

Основы вероучения в кратком

Остад Мохсен Гара'ати

Основы вероучения в кратком изложении

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного!

Предисловие

Мир сущего во всей его бескрайней широте и бесчисленном многообразии заключен в сущности самого прекрасного из творений - человека. Человек – это самая короткая и всеобъемлющая книга Аллаха в мире созданного.

Последняя и самая совершенная книга божественного руководства и воспитания человека - Благородный Коран со всем его обилием живых научных, гуманитарных, социальных, этических и философских знаний помещается в одной маленькой суре «Хамд» («Прославление»), расположенной во главе всех остальных сур Корана. Она была названа Умм аль-Куран (основа знаний книги Аллаха) и является избранной частью этой великой божественной книги.

Первая книга, то есть человек, сам по себе является великим знамением (аят) Аллаха в природе, проявившись в мире сущего в маленьком теле, которое однако вмещает и заключает в себя все бытие. Вторая - Священный Коран - является последней и самой емкой всеобъемлющей и законоустанавливающей книгой Всевышнего Аллаха, в которой заключены величайшие бескрайние истины и знания. С помощью этих двух книг творения (таквин) и законоустановления (ташри') Архитектора сущего (Аллаха) можно познать тайну краткости в изложении истин и возвышенных наук, отбора всеобъемлющих знаний.

Место книги, состояние книжной культуры в нашем обществе и степень усидчивости нынешней молодежи требуют подготовки полезных и кратких антологий, что особенно касается обширных религиозных наук и дисциплин.

Среди религиозной литературы имеется немало ценных трудов и значимых антологий исламских ученых, однако, большинство из них по причине своей объемности не имеет популярности в народе, в особенности среди молодежи. Поэтому, было бы прекрасно издать их в сокращенном виде.

Труды, принадлежащие перу современного ученого и исламоведа Остада Мохсена Гара'ати, выделяются красноречием и изяществом, достоверностью и аргументацией, они практичны, современны и сопровождаются красивыми и подходящими примерами. Поэтому мы и решили, начав это прекрасное дело, издать сокращенную версию его труда по основам вероучения. Мы надеемся на последующий успех в осуществлении этой необходимой работы.

Са'ид Эслами

Потребность в религии

Нуждается ли человек в религии?

Что касается основных потребностей индивидуума, можно сказать: каждый человек обладает тремя видами потребностей:

1) Индивидуальные потребности; 2) Социальные потребности; 3) Потребности высшего порядка;

Индивидуальные, такие как потребность в еде, одежде, жилище, спутнике жизни и т.д.

Социальные, например, связь с другими людьми, закон, нормы, руководство и т.д.

А потребность высшего порядка – это потребность человека в познании;

Исламская религия, благодаря бесконечным человеческим и божественным знаниям, обеспечивает все виды нужд человека, и, отвечая на человеческие потребности высшего порядка, разъясняет, где находится источник бытия, кто Творец всего сущего, какова цель творения, каковы критерии познания истины, и за что мы можем отвечать в этом мире.

Мы, люди, для своего счастья и развития нуждаемся в некой программе или плане, и как кажется, имеем перед собой три пути:

- 1) действовать по своему желанию и вкусу;
- 2) определять свою программу в соответствии с желаниями других людей;
- 3) смириться перед Аллахом и строить свою программу только на основе Его учения, представленного в тексте Корана и наставлениях Его Последнего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!¹).

Следование своим путем

¹ Далее по тексту, САВ – саляЛлаху ‘аляйхи васаллям. – прим. пер. И.Г.

Свой собственный путь никогда не может быть надежным, так как познания и осведомленность человека весьма ограничены. Наши постоянные раскаяния и сожаления в жизни – это довод в пользу наличия ошибок на том пути, который мы избираем и по которому следуем; вдобавок к этому, каждый раз ураган страстей толкает человека из стороны в сторону, создавая на его пути все новые и новые желания. А в таком случае, правильно ли при выборе пути, который завершится для нас, людей, либо вечным счастьем, либо вечным страданием, действовать только в рамках своих неполноценных мыслей и ограниченных знаний?

Следование за людьми

Второй путь столь же ненадежный, как и первый, поскольку эта же ошибка и погрешность ограниченности в моих мыслях и знаниях, может существовать и в воззрениях других людей. Как я попадаю в ловушку своих страстей и желаний, другие точно так же обладали и обладают этими пристрастиями и, как я многократно жалел и жалею о своих ошибках, другие так же обладают и будут обладать подобным чувством сожаления. Кроме всего этого, не существует никакой причины для того, чтобы я отказался от своих вкусов и последовал за различными предпочтениями других людей. Должен ли я отказаться от своей свободы, стать рабом тех людей, которые не знают моей истинной сути, не ведают моего вечного счастья и даже неизвестно, желают ли они мне блага. Если мы посчитаем неверными и эти предположения и не будем питать никаких сомнений в благожелательности других людей и полезности чужих познаний, все равно будет оставаться вероятность ошибки и заблуждения. Поэтому и этот путь не является надежным на все сто процентов.

Путь религии, или лучший путь

Путь, предлагаемый исламской религией – это путь, установленный для нас самим Творцом, и он лучше и правильнее всякого другого, так как

создатель какого-либо продукта лучше других осведомлен о его особенностях и потребностях. Аллах также является создателем человека, так что Он знает потребности этого существа, дорогу к его счастью или несчастью лучше, чем оно само или кто-то другой, и Он дал разъяснение по этому поводу в рамках учения Ислама.

Избрание пути религии – это выбор разума

Вдобавок к вышесказанному, избрание пути ислама, представляющего собой самую совершенную божественную религию и отвечающего всем потребностям человека – это совершенно рациональный и логичный выбор; так как разумный человек всегда всерьез воспринимает вероятность возникновения угрозы, особенно если она значительна. Среди группы людей, отправившихся в путешествие, такой человек будет делать шаги, опираясь на разум и логику, и при наличии вероятности возникновения опасности возьмет на время путешествия свои вещи, и наоборот, люди, которые не пользуются своим разумом, начав путешествие, не берут с собой ничего из необходимых им вещей. Даже если во время путешествия не возникнет проблемы, те, кто взяли с собой необходимые вещи, не понесут никакого ущерба, они на протяжении пути будут чувствовать себя спокойно и уверенно, однако если же возникнет необходимость в вещах, что будут делать те, кто не взял с собой ничего? Подобная история приключается с теми, кто в этом мире, следуя разуму, выбрал исламскую религию, и теми, кто оставил религию. Разумный человек, восприняв слова пророков, праведных и искренних рабов Аллаха, видит перед собой рискованный путь, и если есть малейшая вероятность, что эти обещания и предупреждения не сбудутся и, предположим, Судный день не настанет, не будет ни вопросов и ответов, ни воздаяния и наказания, то те, кто в этом мире был религиозен, соблюдал нормы и предписания религии, не понесут никакого ущерба. Настолько, насколько неверующий человек тратил свое время на всякие незначительные дела, верующий человек прожил осмысленную, чистую и

праведную жизнь. Однако если будет Судный день, на что имеется тысяча и один довод, что тогда будут делать неверующие, нерелигиозные и беспечные люди? Поэтому религиозные люди в любом случае остаются в выигрыше, а нерелигиозные и беспечные люди подвергают себя опасности и потенциальному ущербу.

Избрание пути религии соответствует изначальному устройению человека (фитра)

Изначальное устройство человека (фитра) равнозначно творению и обозначает то же самое. Всякое чувство в человеке, в возникновении которого никакого участия не принимали ни учитель, ни воспитатель, ни занятия, которое является постоянным для всех людей, где бы и в какое время они не находились, иногда определяют как изначальное устройство, а иногда – как инстинкт (гариза). Конечно же, обычно инстинктом называют ту группу чувств и наклонностей, которые имеются одновременно у животных и человека, например, чувство голода и жажды, половое влечение и т.д. Да, показателем врожденного характера того или иного чувства является его всеобщность. Например, привязанность матери к ребенку носит врожденный характер. Также и духовные чувства, такие как доброта по отношению к другим, богоискательство, чувство гордости и т.д. – все это чувства, которые возникают без всякого учителя, воспитателя или внушения, они сокрыты в нашей природе, в самой глубине нашего бытия и носят всеобщий характер, то есть в любом месте и в любое время, при любом режиме и строе, мы будем обнаруживать в себе подобного рода чувства. Каждый, кто подступится к границе своего изначальное устройства, почувствует в себе спокойствие.

Конечно же, некоторые факторы могут стать причиной усиления или ослабления врожденных чувств, так как иногда по определенным причинам одни внутренние переживания берут верх над другими. Человек обладает как тягой к богатству, так и стремлением к комфорту и здоровью, однако эти склонности не одинаковы у всех людей. Некоторые из них жертвуют

имуществом ради сохранения жизни, а некоторые – своей жизнью ради имущества. Так, например, во времена джахилии среди арабов особое внимание к чувству собственного достоинства в сочетании с представлением о том, что иметь дочь – это позор, приводило к тому, что некоторые мужчины, переборов в себе отцовские чувства, собственными руками заживо закапывали своих дочерей.

Смысл соответствия того или иного чувства изначальному устройению человека состоит не в том, что человек в своих поступках всегда будет стремиться к нему, потому что весьма много посторонних переживаний перекрывают собой одно врожденное чувство.

Что такое врожденная религия?

Когда мы говорим, что религия носит врожденный характер или соответствует внутреннему устройению человека, подразумевается, что основы и истоки религии сокрыты в самой природе человека. Основные и второстепенные вопросы религии (усуль ва фуру' ад-дин), этика, религиозные основы и знания соответствуют сотворенной природе и внутреннему устройению человека (фитра). В каком бы возрасте ни были люди, где бы ни жили, они хотят знать, где источник бытия? Это и есть основа единобожия (таухид). Человек хочет, чтобы кто-то наставил его, объяснил ему, где правда, а где ложь, в глубине души он чувствует, что нуждается в наставнике, а это и есть основа пророчества (нубувват) и имамата. Обыкновение вознаграждать и наказывать, а также ожидание вознаграждения или наказания за хорошие или плохие поступки сидит внутри каждого человека. Если дать ребенку цветок, то он улыбнется, а если досаждать малышу – он начнет хмуриться и плакать. Эта улыбка и эта хмурость будут вознаграждением и наказанием за наши действия, и эта естественная врожденная реакция представляет собой основу веры в воскрешение после смерти (ма'ад). Благодарность по отношению к тому, кто сделал вам благо, и благоговение перед тем, кто оказал вам услугу, есть

основа поклонения (‘ибадат) и молитвы (салат). Внимательное отношение к бедным и обездоленным, стремление устранить трудности ближнего своего – это корни древа благодеяния (ихсан) и щедрости (инфак) в нашем обществе, которые на языке религии называются хумс, закят и садака. Стремление спасти человека, попавшего в беду или находящегося в опасности, придание значения счастью других людей – это основа приказа благого (амр би-ль ма’руф) и отстранения от дурного (нахй ‘ани-ль мункар), что является одним из обязательных предписаний исламской религии. Конечно же, способу исполнения подобного рода поклонения и религиозных предписаний нас учат Коран и религиозные предводители.

Вопрос: Если вера в религию и Бога является частью человеческого устройства, тогда почему некоторые не верят в Бога?

Ответ: Вера в религию и Бога носит врожденный характер, однако некоторые люди могут ошибаться в определении источника всего сущего, например, идолопоклонники, которые по определенным причинам поклоняются вместо Создателя неодушевленным и лишенным разума истуканам. Иногда качества, присущие внутреннему устройству человека, оказываются в тени политических и социальных вопросов и феноменов, а также антирелигиозной пропаганды, и человек, попав под влияние этих факторов, в своем нерадении забывает о своем внутреннем голосе и поиске Бога. Например, ребенок, который родился в коммунистическом марксистском обществе, таком, как некоторые республики бывшего Советского Союза, в своей семье не получал никакого религиозного обучения и воспитания, а наоборот, в семье, детском саду, школе и университете ему постоянно твердили плохие вещи о религии и духовности, называя религию предрассудком, а набожность проявлением суеверия, и держа его, таким образом, в стороне от веры. Разумеется, такой человек будет избегать религию и отрицать Бога; так как его чистая и устремленная к

Аллаху сущность постоянно находилась под плотным покровом мощнейшей антирелигиозной пропаганды.

Преимущества исламской религии:

1. Ислам носит священный характер, так как эта религия есть закон Аллаха, а закон Аллаха священен.
2. Исламская религия соответствует внутренней природе человека.
3. Исламская религия не противоречит разуму.
4. Исламская религия носит универсальный характер, то есть устанавливает предписание по каждому вопросу и на каждый этап жизни, упоминая обо всех обязанностях и делах, которые нужно или ненужно делать со времени до появления на свет и вплоть до последнего вздоха. Сотни аятов Корана и тысячи хадисов религиозных предводителей проясняют и конкретизируют наши обязанности в отношении Аллаха, общества, семьи, друзей, соседей и даже животных, окружающей среды и природы.
5. Ислам исходит от божественного откровения (вахй). В религии нет места желаниям и прихотям, инстинктам, ограничениям, группировкам и партиям, и все ее предписания имеют своим истоком божественное откровение.

Эффективная роль религии в раскрытии и познании человека

Первым эффектом исламской религии является раскрытие человека. Без помощи религиозных познаний мы не можем раскрыть и познать себя должным и правильным образом. Поэтому те, кто не имеет связи с пророками, не познали человека должным образом. Некоторые из этих людей, которые даже представляются учеными, познавшими человека, говорят, что человек в своей основе есть животное. Другие говорят, что

сущность человека в половой страсти (либидо), которая является источником всех его поступков. Иные считают человека экономическим животным, а источником всех его поступков – его живот. По сути, они иначе поняли и истолковали жизнь и счастье.

Однако исламская религия говорит нам: «О человек! Ты не страсть и не желудок, твое преимущество и совершенство заключается не в этом». Если мы посмотрим в Коран, то с легкостью поймем, как Ислам представляет человека. В некоторых аятах говорится:

1. Ты наместник Аллаха. (17)
2. Все на небесах и на земле для тебя. (18)
3. Ты носитель доверенного тебе Аллахом (аманат). (19)
4. В тебя вдохнули от духа Аллаха. (20)
5. Ты лучшее из творений Аллаха в мире сущего. (21)
6. Мы почтили тебя. (22)
7. Мы дали тебя преимущество (над другими). (23)

А затем высказывается предостережение: не дай Бог тебе забыть и потерять себя, тогда понесешь ты ущерб и не получишь выгоды в торговле, не дай Бог тебе продать себя по дешевке кому-либо, кроме Аллаха.

Во-вторых, религия извлекает на поверхность обнаруженное сокровище (истинную сущность человека). Человек должен быть извлечен из-под наслоений притеснения, невежества, раздора, предрассудков, многобожия и т.д. В Коране говорится: «Он выводит их из мрака к свету»² (24).

В-третьих, религия расплавляет человека в горниле событий подобно тому, как железо плавится в печи. Религия создает в человеке любовь к бесконечному и соединяет его с ним, так что маленькая бесконечность растворяется в большой. Да, человек с помощью религии и благодаря размышлениям, покаянию и слезам расплавляется, и все наносное и материальное отделяется от его духовности.

² 2:256

Четвертой заслугой религии является индивидуальное воспитание человека. Программа самовоспитания путем поклонения, набожности, развития благих качеств и человеческого совершенства; и это именно то, что Пророк Ислама сделал в мекканский период, когда религия подавлялась. Все предписания, не имеющие социального характера, ведут по этому пути, чтобы воспитать одного за другим всех людей. Индивидуальное поклонение – это прелюдия личностного роста, а развитие личности – это прелюдия развития общества. Мы должны начать воспитание общества с воспитания отдельных людей. Аллах пожелал, чтобы Его Посланник сначала очистился сам: «И одежды свои очисти!»³(25), а на следующем этапе говорит: «скажи своим женам и дочерям (чтобы они были чисты)» (26), а на третьем этапе приказывает ему наставлять своих близких: «И увещевай твою ближайшую родню»⁴ (27), на четвертом этапе он получает повеление дать указания жителям Мекки и ее окрестностей: «чтобы увещевал ты мать поселений и тех, кто кругом нее» (28), а затем пророческое наставление и руководство переходит на все человечество: «И Мы послали тебя только ко всем людям вестником и увещателем»⁵ (29).

Пятая заслуга Ислама заключается в соединении приготовленных бусин, создании тесной связи и единства между верующими и воспитанными людьми, а в конце концов создании религиозного общества под властью божественных ценностей и исламского правления. Это и есть то, что Пророк (САВ) осуществил в Медине, то есть создал исламское общество, основанное на божественных критериях и целях.

И еще одна, шестая заслуга исламской религии – это передача единого и организованного общества в руки достойного и непорочного руководителя,

³ 74:4

⁴ 26:214

⁵ 34:28

дабы он защитил исламскую общину от угрозы господства нечестивых, расточительных, алчных, невежественных и тираничных людей и освободил ее от зависимости и привязанности к мирскому. На самом деле, передать власть над обществом в руки кого-либо, кто не обладает непорочностью, было бы несправедливостью (зульм) по отношению к человечеству.

Такова перспектива и общий план исламского учения, которая, если изложить ее в одной строчке, будет звучать следующим образом: религия – это универсальная программа, определяющая для индивидуума и социума своего рода «видение», «усилие» и «метод», основанные на специфических божественных критериях.

Почему некоторые люди не обращают внимания на религию?

Причины отсутствия внимания и стремления избежать религии можно искать в следующем:

1. Отсутствие знаний о религии

Источником невнимательности некоторых людей к исламской религии и ее вопросам является отсутствие правильных знаний об исламе. Имам Риза (мир ему!) изрек: «Если люди познают красоту наших слов, они последуют за нами» (30).

В своих молитвах мы читаем: «'Асайтука биджахли» (О Аллах! Я по невежеству своему ослушался Твоего повеления) (31).

Если человек будет осведомлен о том, что следует за праведные деяния и о наказании за дурные поступки, то он точно будет совершать благое и избегать дурного. Для привлечения людей к исламской религии нужно, чтобы в обществе получили распространение информация и знание о религии, а связь между исламскими учеными и новым поколением возрастала.

2. Обрастание религии предрассудками

Некоторые люди отделились от религии из-за суеверий, которые они видят во внешних проявлениях веры, и эти суеверия ассоциируются с религией благодаря невежественным друзьям и сведущим врагам. Если жаждущему дать стакан воды, и он увидит в нем муху, он выльет его содержимое на землю и не станет пить из него. Сколь много жаждущих религии, которые, обнаружив в ней суеверия, отказываются от самой сути религии, и иногда дозволенные (халяль) вещи мы делаем запретными для себя и под именем религии заставляем себя следовать затруднительным обычаям и традициям, которые не являются обязательными предписаниями ислама. Поэтому не следует забывать о действиях некоторых простых мусульман, которые приводят к бегству людей от религии, и не следует относить их на счет ислама. Таким образом, мы должны познать истинную суть самой религии и популяризировать ее в обществе, чтобы жаждущие истины отличили подлинное религиозное учение от суеверий.

3. Неправильное представление о религии

Иногда имеет место неправильное представление о религии и ее учении, и, к сожалению, это ошибочное понимание распространяется под именем религии. Разумеется, ошибочное восприятие ислама и его учения, распространение неправильного понимания под именем религии имеет отрицательные последствия. Одним из таких последствий является то, что неверная пропаганда религии мешает привлечению к ней сведущих и разумных людей. С этой точки зрения, способ религиозной пропаганды весьма важен и требует особой деликатности. Религиозный агитатор, помимо обладания широкими познаниями в области религии, должен быть знаком с основами психологии и социальными вопросами.

4. Действия некоторых религиозных людей

Иногда неправильное и неразумное поведение и речь некоторых религиозных людей приводит к тому, что другие сторонятся религии. Теоретические знания и практические нормы Ислама логичны и разумны, в них могут уверовать все трезвомыслящие люди. Однако когда они проповедуются неправедными людьми, которые ни теоретически, ни практически, не обладают пригодностью и условиями для этого дела, аудитория начинает сторониться Ислама. Проповедь Ислама этими религиозными, но неправедными людьми подобна тому, как голодному человеку чистую еду предлагает грязный человек, что не приведет ни к чему, кроме отвращения к самой еде.

5. Неверные рассуждения о религии

Те, кто не веруют, например материалисты, неизбежно представляют надуманное толкование и иррациональную интерпретацию религии и причин ее возникновения. Некоторые их рассуждения и оправдания носят психологический, а иные – экономический характер. Все эти рассуждения, толкования и обоснования далеки от реальности исламской религии. Конечно, сегодня лживость многих из них стала очевидной, и все они получили ответы (32). Материалисты, говоря о причинах зарождения религии в человеческих обществах, отрицают разум и внутреннее устройство человека и признают в качестве факторов интереса к религии и поискам Бога нищету, невежество и страх, что не имеет никакой основы в науке и философии.

Являются ли бедность и богатство факторами происхождения религии?

Противники религии и религиозного образа жизни в своих ненаучных рассуждениях утверждают: капиталисты, желая лишить бедных и рабочих прав, создали канал под названием религия, чтобы через него эксплуатировать их; они внушали обездоленным с помощью реакционных методов, что мирская жизнь ничего не стоит, надо проявлять выдержку, так

как Господь любит терпение и терпеливых, надо смириться со своей бедностью и нищетой и никогда не затевать мятежей и революций, ведь важна только загробная жизнь. Поэтому капиталисты злоупотребляют словами, которые делают класс обездоленных пассивным, принуждая его таким образом к тишине и спокойствию!

Заблуждение этого ошибочного, далекого от логики заявления совершенно очевидно:

Во-первых, терпение не означает безропотного подчинения. Ведь логика религии говорит нам: «Если кто преступит [запреты] против вас, то и вы преступите против него, подобно тому, как он преступил против вас» (33).

Так как же можно относить к Исламу подобное неверное представление? Внимание к жизни после смерти (ахират) ни в коем случае не значит отказа от мирской жизни, безразличия к ней и нарушения прав одних людей другими. В Коране слово «ахират» (жизнь после смерти) употребляется столько же раз, сколько и «дунья» (мирская жизнь). Всем словам, которые стали предметом подобного искажения и злоупотребления, Ислам придает правильное и побуждающее к действию значение, поэтому терпение (сабр) не означает перенесение несправедливости по отношению к себе и другим. Терпение означает стойкость перед лицом притеснителя и упорство в отстаивании своих прав. Ислам говорит: каждый, кто будет убит при попытке возвращения своего имущества у врага или при его защите от захвата разбойниками, становится шахидом. То есть ради отстаивания своего права необходимо стойко бороться вплоть до мученической смерти. Смысл выражения «мирская жизнь ничего не стоит» не означает, что мы должны лишиться себя мирской жизни, но подразумевается, что на самом деле значим человек, являющийся наместником Аллаха на земле. Он значит больше, чем мир, и не мирская жизнь должна быть для него целью. Вдобавок к тому, что Ислам отбирает незаконно приобретенное имущество у капиталистов, возвращая его настоящим владельцам, он, обращаясь к обездоленным, говорит: скромность и смирение перед капиталистами и сильными мира сего

запрещено и достойно порицания, и каждый, кто проявит перед кем-то покорность ради имущества, потеряет одну треть своей веры.

Во-вторых, если бы богатые создали религию, тогда пророки не стали бы поднимать бедных на мятеж и восстание против богатых притеснителей. Согласно Корану, который является основным источником исламской религии, а также по свидетельствам истории человечества, пророки Аллаха на протяжении всей истории призывали бедных и нищих восстать против спесивых и заносчивых притеснителей и грабителей, побуждая и воодушевляя их на отстаивание своих прав.

В-третьих, религия ограничивает капитализм и запрещает многие источники дохода: взятки, обвешивание при продаже товара, ростовщичество, мошенничество, воровство решительно отвергаются религией. Разумеется, что капиталист никогда не будет сторонником появления религии, которая будет препятствовать его обогащению, под разными предлогами стремиться опустошить его в карман в пользу бедноты и даже подвергать конфискации его незаконно приобретенное имущество для использования в интересах народа.

Другое оправдание материалистов состоит в том, что религия создана самими нищими, которые придумали ее для своего спокойствия. Они сказали: раз у нас нет жизни в этом мире, что ж не важно, зато вместо этого у нас будет загробная жизнь, а она лучше. Вместо того, чтобы идти на работу или на рынок, мы пойдем в мечеть и будем поклоняться.

Это объяснение так же ненаучно и субъективно, оно показывает, что выдвинувшие его не имеют ни малейшего представления о религии. Где в исламской религии можно найти оправдание лени и пассивности? Однажды у Повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба (мир ему!), который был одним из величайших предводителей мусульман после Пророка, спросили: «Чем навьючен ваш верблюд?». Он ответил: «Сто тысяч финиковых пальм». Все были удивлены, но потом обнаружили, что верблюд навьючен ста тысячами финиковыми косточками. Ход мысли Имама Али был таков, что о

каждой финиковой косточке нужно думать как о финиковой пальме. И как много он посадил финиковых рощ и построил оросительных каналов! Божьи пророки сами были либо земледельцами, либо скотоводами, либо плотниками, либо портными. Таким образом, первые пастыри Божьи и сами мыслили экономически, выступали против бедности и нужды, а также занимались производством. Если бы материалисты, рассматривающие религию как выдумку богачей или бедноты, хоть немного знали о содержимом Корана, учении исламской религии и истории человечества, они бы не выдвигали больше неверных, ненаучных, субъективных объяснений исламской религии.

Религия – следствие страха?

Субъективные или ничего не знающие об истинах исламской религии материалисты говорят: точно так же, как в детстве человек находит защиту в своих родителях, во взрослой жизни он придумывает себе пристанище под названием Бог, поскольку человек ограничен с точки зрения силы и мощи, а вокруг так много опасностей. Первобытные люди, которые сталкивались с опасными и неблагоприятными ситуациями, такими как землетрясения, гроза и т.д., придумывали себе иллюзорное пристанище, и всякий раз, когда они боялись, они обращались к своему вымышленному богу и избавлялись от душевных волнений. Таким образом, у истоков веры в бога стоит страх.

Следует сказать в ответ: если у истоков веры в Бога стоит страх, тогда тот, чей страх сильнее, должен обладать более сильной верой. А там, где много страха, все, кто не труслив, должны не иметь религии. И в тех случаях, когда человек не испытывает чувства страха, не должно быть и внимания к Богу, в то время, как оно присутствует.

Возможно, сейчас уважаемому читателю придет на ум вопрос, что, если страх не является источником веры в Бога и интереса к религии, тогда почему в страхе человек обращается к Богу, почему, когда больной

отправляется в операционную или водитель понимает, что его машина вот-вот перевернется, они вспоминают Бога?

В ответ на это мы скажем: в страхе человек тоже обращается к Богу, но это не значит, что у истоков веры в Бога и тяги к религии стоит это чувство. Если во время жажды человек идет за водой, это не значит, что вода – выдумка самого человека, а наоборот, означает, что вода – это реально существующая вещь, к которой нас притягивает жажда. Таким образом, Бог – это истинное понятие, Он реально существует, и люди обращаются к Нему во всех ситуациях, и, конечно же, в моменты страха они взывают к Нему. К тому же, люди в состоянии страха иногда просят о помощи других людей, и это не значит, что другие люди – это лишь выдумка испугавшегося человека.

Является ли основой религии невежество?

Группа противников религии, которые выступают против доказательства истинности религии на основании велений разума и врожденной природы человека (фитра), говорят, что в основе религии лежит невежество. Они уверены, что с людьми случались события, причин которых те не знали, и каждый раз, когда перед ними возникала проблема, которой не могли дать научного объяснения, они предполагали наличие некоего Бога и говорили, что все это – деяния Бога. Так, поскольку они не знали солнечного и лунного затмения, землетрясения и других явлений, то представляли перед собой некое божество, чтобы приписать все это ему, и именно поэтому возникло представление о Боге.

На самом деле, надо сказать, что время подобных антинаучных высказываний уже прошло, так как:

1. Если основой веры в Бога является невежество относительно причин природных явлений, тогда с ростом невежества в человеке в нем также должна возрасть и вера в Бога.
2. Если основой веры в Бога является невежество, тогда божественные писания должны побуждать людей к невежеству.

В это самое время Коран в многочисленных аятах говорит о достоинстве и важности науки и знаний, призывая людей к их приобретению. «Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, на разные степени»⁶ (34), «Разве сравнятся знающие и незнающие» (35).

3. Если основой веры в Бога является невежество, тогда религиозными лидерами должны быть невежественные люди, в то время как они сведущие всех других.
4. Если основой веры в Бога является невежество, тогда каждый, у кого прибавится знаний и уменьшится невежество, станет более неверующим. Тогда, как только человек познает причины некоторых природных явлений, он должен оставить религию, в то время как Галилеи, Эйнштейны и Авиценны, открывшие причины некоторых природных явлений, были верующими. И вправду, разве открытие одного или нескольких законов природы делает нас независимыми от Законодателя? Несомненно, открытие естественных законов, познание тайн бытия оказывает весьма значительное влияние на стремление человека к Богу и его веру в Него.

Каковы особенности лучшей религии?

Лучшая божественная религия и религиозное учение должны обладать следующими особенностями:

1. Рациональность и аргументированность.

Здесь следует сказать, что принципы вероучения исламской религии не противоречат разуму; однако все люди повсеместно и во все времена необязательно должны понимать предписания и принципы религии исходя из своего разума; так как в то время, когда многие установления религии широко тиражируются в обществе, некоторые люди могут не

⁶ 58:11

понимать всех тайн религии и не постигнуть своим разумом ее философию. Поэтому религиозное установление не может быть антирациональным, но вполне может быть сверхрациональным.

2. Соответствие внутренней природе и естеству человека

Обычно последователи религии считают ее предписания соответствующими своему естеству и природе; например, человек естественным образом нуждается в спутнике жизни, поэтому вполне очевидно, что в установлениях и предписаниях исламской религии должен иметься и имеется брак.

3. Отсутствие искажений

К сожалению, одной из проблем, случившихся с доисламскими религиями, является их искажение. Коран, срывая завесу с этого мерзкого деяния, говорит: «искажают слова, переставляя их местами» (36).

Разумеется, внесение исправлений в законы и предписания религии превращает ее в игрушку и инструмент личных прихотей, лишая всякого смысла. К счастью, ни хитроумным врагам, ни невежественным друзьям религии так и не удалось внести ни малейшего изменения в религию Ислам и в Коран, поскольку Аллах сам взялся охранять и оберегать Коран, о чем Он говорит: «Ведь Мы - Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы его охраняем» (37).

Благодаря усилиям Пророка (САВ) и его последователей, повеления и нормы исламской религии и аяты Корана были с самого начала зафиксированы и записаны, не попав в руки противников религии.

4. Вселение в человека надежды и поднятие морального духа

Признаками самой лучшей религии и учения являются та любовь и надежда, которые она дарит людям. Если ученик осознает, что все его старания в школе не пропадают даром, и даже сотая доля его оценки учитывается, а его серьезные оправдания принимаются, он с особой любовью и надеждой продолжит свою учебу. Согласно божественному

мировоззрению, человек уверен, что в любой момент находится под пристальным взором Всевышнего, и даже малейшая доля его благих деяний не ускользает от внимания Аллаха, который буквально покупает у него его добродетель, выплачивая ему взамен рай, и он также убежден, что скрытая помощь может прийти к нему даже в самых трудных условиях.

Следовательно, Ислам – это основа истинной надежды, самая лучшая и совершенная религия Аллаха.

5. Взгляд в будущее

Религия, которая смотрит в будущее и думает о том, что ждет людей впереди, разъясняет своим последователям события грядущего и предлагает им путь к счастью и успеху, является лучшей религией, и Ислам обладает этим качеством.

6. Универсальность

Совершенная религия охватывает, как теоретические, так и практические вопросы. Она думает о ближней жизни и не забывает жизнь последующую. В этой религии имеется все, в чем нуждается отдельный человек или целое общество. Эту универсальность можно наблюдать в Коране, так как вопросы материального и духовного, ближней и загробной жизни рассматриваются в нем рядом друг с другом. Коран, с одной стороны, в бесчисленных аятах говорит об удовлетворении материальных потребностей человека, таких как получение законного дохода, вопросы брака и т.д., а с другой, говорит: «Готовьте для себя добрые деяния» (39), то есть, думая об удовлетворении своих материальных нужд, думайте также и о сотворении добрых дел, чтобы они стали запасом для вашей последующей жизни.

