятия и утверждения зависят от нематериальной сущности. Исходя из этого мы говорим, что раз деятельность духа не подчинена законам материи, значит и сам дух обладает автономностью; неподвластен закономерностям экспериментальных наук. Все аргументы материалистов, касающиеся таких жизненных явлений как мысль, сознание и восприятие, основываются на недоказуемых гипотезах, которые легко опровергаются с помощью убедительных доводов.

Данные опыта и дух

Несмотря на то, что дух в силу своей автономности и абстрактности не поддается прямым образом, экспериментированию, однако тем не менее, данные эксперимента можно использовать, чтобы понять тончайшие и сложнейшие вопросы духа. Это положение особенно касается тех, кто склонен опираться больше на эмпирические научные данные, чем на истины философские. Спиритуализм или практика общения с духами, ставшая своего рода наукой привлекла внимание ученых и исследователей с конца XIX века; многие ее приверженцы перейдя от чисто научных гипотез к практическим экспериментам, посвятили этой проблеме ряд книг. Тщательно проведенные эксперименты показали, что вполне возможно общаться с душами умерших. Они поднимали в воздух материальные тела без использования каких-либо материальных факторов, в ходе сеанса начинали общаться на языке, которым никогда не пользовались: разглашали секреты, о которых вообще не должны были и знать; читать и копировать надписи, сделанные на различных предметах, будучи абсолютно безграмотными.

Автор "Энциклопедии XX века" Фарид Ваджи перечисляет имена группы исследователей, занимавшихся этой проблемой, приводит многочисленные фактические данные, после ознакомления с которыми нельзя игнорировать эту область науки. Результаты экспериментов ученых поддерживают правдивость вывода о том, что после смерти человека духи продолжают существовать; они могут продемонстрировать различные виды деятельности без помощи тела. Многие из этих исследователей изначально скептически либо отрицательно относились к возможности общения с духами умерших, в дальнейшем убедились в своей неправоте; фактически, они вторглись в эту сферу с твердым намерением развенчать иллюзии.

Гипнотический сон

Гипнотический сон представляет собой пристальный взгляд в течение длительного времени на световую точку, сопровождаемый актом внушения, вследствие чего субъект впадает в искусственное состояние сна, который отличается от обычного сна. После того как субъект погружается в спячку, он из всех звуков, окружающих его, слышит только те, которые издаются гипнотизером и которым он должен следовать.

Магнетизм - другая область знаний, указывающая на автономность духа. Он состоит из единственной силы, присутствующей в каждом из нас, но не в одинаковой степени. Магнетизм отличается от гипноза тем, что когда человек культивирует внутри себя магнитическую силу, он способен оказывать воздействие на животных, а равным образом и на людей. В магнитическом трансе люди способны говорить на языках, которых не знают; они осведомлены о вещах, которые лежат за пределами их знаний; их души путешествуют на большие расстояния. Все это нельзя интерпретировать логикой и

закономерностями материализма и несомненно доказывает, что существованию человека сопутствует дух, таинственный и вечный.

Телепатия. Хотя люди знали о том, что существует такое явление, как телепатия, до конца XIX века никаких серьезных научных попыток, направленных на анализ этого явления не проводилось. Факты показывают, что мысленная связь между людьми возможна на больших и малых расстояниях. Это происходит следующим образом: если они находятся на коротком расстоянии друг от друга, то передают свои мысли друг другу без слов и жестов. Что касается связи на большом расстоянии, то каждый из них сконцентрирует свои мысли в установленное время в единой точке, потом начинают посыпать друг другу электрические импульсы. Этому явлению уделили большой интерес учёные, ибо оно убедительно доказывает автономность духа, его самостоятельность и возможность его деятельности в отрыве от тела.

Сон и сновидение. Среди явлений, привлекших внимание человека, особое место занимают сон и сновидение. Это и понятно, ибо значительную часть своей жизни человек проводит во сне и сновидениях. Содержание большинства сновидений - это отражение деятельности человека за день, других - мечты, надежды и стремления человека. Другую группу сновидений составляют смешанные сны, просто отражающие иллюзии и видения человека. Есть также сновидения, в которых определяющим моментом выступает элемент вдохновения; эти сны как бы предсказывают будущее. Они иногда отражают скрытые события в их точной и реальной форме, а иногда и в символической форме, которую в состоянии истолковать лишь люди с необходимой подготовкой. Очевидно, сновидение царя Египта и все, что об этом говорится во главе "Йусуф" может служить ярким образцом в этом вопросе.

Дух человека сходен с сверхъестественной реальностью, он непременно отлучается от тела и отправляется в то обширное мироздание, где нет места чувственным восприятиям. Там дух становится очевидцем определенных реалий в силу своей подготовленности. Дух способен вместить приобретенные разумом знания, причем эти знания остаются в памяти после пробуждения спящего.

Священный Коран считает сон как разновидность смерти, так как сон наступает в результате временного отлучения духа от тела, а смерть - в результате отделения духа от тела навсегда; различие состоит в том, что пробудившийся человек не подозревает о том, что он вернулся из путешествия, в то время как для того, кто умирает, суть вещей становится очевидной. Коран твердит:

"Аллах приемлет души в момент их смерти, а ту, которая не умерла, во сне; схватывает ту, для которой решил смерть, и отправляет другую до названного срока. Поистине, в этом - знамения для людей, которые размышляют!" (39:42). По мнению Корана, как бы внешне сон не напоминал временную остановку деятельности природных сил, он является ничем иным как возвращением духа человека к его внутреннему бытию: Сон - это временная смерть, а смерть - это вечный сон, в обоих случаях дух человека перемещается с одного мира в другой. Только разница заключается в том, что в состоянии сна, дух человека перемещается частично, а при смерти он перемещается полностью. Священный Коран считает сновидение бесспорной действительностью. Сновидения и особенно сновидения пророков приходят как выражение Божьего веления; так например, в сновидении пророка

Ибрахима доводится до него веление Бога принести в жертву его сына Исмаила; или сновидение Йусуфа, которое содержало великую и скрытую действительность, которая раскрылась спустя двадцать лет; или же сны, увиденные его товарищами по тюрьме; или сон Царя, который сбылся спустя много лет.

Материалисты утверждают, что все, противоречащее логике и не поддающееся объяснению, не существует, следовательно, ничего и не нужно объяснять либо раскрывать. Если материя является пленницей времени и пространства, то- каковы же факторы, могущие высвободиться от оков этих ограничений и способные прогнозировать события, которые произойдут в будущем, то есть о времени, которое еще не наступило и о месте, в котором он еще не был.

Нельзя забывать о том, что теологи никогда не отрицали влияние прошлого опыта, воздействие желаний и потребностей человека на его сны, они признавали важность учета внутренних и внешних факторов. Многие сны также зависят от определенных болезней и умственных расстройств, однако само явление нельзя рассматривать лишь как простое отражение деятельности мозга и нервной системы либо как результат воздействия подавленных желаний. Многие сны, может быть, и действительно связаны с воздействием этих факторов, однако, это никак нельзя приписывать снам, предсказывающим будущее.

Как мы уже отмечали выше, такие сны нельзя интерпретировать материальными факторами и причинами; они представляют собой дистиллят иной формы реальности.

Все явления, описанные нами в двух предыдущих главах, указывают на наличие внутри человека реальности, независимой от его физического бытия, переживающей смерть телесную. Таков единственный вывод, к которому можно придти по зреому размышлению.

Если сравнить человека с аэропланом, сделанным из различных компонентов со своими независимыми функциями, то необходимо согласиться с тем, что этому аэроплану необходим искусный пилот, способный справиться с управлением. Пилот не относится к

тем компонентам, из которых сделан аэроплан, хотя его существование абсолютно необходимо для функционирования летательного аппарата. Дух - есть пилот материального тела.

[1] Ал-Бихар. 15/182.

ЛЕКЦИЯ 30

КОНЕЦ МИРОЗДАНИЯ

Промежуточная сфера. На арабском языке граница или предел, разграничительная линия между двумя вещами, называется "барзах", а как установившийся термин это слово означает сферу или мир, отделяющий смерть от воскресения. В этом значении слово "барзах" использовано в Коране лишь один раз: "Может быть, я сделаю благое в том, что оставил". Так нет! Это - слово, которое он говорит, а за ними преграда до того дня, как они будут воскрешены" (23:100). А в лингвистическом значении это слово применено в другом стихе: "Между ними преграда, через которую они не устремятся" (55:20). В одном рассказе, достоверность которого подтверждена, рассказывают что имам ас-Садик говорил: "Барзах - это могила со дня смерти до дня воскресения". "Клянусь Аллахом, я боюсь за тебя в промежуточной сфере".[1]

Все мучения, сопровождаемые вырыванием души из тела умирающего, называются предсмертными агониями. Способы вырывания души разнятся согласно образа жизни, проведенного умирающим. Вырывание души добродетелей отличается от вырывания души злодеев. Священный Коран описывая процесс отнятия души, говорит: "Если бы ты видел, как неправедные пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают руки: "Изведите ваши души, сегодня будет вам воздано наказанием унижения за то, что вы говорили на Аллаха не истину и превозносились над Его знамениями!" (6:93). Один из спутников Имама ас-Садика, да пребудет мир с ним, задал ему такой вопрос: "О потомок Посланника Аллаха! Когда истинный верующий оказывается на пороге смерти, горюет ли он о том, что душа из него выйдет?" Имам ответил: "Нет! Когда ангел смерти приходит за его душой, то сначала он теряет рассудок. Однако, ангел утешает его, говоря: "О доброжелатель Аллаха, не мучайся. Клянусь Всемогущим, тем, Кто послал Мухаммада как Своего Посланника, что мы будем обращаться с тобой мягче и добре, чем твой отец. Открой глаза и взгляни на нас". Тогда Посланник Аллаха, Повелитель верующих, Фатима, ал-Хасан, ал-Хусейн, имамы и их потомки возникнут перед ним, и ангел, облеченный обязанностью отнять его душу, скажет ему: "Это Пророк и вожди религии, которые станут

"твоими друзьями и спутниками". Тогда он приоткроет глаза и услышит, как Аллах, обращаясь к нему, утверждает следующее: "О душа, успокоенная в покровительстве Мухаммада и его непорочной семьи, вернись теперь к лоно Господа твоего. Ты принял как истину авторитет имамов, ибо поэтому ты теперь счастлив. Будь уверен в том, что ты заслужил радость приобщения к твоему Господу. Ступай же будь сотоварищем в Мной избранной элите, прими же уготованное тебе убежище в раю вечном!" Для верующего нет ничего более желанного в данный момент, чем полет его души и получение всего, что было обещано".

После смерти души благодетельных наслаждаются свободой, которую они не имели, находясь в заточении этого мира. Они освобождаются от бремени земли, глины и материи и отправляются к миру красоты. Дух не подчиняется более пределам, обозначенным для него изнашивающимся, тяжким телом; его не сопровождает сочувствующий, страдающийлик радости. Здесь нет ничего иного для праведных рабов Аллаха, кроме красоты, яркого света, любви и дружбы. А души злодеев погружаются в ужасающую тьму и уныние.

Осознавая, что ни их близкие, ни те материальные блага, которые они накопили, не в состоянии спасти их, они обрекают себя на жалкое, ничтожное существование. В Коране следующим образом описывается судьба злодеев и нечистых: "И постигло род фирм'ауна злое наказание - Огонь, в который ввергаются, утром и вечером, а в тот день, когда наступит час..." "Ведите род фирм'ауна в сильнейшее наказание!" (40:46).

В ходе битвы при Бадре некоторые вожди курайшитов были убиты, а тела их брошены в колодцы.[2] После победы мусульман благодорднейший Посланник, да пребудет мир и благословение с ним и его потомством, склонился над краем колодца и обратился к мертвцам со следующими словами: "Мы достигли всего, что нам было обещано Аллахом; убедились ли вы теперь в истинности обещаний Господа? Вы были плохим народом для своего пророка. Другие люди уверовали в меня, а вы сочли меня лжецом; другие люди приютили меня, а вы вывели меня из моего дома; другие люди помогали мне, а вы со мною воевали." Мусульмане спросили его: "Вы беседуете с мертвцами?" Пророк ответил: "Они слышат меня лучше вас, только отвечать не могут.[3]

Характерные черты промежуточной сферы.

В промежуточной сфере возможности сознания человека еще больше становятся, однако душевые муки и наслаждения, испытываемые человеком, ускользают от способностей описать их в земном мире. Особенность промежуточной сферы заключается в том, что там и радость и муки носят временный характер и завершаются в тот миг, когда наступает воскрешение. Промежуточная сфера стоит из трех частей:

1. Праведные и добродетельные люди, которые в промежуточной сфере чувствуют себя счастливыми. О них Коран говорит: "Сказано ему: "Войди в рай!" Он сказал: "О, если бы мои люди знали, за что простил мне Господь мой и сделал меня из почтенных!" (36:26-27).

2. Неверующие и безбожники: "Огонь, в который они ввергаются, утром и вечером, а в тот день, когда наступит час..." (40:46). Они жалеют о своих деяниях в прошлом и говорят: "Господи, верни меня, может я сделаю благое в том, что оставил" (23:99-100).

3. Которые не относятся ни к тем, ни к другим. Здесь речь идет о людях, которые в силу тех или иных причин были лишены возможности изучать ислам и постигать истину. О таких в Коране говорится: "Тем, кого упокоят ангелы причинившими несправедливость самим себе, они скажут: "В каком положении мы были?" И скажут они: "Мы были слабыми на земле" Они скажут: "Разве не была земля Аллаха обширной, чтобы вам переселиться в ней?" У этих убежищ - геенна, и скверно это пристанище! Кроме слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут ухитриться и не находят прямого пути. Этим, может быть простит Аллах: ведь Аллах - извиняющий и прощающий!"

В промежуточной сфере люди сталкиваются друг с другом, встречают своих родных и близких. Неверующие и злые также собираются вместе. Отношения между благодетельными основываются на близости, теплоте, чистой любви. Что касается отношений между неверующими, то они характерны завистью, упрямством и злостью. Один из товарищей Повелителя правоверных, да пребудет мир с ним, сказал: "Как-то уезжал я из Куфы в сопровождении Имама и он остановился у кладбища близ Вади ас-Салама, словно собираясь, выступить с речью перед народом. Я оставался рядом, наблюдал за Имамом, пока, наконец, не устал и сел на землю. Прошло еще немало времени и теперь я устал сидеть. Тогда я встал и продолжал стоять до тех пор, пока вновь не устал сел на землю. Наконец, мне пришлось вновь встать на ноги и тогда я сказал Повелителю правоверных:

"Я боюсь за тебя, видя, как ты устал, отдохни немного". И я протянул Имаму свою мантию, дабы он мог сесть на нее. Он сказал: "О Хабба! Я стою здесь, занятый разговором с верующими". Тогда я спросил у него: "А между собой беседовать они могут?" "Да" - ответил он. "Когда завеса приподнимается, ты увидишь их сидящими в кружке и беседующими друг с другом". Я сказал:

"Ты говоришь об их телах или об их душах?" "Об их душах", - ответил он".[4]

Коранические стихи говорят, что как и любое другое существо, мир, который сейчас существует, также рухнет в бездну катастрофы. Небесные тела сойдутся и погибнут; ни света, ни тепла на небесах не останется; высокие горы обвалятся;

огонь вспыхнет подобно искре, упавшей на груду ваты; океаны выйдут из берегов, затопив сушу; могилы разверзнутся, смещаются друг с другом; сама земля подчинившись божественному повелению, раскроет недра свои, скрывавшиеся в течение многих веков. Мир обратится в огромное облако пыли, словно истолченный в гигантской ступке. Коран напоминает человеку о том, что продолжительность мироздания ограничена временем:

"Разве они не размыслили о самих себе: не создавал Аллах небес и земли и того, что между ними, иначе как во истине и на определенный срок. Но ведь много людей не верует во встречу с их Господом!" (30:8). Коран, указывая на неизбежность наступления того страшного дня, говорит: "О люди, бойтесь Господа вашего! Ведь сотрясение последнего часа - вещь великая. В тот день, как вы его увидите, каждая кормящая забудет того, кого кормила, а каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И увидишь ты людей пьяными, но они не пьяны. Но наказание Аллаха - сильно" (22:1-2).

О состоянии мироздания в этот час, Коран говорит: "Когда сотрясается земля сотрясением, когда сокрушатся горы сокрушением и станут рассыпающимся прахом" (56:4-6). "Он спрашивает, когда день воскресения. Вот когда ослепится взор, и затмится луна, скажет человек в тот день: "Где бегство?" (75:6-10); "Когда небо раскололось, и когда звезды осыпались, и когда моря перелились, и когда могилы перевернулись..." (82:2-4).

В Коране утверждается: "В тот день, когда Мы скрутим небо, как писец свертывает свитки: как мы создали первое творение, как Мы его повторим по обещанию от Нас. Поистине, Мы действуем!" (21:104). "И когда моря перельются..." (81:6);

"... в тот день, когда небо будет как медь расплавленная..." (70:8).

Известный астроном Фламмарион в своей книге "Конец мира" утверждает следующее: "Возникновение жизни есть результат подчинения солнечной системы универсальной силе тяжести и центробежному движению. Именно сила тяжести увязывает все части мироздания, от атома и до звезд, регулирует их движение с помощью центробежной силы. Таким образом, универсальный порядок воцаряется во всем мироздании. Однако, и этот порядок неизбежно рухнет, звезды погибнут, небесные тела рассыплются подобно бусинкам разбитого ожерелья". Другой ученый Джордж Гэмофф утверждает: "Ожидается многократное увеличение диаметра солнца и достижение им размеров Венеры, и

поскольку объем водорода на солнце сохранится, то энергия, излучаемая солнцем, возрастет в сотни раз и тогда на земле закипят моря и океаны." [5]

Как указывает Коран, воскресение начнется с могущественного звука с небес: "И протрубят в трубу и поражены будут, как молнией, те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах. Потом протрубят вторично, и вот - они стоя смотрят" (39:68). В другом стихе Корана говорится: "И когда дунут в трубу единым дуновением, и спасена будет земля и горы, и раздроблены единым дроблением, вот в тот день падет падающее, и небо расколется, и будет оно в тот день слабым" (69:13-16).

Вторым трубным звуком станут внушающие трепет призывы к возвращению людей к жизни, воскрешению. Люди неожиданно встанут из могил и спросят, обуянные страхом: "Горе нам! Кто послал нас из места упокоения?" и услышат в ответ:

"Это-то, что обещал Милосердный, и правду говорили посланные!" (36:52); "Тот день, когда подуют в трубу, и придете вы толпами. И небо откроется и станет вратами" (78:17-18). Коранические стихи подробно описывают психическое состояние людей; мы видим полное преобразование и изменение всего сущего в природе, ужас и хаос. Небеса и земля, молодые и старые, люди и животные - все сотворенное будет разрушено; страх пронзает всю структуру отношений в природе, и люди будут думать каждый о своих интересах исключительно: "В тот день, как убежит муж от брата, и матери и отца, и подруги, и сыновей. У каждого мужа из них тогда - дело ему достаточное. Лица в тот день открытые, смеющиеся, веселье, и лица в тот день - на них пыль, покрыл их прах. Они -то - неверные и распутники" (81:34-42). Нечестивые и нечистые люди тщетно стремятся вернуться на землю, дабы замазать грехи свои перед Аллахом и Его посланниками. Но будет слишком поздно. Разве пророки и посланники не предупреждали об этом страшном и неизбежном дне? Коран с удивлением спрашивает грешников: "О человек, что соблазняет тебя в Господе твоем щедром, который сотворил тебя, выровнял и соразмерил, в таком виде, как пожелал, тебя устроил! Но нет! Вы считаете ложью день суда!" (82:6-9). Далее Аллах Всевышний предупреждает человечество: "Отвечайте вашему Господу, прежде чем наступит день, которому нет возврата от Аллаха. Нет вам убежища в тот день, и нет у вас отречения!" (42:47).

[1] Усул-ал-Кафи. 1/66.

[2] Фи ма'ракат Бадр сана 2 х.

[3] Бихар ал-анвар. 19/346

[4] Усул-ал-Кафи. 3/242.

[5] Маддат ал-ард ва-с-сама'. с.533.

ЛЕКЦИЯ 31

ВОСКРЕСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА; КАК ОНО ПРОИСХОДИТ ?

Существует два мнения о сущности жизни в потустороннем мире. По мнению большинства философов, вечная жизнь будет протекать исключительно в сфере духа, без какой-либо связи с телом; дух, который играет основную роль в жизнедеятельности человека, прощается с телом в момент смерти, тем самым прекращается функция тела, а душа остается вечно и входит в промежуточную сферу. Следовательно, воздаяние и наказание также носит сугубо духовный характер.

Второе мнение, поддерживаемое многими теологами и философами прошлого и настоящего, основывается на том принципе, что воскресение представляет собой полное и окончательное возвращение к жизни. Человек возобновляет свою жизнь в мире ином, сохраняя все свои качества и свойства. Единственное различие состоит в том, что его возобновленная жизнь протекает в более возвышенном по сравнению с земным, мире. На этой ниве материя и дух сохраняют присущие им отличительные свойства, но при этом становятся столь тесно взаимосвязанными, что их существование проявляется как единое целое.

Ни один аргумент не может доказать сущность жизни после смерти; можно лишь доказать неизбежность и необходимость воскресения, философия и интеллект не обладают тем ключом, который бы позволил раскрыть тайну того, что конкретно произойдет в потустороннем мире. Вместе с тем, с помощью коранических стихов, рассказов и здравого разума можно сделать несколько заключений. Коранические стихи, поддерживающие идею о телесном воскресении, можно классифицировать на несколько групп:

1. Говорящие о сборе костей тела человека:

"Разве думает человек, что Мы никогда не соберем его костей?" (75:3); "Скажи: "Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и Он сведущ во всяком творении" (36:79).

2. Говорящие о воскрешении мертвых и сборе разбросанных костей тела. В Коране приводится пример телесного воскрешения, связанный с именем пророка Ибрахима, да пребудет мир с ним! В нем повествуется о том, как Ибрахим собственными глазами убедился в том, что из разбросанных частиц можно сконструировать тело: "И вот сказал Ибрахим: "Господи! Покажи мне, как ты оживляешь мертвых". Он сказал: "А разве ты не уверовал?" Тот сказал: "Да! Но чтобы сердце мое успокоилось". Сказал Он: "Возьми же четырех птиц, собери их к себе, потом помести на каждой горе по части их. А потом позвови их: они явятся к тебе стремительно, и знай, что Аллах велик и мудр!" (2:260).

В истории Узайра, да пребудет мир с ним, он однажды верхом на осле набрел на селение, которое разрушено до основания. Он здесь увидел зрелище гниющих останков людей. Погрузился он в глубокое размышление и сказал: "Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?" И умертвил его Аллах на сто лет, потом воскресил. Он спросил у пророка: "Сколько ты пробыл?" Тот ответил: "Пробыл я день или часть дня". Тогда Аллах сообщил Узайру о том, что в этом состоянии пробыл он сто лет, безжизненно покоясь на траве, в том месте, где упал он. Велено было ему взглянуть на осла, и увидел он, что тело животного полностью разложилось. И Аллах вернул его к жизни: "И посмотри на своего осла - для того, чтобы Нам сделать тебя знамением для людей, - посмотри на кости, как Мы их поднимаем, а потом одеваем мясом". И когда стало ему ясно, он сказал: "Я знаю, что Аллах мощен над всякой вещью!" (2:259).

3. Говорящие о воскрешении мертвых в могилах. Естественно, что в могилах содержатся тела умерших, а не души. Об этом в Коране говорится: "Разве он не знает, когда будет изведено то, что в могилах" (100:9). "И что час наступит, - нет сомнения в том! - и что Аллах воздвигнет тех, кто в могилах" (22:7).

4. Говорящие о беседе друг с другом членов тела человека и их свидетельствовании за правду:

"А когда пришли они к Нему, свидетельствовали против них слух, зрение и кожа о том, что они делали." И сказали они своим кожам: "Почему вы свидетельствуете против нас?" Они сказали: "Внушил нам речь Аллах, который внушил речь всякой вещи, и Он создал вас в первый раз, и к Нему вы вернетесь" (41:20-21). В других стихах встречается упоминание о том, что тело, которым чело

век будет обладать при воскресении, окажется сходным с его земным телом: "Всякий раз, как приготовится их кожа, Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказания"

(4:56). Некто однажды спросил у имама ас-Садика, да пребудет мир с ним, о смысле коранических слов: "Всякий раз, как приготовится их кожа, Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказание" и сказал: "В чем провинилась другая кожа?" Имам ответил; "Горе тебе! Кожа та же самая, но и в то же время она другая кожа." Тогда человек попросил его объяснить суть дела на каком-нибудь примере из мирской жизни. Имам сказал: "Видел ли ты когда-нибудь, как никто ломает кирпич, потом ссыпает обломки обратно в форму для производства кирпича. Получается тот же кирпич, но в то же время это другой кирпич".[1]

5. Стихи, в которых описываются многочисленные материальные наслаждения и удовольствия в раю и наоборот, отмечаются разные телесные наказания, которым подвергаются грешники в аду:

"И плодами из тех, что они выберут, и мясом птиц из тех, что пожелают. А черноокие, большеглазые, подобные жемчугу хранимому - в воздаяние за то, что они делали" (56:20-24). "В самуме и кипятке, и тени черного дыма, не прохладной и не благой" (56:42-44); "Потом, поистине, вы заблудшие, обвиняющие во лжи, будете есть с дерева заккум, и наполнить им животы, и пить за этим кипяток, и пить, как пьют истомленные жаждой" (56:51-55). Все эти стихи Корана, со своей четкостью и ясностью не оставляют места иным толкованиям, кроме идеи о телесном воскресении.

Рационалистический аргумент. Человек состоит из тела и духа. Тело - лишь инструмент для деятельности духа, и оно играет решающую роль в обеспечении непрерывной деятельности духа. В правовом и уголовном отношениях человек несет ответственность за свои поступки в обеих его ипостасях - телесной и духовной. В таком случае, можно ли допустить возможность того, что в этом мире человек должен нести ответственность за поступки духа и тела, а в потустороннем мире вся ответственность падает на дух? Другими словами, полное совершенство человеком достигается в обоих его параметрах одновременно. Обещание людям бесконечной радости от духовного удовольствия либо предупреждение их об исключительно духовных муках остаются непонятными; эти предречения неспособны контролировать чувства человека в минуты безысходности и отчаяния, препятствовать его вхождению в запретную зону греха. Священный Коран отмечает и блаженство и наказание как в материальном так и духовном планах:

"Обещал Аллах верующим мужчинам и женщинам сады, где внизу текут реки, - для вечного пребывания там, - и блажие жилища в садах вечности. А благоволение Аллаха - больше, это - великая удача!" (9:72).

Сомнения и ответы на них. Ограниченнaя вместимость земли. Сможет ли земной шар дать пристанище в день воскресения всем людям, когда-либо жившим на нем? Ответ Корана на этот вопрос ясен и лаконичен, ибо он говорит, что земля будет заменена другой землей.

Обновление клеток тела человека. Клетки человеческого тела постоянно обновляются и в связи с этим каждый индивидуум меняет свою физическую форму несколько раз в течение своей жизни. Получается, что тело человека на протяжении отпущенного ему срока проходит несколько жизненных этапов. На каждом из этих этапов оно осуществляет действия, заслуживающие награды или наказания. В этом случае какое именно тело должно будет держать ответ за свои деяния в день воскресения? Каждая новая клетка наследует особенности и характерные черты своей предшественницы и поэтому, конечно, телесная форма человека представляет собой комплекс особенностей всех предшествовавших тел.

Недостаточность первичных материалов. Достаточно ли земных материалов, необходимых для конструирования заново такого огромного числа людей и их воскресения в день суда? Каждый квадратный километр земной поверхности вполне достаточно для того, чтобы вместить на ней сотни миллионов людей. Исходя из этого расчета, ничтожнейший участок земли может произвести достаточно материала для возобновления тел миллиардов новых людей.

Соотношение между численностью людей и имеющимися пищевыми продуктами. Вопрос связан с превращением частиц тел умерших в субстанции, потребляемые другими, при котором эти частицы смешиваются с телами других. Основой для формирования человеческого тела служит не больше одной клетки, потом эта клетка размножалась, на нашем теле появились различные части и конечности. Если частички одного тела будут поглощены структурой другого тела, частицы, принадлежавшие тому индивидууму, возвращаются в свои исходные места. Возвратив частички, заимствованные у чужого, второе тело фактически сохраняет свое оригинальное существование. В день воскресения будет возрождена основная часть, которая несет в себе телесные и духовные свойства человека, потом они увеличиваются и происходит восстановление его прежней структуры. С другой стороны, основной стержень личности человека составляет дух, поэтому, если кто совершил преступление и спустя десять лет умер, нельзя сказать, что он чист в силу изменения клеток его тела. Ему как виновнику предстоит стоять лицом к лицу с обвинением и нести наказание.

Отсутствие равновесия между преступлением и наказанием. Как бы ни прожил человек свою ближайшую жизнь, она ограничена временем и завершается в момент смерти. Отсюда возникает вопрос: представим, что человек прожил в мирской жизни

двадцать лет и совершил определенные погрешности. Будет ли справедливым его вечное пребывание в аду? Или же должно существовать определенное соответствие между погрешностью и наказанием? Иначе говоря, если кто, сам не подозревая, оскорбит нас, справедливо ли будет конфисковать его имущество или вынести решение казнить его?

При этом надо учесть, что Коран ясно предвещает вечное наказание злодеям и злоумышленникам: "Разве они не знали, что, кто противится Аллаху и Его посланнику, для того -огонь геенны на вечное пребывание в ней. Это - великий позор!" (9:63). "А те, которые не веровали и считали ложью наши знамения, они - обитатели огня, они в нем вечно пребывают" (2:39). Естественно, эти вопросы не возникают при вечном пребывании в раю, ибо чрезмерное воздаяние -это проявление благосклонности, щедрости и милости Аллаха. Вопрос возникает при рассмотрении проблемы вечного наказания. Отвечая на этот вопрос, мы должны заметить, что сами наказания делятся на две части:

1. Относительное взыскание. Такие взыскания применяются для поддержания общего порядка, типа штрафований водителя, нарушившего правила уличного движения, порка употребившего спиртные напитки; при таком виде взыскания, наблюдается относительная связь между нарушением и взысканием.

2. Наказание. Это результат того действия, которое совершил человек. К примеру, каждый, кто употребит спиртные напитки пьянеет, теряет рассудок и становится предметом насмешек из-за его действия. Кто курит, тот вредит своему здоровью. При таких наказаниях наблюдается настоящая структурная связь между поступком и реакцией на него. При наличии такой связи нет места разговорам о соответствии между поступком и взысканием, ибо это не является относительным вопросом. Наказание того, кто уколол свой глаз ножом - это потеря им зрения. Никто не может оспорить это решение под предлогом того, что он совершил это в момент безумия. результат исходит из конкретного вида поступка и не подлежит изменению. Или же некто водит машину в нетрезвом состоянии, совершает аварию и остается парализованным. Может ли кто-нибудь сказать, что исход не соответствует поступку, ибо существующая между ними связь - не относительная, а структурная. А теперь рассмотрим связь поступка грешника с наказанием в потустороннем мире. Коран следующим образом описывает это обстоятельство: "И явились им мерзости того, что они творили, и постигло их то, над чем они издевались" (45:33); "И они нашли налицо все, что совершили. Твой Господь никого не обижает!" (18:49); "В тот день выйдут люди толпами, чтобы им показаны были их деяния; и кто сделал на вес пылинки зла увидит его" (99:6-8); "В тот день всякая душа найдет представленным то, что она сделала доброго и что она сделала злого" (3:30).

Если наказание адекватно самому поступку, то, естественно, не возникает никаких споров по этому поводу. Но не надо забывать, что наказание в потустороннем мире не является препятствием перед наказанием в мирской жизни. То есть, связь между преступлением и наказанием не времененная, будь то в этом мире или в мире потустороннем. Преступник в

состоянии ослепить двадцать человек и более за очень короткий промежуток времени и быть в итоге приговоренным к пожизненному заключению; существует ли какая-либо связь между преступлением и наказанием по их длительности и количеству? Разумеется, нет.

Наши поступки и поведение в земном мире обуславливают соответствующее наказание и воздаяние, зависающие над нашими головами подобно ливню до наступления дня воскресения. Мы несем исключительную ответственность за наши поступки, ибо человек волен поступать в этой жизни как ему заблагорассудится, не считая себя простым винтиком общества или истории. Имам ас-Садик, да пребудет мир с ним, говорит следующее о вечной сущности наказания: "Если одной группе людей, пребывающих на адском огне, предназначено оставаться на нем вечно, то происходит это от того, что они упорствовали в своем грехе, надеясь на бессмертие в земном мире. Равным образом, если людям рая предписано оставаться там вечно, то происходит это от того, что они упорствовали в своем стремлении покориться Аллаху и Его повелениям. Таким образом, вид вечного существования для каждой группы определяется ее собственными целями и намерениями".[2]

[1] Бихар ал-анвар.7/38.

[2] Васайл аш-ши'a. 1/36.

ЛЕКЦИЯ 32

ОСОБЕННОСТИ ПОТУСТОРОННЕГО МИРА

Сравнение между земным миром и потусторонним миром. Когда мы хотим дать представление о некоторых зрелищах или показать определенные реальности, то слова и понятия, которыми мы пользуемся, оказываются недостаточными. С этой проблемой, в частности, сталкиваемся при представлении потустороннего мира. Мы обычно пользуемся терминами и выражениями, предназначенными для обозначения ограниченных понятий и явлений этого мира. Поэтому для осознания и понимания смысла вещей, находящихся в потустороннем мире, необходимы иная логика, иное видение мира. Жизнь в этом мире и жизнь в мире ином имеют общие черты - они обе действительны, в каждой из них есть счастье и страдание; но по многим параметрам они характеризуются глубокими различиями.

Одна из особенностей потустороннего мира заключается в том, что здесь существует четкое разграничение между трудом и его результатами. Здесь человек трудится и сажает, там - пожинает плоды. Как говорил Повелитель правоверных Али, да пребудет мир над ним: "Сегодня мы должны трудиться, а не отчитываться; завтра мы должны отчитываться, а не трудиться".[1]

В мирской жизни человека преследуют то невзгоды, болезни и нужда, то радость; мирская жизнь - это смесь удач и успехов, радостей и печали, в то время как в потустороннем мире эти явления как таковые отсутствуют. Здесь совершенство и счастье - участь жителей рая, а вечная печаль - участь жителей ада.

Вечность. В этом мире все обречено на завершение и исчезновение; в окружающем человека мире все ограничено временем; все носит временный характер, а в потустороннем мире -' все вечно. Счастье и благоденствие жителей рая длится бесконечно, о чем в Коране утверждается следующее: "Притча о рае, который обещан богообязненным, где внизу текут реки: пища в нем постоянна и тень. Это - награда тем, которые богообязнены, а наказание неверных - огонь" (13:35).

Одной из отличительных особенностей потустороннего мира является то, что пожелания обитателей рая исполняются без какой-либо физической нагрузки. Достаточно им вожелать какую-то вещь, ее бытие обеспечивается само по себе. Обитатели рая удостоены такой привилегии: "Для них - то, что они пожелают у их Господа. Это - воздаяние добродеющих" (39:34). Повелитель правоверных Али, да пребудет мир с ним, говорил:

"Плоды потустороннего мира срываются без каких-либо усилий; достаточно одного лишь желания и стремления заполучить их".

Уверенность и мир. Жизнь в ближайшем мире основана на конкуренции и борьбе, а жизнь в потустороннем мире отличается уверенностью, безопасностью и миром, ибо он более близок к Аллаху всевышнему. Чем ближе в иерархии существования сфера бытия расположена к возвышенному Началу всех вещей, тем выше степень единства и гармонии; чем дальше, тем глубже отделение, противоречие и противопоставление. О взаимосвязях, господствующих в потустороннем мире, в Коране утверждается следующее: "Поистине, богообязненные - среди садов и источников:

"Входите сюда с миром в безопасности!" И изъяли Мы злобу, что в груди; братьями они на седалищах обращены друг к другу. Не коснется их там забота, и не будут они оттуда выведены" (15:45-48). В другом стихе Коран показывает, что согласно существующему в раю порядку, все обитатели существуют и взаимодействуют на основе мира:

"Для них жилище мира у их Господа: Он - их помощник за то, что они делали" (6:127).

Ужасные муки и страшное наказание. Человеческий разум неспособен в полной мере представить действительную природу мучений в потустороннем мире. Священный Коран говорит: "А что даст тебе знать, что такое "сокрушилище"? Огонь Аллаха воспламенный, который вздымается над сердцами!" (104:5-7). В другом стихе Корана говорится: "О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня, растопкой для которого - люди и камни. Над ним - ангелы, грубые, сильные - не ослушиваются Аллаха в том, что Он приказал, и делают то, что им приказано" (66:6). "Позади его - геенна, и будут его поить водой гнойной. Он лакает ее, но едва проглатывает, и приходит к нему смерть со всех мест, но он не мертв, а позади его - суровое наказание" (14:16-17). Из особых характерных черт Судного дня - это окончание всяких отношений и факторов воздействия, играющих какую-либо роль в мире земном;

это означает фальшивость внешних причинных связей и проявление действительных, структурных связей. Священный Коран говорит: "Вот те, за которыми следовали, будут отделяться от тех, которые следовали, и увидят наказание, и оборвутся у них связи" (2:166). В тот день все существа потеряют своих псевдовелителей, которым они столь доверчиво, безусловно верили, останется только Аллах - обладатель абсолютной воли и независимостью: "В тот день, когда душа ничего не сможет для души, и вся власть в тот день - Аллаху" (82:19).

В земном мире сыны человечества живут общей судьбой и общими для всех заботами, словно пассажиры корабля. А в потустороннем мире каждый отвечает за свои деяния и поступки. В день воскресения никто, кроме Аллаха не имеет власть и могущество: "В тот день, когда они предстанут, не будет скрыто у Аллаха о них ничего. Кому царство в тот день? Аллаху, единому, могучему!" (40:16).

Действительно ли рай и ад являются реальностью ?

Определенная группа мусульманских ученых отрицают существование ада и рая в настоящий миг и считают, что они будут созданы в момент обрушения нынешнего мира. Подавляющее большинство мусульманских теологов утверждают, что прибежище для

чистых и грешников уже сотворено, а следовательно, уже существует в настоящем. Действительно, тексты из Корана и других религиозных источников подтверждают суть дела. Коран утверждает: "И бойтесь огня, который уготован неверным" (3:131). Коран также намекает в связи с событием вознесения Пророка: "И видел он Его при другом исхождении у лотоса крайнего предела. У Него - сад прибежища" (53:13-15). В стихах приводятся убедительные доводы в доказательство того, что рай и ад являются реальной действительностью. Существуют стихи, которые отмечают существование рая и ада во внутреннем аспекте этого мира, как это делается, к примеру, в стихе 57 двадцать первой главы. В тот день, когда завеса, скрывающая внутреннее измерение вещей, падет, и человек свободно взглянется на всю панораму бытия, он ясно увидит истинную суть рая и ада. Однако, в настоящих условиях все это находится вне его восприятия. Поэтому, ученые не в состоянии проникнуть в самые глубины вещей, исследовать их суть и на основе экспериментальных данных и доказать, что рай и ад определенным образом не существуют.

Таким образом, мы ознакомились вкратце, с сущностью и особенностями потустороннего мира и в частности, с ужасной участью, которая ожидает заблудших и грешников.