7. Двери спасения всегда открыты

Ислам не закрывает дверей к спасению ни перед кем, и во многих аятах Корана после описания положения грешников сразу же говорится о

покаянии. Ведь любой из великих грехов порождает отчаяние в милости Аллаха. Никто ни при каких условиях не должен терять надежду на милость Аллаха и ставить себя в тупик. Хорошая религия – это та религия, которая наставит грешника на путь исправления своего греха и ошибки и поможет ему в этом.

8. Легкость соблюдения

В Исламе как самой совершенной и превосходной религии не существует строгости, то есть последователи этого божественного учения не испытывают трудностей и хлопот, выполняя предписания своей религии. В хорошей религии нет места нерешительности, здесь имеются правила и принципы, которые облегчают нам жизнь. В предписаниях Ислама принцип состоит в том, что все является чистым, если не доказано обратное; все, что находится в руках у мусульман, принадлежит им и дозволенно (халяль) для них, если не доказано обратное. Таким образом, хорошая религия – это та религия, предписания которой легки и их соблюдение также не несет трудности.

Необходимость изучения религии

Изучение и познание религии, исходя из разума, являются необходимыми. Ведь религия – это не просто какое-то занятие, она имеет дело с определением судьбы человека и его вечной жизнью. Поэтому нельзя пройти безразлично мимо нее. Согласно самой религии, ее изучение также обязательно. Коран говорит: «Почему некоторые из людей не переселяются для познания и глубокого понимания (тафаккух) религии?». Тафаккух – это углубленное изучение религии, и кто-то обязан прилагать усилия на этом пути, чтобы стать факихами, а другим людям нужно следовать за факихами в религиозных вопросах и предписаниях. Конечно, это не означает, что простые люди не должны стремиться к познанию и изучению своей религии, и это общая обязанность – изучить религию, насколько это в наших силах. Следует сказать, что глубокое понимание религии и ее углубленное изучение касается не только предписаний, вроде намаза, поста, хумса и т.д., а требует

познание вероучительных основ религии, а также знакомства с историей Ислама. Так как в Коране, насчитывающем более шести тысяч аятов, целых пятьсот аятов посвящены предписаниям, законам, индивидуальным и общественным правам.

Общие и устойчивые принципы всех божественных религий

Божественные религии имеют много общих черт, о некоторых из которых мы расскажем ниже.

Единобожие (таухид)

Все божественные религии призывают человека к единобожию. «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него»⁷ (41). Они боролись с многобожием (ширк), идолопоклонством и язычеством (тагут). «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута»⁸ (42).

Пророчество (нубувват)

Все религии призывают следовать пути посланных Аллахом пророков, которые были определены с помощью откровения (вахй).

Воскрешение (ма'ад)

Все небесные религии дают людям представление о Судном дне и его событиях, предупреждая их о мучениях и трудностях этого дня, которые будут следствием совершенных при жизни грехов.

Молитва (саят)

Во всех религиях драгоценная обязанность совершения молитвы является одним из величайших проявлений покорности Богу. Пророк Ибрахим (Авраам) говорит: «Господь мой, сделай меня выстаивающим молитву

⁷ 23:23

⁸ 16:36

(адж'альни муким ас-саля). Заблудшие люди из народа Шу'айба говорили ему: «Неужели твой намаз повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы»⁹ (43). Святой Иисус в своей колыбели сказал: «Аллах заповедал мне совершать намаз»¹⁰ (44).

Пост (саум)

Пост является одной из общих особенностей всех божественных религий. «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам...»¹¹ (45).

Джихад

В Коране говорится о джихаде пророков: «Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много верующих мужей!»¹² (46). Джихад как оборона мусульманами религии, чести, имущества, жизни и родины от агрессии врага считается обязанностью, и это положение совершенно разумно.

Хадж

Хадж относится не только к Исламу, но и к предшествующим религиям. Аллах обращается к Ибрахиму (Аврааму) (мир ему!): «Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог»¹³ (47). Хадж – это великий ежегодный конгресс мусульман, собирающихся в Мекке.

Закят

Закят как необходимое индивидуальное и общественное действие с целью устранения в обществе бедности относится не только к Исламу. Святой

⁹ 11:87

¹⁰ 19:31

¹¹ 2:183

¹² 3:146

¹³ 22:27

Иисус говорит: «Он заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив»¹⁴ (48).

Повеление благого и отстранение от дурного (амр би-ль ма'руф уа нахй 'ани-ль мункар)

Коран во многих аятах предписывает мусульманам обязанность повеления одобряемого и отстранения от дурного с целью недопущения проявления или распространения в обществе нечестия. Однако эта общественная заповедь существовала и в прошлом среди общин единобожников. Лукман говорит своему сыну: «О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя»¹⁵ (49).

Это лишь часть общих черт божественных религий. Как между различными божественными религиями существуют сходства и различия, так же и в рамках отдельной религии есть постоянные норы (ахкам ас-сабит) и изменчивые нормы (ахкам аль-мутагаййир). Постоянные нормы, такие как намаз и пост, остаются неизменными, однако изменчивые нормы, например, война и мир, могут меняться в соответствии с нуждами уммы.

Здесь мы приведем два примера изменчивых норм: Повелитель правоверных Али (мир ему!) на каком-то году своего правления, обложил закятom лошадей и в ответ на возмущение тех, кто говорил, что Пророк (Сав) не собирал закят с лошадей, сказал: «В этом году бедных много, а доходы казны (байт аль-маль) малы, поэтому владельцы лошадей также должны выплачивать закят».

Имам Казим (мир ему!), будучи в тюрьме, дабы оберечь своих сторонников (ши'а) от разоблачения, мучений и притеснений, освободил их от выплаты хумса и сказал: шиитам не следует выплачивать хумс. После его мученической смерти некоторые шииты в письме попросили у восьмого

¹⁴ 19:31

¹⁵ 31:17

Имама (мир ему!), чтобы он снова освободил их от хумса, на что он ответил: «Хумс не отменяется, и если мой отец освободил вас от его выплаты, то только чтобы сохранить ваши жизни».

Мировоззрение

Мировоззрение означает общее представление о сущем и взгляд каждого человека на начало и конец мира бытия, частью которого является и он сам. Некоторые, смотря на мир, находят его неким целенаправленным бытием, созданным осознанно, по чьему-то плану, устройению и расчету, и этот взгляд называется «божественным мировоззрением». Однако другие полагают, что мир сущего не имеет ни предварительного плана, ни разумного проектировщика, ни цели, ни расчета. Такой взгляд и образ мысли называют «материалистическим мировоззрением». Различие между этими двумя мировоззрениями совершенно очевидно; ведь если сущее лишено плана, цели и расчета, тогда у человека тоже нет причин, чтобы принимать порядок и подчинять себя каким-то ограничениям и рамкам. Только с точки зрения божественного мировоззрения мы можем быть ответственными и обязательными людьми. Характер наших убеждений и мировоззрения оказывает влияние на поступки и характер нашего выбора.

Роль познания

Так как характер нашего поведения и речи вытекает из мировоззрения, характер нашего мировоззрения имеет своим источником наше познание, то есть выбор мировоззрения связан с характером познания. Именно наше познание самих себя и мира сущего приводит к выбору определенного мировоззрения. Из этого мы делаем вывод, что наши деяния проистекают из нашего мировоззрения, а наше мировоззрение связано с нашим познанием.

Преимущество человека перед другими живыми существами состоит в употреблении им такого великого блага, как познание. В том, что касается важности познания, достаточно того, что во многих коранических аятах

Аллах призывает людей к приобретению знания и просвещению и резко упрекает и порицает тех, кто не склонен к размышлению, обдумыванию и рефлексии.

Инструменты познания

1. Пять чувств

В Коране говорится об этом следующее: «Аллах вывел вас из чрева ваших матерей в тот миг, когда вы ни о чем не ведали. Затем Он наделил вас слухом, зрением и сердцами...»¹⁶ (78).

А) Разум ('акль)

Разум – это великая милость божья и внутренний довод (хужджат) человека дабы он мог с помощью разума познать все то, что чувствует, и обрести способность к анализу происходящего с ним. Говоря о силе рационального познания, достаточно привести слова непорочных предводителей (имамов) нашей религии, которые называли разум «внутренним пророком» человека.

Б) Откровение (вахй)

Откровение – это источник многих знаний. Так как источником откровения является бесконечное знание Аллаха, самые чистые формы познания человечество обрело именно этим путем. Например, тайны сотворения мира, его прошлого и будущего; загробная жизнь и духовные материи, достигнуть познания которых другим путем невозможно. Пророки были носителями откровения и передавали его человечеству.

Источники познания

С точки зрения Корана, некоторые источники познания таковы:

1. Природа.

¹⁶ 16:78

Многие аяты Корана призывают нас поразмыслить над различными природными явлениями. Например, сотворение небес и земли, смена дня и ночи, движение корабля в море, горы, животные и т.д.

2. История.

Изучение истории, знакомство с взлетами и падениями, победами и поражениями весьма поучительно и наделяет человека знанием и мудростью.

Изучая историю, человек начинает понимать тайны, традиции и законы бытия. «В повествовании о [деяниях] посланников заключено назидание для разумных мужей»¹⁷ (79).

3. Человек

Изучение человека с точки зрения различных граней его способностей, талантов, потребностей и т.д. дает нам очень глубокие познания. «Вскоре Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина»¹⁸ (81)

Препятствия на пути познания

1. Низменные страсти

«А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям»¹⁹ (82).

2. Ошибочные традиции предков

«Они скажут: "Господи наш! Мы повиновались нашим вождям и нашим старейшинам, которые совратили нас с истинного пути»²⁰ (83).

3. Интеллектуальный деспотизм и фанатизм

«и говорит: "Наши сердца закрыты для того, к чему ты зовешь, наши уши глухи к нему, а между нами и тобой — завеса»²¹ (84).

¹⁷ 12:111

¹⁸ 41:53

¹⁹ 28:50

²⁰ 33:67

²¹ 41:5

ТАУХИД (ЕДИНОБОЖИЕ)

Таухид – это первый из всех принципов религии.

Основы вероучения и идейно-теоретические основы религии представляют собой пять основных принципов, первым из которых является Единобожие (таухид).

Суть и аспекты единобожия

В исламской культуре единобожие обладает высоким и широким смыслом. Единобожие означает веру в единство Всевышнего. Благодаря единобожию становится возможным разрушение внешних и внутренних идолов, идолов титулов, званий, идолов бумажек, идолов богатства, чтобы ничто из этого не отвлекало нас от следования истинному пути.

Таухид означает, что только Бог направляет меня к восстанию и только Его довольство может заставить меня молчать. Таухидная экономика означает, что во всех вопросах производства, распределения, потребления, менеджмента осуществляются повеления Всевышнего.

Таухидная армия – это, когда целью армии являются не надменность, мстительность, стремление к захвату и эксплуатации других стран, а возвышение истинного слова и распространение законов Аллаха. Целью является разгром угнетателей и спасение угнетенных, оборона имущества, жизни и чести граждан, а также усилия по защите границ.

Таухидное общество – это общество, в котором правит закон Аллаха, в котором все люди равны перед ним и нет места личным прихотям.

Истоки веры в Бога

В разделе, посвященном неверным представлениям о Боге, мы разъяснили, что невежество, страх и бедность не являются источниками веры в Бога. Сейчас я спрашиваю: каковы же тогда истоки веры? Что влечет человека к

Богу? И я отвечу на этот вопрос: источниками веры в Бога являются разум и врожденное естество человека.

Разум (‘акль)

Разум говорит нам: всякий след имеет того, кто его оставил, что вполне очевидно. Так, если вы подуете в лицо новорожденному, он откроет глаза и будет оглядываться по сторонам в поисках источника воздействия и таким образом поймет, что это дуновение возникло благодаря этому источнику. Как мы можем убедить свой рассудок в том, что фотокамера была кем-то произведена, а человеческий глаз не имеет разумного Создателя? Ведь оптическая функция глаза гораздо важнее, точнее, реальнее и постоянно осуществляет съемку изображения. Сталкиваясь с четким порядком и расчетом, наш разум принимает существование некой разумной силы над миром бытия, а изучение бытия подводит нас к божественному взгляду на мир.

Природное естество человека (фитра)

Если мы спросим у любого человека, в какое бы время и в каком месте он бы ни жил, что он ощущает в мире бытия, что он независим или же он чувствует свою зависимость? Никто не скажет, что он чувствует себя независимым, так как абсолютно все ощущают в себе присутствие некой зависимости, однако это чувство удовлетворяется двумя путями: праведным и лживым. Подобно тому, когда ребенок чувствует голод, это праведное чувство иногда удовлетворяется правильным образом, то есть путем сосания материнской груди, а иногда удовлетворяется обманным путем, то есть с помощью соски, также и в человеке чувство зависимости является реальностью и истиной. Однако от чего зависим человек?

1. От могущества Аллаха?
2. От силы природы?

Сама природа также зависит от сотни условий и, следовательно, должна подчиняться той силе, которая не будет, подобно нам, зависима от кого-либо другого. Дело пророков состоит в том, чтобы не позволить удовлетворять эти прекрасные человеческие чувства обманным путем. Поэтому таухид, который считает весь мир бытия зависимым от бесконечной и сознательной силы, сочетается с природным естеством человека, которое также считает себя зависимым.

Пути познания Бога

Познание Бога через порядок и гармонию, существующие в природе

Этот аргумент, то есть гармония и упорядоченность, властвующие миром, называется доводом порядка. Довод порядка состоит из следующих отличительных особенностей:

1. Является кораническим доводом. Аяты Корана также призывают нас познать удивительные явления природы, задуматься и поразмыслить над знаменами величия Творца.
2. Порождает любовь. Когда человек познал божественные милости и блага, его любовь и благодарность Богу увеличиваются.
3. Приносит наслаждение. Когда человек осознает свою связь с миром бытия, он получает наслаждение.
4. Новаторский. Чем больше прогрессирует наука, тем больше раскрываются связи, существующие между творениями мира.
5. Довод порядка понятен и доступен для всех и не требует философских знаний.

Гармония бытия

В устройстве нашего мира слабости и силы, нападение и защита, грубость и утонченность так перемешались, что они приводят человека в изумление и в целом создают гармонический порядок. Разве вы до сих пор не задумывались о том, как слабость новорожденного ребенка компенсируется силой и

заботой его родителей? Как человек, выдыхающий углекислый газ, согласованно и упорядоченно взаимодействует с реакцией растения, которое поглощает углекислый газ и производит кислород? Как сосуществуют и уравнивают друг друга твердость и решительность мужчины и любовь и эмоциональность женщины? Изучите отношения естественного обмена, сокрытые в мире творения, и вы поймете, сколь заметны в них гармония и точное соответствие друг другу. Разве можно утверждать, что порядок, существующий во вселенной, возник сам по себе?

Знамена Аллаха

Коран во многих аятах повторяет «уа мин аййатихи» (некоторые из знамений Аллаха), чтобы таким образом объявить нам, что весь этот порядок и гармония не могли возникнуть случайно. Разумеется, эти знамена указывают нам на существование Всевышнего Аллаха. «Вскоре Мы покажем им Наши знамена по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина»²² (91).

Гармония между сотворенным порядком (таквин) и порядком, заложенным в шариате (ташри')

Помимо гармонии между существами и в самом режиме творения, в божественных законоустановлениях и шариате мы также наблюдаем гармонию:

1. Порядок творения сотворен наилучшим образом: «Который сделал прекрасным все сущее, что сотворил»²³ (96). Законодательный порядок (Коран) тоже создан наилучшим образом: «Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, аяты которого сходны и повторяются»²⁴ (97).

²² 41:53

²³ 32:7

²⁴ 39:23

2. В режиме творения Аллахом дано повеление размышления: «Неужели они не размышляли о самих себе?»²⁵ (98), «Неужели они не призадумались о [том, кому принадлежит] власть над небесами и землей» (99). В режиме законоустановления (Коране) также присутствует повеление размышления и раздумья: «Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»²⁶ (100).
3. В режиме творения нет ни единого порока или недостатка: «Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты хоть какой-нибудь изъян?»²⁷ (101). В режиме законоустановления (Коране) также нет никаких противоречий и разногласий: «Ведь если бы Коран был не от Аллаха, то они обнаружили бы в нем уйму противоречий»²⁸ (102).
4. Источником режима творения является божественное величие и благодать: «Благословен Тот, кто воздвиг на небе созвездия, а также солнце и луну освещающую»²⁹ (103), «[благословен] тот, которому принадлежит власть над небесами и землей»³⁰ (104). Источником законодательного режима также являются божественная благодать и величие: «Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещателем для миров»³¹ (105).

Взаимная компенсация недостающего в мире творения

Одним из путей познания Бога является внимание к тому, каким образом Аллах компенсирует в этом мире нехватку одних вещей другими. Например, когда человек получает ранение и теряет много крови, Аллах так устроил

²⁵ 30:8

²⁶ 47:24

²⁷ 67:3

²⁸ 4:82

²⁹ 25:61

³⁰ 25:2

³¹ 25:1

человеческое тело, что благодаря еде и питью он восстанавливает кровь, сращивает кости и укрепляет ослабшее после болезни тело.

Грязная и мутная вода попадает на землю, и почва уничтожает микробов, подобно кислоте, которая удаляет с кожи пушок, и из земли вновь струится чистая и прозрачная вода. Деревья вырабатывают кислород, потребляемый людьми и животными.

Познание Бога путем обратной гипотезы

В Коране упомянут еще один способ познания Бога – это обратная гипотеза. Это значит, что мы сталкиваемся с множеством реалий, которые нас окружают. Представим себе такое время и место, в которых этих реалий не существует, тогда что будет с нами происходить и что нам надо будет делать?

Движение земли упорядочено таким образом, что существуют день и ночь. Теперь представьте себе такое время, когда существует только ночь, что бы мы тогда делали в этом случае? «если Аллах продлит вам ночь до Дня воскресения»³² (106).

Сейчас мы вырываем канал или колодец и получаем доступ к чистой воде, но если она уйдет глубоко под землю, кто тогда предоставит нам воду? «если ваша вода уйдет под землю, то кто дарует вам родниковую воду»³³ (109).

Вы видите прекрасные зеленые деревья, а теперь представьте, что все это превратилось в хворост: «Если Мы пожелаем, то превратим его в труху»³⁴ (111).

Вне всякого сомнения, размышление об этих вопросах приводит нас к мысли о существовании Создателя.

Познание Бога путем сравнения

³² 28:71

³³ 67:30

³⁴ 56:65

В Коране Аллах, приведя примеры божественного творения, говорит: «Таково творение Аллаха! Так покажите Мне, что сотворили все остальные (идолы)»³⁵ (112).

«Скажи: «Кто спасает вас от мраков на суше и на море»³⁶ (113).

Познание Бога путем увеличения благ

Аллах, дабы обеспечить потребности своих рабов, предоставил в их распоряжение многочисленные ресурсы. С увеличением численности людей и открытием новых ресурсов, возможности человечества расширяются.

Признаки единства Аллаха

1. Направление пророков

Один из признаков единства Аллаха приводил Али (мир ему!), который обращал наше внимание на то, что «Если бы существовал бы другой бог, он тоже направлял бы к нам пророков и демонстрировал бы нам следы своего могущества»³⁷ (117).

2. Бесконечность Аллаха

Если бы существовало два бога и у мира сущего было два источника могущества, тогда оба они должны были бы быть ограниченными. А если бы было так, то это уже не боги, так как ограниченное могущество означает могущество, которое на каком-то этапе приходит к концу. Разумеется, такое могущество не может быть божественным. Или же они оба должны были бы обладать бесконечным могуществом, тогда, будучи бесконечными, их бы уже не было двое. Приведу пример одного из ученых: если вы скажете каменщику, чтобы он построил дом, который бы имел бесконечный фундамент, он неизбежно построит только один дом, потому что для другого дома не будет места.

3. Гармония во вселенной

³⁵ 31:11

³⁶ 6:63

³⁷ Нахдж аль-Балага, письмо 31

Как говорится в Коране, если бы во вселенной существовал бы другой бог или несколько богов помимо Единого Аллаха, тогда, несомненно, порядок, существующий во вселенной, был бы нарушен. «Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то они (небеса и земля) разрушились бы»³⁸ (118).

Части единобожия

1. Сущностное единобожие (таухид аз-зати), то есть у Аллаха нет подобия.
2. Атрибутивное единобожие (таухид ас-сыфати): атрибуты Аллаха, как и Его знание, могущество и жизнь, есть то же самое, что и Его сущность, и неотделимы от Его сущности: «Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему»³⁹ (119).
3. Единобожие в поклонении (таухид аль-‘ибади) означает, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»⁴⁰ (120).
4. Единобожие в делах (таухид аль-аф’али), то есть все дела в мире совершаются с позволения Аллаха. Эта часть единобожия в свою очередь тоже делится на две части: а) Единство творца (таухид аль-халлакийат), то есть творцом всех существ является Аллах: «О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли?»⁴¹ (121), «Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю»⁴² (122). б) Единство Господа (таухид ар-рубубийат), то есть только Аллах всегда управляет и властвует миром творения:

³⁸ 21:22

³⁹ 112:1-4

⁴⁰ 21:25

⁴¹ 35:3

⁴² 6:79

«Скажи: «Неужели я стану искать другого господина помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи?»⁴³ (123), «Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?» Они скажут: «Аллах»⁴⁴ (124).

Описание Аллаха

1. Аллах не имеет подобия: «Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»⁴⁵ (125).
2. Аллах абсолютно ни в чем не нуждается, и все нуждается в Нем: «О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный»⁴⁶ (126).
3. Аллаха нельзя узреть глазами: «Взоры не могут постичь Его»⁴⁷ (127).
4. Аллах сведущ обо всем: «Аллах знает обо всякой вещи»⁴⁸ (128).
5. Аллах имеет власть над всеми вещами: «Благословен Тот, в чьих руках власть, кто властен над всем сущим»⁴⁹ (129).
6. Аллах пребывает повсюду: «Куда бы вы не обратились, всюду пред вами лик Аллаха (130).
7. Аллах сведущ о том, что у людей в головах: «Мы, воистину, создали человека и ведаем о том, что нашептывает ему его душа»⁵⁰ (131).
8. Аллах ближе человеку, чем его яремная вена: «и Мы более близки к нему, чем яремная вена»⁵¹ (132).
9. Аллах существует сам по себе (каййим би затихи): «Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь»⁵² (133).

⁴³ 6:164

⁴⁴ 10:31

⁴⁵ 42:11

⁴⁶ 35:15

⁴⁷ 6:103

⁴⁸ 33:40

⁴⁹ 67:1

⁵⁰ 50:16

⁵¹ 50:16

⁵² 3:2

10. Аллахом не овладевают ни дремота, ни сон: «Им не овладевают ни дремота, ни сон»⁵³ (134).
11. Аллах – творец всего сущего: «Нет Бога, кроме Него — творца всего сущего»⁵⁴ (135).
12. Он хозяин всего сущего: «Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что находится между ними»⁵⁵ (136).
13. Он возвращает и воспитывает все существа: «Хвала Аллаху, воспитателю небес и земли, воспитателю миров!»⁵⁶ (137).
14. Он оживляет и умерщвляет: «Он оживляет и умерщвляет»⁵⁷ (138).
15. Пред Ним смиренно все сущее: «Неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха, в то время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле»⁵⁸ (139).
16. У Него нет равного или сотоварища: «Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья!»⁵⁹ (140).
17. Все в Нем нуждаются: «Просят Его те, кто в небесах и на земле; каждый день Он за делом»⁶⁰ (141).
18. Он возвеличивает и принижает: «Скажи: "О Аллах! Властелин царства! Ты даруешь владычество, кому пожелаешь, и отнимаешь владычество, у кого пожелаешь; возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. В Твоей деснице — благо»⁶¹ (142).
19. Аллах дает всем пропитание: «Воистину, Аллах — тот, кто дарует пропитание. Он — могущественный, сильный»⁶² (143), «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием»⁶³ (144).

⁵³ 2:255

⁵⁴ 6:102

⁵⁵ 5:120

⁵⁶ 45:36

⁵⁷ 57:2

⁵⁸ 3:83

⁵⁹ 25:28

⁶⁰ 55:29

⁶¹ 3:26

⁶² 51:58

⁶³ 11:6

Тавассуль

Является ли мольба посредством Посланника Аллаха и членов его дома (Ахль аль-Бейт) как «друзей Аллаха (авлия Аллаха) и Его избранных рабов» приданием Аллаху сотоварищей (ширк)? Оглянувшись вокруг себя, мы обнаружим, что все дела этого мира совершаются с помощью причины или средства, то есть являются *тавассуль*.

Идущий с неба дождь падает благодаря тучам, а тучи возникают благодаря испарению воды в море под воздействием солнечного света. В хадисе от Имама Садыка (мир ему!) говорится: «Аллах не приемлет, чтобы что-то происходило без причины» (226). Аллах установил для всего средство и причину.

Хотя исцеление и от Аллаха («а когда заболею, Он исцеляет меня»)⁶⁴ (227), но ведь Аллах установил это самое исцеление и в меде: «Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление»⁶⁵ (228), Он также исцеляет своих рабов посредством лекарственных трав или врача.

Хотя Аллах сам вершит дела: «Кто управляет делами?». Они скажут: «Аллах»⁶⁶ (229). Однако ангелы являются посредниками в Его управлении делами. «(Клянусь) исполняющими повеления (ангелами)»⁶⁷ (230), а пророки являются средством для донесения повелений Аллаха до рабов Аллаха.

В Коране говорится о тавассуле: «ищите средство приближения к Нему»⁶⁸ (231). Так каково же это средство?

Аллах в этом аяте не уточнил, какого рода должно быть это средство, и сделал общее указание. Поэтому средство включает в себя все, что приближает нас к Аллаху, например: молитва, пост, милостыня, руководство и обращение за помощью к пророкам и имамам и т.д.

⁶⁴ 26:80

⁶⁵ 16:69

⁶⁶ 10:31

⁶⁷ 79:5

⁶⁸ 5:35

Избрание в качестве средства пророков и друзей Аллаха

С точки зрения Корана и всех мусульман, тавассуль, то есть обращение к благим делам и друзьям Аллаха не только не является чем-то плохим, а само по себе есть поклонение. Однако последователи секты ваххабитов, которая появилась в начале 18 века на севере Аравийского полуострова в силу политических причин, говорят, что упоминание чьего-либо имени рядом с именем Аллаха – это ширк!

Их утверждение – не правильно, ведь Аллах и сам в Коране упоминает напротив своего священного имени имя своего посланника как обеспечивающего своих рабов богатством и в 74 аяте суры «ат-Тауба» Он говорит: «И им не на что жаловаться, кроме как на то богатство, которым их щедро одарили Аллах и Его Посланник»⁶⁹.

В другом месте Он говорит: «Аллах приемлет души людей»⁷⁰ (233), а в другом аяте Он говорит: «Ангел смерти умертвит вас» (234). Поэтому наличие причины или средства не является ширком, но и основы самого бытия покоятся на причине.

Мольба посредством Пророка и его Семейства (Ахль аль-Бейт)

Ваххабиты говорят, что Пророк умер и все - его похоронили и он превратился в прах! И обращение к нему в качестве средства приближения к Аллаху больше не имеет смысла.

Мы скажем в ответ:

Во-первых, мы не согласны с этим. Во-вторых, даже если мы и признали бы это, что маловероятно, то мы обращаемся к пророческой и духовной степени (макам) Пророка, а духовная степень не знает, что такое жизнь или смерть.

Например, научный статус Ибн Сины сохраняется всегда, будь он мертв или жив. Кроме того, мы верим, что Пророк и его Семейство - наши Имамы – живы, ведь в Коране говорится: «Никоим образом не считай мертвыми тех,

⁶⁹ 9:74

⁷⁰ 39:42

которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа» (235).

Еще один довод в пользу дозволенности тавассуля

Вдобавок к аятам Священного Корана и вышеприведенным аргументам, согласно которым тавассуль дозволяется, у нас есть также и эмпирический довод в пользу дозволенности тавассуля – это исполнение желаний. Миллионы верующих людей обращаются к Аллаху с просьбами через Ахль аль-Бейт (мир им!), и Аллах удовлетворяет их просьбы и устраняет их проблемы. Если выполнение этих действий – это ширк, тогда почему желания исполняются и подобные молитвы принимаются Аллахом? Почему они нам помогают? Разве Всевышний Аллах и эти великие люди толкают нас на ширк?

Атрибуты Аллаха

Аллах обладает всеми лучшими качествами и Он пречист и свободен от всех плохих черт. Прекрасные качества, имеющиеся у Аллаха, называют качествами красоты (сыффат аль-джамаль) или качествами подтверждения (сыффат ас-субутийа), а неприятные качества, от которых Аллах свободен, называют качествами величия (сыффат аль-джалаль) или качествами отрицания (сыффат ас-сальбийа).

Качества подтверждения, которые имеются у Аллаха, также делятся на две части: качества сущности (сыффат аз-зат) и качества действия (сыффат аль-фи’ль).

Качества сущности – это те, которые полностью совпадают с Его сущностью и неотделимы от Аллаха, например, обладание знанием (‘Алим), жизнью (Хайй) и могуществом (Кадир).

Качества действия – это те, что связаны с действиями Аллаха, и наличие или отсутствие которых можно отнести к Аллаху, например, качество Творца (Халик), так как Аллах может творить, а может и не творить.

Иначе говоря, всякое качество, противоположность которого можно отнести к Аллаху, является атрибутом действия, например, довольство Аллаха, которое противоположно Его гневу, а всякое качество, противоположность которого нельзя отнести к Аллаху, является атрибутом сущности.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ (‘АДЛЬ)

Божественная справедливость

Почему справедливость является одной из основ религии (усуль ад-дин)?

Несмотря на то, что у Аллаха много атрибутов, таких как милость (рахмат), мудрость (хикмат), могущество (кудрат), способность к творению (халлакийат), знание (‘ильм) и т.д., почему только справедливость считается одной из основ веры?

Ответ на этот вопрос имеет как историческую, так и политическую основу.

Ее политический аспект отсылает нас к первым векам существования Ислама. В то время, как небольшая группа мусульман (секта ашаритов) не считала необходимым такое качество Всевышнего, как справедливость, и говорила: все, что Аллах захотел и сделал – все это верно, даже если, с точки зрения нашего разума, будет казаться очевидно плохим, ужасным и несправедливым. Например, они говорили: если Аллах отправит Повелителя правоверных Имама Али в ад, а его убийцу Ибн Мульджама – в рай, то ничего этому не препятствует!

Однако мы не принимаем эту логику и, в соответствии с логикой аятов Корана и разума, утверждаем, что все деяния Аллаха мудры, и всякое несправедливое и ужасное дело исходит не от Него. Конечно же, Аллах имеет власть над каждым делом, но Он не делает чего-то вопреки мудрости. Также как мы имеем возможность ослепить себя, но мы этого не делаем, так как этот поступок не является мудрым. Поэтому применение власти связано с тем, соответствует ли это дело справедливости, мудрости и ранее данным обещаниям. Бог, который дал обещание отправить верующих в рай, а грешников – в ад, в случае совершения обратного, нарушит свое слово, а этот поступок неправилен с точки зрения разума, Аллах же никогда не совершает дурных поступков. Когда мы говорим, что Аллах не творит несправедливости, мы не ограничиваем Его могущества, но разум и мудрость

Аллаха приводят к тому, что Он использует свою власть надлежащим образом.

Политический аспект этого вопроса относится к эпохе Омейядов и Аббасидов, которые, дабы не иметь дело с народным протестом и волнениями, проповедовали, что все происходит по велению Аллаха, и никто не имеет права говорить что-то против воли Божьей. Если мы стали правителями, то такова воля Аллаха, и ни у кого нет права выступать против, так как человек немощен перед той силой, которая властвует над миром, и вынужден терпеть то, что ему предписано (фатализм). На самом деле, эта теория была лишь удобной политической гарантией обеспечения преемственности правления Омейядов.

Смысл и понятие справедливости

Смысл слова «'адль» (справедливость) состоит в расположении каждой вещи на ее правильном месте и выполнении всякого дела наилучшим образом. Достопочтенный Али (мир ему) сказал: «Благодаря справедливости все дела занимают подобающие им места» (259).

Когда мы говорим, что Аллах – справедлив, это значит, что как в сфере творения и природы он сотворил каждое дело по особому и подходящему порядку, «Земля и небеса покоятся на справедливости» (260); так и в сфере законоустановлений и шариата, все Его законы справедливы, уместны и соответствуют целям творения, и Он не установил в них никакого ущемления и несправедливой разницы. Достопочтенный Али (мир ему!) говорит: «Пречист Аллах от несправедливости к своим рабам, Он справедлив со своими творениями и правит ими по справедливости» (261).