Возникает вопрос:

имеется ли путь к спасению от страшного наказания, которое так описывал Повелитель верующих Али, да пребудет мир над ним, в своем обращении к Аллаху: "Господи, кому я вверяю веру свою и к кому я обращаюсь, полясь на помощь! О, Аллах, Аллах, Аллах! Укрепи части моего тела и органы мои, дабы служить Тебе; вдохни твердую решимость в сердце мое; храни меня у порога Твоего в вечной службе с тем, чтобы я мог превзойти своей преданностью Тебе всех тех, кто был до меня, спешить к Тебе, быть преисполненным любовью к Тебе, бояться Тебя боязнью обретших уверенность. Дай мне убежище вместе с людьми истинной веры".[2]

Как и недуги любого органа нашего тела, болезни души имеют свои средства и способы лечения. Это, раскаяние и стремление к прощению Аллаха. Признание в своих грехах и покаяние очищает душу кающегося от черных пятен греха. За всю историю, пророки обращаясь к всевышнему Творцу, Милостивому и Милосердному просили прощения и чтобы Он принял их покаяния. Важно, чтобы впадающий в грех человек немедленно прочувствовал осквернение от своего поступка, чтобы он воздержался от повторного совершения греха и тем самым избежал бы вечных мук. Если человек закроет перед своим лицом врата спасения, благочестия и праведности, то он найдет себя увлеченным порочностью и отклонением. С другой стороны, если бы не было возможности покаяния и исправления, то лишь небольшая группа людей достигла бы счастья; колонны людей устраивались бы в направлении ада.

Принятие Аллахом покаяния указывает на особую ценность человека, способность принять милость Аллаха, ценность, позволяющая вратам прощения оставаться открытыми перед грешниками. Что касается результатов раскаяния, то они весьма значительны, раскаяние очищает сердца от погрешностей и заблуждений. Священный Коран говорит: "... кто обратился, и уверовал, и творил дело доброе, - этим Аллах заменит их злые деяния благими; поистине, Аллах прощающъ, милосерд!" (25:70). Из содержания стиха явствует, что покаяние не только очищает душу, но и способно заменить злые деяния благими.

Покаяние помогает человеку заручиться любовью Аллаха; Коран утверждает, что

"Поистине, Аллах любит раскаявшихся". Покаяние восстанавливает надежду и уверенность в сердце человека; возвращает человеку свой человеческий облик; поля, что ничто не может помешать ему получить благословение Аллаха, что двери Его милосердия всегда открыты для рабов Еgo, он спешит получить прощение Аллаха.

Покаяние - это выражение сожаления о содеянном и намерение не повторять его. Если человек выражает сожаление с других соображений, таких как опасность вероятных материальных ущерб или человеческих жертв, то в таких случаях не уместно использование слова "покаяние", ибо покаяние - это решение не совершать ослушание и прегрешение, оно прямым образом связано с внутренним осознанием мерзости прегрешения.

Для того, чтобы было принято покаяние, необходимо наличие нижеследующих условий:

1. Время покаяния. Временной предел, в течение которого человек может откладывать свое покаяние. Может ли отодвинуть свое покаяние до дня воскрешения или до момента смерти или же он должен раскаяться сразу после совершения погрешности?

Раскаяние - это долг, которого нужно исполнить немедленно и нет оснований для его откладывания. Причина мучений обитателей ада связана именно с бесконечным откладыванием раскаяния. Откладывание раскаяния равно его отклонению, отказу от него. Однако двери покаяния остаются открытыми до момента, определенного в благородных строках: "Но нет обращения к тем, которые совершают дурное, а когда предстанет перед кем-нибудь из них смерть, он говорит: "Я обращаюсь теперь..." И к тем, которые умирают, будучи неверными. Этим мы приготовили наказание мучительное" (4:18). Отсюда становится ясным, что двери покаяния остаются открытыми до момента смерти.

Если прегрешение человека связано с попиранием прав людей, то восстановление попранных прав является основным условием покаяния. Естественно, права человека могут быть материальными и духовными.

Если прегрешение совершено в связи с Божественным долгом, то необходимо немедленно просить прощение Аллаха и в полной мере исполнить акты поклонения. Повелитель правоверных, да пребудет мир с ним, говорил в этой связи: "Знаешь ли о том, что значит стремление к прощению Аллаха? Стремиться к прощению Аллаха - это удел высших. Являясь ни чем иным, как словами, это стремление включает шесть аспектов. Первое - это сожаление о том, что было сделано; второе - это твердая решимость отказаться от совершения грехов в будущем; третье это обеспечение прав тех лиц, чью свободу ты узурпировал; четвертое - это исполнение тех обязательных актов поклонения, которые ты, возможно, игнорировал; пятое - это очищение слезами сожаления той запретной плоти, которая росла на теле твоем, когда ты грешил; шестое - это готовность вкушать мучения и тяготы поклонения и покорности, подобно тому -но с противоположным знаком - как наслаждался ты грехом и непослушанием. Только исполнив все шесть пунктов, ты вправе сказать: "Я стремлюсь к прощению Аллаха".⁴ Есть конечно, определенные условия, для принятия раскаяния, типа искренности намерения, о чем в Священном Коране говорится: "О вы, которые уверовали! Обратитесь к Аллаху искренним обращением, - может быть, Господь ваш избавит вас от ваших дурных деяний..." (66:8). Важным является то, что человек не упрямствовал на своих ошибках, не стремился к их распространению; покаяние человека обусловлено его искренним обращением к Аллаху. благословенный Коран гласит; "И Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему:

ведь Он - обращающийся, милосердный!" (2:37). Эта же мысль подтверждается в молитве Имама Али бин ал-Хусайн ас-Саджад, да пребудет мир с ним: "О Аллах, когда тянуть стало меня к греху и неповиновению, не стал вершить я грех в отрицании Твоей власти, ибо полностью руководствовался Твоими предписаниями. Я не умалял значение Твоего наказания, и не игнорировал угрозу воздаяния. Грех предстал передо мной, моя похотливая душа ввела меня в заблуждение, страсть во мне возобладала и я совершил неповинование. Кто же теперь спасет меня от Твоего наказания?" Вот это, путь спасения. Важно, чтобы грешник не начинал сожалеть о своих злых деяниях тогда, когда потусторонний мир становится чувственно зримым для него. Подобное бесплодное раскаяние нельзя считать проявлением добродетели или причиной для гордости. Повелитель правоверных, да пребудет мир с ним, предупреждает верующих следующими словами: "О рабы Аллаха, теперь готовьтесь к благим делам. Ибо ваши языки не имеют препятствий, ваши тела здоровые, конечности послушные. Поле деятельности открыто перед вами".

Остается отметить, что если человек допустил ошибку, то он обязан исправить ее, поправить имевшую место оплошность, постоянно жить в состоянии богообязненности, стремиться к прощению Аллаха; именно такое состояние гарантирует равновесие и стабильность в жизни. Другой путь спасения от заблуждения и страшного наказания - это совершение добродетелей и борьба с греховными поступками. По этому поводу в Коране говорится: "Поистине, добрые деяния удаляют дурные!" (11:114). Коран так наставляет

тех, кто озабочен своим спасением и обращается к Господу с покаянием и обещанием исправиться.

[1] Нахдж ал-балага. 1/36.

[2] Дуа' Кумейл.

ЛЕКЦИЯ 33

КРИТЕРИИ ПО КОТОРЫМ НАШИ ПОСТУПКИ СУДИМЫ БУДУТ

Как будут суждены наши поступки в день воскресения? Какие весы или критерии при этом будут применены? Как будет вестись отчет на суде Божественной справедливости?
Как будут защищаться обвиняемые?

Все наши представления о потустороннем мире основываются на наши опыты и знания, обретенные в ближайшей жизни; между нами и миром потусторонним проведена четкая пограничная полоса, как же в таком случае можем судить о величии, глубине и совершенстве той жизни, которая ожидает нас там? Наши знания о потустороннем мире ограничены тем, что было ниспослано путем откровения. Между тем, каждый мусульманин должен знать, что здесь речь не идет о каком-то расследовании, допросах и судебных процессах. Концепция весов, представленная в Коране, гораздо более исчерпывающая, чем то, что подразумевается под этой сценой: "И устроим Мы весы верные для дня воскресения. Не будет обижена душа ни в чем; хотя было бы это весом горчичного зерна. Мы принесем и его. Достаточны Мы как счетчики!" (21:24). В другом месте Корана говорится: "Вес в тот день - истина; у кого весы тяжелы, те будут счастливы, а у кого весы легки, то нанесли убыток самим себе за то, что были несправедливы к Нашим знамениям" (7:8-9).

Различные вещи имеют различные критерии и показатели измерения: Одни вещи измеряются по весу, другие по длине, по объему или же по численности. А каковы же критерии, по которым будут оцениваться наши поступки в день воскрешения? Те, кто следует по пути истины, знают, что когда мы говорим о мире, отличающимся от земного, о средствах, применяемых там для оценки человеческих поступков с точки зрения добра и зла, не следует полагать, будто людей будет судить некий обвинитель, тщательно

взвешивающий их поступки на огромных весах, а затем дающий им возможность защищаться на суде от предъявленных обвинений. Концепция весов, представленная в Коране, гораздо более исчерпывающая, чем то, что подразумевается под этой сценой.

Однажды Хишам попросил Имама ас-Садика разъяснить значение слов Божьих: "И устроим Мы весы верные для дня воскресения" (21:47). Имам ответил: "Пророки и восприемники духовного завещания - вот кто весы".⁴ Отсюда явствует, что весы для оценки поступков - это сами же виды поступков, а не весы, измеряющие граммами или метрами. В правильности этого вывода мы убеждаемся в нашей повседневной жизни, когда мы считаем богообязненных идеальным примером для подражания и для человеческого совершенства.

Критерии определения ценности человеческого поступка

Поступки человека можно оценить по двум параметрам - по содержанию и по форме проявления. Поступок вне зависимости от его субъекта может быть хорошим или плохим.

Например, зло-это плохое качество по своей сути, или же справедливость хороша по своей сути. Основываясь на этой логике, если кто-либо предпринимает поступок, не вдохновленный духом истины, лишенный связи с источником всего сущего, побужденный лицемерием и желанием завоевать мимолетной славы и уважения, то результатом станет понижение моральной ценности этого поступка. Иными словами, эти поступки подобны добрым действиям, отмеченным неискренностью, грязью помыслов и неприемлемы для Аллаха. Ибо тот кто поступает подобным образом, тот продал свою веру в обмен на земные успехи и не заслуживает более жалости и милосердия Аллаха.

Многие думают, что ценность того или иного поступка зависит от пользы, приносимой этим поступком обществу. При этом истинные, скрытые намерения человека остаются в тени, на них просто не обращают внимания. В то же время, поступок обретает реальную ценность в духовном плане лишь в том случае, когда он отнесен печатью божественности, т.е. когда он обращен к божественной сфере посредством полета духа из узких рамок инстинктивного "Я" и обретения им подлинной чистоты и искренности. Это означает, что человек совершает свои действия исключительно ради послушания Аллаху и награду он получает от Аллаха; он совершает свои поступки во имя Бога. Ибо именно чистота цели в побуждении человека предопределяет их приемлемость у Аллаха, именно это дает возможность заслужить высшее благорасположение. благое действие не должно являться конечной и абстрактной целью человека ибо его степень близости с Богом измеряется его истинным намерением, степенью его искренности.

Когда силы мусульман рвались к сражению в битве при Табуке, когда понадобилась финансовая поддержка боевых действий, Пророк, да пребудет мир и благословение Аллаха над ним и его семьей, обратился к некоторым богатым людям с просьбой понести

часть расходов в предстоящей битве. Некто по имени Абу Акил ал-Алсари предложил очень небольшую помощь в виде фиников, собранных им, работая дополнительно по ночам. Лицемеры решили воспользоваться случаем, чтобы осмеять мусульман. События приняли бы другое направление развития, если бы не был ниспослан соответствующий стих, дабы поставить все точки над "и": "Те которые порицают добровольцев из верующих за милостыни и тех, которые находят что дать только по своему усердию, и смеются над ними, - посмеется над ними Аллах, и им -болезненное наказание!" (9:79).

Коран уподобляет поступки, лишенные веры и искренности намерения, миражу в пустыне, который обманывает жаждущего: "А у тех, которые не веровали, деяния - точно мираж в пустыне. Жаждущий считает его водой, а когда подойдет к нему, видит, что это - ничто, и находит у себя Аллаха, который полностью требует с него расчета" (24:39). Коран сравнивает такие деяния с пеплом, играющим на ветру в бурный день: "Притча о тех, которые не веруют: деяния их как пепел, усилился над ним вихрь в бурный день: они не властны над ним чем, что приобрели. Это - далекое заблуждение!" (14:39).

Посланник Аллаха, да пребудет мир и благословение Аллаха над ним и его семьей, говорил: "Встаньте, идите и ищите награду у тех, кому стремились угодить вы поступками своими. Я не приемлю деяний, запятнанных плотскими желаниями. Ценность поступков зависит от намерений, подчеркивающих их".[1]

Разъясняется значение Божьих слов: "Дабы Он мог испытать тебя и увидеть, кто из вас лучше в своих поступках" (67:2). Имам ас-Садик, да пребудет мир с ним, сказал: "Здесь имеется в виду не степень или количество поступков, а высочайшая степень праведности. Праведность заключается в страхе перед Аллахом, в искренности намерений и чистоте деяний. Умение сохранить поступок искренним, лишенным грязи - задача потруднее, чем совершить само деяние. Искреннее деяние -это то деяние, которое подразумевает благоволение Аллаха, хвалу с Его стороны. Намерение важнее, чем поступок или даже тождественно ему, ибо сказано: "Всякий поступает по своему подобию" (17:84), что означает намерение".[2] Приведенные нами выше стихи и предания свидетельствуют о том, что критерием принятия поступка является духовная чистота намерения и искренность индивидуума. Поступок, сопровождаемый лицемерием и неверием, не имеет никакой духовной цены. Таков критерий, с помощью которого Аллах измеряет человеческие поступки. В Коране говорится: "А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ, подобно саду на холме:

его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне. А если не постиг его ливень, то-роса. Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!" (2:265).

Сознательное и без страха послушание Богу -это вершина преданности и искренней набожности; преданные Богу поклоняются Ему, ибо чувствуют себя рабами Божими; их сердца наполнены любовью к Аллаху и первейшая их мечта заключается в том, чтобы добиться благоволения Аллаха. Повелитель правоверных Али, да пребудет мир с ним, характеризует истинных верующих как "свободных". Он говорил: "Некоторые люди поклоняются Аллаху, дабы получить награду - таково поклонение торговцев. Другие поклоняются Ему из страха быть наказанными - таково поклонение рабов. Но есть и люди, которые поклоняются Ему в знак благодарности и признательности за то, что Он соответствует их представлениям о том, кому следует поклоняться - таково поклонение свободных". Имам Али, да пребудет мир с ним, в своем завещании Имаму ал-Хасану, да пребудет мир с ним, сказал: "Твое отклонение от прегрешений, является вершиной преданности".

Сохранение достигнутого труднее чем само достижение, а продолжение искренности и преданности является важнейшим условием для принятия благодеяния; благодеяние подвергается опасности гибели и исчезновения и совершивший его - лишения благорасположения Бога, если будет допущена им хоть малая доля неискренности. Так, Имам ал-Бакир, да пребудет мир с ним, сказал:

"Добиться праведности поступка труднее, чем исполнить его". Тогда его спросили: "Что ты имеешь в виду под "добиться праведности поступка?" Тот ответил: "Предположим, что кто-то делает благотворительный подарок, дабы заслужить благоволения Аллаха. Потом он рассказывает людям о том, что он сделал. В этом случае награда за благотворительность отменяется, ибо деяние становится известно всем. Он продолжает рассказывать о том, что он сделал, и с каждым разом сомнения в искренности его слов усиливаются. Поэтому запись в книге его деяний свидетельствует, что его подарок носил лицемерный характер".[3] Отсюда становится ясным, что благородный характер праведного поступка исчезает, а награда за него отменяется, если этот поступок проистекает из лицемерия.

В день воскресения будут рассматриваться дела человека и по качеству и направленности и по намерению совершившего; в нашей ближайшей жизни можно утаить действительные намерения поступков, в потустороннем же мире это никак невозможно. Имам ас-Садик говорил: "Когда люди, собираются перед Аллахом в день воскресения, каждому из них предъявляется список его деяний. Когда видят они список своих преступлений и грехов, они начинают отрицать их, отказываются в чем - либо признаваться. Тогда ангелы начинают свидетельствовать об их грехах, однако грешники клянутся, что ничего из того, что им вменяется в вину, они не совершали".[4]

Однажды некто спросил у Имама ас-Садика, да пребудет мир над ним, о значении слов: "Прочти свою книгу! Довольно для тебя в самом себе счетчика!" (17:14). Имам ответил: "Раб божий вспоминает все, что содеял в ближайшей жизни, будто их он только что совершил и говорит: "Горе нам, что с этой книгой, она не оставляет ни малого, ни великого, не зачислив!" (18:49).[5]

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что наши действия и слова, растворенные в атмосфере, не исчезают бесследно, накапливаются в архивах природы, сотворенных могущественной рукой Аллаха. Ведется учет всех великих и малых поступков и деяний, ничего не ускользает от пристального внимания Бога: "Ведь Мы оживляем мертвых и записываем, что они уготовали раньше, и их следы, и всякую вещь. Мы сочли в ясном оригинале" (36:12). Преступники и грешники увидят налицо все, что они совершили: "А для неверных - наказание унизительное! В тот день, когда пошлет Аллах их всех и сообщит им то, что они делали. Счел это Аллах, а они забыли. Аллах - свидетель всякой вещи!" (58:5-6).

Существует и другое равенство между поступками человека: некоторые добрые деяния аннулируются в связи с дурными поступками, совершенными человеком; в то же время некоторые злодеяния прощаются Богом в связи с покаянием. Именно оставшиеся поступки выносятся на суд справедливости в день воскресения для определения судьбы человека. Таковы две контрастные картинки радости и умиротворения, с одной стороны, и мучения, и боли и бесполезного раскаяния, с другой.

Кайс бин Асим рассказывает следующие мудрые проповеди Пророка, да пребудет мир и благословение над ним: "За гордыней следует унижение, за жизнью следует смерть, за земным миром следует потусторонний мир. Все, что существует, вне всякого сомнения, подчиняется расчету, и есть некто, кто руководит всеми вещами. За каждый добрый поступок воздается наградой, и наказанием - за каждый злой поступок. Всему есть свой срок.

О Кайс, у тебя есть друг, попутчик, который однажды будет захоронен вместе с тобой. Когда хоронить будут тебя, он будет еще жив, хотя ты и мертв. Если попутчик твой благороден и человек чести, он будет тебя уважать; если же он низок и подл, мучить и измывать над тобой он будет. Воскреснет он вместе с тобой, и ты воскреснешь вместе с ним. Вопросы к тебе обращены не будут; к нему обращены они будут. Выбирай же себе достойного, праведного попутчика, ибо грешен будет он, возжелаешь ты тот час сбежать от него. Вечно сопровождающий попутчик и друг есть нечто иное, как твои деяния." [6]

[1] Мишкат ал-анвар. с.312; Нахдж ал-балага. с. 190

[2] Усул-ал-Кафи. 3/29; Баб ал-Ихлас.

[3] Усул-ал-Кафи. 2/297.

[4] Тафсир ал-Гумми. с.532.

[5] Тафсир ал-Айнун. 2/284.

[6] Ал-Амали ас-Садук. с.3.