Поэтому божественная справедливость требует того, чтобы Аллах возлагал на каждого человека обязанности по мере его способностей: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»⁷¹ (262), а затем судил о нем с учетом его силы и сознательных усилий: «между ними все решалось по

⁷¹ 2:86

справедливости, и с ними не поступали несправедливо»⁷² (263), и в конце концов дарует ему вознаграждение или наказание, которое он заслужил своими деяниями: «Разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали?»⁷³ (264).

Воздействие веры в Божественную справедливость

Вера в справедливость Аллаха оказывает с самых разных сторон удивительное воздействие на созидательную деятельность и жизнь человека:

1. Контроль над низменной душой (нафс) и удержание ее от грехов. Если человек будет знать, что его слова и поступки находятся под пристальным взором, и он получит воздаяние за все хорошее и все плохое, он не будет считать себя свободным и ничем неограниченным в этом мире.
2. Оптимизм и спасение от отчаяния и безнадежности. Человек, верующий в божественную справедливость, оптимистичен относительно устройства сотворенного мира. И, поскольку он считает Аллаха справедливым, горькие события для него также сладостны, он ни в какой ситуации не расстраивается и не отчаивается, потому что знает, что все произошедшее с ним нельзя считать несправедливым, и таким образом он никогда не жалуется на постигающие его неприятности.
3. Установление справедливости в индивидуальной и общественной жизни. Тот, кто верит в справедливость Аллаха, не только готов принимать справедливость в частной и общественной жизни, но и сам идет в авангарде борьбы за осуществление справедливости в мире и берет на себя все трудности этого пути.

Истоки несправедливости (зульм)

⁷² 10:47

⁷³ 27:90

Вся несправедливость и притеснения имеют своим источником следующие явления:

1. Невежество (джахль): иногда оно становится причиной несправедливости. Поэтому человек может в силу домыслов, недопонимания и невежества совершать такие поступки, которые ни к чему не приведут, кроме несправедливости по отношению к самому себе или к другим людям, но как эта несправедливость может исходить от Аллаха, который далек от невежества, и Его знание безгранично?
2. Страх. Иногда мотивом несправедливости является страх. Но разве у Аллаха есть конкурент или Он нуждается в укреплении своей власти, чтобы совершать несправедливость?
3. Нужда и нехватка чего-либо. В некоторых случаях люди для того, чтобы удовлетворить свои нужды или компенсировать недостаток чего-то в своей жизни, начинают заниматься убийствами, разбоем, грабежом чужого имущества или контрабандой товаров, наносящих вред обществу, таких как наркотики. Все это несправедливость по отношению к другим, что приводит к грубейшему нарушению прав народа.
4. Внутренняя порочность. Иногда несправедливость связана с внутренней порочностью (различными душевными и психическими заболеваниями и расстройствами) людей; например, некоторые люди подвержены садизму и получают удовольствие от страданий других людей.
5. Убеждения. Иногда кто-то мучает и притесняет других людей потому, что имеет некое убеждение. По причине несправедливости со стороны других людей, неудач или неосуществившихся надежд, он начинает притеснять других людей, стремясь, таким образом, отомстить и успокоиться.

Теперь, когда вы ознакомились с причинами несправедливости, скажите, какую из них вы можете отнести к Аллаху, чтобы можно было сделать вывод, что у Аллаха есть побуждение к несправедливости? Аллах пречист от всех этих явлений и не совершает несправедливости даже с пылинку, ведь Он сам говорит в Коране: «Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям»⁷⁴ (265), и «твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»⁷⁵ (266), и Аллах не совершит несправедливости даже размером с ту ниточку, которую Он установил посередине финиковой косточки: «они не будут обижены даже на величину нити на финиковой косточке»⁷⁶ (267).

Аллах не только не совершает несправедливости по отношению ни к кому, но даже не желает ее никому из существ: «Аллах не желает поступать с мирами несправедливо»⁷⁷ (268). Аллах приказывает нам справедливость: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро»⁷⁸ (269), так как же Он сам может совершить несправедливость? Как может Он, обладающий абсолютным знанием, абсолютной мудростью и абсолютной милостью, приказать слабому и живущему в пучине своих инстинктов человеку: «и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости»⁷⁹ (270), но сам творить несправедливость, обладая бесконечной мощью, над которой не властен никакой инстинкт?

Вопросы, связанные с Божественной справедливостью

В том, что касается справедливости, возникает множество сомнений и вопросов, например, если Бог объективен, тогда в чем причина различий в том, как сотворены существа и в особенности люди?

⁷⁴ 10:44

⁷⁵ 18:49

⁷⁶ 4:49

⁷⁷ 3:108

⁷⁸ 16:90

⁷⁹ 5:8

Если мир покоится на справедливости, для чего тогда существуют проблемы, неприятности, болезни и дефекты? Почему иногда грех, совершенный в один миг, приводит к вечному мучению?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы напомним следующее, опираясь на аяты Корана и некоторые предания. Каждый из этих тезисов носит ключевой характер для решения этой загадки и содержит в себе ответ на все вопросы и сомнения.

Первое: Аллах ничего не должен никому из существ.

Аллах справедлив, то есть он не ущемляет права никого из своих творений и проявляет милость к каждому из них согласно мудрому устройению вселенной. Несправедливость – это ущемление права, а справедливость и несправедливость обретают смысл тогда, когда имеется некое право.

Сейчас мы спросим, должен ли кому-то что-либо Аллах, обладали ли существа ранее правом, чтобы оно было нарушено и свершилась несправедливость? Разве мы существовали ранее и у нас было что-то свое, чтобы у нас это можно было забрать? Конечно же, в мире существуют различия: что-то создано минералом, что-то – растением, что-то – животным, а что-то – человеком; однако ни одно из существ не существовало ранее, чтобы у него можно было отобрать право на что-то.

Если большой ковер разорвут на кусочки, тогда можно сказать, что этот ковер вначале был большим, а теперь благодаря разрыванию на части перестал существовать, однако если мы изначально соткали маленький коврик, то он не имеет права выставлять претензию, почему он столь мал. Поскольку до этого он был ничем и не обладал величиной вообще, чтобы у него можно было ее потом забрать, совершив тем самым в отношении него несправедливость.

Поэтому если Аллах что-то даст человеку, которому Он ничего не должен, а другому даст того же самого в два раза больше, то это ни в коем случае не является несправедливостью. Вдобавок к этому, кому Аллах дал больше благ, на того он возложил и больше ответственности.

Второй вопрос: дискриминация – это несправедливость, а не различие.

Аллах создал все существа с мудрыми различиями и для каждого из них установил соответствующий путь к достижению ими совершенства, и в обязанностях и приказаниях, а также вознаграждении и наказании, которые за ними следуют. Он не установил дискриминации между расами, общинами, одним человеком и другим.

Пальцы одной руки различаются между собой, однако это не является несправедливостью, так как каждый из них имеет свою специфику. Между дискриминацией и различием имеется разница. Дискриминация - значит ставить разницу между людьми или существами при равных условиях, а это несправедливость, но отличие связано с различными условиями. Например, если ученики одного класса одинаково усвоили урок, и учитель поставит им разные оценки, тогда это дискриминация и несправедливость, однако если эта разница связана с различной степенью готовности к уроку, тогда нет никаких проблем.

Третий вопрос: справедливость не всегда означает равенство

Необходимо обратить внимание на этот вопрос, так как справедливость всегда и везде не означает равенство. Если врач, не учитывая состояния каждого пациента, даст им одно и то же лекарство в равном количестве, то это несправедливость. Справедливость врача заключается в том, чтобы выписывать различные лекарства в соответствии с состоянием и диагнозом больного.

Четвертый вопрос: права общества обладают приоритетом над правами индивида

Предположим, что государство, нуждаясь в территории и общественном благополучии, дает распоряжение на строительство улицы. Эта улица необходима в связи с удовлетворением общественных нужд, снижением плотности населения и транспортного трафика, она принесет пользу обществу и благосостоянию всего народа. Однако при строительстве улицы иногда разрушаются дома некоторых людей, и прежде, чем получить от

государства деньги на постройку нового дома и начать его строить, они должны претерпеть определенные трудности. В данном случае из-за беспокойства нескольких людей нельзя пренебречь нуждами народа и благополучия общества, и в Исламе, при всем том значении, которое он отводит частной собственности и правам людей, интересам социума отводится больше внимания. Повелитель правоверных Али (мир ему!) сказал Малику аль-Аштару: в своем правлении обращай особое внимание на благоденствие и довольство народа, даже если это вызывает недовольство высших слоев.

Пятый вопрос: наше знание и осведомленность об истинах мира ограничены. Во многих ситуациях мы считаем что-то злом, хотя в этом для нас благо, а иногда считаем нечто благом, хотя на самом деле это оборачивается нам злом. Коран также обращает на это наше внимание: «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас»⁸⁰ (275), а в другом аяте напоминает нам о незначительности нашего знания: «Вам дано знать очень мало»⁸¹ (276), поэтому в своих суждениях мы должны учитывать эти аспекты.

Шестой вопрос: наши суждения поспешны.

В Коране мы читаем, что часто бывает, что мы считаем что-то неблагоприятным, но Аллах установил в этом многие блага: «и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра»⁸² (280).

Коран постоянно предупреждает нас, что многие наши мысли, предположения и представления ложны; поэтому, мы не должны так думать, не должны так считать, не должны делать такие предположения, и многие другие подобные высказывания, свидетельствующие о критическом отношении к нашим поверхностным и поспешным суждениям.

⁸⁰ 2:216

⁸¹ 17:85

⁸² 4:19

Короче говоря, когда в вопросе божественной справедливости мы станем сомневаться и подумаем наедине с собой: если Аллах справедлив, тогда почему дела в мире идут так-то и так-то, мы должны учесть, что многие вопросы и тайны скрыты от нас, мы ограничены и с научной, и с интеллектуальной, и с эмпирической точки зрения, и не можем охватить всех тайн.

Седьмой вопрос: не следует делать фрагментарных суждений

Мы не должны судить, исходя из какого-то определенного момента времени, например, мы не должны строить свое суждение только на плаче ребенка во время медицинского укола, но должны учитывать предшествующий стресс ребенка и последующее выздоровление, а затем судить об этом. Точно также наш взгляд на мир и его проблемы должен быть обобщенным и всесторонним.

Поэтому настоящее, прошлое и будущее следует рассматривать вместе, ближнюю жизнь и жизнь посмертную также следует рассматривать неотделимо друг от друга, а потом судить.

В высказываниях непорочных Имамов мы читаем, что в Судный день Аллах дает людям награду и говорит: это награда за ту мольбу, которую ты совершил, но которую я не исполнил, поскольку на тот момент для тебя было невыгодно, чтобы эта мольба была исполнена.

Поэтому в вопросе о справедливости Аллаха мы не должны судить ограниченно и поверхностно, а должны обращать внимание на все стороны.

Восьмой вопрос: не следует забывать о своей роли.

Мы забываем о своей роли в создании неприятностей и необоснованно относим все на счет Аллаха и начинаем голосить: «О Аллах! Если Ты справедлив, тогда почему со мной случилась такая-то неприятность?». Не стоит и говорить, что многие проблемы исходят от нас же самих. Если сегодня моя работа не ладится, то возможно это результат того, что мы мешали другим делать их дела. В хадисе одного из Имамов мы читаем: «Кто вырыл яму для своего брата, сам в ней и окажется» (281). В Священном

Коране говорится: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки»⁸³ (282). Главная причина многих проблем – это наши собственные плохие поступки.

В связи с вышеизложенным может возникнуть следующий вопрос: в своей жизни мы видим множество людей, которые не гнушаются никакой несправедливостью, но благоденствуют и получают удовольствие от жизни! Если неприятности приключаются из-за наших плохих поступков, тогда почему тех, чьи деяния намного отвратительнее наших и у кого гораздо больше грехов, не постигают наши беды и неприятности, и они живут в спокойствии и благополучии?

Мы ответим, сославшись на аяты Корана, повествования и хадисы Пророка (САВ) и Имамов, спрос Аллаха с разных людей и групп неодинаков, и все они находятся в различном положении: одну группу людей Аллах наказывает без промедления, а другой дает отсрочку на некоторое время, а некоторым людям – дает отсрочку до конца жизни, оставляя их в благополучии и отложив возмездие для них до Судного дня. А так как в своем мировоззрении мы не рассматриваем эту жизнь отдельно от Дня суда, мы должны принять и это как данность.

Конечно же, установленные Аллахом различия мудры, так как люди склонны ошибаться, их поступки и менталитет не одинаковы, чтобы предъявлять им всем один счет.

Иногда учитель очень жестко реагирует на провинность ученика-отличника, так как не ожидает от него этого, в то время как с простыми или ленивыми учениками он не ведет себя так сурово. В Коране мы читаем: Аллах иногда серьезно осуждает своих друзей и пророков за те дела, которые даже не являются грехом, а по сути, есть оставление грехов, так как от этих великих людей нельзя ожидать подобных проявлений, а людям, являющимся грешниками, тем не менее дается возможность: «установили для их погибели

⁸³ 42:30

предначертанный срок»⁸⁴ (287), поэтому Аллах иногда не реагирует незамедлительно на поступки притеснителей: «Я давал неуверовавшим отсрочку. Но потом Я подверг их наказанию.»⁸⁵ (289). Он следующим образом объясняет причину отсрочки: «Пусть не думают неверные, что данная Нами им отсрочка — благо для них. Воистину, Мы даем им отсрочку, чтобы они погрязли в грехе. И уготовано им унижительное наказание»⁸⁶ (290). По сути, это временное благополучие – наилучшее средство мучения, так как в Коране говорится: мы даем людям много блага, дабы они пристрастились к нему, а затем неожиданно забираем его, чтобы они горевали из-за него.

«Мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, Мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние!»⁸⁷ (291).

Конечно же, если Аллах поступает с некоторыми людьми подобным образом, то о тех, кто готов к тому, чтобы исправиться, и в которых есть проблеск надежды, Аллах говорит: «чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь»⁸⁸ (292).

Многочисленные религиозные повествования предупреждают вас о том, что если вы непрерывно будете совершать грехи и не увидите проявлений божественного гнева в своей жизни, бойтесь, ведь, не дай Бог, может случиться, что вы уже не можете ничего изменить, ваш удел печален и единственное, что вас ждет – это ад.

Есть люди, которые совершили достаточно грехов, Аллах недоволен ими и говорит: «Поступайте, как пожелаете!»⁸⁹ (293).

Также и пророки, которые теряли надежду на возможность оказать воздействие на людей и повести их по прямому пути, обращались к ним: " О мой народ! Действуйте по своему усмотрению»⁹⁰ (294).

⁸⁴ 18:59

⁸⁵ 13:32

⁸⁶ 3:178

⁸⁷ 6:44

⁸⁸ 30:41

⁸⁹ 41:40

⁹⁰ 11:93

Девятый вопрос: трудности – это фактор развития.

По сути, путь развития и совершенствования нас и других существ проходит через трудности и бедствия.

С точки зрения Корана, происходящие с нами неприятности – это сигнал будильника для человека, монотонная жизнь делает человека слабым и привязанным к материи. Если дорога оказывается полностью ровной, однообразной и прямой, тогда водителя начинает клонить в сон, и в исламских повествованиях мы читаем: Аллах подвергает наиболее достойных своих рабов большим бедствиям. Имам Садык (мир ему!) изрек: среди всех людей самые тяжелые бедствия выпадали на долю пророков, затем на их сподвижников и тех, кто лучше всего следовал их учению (295). В хадисе говорится, что Аллах возвращает верующих рабов своих с помощью трудностей и бед, как любящая мать вскармливает свое дитя молоком.

Трудности могут сыграть действенную и конструктивную роль в жизни человека не только в момент появления, но и внимание к испытаниям прошлого и воспоминания о них также эффективны.

Действительно, благополучие и комфорт делают человека безвольным, а трудности закаляют и усиливают человека. Пресвятой Али (мир ему!) сказал: «Деревья, произрастающие посреди иссохшей пустыни, имеют более прочную древесину» (302).

Возможно Имам Хасан аль-‘Аскари (мир ему!) имел ввиду под словами: «В бедах имеются блага!» (303), что, с одной стороны, беды устанавливают связь между нами и Аллахом, а с другой стороны, побуждают нас трудиться и усердствовать. Поэтому, те лишения, которые испытывает наше тело в беде, взамен усиливают нашу душу.

Конечно, у разных людей беды и испытания отличаются между собой, и мы узнаем из хадиса: «для несправедливых людей беды – это предупреждение и сигнал тревоги (аль-бала ли-з залим адабун), для верующих – испытание и развитие (ли-ль мумин имтиханун), а для праведников и друзей Аллаха – это

благоденствие и средство продвижения к духовным степеням (ли-ль авлия караматун).

Поэтому, все то, что Аллах дал другим людям, нельзя считать источником блага и достоинства для них, также как трудности, беды и лишения, происходящие с людьми, не означают, что они плохие. Иногда с лучшими и чистейшими из людей случаются самые тяжелые трудности и неприятности, дабы они были испытаны и достигли степеней совершенства, ведь, если алоэ не зажечь, мы не почувствуем источаемого им аромата. Наша человеческая сущность заключается не в еде или сне, так как животное подобно нам в этих вещах. Она заключается в человеческих качествах, в наших достоинствах и совершенствах, таких как внимательное отношение к Аллаху, любовь к себе подобным, самоотверженность и щедрость. Без слов понятно, что проявление и развитие этих качеств происходит не иначе, как в борьбе с трудностями.

Десятый вопрос: личная выгода или урон не являются критериями хорошего и плохого.

Непрекращающиеся дожди и проливные ливни могут разрушить муравейник и расстроить жизнь его обитателей, но они насыщают иссохшую землю, наполняя мир свежестью. Разве можно закрывать глаза на дождь и его важнейшие полезные стороны из-за разрушения муравейника? Разве у муравья есть право кричать: пропадите же вы, солнце и океан! Пропадите же вы, дождь и землепашец! Зачем вы разрушили мое жилище?! Могут ли такие возражения быть по иной причине, нежели эгоизм? Разве этот возглас не означает одностороннего взгляда на проблему, однобокого мышления, во главу которого ставятся собственные интересы? Как будто весь мир должен вертеться вокруг меня для того, чтобы я жил в благополучии, а точнее в сиюминутном благополучии, так как иногда трудности становятся благом для завтрашнего дня, но мы не довольны до тех пор, пока не видим непосредственных и быстрых результатов для сегодняшнего!

Поэтому наши ограниченные выгоды или потери не могут быть надежным средством для оценки положительных и отрицательных сторон чего-либо, никакой человек и никакая группа людей не могут положить в их основу свое личное благо или свое личное несчастье, и вынести правильное суждение может только тот, кто знает абсолютно все обо всех.

Одиннадцатый вопрос: люди всегда подвергаются испытаниям

Одним из обязательных установлений Аллаха относительно человека является испытание, о котором в Коране говорится около двадцати раз.

Некоторые печальные события и неожиданные неприятности представляют собой орудие божественного испытания, поэтому иногда люди, даже не совершив ни единого греха или ошибки, попадают в трудные ситуации, в то время как приятные вещи – это другое средство испытания человека. В Коране говорится: «Мы испытываем [людей] страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых»⁹¹ (305).

Человек закаляется в горниле этих испытаний, достигая тем самым степени терпеливости, стойкости и совершенства.

Двенадцатый вопрос: кривотолки и неверные интерпретации

Многие сомнения, возникающие в ходе рассмотрения божественной справедливости, связаны с неверными и ошибочными истолкованиями, которым недостает всестороннего взгляда на проблему. Мы просто относим проблему на счет Аллаха, полагая, что мир – это некая ночлежка, стойло или сарай. А потом мы говорим, дескать, за что нам все эти неудачи? На самом деле, мир – это площадка для развития, это пашня, а на пашне полагается трудиться, проливать пот и терпеть тяготы.

Тринадцатый вопрос: давайте видеть также хорошее и прекрасное

Человек не должен судить о чем-то только на основании отрицательных сторон, он должен смотреть на проблему в целом и видеть также и положительные моменты.

⁹¹ 2:155

Пророк Йусуф после того, как братья бросили его в колодезь, а затем другие люди его оттуда вытащили, продали в рабство в Египет, где его унизили самым недопустимым образом и заточили в тюрьму, после всех этих трудностей и невзгод стал верховным визирем Египта и много лет спустя сумел встретиться со своим отцом. Отец спросил его: что с тобой сделали братья? Он ответил: не спрашивай меня о том, что сделали мои братья, а спроси о благодеянии Аллаха, который среди всех этих козней, унижений и мучений в тюрьме сохранил меня и возвысил над остальными.

Это само по себе содержит мысль, что человек не должен обращать внимание только на отрицательные стороны, но должен учитывать и положительные. Наш одиннадцатый непорочный Имам Хасан аль-‘Аскари (мир ему!) говорил: «Нет такой беды, в которой Аллах не заложил бы для нас блага, и это благо покрывает саму беду» (325).

Четырнадцатый вопрос: не следует забывать о роли естественных законов. Многие трудности и проблемы являются проявлениями закона причинно-следственной связи, господствующего над всем миром. Иными словами, в мире бытия мы должны принять одну из двух теорий: или мы должны согласиться с наличием в мире порядка и расчета, или же мы говорим, что миром правит хаос. Если во вселенной имеют место порядок и точный расчет, тогда и неприятности нельзя считать ненужными и бесполезными. Суть в том, что если мы рассмотрим всякое трагическое событие, то увидим, что оно возникло в цепочке причин и следствий на основе точных расчетов и формул. Короче говоря, если в этом мире есть расчет, тогда есть и беды, но если все устроено так, что никакого расчета нет, то ведь беспорядок хуже всякой беды.

Пятнадцатый вопрос: необходимость усилий для раскрытия способностей. Иногда некоторые люди хотят что-то сделать, но не преуспевают в этом, потерпев неудачу и поражение, ругают весь мир и считают, что с ними поступили очень несправедливо, в то время, как эти же самые люди имеют

успех в других областях. Таким образом, мы должны раскрывать свои способности и умения.

Говорят, что отец Дарвина был врачом и хотел, чтобы его сын продолжил его дело, однако Дарвин не добился успехов в сфере медицины, тогда отец уговорил его заняться изучением религиозных наук, чтобы он стал хорошим христианским священником, однако и в этой области он потерпел фиаско. После двух поражений и неудач Дарвин поступил на факультет естествознания, и именно в этой науке он добился успеха и приобрел известность (326).

В хадисе пречистых Имамов мы читаем: «Если вы не преуспели в какой-либо профессии, поменяйте профессию, вполне может быть, вы преуспеете в другой профессии».

Шестнадцатый вопрос: всеобщий характер пути приближения к Аллаху и духовного развития

Следует обратить особое внимание на то, что путь достижения совершенства открыт всем людям, и все могут следовать по нему, и каждый имеет право на получение награды и блага по мере своего достоинства и способностей. Обращаясь к Аллаху, мы говорим: «О Аллах, Ты сделал путь к себе одинаковым, как для сильного, так и для слабого». Поэтому каждый получает награду пропорционально имеющимся у него возможностям и способностям. Например, у кого-то есть сто долларов, и он отдает десять долларов на богоугодное дело, а кого-то есть тысяча долларов, и он жертвует из этой суммы сто долларов на богоугодное дело. Награда каждого из них у Аллаха одинакова, так как каждый из них пожертвовал на пути Аллаха в меру своих возможностей, и критерием здесь выступает объем сделанных усилий, а не размер денежной суммы.

Ответ на несколько вопросов

Вопрос: Соответствует ли сотворение Иблиса справедливости и мудрости Аллаха? Если целью сотворения Аллахом человека является поклонение,

тогда сотворение такого существа, как Иблис, противоречит этой цели. Человек с большими усилиями делает какое-нибудь дело, но благодаря вмешательству шайтана и совершению греха, его труды рушатся, что происходит тремя путями: либо с самого начала он не позволяет приступить к работе с искренностью, и из-за двуличия (рийа) труд не становится богоугодным; либо он становится неэффективным из-за самонадеянности и зазнайства, либо же после завершения дела из-за совершения некоторых грехов дело застопоривается и пропадает. Так для чего же был создан Иблис?

Ответ: Мы ответим с помощью ясной и понятной позиции Корана и хадисов Пророка и пречистых Имамов нашей религии:

Во-первых, Аллах не сотворил шайтана шайтаном, и тот был создан так же, как и все творения, его жизнь и все данные ему способности были благом, поэтому упрямство и гордыня шайтана и его несчастная доля не сотворены Аллахом, а связаны с его личным выбором.

Во-вторых, искушение им человека не означает, что он заставляет нас совершать грех и степень эффективности воздействия искушения (васваса) близка к эффективности призыва к вере (да'ват). Однако, несмотря на соблазны, наша воля никуда не девается, и в принципе, эти искушения могут иметь и положительный характер, так как наше развитие возможно только в случае противодействия внутренним склонностям и наущениям шайтана, и если их не будет, тогда нет никакого смысла в том, что человек хороший.

Допустим, кто-то все же поддался соблазну, то двери раскаяния и прощения перед ним открыты, он может раскаяться, и Аллах принимает раскаяние. Например, Адам тоже проявил непослушание, вкусив от запретного дерева, однако после пожалел и раскаялся, смиренно попросив прощения у Аллаха, и Аллах принял его раскаяние.

В-третьих, если бы были только мы и искушения шайтана, то это было бы проблематично, но помимо совращений шайтана есть также здравый рассудок, естество человека и призыв пророков, которые могут оказать

наилучшую помощь в следовании по прямому пути и избегании грехов и искушений. Вдобавок ко всему, соблазн шайтана начинается уже после того, как мы подготовили себя к этому и создали необходимую почву, и он вовсе не тащит нас за собой против нашей воли, и это именно мы привлекаем его к себе и ставим его главой над собою. Отношение между верующим и шайтаном – это отношение столкновения, а отношение грешника с шайтаном – это отношение друзей и приятелей. Таким образом, нельзя сказать, что сотворение шайтана противоречит божественной справедливости.

Вопрос: соответствуют ли божественной справедливости заложенные в человеке инстинкты, которые толкают его на непокорность Аллаху и совершение грехов, вызывают гнев Аллаха и приводят к наказанию после смерти?

Ответ: нет сомнения, что если правильно использовать инстинкты, они станут фактором самых разных благ, а в случае обратного превратятся в источник несчастья, совсем как газ, эксплуатация которого с помощью плиты и контроль над которым, приносит благо и пользу, но если он будет свободно распространяться в воздухе, он приведет к взрыву и разрушениям и повлечет за собой невосполнимый ущерб.

Поэтому на самом деле инстинкты нужны и не являются чем-то вредным, и их существование необходимо для продолжения человеческой жизни, как, например, половой инстинкт необходим для создания брачного союза и произведения потомства, а инстинкт гнева – для защиты своей жизни и имущества. То есть инстинкт необходимо контролировать, и это по силам человеку.

Вопрос: Обладает ли Аллах властью наказывать праведников и даровать место в раю грешникам?

Ответ: Аллах обладает властью творить любые дела, но не делает все, что угодно, так как, вдобавок к могуществу, Аллах обладает и другими качествами. Он также Мудр и Справедлив, и верен своим обещаниям, и эти качества вступают в противоречие с выше заданным вопросом.

Вопрос: Почему человек из-за совершения греха в какой-то определенный и ограниченный момент времени, будь то миг, несколько дней, месяцев или даже несколько лет, должен находиться навечно в аду, тогда как в Коране говорится: «Так вступите же во врата адские и пребывайте в аду вечно»⁹² (335).

Ответ: Наказание иногда бывает конвенциональным. Конвенциональное наказание – это то наказание, которое устанавливает человек или группа людей за совершение проступка. Поскольку такое воздаяние носит договорной характер, имеется возможность усугубить его или ослабить, иначе говоря, допускается возможность торга!

Иногда наказание носит естественный характер и не может быть усилено или ослаблено. Например, если кто-нибудь прыгнет с метровой высоты, у него заболят ноги, если он прыгнет с высоты пяти метров – он почувствует еще большую боль, поэтому тот, кто бросился с пятиметровой высоты, не может ощущать ту боль, которую испытывает прыгнувший с метра. В такого рода возмездиях время наказания не соотносится с длительностью самого проступка, и может получиться, что время совершения проступка будет очень малым, а время наказания окажется вечным.

Мы часто наблюдаем, как в результате небрежности длиною в несколько секунд, мы должны расплачиваться за нее до конца нашей жизни. Некоторые из проступков также имеют горькие последствия, и нет такого греха, который был бы совершен за один час, и наказание за который также длилось бы один час. Например, кто-то просто так намеренно убивает невинного или верующего человека. Так вот, это убийство было совершено в течение одного момента или нескольких минут, но оно навсегда прервало жизнь человека, поэтому это очень тяжелый грех. В Коране Аллаха обещает такого рода убийцам вечную кару в аду (4:93).

Вопрос: соотносится ли с божественной справедливостью существование людей, неполноценных от рождения, которые страдают всю свою жизнь?

⁹² 16:29

Ответ: Как было сказано, причиной многих неприятностей являемся мы сами. Инвалиды – это пример такой беспечности, ведь это родители, которые должны соблюдать физическую и психическую гигиену, иногда допускают небрежность, и ребенок рождается неполноценным. Здесь встает вопрос: в чем вина неполноценного ребенка?

Мы ответим одним только предложением, а именно: в чем состоит вина Аллаха? Если новорожденный не виноват, то и Аллах также ни при чем, а настоящими виновниками являются родители, которые, желая того или нет, умышленно или неумышленно, создали почву для рождения такого ребенка, и Аллах не обязан исправлять наши собственные ошибки.

Возможно, вы скажете: родители не знали, что какое-то дело в определенных условиях оказывает отрицательное воздействие на младенца. Ответ таков, что, знали они или нет, это не оказывает никакого влияния на природную суть вещей.

ПРОРОЧЕСТВО (НУБУВВАТ)

С точки зрения божественного мировоззрения, потребность человека в пророках и божественном руководстве является бесспорной необходимостью. Если вселенная имеет цель и в своем пути следует правильной линии, тогда у человека, который является частью вселенной, должен существовать светлый и далекий от всякого рода ошибок и отклонений путь, ответственность за представление которого лежит на пророках, а иначе такое существо, как человек, было бы абсолютно излишним.

С точки зрения материалистического мировоззрения, вселенная не имеет определенного пути или цели, а человек появился без всякого плана и исчезает спустя некоторое количество лет, поэтому вопрос пророчества не актуален.

Причины потребности в пророках:

1. Целенаправленный характер вселенной

В божественном мировоззрении бытие вселенной имеет цель, а человек является частью вселенной, которая была сотворена для него (443) и находится в его распоряжении (444). Поэтому он не может быть праздным и свободным. А иначе вселенная напоминала бы школу, оснащенную всем необходимым, включая классы, лаборатории, библиотеку, школьный инвентарь и т.д., в которой также находятся ученики, но при этом нет учителя, то есть все это ничего не стоит и сделано напрасно. В школе под названием наш мир пророки выполняют роль учителей.

2. Движение вселенной

Великий философ современности Алламе Табатабаи (да смилостивится над ним Аллах!) говорил: «Вселенная в целом, несомненно, обладает движением, в том смысле, что все существа не сомневаются в пути своего развития, достигая, в конце концов, совершенного развития. В таком случае,

разве правильно и приемлемо, когда человек пребывает в растерянности? Вне всякого сомнения, человек тоже должен иметь перед собой путь, не терпящий колебаний, следуя по которому, он мог бы достичь совершенства, и Мудрый и Справедливый Аллах должен был бы дать человеку такой путь, как он дал его всем остальным существам. Одно отличие человека от других существ заключается в том, что человек может следовать по этому пути совершенствования и развития, а может оставить его (человек обладает свободой выбора).

3. Милость Аллаха

Согласно правилу милости (445), Аллах должен вести своих рабов по прямому пути, указав им дорогу к счастью. И ниспослание божественных книг и направление пророков – это божественная милость, охватывающая всех рабов Аллаха. В Коране говорится: «Воистину, Нам надлежит указывать прямой путь»⁹³ (446). Ведь Аллах знает, что на пути человека есть множество неверных дорог, у которых притаились шайтаны, а инстинкты и страсти толкают и тянут человека из стороны в сторону, стремясь сбить его с прямого пути, и разве они оставят его в покое, если у него не будет проводника? Разве бросить в таком положении человека, не знающего дороги, достойно Милостивого и Милосердного Аллаха, который сотворил все это в качестве милости.