ЛЕКЦИЯ 34

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

Надо признаться, что наблюдается определенное сходство между тем, что происходит на суде божественной справедливости и между тем что делается на земных судах. Но при этом нельзя забыть об одном качественном расхождении. Здесь все одинаково и действительно, судья - это Бог Всевышний, подсудимый - это человек, у которого на шее висит книга записей. В ней записаны все без исключения добрые деяния и пороки, совершенные человеком за свою жизнь. Человек не способен скрыть свои грехи, даже внутренние, казалось бы скрытые намерения и стремления. Устойчивость наших умственных реминисценций, стабильность усвоения нами форм и диапазона познаний указывают на постоянство наших поступков. Иногда эти формы в течение длительного времени скрыты в наших умах, однако в любой момент они могут выплеснуться наружу и оказать физическое и психологическое воздействие на нас. Раз мы признаем, что наши слова и действия, растворенные в атмосфере в форме энергии, не исчезают бесследно, то почему энергия, расходуемая ради добра и благодетели, зла и порчи, не принимает сжатую форму, воплощающуюся в телесной форме в день воскресения? Так, мы признали груз ответственности и тем самым признаем неизбежный результат образа жизни, в котором соединилось наше бытие на фоне действий и размышлений.

Порядок творения, не спрашивая у нас на то разрешение и без нашего осведомления, подвергаясь воздействию со стороны результатов наших поступков, развивается тем путем, который мы и не подозреваем. По течении времени крохотное семя становится деревом, равным образом, мы наблюдаем в нашей повседневной жизни алкоголика, на протяжении всей своей жизни испытывавшего влечение к алкоголю и оказывающего отрицательное воздействие на свое потомство. Почему же мы не можем верить, что последствиями поступков человека неотступно являются воздаяния, будь то они наказанием или наградой. Разве мимолетное деяние человека не ведет его в конечном счете к вечным мукам, либо к вечному счастью? Хотя нам трудно представить весь комплекс этих действительностей, наука, которая развивается с поразительной скоростью, может помочь нам понять эту проблему хотя бы в общих чертах.

В настоящее время ученые успешно улавливают и записывают звуковые волны народов, живших в прошлые века, появилась возможность измерять длину волн, осуществлять запись криков людей каменного века, сделать фотографии с отпечатков пальцев воров, оставленных на уликах, благодаря выделению тепла их телами. Почему же мы не можем представить, что наши поступки обретут в день воскресения материальную форму?

Сегодня, крупнейшие обсерватории мира принимают волны, испускаемые отдаленными галактиками для их использования в деле обнаружения того, что происходит в далеком от нас пространстве. Человеческие поступки также посыпают волны, которые не могут исчезнуть или превратиться в небытие. Современная наука посредством развитой технологии способна улавливать их. Остается только превратить энергию в материю, воплощенную в наших словах и поступках и тогда и эта проблема станет реальной и осуществимой.

В прошлом мы упоминали, что скрижали в день воскресения ясно покажут поступки людей в ближайшей жизни, не будет никакой нужды в свидетелях и доказательствах. Единственным и абсолютно справедливым судьей здесь будет Аллах Всевышний, который ближе к людям чем их собственные шейные вены и от зоркого взгляда не ускользает ничего. Но тем не менее, имеется ряд свидетелей, которые дают показания на суде Божественной справедливости. Коранические стихи повествуют, что перед их свидетельством грешники придут в крайний испуг и ужас. Кто они, эти свидетели?

1. Органы и части тела. Коранические стихи провозглашают, что руки, ноги и кожа грешников свидетельствуют о скрытых грехах, совершенных ими в ближайшей жизни. Это показывает, что поступки человека в ближайшей жизни фиксируются как книгой природы, так и различными органами и конечностями его тела. Когда наступит день воскресения и условия обещанного мира изменятся, когда "будут испытуемы тайны и нет у него ни силы ни помощника" (86:9-10), все поступки вылетают наружу. Правда, мы не

имеем полного представления, как будет происходить свидетельствование, как будет вести себя человек, оказавшись лицом к лицу с неопровергими доказательствами,

когда со взора людей спадет завеса и они вступят в новую жизнь с повышенной способностью к восприятию многих вещей, их окружающих, о которых они ничего не знали. Так, в Коране сказано: "Был ты в небрежении об этом, и Мы сняли с тебя твой покров, и взор твой сегодня остр" (50:22).

О свидетельстве органов и частей тела, здесь говорится: "Для них - великое наказание в тот день, как будут свидетельствовать против них их языки, их руки, и их ноги о том, что они делали" (24:24); "И в тот день, когда будут собраны враги Аллаха к огню, и будут они распределены. И когда пришли они к Нему, свидетельствовали против них слух, зрение и кожа о том, что они делали. И сказали они своим кожам: "Почему вы свидетельствуете против нас?" Они сказали "Внушил нам речь Аллах, который внушил речь всякой вещи, и

Он создал в первый раз, и к Нему вы вернетесь". И не могли вы спрятаться, чтобы не свидетельствовали против вас ваш слух, зрение и кожа, но вы думали, что Аллах не знает много из того, что вы делаете. И это - ваша мысль, которую вы думали о вашем Господе, - она погубила вас, и вы оказались в числе потерпевших убыток" (41:19-23). В другом стихе говорится о неспособности человека говорить: "Сегодня наложили Мы печать на их уста, и будут говорить Нам их руки, и будут свидетельствовать их ноги, что они приобрели"

(36:65).

2. Ангелы. Из свидетелей в день воскресения важная роль принадлежит ангелам Бога, которые наблюдают и записывают деяния людей и в Судный день дают правдивые показания. Имам ас-Садик, да пребудет мир с ним, сказал: "Когда Бог соберет людей в день воскресения, каждому из них предъявляется книга его деяний. Они смотрят ее и начинают отрицать их. Тогда ангелы начинают свидетельствовать об их грехах, однако грешники клянутся, что ничего из того, что им вменяется в вину, они не совершали. Об этом говорится в стихе: "В тот день, когда Аллах пошлет их всех и они станут клясться перед Ним, как клянутся перед Аллахом, и думают они, что у них какая-то основа. О! - ведь они лжецы" (58:18). Именно тогда Аллах наложит печать на их уста и заставит тела их говорить о том, что они совершили".[1]

3. Пророки. В Коране также упоминаются пророки и те, кто приближен был к Аллаху, в качестве свидетелей деяний людей: "И засияет земля светом Господа ее, и положена будет книга, и приведу пророков и исповедников, и решено будет между ними по истине, и не будут они обижены" (39:69).

4. Непорочные имамы. Другой группой свидетелей в день воскресения являются настоящие верующие, которых подразумевал Коран в следующем стихе: "И скажи: "Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и посланник Его и верующие! И будете вы

возвращены к ведающему тайное и явное и Он сообщает вам то, что вы делали" (9:105).

Имам ал-Бакир говорил: "Никто не может свидетельствовать о деяниях людей, за исключением имамов и пророков Аллаха. Община не описана Аллахом в качестве свидетелей, ибо среди них есть люди, чьему свидетельству нельзя доверять даже о пригоршне травы".

5. Аллах Всевышний превыше всех свидетелей. Признавая всех вышеупомянутых свидетелей, мы должны однозначно знать, что главным судьей Судного дня является Аллах Всевышний. Он -знающ и сведущ. В Коране говорится: "Почему вы не веруете в знамени Аллаха, а Аллах - свидетель в том, что вы делаете?" (3:98). Повелитель правоверных Али, да пребудет мир с ним, в молитве, известной как "Дуа Кумайл" сказал: "Ты был наблюдателем над теми, кто стоял за ними и свидетелем тогда, когда скрывали от них..."

Сила аргументов на суде дня воскресения не оставляет ни малейшего места для опровержения ибо ангелы все записывают и о всем свидетельствуют. В Священном Коране говорится: "В тот день всякая душа найдет представленным то, что она сделала доброго и что она сделала злого. И захочет она, чтобы между ней и этим было великое расстояние. Остерегает вас Аллах от Себя самого, - поистине, Аллах милостив к рабам!" (3:30).

[1] Тафсир Али бин Ибрахим ал-Гумми. с.552.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

ЛЕКЦИЯ 35

МЕСТО РУКОВОДСТВА В ИСЛАМЕ

Предисловие. Может ли вышеупомянутый вопрос внести раздор в единую исламскую общину? Некоторые думают, что внесение такого вопроса на обсуждение может вызвать споры между шиитами и суннитами, а это является ошибочным представлением. Если не обратить внимание на политический аспект проблемы и подойти к вопросу с сугубо научных позиций, то мы сможем ближе ознакомиться с точкой зрения каждой из этих групп и снять остроту разногласий между мусульманами. В то же время, чисто научный

подход к этой актуальнейшей проблеме окажется важной вехой на пути свободы слова и выражения для обеих групп, приведет к укреплению узов дружбы и братства и солидарности между ними. Во - вторых, объединение на поприще правдивости, несомненно, даст свои эффективные результаты потому, что замкнутость и скрытость и инициативы видимого, внешнего объединения не могут быть надежной основой для внутреннего объединения уммы, для сплочения мусульманского общества. В третьих, раскольнические настроения и дух розни требуют глубокой сознательности и сущностных знаний в области религии ислама, в том, к чему призывает Священный Коран в управлении, в руководстве и власти, а этого можно добиться только в обстановке терпимости и уважения мнения противоположной стороны.

Общее значение понятия "имамат"

Имамат, в широком понимании этого слова, включает в себе и духовное наставничество и политическое лидерство и религиозное главенство. Религиозное лидерство не является ничем иным как внедрением целей ислама в реальную жизнь и претворением в жизнь миссии ислама, тех целей ради которых был послан Благороднейший Посланник Мухаммад, да благословит его Аллах и род его и да приветствует.

Имамат иногда применяется в значении лидерства в ограниченной, общественной или политической области, но мы ставим перед собой целью рассмотреть понятие "имам" в том высоком ранге, облаченном Божественной сущностью, в том положении, когда человек приступает в должность наместника Пророка в управлении общиной и правильного донесения до людей принципов шариата и небесного послания и достойно продолжать тот путь совершенства, который был начат Пророком, да благословит его Аллах и род его и да приветствует!

Большинство ученых из людей сунны утверждают, что имамат означает то же самое, что и халифат; они слова-синонимы. По их мнению хилафат (наместничество) - это великая общественная и религиозная ответственность, возлагаемая путем выборов. Халиф приступает к решению религиозных проблем мусульманского общества, следить за охраной безопасности с использованием военной мощи и охраной границ исламского государства. Таким образом, имам является обычным лидером и уполномоченным общиной правителем.

Характерные черты халифа согласно суннитского учения

Согласно суннитскому учению халиф-имам является человеком, принимающим на себе ответственность правления путем выбора. При таком подходе хиляфата является общественной ответственностью, а не Божественным обетом. С точки зрения исламской юриспруденции он является второстепенным вопросом ислама; его предмет - это действие ответственного человека. Таким образом, он выходит из сферы первостепенных вопросов, когда его предметом становится действие Аллаха Всевышнего и для своего восприятия нуждается в основании рационального характера.

Превосходство в знании и богобоязненность помимо непорочности не являются условием для хиляфата. Даже если халиф нарушит нормы богобоязненности и падает в пучину ошибок, то это не будет считаться нарушением порядка хиляфата. Об этом говорит один из известнейших ученых суннитов: "Не смешается имам за свое распутство, гнет, насильственный захват богатств, избиение людей, оскорблении почтенных лиц, попирание прав и игнорирование постановлений религиозного закона относительно дозволенного и запрещаемого".[1]

Халифа можно избрать по одному из следующих путей:

1. По единому мнению общины, ученых и влиятельных людей;
2. По завещанию предыдущего халифа последующему;
3. По совещательному принципу.

Известно, что мнение людей сунны в этом вопросе проявляется в виде вдохновения того, что происходило в начальный период формирования ислама и различных шагов, решительно предпринятых хиляфатом.

Шиитский подход к проблеме

Согласно же шиитам, имамат - ничто иное как форма правления, имеющая божественную природу; это, обет божественный типа пророчества. Бог выбирает любого из своих рабов, с одной лишь разницей: Пророк является основателем этой миссии, в то время как имам исполняет роль хранителя этой религии. Поэтому появилась необходимость в существовании личности достойной, свободной от ошибок и недостатков, охватывающей

в себе все условия пророчества за исключением откровения, которая покровительствовала бы после Посланника Аллаха, продолжению пути, начатого основателем религиозного закона. Роль лидера в воспитании общества - это наиболее влиятельный фактор; можно сказать, более влиятельный, чем семья и факторы биологического наследства. Повелитель правоверных, да пребудет мир над ним, считал это влияние более сильным, чем влияние отца на воспитание своих детей. Он говорил: "Люди более похожи на своих правителей, чем на собственных родителей". Поскольку только Бог Всевышний может безошибочно отличить непогрешимого и невинного индивидуума, Он и вправе избирать и назначать имама. Значит, имамат - обет божественный; он подобен пророчеству и люди не имеют никакой роли в вопросе имамата.

Шиитские теоретики утверждают, что хилафат нельзя отделить от имамата, точно так же как нельзя отделить политическое руководство Посланника Бога, да пребудет мир над ним, от его пророчества. В свою очередь, нельзя ислам раскалывать на политический и духовный аспекты. Это означало бы неосуществимость в исламе идеи объединенного в единое целое общества, базирующегося на единобожии. Помимо этого, воспитательная роль имама как идеального примера для подражания, в сохранении внутренней монолитности общины и в ее ведении по пути вечного счастья требует наличия лидера, который руководил бы общественной жизнью. Кроме того, ислам как религия, своими нормами и законами наиболее полно отвечающая и общественным и индивидуальным требованиям, должна также откликаться на естественные нужды общественной мысли.

Аллах Всевышний создал все необходимые условия для совершенства человека и его физического и духовного развития. Как же можно лишать его такой естественной и важной необходимости?!

Положение об имамате в исламских источниках считается душой мусульманского шариата, его бьющимся сердцем и изъятие учения об имамате из числа основ исламского вероучения означало бы его превращение в труп без души. Благороднейший Пророк, да будет мир над ним, говорил:

"Тот, кто умер, не познав имама своего времени, тот умер смертью неведения". Это потому, что люди периода неведения были многобожниками, придавшими единому Аллаху сотоварищей, не знавшими ни единобожия, ни пророчества.

Некоторые утверждают, что назначение имама не соответствует принципам свободы и демократии, так как это происходит без вмешательства общины, иначе говоря, происходит навязывание общине лидера и преемника Пророка, да пребудет над ним мир. Такое представление исходит из сознания, воспринимающего одинаково назначение имама и

социальный гнет. Хотя мы видим, что деспотические режимы рождаются путем военных переворотов, социальных преобразований или в результате вмешательства извне; здесь в вопросах управления обществом, последнее слово остается за диктатором, за правящим кланом или классом.

Так, шииты считают что, если индивидуум не объединяет в себе определенный комплекс условий, то его имамат не действителен. А этот комплекс условий, таких как знание, непорочность и т.д., а также человек, который воплощает в себе все эти качества, определяется только Аллахом Всевышним. Имамат - это избрание Аллахом идеального человека и определение его примером для подражания со стороны людей и предводителем для общины. Именно он является человеком, обладающим идеальными качествами, который не пойдет на поводу личных удовольствий и телесных наслаждений и отличается абсолютной покорностью Богу Всевышнему. Он управляет делами общины на основе Божьего закона и не имеет собственного мнения в вопросах управления, потому что, именно Аллах Всевышний является единственным законодателем и гарантом шариата. Так как законодателем является Творец человека, глубоко знающий его тайны и действительные стремления и интересы, а лидером является индивидуум, избранный Аллахом Всевышним с учетом его знаний и непорочности, такое правительство очень трудно представить в роли деспотического режима.

Является ли демократия идеальной формой для управления обществом. Перед тем как ответить на этот вопрос, нужно учесть несколько обстоятельств:

1. Хотя демократия в его лингвистическом понимании означает народовластие, в самом деле она является властью большинства, а не всего народа;
2. Можем ли мы с уверенностью утверждать наличие демократии вообще, существует ли в реальной жизни демократическое правительство?
3. Действительно ли во всех случаях жизни правда находится на стороне большинства? И если большинство народа проголосует за мнение, противоречащее здравому разуму, морали и шариату, это будет правильным? Если большинство ради удовлетворения своих инстинктов проголосует за полную свободу морали, то каково будет наше отношение к такому положению? Разве не известно то, что так называемая полная свобода и половые извращения в демократических странах привели к человеческим трагедиям и моральному упадку? Естественно, такие выборы не способны избрать идеального в плане доброты, благочестие и праведности человека, также как и большинство не может служить критерием для определения вечного и ложного. Такие выборы означают попирание прав значительной части населения общества без какого-либо логичного и убедительного

основания; А что касается божественного выбора, то при этом учтены позиции всех без исключения; это, признание власти Бога Всеышнего, а не власти, большинства или меньшинства.

Имамат - социальная необходимость

Мусульманское общество без соответствующего руководителя обречено на произвол и анархию и в конце-концов, погибнет. Такова участь любого неуправляемого общества; потому и на всех этапах развития человеческого общества, его сопровождали те или иные формы руководства. Человечество стоит перед своеобразной дилеммой: общество нуждается в имаме или нет? Так - как имамат и руководство являются социальной необходимостью, то остается рассмотреть только особенности и характерные черты этого руководителя; он должен обладать такими свойствами как знающий, справедливый, праведный, народный, то есть быть благочестивым или же - жестокий, порочный, зловредный, самовлюбленный и следовательно, непригодным. Логичным является то, что разум и совесть человека дадут предпочтение первому. А когда человеку необходимо выбирать одного из двух - благочестивого и более благочестивого, то здесь он смотрит - у кого какие превосходства. Именно в этом, а не в чем - то другом, возникли разногласия между суннитами и шиитами. Большинство людей сунны признает возможность избрания на пост имама худшего кандидата, при наличии лучшего. Такая позиция противоречит здравому смыслу. Поэтому логичным является то, чтобы имам превосходил своих современников по всем прекрасным особенностям. В этом точка зрения шиитов соответствует логике, разуму, врожденным свойствам человека и его совести.

[1] Ал-Кади ал-Бакиллани. ал-фихрист. 1366 х. т.2, с. 186.

ЛЕКЦИЯ 36

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛИЧИЯ ИМАМА

Человек исходя из своих природных особенностей и натуры всегда стремится к совершенству. На пути усовершенствования он сталкивается с препятствиями и опасностями, делающими этот путь почти непреодолимым. Следовательно, человеку нужно показать наиболее преодолимый путь для достижения конечной цели своего творения. Значит, наличие совершенного человека, который должен служить вехой на пути человека, остается объективной необходимостью. Этим совершенным человеком

является имам - непогрешимый человек, который поднимает знамя единобожия и соответствует всем требованиям поста имама. Он подобен ярко светящемуся солнцу и показывающему истинный путь оказывающимся в затруднении. Он является связующим звеном между потусторонним миром и миром исповедания.

Аллах Всевышний добр и милостив к Своим рабам; Он покрывает Своим милосердием их. Если человек хоть на миг задумается над всеми благами, которыми Бог его одарил, то, окажется перед великой истиной Бог абсолютно милосерд и милостив.

Помимо умственных доводов существуют еще доводы, приводимые кораническими стихами и преданиями, в которых также обосновывается учение имамата: "И вот, Господь испытал Ибрахима словесами и потом завершил их. Он сказал:

"Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом". Он сказал: "Из моего потомства?" Он сказал: "Не объемлет завет Мой неправедных" (2:124). Содержание стиха четко разграничивает места имамата и пророчества; показывает, что ранг имамата выше ранга пророчества. Потому что Бог Всевышний возвещает Ибрахима имаматом тогда, когда он уже был пророком; подтверждает, что имамат - это божественный обет, имам избирается Богом, а не людьми.

Имам предохранен от грехопадения в течение всей его жизни, ибо грехопадение равномерно несправедливости, а имам свободен от несправедливости, точно таким же образом, как он защищен от придания Аллаху сотоварищей.

Стих подтверждает имамат Ибрахима и некоторых лиц из его потомства, поэтому следует считать Пророка Мухаммада, да пребудет над ним мир, имамом с начала его миссии.

Пост имама утвержден в интересах человечества, а это означает, что мусульманская община нуждается в имаме.