Вывод таков, что активное присутствие пророков среди народов прошлого, их духовное руководство и историческая миссия, проповедь их учения на протяжении всей истории человечества являлись и являются несомненной необходимостью. Сегодня, по прошествии четырнадцати веков спустя появления последней божественной религии Ислам и последнего носителя божественного откровения Мухаммада (Сав), всякий разумный человек и всякий непредвзятый ученый на западе и на востоке, к какому бы народу и религии они не принадлежали, признает, что с каждым днем потребность

⁹³ 92:12

человека в духовном учении, ниспосланном через пророков, ощущается все больше и больше.

4. Человеческое невежество

Вне всякого сомнения, знание и осведомленность человека о самом себе и мире творения весьма мало и незначительно, и ему неизвестно бесчисленное множество вещей. Чтобы уменьшить свое незнание и увеличить познание, человечество нуждается в учителях. Возможно, что кто-то скажет, что человек со временем сам начинает понимать разные вещи, поэтому не нуждается в наставнике и пророке, на что следует ответить: хоть человек и познает со временем незначительные вещи, этого недостаточно, и в аяте Корана четко говорится: «обучает вас тому, чего вы не знали»⁹⁴ (449). В этом аяте не просто говорится «обучает вас тому, чего вы не знали», а указывается на то, что имеются вещи, которые вы не можете познать и понять! И в самом деле, например, как человек со своим ограниченным знанием и мыслью может постичь тайны событий промежуточного мира ('алам аль-барзах) и конца света, разве это возможно другим путем, кроме как путем пророчества?

Алламе Табатабаи (да смилостивится над ним Аллах!) говорил: «Я прочитал два курса по философии для выдающихся деятелей Кума, и в каждом из них, дойдя до вопроса о воскресении (ма'ад), я останавливался. Ведь принцип существования воскресения и вопрос о жизни после смерти можно доказать с помощью философской аргументации, но как можно говорить о событиях того света, не прибегая к божественному откровению и учению пророков?

Путь пророков – давнее желание человечества

Стремление к справедливости является одним из естественных желаний человека и, согласно историческим свидетельствам, яркий пример этого идеала поведения, правления и руководства воплотился в пророках и

⁹⁴ 2:151

созданном ими справедливым строе, а также в тех, кто был ближе к ним и имел наибольшее сходство с ними в своем учении, поэтому невозможно удовлетворить это желания иначе, как следуя пути пророков.

Неверие в пророчество – показатель незнания об Аллахе

Аллах создал весь мир на благо человека, призвав всех нас к вечному счастью и поклонению ему. И, учитывая то, что мы не знаем пути или ошибаемся при его выборе, сталкиваясь в своей жизни с опасностями и сатанинскими искушениями, лжебожествами, тьмой, раздором и отклонениями, если тот, кто нас пригласил в этот мир, то есть Аллах, не направит нам такого проводника, как пророк, со светильником чудес и с такой полной картой, как Священный Коран, тогда все то, к чему Он нас призывал, потеряет силу и станет недействительным.

Конечной целью послания пророков является движение человека в направлении истинного совершенства, а всякое движение нуждается в начальной и конечной точке, а также в средствах и руководстве. И самая необходимая из всех этих потребностей – это руководство, так как, не будь руководителя, мы бы и потеряли дорогу и пункт назначения, а средства были бы израсходованы впустую.

В Коране сказано: «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»⁹⁵ (450).

В Коране также говорится: «Неужели не будет знать Тот, Кто сотворил?»⁹⁶ (451).

И в самом деле, как же Мудрый Аллах мог сотворить всех существ для человека, а его самого сотворить без какого-либо определенного плана и предоставить его самому себе? Разве это не противоречит мудрости? Если

⁹⁵ 5:50

⁹⁶ 67:14

кто-то станет утверждать подобное, значит, в действительности он не познал Аллаха должным образом.

Разве не достаточно велений разума и науки?

Ислам придает большое значение разуму и науке, считая даже разум внутренним пророком человека, и устанавливает награду и наказание для человека соответственно его разуму. Коран призывает всех размышлять и думать, а во многих аятах обращается только к тем, кто размышляет и обладает разумом. Что касается того, что Ислам заявил о значении знания и науки в эпоху невежества, до сих пор ни один ученый, ни в одной стране мира не сказал подобного. Попробуйте, найдите основателя какой-нибудь школы мысли, который бы говорил, что учеба длится от колыбели до могилы, сделал бы учителями даже своих противников и расширил бы ее место вплоть до путешествий на другие планеты. Но, несмотря на это, разум и наука не могут заменить пророков и не лишают нас потребности в божественной религии и учении пророков.

Причины несостоятельности науки

А) Ограниченность человеческого знания

Каждый день мы видим, что количество специализированных институтов растет, и человек совершает новые открытия и изобретения. Однако предоставить человека разуму и науке по сути значит бросить его на камни и сбить с толку, так как уровень мышления, знания и понимания разных людей неодинаков, и кто-то считает благом то, чего многие другие вообще не понимают. Да, познание человека мало. У него нет верных сведений ни о прошлом, ни о будущем, и он точно не знает о немедленных или долгосрочных последствиях своих поступков. Как правильно сказано, что знание человека в сравнении с его незнанием подобно капле в океане.

Б) Большое количество препятствий на пути познания

Когда человек понимает истину, на пути его познаний нет никаких препятствий. Несмотря на то, что он обладает разумом, мышлением и способностью к обучению, человек иногда оказывается настолько вовлечен в водоворот инстинктов и страстей, что теряет способность к познанию реальности. Как много вещей мы считаем истинными, в то время как это обман, и сколько вещей мы определяем как ложные, хотя на самом деле они истинны. Ведь человек обречен на то, чтобы иметь инстинкты, иногда он не может увидеть реальность таковой, какова она есть на самом деле, а иногда действует вопреки своему правильному пониманию. Возможно именно поэтому человек и не имеет права на законодательство, о чем Аллах сказал в Коране: «Решение принимает только Аллах»⁹⁷ (454).

В) Человек запаздывает в познании тайн природы

Иногда по прошествии времени и по мере научного прогресса, человеку удается постичь определенные истины, но кого следует обвинить в этом опоздании на несколько веков? Например, около полвека назад было доказано, что употребление в пищу свинины приводит к заражению ленточными червями и трихинеллой, однако те, кто узнал о том, что свинина запретна (харам), через божественное откровение, уже многие столетия защищены от этой опасности. В Исламе есть десятки предписаний, тайны которых со временем и в особенности в двадцатом веке были приоткрыты благодаря научному прогрессу. Но последователи учения пророков с самых первых дней начали следовать пути, который спустя столетия получил научно-экспериментальное обоснование ученых.

Г) Понимание духовной реальности

Человек, обладающий наукой, разумом, способностью к созерцанию и исследованиям, может делать шаги и самостоятельно выбирать не только в области материального и чувственно постигаемого мира, но в познании вечного счастья, духовного развития и воспитания, которые не доступны

⁹⁷ 12:40

человеку, у него нет другого пути, кроме как следование божественному откровению и пророчеству.

Особенности законодателя

1. Знание и полная осведомленность обо всех внешних и внутренних потребностях человека.
2. Абсолютная милость и милосердие по отношению к человеку.
3. Абсолютная справедливость и предпочтение целесообразности и истины своим собственным желаниям.

Без слов понятно, что таким законодателем может быть только Всевышний Аллах, послания, руководства и законоустановления которого доводятся до человека с помощью пророков.

Коран о пророках

Теперь, когда мы рассмотрели потребность в пророках с точки зрения разума, укажем также на несколько аятов Корана: «У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо»⁹⁸ (455).

«Нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещатель»⁹⁹ (457).

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха»¹⁰⁰ (462).

Пути познания пророков

⁹⁸ 10:47

⁹⁹ 35:24

¹⁰⁰ 4:165

Имеются три пути познания пророков: 1. Чудеса (му‘джиза); 2. Изучение прошлого, деяний пророков и их жизнеописаний; 3. Указания или сообщения более ранних пророков.

Первый путь: чудеса

Тот, кто заявляет, что он направлен Аллахом для наставления людей, обладает связью с Повелителем всего сущего и Его бесконечным знанием и могуществом, должен сделать что-то такое, чего не могут другие, чтобы таким образом доказать свои слова о том, что на самом деле тесно связан с иным миром. Такое действие называют чудом (му‘джиза).

Каждый пророк совершал одно или несколько чудес для подтверждения своей подлинности, и можно указать на следующие аяты:

1. Размягчение железа для пророка Давуда (мир ему!): «Мы сделали железо мягким для него»¹⁰¹ (476).
2. Подчинение ветра пророку Сулейману (мир ему!): «Тогда Мы сделали подвластным ему ветер, который по его велению тихо веет, куда бы он ни пожелал»¹⁰².
3. Выведение верблюдицы из горы для пророка Салиха (мир ему!): «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их»¹⁰³ (478).
4. Превращение посоха пророка Мусы (мир ему!) в змея: «Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею»¹⁰⁴ (479).
5. Сотворение пророком ‘Исой (мир ему!) птицы с позволения Аллаха: «Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха»¹⁰⁵.

В чем отличие пророческих чудес от того, что делают изобретатели и факиры, колдуны и богатыри? Они также делают такое, чего не могут другие, так почему же и их не называют пророками?

¹⁰¹ 34:10

¹⁰² 38:36

¹⁰³ 54:27

¹⁰⁴ 7:107

¹⁰⁵ 3:49

1. То, что делают вышеперечисленные люди – это результат обучения. Изобретатели и фокусники прошли обучение у учителя, но пророки не обучались ни у каких преподавателей и наставников из числа людей, чтобы показывать чудеса с целью доказательства своей пророческой миссии. Они делали это с позволения Аллаха и путем получения откровения от Него.

2. Эти люди тренируют свои навыки, в отличие от пророков. Аскет, который не спит или не ест сорок дней, богатырь, поднимающий тяжелейшую гирю, выработали эти способности после долгих тренировок. Люди, собравшиеся вокруг пророка Салиха, сказали ему: «Если ты действительно связан с мощностью Аллаха, прямо сейчас выведи из той горы верблюда с такими-то и такими-то приметами». Он не сказал им: «Потерпите, я сейчас потренируюсь», тем более такие дела невозможно осуществить даже с помощью тренировки.

3. То, что делают эти люди, как правило, сопряжено с материальными целями. Если колдун обращается к магии, богатырь поднимает гирю, а аскет совершает еще какой-нибудь трюк, это связано либо с привлечением внимания людей, либо с присвоением их денег; однако целью пророков является построение высокодуховной личности и идеального общества, дабы привести его к другой силе.

4. У всех этих людей может быть дурное прошлое, в то время как пророки непорочны, и в их жизни нет ни малейшего недостатка.

5. Колдун, аскет или изобретатель никогда не говорит, что подобное не может сделать больше никто, и не решается бросить вызов другому, но пророки, со всем спокойствием и свидетельствуя истину Аллаха, заявляют: другие не способны сотворить подобное.

Поэтому между пророческими чудесами и шарлатанскими проделками других существует множество отличий, как с точки зрения характера действия и его цели, так и в плане самой личности, которая его осуществляет, так что человек без особых усилий не перепутает между колдунами, аскетами, гениями, изобретателями и пророками.

Чудо, а не представление

Совершали ли пророки любые чудеса, которые требовали от них люди?

Они говорили: «Если ты пророк, тогда яви пред нами Бога!», «(пока) не предстанешь перед нами вкупе с Аллахом»¹⁰⁶ (481), поскольку Аллах не является телом, такое требование абсолютно неосуществимо.

Иногда также говорили: «Если ты пророк, тогда разверзни небо и обрушь его на нас!»: «Пока ты не обрушишь на нас небо пластами, как ты это утверждаешь»¹⁰⁷ (482), а иногда говорили: «Если ты пророк, тогда твой дом должен быть золотым»: «пока у тебя не будет дома из золота»¹⁰⁸ (483) или же «У тебя должен быть огромный сад, полный разнообразных виноградных деревьев и финиковых пальм»: «пока у тебя не будет пальмовой рощи и виноградника и не проведешь в них каналы»¹⁰⁹ (484).

Разве обладание домом или садом может быть признаком связи с Аллахом? Разве Фир'ауны (фараоны), Каруны и Намруты, у которых были несчетные богатства, имели связь с Аллахом? Чудо совершается только для того, чтобы подтвердить связь пророка с Великим Аллахом, и потому пророк не обязан совершать чудо каждый день, каждый час, для любого человека по его прихоти.

Категории чудес

Пророк Муса (мир ему!), который жил в эпоху, когда колдовство и чародейство были очень популярны, потому и совершил такое чудо, как превращение посоха в змея. Пророк 'Иса, живший во времена, когда особое внимание уделялось врачеванию и исцелению больных, по повелению Аллаха оживлял мертвых. Пророк Мухаммад (САВ), посланный человечеству во времена наивысшего расцвета поэзии и стихосложения, его

¹⁰⁶ 17:92

¹⁰⁷ 17:92

¹⁰⁸ 17:94

¹⁰⁹ 17:91

главное чудо также принадлежало сфере поэзии. Это одна сторона вопроса, а другая сторона состоит в том, вечная и всемирная религия нуждается в постоянном чуде, и Священный Коран – это и есть вечное чудо Ислама, которое не исчезло после смерти Пророка (САВ) и остается с нами.

Второй путь: изучение черт характера, жизненного пути и деяний пророков
 Что за человеком был Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!)? Он был неграмотным и нигде ничему не учился, он пользовался большим доверием людей. Почему он появился в самом центре идолопоклонства, язычества и раздора, в море предрасудков и невежества? Мухаммад (САВ) встал на тяжелый путь борьбы с развратом и грехами. Какие люди последовали за ним? Такая женщина, как Хадиджа, и такой мужчина, как Али ибн Абу Талиб (мир ему!), которые были примерами совершенства, высокой морали, чистоты и великодушия.

Противниками Пророка были великие державы, эгоистичные и высокомерные люди, притеснители и эксплуататоры. Он не следовал по иному пути, кроме истины. Никогда он не прельщал людей материальными вещами, не распространял свое учение с помощью лицемерия и показухи. На его устах были блистательные истины Корана, а воспитанниками его школы стали Салманы, Абу Зарры, Микдады и многие другие. Если бы наш Пророк и не имел никакого другого чуда, красноречивыми свидетельствами его истинности могли быть его жизнь, цели и деяния.

Третий путь: слова и указания предыдущих пророков

Пророк Ислама (САВ) сказал: «Я - тот самый пророк, имя которого упоминается в ваших писаниях – Торе и Евангелии». В Коране сказано: «Запись о котором они найдут в Торе и в Евангелии»¹¹⁰ (485). Появление Пророка Ислама (САВ) было столь очевидным для последователей

¹¹⁰ 7:157

предыдущих религий, что Коран говорит: «Знают его (Пророка Ислама), как знают своих сыновей»¹¹¹ (486).

Несмотря на это, иудеи начали войны, а христиане терпели выплату джизии, в то время, как если бы в их книгах не было упоминаний о Пророке, они могли бы с легкостью бороться с Пророком Ислама и не только не уверовать в него, но и нанести ему поражение, сказав, что о нем нет никаких упоминаний в Торе и Евангелии, и он лишь лжец.

Поэтому, благодаря войнам и тем поражениям, которые понесли враги Ислама, мы понимаем, что в их священных книгах было упоминание о Пророке Мухаммаде (Сав), хотя потом они изменили его, следуя своим материальным личным и групповым интересам.

Коран – великое чудо Пророка Ислама

Эта книга состоит из 114 сур и 6236 аятов или примерно семидесяти восьми тысяч слов (487). В этой книге Аллах неоднократно призывал противников Корана вместо упрямства, препирательства, траты средств, ведения войн и клеветы, объединиться и попытаться создать нечто, подобное книге Аллаха. Всевышний в следующих выражениях склоняет противников Корана к тому, чтобы они попробовали сделать это:

1. «они не могут сочинить нечто, подобное ему (Корану)»¹¹² (492)
2. «(даже) если бы объединили усилия люди и джинны»¹¹³ (493)
3. «если бы даже они и помогали друг другу»¹¹⁴ (494)
4. «если вы говорите правду»¹¹⁵ (495)
5. «то призовите, кого сумеете»¹¹⁶ (496)

¹¹¹ 2:146

¹¹² 17:88

¹¹³ 17:88

¹¹⁴ 17:88

¹¹⁵ 11:13

¹¹⁶ 11:13

Повелитель правоверных Али (мир ему!) хотя и считается одним из образцов красноречия в арабоязычном мире, тем не менее, если поставить рядом с проповедями этого великого человека хотя бы один короткий аят из Корана, то последний будет обладать куда большим блеском и неповторимостью. Даже когда в речи самого Посланника Аллаха звучал один аят Корана, он всегда выделялся на фоне его повествования, и в этом и есть смысл непревзойденности (и'джаз) Корана, ведь его слова и буквы – это слова и буквы арабского алфавита, но состав и ритм предложений таков, что на протяжении четырнадцати веков ни один не смог сочинить что-то подобное ему.

С другой стороны, ниспослание Корана через человека, не обучавшегося грамоте, и наличие в нем сведений, которые раскрывают свое величие по мере прогресса науки – это еще один довод в пользу того, что Коран – это чудо.

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с противоречиями между наукой и божественным откровением (вахй), то либо эта наука на самом деле оказывается не наукой, а всего лишь теорией и гипотезой, или же наше понимание откровения неправильно, однако если тот или иной вопрос является стопроцентно научным, он никогда не противоречит откровению.

В Коране встречаются аяты, которые во время своего ниспослания целиком представляли собой предсказание и сообщение о сокрытом и по прошествии некоторого времени они осуществлялись (как первые аяты суры «Рум» и последний аят суры «Каусар»).

С другой стороны, поступки каждого простого человека постепенно движутся в направлении развития и совершенствования, но аяты Корана не таковы. Аяты, которые люди слышали от Посланника в самом начале его пророческой миссии, когда ему было сорок лет, и те аяты, которые он зачитывал в шестьдесят три года, по своему содержанию соразмерны и одинаковы. Вкусы и взгляды Пророка не менялись. Ни в каком вопросе он не пересмотрел своих взглядов, он всегда говорил об одной цели, и все это

свидетельствует о божественном происхождении Корана. Закон Аллаха не подвергся никакому изменению, пересмотру или воздействию человеческого опыта. Сам Аллах говорит об этом в 82 аяте суры «Женщины»: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий».

Ответ на сомнения по поводу искаженности Корана звучит в следующих двух коранических аятах, которые мы приведем:

1. «Воистину мы ниспослали Коран и мы его оберегаем»¹¹⁷ (499).
2. «Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно (Писание) ниспослано от Мудрого, Достохвального»¹¹⁸ (500).

Неповторимость Корана

1. Коран всегда доступен для всех.
2. Чудо Корана состоит из букв, с которыми люди беседуют каждый день.
3. Коран – это одновременно чудо и небесная книга Ислама.
4. Чудеса других пророков были чудом только с одной стороны, но Коран, по словам ученого Аллама Маджлиси (да освятит Аллах его тайну), является чудом по пятнадцати признакам, а по словам Аллама Табатабаи (да освятит Аллах его тайну) – по одиннадцати признакам. Например, числовая неповторимость: слово «йаум», означающее «день», упоминается в Коране 365 раз по количеству дней в году. Слово «шахр», означающее «месяц», употребляется 12 раз, а слово «са'ат» (час) – 24 раза. Слова «дунья» и «ахират» упоминаются равное количество раз. Слова «раджуль» (мужчина) и «мар'ат» (женщина) упоминаются в равном количестве.

Как можно лучше узнаем Коран

¹¹⁷ 15:9

¹¹⁸ 41:42

В отличие от тех, кто считает, что Коран – это всего лишь книга, связанная с поклонением и нравственностью, мы должны знать, что только одна двенадцатая часть этой божественной книги, то есть всего лишь около пятиста аятов посвящены вопросам фикха и правовым нормам, но большая его часть связана с различными семейными, социальными, политическими, военными, историческими, идеологическими и культурными вопросами.

Коран – это критерий суждений

Коран – это мера и критерий истины, и нам сказано: «Пусть вашим мерилom будет Коран!». Всякий хадис, которые вы видите или слышите, оценивайте с точки зрения Корана, и если оно соответствует Корану, примите его, а в противном случае – отбросьте его в сторону (515). Не только хадисы, но и все сказанное и написанное необходимо оценивать исходя из Корана. Да, Коран есть «разъяснение всего»¹¹⁹ (526). Он проливает свет на все вещи, и то, что является «разъяснением всякой вещи» является разъяснением и самого себя. Поэтому лучшим толкователем Корана является сам Коран, а затем Пророк и члены его пречистого и непорочного семейства (мир им!).

Особые качества пророков

У пророков Аллаха были особые качества, которые были необходимы для их распознавания, а также для осуществления их целей. Далее мы перечислим некоторые из этих особенностей:

1. Чудеса – это одно из наиболее эффективных и ощутимых средств, которыми располагают пророки. В части, посвященной познанию пророков, мы уже подробно рассмотрели вопрос о чудесах.
2. Откровение. Одной из особенностей пророков является то, что на них нисходит откровение, и таким образом они обретают связь с Аллахом и получают божественные послания.

¹¹⁹ 16:89

Коран говорит Пророку Ислама о предыдущих пророках: «А прежде тебя посылали Мы лишь людей, которым давали откровение»¹²⁰ (595).

Относительно откровения имеются вопросы, например:

Вопрос: Не является ли откровение проявлением человеческой гениальности?

Некоторые люди, которые не желают признавать существование связи с другим миром, цепляются за такие вопросы, как откровение и подобное ему, рассчитывая найти ему материальное или физическое объяснение.

Если вы изучите качества пророков, вы обнаружите, что между пророками и гениальными людьми имеются десятки различий. Искренность (ихлас), защищенность от всякого рода ошибок, заблуждений, грехов, знание сокровитного, мольба и преклонение перед Аллахом, искреннее поклонение, уверенность в том, что все от Аллаха – этих качеств нет ни у какого гения. Потому что гении тоже ошибаются и они не безгрешны, не знают ничего о сокровитном и далеки от мистического общения с Богом, и не считают, что все имеющееся у них – это от Аллаха. Разве в мире нет других гениев? Так почему же они не привели что-то подобное Корану и не могут привести?

3. Знание сокровитного

Еще одной особенностью пророков является их знание сокровитного. В Коране говорится по этому поводу: «Он Ведающий сокровитное. И не открывает своего сокровитного никому. Кроме тех из посланников кем Он доволен»¹²¹ (600).

Вопрос: из коранических аятов мы узнаем, что «никто не ведает сокровитное, кроме Аллаха» и «у Него ключи к сокровитному, и знает о них только Он»¹²² (601). Несмотря на эти примеры из аятов Корана, в которых знание

¹²⁰ 21:7

¹²¹ 72:25-26

¹²² 6:59

сокрытого ограничивается только Аллахом, как вы можете доказывать его наличие у пророков и имамов?

Ответ: Знание сокрытого в своей основе принадлежит Аллаху, и если пророк или имам что-то знают, то это дано им Аллахом, а не они сами знали о сокрытом.

4. Непорочность. Одной из особенностей пророков является непорочность. Непорочность – это когда в результате совершенной веры, познания и убежденности (йакин), человек обретает такой дух, что при полной свободе и знании не приближается к греху и даже не может о нем помыслить.

Необходимость непорочности носителя божественного руководства

Доказательством необходимости непорочного руководства являются все те же ошибки, искажения и отступления от истины, которые люди допускают в мыслях и на деле. И горе в том случае, если руководитель тоже оступится в чем-то, ведь тогда он сам будет нуждаться в непорочном руководителе, но если и тот не будет безгрешным, тогда нужен третий руководитель, таким образом, выстраивается целая цепочка, и все бесполезно.

Ответы на некоторые вопросы

Вопрос: Почему пророки принадлежат роду человеческому?

Ответ: Одной из претензий, с которыми обращались к пророкам, было то, что они – люди, а не ангелы. Однако прелесть положения была в том, что пророки сами были людьми, так как в противном случае люди стали бы утверждать, что пророки не знают наших трудностей и проблем, зато постоянно дают нам указания! Пророки должны, как и все остальные люди, обладать половой страстью и гневом, но контролировать самих себя, чтобы

быть примером для других. В Коране Аллах говорит Пророку: «Скажи: "Воистину, я — такой же человек, как и вы»¹²³ (609).

Вопрос: Построили ли пророки «праведный град» (мадинат аль-фадыля).

Ответ: Явление пророков и божественного закона — необходимость для руководства над людьми, а то, как приняли их люди — это другая обязанность, и эти два вопроса отдельны друг от друга. Замысел Аллаха заключается не в том, чтобы принудительно наставить всех на прямой путь, ведь если бы это было так, тогда все люди нашли бы этот путь: «Если бы Аллах пожелал, то Он вас всех направил бы на прямой путь»¹²⁴ (610).

Также и Пророк в своих действиях не опирался на принуждение, лишение людей свободы и насилие над ними: «Тебе не положено повелевать ими»¹²⁵ (611). Аллах должен обеспечить причину для наставления людей на прямой путь: «Воистину, Нам надлежит указывать прямой путь»¹²⁶ (612).

Люди тоже должны быть восприимчивы к наставлению. Однако часть их не приняла призыва к прямому пути, что однако не стало причиной того, что божественное наставление прекратилось по отношению к другим людям. Так же садовник никогда не перестанет поливать свои деревья только из-за какой то сорной травы.

В Коране сказано:

«И сказал твой Господь ангелам: "Я поставлю на земле наместника". Они спросили: "Поставишь ли Ты на земле того, кто будет грешить и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим Тебя?" Аллах ответил: "Воистину, Я ведаю о том, что вам неведомо"»¹²⁷. Это люди должны построить идеальное общество. Если люди до сих пор не построили идеального общества, то только по причине своих собственных недостатков.

Вопрос: Почему все пророки появились на Востоке?

¹²³ 18:110

¹²⁴ 16:9

¹²⁵ 88:22

¹²⁶ 92:12

¹²⁷ 2:30

Ответ: История прошлого Запада остается для нас неопределенной, и у нас нет никаких аргументов в пользу того, что пророки появлялись только на Востоке, но можно обратиться к аяту «У каждой общины есть свой посланник»¹²⁸ (620), чтобы понять, что у каждого народа был свой посланник.

Вопрос: Сколько всего было пророков и почему обязательно верить во всех них?

Ответ: В Коране упомянуты двадцать пять пророков, но в суре «Му'мин» (Верующий) мы читаем: «И до тебя Мы посылали посланников. О некоторых из них Мы рассказали тебе, о других же — не рассказывали»¹²⁹ (621).

Отсюда следует, что число пророков не ограничивается теми двадцатью пятью, которые упомянуты в Коране. Если мы обратимся к преданиям, то найдем самые разные числа, однако наиболее известным преданием является хадис, переданный Абузаром аль-Гифари: «Я спросил у Пророка (САВ) о том, сколько было пророков. Он ответил: «Сто двадцать четыре тысячи» (622).

Кроме того, согласно аяту 136 суры «Бакара» (Корова), аяту 86 суры «Ал-и 'Имран» (Семейство Имрана) и аяту 105 суры «Ниса» (Женщины), обязательна вера во всех пророков, и, пожалуй аргументом к этому является то, что их миссия не является чем-то случайным, это процесс, направляемый Аллахом. Вера в предыдущих пророков означает веру в постоянный характер милости Аллаха по отношению ко всем людям на протяжении всей истории, а значит и веру в незыблемую мудрость Аллаха, в ту самую постоянную необходимость непорочного руководства. Это вера и убежденность в победе истины над ложью. Да, это вера в то, что на протяжении истории человечества шло противоборство между последователями истины с одной стороны и притеснителями и заблудшими группами с другой, и на всех его этапах победа всегда принадлежала сторонникам истины, а на долю

¹²⁸ 10:47

¹²⁹ 40:78

последователей лжи выпадали поражение и позор. Вера в эту традицию Аллаха составляет тайну развития, стойкости и непоколебимости.

Мухаммад (да благословит Аллах и приветствует его и его род!) – печать пророков

Дорогой Пророк Ислама является последним Посланником Аллаха и печатью пророков. Коран говорит по этому поводу: «Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а только Посланник Аллаха и печать пророков. Аллах ведает о всем сущем»¹³⁰ (623).

Вопрос: Почему линия пророчества закончилась Мухаммадом (САВ)?

Ответ: Потребность в новом пророке возникает тогда, когда писание предыдущего пророка подвергается искажению или оказывается скрытым. Если в книге Аллаха не было изменено ни одного слова, и ни один вопрос не остался без ответа, тогда нет нужды в новом пророке, в отличие от предыдущих небесных писаний. Если вы посмотрите на сегодняшние Тору и Евангелие, то увидите в них столько пустых и противоречащих разуму слов, что вам станет совестно читать эти книги.

С другой стороны, иногда какой-нибудь безграмотный человек намеревается отправиться в отдаленное место, и у него нет другого выхода, кроме, как ходить от улицы к улице и спрашивать каждый раз адрес. Однако если другой, уже грамотный, человек захочет проделать тот же самый путь, и мы дадим ему общий план города и его улиц, тогда он сам найдет путь, и нет никакой необходимости в непосредственном присутствии проводника (пророка). Конечно, для сохранения и защиты законов и установлений необходимы непорочные имамы и факихи.

Тот факт, что предыдущие пророки, за редкими исключениями, которые можно пересчитать по пальцам, обычно не имели писания и в большинстве своем проповедовали принципы великих пророков, и все они не были обладателями писания. Несмотря на то, что есть непорочные имамы и

¹³⁰ 33:40

благочестивые исламские ученые, взявшие на себя эту обязанность, нет необходимости в явлении пророков, так как с популяризацией религиозных предписаний могут справиться и объективные ученые. Поэтому мы никогда не должны забывать об иджитхаде, ведь справедливые факихи, имеющие на руках общие правила религии, всегда могут вывести из Корана или хадисов повеления (ахкам) Аллаха.

Всемирная миссия Пророка Ислама

Миссия Посланника Аллаха Мухаммада (САВ) носит всемирный характер, то есть относится не к какому-то специфическому времени, а предназначается для всех эпох и поколений.

«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем»¹³¹ (624).

«Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам»¹³² (625). Пророк говорил об этом и сам: «Я являюсь пророком для всех: как тех, кого я знал при жизни, так и тех, кто родится после меня» (626).

Вдобавок ко всему, письма, которые Пророк рассылал правителям самых разных стран света, являются еще одним доказательством всемирного характера его пророческой миссии. Однажды Пророк (САВ) созвал к себе своих сподвижников и обратился к ним со следующими словами: «Вставайте же, станьте посланцами миссии и донесите до всех людей послание единобожия, а затем отправил шесть человек со своим посланием в Персию, Византию, Эфиопию, Египет, Йамаму, Бахрейн и Иорданию (627).

Согласно доводам Корана, историческим фактам, положению мусульманских народов на протяжении всей истории и на всем широком географическом пространстве, мы видим, что религия Ислам с самого своего появления никогда не относилась только к арабам или арабоязычному миру, а призывала всех людей к вере в Аллаха, имея последователей во всех странах

¹³¹ 34:28

¹³² 7:158

мира и среди всех народов и племен. Однако в прошлом враги Ислама в западных государствах в своих произведениях, а именно в произведениях искусства или пропагандистских работах хитрым и коварным образом изображали мусульман как арабов, да еще испорченных, отсталых и некультурных, в одеждах бедуинов, чтобы придать всемирному образу Ислама этнический или националистический облик.

ИМАМАТ

Имамат является одним из принципов религии (усуль ад-дин)

«Имам» означает «предводитель» и во множественном числе звучит как «а'иммат». В действительности, имамом называет все, за чем следуют, будь это книга или человек, истина или ложь (913).

1. Аллах во время последнего хаджа Пророка («прощальный хадж» - хадж аль-вада', 10 г.х.), обратился к нему со следующими словами: «О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа (представление Али ибн Абу Талиба в качестве Повелителя правоверных и своего наместника). Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей.»¹³³ (914).
2. Согласно многим исламским преданиям, одним из фундаментальных и основополагающих вопросов Ислама является имамат и вилайат, например в хадисе 39 книги «Васаиль аш-ши'а» (917), в 17 хадисе книги «Мустадрак аль-васаиль» (918), говорится: «Здание Ислама покоится на пяти вещах – намазе, закяте, хадже, посте и вилайате». Зарара, бывший одним из величайших учеников Имама, спросил: «Что из этих вещей важнее?». Имам ответил: «Важнее всего вилайат», а затем дал следующее разъяснение: «Потому что вилайат – это ключ к остальным (четырем) вещам, руководство и указание людям пути к ним» (919).

Единобожие (таухид), являющееся первейшим принципом веры, осуществляется лишь тогда, когда обществом правит непорочный Имам, в противном случае вместо единобожия, общество пронизывают ширк и угнетение. Пророчество и шариат лишь тогда остаются прочными, когда их охраняет безгрешный предводитель, а иначе они смешиваются с предрассудками, искажениями, нововведениями и личными

¹³³ 5:67

пристрастиями, и божественное откровение (вахй) теряет свою силу. По сути, общество без закона и истинного руководства становится подобно лесу, так как закон и истинный предводитель дополняют и неотделимы друг от друга. Познание воскрешения (ма'ад) и внимательное ознакомление с его возвышенными сторонами невозможно не иначе, как с помощью непорочного Имама. Именно имамат оживляет намаз, задает направление хаджу и посту, делает законным с точки зрения шариата джихад, возрождает обязательные предписания религии. Имам, подобно электрической энергии, является источником света всех лампочек. Конечно же, вопрос о руководстве и имамате и его роль в исламском общественном порядке, сохранении и установлении закона не подлежит никакому сомнению или обсуждению.

Таухид и имамат – две твердыни Аллаха

Когда Имам Рида (мир ему!) был проездом в городе Нишапур, его окружили любопытные люди и попросили рассказать хадис. Имам рассказал хадис с золотой цепочкой, то есть хадис, услышанный им от своего отца, который услышал его от своего отца и так далее до самого Пророка (САВ), который услышал его от ангела Джабраила, а тот – от Всевышнего: «Слова «Нет божества кроме Аллаха» - это моя непреступная крепость, и каждый вошедший в нее будет в безопасности от моего наказания». Тогда Имам (мир ему!) сказал: «Таухид вместе с его условиями – это непреступная крепость, а я являюсь одним из его условий» (922). Имам Рида (мир ему!) здесь установил связь между единобожием и имаматом в виде отношения между условием (шарт) и его предметом (машрут), подобно отношению между омовением и намазом. Таким образом, без имамата основы единобожия начинают рушиться, и всякий раз, когда идет речь о единобожии, встает вопрос и о непорочном руководителе, а именно живом и присутствующем среди нас. В этом хадисе Имам Рида (мир ему!) назвал единобожие неприступной

крепостью Аллаха, а в другом хадисе наш любимый Пророк (САВ) назвал вилайт Али ибн Абу Талиба (мир ему!) твердыней безопасности от божественного наказания, приведя слова Аллаха: «Вилайт Али ибн Абу Талиба (мир ему!) и принятие его руководства – это моя крепость, и каждый вошедший в нее пребывает в безопасности от моего гнева» (923). Учитывая эти два верных и принимаемых всеми мусульманами предания, единобожие и вилайт представляют собой две мощные крепости Аллаха, которые вместе являются залогом безопасности от божьего гнева.

Потребность в имаме

По тем же самым причинам, по которым мы нуждаемся в пророке, нам необходим и имам, и ранее мы приводили доводы по поводу пророчества, так что помимо тех случаев, которые являются общими для пророков и имамов, относительно потребности в имаме существуют и другие аргументы:

1. Для осуществления божественных предписаний и сохранения исламских норм необходимы власть и могущество, которые нуждаются в достойном имаме и предводителе. В особенности, в тех случаях, когда непосредственная связь с пророком невозможна, а мы верим в то, что пророк Мухаммад (САВ) – это печать пророчества.
2. Разве мог Аллах послать людям пророка, который с огромным трудом довел бы эти нормы и законы до людей, а затем умер, так и не назначив достойного вождя и наставника? Разве это мудрый поступок? Разве оставление исламской уммы без имама сочетается с той болью и тревогой, которую, как мы знаем, испытывал Пророк? И в правду, те, кто говорят, что Пророк с таким трудом основал учение и общину Ислама и оставил вопрос о следующем после него божественном предводителе на рассмотрение народа, что они могут ответить на мудрость Аллаха и страдания Пророка. Какой представитель власти может так беспечно бросить народ на произвол судьбы?

3. Религия или учение в основе своей или должно соответствовать внутренним желаниям и внешним событиям, будучи развивающимся и современным, или же должно представлять собой лишь категоричные и сухие законы, которые со временем предаются забвению и становятся статичными.

Если при некоем учении имеется предводитель, обладающий особыми характеристиками, оно принадлежит к первому типу, а если его нет, тогда ко второму. Поэтому Имам Рида (мир ему!) сказал: «Имамат (истинное руководство) – это поводья религии (зимам ад-дин), средство упорядочивания жизни мусульман (низам аль-муслимин), целесообразное с точки зрения мирских дел (салах ад-дунья) и величие верующих (‘изз аль-муминин)», «Имамат – это основа (непрерывно) развивающегося Ислама (усс аль-ислям ан-нами)» (925). То есть имамат – это единственный фактор, который может обеспечить все индивидуальные и общественные, материальные и духовные нужды каравана человечества, а также является гарантом постоянного развития Ислама.

Имам Рида (мир ему!) под выражением «развивающийся Ислам» (аль-ислам ан-нами) подразумевает, что ислам без имамата не растет, находясь на грани устаревания и упадка. Всякий раз, когда человеческое общество оказывается на пороге тревожных событий, если не выполняются приказы и повеления Аллаха с вдохновением от пророчества или истинного руководства, люди теряют спокойствие, каждый следует по своему пути и возникает хаос. Поэтому присутствие при учении имама и наставника необходимо.

4. Также как плавание в бассейне подразумевает потребность в инструкторе и спасателе, пересечение моря – в судне и капитане, мир, который, по словам Имама, является «глубоким и бушующим морем» (ад-дунья бахрун ‘амикун) (926), нуждается в корабле и лоцмане. Разве соответствовало бы логике и мудрости, если бы Аллах оставил на

произвол судьбы беспомощных и неизвестных пловцов в полном опасностей море?

5. Аллах установил в стране под названием «тело» правителя по имени «Разум», чтобы с его помощью глаза, уши и все члены были защищены от ошибок и заблуждений, поэтому Он также должен был бы установить имама или правителя, чтобы его не постигли заблуждение, смятение и хаос, и он мог достичь цели.

Разве Корана не достаточно?

Есть ли необходимость в Имаме, несмотря на наличие Корана? Коран – это книга законов, а законы нуждаются в их толкователе и исполнителе. В современном государственном устройстве, существующем в мире, также, помимо законодательной, есть исполнительная и судебная власти, так как закон нуждается в исполнителе и гарантиях его исполнения. Все детали, например, количество раку'атов в намазе или количество обходов вокруг Каабы во время тавафа в хадже не упомянуты в Коране, и есть еще много мелких и конкретных вопросов, о которых не упоминается в Коране, и в свое время Пророк, как и имамы, каждый в свое время, разъяснили их народу. В самом Коране говорится: "И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь"¹³⁴ (927). " Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху"¹³⁵ (928). Этот аят является доказательством того, что следование Сунне Пророка обязательно (ваджиб), так следование Сунне Пророка - это следование за самим Аллахом. Имамат и вилайат также означают принятие Сунны Пророка.

Имам указывает верный путь

¹³⁴ 59:7

¹³⁵ 4:80

В любом материальном или духовном движении всегда присутствуют несколько вещей: 1) Путь или маршрут; 2) Средство передвижения; 3) Цель или конечная остановка; 4) Руководитель или проводник.

Среди всего вышеперечисленного наиболее значимая роль принадлежит наставнику, так как если не будет проводника, то мы собьемся с пути, потеряем цель, и средство передвижения будет использовано впустую. Имам – это проводник общества в его движении к Аллаху.

Имам – это пример

Имам – это идеальная модель, образец и критерий. Если мы не будем представлять перед собой совершенные и реальные примеры и не будем питать к ним любви, тогда благодаря чьей-то недобросовестной пропаганде перед нами будут возникать ложные и обманчивые примеры, к которым мы станем стремиться и они увлекут нас за собой. Имам – это не только указатель пути и не только покровитель, но Имам, а это значит, что его деяния и поклонение, то, как он ел и воевал, его молчание и крик – все это для нас пример и урок.

Роль примеров в обществе

Аллах в Священном Коране обращается к женам Пророка (Сав) со следующим аятом: «О жены пророка! Кто совершит из вас явную мерзость, той удвоено будет наказание вдвойне. Ведь для Аллаха это - легко!»¹³⁶ (933). Это потому, что жены Пророка (Сав) являются практически примером и образцом поведения для остальных людей, играя роль предводителей. Из хадиса мы узнаем следующее: «Невежде прощаются семьдесят грехов прежде, чем ученому будет прощен один грех» (934). Ведь ученый и обладающий знаниями человек является видным представителем общества и примером для других людей, поэтому его ошибка тоже кажется великой. Великие люди говорили: «Малый грех ученого – это великий грех, так как

¹³⁶ 33:30

его поступки в большей степени влияют на других людей». Мы видим, что грехи того, кто вносит новшества в религию, или тех, кто иницируют, продвигают и планируют в обществе всевозможные отклонения от истины, в несколько раз перевешивают проступки остальных людей именно потому, что они являются примерами и лидерами.

Отражение имамата в событиях Судного дня

В Коране сказано: "В тот день, когда Мы призовем всех людей с их предводителем"¹³⁷ (936). Этот аят хорошо показывает роль предводителя в наставлении на верный путь или отклонении от него. Эта роль определяет, куда отправятся его последователи – в рай или ад. В Судный день угнетенные (мустада'фун) скажут своим испорченным правителям: «Если бы не вы, то мы были бы верующими!»¹³⁸ (937), то есть «Если бы вас не было и вы оставили нас самим себе, тогда мы были бы верующими в соответствии со своим внутренним устройством (фитра)».

Роль примера правителей

В суре «Раскаяние» Аллах повелевает мусульманам, чтобы на поле боя во время джихада, они направили свои силы на борьбу с предводителями неверия: «сражайтесь с имамами неверия»¹³⁹ (938). Непорочные Имамы в своих изречениях также уделяли внимание этому важному моменту. Имам Али (мир ему!) сказал: «Сходство людей с их предводителем даже больше их сходства с родителями» (939). В другом повествовании мы читаем: «Люди следуют религии своих правителей» (940). Пророк (САВ) сказал: «Если две группы из моей общины испортятся, то испортятся все, а если они будут праведными, то и все будут праведными». Его спросили о том, что эта за две группы. Пророк (САВ) ответил: «Ученые и правители» (941).

¹³⁷ 17:71

¹³⁸ 34:31

¹³⁹ 9:12

Важный хадис

Имам Бакир (мир ему!) говорил: «Аллах (субхануху уа та'аля¹⁴⁰) сказал: «На каждый народ (ра'йа), который согласится с правлением тирана, падет Мой гнев и наказание, даже если сами люди будут богобоязненными и праведными, и каждый народ, который предпочтет правление справедливого предводителя (Имама), Я прощу и не оставлю в своей милости, даже если они будут причинять себе зло и творить дурные деяния». Из этого хадиса очень четко следует, что принятие правления справедливого предводителя даже важнее деяний.

Конечно же, во время движения главенствующую роль играют направление движения и руководство, а не внешний вид, жесты или какие-то незначительные действия (943). В Коране сказано: «А кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаха?»¹⁴¹ (944). Мы находим этот аят в следующем хадисе: «Всякий, кто изменит свою религию или учение согласно своему вкусу или мнению и не будет следовать истинному Иمامу, тогда в этом аяте говорится о нем, и он является одним из самых заблудших людей» (945). В другом хадисе сказано: «Тот, кто совершает много поклонения, но у него нет истинного Имама и наставника, его старания будут отвергнуты, и в действительности он пребывает в заблуждении, а Аллаху ненавистно его поклонение и деяния» (946).

Цели имамата

Имамат и предводительство направлены на исполнение божественных повелений, доведения людей до совершенства, их спасение от ширка, несправедливости, невежества и смуты, а не на достижение власти и богатства. Поэтому в Исламе имамат – это не пост, а ответственность, это не благо, а тяжкая ноша, поэтому Имам ведет простую жизнь, употребляя очень

¹⁴⁰ Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи

¹⁴¹ 28:50

скромную пищу и одежду. Он работает, как и все, не желая для себя каких-либо чрезвычайных привилегий.

Имам Али (мир ему!) в своем письме Ибн ‘Аббасу писал следующее: «В своем правлении ты не должен заниматься накоплением богатств и не имеешь права злоупотреблять своей властью и направлять свой гнев на соперников и несогласных с тобой, твоей целью должно стать искоренение лжи и возрождение истины».

Имам Али (мир ему!) после принятия на себя властных полномочий обратился к народу: «Я вступил в ваш город в этой простой одежде и с этими простыми пожитками, если вы увидите, что спустя некоторое время я выйду из этого города в ином положении, чем то, в котором я нахожусь сейчас, знайте, что я присвоил себе это из казны (байт аль-маль)» (950).

В 214 речи из «Нахдж аль-Балага» он также говорит: «Аллах каждому из нас установил взаимные права друг на друга, и вовсе не только правитель имеет право повелевать и отвращать, наслаждаясь своим особым положением и статусом и отдавая приказы.

Поэтому в Исламе целью правления является не стремление к успеху, наслаждению и комфорту, иначе Имам Али (мир ему!) во время своего правления не стал бы носить заплатанную обувь, жить в крайней нужде, так что даже для обеспечения своих жизненных нужд он был вынужден продать свой меч и сказал: «Клянусь Аллахом, если бы у меня было бы достаточно денег на приобретение одежды, я никогда бы не продал свой меч» (952).

Имам Рида (мир ему!) в то самое время, когда Мамун пытался сделать его своим престолонаследником, жил и спал на циновке, употребляя пищу вместе с невольниками.

Пророк Сулейман (мир ему!), несмотря на свое величие, был всегда вместе с угнетенными и дружил с ними (953).

Признаки Имама.

История Гадир Хум

Пророк, возвращаясь из хаджа на последнем году жизни, достигнул местечка под названием Гадир Хум, в котором паломники прощались друг с другом и расходились в разные стороны (Йемен, Медина, Ирак, Эфиопия). В этот момент Пророку (САВ) было ниспослано повеление Аллаха о назначении Имама Али в качестве наместника Пророка (Сура «Трапеза», аят 67), и Пророк с большой честью сообщил об этом сподвижникам, после чего был ниспослан вышеназванный аят («О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей»¹⁴²):

1. Сегодня неверные впали в отчаяние, так как их клевета (они называли Пророка поэтом, колдуном или бесноватым) ни к чему не привела, а битвы при Бадре, Хайбаре и битва у рва завершились в пользу Ислама. Последним лучиком надежды неверных была смерть Пророка, и они поговаривали, что у Пророка нет сына, и он не назначил после себя наследника, так что после его смерти светило веры потухнет. Но как только они увидели, что в качестве преемника назначен Имам Али (мир ему!), который был достойнее всякого сына, и этот лучик надежды для них погас. В тот день неверные впали в отчаяние.
2. Сегодня религия достигла совершенства, так как наряду с законом появился правитель. Вместе с законоустановлениями был назначен и их исполнитель. Вдобавок к общему плану появился живой образец. Религия без лидера, как и лекарство без врача, не может быть полной.
3. Сегодня Аллах завершил свою милость к вам, мусульманам. Если божья милость была бы лишена такого блага, как руководство, тогда она оказалась бы неполноценной. Потому что именно предводитель своим руководством позволяет людям использовать божественные блага на верном пути.

¹⁴² 5:67

4. Сегодня вы стали обладателями закона и правителя, Ислам обрел совершенство во всех своих проявлениях, и я одобрил для вас это учение.

Усилия Пророка

Пророк Ислама с самого первого дня своей пророческой миссии, неоднократно и по разным поводам поднимал вопрос о линии непорочного руководства и во время своей первой публичной проповеди в Мекке спустя три года после начала пророческой миссии после ниспослания аята «Предостереги своих ближайших родственников!»¹⁴³ (956) Пророк собрал людей, пригласив свою семью и близких, и оказав им гостеприимство, сказал: «Первый, кто уверует в меня, будет моим наследником, преемником и наместником. Первым заявил о своей вере Имам Али (мир ему!) (957).

Во время битвы при Табуке на восьмом году хиджры он вновь сделал Али (мир ему!) своим заместителем в Медине, сказав: «Ты приходишься мне тем же, кем приходился Харун пророку Мусе (мир ему!) (958).

Иногда он говорил о смутных событиях будущего, используя интересные метафоры и отделяя зерна от плевел, например, он уподобил Ахль аль-Бейт кораблю пророка Нуха (мир ему!). Пророк (САВ) сказал: «Члены моего семейства подобны кораблю пророка Нуха, и каждый, кто поднимется на его борт, будет спасен» (961).

То есть во всем этом водовороте событий единственным спасительным судном и безопасным берегом является члены Дома Пророка, а другие пути ведут к гибели.

Однажды, рассказывая о достоинствах Имама Али (мир ему!) и говоря о необходимости обращения к непорочному Иمامу, он представил его следующим образом: «Я есть город знания, а Али – его врата».

Пророк (САВ) сказал одному из своих сподвижников Аммару Йасиру: «О Аммар, ты будешь убит группой лживых и несправедливых людей» (963).

¹⁴³ 26:214

Эти слова Благороднейшего Посланника Аллаха нанесли мощный удар по врагам Ислама, потому что, как только Аммар был убит воинами Муавии в битве при Сиффине, сражаясь вместе с Имамом Али (мир ему!), люди сразу же вспомнили эти слова Пророка (САВ) и пожелали прекратить бойню и отказаться от поддержки Муавии, но Муавия, заручившись согласием Умара и 'Аса, придумал очередную хитрость и, истолковав по-своему это высказывание Пророка, вновь ввел невежественный народ в заблуждение.

Иногда он приводил в пример Абузара: «Он честен и говорит правду». Или он говорил: «Свет не видел более правдивого человека, чем Абузар» (964). Он говорил: «Эй люди, посмотрите, за кем следует Абузар в вопросе предводительства». История свидетельствует о том, что Абузар аль-Гифари был одним из самых преданных сторонников Имама Али (мир ему!) и всегда защищал его.

Представляя своего преемника, Пророк приложил большие усилия, чтобы хорошо показать тот путь, по которому его сподвижники должны были следовать после его смерти. Он даже представил имамов, следующих после Али (мир ему!), чтобы люди не сбились с пути. Лежа на смертном одре, он все равно не оставлял усилий, сказав: «Принесите мне перо и бумагу, я должен написать вам кое-что, чтобы вы не заблудились после моей смерти». Однако именно те люди, которые возомнили себя кандидатами на звание халифа, чтобы не дать ему закончить, стали наглым образом кричать, что его ум повредился в результате болезни и он нечет вздор (965). Ведь это пророк, о котором Аллах сказал: «Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь откровение, которое внушается»¹⁴⁴ (966).

Почему усилия Пророка не возымели результат?

Вопрос: Почему люди надолго оставили Али (мир ему!), несмотря на все просьбы Пророка и те достоинства, которыми обладал Имам Али (мир ему!)?

¹⁴⁴ 53:3-4

Ответ: Во-первых, в том, что люди проявляли непослушание и игнорировали повеления Аллаха, не было ничего нового. Разве Иблис послушался приказа Аллаха и совершил земной поклон Адаму? Разве люди общины пророка Мусы (мир ему!) не сбились с пути только по той причине, что не видели его несколько дней? Все эти аяты Корана призывают нас к вере, богобоязненности, праведности, верности договору и обязательствам, тогда почему верующих и богобоязненных людей так мало?

Во-вторых, в этой истории давняя вражда, которую некоторые питали к Али (мир ему!) привела к тому, что Имам Али не встретил поддержки народа сразу же после кончины Пророка (САВ). Обращение к подлинной истории Ислама поможет нам ознакомиться с многими другими фактами.

В-третьих, осведомленность народа о справедливости и аккуратности Имама Али (мир ему!), стала препятствием для его признания. Некоторые из тех, кто знал Имама, с самого начала были настроены против него, а некоторые – признали Имама, но в конце концов нарушили данную ему присягу. Эта тенденция наиболее заметна благодаря «вероломным» (накисин) и тем, кто примкнул к Иمامу Али (мир ему!) после смерти Усмана, но затем нарушил договор и выступил против него в Верблюжьей битве. Они требовали от Имама особых финансовых и общественных прав и привилегий, но Имам, который особенно строго оберегал имущество обездоленных и в этом вопросе не допускал ни малейшей неточности, не собирался прислушиваться к их несправедливым требованиям.

И опять же необходимо тщательное изучение истории Ислама для ознакомления с этими событиями.

Борьба за свои права (ихкак аль-хукук)

Вдобавок к тому, что Имам Али (мир ему!) был представлен Пророком (САВ), он и сам неоднократно заявлял о своей правоте. Например, в ответ на слова одного человека «Насколько ты жаден до власти», он сказал: «Я всего лишь требую своего права» (968).

В другом месте он сказал: «Я считаю, что мое наследство было разграблено» (969). Также он сказал: «Вам прекрасно известно, что в вопросе халифата я самый достойный из людей» (970), и «Мое положение в вопросе правления подобно положению стержня, находящегося посреди мельничного жернова» (971).

Качества Имама

Непорочность (‘исмат)

Непорочность – это состояние, когда человек не только не совершает грехи, но и не может помыслить греха. Относительно некоторых грехов мы обладаем качеством безгрешности, так как до сих пор их не совершили и даже не подумали о них, например, мы не выходили в обнаженном виде на улицу или на рынок, не совершали самоубийства и не убивали других людей. А также благодаря нашему знанию и осведомленности о мерзости, низости и дурном исходе многих деяний, мы никогда не думаем о совершении этих грехов. Также и Имам благодаря своему знанию (‘ильм) и уверенности (йакин) относительно мерзости всех грехов, никогда даже не подступает к ним. Необходимость свободы Имама от ошибок и небрежности связано еще и с тем, что в своих поступках и по природе своей мы совершаем ошибки, поэтому нуждаемся в непорочном Имаме, чтобы можно было обратиться к нему и узнать истину, и тем самым защитить себя от ошибок. Поэтому он сам не должен быть подвержен заблуждениям.

Вопрос: Если Имам безгрешен (ма’сум), тогда в чем смысл всех этих стенаний и раскаяний, которые, насколько нам известно, совершали Имамы?

Ответ: Если ночью во тьме вы вошли бы в большой сарай и у вас в руке был бы только светильник, вы с легкостью увидели бы все большие вещи, но по причине слабого освещения не смогли бы рассмотреть более мелкие предметы. Однако если бы у вас был мощный прожектор, вы смогли бы увидеть и крупные предметы, и самые мелкие предметы, лежащие на земле. Те, у кого мало света, могут видеть только большие грехи и не видят

множество других грехов или же не придают им значения, но люди, свет веры которых сильнее, видят и те вещи, которые внешне кажутся малозначимыми или совсем незначительными. Пророки и Имамы плакали по той причине, что свет их веры был очень ярок и они видели себя в присутствии Аллаха. Поэтому даже простые мирские вещи, не являющиеся грехами, но способные привести к небрежности (гафлат), считались для них грехами, о чем они раскаивались перед Аллахом.

Великодушие

Имам должен обладать широкой душой, так как раздражительность и обидчивость не согласуются с управлением, развитием и наставлением общества. Имам Али (мир ему!) сказал: «Великодушие – это то, что необходимо для руководства» (972). Имам Хасан (мир ему!), столкнувшись с наглым поведением одного сирийца, выслушав все его ругательства и оскорбления, с улыбкой на лице и не проявив ни малейшего признака недовольства, сказал ему: «Чем ты недоволен? Если тебе что-то нужно, я помогу тебе». Имам отнесся к нему с такой добротой и великодушием, что сирийцу стало стыдно, и он сказал: «Аллах лучше знает, кого сделать правителем над людьми».

В истории и жизнеописании каждого из Имамов мы видим великодушие в обращении с противниками и недоброжелателями, о чем свидетельствуют даже их враги.

Справедливость (‘адалат)

Стремление к справедливости заложено в природе каждого человека, и Имам должен быть ярким ее примером.

1. Имам Али (мир ему!) в письме к одному из своих наместников обратился к нему со следующим предостережением: «Клянусь Аллахом, если я обнаружу, что ты присвоил себе большое или малое богатство, запустив руку в казну, я так сурово тебя накажу, что у тебя

выпадут волосы, спина твоя согнется, и ты потеряешь весь свой авторитет в обществе» (974).

2. Имам Али отдает своему наместнику Малику аль-Аштару приказ о том, что самые отдаленные районы страны должны получать ту же долю, что и районы, находящиеся ближе к столице.

Воздержание от страстей и желаний

Имам Али (мир ему!) сказал: «Не может быть, что мои желания взяли верх надо мной и отдалили меня от пути истины и справедливости» (980). Имам Садык приводит высказывание Имама Али (мир ему!) о том, что условиями имамата являются несколько вещей, в том числе то, что «он (Имам) не занимает себя материальными и мирскими вопросами» (981).

Смелость

Имам Али (мир ему!) говорит: «До сих пор меня не пугали битвы». Имам Садык приводит слова Имама Али (мир ему!) о том, что Имам должен быть самым смелым из людей (983). В другом хадисе мы читаем, что Имам не должен быть трусливым (984), и вопрос о смерти или мученической кончине должен быть для него решенным. Имам Али (мир ему!) изрек: «Клянусь Аллахом! Я так привязан к смерти, как малое дитя не привязано к груди своей матери» (985).

Достоинство и хорошая репутация

Имам Али (мир ему!) написал в письме Муавии: «Эй, Муавия! Какое отношение ты имеешь к правлению и руководству людьми? Ведь у тебя нет ни хорошей репутации, ни достоинства, ни чести» (986). Конечно же. Имам не должен иметь ни малейшего намека на дурное прошлое.

Вынесение решений согласно книге Аллаха

Имам Хусейн (мир ему!) сказал: «Клянусь своей душой, что не является Имамом никто иной, чем тот, кто судит по книге Аллаха». Затем он продолжил: «Имам должен быть предан религии Аллаха и контролировать свои желания» (987).

Доброта и управление государством

Имам Рида (мир ему!), описывая качества имама, сказал: «Он добрее к людям, чем их отцы и матери. Он управляет обществом с мудростью и рассудительностью. Он несет великую ответственность, возложенную на него Аллахом. Он может говорить с людьми на любом языке» (988).

Аскетизм и простота

Одним из качеств Имама является аскетизм и безразличие к мирской жизни. Имам Али (мир ему!) сказал: «Клянусь Аллахом! У меня нет желания или стремления стать халифом» (989). Он говорит о своей заплатанной одежде: «Клянусь Аллахом! Я поставил так много заплат на этой одежде, что мне уже стыдно вновь обращаться к тому, кто ставит эти заплатки» (990).

В другом месте он говорит, что именно Аллах сделал обязательным, чтобы истинные и справедливые Имамы вели простую жизнь, дабы быть вровень с обездоленными членами общества и таким образом быть успокоением для бедных (991).

Стремление к истине

Имам Али (мир ему!) сказал: «С тех пор, как мне была показана истина, до сих пор во мне не было сомнения» (992). Он также сказал: «До сих пор я ни разу не впадал в заблуждение, и никто не впал в заблуждение из-за меня» (993).

Твердость на пути истины

Имам Али (мир ему!) сказал: «Я из тех людей, на которых не оказывают никакого воздействия порицания хулителей» (994).

Инициативность

Имам Али (мир ему!) сказал: «Тот, кто решил стать предводителем людей, должен начать с самого себя, и в воспитании людей должен опираться на дела, прежде чем воспитывать их словами» (995).

Непритязательность

Аллах повелел своему Посланнику (САВ): «Скажи людям: «Я не склонен к позерству и стеснению, и в моих делах нет притворства» (996). Признаками позерства являются и то, что человек не желает принимать приглашение от неизвестных людей или не хочет извиниться за плохой поступок или смело заявить, что о чем-то не знает, или, что ему нужен совет. Церемонный человек несправедлив с теми, кто его ниже, и пытается выглядеть важным с теми, кто его выше. Однако Имам – это самый непритязательный и скромный человек. Когда люди, встречая Имама Али (мир ему!), бежали за ним, он останавливал их. Также и Пророк (САВ) не позволял, чтобы люди шли пешком, когда он едет верхом.

Терпимость к людям

Чтобы воспитывать людей, божественный предводитель должен быть с ними терпимым, но не попустительствовать им. Терпимость – это отказ от мирской жизни и своего статуса для того, чтобы исправить брнную жизнь и религию людей, а попустительство означает отказ от некоторых религиозных установлений, чтобы сохранить свое положение, добиться большей власти и еще больше взять от этой жизни. Терпимость заключается в том, чтобы быть снисходительным к непонятливым к бестолковым людям, чтобы расположить их к религии, а попустительство означает соглашательство и компромисс со всеми группами ради сохранения своего положения.

Терпимость исходит от великодушия, а попустительство – от слабости и тщеславия, проявление терпимости – от разума, а попустительство – от сатанинского наваждения. Имам должен обладать терпимостью, уметь прощать чужие недостатки, проявлять великодушие и снисходительность, так чтобы люди, имеющие какие-либо слабости, не отчаивались следовать за ним. Он должен, подобно Йусуфу (мир ему!), который не стал упрекать своих заблудших братьев после того, как они раскаялись (997), привлекать людей к Исламу, охватив их всех своей любовью. Пророк (САВ) сказал: «Я был послан, чтобы проявлять терпимость к людям» (998). Он также сказал: «Аллах повелел мне быть терпимым с людьми так же, как повелел мне выполнять обязательные предписания религии и совершать пятикратный намаз» (999).

В другом месте он сказал: «Мы, пророки, обязаны разговаривать с людьми в соответствии с их разумом и уровнем понимания» (1000).

Знание истории предков

Имам Али (мир ему!) сказал следующее своему сыну Иمامу Хасану (мир ему!): «О сын мой! Хотя я и не прожил жизнь моих предшественников, я столько размышлял об их жизни, поступках и деяниях, изучал их историю, высказывания и труды и знаю столько, что как бы стал одним из них» (1001).

Требование финансовой отчетности от своих представителей

Имам Али (мир ему!) осуществлял строгий надзор над поступками и делами своих подчиненных, принимал к исполнению жалобы и докладные записки от людей, вызывал к себе чиновника, на которого поступила жалоба, и допрашивал его. Он также внимательно изучал их финансовые отчеты и неоднократно говорил им, чтобы они приносили и показывали ему свои финансовые отчеты (1002).

Терпение и вера в Аллаха

Еще одними качествами и условиями Имама являются твердость на пути Истины, наличие убежденности (йакин) и правильной веры. Коран говорит по этому поводу: «И сделали Мы из них имамов, которые ведут по Нашему повелению, за то, что они были терпеливы и уверены в Наших знамениях»¹⁴⁵ (1003). Убежденность – это источник непорочности и гарантия всех проявлений духовного совершенства.

Искренность и воздержание от материального

Имам Али в своем письме наместнику Азербайджана пишет: «Эта твоя должность поручена тебе ценная вещь нахранение и представляет собой ответственность, а не средство заработка, получения пропитания и удобств» (1004).

В Коране одной из исключительных черт пророков названа их неприязательность, и они просили награды за свои труды только у Аллаха, не ожидая от людей ничего из материального мира, как говорится в суре «Поэты» со слов пророков Нуха, Худа, Салиха, Шу'айба и Лута (мир им!): «Мы не желаем вознаграждения ни от кого другого, кроме как своего Создателя».

Выдающаяся сила и знание

Имам должен быть самым достойным и сведущим из людей. Имам Али (мир ему!) говорит: «Наиболее достойным из людей в вопросе имамата и руководства общиной является тот, кто будет и сильнее, и достойнее всех остальных людей, и наиболее сведущ относительно повелений Аллаха, только тот человек может нести знамя божественного руководства, кто обладает проницательностью, стойкостью, знанием и ученостью» (1006).

В Коране говорится: «Не лучше ли предводителем будет тот, кто наставляет на путь истины, чем тот, кто сам блуждает и нуждается в руководстве?» (1007).

¹⁴⁵ 32:24

Отказ от привилегий

Имам считает себя равным со всеми в общественных делах и не признает за собой каких-то особых привилегий. Имам Али (мир ему!) сказал: «Я такой же как вы и один из вас, все, что полагается вам, полагается и мне, все, что касается вас, касается и меня» (1008). То есть все мы пользуемся равными правами.

Защита интересов Ислама, а не своих интересов

Хотя Имама Али (мир ему!) лишили его несомненного права, отстранив его от руководства, однако он проявил терпение и сказал: «Если дела мусульман будут разрешены, тогда я ничего не скажу и вынесу эту несправедливость над собой» (1009). «Клянусь Аллахом, если бы не опасение смуты и раскола, я бы избрал иной путь и путем вооруженного восстания вернул себе свое право» (1010). Ибн Аббас сказал Иمامу Али (мир ему!): «Не принимайте участия в совете из шести человек при халифе Усмани, ведь все подстроено таким образом, чтобы исключить вас оттуда». Имам сказал: «Я приглашен, поэтому пойду. Я терпеть не могу беспорядок и нарушения и не хочу, чтобы совещание было сорвано по моей вине».