Священный Коран гласит: "О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. Это - лучше и прекраснее по исходу" (4:59). Стих приказывает верующим повиноваться Аллаху Всевышнему, посланнику и обладателям власти. Повинование Богу - это обязательное, достигаемое разумом повинование и отличается от повинования Пророку и обладателям

власти. Тем не менее, помимо повиновения предписаниям Бога в управлении обществом, необходимо подчиняться Пророку и обладателям власти. Повиновение Богу берет свое начало от повиновения Пророку: "Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. А кто отворачивается... то Мы не посыпали тебя хранителем над ними" (4:80).

Пророк и обладатели власти должны быть непогрешимыми, в противном случае возникнет контраст между повелением Аллаха и их повелением. Если например, обладатель власти выпивает спиртные напитки и другим разрешает их употреблять, то каково будет отношение верующих к подобному велению?

Повеления обладателей власти соответствуют повелениям Пророка; слово "повинуйтесь" в стихе охватывает и Пророка и обладателя власти. Слово "власть" применяется в Коране в трех значениях:

дело, действие и власть. Это дает основание предполагать, что здесь имеется в виду обладатели власти в вопросах управления обществом.

Кто такие "обладатели власти"? В стихе подчеркивается особая важность повиновения обладателям власти и их непогрешимость. С другой стороны, мы видим, что за исключением Али, да пребудет мир над ним, принимавшие на себя управление мусульманами, вовсе не отличались непогрешимостью. История знает много примеров тому, как те или иные правители нарушили повеления Бога. Повелитель правоверных Али бин Абу Талиб, да пребудет над ним мир, остерегал от подобных нарушений. Рассказывают, что Умар каждый раз, когда он пребывал в замешательстве при решении какого-нибудь вопроса, и решал его Али мир ему! - говорил: "Если бы не Али, пропал бы Умар".^[1] Отсюда явствует, что лица, не обладающие непогрешимостью, не могут быть обладателями власти.

Джабир бин Абдуллах ал-Ансари рассказывает, что после того, как был ниспослан стих об обладателях власти, он обратился к Пророку, да будет над ним мир, с вопросом о том, кто они такие. Пророк, да пребудет над ним мир, ответил: "Они мои преемники и имамы верующих после меня. Первый из них - Али бин Абу Талиб, затем ал-Хасан и ал-Хусайн, затем Мухаммад бин Али, известный в Торе как ал-Бакир - ты, о Джабир, доживешь до него и если встретишь его, то передай ему привет от меня - затем ас-Садик Джад'дар бин Мухаммад, затем Муса бин Джад'дар, затем Али бин Муса, затем Мухаммад бин Али, затем Али бин Мухаммад, затем ал-Хасан бин Али, затем тот, кто имеет одинаковое со мной имя - Мухаммад и прозвище - Доказательство Аллаха на Его земле и Исполнитель Его повелений среди Его рабов - Ибн ал-Хасан бин Али, руками которого Аллах - да возвысится понимание Его! - откроет весь мир и который скроется от своих

приверженцев и близких скрытием, в течение которого непоколебимо признает его имамат только тот, сердце которого испытал Аллах для веры".[2]

Имам ал-Бакир - мир ему! - сказал: "Имамы -из потомства Али и Фатимы до того дня, когда наступит последний час".

Стих о покровительстве: "Ваш покровитель -только Аллах и Его посланник и те, которые уверовали, которые выполняют молитву и дают очищение, и они преклоняются" (5:55).

Здесь четко подчеркивается, что покровительство над мусульманами принадлежит Аллаху, Посланнику и тем кто уверовал. Здесь опровергается покровительство тех лиц, кто не отмечен в стихе.

Стих о передаче: "О посланник! Передай, что низведено тебе от твоего Господа. А если ты этого не сделаешь, то ты не передашь Его послания. Аллах защитит тебя от людей.

Поистине, Аллах не ведет прямо людей неверных!" (5:67). Ученые - шииты и большая группа комментаторов Корана утверждают, что этот благородный стих был ниспослан в день Гадира во время прощального паломничества Пророка, да пребудет над ним мир!

Стих был ниспослан примерно за семьдесят дней до смерти Пророка. Если глубоко вникнуть в суть сложившейся тогда обстановки, то можно будет заметить ту опасность, которая поджидала новую религию после кончины Посланника. Многие племена заняли в те дни позицию, враждебную исламу. В такой ситуации ислам не смог бы продолжить свое продвижение в направлении ведения общины по правильному пути согласно наставлениям Пророка без того человека, преемство которого предопределено божественным установлением и который назначен самим Посланником Аллаха.

Внезапное провозглашение имени преемника Пророка могло бы подорвать веру тех, кто не полностью освободился от племенных предрассудков и представлений периода неведения и дать основание для разговоров о том, что якобы Пророк, да пребудет над ним мир! - создает обширное царство для членов своей семьи и своего племени. Поэтому был ниспослан стих: "Аллах защитит тебя от людей..." Пророку, да пребудет над ним мир! - не оставалось ничего кроме как назначить Али - мир ему! - преемником Посланника Аллаха - да благословит его Аллах и род его и да приветствует! - в его общине после него. Он начал с восхваления и прославления Аллаха всемогущего, мудрого и всевидящего, власть и знание которого беспредельны. Он сказал: "О люди! близко то время, когда я буду призван к Богу и я откликнусь. Я буду спрошен и вы будете спрошены, так, что вы скажете?" Они сказали: "Мы свидетельствуем, что ты передал (нам послание Аллаха), и усердствовал, и давал совет, да воздаст тебе Аллах добрым!" Он сказал: "Разве вы свидетельствуете, что нет божества кроме Аллаха и Мухаммад - Его раб и Посланник, и что рай Его - истина, и что ад Его - истина, и что воскрешение после смерти - истина, и что Час наступит - нет сомнения в этом, и что Аллах воскресит тех, кто в могилах?" Они ответили: "Да, мы свидетельствуем об этом!" Затем он добавил: "Я буду спрашивать у вас, когда вы вернетесь ко мне, о двух драгоценных вещах: как вы унаследуете меня в этих

вещах? Величайшая драгоценность - Книга Аллаха - велик Он и славен! - верь, один конец которой находится в руках Аллаха, другой же конец - в ваших руках. Держитесь за нее и вы не заблудитесь, и не измените милость Аллаха. И моя семья, люди моего дома. Поистине, Аллах -благ Он и сведущ! - сообщил мне, что эти две вещи не иссякнут пока не вернутся ко мне к пруду". Затем он позвал Али - мир ему! - взял его руку и поднял ее, чтобы обозначить его людям и сказал: "Эй, люди! Кто ближе к вам, чем вы сами?" Они ответили: "Аллах и Его Посланник лучше знают". Посланник сказал. "Кому я был покровителем, тому этот Али покровитель. О Аллах! Будь покровителем тому, кто был его другом, будь врагом тому, кто был его врагом, помоги тому, кто помог ему, оставь без поддержки того, кто оставил его без поддержки, и пусть он будет прав, где бы он ни находился! Разве я не сообщил (это) трижды?"^[3] И не успели караваны паломников разойтись по пути возвращения на Родину, как снизошел стих:

"Сегодня отчаялись те, которые не веровали, в вашей религии; не бойтесь же их, а бойтесь Меня" (5:3). После этого всюду прозвучали слова, возвеличивающие Аллаха. Люди радовались назначению Али - да будет над ним мир! - покровителем. Они поздравляли Али и поэт Посланника Аллаха посвятил этому радостному случаю прекрасную касыду.

[1] Табакат Ибн Са'д. 2/103.

[2] Исбат ал-худат. 3/123.

[3] Сахих ат-Тирмизи. 2/297; Мустадрак ал-Хаким. с. 1092; Асбаб ан-нузул. с. 150.

ЛЕКЦИЯ 37

МЕСТО ИМАМАТА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Имам представляет бьющееся сердце и душу человеческого общества, без него общество превратится в бездыханное тело. В то же время, имам является тем человеком, через которого реализуется великодушие Аллаха; без него, земля погрузилась бы в безжизненность. Обществу нужен человек, вокруг которого бы сплотилось и создало монолитную общину; именно этот человек должен донести и объяснять людям закон божий; быть гарантом единства мусульманской общины, оберегать ее от разногласий, раскола и отклонений, благородный Коран является основным источником для

формирования положений и норм ислама и шариата. Здесь содержится объяснение любого вопроса исламского законодательства. Но в то же время, следует признаться, что благородный Коран указывает на наиболее общие вопросы без деталей и подробностей и это обстоятельство делает обязательным существование такого человека, который обладал бы способностью охватить своим знанием общие и специальные вопросы, содержащиеся в Коране, выявлять смысл непонятных стихов Корана и точно вынести религиозное решение в вопросах, касающихся внутренней жизни мусульманского общества. Такой человек является имамом; он же в силу своего знания скрытого значения Корана, отменяющих и отмененных стихов, понятных и непонятных стихов, причин ниспослания и других вопросов, является основным проповедником Корана. В понимании содержания коранических стихов его не может постигнуть ошибки и запутанность.

Имам — это думающая голова общества

Человеческое общество ощущает острую нужду в человеке, который бы направлял в едином направлении мысленную деятельность своего народа. Однажды имам ас-Садик-мир ему!-спросил своего ученика Хишама бин ал-Хакама: "О Хишам, не расскажешь ли мне как ты поступил с Амром бин Убайдом и о чем ты его спросил?" Хишам вначале постеснялся говорить перед имамом, но потом начал рассказ о том, как однажды оказался среди слушателей Амра бин Убайда в мечети в Басре и обратился к нему с вопросами. После того, как Амр ответил на его вопросы о том, есть ли у него глаз, нос, рот, уши и что он с ними делает, Хишам спросил у него:

- А есть ли у тебя сердце и что ты с ним делаешь? Амр ответил: - Да, я отмечаю им все, что поступает на органы чувств.

- Не излишно ли сердце, - спросил Хишам, -когда есть эти органы? Тот ответил: - Нет. - Как же так, - спросил Хишам, - они же нормальные и здоровые? - Сын мой, - ответил Амр, - если органы чувств сомневаются в том, что они обоняли, видели, вкусили и услышали, то они передают это сердцу, а оно определяет достоверное знание и вытесняет сомнение. Хишам сказал: "То есть Аллах установил сердце для контроля над сомнениями органов чувств?" Да, - сказал Амр. Хишам сказал: - то есть сердце необходимо, иначе органы чувств не приобретут уверенность? Амр ответил утвердительно. Хишам сказал: "О отец Марва-на! Аллах - велик. Он и славен! - не оставил твои органы чувств без того, чтобы не назначить для них имама, определяющего им достоверное значение, с помощью которого они приобретают уверенность в том, что они сомневаются. Как же он оставляет всех этих людей в их растерянности без того, чтобы назначить им имама, к которому они обратились бы со своими сомнениями, если Он назначает тебе имама над твоими органами чувств, к которому ты обращаешься со своей растерянностью и сомнениями?"

Амр замолчал и ничего не сказал. А когда он догадался, что его собеседником является Хишам бин ал-Хакам, оказал ему почести.

Когда Хишам закончил свой рассказ, имам ас-Садик - мир ему! - улыбнулся и спросил у него:

О Хишам, кто же научил тебя этому? Хишам сказал: - Я перенял это у тебя и сочинил.

Имам сказал: - Клянусь Аллахом, это написано в свитках Ибрахима и Мусы.[1]

Поистине, имамы -да пребудет мир над ними! -чувствовали и несли ответственность за защиту религии и шариата от отклонений, были щедрым источником вечных коранических действительностей. Они своими словами и действиями вели людей по правильному пути и оставили после себя богатое сокровище исламского наследия. Имам Али - да пребудет мир над ним! - играл важную роль в контроле за воспитанием, за деятельностью судебных и правовых органов в период после Пророка, сократил несостоятельные судебные законоположения, руководил их исполнением, заложил основы истинно исламским нормам и положениям в юриспруденции. Они олицетворяли в тот ранний период духовное и умственное превосходство религии ислама, организовывали диспуты с представителями обладателей книги, давали отпор многим измышлениям против ислама. Так, существование имамов, да пребудет мир над ними! -означало наличие важного источника культурного развития, способствовавшего распространению идейного наследия ислама.

Толкование исламского законоположения, разъяснение постановлений и решений ислама и контроль за внедрением универсальных положений ислама в практической жизни человека - одно из важнейших направлений деятельности людей дома Пророка - да благословит его Аллах и род его! По утверждению мухаддисов, Пророк в разных местах и в разное время, привлекал внимание людей к той глубинной связи, которая существует между Кораном и его семьей, а этим своим коротким, но очень содержательным по смыслу высказыванием он изложил сущность программы действий мусульман на будущее. Хотя из-за разности источников предание и отличается по своей форме в общих чертах и подробностях, по содержанию все его варианты однозначно указывают на один и тот же смысл - на существование глубинной и бесспорной, крепкой и достигшей высшего предела связи между Кораном и людьми дома Пророка - да благословит его Аллах и род его! Среди достоверных преданий людей сунны только лишь восемьдесят хадисов, переданных первым халифом,[2] пятьдесят хадисов, переданных вторым халифом.[3] В книге "Сахих" Муслима отмечены пять хадисов, переданных Усманом, а в книге "Сахих" ал-Бухари - девять преданий.[4] В то время как только в книгах Гуар ал-хукм и Дураг ал-калим указано на одиннадцать тысяч хадисов, переданных Повелителем правоверных Али - да пребудет мир над ним. Если сравнить предания, рассказанные людьми сунны с

ахбарами, которые передали сообразно с различными обстоятельствами чистейшие имамы, то можно понять, насколько серьезно и широко вели люди дома Пророка борьбу за веру и какие великие услуги они оказали развитию исламских знаний во многих сферах религии. Все мусульманские ученые перенимали у них знания, учились у них, добровольно признавая их авторитет как блестителей религиозного закона, обладающих знанием сокровенных сторон религии. Му'тазилиты, сторонники единобожия, божественной справедливости и умозрительного рассуждения, у которых люди учились этой дисциплине, являются учениками и сторонниками Али, ибо их глава - Васил бин Ата является учеником Абу Хишама Абдуллах бин Мухаммада бин ал-Ханафийи, Абу Хашим - ученик своего отца, а его отец - ученик Али бин Абу Талиба, да пребудет над ним мир!

Аш'ариты - приверженцы Абу-л-Хасана Али бин Исма'ила бин Абу Бишра ал-Аш'ари, являвшегося учеником Абу Али ал-Хаббаи, который был одним из старейшин му'тазилитов. Учение аш'аритов также возводится в конечном итоге к Али бин Абу Талибу (мир ему) наставнику и учителю му'тазилитов. Что касается имамитов и зайдитов, то и они явно относятся к Али.

Большая заслуга в становлении фикха - мусульманской юриспруденции принадлежит Али; каждый мусульманский юрист и законовед ссылается на его правотворчество. А что касается последователей Абу Ханифы, таких как Абу Йусуф, Мухаммад бин ал-Хасан и других, то они также учились у Абу Ханифы. А аш-Шафи'i учился у Мухамма-да бин ал-Хасана, а его учение восходит к школе Абу Ханифы. Ахмад бин Ханбал учился у аш-Шафи'i, чье учение восходит также к Абу Ханифе, который учился у Дж'ара бин Мухаммада, а тот - у своего отца, учение которого возводится к Али. Что касается Малика бин Анаса, то он учился у Раби'i ар-Ра'i, который учился у Икримы, ученика Абдаллаха ибн Аббаса, который учился у Али - мир ему! Что касается шиитского религиозно-правового толка, то он явно возводится к нему.

Умар бин ал-Хаттаб и Абдаллах бин ал-Аббас, которые были знатоками богословско-правовых норм среди сподвижников Посланника Аллаха, оба они перенимали знания у Али. Что касается Ибн Аббаса, то это явно, а в отношении Умара каждый знает, что тот обращался к нему во всех сложных вопросах и неоднократно говорил, что если не Али, то пропал бы Умар. Он также говорил: Никто не решиться выносить решение в присутствии Али.

У него перенимали и учились науке о понимании и толковании Корана. Если обратиться к комментариям к Корану, то можно убедиться в этом, ибо большая их часть передается со слов Али и Абдуллаха бин Аббаса. Люди знали об отношении Ибн Аббаса к Али, о его

неотступном следовании ему, о его тяготении и симпатии к нему, о том, что он является его учеником. Его спрашивали:

"Каково отношение твоих знаний, к знаниям твоего двоюродного брата?" Он отвечал:
"Оно подобно капле по сравнению с морем".

У Али перенимали и учились грамматике арабского языка и все знают, что он был основателем этой науки и диктовал Абу-л-Асваду ад-Дуали основные принципы этой науки.[5] Эта традиция распространялась и на других имамов из числа людей дома Али бин Абу Талиба - мир ему! Имам ас-Садик - мир ему! - воспитал целое поколение знатоков в различных областях науки. Среди них были философы и богословы как Муфаддал бин Умар, Му'мин ат-Так, Хишам бин Салим, математики и химики как Джабир бин Хайян, законоведы и комментаторы Корана как Зирара, Мухаммад бин Муслим, Джамил бин Даррадж, Хамран бин А'йун, Абу Басир и Абдуллах бин Синан. У имама Дж'a'фара ас-Садика учились такие выдающиеся люди как Малик бин Анас, Шу'ба бин Хаджадж, Суфьян ас-Саури, Ибн Джу-райдж, Абдуллах бин Амр, Рух бин ал-Касим, Суфьян бин Уйайна, Сuleйман бин Билал, Ис-ма'il бин Дж'a'фар, Хатам бин Исма'il, Аbd ал-Азиз бин ал-Мухтар, Вахб бин Халид, Ибрахим бин Таххан и другие.

Чистейшие имамы из людей дома в течение всей своей благородной жизни возглавляли оппозиционное движение и политическую конфронтацию. Жизнь многих имамов была прекращена на поле брани, или в результате предательского покушения и никто из них не умер естественной смертью. Каждый из них имел сугубо свой стиль политической борьбы и свою тактику в отношении отклонений своего времени. Преподнесение имамом себя самого в качестве идеального примера, который составляет явное противоречие моральному облику халифа, действительно находившегося у власти, вынуждает общину сопоставить их и осудить одного из них. Такая конфронтация может проявиться в виде открытого осуждения существующего режима путем обращения к народу с политической речью, а может проявиться в совершенно другой форме - в форме воздействия имама на определенные ветви власти с целью устранения случаев отклонения и злоупотребления в их работе и поиска здоровых сил дабы добиться ближайших целей и осуществить в силу возможностей интересы общины. Не трудно заметить роль имама Али бин Абу Талиба и внука пророка имама ал-Хасана бин Али в руководстве духовной жизнью и направлении ее в течение, соответствующего духу ислама; их форма правления была более чем богатой и во многом может быть образцом политической мудрости.

Имамы из людей дома, которые были потомками Пророка, да пребудет мир над ними в личной жизни олицетворяли истинную действительность ислама и тем самым стали живыми образцами вдохновения на истинный ислам, который доставил к людям последний пророк. Они были прекрасным примером для подражания со стороны

верующих: порой, просто их существование составляло угрозу для существующего режима, ибо они со своим образом жизни показывали мерзости правителей.

[1] Усул-ал-Кафи. 2/169-170.

[2] Муснад. 2/14.

[3] Адва' 'ала-с-сунна. с.204.

[4] Там же. с.204.

[5] Шарх Нахдж ал-балага ли-Ибн ал-Хадид. 1/6. Амали-с-Садук. С.376.

ЛЕКЦИЯ 38

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМАМОВ

Среди представителей исламских сект шииты отличаются признанием непогрешимости имама. Они считают, что имам также как и Пророк обладает качеством непогрешимости и защищен от грехопадения. Поистине, тот, кто берет на себя огромные ответственности перед общиной и религией, если в чем-либо допустит ошибку, то эта ошибка обернется бедой для общины и приведет к опасным отклонениям, следовательно, будут подвергнуты опасности все исламские ценности. Ибо непогрешимость, основывающаяся на непоколебимую и глубокую веру в божественные истины, служит предохранителем, который оберегает лидера от отклонения, малого или большого, явного или тайного грехопадения.

Наличие у имама силы непогрешимости не означает, что он лишен собственной воли, и что Аллах насильственно сдерживает его от восприимчивости к грехам. Наоборот, имам как человек обладает свободой воли и выбора своих поступков, но степень достигнутой им веры дает ему абсолютную веру и позволяет ему видеть вещи во всей реальности. Действительно, он достиг такой степени знания, которая не позволяет ему приближаться к

опасной зоне грехов. Он в своем благочестии и самообладании настолько удачен, что вероятность совершения им грехов при этом опускается до нулевого уровня и не превышает его. Шейх ас-Саддук в книге "ал-Амали" передает следующие слова Мухаммада бин Умайири: "За все время моей дружбы с Хишамом бин ал-Хакамом я не услышал от него что-нибудь полезнее, чем его слова о качестве непогрешимости имама. Однажды я спросил у него о том, непогрешим ли имам? Он сказал: "Да". Я спросил: "В чем же заключается его непогрешимость и как о ней можно узнать?" Он сказал: "Поистине, все грехи бывают четырех видов, пятого не бывает. Это -жадность, зависть, гнев и страсть. Все эти качества отсутствуют в имаме. Ему нельзя быть жадным к ближайшей жизни, ибо он находится под его перстнем, ибо он хранитель мусульман, так к чему же он будет проявлять жадность? Ему нельзя быть завистливым, ибо человек завидует тому, кто выше него, а выше имама нет никого, так как же он будет завидовать тому, кто ниже него? Ему нельзя гневаться над чем-либо из мирских дел, кроме тех случаев, когда он гневается во имя Аллаха - великий Он и славен! - ибо Аллах обязал его соблюдать ограничения и не постигают его в Аллахе порицание из-за грехов и жалость в Его религии, пока он выполняет ограничения Аллаха - великий Он и славен! Ему нельзя следовать страстям и предпочитать ближайшую жизнь жизни последней, ибо Аллах - великий Он и славен! - привил ему любовь к последней жизни также как Он привил нам любовь к ближайшей жизни. Он смотрит на мир иной также как мы смотрим на этот мир. Встречал ли кого-нибудь, который отказался бы от красивой внешности ради скверной, от чистой еды ради горькой, от нежного одеяния ради одеяния грубого, от постоянной, вечно сохраняющейся милости ради мира бренного, преходящего?!" Наконец, имам обладает глубоким научным видением и прочной верой, непоколебимым убеждением и искренней богообязанностью, что в своей сущности проявляется в качестве непогрешимости, которое и оберегает его от грехопадения.

Помимо интеллектуальных аргументов, существует много коранических стихов и рассказов, указывающих на непогрешимость имамов.

Только существование имамов является единственным гарантом направления людей к действительному счастью, олицетворяемому в желаемом совершенстве; в случае отсутствия непогрешимости, подрывается вера в достижение счастья, а счастье есть конечная цель создания Аллахом мироздания.

Вероятность допущения человеком ошибок в понимании законопорядков ислама и вытекающей из него социальной системы всегда сохраняется и это еще раз подтверждает необходимость существования имамов. Следовательно, существование имама необходимо для поправки направления социальной жизни. Если возможно было допущение ошибок имамом, то появилась бы необходимость существования другого имама, который предупреждал, защищал и огородил бы первого имама от грехопадений. Сама логика говорит о невозможности такого варианта.

Имам должен пользоваться абсолютным доверием со стороны общины; полная непогрешимость имама в словах и действиях приводит к тому, что члены общины принимают его за образцового человека и следуют за ним на трудном пути. Если будет подорвана эта вера хоть небольшим сомнением в непогрешимости имама, то покорность ему утеряет обязательный характер, имам потеряет своего влияния в обществе.

Коранический "стих очищения" (айат ат-татхир) объявляет людей дома Пророка свободными от всего того, что можно порочить их; "Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома, и очистить вас очищением" (33:33). Слово "скверна" употребляется в арабском языке для обозначения всего того, что может порочить человека внешне и внутренне и квалифицируется как грех. А по поводу ниспослания стиха, жена Пророка Умм Салма рассказывает людям следующее: "У меня дома был ниспослан стих: "Аллах хочет удалить скверну от вас, семья его дома, и очистить вас очищением". Фатима принесла горшок с похлебкой и Пророк сказал ей: "Пригласи к нам твоего мужа, Хасана и Хусайна". Она пригласила их. И когда они ели, снизошел этот стих, и он покрыл их покрывалом и сказал: "О Боже, эти - люди моего дома и находящиеся под моим покровительством. Удали скверну от них и очисти их очищением".[1] Пророк - да пребудет мир над ним! - комментируя этот стих, подтверждал, что он относится к людям его дома - мир им! - и вопросу их непогрешимости как к одному из фундаментальных вопросов ислама.

Кто такие люди дома ?

Чтобы ответить на этот вопрос, целесообразно обратить внимание на обстоятельства ниспослания нижеследующего стиха: "Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома, и очистить вас очищением" Умар бин Абу Салма, приемный сын Пророка говорил, что он был ниспослан в доме Уммы Салмы. Пророк пригласил Али, Фатиму, Хасана и Хусайна и покрыл их покрывалом, а Али находился за его спиной. Он покрыл их покрывалом и сказал: "О Боже, эти - люди моего дома. Удали же скверну от них и очисти их очищением". Умма Салма спросила: "И я с ними, о Пророк Аллаха?" Пророк сказал: "Ты - на своем месте и ты в благополучии".[2] Аиша, мать верующих, рассказывает: "Однажды ранним утром вышел Пророк и на нем был плащ из черной шерсти. Пришел ал-Хасан, и он ввел его под плащ, затем пришел ал-Хусайн и он ввел его, затем пришла фатима и он ввел ее, и затем пришел Али и он ввел его. Затем он сказал: "Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением".[3] Со слов имама Али рассказывают, что каждым утром Пророк приходил, подходил к двери дома Фатимы и говорил: "На молитву, о люди Дома - да смируется над вами Аллах!"[4] Этот же рассказ рассказывает Абу-л-Хамра: "Я в течение восьми месяцев изучал Коран наизусть у Посланника Аллаха в Медине и он в течение этого времени ни разу не входил на молитву без того, чтобы подходить к двери Али, говоря, приставив руку к сторонам двери:

"Молитва, молитва!" Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома, и очистить вас очищением".[5]

Имам ар-Рида - мир ему! - сказал: "Имам - человек непогрешимый, гарантированный от изъянов, наделенный особыми знаниями, отмеченный благоразумием. Он - порядок религии, честь мусульман, гнев лицемеров и гибель неверных".[6] Существует множество рассказов, которые подтверждают, что имам должен обладать качеством непогрешимости и в теоретическом, и в практическом планах, должен быть гарантирован от грехопадения.

Он толкователь Корана и главный источник разъяснения положений исламского законодательства, он - идеальный образец совершенства человека, к которому призывает ислам. Поистине, человек, в котором все достоинства и положительные качества достигли такого состояния полноты, когда они существуют в виде реализации возможностей, есть совершенный человек, представляющий собой конечную цель эволюции рода человеческого. Именно такой человек находится на прямой дороге в религии и он должен в течение всей своей жизни действовать согласно установлениям религиозного закона и не пачкать себя грязью грехов, ибо если он хотя бы на короткий промежуток времени отклонится от прямой дороги, окажется неповинующимся Аллаху, такой человек не может считаться образцом и примером совершенства в религии.

Является ли непогрешимость принудительной ?

Лишение имама сознательной воли в вопросе допущения ошибки и грехопадения равномерно отрицанию значимости его личности и отнятию его морального превосходства, а в этом случае он не может служить примером для подражания людьми. А что касается непогрешимости в чисто научном плане, то нетрудно отрицать допущение той или иной ошибки при практическом внедрении повелений послания; это происходит по воле Аллаха, Он и может преградить путь этому.

Вести людей по правильному пути можно двумя способами. Можно ставить указателей на пути движения и тем самым отметить правильный путь. Но это внешнее руководство, которое мы наблюдаем в движении пророков. Второй способ - это внутреннее, структурное руководство, для которого нужна непоколебимая внутренняя сила самостоятельности, которая и управляет движением человека в направлении своего божества. Убедительным примером этой силе притяжения может служить закон о магнитном притяжении. Стрелка компаса на любой точке земного шара показывает на север. Почему? Потому что северный и южный полюсы обладают огромным магнитным полем, оказывающим воздействие на весь земной шар и поэтому, где бы не находился магнит, он подвергается воздействию магнитного притяжения полюсов земного шара и следовательно, стрелка направится в направлении этого воздействия.

Имам - это средство воплощения божественного великодушия, огромная сила, направляющая людей на путь истины и оказывающая огромное воздействие на весь мир и каждая чистая душа притягивается к имаму.

Из ряда коранических стихов можно понять, что непогрешимый имам имеет способность руководства людьми, ибо в него вселяется божественный свет, поступающий из высшего мира божественной власти. Благословенный Коран подтверждает принцип "руководство по повелению" и считает терпеливость и уверенность важными чертами личного характера имамов: "И сделали Мы из них имамов, которые ведут по Нашему повелению, за то, что они были терпеливы и уверены в Наших знамениях" (32:24). Таким образом, терпеливость и уверенность являются основными столбами этого "ведения". Однако ведение по повелению Аллаха - это такое положение, которое достигается лишь тогда, если это делает Аллах, ибо достичь это высокое положение удается только тем, кому дана терпеливость перед лицом горьких и несчастных случаев. Таковыми являются условия, предъявляемые к тем, кто призван исполнить эзотерическую функцию руководства. Эта мысль подтверждается следующим стихом: "И сделали Мы их имамами, которые ведут по Нашему повелению" (21:73). Об имamate упоминается в кораническом стихе, связанном с назначением Аллахом Ибрахима имамом. В стихе говорится: "Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом". Он сказал: "И из моего потомства? " Он сказал: "Не объемлет завет Мой неправедных" (2:214). Имам ас-Садик - мир ему! - сказал: "Поистине, Бог сделал Ибрахима рабом, прежде чем сделать его пророком; сделал его пророком, прежде чем сделать посланником; сделал его посланником, прежде чем другом; сделал его другом, прежде чем сделать имамом. Когда в личности Ибрахима были собраны все эти качества, Он обратился к нему: "О Ибрахим, Я сделаю тебя для людей имамом".[7]

Существует множество рассказов, подтверждающих необходимость наличия имама для ведения людей по правильному пути. Например, Повелитель верующих Али - мир ему! - сказал: "Род Мухаммада - да благословит Аллах и род его! - подобен звездам в небе; если закатывается одна звезда, то появляется другая..."

Имам ас-Садик - мир ему! - сказал: "Аллах посредством имамов правильного пути из людей дома Своего Пророка - да благословит его Аллах и род его! - разъяснил Свою религию, выявил через них скрытый смысл начал Своего знания. Кто из общины познал обязательность признания достоинства своего имама, тот обнаружил сладость своей веры и узнал превосходства красоты подчинения себя Аллаху, ибо Аллах назначил имама знаком для Своих созданий и доказательством для людей земли Своей".[8] Известны слова имама Абу Дж'фара ал-Бакира - мир ему! -: "Клянусь Аллахом, Аллах не оставил землю с тех пор, как скончался Адам - мир ему! - без того, чтобы на ней не был имам, посредством которого люди находят правильный путь к Аллаху. Он есть Его Доказательство для Его рабов и земля не остается без имама как Доказательства Аллаха

для Своих рабов".[9] Абу Халид ал-Кабили спросил у ал-Кулайни о словах Аллаха всевышнего: "Уверуйте же в Аллаха, и Его Посланника, и в свет, который Мы ниспослали" (64:8). Он сказал: "О Абу Халид, клянусь Аллахом, свет - это имамы. О Абу Халид, свет имамов в сердцах верующих ярче светящегося днем солнца. Они - те, кто проникает в сердца верующих, и Аллах скрывает их свет от тех, кого пожелает, их сердца становятся темными и Он устраивает перед ними преграду этим".[10]

[1] Йанаби' ал-Мавадда. с.157, Истанбулское издание.

[2] Там же. с. 107.

[3] Там же. с. 107.

[4] Сахих ат-Тирмизи. 2/308; Мустадрак ал-Хаким. 3/158; Тафсир ат-Табари, XXVII/5; Тафсир Ибн Касир. 3/255.

[5] Ад-Дурр ал-мансур. 5/199.

[6] Усул-ал-Кафи. 1/120

[7] Там же. 1/157.

[8] Йанаби ал-мавадда. с.23-24; Усул-ал-Кафи. 1/203- 204.

[9] Усул-ал-Кафи. 1/179.

[10] Там же. с.1/195

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЗНАНИЯ ИМАМОМ ОСНОВ ИСЛАМСКИХ ВЕРОВАНИЙ

Знание - одно из важнейших особенностей имама; это существо, полное добра и благословения, щедро распространяет свое знание на все окружающее, дабы дать счастье людям в ближайшей жизни и в мире потустороннем. Он достиг вершины всех знаний, больших и малых, что необходимо для спасения человека от заблуждений этого мира, возвышения его к вершине достоинства и благородства. благодаря универсальности его личности, которая фактически является продолжением личности Посланника Аллаха - да благословит его Аллах и род его и да приветствует! -ибо имам по охвату своих знаний, своей учености и по другим особенностям представляет собой уменьшенный образ Пророка. Это знание приходит к нему не через обучение, он учится этому благодаря акту божественной милости, которую Аллах дарует наиболее совершенным Своим рабам. Нет ни малейшей вероятности того, что его может преодолеть недостаточность знания или запутанность знаний.

К религиозному руководителю, достигшему внутреннего смысла вещей, находящемуся на прямой дороге и обладающему знанием не по независимому суждению, а по уверенности, мы не можем отнести недостаточность знания. Этот непогрешимый человек, которому Аллах поручил охранять Свою религию, и который следует за правильностью выполнения установлении Аллаха людьми, призван подготовить почву для воспитания и совершенствования человечества, наставления людей на прямую дорогу, которая есть единственный путь к самосовершенствованию. В обязанность имама входит также разработка программы для сохранения того, что служит интересам общины в идеальном и социальном плане. Священный Коран гласит: "Тот ли, кто ведет к истине, имеет более прав, чтобы за ним следовали, или тот, кто сам не ведет, если его не будут вести?" (10:35).

Как мы уже отмечали, знание имама исходит из божественного света, достигается непосредственно и без посредника, поэтому полностью исключается какие-либо ошибки или забвение. Это есть знание, щедро даруемое Абсолютной Истиной имаму. Имам ал-Бакир - мир ему! - сказал: "Поистине, Аллаху принадлежит особое знание и знание общее; что касается особого знания, то это -знание, о котором не осведомлены Его ангелы приближенные и пророки посланные, и оно оставлено нам Посланником Аллаха - да благословит его Аллах и род его и да приветствует!"[1] Имам ас-Садик - мир ему! - сказал: "Тот, кто обладает знанием книги, тот и повелитель верующих". Некоторые рассказчики приводят следующие слова повелителя верующих - мир ему!: "Поистине, знание, с которым Адам сошел с неба на землю, и все то, чем оказана милость пророкам вплоть до Печати пророков, - находится у семьи Печати пророков."[2] Али бин Абу Талиб - мир ему! - достиг обширность знаний, был остроумен.

В начале третьего века халиф ал-Ма'ун организовал диспут с участием всех теологов - схоластических толков и школ. Цель диспута заключалась в проведении научного спора между ними и Али бин Мусой ар-Рида. Все теологи - схоласт вначале отказались вступить в дискуссию с человеком, кто будет приводить свои доводы с Книги, которую они не признают, и со слов Пророка, в которого они не уверовали. Но ар-Рида - мир ему! - сказал, что он приведет свои доводы против каждого из них из книги его же религии. В дискуссии с главой христиан он привел доводы из книг предшествующих пророков для доказательства того, что пришествие Пророка ислама было предсказано пророками до него. Его доводы были настолько ясны, глубоки и убедительны, что они не оставили сомнения ни у кого. Затем он на основании Торы доказал то же самое иудейскому теологу - схоласту. Столь же аргументирование он переубедил и главу зороастрийцев. В человеке, задавшем ему вопрос о божественной единосущности, имам узнал сабиита Имрана и настолько убедительно ответил на его вопросы, что тот опустился на землю, совершая земной поклон в сторону Мекки и принял ислам.[3]

Источники знания имама.

Имам обладает исчерпывающим знанием о том, что произошло в прошлом и о том, что произойдет в будущем; его знания в области шариата охватывает все вплоть до "плату за царапину". Имам ал-Казим - мир ему! - говорил: "Все наши знания имеют три вида: знание о прошлом, знание о будущем и знание о вновь возникающем. Что касается о прошлом, то оно истолковано (нам Пророком), что касается знания о будущем, то оно упомянуто (в свитках, имеющихся у нас), а что касается знания о вновь возникающем, то оно внушено нашим сердцам и высечено на наших слухах. И это - лучшая часть нашего знания и нет пророка после нашего Пророка".[4]

Каковы же источники знания имама? Наиболее глубокая и точная часть знания имамов представлена им путем внушения с мира невидимого. Коран сам по себе также является богатым источником знания имамов. Вторым источником их знания являются книги, точнее свитки, которые они получили в наследство от Посланника Аллаха - да благословит его Аллах и род его!

Религиозные знания, принадлежавшие Посланнику - да благословит его Аллах и род его! - находят свое продолжение в непогрешимых преемниках его духовного завещания и со смертью пророков и посланников не прерывается связь между Создателем и Его созданиями. Существует множество преданий о том, как праведные имамы извлекали пользу из благословенного Корана.

Имам ал-Бакир - мир ему! - рассказывал: "Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и род его! сказал повелителю верующих - мир ему! "Ты записывай то, что я тебе диктую".

Али - мир ему! - сказал: "О Пророк Аллаха! Боишься, что я забуду?" Он сказал: "Я не боюсь, что ты забудешь. Ведь я призываю к Аллаху, чтобы Он учил тебя наизусть и сохранил тебя от забвения. Однако ты записывай для твоих сотоварищ!" Он сказал:

"Кто же мои сотоварищи, о Пророк Аллаха?" Он сказал: "Имамы из моего потомства. С их посредства дождь поит мою общину, с их посредства удовлетворяются призывы мусульман, с их посредства отводится от них беда и с их посредства ниспосыпается милость с неба. И этот -первый из них". Сказав это, он указал пальцем на ал-Хусайна и добавил: "Имамы - из твоего потомства".[5] Со слов имама ас-Садика - мир ему! - передают следующее: "Книги были у Али - мир ему! Когда он отправился в Ирак, оставил книги для хранения у Умм Салмы. Когда он умер - мир ему! - они были у ал-Хасана, - мир ему! - они были у ал-Хусайна - мир ему! Когда умер ал-Ху-айн - мир ему! - они были у Али бин ал-Хусайна - мир ему! Затем они были у моего отца".[6]

Третьим источником, откуда имамы получали свои знания было откровение со стороны ангелов. Ал-Кандузи ал-Ханафи в "Йанаби' ал-мавадда" передает со ссылкой на "ал-Манакиб" ибн ал-Мугазали следующие слова Ибн ал-Аббаса - да будет доволен ими обоими Аллах! "Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и род его! -сказал: "Когда я предстану перед моим Господином, Он будет говорить со мной и беседовать втайне и я не буду знать ничего, кроме того, чему я учил Али, ибо он -врата моих знаний".[7] Ал-Хасан бин ал-Аббас приводит следующие слова имама ар-Рида - мир ему! Он спросил: "Да буду я твоим выкупом! Сообщи мне, каково различие между посланником, пророком и имамом? Он написал: "Различие между посланником, пророком и имамом заключается в том, что посланник тот, кому является Джебраил и приносит ему Откровение и он видит его и слышит его речь; возможно, он видит во сне, как видел Ибрахим; пророк, бывает, слышит речь, бывает, он видит фигуру, но не слышит; имам же - тот, кто слышит речь, но не видит фигуру".[8]

[1] Бихар ал-анвар. XXVI/160.