Назначение Имама

В современных обществах наилучшим способом определения главы государства и должностных лиц являются выборы, и нет сомнения в том, что выборы – это решение, но они не везде являются верным путем. У нас нет ни рационального, ни научного довода или аргумента, который подтвердил бы достоинство, компетенцию и правоту избранного человека, на практике всегда учитывается мнение большинства и это считается наилучшим выходом. Вдобавок к тому, что это внимание к мнению большинство относится только к общественным вопросам, а в вопросах веры мнение большинства ничего не значит, в противном случае пророкам стоило бы

прекратить призыв к религии и последовать за большинством, которое состояло из многобожников или неверных. В суре «Скот» (Ан'ам) говорится: «(О Пророк!) Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют»¹⁴⁶ (1011).

Поэтому в таком важном и фундаментальном вопросе, как имамат, который имеет непосредственное отношение к вероучению, мнение и выбор людей не могут играть никакой роли, и Имам назначается самим Аллахом. Конечно же, присяга людей Иمامу создает почву для его правления, но это не значит, что Имам становится Имамом по решению людей и перестает им быть в случае отстранения от него людей. Имам Али (мир ему!) в течение всех двадцати пяти лет, которые он провел дома, оставался Имамом, но не имел возможности осуществлять правление.

Имам назначается только Аллахом

После того, как Аллах испытал пророка Ибрахима (мир ему!) такими вещами, как отказ от имущества, жизни, супруги и т.д., и он успешно прошел все божественные экзамены, Аллах возвысил его до степени имамата и предводительства. Он получил следующую весть и повеление: «Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом»¹⁴⁷ (1019). В этом аяте использовано словосочетание «поистине, сделаю тебя» (инни джа'илука), что означает, что только Аллах может назначить истинного предводителя и религиозного главу над людьми. Поскольку Имам должен обладать такими качествами и чертами, о которых не знает никто, кроме Аллаха. Например, Имам должен знать все законы, управляющие человеком и вселенной; Имам должен знать о необходимом следствии и результате того пути, который он избирает; руководя людьми, Имам должен не учитывать своих интересов, и ни внешние, ни внутренние факторы не оказывают на него влияния. Имам

¹⁴⁶ 6:116

¹⁴⁷ 2:124

должен обладать самыми возвышенными и выдающимися человеческими качествами в их наивысшем проявлении, и без слов ясно, что эти качества невозможно найти в простых людях, да и люди не знают о наличии таких качеств в человеке.

Великий исламский мыслитель современности аятолла Шахид Мухаммад Бакир ас-Садр из Ирака, приведя несколько доводов, делает выводы о том, что Имам определяется только путем назначения и назначается Аллахом и Пророком. Он говорит: «Во-первых, Пророк (Сав) отвечает за всестороннюю трансформацию, колоссальную идеологическую и интеллектуальную революцию джахилийского общества и его превращение в гуманный исламский строй. Во-вторых, двадцатитрехлетний период пророческой миссии был слишком мал для такой трансформации общества, тем более с точки зрения того положения, в котором пребывали тогда мусульмане, которые в Мекке жили в стеснении и страхе, а в Медине переживали самые разные проблемы, вели войны и боролись с заговорами врагов. В-третьих, Пророк (Сав) не ушел из жизни неожиданно, чтобы у него не было времени рассмотреть вопрос о руководстве общиной и продолжении дела, так что он не нашел возможности назначить себе преемника.

Короче говоря, этих 23 лет было мало для такого полномасштабного изменения, а дело Пророка (Сав) должно было быть продолжено после смерти, о чем имеется несколько теорий, которые необходимо рассмотреть:

1. Пророк (Сав) был безразличен к вопросу о преемнике и вместо того, чтобы продолжить революцию и наставление народа, оставил их на произвол судьбы и умер.

Эта теория неприемлема, поскольку:

Нормальный человек никогда не станет бросать тот проект, ради которого он приложил многие усилия, не передав его кому-нибудь другому. Тем более, если учесть то беспокойство, которое, согласно Корану, испытывал

Мухаммад (Сав) по поводу наставления и воспитания своей уммы: «он - ревнует о вас и жаждет [наставить] вас [на истинный путь]»¹⁴⁸ (1021).

В другом месте Аллах говорит: «Как будто бы ты готов погубить себя от горя»¹⁴⁹ (1022).

Разве Пророк, который с такой любовью и ответственностью подходит к делу наставления людей, был готов оставить их на произвол судьбы?

Разве Пророк, который во время похода перед битвой при Табуке, продлившегося восемьдесят дней, оставил кого-то вместо себя в Медине, не думал о том, что будет после него? Разве Абу Бакр был готов оставить народ, не передав власть Умару? Разве можно согласиться с тем, что Абу Бакр думал о том, что будет с мусульманами после его смерти, а Пророк Мухаммад (Сав) не думал?!

2. Вторая теория состоит в том, что Пророк умер и оставил вопрос о руководстве над уммой на суд совещания (шура) и выбор самих людей.

Если это было так, тогда почему Абу Бакр, как и Пророк, не поручил руководство над уммой совету, а лично вмешался, назначив Умара?

Почему и Умар в вопросе руководства общиной не спросил общего мнения? Вместо этого он учредил совет из шести человек, в котором руководителем должен был стать тот человек, на которого обратит внимание Абд ар-Рахман бин Ауф? Должно было быть признано мнение той группы, в которой оказался бы этот человек.

Учитывая эту вторую точку зрения, для чего тогда же произошел случай в Гадир Хум?

3. Теперь, когда мы отвергли первые две теории, остается еще один путь, который состоит в том, сам Пророк, который больше всего переживал за мусульман, отобрал и назначил преемником того достойного человека, которого считал лучше всех других с точки зрения познаний и деяний в соответствии с учением Ислама, необходимости управления обществом и его

¹⁴⁸ 9:128

¹⁴⁹ 18:6

развития и как наиболее компетентного в научном и интеллектуальном плане. А затем он представил его людям, что действительно было сделано Пророком (САВ), который назначил своим преемником Имама Али (мир ему!) в Гадир Хум.

Божественное назначение – истинный путь

Истинный способ определения предводителя – это назначение Пророком, потому что мы считаем имамат подобным пророчеству, Имама – подобным Пророку, а доказательство необходимости Имама – подобным доказательству необходимости Пророка. И деятельность Имама, как и у Пророка, состоит в наставлении и развитии людей, в указании им пути к счастью, поэтому здесь мы снова используем тот аят, который мы приводили при рассмотрении пророчества: «Нам надлежит вести прямым путем»¹⁵⁰ (1023).

Также как Пророк посылается Всевышним, на что указывают аяты Корана (1024), назначение Имама, которое тоже связано с наставлением людей и является одним из божественных заветов, должно осуществляться Аллахом.

Высказывание Ибн Сины

Ибн Сина сказал: «Имам должен быть непорочным и обладать возвышенными качествами в их наивысшем проявлении, и поскольку обладание этими качествами и духовными свойствами не является чем-то таким, что мог бы определить обыкновенный человек. И даже если он что-то понимает, то несовершенным образом, и может понять что-то только на основе признаков или примет, поэтому Имама определяет Всезнающий, Мудрый и Всемогуший Аллах. Ведь только Он ведает о тайнах людей, сведущ о сокрытом, знает путь к нашему подлинному счастью и в Его руках все дела мира.

¹⁵⁰ 92:12

Вопрос и ответ

Вопрос: В данной главе вы попытались доказать, что Имам должен быть указан Аллахом, и выборы не могут играть важной роли из-за неосведомленности о тайнах и делах будущего, ограниченности в знании, а также по причине неудачных прецедентов. Таким образом, возникает вопрос, почему сам Имам Али (мир ему!) в «Нахдж аль-балага» указывает противнику на мнение народа и говорит: «После смерти Усмана люди окружили меня и избрали меня (халифом)».

Ответ: Имам Али (мир ему!) стремился вести речь, опираясь на критерии своих противников: дескать, если вы так много говорите о народе, о его мнении и выборе, то ведь именно этот народ меня и избрал, что же вы тогда встали передо мной?

Немного о достоинствах Ахль аль-Бейт (мир им!)

Имам и нисхождение ангелов в Ночь предопределения

Из содержания суры «Предопределение» следует, что нисхождение ангелов в Ночь предопределения относится не только ко времени Пророка, но происходит каждый год: «В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям»¹⁵¹.

Вне всякого сомнения, при жизни Посланника Аллаха (САВ) ангелы нисходили на него, но на кого они нисходят после смерти Посланника Аллаха (САВ)? Естественно, они должны нисходить на того, кто в своем совершенстве ближе всего пребывает к Аллаху и Его Посланнику (1032).

Благодаря этому повествованию проясняется и высокое положение Имамата, и необходимость живого и непорочного Имама во всякое время, чтобы он был местом нисхождения ангелов с небес, а это тоже великое достоинство.

Права Имама и уммы друг перед другом

¹⁵¹ 97:4

Что касается прав Имама и уммы друг перед другом, то об этом имеются разные предания, несколько из которых мы здесь приведем:

Имам Али (мир ему!) сказал людям: «Я и каждый из вас имеем друг перед другом права, но мое право перед вами состоит в том, что вы:

- 1) Остаетесь верными своей присяге и договору;
- 2) В моем присутствии равно как и в отсутствии меня будете наставлять друг друга и благожелательны друг к другу;
- 3) Будете отвечать на каждый мой призыв (1038).

А ваше право передо мной состоит в том, что я:

- 1) Буду благожелателен к вам и буду переживать за вас;
- 2) Буду справедливо делить между вами средства из казны (байт аль-мал);
- 3) Буду обучать вас, чтобы вы не были безграмотными;

Также он сказал людям: «Вы имеете передо мной столько же прав, сколько и я перед вами» (1039).

Далее он сказал: «Самое большое право, которое Аллах сделал обязательным для людей – это взаимные права правителя (вали) перед народом и народа перед правителем (1040).

Имам Али (мир ему!) сказал: «Не говорите со мной так, как вы говорите с тиранами и притеснителями, но и не будьте консервативны и не попустительствуйте. Не думайте, что мне тяжело выслушивать ваши замечания, и каждый раз, когда у вас есть правдивое слово или уместный совет, говорите мне, ведь если Аллах не защитит, я не свободен от ошибок» (1041).

В другом предании говорится:

«Если кто-то будет ночами совершать намаз, а днями поститься и все свое имущество будет расходовать на пути Аллаха, каждый год ездить для совершения хаджа в Мекку, но не познает Аллаха и не подчинит свои дела Его руководству, то у него прав перед Аллахом и он не является верующим» (1043).

Ответственность уммы

Согласно исламским повествования, народ имеет три обязанности перед непорочными Имамами:

1. Познание Имама вместе со всеми явными доказательствами и выдающимися чертами, которыми должен обладать непорочный предводитель (ма'рифат аль-имам).
2. Подчинение их приказам и принятие их всем сердцем.
3. Обращение к имамам в качестве судьи в случае разногласий (1044).

Имамат и хадж

Имам Бакир (мир ему!) взглянул на людей, совершавших обход вокруг Каабы (таваф) и сказал: «Это хождение вокруг Каабы было и во времена джахилии, но пришел Ислам и установил хадж и таваф, чтобы таким образом во время хаджа они приходили к нам и заявляли о своей дружбе (валаят), любви (маваддат) и победе (нусрат). Затем Имам, опираясь на аят Корана (1045) сказал: «Пророк Ибрахим (мир ему!) не попросил у Аллаха, чтобы сердца людей устремились к Каабе, но попросил у Него, чтобы люди устремились к его потомству» (1046).

Таким образом обращение к Иمامу – это один из скрытых смыслов хаджа.

Признаки следования за Иمامом

Верность обязательствам двух сторон (Имама и уммы) имеет признаки, который Имам Али (мир ему!) описывает следующим образом:

1. Формирование интересов и сил;
2. Неподверженность учения внешним влияниям и его сохранение от опасности всякого искажения, нововведения и инородного заимствования.
3. Ослабление лжи и укрепление истины;
4. Пути религии ясны и проявлены;

5. Крепнут основы справедливости;
6. Дела принимают свой правильный ход;
7. У врагов не остается возможностей для проникновения, а у недоброжелателей – каких-либо доводов (1047).

Настоящие друзья Имамов (мир им!)

Человек из Хорасана предложил Иمامу Садыку (мир ему!) поднять мятеж: «У вас сто тысяч вооруженных воинов». Имам, дабы проверить степень их самоотверженности, сказал: «Войдите в ту печь, которая полна огня», на что человек ответил отказом. В этот момент вошел Харун Макки из числа верных друзей Имама и поприветствовал Имама. Имам сказал ему: «Отложи свою обувь в сторону и полезай в печь». Тот совершенно спокойно вошел внутрь, а Имам продолжил беседу, спросив о том, как идут дела в Хорасане, затем, повернувшись к человеку из Хорасана, сказал: «Иди и загляни внутрь печи». Когда тот увидел Харуна живым и здоровым, Имам сказал ему: «Сколько у нас есть таких шиитов из печки, которые делают все, что мы скажем, и при этом не хнычут?». Тот ответил: «У нас нет таких шиитов из печки» (1048).

Между заявлением и действием большая разница. Конечно же, этот самоотверженный друг не сгорел в печи (как пророк Ибрахим, который не сгорел на костре).

Ложные друзья

В хадисе сказано: «Лжецом является тот, кто утверждает, что он шиит Имама Али (мир ему!), но на деле хватается за чужую вервь: (1049).

Имам Садык (мир ему!) сказал: «Если бы Омейяды не нашли себе тех, кто стал работать у них в канцелярии, писать для них, собирать трофеи, собираться вокруг них и воевать для них, тогда они не присвоили бы себе наших прав» (1050).

Ослабление имамата связано со слабостью его безвольных сторонников, тех, кто ранее были с Имамами, а затем из-за страха или алчности стали служить другим людям.

Различные несправедливости в отношении имамата

В отношении имамата, учения имамов и их истинных последователей совершались разные несправедливости, которые запечатлела история, однако здесь нет возможности подробно рассказать о них, мы лишь укажем на некоторые из них:

Экономическая несправедливость

Ахль аль-Бейт лишили экономической силы, отобрав у них оазис Фадак, приносивший в то время огромный доход, и ликвидировали долю Ахль аль-Бейт и близких родственников Пророка (зи-ль курба) в налогообложении. Вы можете прочитать о Фадаке в литературе по истории Ислама и ознакомиться с шокирующей реальностью этого события.

Клевета и распространение слухов

Путем самых разных уловок и лжи враги клеветали на Имама Али (мир ему!), дошло до того, что когда в Сирии люди слышали, что Имам Али (мир ему!) был убит в мечети Куфы, они сказали: «Что Али делал в мечети, разве он совершал молитву?».

Идейная несправедливость

Со словами «Хасбуна китабу-Ллах» («Достаточно нам Корана»), они препятствовали распространению хадисов и изречений Посланника Аллаха (САВ), наложили печать на уста непорочного Имама и лишили людей доступа к основным источникам знания.

Ложь

Враги Ахль аль-Бейт вызвали целую волну фальсификации и придумали столько ложных хадисов, восхваляющих Омейядов и порочащих семейство Пророка (САВ), хадисов об убийстве Имама Али (мир ему!) и других событиях, которые были политически выгодны власти, закрыв тем самым людям путь к пониманию и различению истины и лжи.

Искажение и интерпретация

Они исказили и по-своему истолковали те ясные и четкие высказывания, которые Пророк (САВ) посвятил вопросу Имамата, и, изменив направленность правления, дошли до того, что халифат Пророка пал еще до начала правления Йазида.

Культурная несправедливость

Я не знаю, почему один известный мусульманский ученый, бывший современником Имама Казима (мир ему!) и составивший сборник хадисов, не привел хотя бы один хадис со слов Имама Казима. Разве Имам (мир ему!) не достоин считаться даже простым передатчиком хадисов?

Почему так получилось, что в такой важной книге, как «Сахих» аль-Бухари, даже от некоторых хариджитов приводятся хадисы, но нет хадисов от Имама Джа'фар ас-Садыка (мир ему!) и других пречистых Имамов из рода Пророка (САВ)?

Невежество вместо учености

Вместо такого лидера, как Али (мир ему!), который кричал: «Салуни!» («Спрашивайте меня!»), они нашли себе лидера, который кричал: «Акилуни!» («Оставьте меня в покое!»).

Вместо Али, который был вратами знаний Пророка (САВ), они обратились к тому, кто многократно оказывался в недоумении по поводу различных вопросов и просил помощи у Имама Али (мир ему!). Этот человек сказал:

«Если бы Али не откликнулся на мои просьбы о помощи и не выводил меня из тупика, то я бы, несомненно, пропал».

Придирки и ненависть

Под предлогом того, что Али (мир ему!) был молодым и веселым, много шутил, и многие мусульмане испытывали к нему давнюю ненависть со времен битв при Хайбаре, Бадре, Ухуде и Хунайне, они не выпускали его из дома, так что Имам сказал: «Я с самого первого дня находился под гнетом» (1051). Несмотря на то, что ни о ком из сподвижников Пророка (САВ) не приводится столько восхвалений, как об Имаме Али (мир ему!), тем не менее, его отстранили. Но разве молодость – это порок? Разве пророк Ибрахим (мир ему!), который сокрушил идолы, не был молод? «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим выступал против них»¹⁵² (1052). Разве в Коране не говорится о Людях пещеры (Асхаб аль-Кахф): «Это были юноши, которые уверовали в своего Господа» (1053). Разве пророк Йусуф (мир ему!) не был молод, а Мус'аб, самый первый проповедник Пророка? Разве Пророк (САВ) не назначил восемнадцатилетнего Усаму на должность военачальника и не сказал о нем: «Да проклянет Аллах каждого, кто покинет войско Усамы»? Разве старшинство по возрасту является условием предводительства? Разве имамат может быть измерен в килограммах или метрах? Разве Коран не сделал критерием всех ценностей знание, богобоязненность, джихад, хиджру, заслуги, искренность и веру? Все это было в Али. Почему они заговорили о других вещах, имея эти божественные критерии? Другой вещью, к которой они придрались, был веселый нрав Али (мир ему!). Разве веселый нрав мешает человеку быть достойным? Имамат требует знания, проницательности и безгрешности. Поэтому наши Имамы различаются по возрасту, манерам, подходам и обязанностям, как и пророки, которые тоже жили в различных условиях.

¹⁵² 21:60

Длительность угнетения и несправедливости

Несправедливость в отношении непорочных Имамов (мир им!) началась с момента смерти Пророка (САВ). Тогда Пророк (САВ) попросил перо и бумагу, но его не послушали, и это угнетение продолжалось вплоть до смерти Али (мир ему!), пока он не вскрикнул после нанесенного ему удара: «О Господь Каабы, я получил избавление!» (1054).

Положение Али (мир ему!) остается непризнанным вплоть до сегодняшнего дня, и он до сих пор находится в угнетении. Его книга «Нахдж аль-балага» до сих пор не получила признания, и ее автор оставался угнетенным на протяжении всей истории. Несправедливость в отношении Имамов не выражалась только на языке, в действии или на бумаге, в отношении них не останавливались ни перед чем. Несправедливость в отношении Имамов исходила как со стороны невежественных друзей, так и со стороны сведущих врагов, со стороны трусливых, безразличных и простоватых друзей и лицемерных, хитрых врагов, которые получали свои знания и добивались положения благодаря непорочным Имамам, но действовали против них.

Несправедливость в отношении последователей Имамов

Многие из заблудших людей умышленно или неумышленно подвергали шиитов и преданных последователей Ахль аль-Бейт (мир им!) разного рода клевете, но сейчас, несмотря на все те лживые обвинения, которые выдвигались против них, истина их вероучения постоянно проповедуется в тысячах книг и брошюр, аудиозаписях и даже в средствах массовой информации, и все говорят о том, что:

Шииты никогда не считали Коран искаженным.

Шииты никогда не обожествляли своих Имамов.

Бабиды и бахаиты не являются и никогда не были частью шиитской общины.

Большинство ошибается?

Некоторые говорят: как может быть такое, чтобы все люди ошибались, отвергнув истинного Имама и сплотившись вокруг другого лидера, ведь из того, что люди оставили Али (мир ему!) можно понять, что возможно в этом и состояла истина?

В ответ на это следует сказать, что, во-первых, все люди не сразу оставили Али (мир ему!), а во-вторых, разве большинство является критерием истинности? Если имелись ясные доводы из Корана, разве нужно было отбросить их в сторону и смотреть, что делает народ? Они будто бы позабыли о последнем аяте суры «Собрание» (Джум'а), в котором говорится о том, когда Пророк читал пятничную проповедь, вдруг вошли торговцы и стали стучать в барабан, тогда люди встали и окружили караван, оставив Пророка Мухаммада (САВ) одного, и лишь только несколько человек остались сидеть возле Пророка (САВ). Разве было правильным оставить Пророка (САВ)? Разве они не читали Коран, в котором сказано о том, как большая часть сынов Израилевых оставили Харуна (Аарона), который был преемником пророка Мусы и собрались вокруг золотого тельца? До тех пор, пока есть желания и искушения, остается вероятность любой опасности.

Единодушие шиитов и суннитов

Изучая книги шиитов и суннитов, вы обнаружите, что все те достоинства Имама Али (мир ему!), о которых рассказывают шииты, приводятся также и суннитскими учеными, и если шииты где-то критиковали некоторых сподвижников Пророка (САВ), то мы можем найти эту критику также и в книгах суннитов.

Но некоторые хотят подорвать единство мусульман и внести раскол между шиитами и суннитами, утверждая, что в шиитских городах сунниты подвергаются оскорблениям и издевательствам. Однако если они приедут, например, в Иран, то увидят, что во многих городах шииты и сунниты работают и трудятся вместе как настоящие братья, заключают смешанные браки, участвуют в совместных сделках и вместе совершают путешествия,

всегда относятся друг к другу с уважением, и никакого раскола нет и в помине. Тогда они поймут, что в других странах некоторые люди либо из-за наивности, либо с какими-то корыстными целями начинают клеветать на шиитов.

Шииты – это не политическая партия и не какая-то секта сторонников нововведения, их деяния опираются на Ислам и Коран, а их цель состоит в довольстве Аллаха. Шииты – это такие же мусульмане, которые любят Имама Али (мир ему!), и они были и во времена Пророка (САВ), который сам дал это прозвание последователям Имама Али (мир ему!) (1055).

Слово «ши'а» ни раз использовалось Посланником Аллаха (САВ) при обращении к самому Али (мир ему!), например, в таких выражениях, как «О Али! Ты и твои шииты (ши'атука) из преуспевающих (обретших спасение)» (1056).

Запрещенное руководство

В Коране говорится о двух видах руководства и имамата: Имам света (нур), который наставляет людей на путь Хака: «И сделали Мы из них имамов, которые ведут по Нашему повелению»¹⁵³ (1057), и Имам огня (нар), который ведет людей к адскому пламени: «Мы сделали их предводителями, которые призывают в Огонь»¹⁵⁴ (1058), и вообще сделан значительный акцент на вопросах руководства, причем как на положительных, так и отрицательных сторонах. Что касается положительной стороны, следование за Пророком (САВ) и «теми, кто имеет власть» (улю-лб амр) обязательно (ваджиб) и упоминается наряду с подчинением Аллаху, а также сказано, что помимо Аллаха и Пророка необходимо подчиняться Имамам, друзьям Аллаха и факихам, отвечающим всем условиям, а если кто-либо не признает их и станет опровергать их слова, то он будто бы отверг повеления Аллаха и Пророка, что равноценно ширку (приданию Аллаху сотоварищей) (1059). Что

¹⁵³ 32:24

¹⁵⁴ 28:41

касается отрицательной стороны, то в Коране перечисляются те люди, которых необходимо сторониться.

По порядку перечислим те группы людей, которые, согласно Корану, не должны становиться предводителями и Имамами, и остальные не должны следовать и подчиняться им, хотя каждый разумный человек благодаря данной ему Аллахом природной способности понимает, что эти группы недостойны осуществлять правление. Тем не менее, Коран описывает их для наставления и предупреждения:

1. Грешники и неверные. «Не повинуйся грешникам и неверующим среди них»¹⁵⁵ (1060).
2. Нечестивые (муфсидун). «Не следуй путем распространяющих нечестие»¹⁵⁶ (1061).
3. Невежественные люди. «Не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием»¹⁵⁷ (1062).
4. Лжецы и клеветники. «Посему не повинуйся обвиняющим во лжи!»¹⁵⁸ (1063).
5. Нерадивые и следующие за своими страстями. «Не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными»¹⁵⁹ (1064).
6. Подлые люди. «Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному»¹⁶⁰ (1065).
7. Расточительные люди (муфсидун). «И не слушайтесь повелений расточительных» (1066).
8. Те, кто ранее уже сбивался с пути. «Не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение»¹⁶¹ (1067).

¹⁵⁵ 76:24

¹⁵⁶ 7:142

¹⁵⁷ 45:18

¹⁵⁸ 68:8

¹⁵⁹ 18:28

¹⁶⁰ 68:10

¹⁶¹ 5:77

Бегло рассмотрев вышеприведенные аяты, мы видим, что грехи, заблуждения, расточительство, нечестие, невежество, дурное прошлое и неверие приводят к тому, что люди или группы людей лишаются способности к руководству, и Имам должен быть далек от всех этих и подобных им проявлений.

В других аятах Корана, власть христиан и иудеев над мусульманами, а также руководство, попечительство и влияние на мусульман врагов религии и тех, кто притворяется мусульманами, используя религию в качестве предлога, объявлены запретными.

Ахль аль-Бейт (мир им!) были предшественниками в религии

В одной из исламских стран в присутствии примерно трехсот профессоров университета я выступал с докладом, в котором рассматривал один вопрос, связанный с упомянутыми аятами Корана. По милости Аллаха, мой доклад вызвал интерес, и один из присутствующих громко сказал: «Браво! Прекрасное выступление, однако жалко, что вы – шиит! Давайте, мусульмане, все будем вместе!». Я сказал: «Я согласен с вами. Никаких шиитов и суннитов – только Коран!».

Когда я заявил об этом, некоторое время мне начали аплодировать, выражая тем самым одобрение. Когда аплодисменты закончились, я сказал: «Давайте вместе обратимся к Корану и посмотрим, что говорит Коран!». Затем я продолжил: «Пока был жив Пророк (САВ) не было этой двойственности и разногласий между суннитами и шиитами, и Пророк Мухаммад (САВ) был примером для всех». «В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас»¹⁶² (1068). Однако после смерти Пророка появилось два пути: во-первых, путь Ахль аль-Бейт, последователями которого являемся мы и целиком вручаем себя им, пользуясь их фикхом, а во-вторых, путь, который избрали последователи некоторых исламских мазхабов.

¹⁶² 33:21

Причина того, что я шиит и выбрал путь Ахль аль-Бейт – это три аята Корана:

1. Коран говорит об Ахль аль-Бейт (мир им!): «Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением»¹⁶³ (1069). В данном аяте Аллах совершенно ясным образом заявил, что Ахль аль-Бейт свободны от грехов и скверны.
2. Ахль аль-Бейт на самой заре Ислама еще в первом веке по хиджре предшествовали всем, а Коран отдает преимущество предшественникам: «А опередившие остальных в совершении благодеяний опережат остальных в Раю»¹⁶⁴ (1070). В то время, как имамы других мазхабов Ислама появились на свет спустя много лет после Пророка (САВ) уже во втором веке по хиджре.
3. Ахль аль-Бейт совершали джихад на пути Аллаха и стали шахидами, а в Коране Аллах дарует преимущество перед другими тем, кто усердствует на пути религии: «Аллах отличил усердствующих от отсиживающихся дома великим вознаграждением»¹⁶⁵ (1071). Необходимость подчинения себя руководству Ахль аль-Бейт (мир им!) для нас шиитов подтверждается аятами Корана, а какие у вас есть коранические аргументы, доказывающие необходимость следования другим людям. В ответ они только промолчали.

Кто такие Ахль аль-Бейт?

Согласно хадису «Кеса», который считается достаточно известным и достоверным, однажды Пророк (САВ) вошел в дом своей дочери Захры (мир ей) и накинул на себя свою шерстяную накидку, известную как «йеменское одеяние». Как только он прошел внутрь дома, вошел Хасан (мир ему!), который тогда был еще ребенком, поприветствовал мать и стал искать своего деда. Фатима проводила его к отцу. Затем в дом вошли Хасан (мир ему!) и

¹⁶³ 33:33

¹⁶⁴ 56:10

¹⁶⁵ 4:95

Повелитель правоверных Имам Али (мир ему!), сели рядом с пророком и, спросив разрешения у Посланника Аллаха (САВ), заняли место под его накидкой. В конце концов, к ним присоединилась и Захра (мир ей!).

В доме находились и другие люди, но Посланник Аллаха (САВ) больше никому не позволил войти. Затем он сказал: «О Аллах! Это люди моего дома» и помолился за них.

Этот поступок Пророка объясняется тем, что он хотел не допустить злоупотреблений, чтобы на следующий день никто не стал утверждать на правах дяди или супруги Пророка, что он является членом Ахль аль-Бейт, и «аят очищения» (аят ат-татхир) относится и к нему.

Каждодневное напоминание

В последние дни жизни Пророк ежедневно приходил к дому Али и Фатимы (мир им!) и прикладывал свои руки к входной двери, произнося слова: «Мир вам, о члены Дома Пророка!» (1072). Таким образом, Пророк постоянно указывал людям на Ахль аль-Бейт, чтобы это вошло в культуру народа и люди хорошо узнали семейство Пророка и не считали его членами других людей, будь они даже женами или близкими Пророка (САВ).

Положение Ахль аль-Бейт (мир им!)

Приветствие Ахль аль-Бейт во время намаза

Все исламские течения, и сунниты, и шииты, в ташаххуде намаза произносят приветствия Пророку и его Семейству. Приветствие суннитов даже более яркое, чем приветствие шиитов: «О Аллах, благослови Мухаммада и род его, как благословил ты пророка Ибрахима и род его».

Кто такие «обладатели власти»?

В Коране сказано: «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди вас»¹⁶⁶ (1076). Кто такие «Улю-ль амр» то есть «обладатели власти»? Согласно нашему шиитскому вероучению, «обладатели власти» - это пречистые Имамы, а не всякий человек, обладающий властью, который подчинит себе людей. Потому что эти «обладатели власти», которые упомянуты рядом с Аллахом и Пророком, должны быть на пути Аллаха и Пророка. Разумеется, когда говорят: следуйте за Аллахом и Посланником Аллаха, это значит: не совершайте никаких грехов. С другой стороны, если мы посчитаем, что этот аят относится к монархам и президентам различных стран, то они не только не безгрешны, но и зачастую являются самыми главными грешниками, так почему мы должны следовать за ними и подчиняться им? Разве было бы правильно, если бы Коран в одном и том же аяте приказывал нам следовать за Аллахом и Пророком и не совершать никогда грехов, и вместе с тем приказывал следовать за теми, кто каждый день совершает сотни грехов? Даже если быть очень оптимистичным, если они совершают грех, то в этом случае подчинение им иногда означает грех. Разве мы можем согласиться с тем, что от Аллаха может исходить такое противоречие? Поэтому под «обладателями власти» подразумеваются далеко не всякий правитель и обладатель власти. Если бы Коран имел в виду под «обладателями власти» далеко не безгрешных людей, тогда норма о следовании им не носила бы такой абсолютный характер, и, как и норма о подчинении родителям, оговаривалась бы условиями. В Коране говорится: если родители хотят увести своего ребенка с пути единобожия, тогда подчинение им становится запретным. «А если они будут настаивать, чтобы ты поклонялся наряду со Мною другим богам, о чем ты не ведаешь, то не слушайся их»¹⁶⁷ (1077). Поэтому, если повеление о следовании «обладателям власти» носит безоговорочный характер, то это потому, что с точки зрения Корана

¹⁶⁶ 4:59

¹⁶⁷ 29:8

«обладатели власти» не нуждаются в оговорках, так как они далеки от заблуждения и обладают статусом непорочных. Также, если Аллах требует от человека, чтобы он подчинялся «обладателям власти», не упоминая при этом никаких условий и оговорок, становится ясно, что они ни в чем не ошибаются.

«Обладатели власти» насчитывают двенадцать человек.

Согласно преданиям, под «обладателями власти» подразумеваются непорочные Имамы, которые, согласно трехстам шиитским и суннитским хадисам, насчитывают двенадцать человек (1078).

Пророк (САВ) в многочисленных преданиях называет количество и имена своих преемников: в некоторых преданиях говорится: «После меня будет двенадцать Имамов, и все они будут из племени Курайш» (1079). В некоторых других преданиях Пророк (САВ) поименно упоминает каждого из двенадцати Имамов. Один из сподвижников Пророка (САВ) Джабир б. 'Абд Аллах аль-Ансари сказал: «Когда был ниспослан аят «Подчиняйтесь Аллаху, Пророку и обладателям власти из вас», я спросил: «Мы знаем Аллаха и Пророка, а кто такие «обладатели власти», что подчинение им почти что равно подчинению Аллаху и Пророку?». Пророк ответил: «О Джабир, это мои преемники и предводители мусульман». Сначала идет Али б. Абу Талиб, потом Хасан, потом Хусейн, затем Али б. Хусейн, затем Мухаммад б. Али, которого ты узнаешь. О Джабир, когда ты увидишь его, поприветствуй его от моего имени. Затем идет Ас-Садык Джа'фар б. Мухаммад, затем Муса б. Джа'фар, затем Али б. Муса, затем Мухаммад б. Али, затем Али б. Мухаммад, затем Хасан б. Али, затем мой тезка, Довод Божий на земле (Худжджат Аллах фи ард) и последний, кто останется из Его рабов (Бакыййатуху фи 'ибадиhi) Ибн аль-Хасан б. Али. Именно его руками Аллах завоюет все земли на Востоке и Западе. Он будет скрыт от глаз шиитов, и не все будут верить в него и будут достойны встретить его» (1080).

Конечно же, те, кто не принимает Имамат Ахль аль-Бейт (мир им!), теряются ответить на вопрос, кого имел в виду Пророк (САВ) под этими двенадцатью людьми, которые будут отвечать за руководство уммой после смерти Пророка, и предлагают бессмысленные, а иногда и просто смехотворные объяснения.

Цель всех Имамов одинакова

Имамы имеют единую цель, которая совпадает с целью Пророка, однако в соответствии с требованиями времени и места, каждый из них выбирал свой особый метод: один воевал, другой устанавливал мир, один с молитвой выходил на борьбу с невежеством и врагами, а другой занимался воспитанием людей, проводя занятия и устраивая ученые собрания и диспуты. Однако цель их всех была одной: так во время стирки каждая рука совершает особые движения и движется в противоположном другой руке направлении, однако их общая цель – это очищение одежды. Имам, будучи далек от ошибок и прегрешений, воюет он или заключает мир, его действия правильны и получают одобрение Аллаха и Пророка. Пророк (САВ) сказал об Имаме Хасане и Имаме Хусейне (мир им!): «Хасан и Хусейн – предводители людей, как в войне, так и в мире» (1081).

Имам Махди (мир ему!)

Согласно историческим свидетельствам, одиннадцать Имамов пришли в этот мир и пали смертью мучеников, но двенадцатый Имам, придя в этот мир, по воле Всевышнего, был сокрыт от глаз людей до того времени, пока Аллах не пожелает или не посчитает нужным, чтобы он проявился и наполнил мир справедливостью. Поэтому Имамом нашего времени является Имам Махди (мир ему!), о времени сокрытия и проявления которого мы кратко расскажем чуть ниже.

Многие аяты Корана указывают на восстание Имама нашего времени (мир ему!) на исходе времен. Здесь мы ограничимся приведением лишь нескольких аятов.

«Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями»¹⁶⁸ (1089).

Этот аят, который повторяется в Коране три раза, предвещает, что религия Аллаха охватит весь мир. Для всемирного распространения Ислама необходимы три условия: 1) наличие мирового лидера; 2) наличие мирового законодательства; 3) готовность самого мира.

Мировой лидер уже есть и это Имам Махди (да ускорит Аллах его пришествие!), мировым законодательством является Коран, книга наставления, которая ни в чем не была искажена. Однако готовности самого мира пока не наблюдается, поэтому необходимо стараться и готовить для этого условия.

Когда проявится Имам Махди (мир ему!), среди людей уже будет эта готовность во всех отношениях. Люди будут знать об учении и идеях Корана и будут готовы к правлению Имама своего времени.

У Имама нашего времени (мир ему!) много друзей и помощников, и в многочисленных преданиях говорится о том, что их количество будет триста тринадцать человек, пятьдесят из которых будут женщины. Несомненно, они будут командирами и офицерами войска Имама.

Есть хадис, в котором сказано, что, когда проявится Имам нашего времени (мир ему!), все ученые Востока и Запада присягнут ему и поставят свои знания на службу Иمامу.

Соккрытие Имама эпохи (мир ему!)

¹⁶⁸ 9:33

Двенадцатый Имам Махди (да ускорит Всевышний Аллах его пришествие!) находится в сокрытии, и согласно многим достоверным хадисам, проявится для того, чтобы установить справедливое правление во всем мире.

Соккрытие Имам происходило в два этапа: малое сокрытие (гайбат ас-сугра) и большое сокрытие (гайбат аль-кубра).

На первом этапе, который продлился около 70 лет, в течение которых шииты поддерживали с ним связь посредством четырех людей, известных как «наместники» (наиб) Имама, и в религиозных делах руководствовались его указаниями.

Пока Имам не сказал своему четвертому наибу, что через несколько дней тот покинет этот мир, после чего между ним и людьми не будет какого-то посредника, и шииты должны обращаться к религиозным ученым и поступать согласно их решениям. Они являются «аргументом» (хужджат) Имама среди людей, как сам Имам является «аргументом» Аллаха среди них. С тех пор началось большое сокрытие Имама, которое продолжается до сих пор.

Вопрос: Почему Имам нашей эпохи скрыт?

Ответ: Если Управление, отвечающее за электроснабжение города, установило фонарный столб и поставило лампу, а уличная детвора разбила эту лампу, тогда Управление поставит еще одну лампу. Если детвора снова разобьет лампу, то Управление вновь примет меры для освещения улицы и поставит еще одну лампу. Однако если невоспитанные детишки разобьют ее в третий раз, тогда, скорее всего, Управление не захочет больше ставить лампочки, но по просьбам взрослых и ради удобства жителей этой улицы, возможно, вновь установит лампочку.

Как вы думаете, сколько раз Управление электроснабжения будет принимать меры?

В рассматриваемом нами вопросе тираны тоже разбили одиннадцать светильников наставления, и Аллах сохранил двенадцатый светильник до

того времени, пока люди не станут достойны его и будут готовы пользоваться им.

Возможность встречи с Имамом во время сокрытия

Вопрос: могут ли некоторые люди видеть Имама нашего времени?

Ответ: Конечно, возможность видеть Имама времени (мир ему!) и созерцать его лучезарную красоту требует чистого взора, чистого сердца, и если кто-то обладает этими качествами, то созерцание Имама не является для него чем-то невозможным. Имам относится с любовью и добротой к своим друзьям. Ведь он потомок того самого Имама Али (мир ему!), который был другом и помощником несчастных и угнетенных. Он сидел на земле, вставал у изголовья немощных и беспомощных, клал их головы себе на колени и своими исполненными благодати руками вкладывал им в рты еду. Он потомок Али и не отказывает нам в возможности видеть его, ощущать его присутствие и заботу, и проблема только в нас. Как счастливы те, кто сумел увидеть Имама эпохи (мир ему!).

Наши обязанности в эпоху сокрытия

Не столь важно знать о том, когда проявится Имам и где он сейчас находится, но очень важно знать, каковы наши обязанности в данное время и чего от нас ждет Имам, и осуществлять это на практике. Поэтому познание наших обязанностей – это то, что нам больше всего нужно во время сокрытия, и на некоторые из них мы укажем ниже:

1. Познание Имама времени и его целей. «О Аллах, дай мне познать твое знамение (худжат), ведь если Ты не укажешь мне свое знамение, я сойду с прямого пути в религии»¹⁶⁹ (1093).
2. Ознакомление других людей с Имамом времени и его мировой революцией, создание условий, необходимых для его проявления.

¹⁶⁹ اللهم عرّفني حجتك فان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني

3. Приложение усилий для достижения довольства Имама нашего времени (мир ему!) путем совершения благих дел и духовной связи с ним.
4. Ожидание его прихода и чтение молитвы о его проявлении.
5. Раздача милостыни и чтение молитв с просьбой о здоровье Имама.
6. Чтение намаза, молитвы о его пришествии (фарадж), молитв оплакивания (нудба), завета ('ахд), полного приветствия (салам аль-камиль).
7. Выплата хумса, принадлежащего Имаму времени (мир ему!).
8. Исполнение религиозных обязанностей, воздержание от грехов и всего запретного.

Роль факихов в эпоху сокрытия Имама времени

Как было сказано, причиной сокрытия двенадцатого Имама (мир ему!) стала неготовность людей к принятию его правления. Аллах сохранил Имама до подходящего времени, когда развитие и культура людей достигнет такого уровня, что они постигнут свет Имамата и смогут извлечь из него пользу. Однако в период сокрытия Махди не бросил нас на произвол судьбы, а повелел следовать за справедливыми и богобоязненными факихами и знатоками религии, которые являются общими наместниками Имама. Поэтому в различных ситуациях и при столкновении с трудностями мы должны слушаться законоположений Аллаха, которые доводятся до нас посредством факихов, справедливых и отвечающих всем условиям. Роль наместничества факиха (веляят-е факих) – эта та же самая роль Имамата и продолжение линии пророчества.

В исламе есть законы, связанные с экономическими, уголовными, военными и судебными вопросами, которые он не позволяет отменять, но и не позволяет передавать их осуществление людям, несведущим о предписаниях, но поручает их исполнение справедливым факихам и богобоязненным знатокам религии, чтобы во всех ситуациях они выносили решения согласно

законам Аллаха, и подчинение таким факихам считается обязательным, как и подчинение непорочному Иمامу или драгоценному Пророку. Разве мусульмане не нуждаются в правительстве и государственном строе? Разве не нужно сохранять исламское общество и исламские страны? Разве в исламских странах не должны исполняться законы? Разве не нужно вырывать права угнетенных из рук угнетателей, а сами угнетатели не должны быть наказаны? Разве голос Ислама не должен достигнуть всего мира? Разве пророки и Имамы старались только для своего времени или их усилия направлены на все страны и все времена? Если ответ утвердительный, и Ислам нуждается в государственном строе, правительстве, обществе и законе, возникают такие вопросы, как защита прав и охрана границ, тогда во время сокрытия должно существовать исламское правление. Потому что без продуманной и четкой организации, мы никогда не сможем защитить наши законы, наше учение, наши границы, жизни, имущество и достоинство, особенно в условиях современности, когда противники Ислама располагают огромными и четкими организационными структурами. А если нужна власть, тогда нужен и правитель, потому что не может быть власти без правителя. А раз сегодня Ислам нуждается во власти и правителе для осуществления своих законов, нам нужно посмотреть, каким условиям должен отвечать правитель. Должен ли он глубоко знать законоположения Аллаха или нет? Должен ли он быть справедливым или нет? Должен ли он быть знаком с различными ситуациями и проблемами? Если ответ положителен, и Ислам нуждается в богобоязненном, сведущем в делах религии и политически мыслящем правителе, тогда это то, что мы называем «вилаят-е факих».

Разве исламское общество не нуждается во власти и правителе во время сокрытия Имама Махди (мир ему!) (1094).

Имам Рида (мир ему!) сказал:

«Не существует ни одного народа или общины без предводителя, и устойчивость общества зависит от наличия лидера, чтобы по его приказам

деньги собирались в казну и распределялись между людьми, чтобы он сражался с врагами Аллаха, спланивал народ, оберегая его от расколов и распада. Если у общества не будет такого правителя, оно распадется, а законы Аллаха, распоряжения Пророка и божественные нормы будут изменены» (1095). Как вы заметили, вопрос о власти и руководстве рассматривается Имамом Ридой (мир ему!) как важнейший. И понятно без слов, что сбор налогов в пользу обездоленных и их справедливое распределение, борьба с противниками и сплочение общества относятся не только ко времени пречистых Имамов (мир им!). В эпоху сокрытия общество также не предоставлено само себе, так чтобы не было необходимости во власти и правителе для решения вышеназванных вопросов.

Согласно преданиям, Ислам возложил бремя правления на справедливого факиха, и далее мы приведем некоторые из них:

«Посланник Аллаха (Сав) назвал факихов своими наместниками, сказав: «О Аллах, прояви милость к моим наместникам!». Его спросили о том, кто его наместники. Тогда он сказал: «Факихи» (1096).

Пророк (Сав) сказал: «Ученые – наследники пророков» (1097).

Имам Али (мир ему!) сказал: «Аллах взял с ученых обет, что они не будут молчать перед лицом несправедливости тиранов и голодом обездоленных» (1098). Несомненно, защита обездоленных и осуждение тиранов требует силы и организации.

Имам Али (мир ему!) сказал: «Ученые – правители над людьми» (1099).

Имам Хусейн (мир ему!) сказал: «Осуществлением повелений и законоположений должны заниматься богобоязненные и набожные ученые, которые не нарушают границ дозволенного и запрещенного Аллахом и хранят вверенное им» (1100).

У Имама Садыка (мир ему!) спросили о спорах, для разрешения которых обращаются к нелегитимному государству, и он ответил следующее: «Обращаться к нему запрещено. Даже если кто-то вернет то, что ему

полагается по праву, с помощью незаконных органов власти, это становится для него запретным. (Возможно, это связано с тем, что обращение к такому государству значит признавать и усиливать его). В таких случаях ваша обязанность искать решения своих вопросов у тех людей, которые обладают глубоким познанием в науках и наших преданиях и которых я назначаю для вас в качестве судей (кади). Знайте, что, если он вынес приговор, а вы его не приняли, значит вы пренебрегли законом Аллаха, и всякий, кто отвергнет этих факихов, будто бы отверг нас, а отвержение нас – это отвержение Аллаха, что равноценно приданию Аллаху в сотоварищи (ширк) (1101).

Имам Казим (мир ему!) сказал: «Факихи – это крепость Ислама» (1102).

Имам нашего времени (мир ему!) собственноручно написал письмо одному из своих наибов, в котором отдал следующее распоряжение: «В различных ситуациях, происходящих в обществе, обращайтесь к ученым, которые передают наши знания, и я оставляю их среди вас в качестве своего «аргумента» (хужджат), сам будучи «аргументом» Аллаха (1103).

Благодаря этим хадисам становится ясно, что «вилаят-е факих» не представляет собой чего-то нового, выдвинутого Исламской Республикой Иран, но существовал с самого начала; тираны и монархи не дали ни малейшей возможности для того, чтобы действовать согласно этим хадисам. Это было тайное сокровище, которое открыл Имам Хомейни (да освятит Аллах его тайну!), устранивший препятствия на пути его воплощения в жизнь.

ВОСКРЕШЕНИЕ (МА'АД)

Место воскрешения

Вопрос о воскрешении имеет значительное место в жизни каждого человека с точки зрения его разума и врожденного естества (фитрат), так как нет таких людей, которые бы не спрашивали и не интересовались, что ждет человека и мир в будущем. Что будет с нами в конце жизни и к чему приведут наши усилия? Какова цель и каков результат жизненного пути? У нас есть два ответа на эти вопросы:

А) Все божественные религии считают светлым и обнадеживающим будущее мира и человека, оптимистично смотрят на результаты его усилий и деяний: «К твоему Господу предстоит конечный исход»¹⁷⁰ (1104).

Б) Материалистические учения и школы видят будущее человека мрачным, тупиковым, пустым и никчемным, и эта точка зрения очень опасна и пессимистична.

В Коране сказано: «Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения»¹⁷¹ (1105).

Истоки и теоретические основы

Всякое ощущение, которое заложено в природе человека, может получить два ответа:

- 1) Временный, обманчивый и иллюзорный ответ.
- 2) Постоянный, аргументированный и правдивый ответ.

Например, если некто ощущает жажду, его можно проводить к источнику с чистой и прозрачной водой, а можно показать ему мираж. Имам Али (мир ему!) сказал: «Пророк Мухаммад (САВ) пришел, чтобы от поклонения идолам привести людей к поклонению Всевышнему, а от подчинения людям

¹⁷⁰ 53:42

¹⁷¹ 45:24

(хальк) привести их к подчинению Создателю (Халик) (1107). Поэтому в человеке заложена основа восхваления и любви, и если это внутренне желание не будет направлено в сторону Всевышнего, оно придет к иллюзиям и суевериям.

Ответ Аллаха

1. Человек был сотворен не просто так: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»¹⁷² (1108).
2. Сотворение человека имело великую цель, а именно выбор истинного пути из всех остальных путей, поклонение Аллаху и смирение пред Ним, а не перед кем-либо другим. «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»¹⁷³ (1109).
3. Аллах установил все естественные возможности и подчинил все человеку, чтобы он добился успеха в осуществлении своего предназначения. «Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле»¹⁷⁴ (1110).
4. «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»¹⁷⁵ (1111).
5. «Всякая душа - заложница того, что она приобрела»¹⁷⁶ (1112).
6. «Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу»¹⁷⁷ (1113).
7. «Воистину, Аллах не оставляет без воздаяния тех, кто творит добро»¹⁷⁸ (1114).

Пути доказательства воскрешения

¹⁷² 23:115

¹⁷³ 51:56

¹⁷⁴ 31:20

¹⁷⁵ 99:7-8

¹⁷⁶ 74:38

¹⁷⁷ 17:36

¹⁷⁸ 9:120

Этапы бытия и существования

Для доказательства бытия всякой вещи или явления необходимы три условия и этапа: 1) Возможность бытия; 2) Доводы в пользу бытия; 3) Отсутствие препятствий.

А) Возможность воскрешения

Никто еще не привел научных доказательств невозможности воскрешения, и противники воскрешения лепечут только об одном: разве может такое быть, чтобы мертвое тело, все частицы которого уже сгнили и рассеялись, вновь обрести жизнь? Разве это не абсурдно? Ответ разума и Корана состоит в том, что, несомненно, это возможно, поскольку это можно представить мысленно, и тем более, мы каждый день постоянно видим своими глазами примеры такого воскрешения мертвых в нашей жизни. Имам Джавад (мир ему!) сказал: «Сон и пробуждение – это лучшие примеры, которые позволяют нам понять суть смерти и воскрешения». Да, смерть – это не более, чем долгий и интенсивный сон. Весеннее и осеннее состояния деревьев – это еще один пример смерти и воскрешения в данном случае растений. В суре «Ангелы» (Аль-Фатыр) сказано: «Аллах — тот, кто гонит ветры, вздымающие тучу. Потом Мы гоним ее в края безжизненные и оживляем землю, после того как она высохла». А затем сказано: «Таким же будет и воскресение!»¹⁷⁹ (1115), то есть воскрешение мертвых происходит так же, как и оживление растений и деревьев. В другом месте Коран говорит: «Мы оживили ею мертвую землю. Таким же будет выход из могил!»¹⁸⁰ (1116).

Другие примеры возможности воскрешения

Для того, чтобы доказать, что воскрешение мертвых не является чем-то невозможным, Коран приводит множество примеров, в том числе:

¹⁷⁹ 35:9

¹⁸⁰ 50:11

А) Один человек вытащил из стены высохшую кость и, сжав в руке, рассыпал ее в прах, затем заявил Посланнику Аллаха (Сав) с гордостью и высокомерием: «Кто вновь оживит эту сгнившую и рассыпшуюся кость? Аллах ниспослал Пророку аят: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз»¹⁸¹ (1117). Если производитель товара скажет, что он может разобрать свой продукт, а потом снова его собрать, в его словах не будет преувеличения, так как произвести продукт важнее, чем разобрать его и заново собрать.

Б) Пророк 'Узейр (мир ему!) (1118), совершая путешествие, проходил мимо разрушенного поселения и от удивления (не отрицания) сказал про себя: «Как Аллах воскресит их всех после смерти?». Аллах сразу же забрал у него жизнь и воскресил его через сто лет, после чего спросил: «Сколько ты здесь пробыл?». Пророк ответил: «Один день или даже пол дня». Аллах сказал: «Ты находишься здесь уже сто лет. Посмотри на мула, на котором ты ехал, и на еду, которую ты взял с собой, и осознай мощь Аллаха. Мул умер и разложился, а еда, которая должна была испортиться через один-два дня, хранится уже сто лет и осталась свежей. А теперь, чтобы ты увидел своими глазами воскрешение мертвых, взгляни на эти сгнившие кости мула, которые Я подниму прямо у тебя на глазах, верну им плоть, кожу и дух, чтобы это было знамением и уроком для будущих поколений». Пророк, увидевший и воскрешение мула, и сохранность столетней еды, сказал: «Я знаю, что Аллах над всякой вещью властен» (1119).

В) Пророк Ибрахим (мир ему!) проходил возле берега моря и увидел труп, одна часть которого лежала на берегу, а другая была в море. Сухопутные и морские животные, а также птицы накинулись на него, и каждую частицу его тела поедало разное животное. Как только он увидел это зрелище, он спросил Аллаха: «Как Ты воскресишь мертвых в Судный день?» (Когда частицы этого трупа будут рассеяны по суше, воде и воздуху, а каждая часть его тела станет частицей тела животного). Аллах спросил у Ибрахима (мир ему!): «Ты

¹⁸¹ 36:79

что не веришь в воскрешение и Мою мощь?». «Почему же, но если я увижу своими глазами, я обрету душевное спокойствие». Логика и доказательство успокаивают только мысль и мозг, а сердце находит успокоение только в опыте и непосредственном восприятии. Тогда Аллах сказал Ибрахиму: «Возьми четыре вида птиц, умертви их, разделай и перемешай их мясо друг с другом, затем разложи их на нескольких холмах. После этого позови их, и ты увидишь, как перемешанные друг с другом части тел начнут отделяться друг от друга, складываться воедино и образуют форму птиц. Пророк Ибрахим взял петуха, голубя, павлина и ворона, зарезал их, отбил их мясо и перемешал все вместе, затем разложил их на десяти холмах. После этого он позвал каждую из этих птиц, и те частицы их плоти, которые были на разных холмах, соединились и обрели вид тех самых четырех птиц (1120).

Б) Доводы в пользу воскрешения

Первый довод: справедливость Аллаха

В Коране имеется множество аятов, которые адресуют совести и разуму людей вопрос о том, равны ли между собой хорошие и плохие и есть ли между ними разница?

«Неужели Мы приравним тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравним богобоязненных к грешникам?»¹⁸² (1132).

В том, что касается исполнения повелений Всевышнего и пророков, люди делятся на две группы: одни подчиняются, а другие противятся. Коран разъясняет эту истину следующим образом: «Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие»¹⁸³ (1136). С другой стороны, в этой жизни или проступки не по-настоящему наказываются или изредка попадают незначительные наказания, да и те не равны по своему масштабу. Однако рано или поздно и хорошие люди, и плохие, уходят из жизни, и, если в

¹⁸² 38:28

¹⁸³ 64:2

каком-нибудь другом месте, например, в последующей жизни не будет расчета и воздаяния, и все будут просто исчезать после смерти, налицо будет несоответствие справедливости, но Аллах справедлив, и воздаяния в этом мире недостаточно, значит, награда и наказание должны быть в другом мире.

Вопрос и ответ

Вопрос: Почему Аллах не наказывает человека прямо в этом мире?

На этот вопрос можно дать несколько ответов, некоторые из которых мы приведем:

Первый ответ: Наказание в этом мире затрагивает и других людей

Да, все в мире взаимосвязано и влияет друг на друга, то есть мое страдание и мое блаженство коснется и других людей, поэтому, если наказание будет происходить уже в этом мире, это будет своего рода несправедливостью. Однако в последующем мире все связи разрываются, и каждый будет думать только о себе, и, как говорится в Коране, человек будет убегать от своей жены или детей, думая только о своем спасении. И тогда, если кого-то постигнет беда, то других это не затронет.

Возможно, вы скажете: тогда давайте не будем наказывать преступников, чтобы их близкие не расстраивались. В ответ мы можем сказать, что если каждый раз не наказывать преступника из-за того, что расстроятся несколько близких ему людей, тогда из-за испорченных людей возникнет беспокойство для всего общества, а это снова несправедливость. Ведь мы из-за расстройства нескольких людей будем подвергать угрозе безопасность всего общества, поэтому в этих случаях у нас нет иного выхода, кроме как поставить интересы общества выше интересов нескольких людей.

Второй ответ: Наказание в этом мире противоречит свободе воли человека

Если Аллах будет даровать награду или наказывать в этом мире, тогда люди от страха или по причине алчности перестанут совершать дурные поступки и станут хорошими, а это уже своего рода принудительное добро, которое не

имеет ценности. Человек должен быть свободным и сам делать выбор, совершать или не совершать ему грехи.

Однако здесь вновь возникает вопрос: не сделает ли обещание рая и предостережение муками ада людей хорошими и благодетельными из-за страха перед преисподней или предвкушения рая?

В ответ мы скажем: поскольку ад и рай находятся не в этом мире, человек не чувствует принуждения в своих благих делах. Ведь есть большая разница между тем, кто должен вернуть долг до завтра, и тем, у кого есть несколько месяцев впереди. Первый будет беспокоиться и переживать, а второй, у которого еще есть несколько месяцев, будет в каком-то смысле спокоен.

Поэтому Аллах отложил награду и наказание, чтобы люди, обладая полной свободой и находясь в окружении инстинктов, страстей и желаний, могли выбрать истинный путь.

Третий ответ: В этом мире невозможно наказать

Из-за существующих в мире ограничений, воздаяние за благие и дурные деяния в нем невозможно. Например, каким благом из этого мира можно вознаградить Посланника Аллаха (САВ), чтобы отплатить ему за все те его невыносимые страдания, которые он терпел, чтобы донести до людей Коран и нормы Ислама, за его постоянные усилия, благодаря которым многие поколения человечества на долгие столетия были спасены от заблуждений, многобожия, невежества и смуты?

Вдобавок ко всему, иногда попадают преступники, которые убили сотни, а то и тысячи ни в чем не повинных людей. Как такой человек может получить должное воздаяние в этом мире? Допустим, его казнят, тогда его смерть возместит смерть одного из тех тысяч людей, которых он погубил, а что сделать с остальными невинными жертвами?

Воздаяние в этом мире

Нет сомнения, что общее наказание должно происходить в другом мире, что не противоречит с теми временными наказаниями, которые некоторые проходят в этой жизни, и во многих аятах Корана говорится о примерах прижизненного наказания преступников, например: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь»¹⁸⁴ (1142).

Также есть много аятов, в которых говорится о преступниках, что в этом мире их ждет унижение, позор и стыд, но это наказание – только часть того воздаяния, которое они получают за свои поступки.

Вознаграждение в этом мире

Вознаграждение, как и настоящее наказание, ждет человека в следующей жизни, потому что мир слишком мал и для вознаграждения за благие дела, что не противоречит награде и воздаянию в этом мире. Сура «Семейство Имрана», рассказывая о храбрости и стойкости тех, кто сражался под руководством пророков, говорит: «Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в Последней жизни»¹⁸⁵ (1149).

«Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа. Однако Он предоставляет им отсрочку до назначенного срока»¹⁸⁶ (1151). Так как Аллах своей мудростью и волей желает, чтобы такое свободное существо, как человек, некоторое время пожило на земле, ведь грешникам нужно дать отсрочку, а иначе, если Аллах будет уничтожать человека за каждое прегрешение, на земле не останется людей, ведь нет такого человека, у которого нет грехов перед Аллахом.

¹⁸⁴ 30:41

¹⁸⁵ 3:148

¹⁸⁶ 16:61

Пятый ответ: Наказание в этом мире было бы проявлением немилости и лишало бы людей возможности исправиться

Хотя временные наказания в этом мире являются сигналом тревоги для человека и фактором его пробуждения, в общем, если каждого грешника будет постигать наказание в этом мире, это будет проявлением немилости, потому что он может раскаяться и исправить свой грех. Поэтому милость Аллаха требует того, чтобы человек не подвергался наказанию в этом мире, и до смерти ему дается отсрочка, чтобы он мог раскаяться и исправить свои ошибки. Наш опыт также показывает, что люди, совершившие грех и раскаявшиеся, занимаются весьма полезными делами и служением на благо всего общества. Поэтому наказание в этом мире в некотором роде означает лишение человека возможности исправления и проявлением немилости к нему.

Шестой ответ: Иногда немедленное вознаграждение или наказание бывает несправедливым

Вознаграждение и наказание тогда будут справедливыми, когда мы будем обращать внимание не только на сам поступок, но и на его последствия и предпосылки. В Коране сказано: «Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя»¹⁸⁷ (1153).

Представим, что на одно грандиозное пиршество явился человек, выключил свет и убежал. Выключить свет – это не такой уж большой грех, чтобы его серьезно наказывать, однако посмотрим, что повлекло за собой это выключение. Иногда огонь попадает на ковер, и тот загорается, иногда человек с ножом или оружием в руках ранит другого человека, иногда в темноте люди падают с лестницы и получают непоправимый ущерб. Поэтому мы не должны рассматривать только сам акт выключения и исходя из него выносить решение. Наказание будет справедливым только в том случае, если

¹⁸⁷ 36:12

мы будем учитывать все те отрицательные последствия, которые он повлек за собой. Пророк (Сав) сказал: «Если человек положит начало благому делу или пути, то он будет иметь долю в награде всех тех людей, которые будут следовать по этому пути или совершать это дело, при этом их доля не убавится, и наоборот, всякий, кто создаст порочное дело или путь, ему будут записываться и грехи тех, кто будет совершать грехи, начало которым он положил».

Второй довод в пользу воскрешения: мудрость Аллаха

Если бы не было Судного дня и последующей жизни, принцип сотворения человека и мироздания был бы напрасен, бесполезен и противоречил бы Божьей мудрости. В Коране Аллах около ста раз описывает себя как Мудрый, и проявления Его мудрости мы можем наблюдать повсюду, например: глазные веки, наличие впадины на стопе, материнская любовь, способность младенца сосать грудь, сочетание соленой воды с глазами, а сладкой воды – с ротовой полостью, кислородное дыхание у человека и углеродное дыхание у растений, восприятие волн ушами, а света – глазами, сочетание пищи с пищеварительной системой, медленное движение земли, удовлетворение всех потребностей человека и те многие блага, которые, согласно Корану, мы никогда бы не смогли перечислить, даже если бы захотели. Мир, полный тайн, на понимание каждой из которых даже ученые-материалисты тратят всю свою жизнь и возможно до конца жизни так и не мог понять ее, так вот разве этот мир, созданный так тщательно, продуманно и точно, предназначен для нескольких дней жизни и последующего исчезновения.

На самом деле, если после всех этих изменений и превращений мы должны обратиться в прах, и не будет никакого воскрешения, то разве мы не были с самого начала прахом, а все творение и замысел Всевышнего?) – это лишь бесполезная игра?

Разве правильно сотворить для человека небо, землю, море, солнце, растения и животных, а самого человека обречь лишь на смерть и исчезновение? Если нет воскрешения, разве жизнь – это что-то, кроме превращения миллионов литров воды в мочу и миллионов тонн пищи – в экскременты? Как умрет человек – в постели, сидя на муле, в салоне автомобиля или получив удар током – для жизни это не имеет большого значения. Если после смерти мы станем ничем, тогда для чего в нас заложен инстинкт самосохранения?

С точки зрения материалистического мировоззрения, будущее мира представляется тупиковым, темным и беспросветным, дела обречены на забвение, а итог жизни человека видится напрасным, и с этой позиции часто задаются вопросом: для чего я сотворен или для чего я существую? Допустим, если я есть, то почему бы мне не быть как волк и не урвать свой кусок, даже ценой гибели других людей? Я, как и все люди, движусь к небытию, так пускай гибель других людей хотя бы мне будет в удовольствие. Раз все умирают, пускай умирают с пользой для меня. Эта опасная логика довела мир до такого состояния, что, когда в одних странах разражается голод, развитые страны, чтобы не допустить изменения цен на свои товары, выбрасывают в море, зарывают в землю или сжигают пшеницу, продукты питания и излишки своего производства, демонстрируя это всему миру.