[2] Там же. XXVI/160.

[3] Уйун ахбар ар-Рида. 1/154-157; Китаб ат-таухид ли-с-Садук. с.427-429.

[4] Усул-ал-Кафи. 1/207.

[5] Джами' ахадис аш-ши'а. 1/141.

[6] Там же.

[7] Йаналби ал-мавадда. с.69.

[8] Усул-ал-Кафи. 1/176.

ЛЕКЦИЯ 40

ИМАМ И ЗНАНИЕ О СОКРОВЕННОМ

Мир сокровенного составляет противоположность мира очевидности. Это мир, не поддающийся способностям человеческого познания. То что присуще дня воскресения - наказание, вознаграждение, ангелы, единичность субстанции и ее святые атрибуты характеризуется как сокровенное и они постижимы для нас. Это связано не с тем, что эти сущности являются бестелесными или крайне малыми, а с тем, что они выше возможностей нашего разума, то есть они существуют вне времени и пространства. А что поддается чувственному восприятию и человеческому познанию, это мир очевидности. Материя и ее частицы являются частью мира очевидности, даже это если некоторые ее существа невозможно обнаружить в связи с их чрезвычайно малыми размерами, таких как бактерии, вирусы, атомы и т.д. Все что становится явным и открытым усилиями ученых, такие как сила притяжения, х-лучи, лазерные лучи и прочие, не относятся к миру сокровенного, потому что эти научные достижения сделаны естественными, научно-техническими средствами.

Сокровенное можно разделить на две части: абсолютное и относительное. В мире сокровенном есть существа, которые никогда не поддаются познанию нашими органами чувств. К таковым и относится святая сущность Аллаха Всевышнего. Однако многие сокровенные относятся к кругу относительности, то есть они для кого-то являются сокровенными, а для кого-то очевидными. К примеру, ангелы, рай, ад, события, которые произойдут в будущем, судьба человечества в ближайшем будущем и т.д. являются для пророков очевидным, а остальному человечеству - сокровенным. Для Аллаха Всевышнего

все малое и великое, все материальное и нематериальное, все события, произошедшие в прошлом и те, которые произойдут в будущем, являются очевидными. И для Аллаха нет ничего скрытого и тайного. Говоря словами Али: "Каждая тайна для Тебя явна, каждое скрытое для Тебя - очевидно".[1] Это потому, что каждая тварь является созданием Аллаха Всевышнего и своим созданием обязана Ему. Его знание о Своих созданиях -

абсолютное, как наше знание о себе самих. Для Творца Всевышнего нет ничего сокровенного: "Он - Аллах, нет божества, кроме Него, знающий скрытое и созерцаемое.

Он - милостивый, милосердный!" (60:22). "Знающий скрытое и явное, великий, превознесенный!" (13:9) "Разве Я вам не говорил, что знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете?" (2:33)

Имам Али - мир ему! - говорил по этому поводу: "Между Ним и Его тварями нет ничего кроме очевидности и знания".[2]

Некоторые люди считают, что знание о сокровенном присуще только Единственной и Абсолютной Сущности; даже пророки и имамы не знают сокровенного. Для обоснования своих предположений они ссылаются на следующие стихи Корана; "У Него - ключи тайного; знает их только Он". (6:59); "Скажи: "Я не владею для самого себя ни пользой, ни вредом, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал скрытое, я умножил бы всякое добро, и меня не коснулось бы зло. Ведь я - только увещатель, и вестник для народа, который верует". (7:188); "Скажи: "Не знает тот, кто в небесах и на земле, скрытого, кроме Аллаха, и не знают они, когда будут воскрешены!" (27:65) В ответ на это мы можем только подтвердить то, что действительно, только Бог Всевышний обладает знанием о сокровенном, только Он имеет знание о скрытых вещах. Даже пророки несмотря на почтенность их положения и несмотря на то, что Бог именно их избрал для распространения своего послания, не могут охватить своим знанием сокровенного, их существование бессильно охватить своим знанием Абсолютного. Однако это не означает, что врата мира сокровенного закрыты перед ними навсегда, и что они не могут знать о сокровенном, если даже это захочет Аллах. Знакомство пророков с сущностью некоторых сокровенных как бы являются лучами, испускающимися из божественного знания по Его волеизъявлению. А что касается вышеупомянутых стихов, то они полностью опровергают доисламские предрассудки о том, что Пророки обладают способностью контроля над всем мирозданием и они способны умножить всякое добро и оттолкнуть от себя зло. Поэтому Пророк - да благословит его Аллах и род его! - открыто заявляет, что только Аллах Всевышний обладает абсолютной сущностью, что "нет сил и нет могущества, кроме как у Аллаха!" Он обучил его из своих знаний, иначе он овладел бы сокровищницами земли, умножив себе богатство, и его не коснулось бы зло.

Существует множество коранических стихов и рассказов, подтверждающих то, что Аллах Всевышний ознакомил некоторых Своих посланников с тайнами сокровенного, для доказательства правдивости этих знаний. В Священном Коране говорится: "Это - из

рассказов о сокровенном, который Мы тебе открываем. Ты не был при них, когда они бросали свои письменные трости: который из них будет заботиться о Мариям. И ты не был при них в то время, как они препирались" (3:44);

"И когда поднялся раб Аллаха, взывая к Нему, то они готовы были собраться вокруг него густотой. Скажи: "Язываю к Господу своему и не придаю Ему в сотоварищи никого!"

Скажи: "Я не распоряжаюсь для вас ни злом, ни прямым путем". Скажи: "Меня не защитит от Аллаха никто..." (72:19-22). Перед логикой Корана нам только остается признать, что знание сокровенного является самостоятельным сущностным знанием, одним из основных атрибутов Аллаха Всевышнего, но Он может щедро одарить своих некоторых рабов определенными знаниями.

Совершенно естественно, существует определенная связь между посланниками и миром сокровенного. Знакомство с миром сокровенного и скрытыми вещами вполне соответствует морально-этическому уровню посланника и пророка. Конечно, при этом нельзя забывать, что пророки и посланники имеют между собой иерархию и степени.

располагает ли имам знанием о сокровенном? Мы уже отмечали, что пророки имеют возможность связаться с миром сокровенного и ознакомиться со скрытыми сущностями. А другие люди располагают такой возможностью? Существуют некоторые люди, перед которыми открыты врата неба через вдохновения их сердец и освещение их душ божественным сиянием; они могут ознакомиться с некоторыми скрытыми действительностями. Правомерность этого явления уже доказана наукой; научные эксперименты установили, что это - результат присущих некоторым людям одаренности и таланта. Если обычные люди могут обладать этой исключительной способностью, то почему же ими не могут обладать люди, достигшие высокую степень совершенства?

Мы уже отмечали что, вдохновение - это один из источников знания имама. Это божественное озарение, которое достигается через связь с миром сокровенного и в результате получается ясное представление о некоторых скрытых действительностях. Здесь еще раз хочется акцентировать внимание на том, что это знание не достигается самостоятельно и автономно; это - ограниченное знакомство, которое достигается по воле Аллаха и по Его хотению. Существует множество рассказов, где имамы - мир им! - подтверждают, что они не обладают знанием о сокровенном, то есть, самостоятельным и автономным знанием и все, чего они достигли, это определенная степень совершенства; они имеют ясное представление об именах и атрибуатах Аллаха и могут ознакомиться с некоторыми скрытыми действительностями. Имам ал-Бакир - мир ему! - сказал: "Когда знаниедается нам щедро, мы знаем, а когда оно сжимается от нас, то не знаем. Это - тайна Аллаха - велик Он и славен! - которую Он сообщил втайне Джабраилу, а он сообщил это втайне Мухаммаду, а Мухаммад сообщил это втайне тому, кого пожелал Аллах".[3]

Следует отметить, что знакомство имамов с сокровенным не означает, что они используют эти знания в повседневной жизни, устраивают свою жизнь в соответствии этих знаний. Нет, имамы живут своей обычной жизнью, как и другие люди. Но при этом пророки и имамы исходят из реальной действительности; они совещаются со своими сподвижниками и сторонниками, управляют их жизнью в соответствии с их пониманием и способностями, но сами продолжают жить обычной жизнью, соблюдают все нормы и правила исламского законодательства, выполняют требования обрядов, направляют людей на совершение одобряемого и отказ от неодобряемого. Так, знание сокровенного не возлагает на них дополнительные обязанности.

Другим обстоятельством, на которое следует обращать внимание, это то, что знание о сокровенном означает знание того, что произойдет в будущем, но отсутствие способности влиять на события, изменить направление развития событий.

Чистейшие имамы предсказывали события. Например, имам Али бин Абу Талиб предвещал почтенному сподвижнику Пророка - мир им обоим! - Амру бин ал-Хамг ал-Хузай о том, что скоро он погибнет и его голова будет первой головой, с которой пройдут по городам. Предсказание оправдалось в период властования Муавии. Амр бин ал-Хамг подвергался преследованиям, жил в изгнании, а потом был убит омейядами и с его головой прошли по городам тогдашнего мусульманского мира, и он был первым мусульманином, с которым так безжалостно обошлись.[4]

Имам ал-Хусайн рассказывал: "Клянусь Аллахом, люди из Бену Умейи готовятся убить меня, а помогает им Умар бин Са'д. Это было при жизни Пророка - да пребудет мир над ним! Об услышанном сообщили Пророку и спросили: "Это ты предсказал об убийстве?" Он сказал: "Нет". Затем добавил: "Мое знание - это его знание, его знание - это мое знание".[5]

В 61-м году хиджры перед сражением Кербала, Умар бин Са'д был предупрежден о черной судьбе, которая ожидает его и действительно, спустя несколько лет Омар бин Са'д был убит ал-Мухта-ром ас-Сфи.[6]

Шейх ас-Садук в двадцать четвертой главе книги "ал-Амали" приводит предание, свидетельствующее о том, что имамы ал-Хасан и ал-Хусайн -мир им обоим! - знали о своей предстоящей судьбе, до мельчайших подробностей.[7]

Ал-Кулайни в "Усул ал-Кафи" рассказывает со слов имама ал-Бакира - мир ему! - что он сказал своему брату Зайду: "... Пусть не считают тебя легкомысленным те, которые не имеют уверенности!" (Коран 30:60). Они не избавят тебя от Аллаха ни в чем и поэтому ты не торопись. Поистине, Аллах не ускоряет спешку рабов и поэтому не пытайся опередить Аллаха, а то ослабит тебя беда и повергнет тебя. О брат мой, я отдаю тебя Аллаху под защиту от распятия завтра.[8]

Мы привели несколько примеров из многочисленных преданий и рассказов со слов различных передатчиков, известных своей правдивостью. И все это свидетельствует о том, что чистейшие имамы имели связь с миром сокровенного.

[1] Нахдж ал-балага. Проповедь. 105.

[2] Таухид ас-Садук. с.73.

[3] Усул-ал-Кафи. 1/256.

[4] Шарх Ибн Аби ал-Хадид. 2/290.

[5] Исбат ал-худат. 5/210.

[6] Там же. 5/270.

[7] Амали ас-Садук. с.101.

[8] Усул-ал-Кафи. 1/356-358.

ЛЕКЦИЯ 41

ПРОРОК И БУДУЩЕЕ ИСЛАМА

Благороднейший Пророк - да благословит его Аллах и род его! - знал, что община его после его смерти потеряет свое единство и окажется в пучине разногласий и разобщенности. В общественной мысли новорожденного мусульманского общества тогда еще господствовал племенной дух. Последствия межплеменной вражды, которая глубоко пустила свои корни в Аравийском полуострове также во многом определяла перспективу религии ислама. Расхождение интересов, намерений и желаний не упускало случая порвать некогда сильные религиозные связи. На это указывал Посланник Аллаха своим сподвижникам и говорил:

"Община моя разделится на семьдесят три секты, одна из которых спасется, остальные секты окажутся в огне".[1] Можно ли поверить тому, что Пророк, уделивший пристальнейшего внимания делу распространения ислама и закладке основ мусульманского государства, мог так равнодушно относиться к опасности, которая угрожала его существованию?! Те, кто говорят, что Пророк не дал своей общине какое-либо представление о форме власти после себя, хранил молчание по этому поводу и оставил свою общину после себя без поручения относительно этого вопроса, как они осмеливаются приписывать подобную снисходительность и неуместную молчаливость тому, кто представлял собой первейший интеллект среди людей?!"

Первый халиф испытывал ответственность за будущее исламского правления, перед кончиной Пророка трезво оценил последствия вакуума, который мог бы образоваться после него, и поэтому определенно указал на своего преемника. Таким же образом поступил второй халиф, понявший необходимость принятия решения незамедлительно после того, как ему была нанесена рана. Он приказал составить совет, а это означает, что он не считал мусульман вправе назначать халифа и поэтому ограничил совет шестью лицами. В сложнейших условиях, создавшихся после гибели третьего халифа имам Али - мир ему! - был вынужден взять в свои руки бразды правления, он выразил свои опасения по поводу отступления людей от религии; его согласие быть имамом было чувством ответственности за будущее ислама.

Вопросам имамата и руководства придавал важнейшее значение Пророк - да благословит его Аллах и да приветствует! - и это было не только в последние годы жизни Пророка; эти вопросы находились в центре внимания Пророка с начальных этапов его миссии. В день события, известного как "ад-Дар", когда Пророк будучи в Мекке призвал своих близких родственников и до последних мгновений его благородной жизни, когда он навсегда закрыл свои глаза обращаясь к мусульманам со словами: "Подайте мне доску и чернильницу - или баранью лопатку и чернильницу - я напишу вам письмо, чтобы вы не заблудились после меня никогда".[2] Это было последним стремлением Пророка - да пребудет мир над ним! - ясно определить будущее ислама, его слова были пропитаны волнением и беспокойством по поводу будущего миссии перспективы исламского

государства. Этому событию предшествовало другое, не менее важное событие, когда

Посланник Аллаха во время своего возвращения из прощального паломничества, в восемнадцатый день запретного месяца зул-хиджжа, назначил в присутствии караванов паломников своим преемником и заместителем Али. Тем самым Пророк указал людям направление дальнейшего развития, путь истины, добра и счастья для мусульманской общины. Пророк - да благословит его Аллах и да приветствует! - неоднократно подтверждал свое покровительство над Али, говоря: "Что вам нужно от Али? Али - от меня, и я - от Али и он покровитель каждого верующего после меня".[3]

Место Али - мир ему - и его роль в распространении ислама были определены Пророком - да благословит Его Аллах и да приветствует - не только в день "Гадир Хумм", хотя это объявление было сделано перед народом и в связи с важнейшим событием в истории исламского послания. Покровительство Али подчеркивалось неоднократно и на различных этапах исламской миссии. В одном из походов Посланник назначил Али военачальником. Четверо из близких сподвижников жаловались ему на это назначение. Тогда Посланник Аллаха с гневом обратился к ним, сказав: "Что вам нужно от Али? Али - от меня, и я - от Али и он покровитель каждого верующего после меня".¹⁰⁰ По преданию, когда был ниспослан стих:

"И увещевай твою ближайшую родню" (26:214). Пророк - да благословит Аллах его и да помилует! - приказал Али собрать сорок человек из знатных людей племен Бану Хашим,

Бану Абд ал-Мутталиб и Бану Абд Манаф. С участием этих сорока человек из своей ближайшей родни он устроил угощение. В третий день, когда после еды подошло время духовной пищи, Посланник встал среди своей родни и начал свой разговор с восхваления и восславления Аллаха, а затем сказал: "Клянусь Аллахом, я не знаю среди арабов юношу, который пришел бы к своему народу с лучшим, с чем пришел к вам я. Поистине, я пришел к вам с наивысшим благом ближней жизни и жизни последней. Аллах Всевышний повелел мне призвать вас к Нему. Кто из вас поможет мне в этом деле и станет моим братом, духовным приемником и наследником среди вас?" Все воздержались от ответа и отвернулись, пока Али -мир ему! - самый молодой среди них, не встал и сказал: "О, Пророк Аллаха! Я буду твоим заместителем в этом деле". Пророк протянул ему руку и сказал: "Поистине, этот (юноша) - мой брат, преемник и наследник среди вас. Слушайте его и повинуйтесь!"^[4] Если учесть стих, "и говорит он не по пристрастию. Это - только откровение, которое ниспосыпается" (53:3-4). Нам станет известным то, что с первых дней своей миссии, Пророк определил и разъяснил дело о лидерстве и руководстве Али - мир ему! - после себя. Ал-Ахнас бин Шариф, вождь одного из аравийских племенставил условие: он присягнет и подчинится Посланнику, если тот сделает его главой своей общины после себя. Посланник так ответил ему: "Поистине, это дело принадлежит Аллаху и Аллах изберет для него того, которого Он считает достойным этого".¹⁰² Ал-Ахнас написал Посланнику, что он не согласится взять на себя из бремени ислама то, что может понести, если дело имамата и руководства потом перейдет к другому. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что выбор халифа и имама решался Пророком -да благословит Аллах его и да помилует! - строго по разрешению Аллаха и Откровению.

Хадис о положении (хадис ал-манзила). Появление этого хадиса связано с весьма опасной ситуацией, заставившей Посланника мобилизовать войска и вывести их к северу Аравийского полуострова для встречи византийского отряда. Это случилось после получения им известия, что византийцы готовятся к наступлению на формирующееся государство Пророка в Медине. Одновременно стало известно, что лицемеры, у которых болезнь в душе, подготовили план опасного заговора с целью дестабилизации положения в городе во время отсутствия здесь Пророка - да благословит его Аллах и род его!

Посланник Аллаха назначил Али ответственным за охрану города. Имам Али хотел скорее решить проблемы горожан и снова присоединиться к воюющим. Когда лицемеры поняли, что их план раскрыт, а заговор потерпел неудачу, они начали распространять слухи о том, что якобы Посланник - да благословит его Аллах и да приветствует! - перестал любить Али -мир ему! - и поэтому не разрешил ему участвовать рядом с ним в этой битве. Здесь Пророк сказал свои исторические слова и тем самым определил свое отношение к Али: "О, Али! Разве не доволен ты быть по отношению ко мне в положении Харуна по отношению к Мусе? Однако после меня нет пророка!"

Са'д бин Аби Ваккас, один из противников Али - мир ему! - отказался от выполнения поручения халифа Муавии поносить Али. Он сказал: Я не стану поносить его, пока я помню три вещи, о которых сказал Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и да приветствует! - я не стану поносить его, пока я помню, как Пророк взял Али, двух его сыновей и Фатиму, провел их под свою рубаху, когда ему было ниспослано Откровение, и сказал: "О боже! Эти - люди моего дома и моя семья". Я не стану поносить его, пока я помню как он (Пророк) назначил его своим заместителем во время одного из своих походов. Али сказал: "Ты меня назначил своим заместителем при детях и женщинах". Он (Пророк) сказал: "Разве не доволен ты быть по отношению ко мне в положении Харуна по отношению к Мусе? Однако после меня нет пророка". Я не стану поносить его, пока я помню день Хайбара, когда Посланник Аллаха сказал: "Я передам знамя человеку, который любит Аллаха и Его Посланника, и руками которого Аллах принесет победу".

Предание о ковчеге (хадис ас-сафина), в котором от Абу Зарра ал-Гифари передаются следующие слова Пророка: "Люди моего дома среди вас подобны Ноеву ковчегу; кто плывет в нем, спасется, а кто отстанет от него, тот будет потоплен и погибнет".^[5] Содержание и смысл хадиса предельно ясны. Здесь говорится о положении семьи Пророка и о той основной роли, которую должны играть люди его дома в руководстве людьми и направлении на верный путь мусульманской общины, указывает на опасность отказа от следования этим людям, являющимся носителями божьей благодати и особых знаний.

И, наконец, подытоживая сказанное, хочется ответить на один важный вопрос: Разве вышеупомянутые высказывания и ясные заявления Посланника Аллаха - да благословит его Аллах и род его! - относительно Али - мир ему! - не закрепляют за ним имамат и

руководство, хотя слова Пророка логичнее, яснее и явнее высказывания первого халифа? Не достаточны ли все эти предания, достоверность которых не вызывает сомнения, хотя бы для закрепления за Али положения религиозного руководителя?

Хадис "о двух драгоценных вещах" (хадис ас-сакалейн). Мухаддисы и историки отмечают, что Пророк в разных местах и в разное время привлекал внимание людей к той глубинной связи, которая существует между Кораном и семьей Пророка. Он указывал, что разъяснение Корана без руководящей роли людей дома чревато отклонениями и заблуждением. Тесное увязывание Корана с людьми дома означает, что оба они движутся в едином направлении достижения конечной цели.

То что Посланник Аллаха поставил Коран и свою семью рядом друг с другом, как две ценнейшие вещи, данные на хранение, означает, что обе они направлены на одну цель: одна из них - Слово Аллаха и Небесный Закон, а другая - его исполнитель, толкователь и хранитель. Поэтому отступление от семьи Пророка есть причина заблуждения и гибели.

Пророк - да благословит его Аллах и род его! - ясно высказался о численности своих преемников:

"Число моих преемников - по числу предводителей сынов Израиля - двенадцать, все они из ку-райшитов".^[6] Эти двенадцать преемников сходятся только с чистейшими имамами из людей дома Пророка и его семьи; правоверных халифов было не двенадцать, не возможно также распространять это предание на омейядских и аббасидских халифов, ибо их число намного превышает указанное в преданиях число, а помимо этого они совершили во время своего правления столько ужасных поступков, что способствовали лишь разрушению и подрыву религии, вместо того, чтобы направить свои усилия на достижение счастья для мусульманской общины.

Шейх Сулейман ал-Кандузи ал-Ханафи пишет: "Некоторые исследователи утверждают, что предания, указывающие на двенадцать в качестве числа преемников Посланников Аллаха, имеют ввиду правоверных халифов. Знай, что Посланник Аллаха подразумевал здесь двенадцать человек из людей его дома и семьи, так как этот хадис невозможно отнести к халифам после него из его сподвижников по причине того, что их было меньше двенадцати; невозможно отнести его также к омейядским царям, так как их число было больше двенадцати и они, кроме Умара бин Абд ал-Азиза, чинили чрезмерную несправедливость, к тому же они не были из хашимитов, а Пророк, согласно хадису, который передает Абд ал-Малик со слов Джабира, сказал: все они - из хашимитов. Неясность содержания его высказывания в период правления омейядов склоняет чашу весов в пользу этого предания, так как они находили неуместным халифат хашимитов;

невозможно отнести его также к аббасидским царям, так как их было больше указанного числа и они меньше соблюдали коранический стих: "Скажи: "Я не прошу у вас за это награды, а только любви к близким" (42:23) и хадис о покрывале (хадис ал-киса) следует отнести к двенадцати имамам из людей дома и семьи, ибо они были наиболее знающими, знаменитыми, богобоязненными и благочестивыми из людей своего времени, наивысшими из них в отношении родства и превосходящими их в отношении происхождения, наиболее высокочтимыми из них у Аллаха.

[1] Баб ал-Фатави мин сунан Ибн Маджа ал-Казвини.

[2] Муснад Ахмад. 1/344.

[3] Муснад имам Ахмад бин Ханбал. Т.ГУ. с. 281; Сунан ат-Тирмизи, 5/30.

[4] Тарих ат-Табари. 2/320; Муснад Ахмад. 1/111.

[5] Канз ал-'уммал. 1/250.

[6] Сахих Муслим, VI/2; Сахих ал-Бухари, Китаб ал-ахкам, часть. 105.

ЛЕКЦИЯ 42

СОБЫТИЯ, ИМЕВШИЕ МЕСТО ПОСЛЕ СМЕРТИ ПРОРОКА

Безответственная позиция сподвижников Пророка.

В свете изложенного, постоянно и все настойчивее возникает вопрос: после объявления Пророком Али преемником духовного завещания и заместителем, подтверждения его главенства после себя в Гадир Хумме или в других местах, как же могло, что сподвижники и приверженцы отвернулись от этого божественного повеления, отказались от повиновения Али, достойнейшему из людей имамата, избрали другого на место

покровителя мусульманской общины, передали бразды дел своих в его руки и стали повиноваться его повелениям?! Если следить за событиями последнего периода жизни Пророка - да благословит его Аллах и род его! - то вопрос обретет определенную ясность. Среди людей были такие, которые преследовали свои личные интересы, при затрагивании указов Пророка их интересов, они взбунтовали и начали оказывать давление, чтобы всячески препятствовать ему в осуществлении им своих планов. Священный Коран подчеркивает это явление и предупреждает: "Пусть берегутся те, которые нарушают его приказ, чтобы их не настигло испытание или не постигло их наказание мучительное!" (24:63). Изучение существовавшего тогда социального положения также помогает в понимании предпосылок, приведших к отклонению мусульманского общества от запланированного пути и возникновению кризиса преемства.

После смерти Пророка - да благословит его Аллах и да приветствует! - тогдашний исламский мир жил в условиях диктатуры и деспотизма; многие сподвижники переживали настоящий кризис и оказались перед выбором между реально существующей действительностью и личных интересов; в обществе в основном господствовали личные интересы и пожелания. Положение приняло чрезвычайно острый характер, когда в течение долгих часов оспаривали должность преемника Посланника Аллаха между Али и Усманом.

Абд ар-Рахман бин Ауф, который выступал в роли судьи, подошел к Али и сказал ему, чтобы тот присягнул в верности политике двух предшествовавших шейхов - Абу Бакра и Умара. Али -мир ему! - ответил, что он присягнет только в верности завещанию Пророка Аллаха. Отсюда выясняется еще одно обстоятельство: уже наблюдался постепенный разрыв преемственных связей между Пророком и первыми халифами. Ибн Кутайба рассказывает об отказе Али - мир ему! - от присяги Абу Бакру: "Его привели к Абу Бакру и сказали ему: "Присягни Абу Бакру". Он сказал: "Я имею больше права на это дело, чем вы. Я не присягну вам, ведь вам больше подобает присягнуть мне." Умар сказал ему: "Пока не присягнешь, не будешь оставлен в покое". Он сказал: "Клянусь Аллахом, о Умар, я не приемлю твои слова и не присягну ему..." Абу Убайда бин ал-Джаррах сказал Али: "О двоюродный брат мой! Поистине, ты молод, а эти - старейшины твоего племени. У тебя нет такого, как у них, опыта и знания дел. И я считаю Абу Бакра более сильным, чем ты, для этого дела, более способным нести его тяжесть. Передай ты это дело Абу Бакру. Поистине, если ты будешь жить и продлится твоя жизнь, то ты имеешь право на это дело и достоен его за твое достоинство, религию, знание, проницательность, первенство (в исламе), происхождение и родство (с Пророком)."^[1] Али бин Абу Талиб - мир ему! - отказался присягнуть Абу Бакру и Умару и выразил свою готовность присягнуть только сунне Пророка Аллаха. Создавшееся положение означало, что мусульманская община отказывается не только от завещаний Пророка Аллаха - да благословит его Аллах да приветствует! - касающихся духовного руководства и политического верховенства, а происходил постепенный процесс удаления ряда важнейших законоположений шариата. Эти негативные явления привели к следующим нарушениям в жизни общины мусульман: После смерти Пророка - мир ему! - обнаружились определенные отклонения в

отношениях бывших сподвижников. Среди сподвижников Пророка были люди, которые пытались оказать на него давление и отклонить его от выполнения намеченных им планов, если они не соответствовали их намерениям и пожеланиям. Это проявилось, в частности, когда Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и род его и да приветствует! - хотел снарядить войска для похода против византийцев и выразил необходимость присоединения некоторых своих сподвижников под руководство молодого военачальника Усамы бин Зайд. В дальнейшем Зайд погиб в районе "Му'та" на севере Аравийского полуострова, но приданные в его подчинение сподвижники решили остаться в том городе и проявлять непокорность указаниям Пророка.[2] Несмотря на усилившуюся болезнь, Посланник Аллаха нашел силы выйти в мечеть и публично осудил противников назначения Усамы. Он сказал: "Эй, люди! Что за речи некоторых из вас доходят до меня относительно назначения мною начальником Усамы. Если вы порицаете мое назначение Усамы начальником, то тем самым вы порицаете мое назначение начальником его отца до него. Да ей-богу, если кто-нибудь был достоен начальства, то его сын после него также достоен этого".[3] Такие случаи неподчинения и открытого изменения некоторых норм и положений исламского шариата заметно участились после смерти Пророка. Например, при жизни Пророка, временный брак (мут'а) не запрещался; это как-бы являлось божественным повелением, а когда халифат перешел в руки Омара бин ал-Хаттаба, то он запретил это положение соответствующим законом и предусмотрел наказание за нарушение этого закона.

При жизни Пророка, халифата Абу Бакра и в течение трех лет халифата Омара, если муж однажды произнес слова "талак", уже развод считался завершенным; в дальнейшем же решили и объявили необходимость трехразового произнесения этого слова.

В последнее время все отчетливее наблюдалась социальная дифференциация общины; во время правления второго халифа был отменен принцип равного распределения подаяний; при этом стали учитывать срок давности принятия ислама, племенное и расовое происхождение. Лицам, принявшим ислам в более ранний период, стали давать предпочтение при распределении военных трофеев, предпочтение арабам над другими и находящимся под покровительством.[4]

Халиф обращая внимание на кризисное положение в общине, к которому привела его финансовая политика, провозгласил о своей готовности пересмотреть ее если останется живым.[5] Должность халифа постепенно превращалась в правительенную должность, которая давала право делать изменения в основополагающих вопросах шариата, предоставляла право издавать новые законы по второстепенным вопросам. Именно в этот период возникла идея о праве самостоятельного решения некоторых вопросов юридически-богословского характера и сподвижники в соответствии со своим уровнем знания и подготовленности начали решать эти вопросы. Такое решение сложных вопросов религии начали считать добрым делом и отсюда взяла свое начало так называемая теория

справедливости сподвижников и проникновение ложных рассказов от имени Пророка, такие как "Мои сподвижники как звезды, на какого бы из них Вы ни ориентировались, станете на верный путь".

Восхваление некоторых сподвижников в Священном Коране, прославление их решительных позиций в прошлом, конечно, не означают их абсолютную безупречность и непорочность от всех видов отклонений и порочностей в течение всей их жизни. Да будет доволен Аллах теми и вечное счастье будет судьбой тех, кто крепок и устойчив в своей вере и продолжил свои благочестивые дела. Священный Коран обращаясь к Пророку говорит: "Если ты придашь сотоварищем, то пусть окажется твоё дело, и будешь ты из числа потерпевших убыток" (39:65). Обращаясь к Ибрахиму и его потомству говорится: "Это - Наш довод, который Мы даровали Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем степенями тех, кого желаем. Поистине, Господь твой - мудрый, знающий! И даровали Мы ему Исхака и Йа'куба; всех Мы вели прямым путем, и Нуха вели Мы раньше, а из его потомства - Да'уда, Сулеймана, и Айуба и Йусу-фа, и Мусы, и Харуна. Так воздаем Мы делающим добро! И Закарию, и Йахилю, и 'Ису и Ильяса, - они все из праведных. И Исма'ила, и ал-Йаса', - они все из праведных. И Исма'ила и ал-Йаса', и Йунуса, и Луга - и всех Мы превознесли над мирами. И из отцов их, и потомков их, и братьев их, - Мы избрали их и вели их на прямой путь. Это - путь Аллаха, которым Он ведет, кого желает, из Своих рабов. А если бы они придали Ему сотоварищем, то тщетным для них оказалось бы то, что они делали!" (6:84-88) Мы также знаем из истории, что не каждый, кто был известен как сподвижник, был праведным и благочестивым. Об этом свидетельствуют и многочисленные хадисы. Ибн Аббас передает со слов Посланника Аллаха:

"Поистине, некоторые люди из моих сподвижников будут отведены (в День суда) в левую сторону и я скажу: "Они - мои сподвижники!" Он скажет: "Они не переставали обращаться вспять после того, как ты с ним расстался". И я скажу то же, что говорил раб праведный: "Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них, а когда Ты меня упокоил, Ты был наблюдателем за ними..."[6]

Ат-Тафтазани в книге "Шарх ал-макасид" пишет: "Войны и ссоры, имевшие место между сподвижниками в том виде, как они упомянуты в книгах истории и устно переданы заслуживающими доверия людьми, явно свидетельствуют о том, что некоторые из них отклонились от пути истины и достигли пределов несправедливости и скверны. К тому подстрекали ненависть, упрямство, зависть, вражда, стремление к власти и главенству, склонность к прелестям и страсти. Следовательно, не всякий сподвижник является непогрешимым и не всякий, кто встречался с Пророком, отмечен добрым".[7] Таким образом, расхождение мнений относительно некоторых лиц, среди которых были и сподвижники, не дает нам основание для обвинения авторов этих мнений в неверии и предания их проклятию. Вместе с тем, эти разногласия не следует интерпретировать или использовать против мусульманского единства. В период после смерти Пророка - да

пребудет над ним мир! - остановилось развитие мыслительной деятельности, были ограничены права и прекращены исследования рационального характера. В период раннего ислама и особенно в период правления первого и второго халифов наблюдалось замораживание культурного развития, оно считалось признаком нововведения и ереси.

После смерти Пророка серьезному испытанию подвергалась сама святость исламских правопорядков; общие интересы ислама были сконцентрированы в рамках Книги и благородной сунны; ислам принимал форму некого порядка социального строя. Интересы мусульманской общины определялись лично халифом невзирая на позицию сунны Пророка. Каждый из первых четырех халифов имел свой личный стиль правления. Таким образом, постепенно расслабли основы исламского образа правления и исламского социального строя.

Вышеупомянутое горестное и достойное сожаления положение как-то не могло проникнуть в шиизм, который является воззванием людей дома. Сторонники шиизма со дня возникновения этого движения в истории ислама сплотились вокруг благородного Корана и опираясь на достоверные предания, переданные от самого Пророка - да пребудет над ним мир! - стали призывать к защите двух драгоценных источников ислама - Корана и сунны, что и дало возможность исламу сохранить свою самобытность и жизнеспособность.

[1] Ал-Имам ва-с-сиаса. с.11-12.

[2] Сират Ибн Хишам. 4/228.

[3] см: Ат-Табакат ли-Ибн Са'д; Тарих ат-Табари; Ас- Сират ал-Халаби.

[4] Шарх Ибн Аби-л-Хадид. 8/11.

[5] Тарих ат-Табари.

[6] Сахих ал-Бухари. IX/63-64; Сахих Муслим 1/58.

[7] Шарх ал-макасид. 2/306. Изд. Астана.

ЛЕКЦИЯ 43

ШИИЗМ В ВОДОВОРОТЕ ИСТОРИИ

Существуют различные версии относительно времени возникновения шиизма. Некоторые ученые и исследователи считают, что шиизм как религиозное воззрение и движение возникло после смерти Пророка - да благословит его Аллах и да приветствует!; - они утверждают, что первые их организации появились во время кризиса преемственности, приведшего в возбуждение тогда общину мусульман. Ал-Йа'куби, например, пишет:

"Среди мухаджиров и ансаров были люди, такие как ал-Аббас бин Абд ал-Мутталиб, ал-Фадл бин ал-Аббас, аз-Зубайр бин ал-Аввам, Халид бин Са'ид ал-Микдад бин Амр, Салман ал-Фариси, Абу Зарр ал-Гифари, Аммар бин Йасир, ал-Бара' бин Азиз и Убай бин Ка'б, которые отказались присягнуть Абу Бакру и встали на сторону Али бин Абу Талиба"^[1] Ал-Мас'уди говорит о том, что Салман ал-Фариси и Аммар бин Йасир относились к шиизму еще при жизни Пророка.^[2] Третье утверждают, что шиизм обрел прочную основу в конце правления халифа Усмана. Четвертые считают, что основателем школы шиизма является имам ас-Садик - мир ему!

Некоторые писатели и историки связывают возникновение шиизма с ересью некого человека по имени Абдаллаха бин Саба'. Все свои представления о шиизме они строят на этой основе, что дает им повод оценить его как случайное для мусульманского общества или привнесенное в него извне явление. Подобные измышления лишены твердой основы и направлены лишь на скрытие истины и извращение действительности или же происходят из незнания богатого шиитского теоретического наследия.

Ряд мусульманских ученых считают, что действительным основателем шиитского направления в исламе является сам Пророк - да пребудет над ним мир! - именно он использовал этот термин в своих публичных выступлениях, где призывал к подчинению Али. Комментаторы из людей сунны разъясняют благородный стих: "Поистине, те, которые уверовали и творили добро, эти - лучшие из тварей" (98:7). - утверждают, что он ниспослан по поводу Али - мир ему! Когда был ниспослан стих, Пророк сказал Али: "Это - ты и твои приверженцы. Ты и твои приверженцы придете в день воскресения довольными и снискавшими довольство, и придут враги твои мрачными и оковами на шеях".^[3] Известный комментатор Корана и историк ат-Табари и Хасан бин Муса ан-

Наубахти пишут: "Первая секта в исламе - шиизм, принадлежала Али бин Абу Талибу и существовала она еще при жизни Пророка".[4]

И так, можно сказать, что Посланник Аллаха употреблял слово "ши'a" применительно к сторонникам Али, обобщая под этим понятием особенности тех, кто следовал его примеру. Все основополагающие и второстепенные нормы и правила шиитского направления отражают действительную сущность ислама; того ислама, который принес людям Посланник Аллаха - мир ему и благословение! Когда говорят, что шииты - приверженцы имама Дж'ара бин Мухаммада ас-Садика, то имеют в виду, что имам Дж'ар вышел из потомства Посланника Аллаха и является одним из имамов людей дома. Он приложил значительные усилия в распространение исламских и шиитских знаний, ибо в его времена, в условиях омейядско-аббасидских столкновений за халифат появилась возможность для этого.

Шиизм представляет бьющееся сердце ислама и говоря словами известного египетского мыслителя Мухаммада Фикри Абу-н-Насра: "Шииты не имеют никакого отношения к Абу-л-Хасану ал-Аш'ари касательно основ веры и к четырем правовым школам касательно частных вопросов права на том основании, что учение шиитских имамов предшествует другим учениям, вследствии чего оно - более надежное и верное, достойнее, чем другие, для подражания, также более подходящее для открытия ворот иджтихада по нему до дня воскресения. Кроме того, это учение никогда не было интерпретировано под влиянием политических сил и конфликтов".[5]

Профессор Абу-л-Вафа ал-Гунейми ат-Тафтаза-ни говорит: "Многие исследователи - как на Востоке, так и на Западе, как в старое, так и в новое время - допускали в отношении шиизма множество ошибочных суждений, не имеющих заслуживающих доверия доказательств и свидетельств из положений Корана и сунны. Некоторые люди пользовались этими суждениями, не задавая себе вопроса о том, правильны ли они или ошибочны. Среди факторов, способствовавших несправедливому отношению этих исследователей к шиитам, было невежество, вытекающее из того, что они не были осведомлены о шиитских источниках и довольствовались лишь источниками их противников".[6]

[1] Ал-Йа'куби. 2/114.

[2] Мурудж аз-захаб.

[3] Ас-Савайк ал-мухрика ли-Ибн Хадид ал-Аскандани. 11/99.

[4] Тафсир ат-Табари. 3/126.

[5] Мукаддимат ал-мураджа'ат. Каирское изд. с. 10.

[6] Ma'ариджал ал фикр фи-л-Кахира. с.40-41.