Я думаю, что слов уже достаточно и пора обратиться к откровению Аллаха, в котором необходимость воскрешения разъясняется с точки зрения мудрости Аллаха. В Коране говорится по этому поводу: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (1167). «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?»¹⁸⁸ (1168). В Коране имеются многие аяты, в которых сказано: «Мы сотворили все не для игры и не ради развлечения, мы ничего не делаем попусту и напрасно и не преследуем поверхностные и простые цели, но сотворили все на основе законов и божественных установлений для развития и испытания человека. Целью сотворения является познание Аллаха, поклонение Ему,

¹⁸⁸ 75:36

избрание истинного пути среди множества других, и, в конце концов, все вы вернетесь к Аллаху». «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся»¹⁸⁹ (1169). «Этот мир – это пашня, всходы которой будут собраны в последующей жизни, и деяния всех людей, и мужчин, и женщин, будут вознаграждены», «чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что она приобрела»¹⁹⁰ (1170). «Всякая душа - заложница того, что она приобрела»¹⁹¹ (1171).

В) Отсутствие препятствий

Обычно препятствия имеют место быть там, где существует какая-то ограниченность в возможностях. Представьте, что есть машина, которая может двигаться только по определенному маршруту и не может никуда свернуть, тогда один большой камень на дороге может стать препятствием для ее движения, но для птицы, которая не обязана двигаться по одному заданному маршруту, этот камень не будет препятствием. Чем больше силы или знания, тем меньше вещей могут создавать препятствия или мешать в чем-то, потому что воскрешение мертвых и соединение рассеянных частиц имеет два условия: во-первых, безграничное знание, а во-вторых, безграничное могущество.

Безграничное божественное знание позволяет знать, где находится каждая частица, откуда она взялась и в каких она находится условиях, тогда может ли быть какое-то препятствие? «Мы знаем, что земля отнимает от них, и у Нас есть хранимое Писание»¹⁹² (1174). А своим безграничным могуществом Аллах может собрать воедино рассеянные частицы, и здесь невозможно даже помыслить о каких-то препятствиях. В Коране около сорока раз говорится «Воистину, Аллах над всякой вещью властен». Ведь и мы на данный момент состоим из рассеянных частиц земли. В этом мире мы состоим из пшеницы

¹⁸⁹ 2:156

¹⁹⁰ 45:22

¹⁹¹ 74:38

¹⁹² 50:4

такой-то местности, риса, овощей и фруктов другой местности, мы возникли в виде семени отца, попали в лоно своей матери, а затем появились на свет. Сейчас же каждая клеточка нашего тела происходит из какой-то отдельной местности. Та самая сила, которая собрала наше тело воедино из разрозненных пылинок, вновь воскресит нас из разрозненных частиц наших высохших костей. Конечно же, наша основная проблема заключается в том, что мы смотрим на безграничное знание и могущество Аллаха из своего узкого окошка, и так как мы сами ограничены, то не можем представить себе бесконечность. Во всех коранических историях мы сталкиваемся с тем, что Аллах хочет вывести нашу мысль из этих ограниченных материальных рамок и поэтому, говорит: «Мы дали младенца деве по имени Марьям» (1176). Когда Он говорит: «Мы даровали младенцу способность говорить в колыбели» (1177). Когда Он говорит: «С помощью птиц под названием «абабиль» мы уничтожили владельцев слона» (1178). Когда Он говорит: «Одним ударом палки мы вывели из камней двенадцать источников» (1179). Когда Он говорит: «Мы воскрешали мертвых дыханием пророка 'Исы (мир ему!)» (1180). Когда Он говорит: «Мы дали старику Закарие и его бесплодной жене ребенка по имени Яхья» (1181). Когда Он говорит: «Мы воспитали Мусу у самого Фараона» (1182).

Есть сотни других примеров, и все это для того, чтобы расширить горизонты человека и вывести их за пределы того, что он привык видеть перед собой в течение суток, чтобы он немного подумал о том, что лежит за пределами природы, и повеление читать Коран имеет целью напоминание и повторение этих истин. При всем том уважении, с которым мы относимся к законам природы, мы не должны ограничивать себя их рамками и должны твердо знать, что, как Аллах пожелает, так и будет. Короче говоря, нельзя даже предположить, чтобы перед неограниченным могуществом Аллаха и Его безграничным знанием было какое-то препятствие.

Вера в воскрешение - защита от вероятности ущерба

Разве слова пророков, которые, не обладая ни малейшим недостатком, долгие годы призывали к Истине и поступали по Истине, были стойкими до самой смерти, вместе с теми вестями из другого мира, многочисленными доводами и чудесами, которые они приводили, миллионами людей, которые последовали за ними и всем сердцем приняли их призыв (допустим, что некоторых не удалось убедить), не вызвали в их душах сомнений? Разве человек, который реагирует на слова малолетнего ребенка о возможности получения пользы или ущерба (особенно если эти польза и ущерб будут постоянны и важны для него), не должен отозваться на возглас непорочных пророков? Размер и масштабы пользы или ущерба оказывают сильное влияние на поступки и действия человека. Пользой для верующего является довольство Аллаха и вечное пребывание в раю, а ущерб, который несет грешник, заключается в проклятии и вечном пребывании в аду, и эти польза и ущерб достаточно велики, так что даже наша мысль не может и охватить. Поэтому должны ли мы делать усилия для того, чтобы обезопасить себя от опасности этого вероятного большого ущерба и приобрести эти возможные безграничные блага? Усилия ради освобождения от гнета внутренних страстей и внешнего притеснения, что означает движение по пути пророков в направлении совершенства.

Позитивная и созидательная роль веры в воскрешение

Роль воскрешения в экономике

Коран обращается к торговцам со словами: «Горе тем, кто обвешивает, кто, покупая что-нибудь у людей, стремится получить в полной мере, но когда желают что-то продать и отвесить, отдают меньше», а затем говорит: «Разве не думают они, что будут воскрешены в Великий день»¹⁹³ (1183). Здесь Коран, упоминая Судный день, желает воспрепятствовать обвешиванию, и это пример того, какую роль играет воскрешение. Во всех экономических вопросах, включая производство, распределение, потребление, менеджмент,

¹⁹³ 83:4-5

торговлю, предпринимательство и любой другой вид деятельности, воскрешение играет важную роль, особенно, это касается вопроса расточительства (исраф).

Роль воскрешения в вопросах войны и обороны

В Коране говорится о том, что однажды часть Сынов Израиля пришла к одному из пророков и сказала: «Мы хотим воевать на пути Аллаха с напавшим на нас притеснителем, но нуждаемся в достойном командующем». Их пророк сказал: «Я не думаю, что вы можете сражаться». Они ответили: «Из-за всех этих притеснений, которые мы терпим от напавшего на нас врага, мы точно готовы сражаться на пути Аллаха. Пророк сказал: «Аллах назначил вам Талута, достойного, сильного и знакомого с военным искусством молодого человека, в качестве командующего». После этого приказа люди сразу же разделились на несколько групп. Группа тех, кто добровольно вызвался воевать, после всех своих лозунгов, проявили неповиновение и бежали на самом первом этапе, когда была объявлена война. Другая группа под предлогом бедности своего командира отказалась идти на войну. Третье, клявшиеся в том, что будут стойкими в этом испытании, которое устроил им Аллах, проявили нетерпение и тоже не выдержали этого испытания (1184). Четвертая группа, которая, хоть и не испугалась, когда вышел приказ о начале войны, но как только увидели сильное войско врага, труслили и сказали: «Мы сегодня не готовы воевать». В конце концов, осталась только одна маленькая группа людей, которые верили в воскрешение, с лозунгом: «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!» (1185), напала на врага и разбила его.

В этой истории, известной как история Талута и Джалута, приведенной в аятах 249-251 суры «Корова»), секретом победы и стойкости на поле боя названа вера в воскрешение, потому что Аллах говорит: «Но те, которые твердо знали, что встретятся с Аллахом, сказали: «Сколько малочисленных

отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!» Аллах – с терпеливыми» (1186).

Роль воскрешения в борьбе с притеснителями

Для того, чтобы опозорить пророка Мусу (мир ему!) Фараон созвал со всех городов магов, чтобы они своей магией и колдовством затмили пророческие чудеса Мусы (мир ему!). Эти маги, которые до того времени не верили в воскрешение, думали только о золоте дворца Фараона и даже выставили напоказ свою нищенскую натуру, сказав: «Будет ли нам награда, если мы одержим верх?» (1188). И только получив согласие Фараона, они приступили к своему делу, показав все, на что они способны. Затем пророк Муса (мир ему!) бросил свой посох, который вдруг обратился в змея и пожрал все то, что они сотворили. Маги поняли, что чудеса пророка Мусы являются не колдовством, а стопроцентным божественным деянием, и в присутствии Фараона склонились в сторону Мусы и уверовали в него. Фараон разозлился, стал угрожать им и сказал: «Как вы посмели уверовать в него без моего разрешения? Я четвертую вас и повешу вас на стволах и ветвях финиковых пальм» (1189). Но маги, которые за час до этого были неверующими и пришли из-за обещанных Фараоном наград, благодаря своей вере в Аллаха и воскрешение, теперь стояли перед Фараоном в абсолютном спокойствии, сказав ему: «Воистину, ты выносишь приговор только в мирской жизни»¹⁹⁴ (1190) и «Они сказали: «Не беда! Воистину, мы возвратимся к нашему Господу»¹⁹⁵ (1191). И на самом деле, вера в воскрешение в последующей жизни вызвала в их душах такой переворот, что весь этот мир, Фараон и сокровища, которые незадолго до этого казались им самым важным на свете, стали для них ничем, и они рассмеялись в лицо Фараону, посчитав его могущество ограниченным и никчемным.

¹⁹⁴ 20:72

¹⁹⁵ 26:50

Роль воскрешения в сохранении прав народа

‘Акиль, бывший пожилым и незрячим главой семейства, пришел к своему брату Повелителю правоверных Али (мир ему!), который был халифом мусульман и имел в своих руках все политические и финансовые возможности, и попросил его, чтобы он увеличил ему как родственнику долю в казне. Имам раскалил кусок железа и поднес его к руке ‘Акиля, который от страха тут же одернул руку. Имам Али сказал: «Если ты боишься простого железа из этого мира, я боюсь гнева Аллаха и его вечного наказания, поэтому я не могу дать из народной казны тебе, моему брату, больше, чем тебе полагается» (1193).

Роль Воскрешения в отношении к обездоленным

Однажды Имам Хасан и Имам Хусейн, будучи детьми, заболели, и Посланник Аллаха (САВ) вместе со своими сподвижниками пришли навестить их. Когда все выходили из дома, люди предложили Иمامу Али, чтобы он дал обет Аллаху в том, что продержит три дня поста в случае выздоровления своих детей. Имам согласился и, когда их болезнь прошла, он вместе со своей супругой Фатимой аз-Захра (мир ей!) и другими членами семьи будет держать трехдневный пост. Во время разговения, хотя в доме и не было еды, и удалось только с большим трудом испечь немного хлеба, прочитав намаз, они уже хотели было совершить разговение, они услышали за дверь голос человека, который говорил: «Я нищий и нуждаюсь в помощи, пожалуйста, помогите мне». Тогда они отдали свой хлеб этому нищему и совершили разговение с помощью воды. На следующий день, вечером, они снова хотели приступить к трапезе, вновь раздался стук в дверь и за порогом стоял сирота. На третий день за дверью оказался пленник, который тоже попросил хлеба. Три вечера подряд они совершали разговение водой, а причина этого излагается в суре «Человек» (аль-Инсан): «Мы боимся от

своего Господа того Мрачного и Томительного дня»¹⁹⁶ (1194). Действительно, воскрешение делает человека ответственным перед обездоленными членами общества. Ведь те, кто безразличен к положению обездоленных, в Судный день признают, что одной из причин их пребывания в аду было это безразличие: «Мы не кормили бедняков»¹⁹⁷ (1195).

Вера в воскрешение – это залог всех степеней совершенства

Большая часть моральных добродетелей и проявлений совершенства достигаются благодаря некоторым лишениям, простому образу жизни, претерпеваемым трудностям и угнетению, и неразрывно связано с ними. Тем рычагом, с помощью которого можно передвинуть эти тяжести и перенести все трудности, является вера в последующую жизнь, в которой все лишения будут возмещены.

Вера подразумевает вспоминание воскрешения

Недостаточно только верить в воскрешение, но необходимо всегда помнить о нем, точно так же, как нет пользы от веры в Аллаха без Его постоянного поминания. Несмотря на то, что некоторые полагают, что постоянное вспоминание о смерти и воскрешении делает человека безразличным к этой жизни и материальному развитию, мы убеждены, что вспоминание о Судном дне и отчете перед Аллахом, выводит человека из состояния беспечности, блуждания и хаоса, делает его сознательным и целеустремленным, так что он не делает ничего необдуманно. Коран относит сознательность и внимание только к обладателям разума и говорит: «Воистину, поминают это только обладающие разумом»¹⁹⁸ (1199), и иногда подвергает резкой критике тех, кто забывает о воскрешении и пребывает в беспечности «Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к Последней жизни»¹⁹⁹ (1200). Возможно,

¹⁹⁶ 76:10

¹⁹⁷ 74:44

¹⁹⁸ 13:19

¹⁹⁹ 30:7

причина того, что нам следует чаще ходить на кладбище и посещать усопших, заключается в том, чтобы мы не забывались и вспоминали о смерти, так что даже обязательно каждый день во время намаза несколько раз повторять аят «Властелину Дня воздаяния!», чтобы всегда помнить о воскрешении.

Мотивы отрицания воскрешения

1. Бегство от ответственности

В Коране сказано: «Но человек желает и впредь совершать грехи. Он спрашивает, когда же наступит День воскресения?»²⁰⁰ (1213).

2. Отсутствие веры в могущество и знание Аллаха

В Коране во многих аятах говорится о том, что те, кто не соглашаются с воскрешением, не имеют никаких научных доводов и доказательств для отрицания воскрешения, а лишь считают маловероятным само оживление, примеры чего мы приведем ниже:

«Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения» (1214).

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены»²⁰¹ (1215).

3. Незнание времени наступления Судного дня

Другой довод противников воскрешения – это время наступления Судного дня.

В Коране сказано, что они, услышав ответ Посланника Аллаха (САВ), вместо того, чтобы согласиться с ним, они в удивлении качали головами и говорили: «Но они покачают головами и скажут: «Когда же это произойдет?»²⁰² (1219). Они забыли о том, что никто, кроме Аллаха, не знает, когда наступит Судный день, но незнание времени не может быть основанием для

²⁰⁰ 75:5-6

²⁰¹ 64:7

²⁰² 17:51

отрицания. Если кто-то не знает, когда он умрет, разве это значит, что он должен отрицать сам факт смерти?

4. Воскрешение из мертвых

Одним из доводов тех, кто отрицает воскрешение, является то, что говорили Посланнику Аллаха (САВ): «Приведите наших отцов, если вы говорите правду» (1220) или «Приведите же наших отцов, если вы говорите правду»²⁰³ (1221). Если человек не упрямится, то ему достаточно таких примеров, как сон и пробуждение, осень и весна деревьев, а если он желает стоять на своем, то даже если воскреснет его отец, он скажет: «Сделай и меня молодым», а затем попросит разрушить мироздание и все равно не поверит. Он забыл о том, что обязанностью пророков является приводить доводы и показывать примеры могущества Аллаха, а не отвечать на просьбы и капризы кого попало. Разве можно разрушить основы мироздания только для того, чтобы кто-то уверовал?

5. Смерть, конец божественного могущества и небытие

Противники воскрешения говорят: «Смерть – это конец Божественного могущества и победа смерти над волей Аллаха, хотя смерть – это одно из деяний Аллаха, подвластное Его воле и могуществу. Коран говорит: «Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам»²⁰⁴ (1226). Они говорят, что смерть – это небытие и исчезновение. Они забывают о том, что небытие не нуждается в сотворении. В Коране сказано: «сотворил смерть и жизнь» (1227). Поэтому смерть – это не небытие, а переход из одного места в другое. Любопытно, что в Коране умирание 14 раз передано арабским словом «таваффа», которое означает «получать что-либо»., то есть после смерти вы не исчезаете, вы на время отдаете что-то, а потом получаете обратно все то, что отдали». Пророк (САВ) сказал: «Не считайте, что после смерти вы исчезаете, вы лишь переезжаете из одного дома в другой».

²⁰³ 44:36

²⁰⁴ 56:60

Несколько слов о смерти

Смерть с точки зрения четырнадцати непорочных (мир им!)

Пророк и непорочные Имамы, говоря о смерти, сделали интересные высказывания, некоторые из которых мы сейчас приведем. Пророк Ислама (САВ) сказал: Верующие покидают этот мир так же, как ребенок выходит из чрева матери, проходя через тьму, мучения и трудности, они попадают в большое и светлое пространство» (1228). У Имама Хасана (мир ему!) спросили о том, что такое смерть. Он сказал: «Смерть – это одна из самых больших радостей, которые постигают верующего» (1229). Имам Хусейн (мир ему!) сказал: «Смерть – это мост, который переносит вас от суеты этого мира к благоденствию и милости Аллаха, а для врагов Аллаха – это переход из дворца в темницу» (1230). Имам Саджжад (мир ему!) сказал: «Для верующих смерть подобна снятию грязных одежд и одеванию самых роскошных, дорогих и благоухающих одежд, подобна освобождению от тяжелых оков» (1231). После этого Имам сказал следующее: «Та же самая смерть для неверных подобна сбрасыванию роскошного одеяния и надеванию запачканной и грубой материи, переходу из приятного места в обитель ужаса». Имам Бакир (мир ему!) сказал: «Смерть – это тот же самый сон, который приходит к вам по ночам, но длится очень долго» (1232). Конечно же, под этим Имам подразумевал смерть и пребывание в промежуточном мире (барзах). Имам Садык (мир ему!) сказал: «Смерть для верующего подобна наслаждению самыми прекрасными ароматами, а для неверующего подобна жалу скорпиона и укусу змеи» (1233).

В другом повествовании мы читаем: «Смерть для верующего подобна лекарству. Для друзей Аллаха смерть подобна мытью в бане, и хотя для этого нужны небольшие усилия, она служит средством очищения, облегчения и радости». Закончим эту тему высказыванием Пророка (САВ): «С моей точки зрения, смерть подобна вкушению прохладного шербета, который люди пьют в жару» (1234).

Виды смерти

В различных аятах Корана и повествованиях упоминается несколько видов смерти, каждый из которых прекрасно описан:

1. Праведные люди, которые умирают с легкостью. Имам Али (мир ему!) сказал: «Когда умирают праведники, они получают благую весть, их взор ясен, они проникаются любовью к смерти и легко уходят из жизни» (1235).
2. Праведники, которые умирают тяжело. Пророк (САВ) сказал: «Смерть – это искупление грехов верующих» (1236). Смерть и те мучения, которые человек испытывает перед смертью – это средство для прощения его малых грехов, за которые он уже не будет наказан и отправится к своему Создателю чистым.
3. Грешники, которые легко уходят из жизни. Имам Казим (мир ему!) сказал: «Легкая смерть неверующего – это расчет между ним и Аллахом за те добрые дела, которые он совершил в жизни, так как некоторые неверные совершали благие дела в своей жизни, и легкая смерть – это воздаяние за них».
4. Грешники, которые умирают тяжело, и это их первое наказание.

В одном хадисе все четыре вида упомянуты вместе, и, если Аллах пожелает, в последующих главах мы поговорим о них более подробно.

Мученическая смерть (шахадат)

В Исламе самой лучшей смерть считается мученическая смерть на пути Аллаха. Ту роль, которая отводится мученической смерти в Исламе, нельзя встретить в других религиях.

«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа»²⁰⁵ (1246).

Необходимо также напомнить о том, что если человек следует непорочному руководству, ни радость, ни горе не заставляют его свернуть с прямого пути, притеснители, их угрозы и пропаганда нисколько на него не влияют, и если он умрет в этом состоянии, то становится мучеником, даже если не будет

²⁰⁵ 3:169

пролито ни капли его крови. Ведь он всю жизнь терпел лишения и страдания, не прекращая следовать непорочному руководству и сохранив его. Имам Али (мир ему!) сказал: «Несомненно, каждый из вас, кто умрет в своей постели, будучи стойким в истине Аллаха, Его Посланника и непорочных Имамов, уйдет из жизни мучеником и его награда у Аллаха» (1252). В некоторых молитвах и мунаджатах, таких как молитва благословенного месяца Рамазан, мы просим у Аллаха, чтобы Он дал нам умереть мучениками на Его пути. Таким образом, лучшей смертью, с точки зрения Ислама, является мученическая смерть на пути Аллаха.

Почему мы боимся смерти?

У страха могут быть разные причины. С точки зрения Ислама, ближняя жизнь – это проход, человек – это прохожий, а то, чем он владеет в этом мире – это средство для совершения путешествия. Для тех, кто очень привязан к этой жизни, уход из бренного мира – самое большое мучение, но если в этом мире человек будет аскетом и не будет привязан к нему, тогда расставание с ним будет легким и приятным и не вызовет страха.

Кто-то спросил Пророка (САВ): «Почему мы боимся смерти?». Пророк спросил: «Есть ли у тебя имущество или богатство?». Тот ответил: «Да». Пророк спросил: «Потратил ли ты какую-то его часть на пути Аллаха?». От ответил: «Нет». Пророк сказал: «Вот поэтому ты и боишься смерти».

Похожий вопрос однажды задали и Иمامу Хусейну (мир ему!), на что он дал очень интересный ответ: «Вы благоустроили свою жизнь в этом мире и разрушили свою жизнь в другом мире, поэтому вы и боитесь, потому что перейдете из удобного места на развалины» (1253).

Иногда человека мучает страх и неизвестность, связанная со смертью. Имам Хади (мир ему!) пошел навестить одного из своих друзей, который был болен, и заметил, что тот плачет и боится смерти. Имам Хади (мир ему!) сказал ему: «Ты боишься смерти, потому что ничего не знаешь о ней» (1254).

Отсутствия знания и недостаточное понимание истинной сути смерти и воскрешения являются одним из факторов страха перед смертью.

Некоторые боятся долгого пути и того, что не сумели собрать припасы в дорогу (благие дела). Имам Али (мир ему!) в «Нахдж аль-Балага» сказал: «Жаль, что моих дорожных запасов мало, а впереди долгое путешествие и дальняя дорога, а цель путешествия достаточно велика» (1255).

Иногда страх человека перед смертью связан с теми грехами, которые он совершил в прошлом, и теперь боится их последствий. В суре «Собрание» сказано: «Но даже те, кто считает себя друзьями Аллаха, не пожелают себе смерти из-за тех грехов, которые они сотворили ранее»²⁰⁶ (1256). В мунаджатах пречистых Имамов (мир им!) также всегда рассматривается вопрос страха перед смертью и воскрешением, при этом чаще всего он объясняется тем, что мы будем держать ответ во время суда божественной справедливости за потраченные впустую жизни, невыполненные религиозные обязанности, совершенные грехи, следование неправильному руководству, незаконные доходы и расходы (1257).

Что нужно делать, чтобы не бояться смерти?

Для того, чтобы не бояться смерти, сначала мы должны устранить причины, которые приводят к страху.

Агония и момент смерти

Момент смерти и агония – это очень важный и опасный момент, и даже верующие боятся его и беспокоятся о нем, и нет противоречия в том, что они одновременно и боятся и предвкушают встречу с Аллахом. Подобно ныряльщикам, которые желают достать жемчуг, но страшатся утонуть в море.

Момент смерти верующих

²⁰⁶ 62:7

«В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: «Мир!» Он уготовил для них щедрую награду»²⁰⁷ (1341).

Момент смерти неверующих

«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. Они бьют их по лицу и по спинам со словами: «Вкусите мучения от обжигающего Огня!»²⁰⁸ (1353). В другом аяте сказано: «но каково будет их состояние, когда ангелы придут к ним, чтобы вырвать их души, и будут бить их по лицам и спинам, подвергая их унижению?!»²⁰⁹ (1354).

Легкая смерть

Имам Садык (мир ему!) сказал: «Каждый, кто закроет одеждой голого верующего, тому Аллах даст легкую смерть» (1356).

В другом повествовании он сказал: «Тот, кто хочет, чтобы его предсмертные муки были легкими, пусть соблюдает права родственников, будет добр и обходителен со своими родителями» (1357).

Пророк (САВ) сказал: «Тот, кто любит Али (мир ему!), у того будет легкая смерть» (1358).

Нет сомнения, что под любовью к нему имеется в виду избрание его пути и приверженность идейной и практической линии непорочного Имама.

В преданиях говорится, что для легкой смерти человека необходимо отнести его в то место, где он обычно читал намаз (1359).

Встреча с друзьями Аллаха

Покойный Шейх Маджлиси (да освятит Аллах его тайну!) привел 56 хадисов о том, что человек в момент смерти видит Посланника Аллаха (САВ) и Имама Али (мир ему!), и сказал: «Вопрос о присутствии Пророка (САВ) и непорочных Имамов (мир им!) в момент смерти человека относится к числу

²⁰⁷ 33:44

²⁰⁸ 8:50

²⁰⁹ 47:27

вопросов, по которым имеется множество достоверных преданий, которые получили особую известность среди шиитов, и всякий разумный человек, не склонный к упрямству, не должен в этом сомневаться (1360).

Взятие души человека (кабд ар-рух)

Кто забирает душу человека: Аллах, 'Азраил или какой-то другой ангел? Коран относит взятие души непосредственно к Аллаху: «Аллах приемлет души в момент их смерти»²¹⁰ (1362). В другом месте говорится о том, что взятие души осуществляется «ангелом смерти» (малик аль-маут): «Скажи: "Приемлет вашу кончину ангел смерти, которому вы поручены, потом вы к вашему Господу будете возвращены"»²¹¹ (1363). В еще одном месте этот акт относится к ангелам: «посланцы забирают его душу»²¹² (1364). Все эти три аята не противоречат друг другу, так как «ангел смерти» исполняет повеление Аллаха, на что Коран указывает в словах «приставлен к вам» (вукиля бикум), а ангелы также исполняют повеления Аллаха.

Человеку будет внушено засвидетельствовать единство Аллаха, пророческий статус Мухаммада (Сав), признать одного за другим каждого из непорочных Имамов (мир им!) (1368).

Наши обязанности после смерти других людей

После смерти человека на его родственников и других верующих ложатся определенные обязанности: например, похороны, омовение тела покойника, одевание его в саван, чтение похоронного намаза, погребение, что необходимо сделать как можно быстрее и наилучшим образом.

Промежуточный мир ('алам аль-барзах)

Бессмертие души

²¹⁰ 39:42

²¹¹ 32:11

²¹² 6:61

Рациональные доводы, аяты Корана и предания свидетельствуют о том, что во время смерти человека и погребения его тела душе не причиняется никакого ущерба, и наша душа остается, сохраняя независимость и самотождественность, так как наша личность связана с нашим духом, а не нашим телом. Поэтому если мы ударим по лицу кого-нибудь в десятилетнем возрасте, то он и в семьдесят лет, найдя нас, будет требовать отмщения, даже если мы скажем ему с материалистической точки зрения: «Клетки, из которых состояла та рука, которая ударила вас, остались в прошлом шестидесятилетней давности, и за все это время клетки сменились уже более десяти раз, поэтому ваше желание отомстить и наказать меня безосновательно». Он скажет нас в ответ: «Мне нет дела до твоего тела и клеток, ведь ты тот самый человек, который меня ударил». Этот пример свидетельствует о том, что личность человека не меняется при изменении тела, и телесные изменения не влияют на нашу самость. Коран и предания относят все бедствия и несчастья к телу человека, а не к его душе. В Коране в отношении души и духа четырнадцать раз использовано выражение «приемлет души» или «мы приемлем души», что говорит о том, что она нетленна и постоянна. А тело предается земле, разлагается и исчезает.

В Коране сказано о промежуточном мире (‘алам аль-барзах): «Позади них будет преграда (барзах) вплоть до того дня, когда они будут воскрешены» (1395). Под промежуточным миром понимается жизнь в могиле. Это мир, в котором человек особым образом продолжает жить вплоть до Судного дня. Этот факт можно найти в Коране и многочисленных преданиях, как у шиитов, так и суннитов (1396). Барзах – это период между жизнью в этом мире (дунья) и жизнью последующей (ахират). Для верующих и праведников – это время освобождения из клетки тела, а для грешников – время, полное страха и тревоги. Имам Садык (мир ему!) сказал: «Клянусь Аллахом, я не боюсь больше ничего так, как боюсь вашей участи в промежуточном мире.

Потому что в Судный день мы ближе к вам, а до этого наше заступничество на вас не распространяется».

Жизнь в промежуточном мире

Поскольку познание промежуточного мира и того, как там живется, для нас недоступно, обратимся к аятам Корана и имеющимся преданиям.

Как во время сна, так и после смерти, наша душа покидает тело, но после сна душа вновь возвращается в тело, однако после смерти душа уже больше не возвращается в тело вплоть до Судного дня. Поэтому жизнь в промежуточном мире подобна жизни во сне, в котором мы испытываем различные радости и горести, удовольствия и страдания, как и в состоянии бодрствования. Жизнь в этом мире заключена в обиталище, подобное нашему телу в этом мире, которое называется «астральным телом» (джисм ал-мисали), поэтому в промежуточном мире, и мучения, и теснота могилы, и радости, ощущаются с помощью «астрального тела». Поэтому если труп сожгли, а пепел развеяли по ветру или отдали на растерзание животным или же бросили в море, и у него нет могилы, то он все равно будет ощущать муки или радости могилы, потому что все это относится к его душе и тонкому «астральному» сердцу.

Вопросы в могиле

Имам Садык (мир ему!) сказал: «Каждый, кто отрицает три вещи, не является шиитом и нашим последователем: во-первых, вознесение Пророка (САВ), во-вторых, вопросы в могиле, и, в-третьих, заступничество друзей Аллаха в день Суда» (1408). Покойный ‘Аллама Табатабаи сказал: «Человек в промежуточном мире подобен человеку, которого вызвали в судебную инстанцию для следствия и допроса, и он пребывает под арестом до определенного срока в ожидании расследования его дела и суда» (1409).

О чем спросят в могиле?

Имам Зайн аль-‘Абидин (мир ему!) каждую пятницу во время проповеди в Мечети Пророка, заводя речь о тех, вопросах, которые будут заданы человеку в могиле, перечислял их в следующем порядке:

1. Первым вопросом двух ангелов Накира и Мункира будет: «Поклонялся ли ты Аллаху или кому-нибудь, помимо Него?».
2. Затем будет спрошено о Пророке, книге, религии и учении.
3. Будет спрошено о руководстве и виляте, которому человек следовал, и какого предводителя (истинного или ложного) человек поддерживал.
4. Будет спрошено, на что человек потратил свою жизнь.
5. Будет спрошено об имуществе и доходах, о том, каким путем они были добыты и на что расходованы.

Также Имам Саджад (мир ему!) говорил: «Приготовьтесь для ответа на вопросы в первую ночь пребывания в могиле» (1410).

В других преданиях также сказано, что будет спрошено и о друзьях и привязанности в прошлой жизни (1411). В некоторых повествованиях говорится о том, что среди вопросов промежуточного мира также будут вопросы об источниках и доводах вероубеждения, принял ли их человек на основе аргументации или следовал им вслепую (1412).

Кого будут спрашивать?

В хадисе сказано: «Вопросы будут заданы только тем, кто находился на высшей ступени веры или на низшей ступени неверия, то есть только тем, кто является истинным верующим или истинным неверным, но простые люди будут освобождены от вопросов до самого Судного дня» (1413).

Наслаждение и мучение в могиле

Во многих преданиях сказано, что после расспроса верующим праведникам будет сказано: «Спите спокойно и вы не увидите страшного сна» (1414), это будет сон, в котором будет множество радостей (1415). Есть также и множество других повествований, содержание которых сводится к тому, что

это будет спокойный сон, полный сладких сновидений. Имам Садык (мир ему!) в толковании к аятам: «Если он будет одним из приближенных, то обретет покой (или радость; или милость), удел (базилик) и Сад блаженства. Если он будет одним из тех, кто на правой стороне, то ему скажут: «Мир тебе! Ты являешься одним из тех, кто на правой стороне». Если же он будет одним из заблудших, считавших лжецами посланников, то угощением для него будет кипяток, и он будет гореть в Аду»²¹³ (1416), сказал: «Если покинувший мир человек будет из числа праведников и приближенных к Божественному Престолу, тогда он будет пребывать в милости, спокойствии и просторе (фараухун) и вкушать базилик (райхан). Эта награда относится к промежуточному миру, а о его участи в Судный день речь идет в следующем предложении, в котором говорится о Саде блаженства (джаннаху на'им). Но если покинувший этот мир человек будет числа упрямствующих и неверующих, которые опровергают всякую истину, то в промежуточном мире они будут встречены кипящими водами (фанузулум ман хамим), а в Судный день войдут в адское пламя (ва таслийату джахим) (1417). Имам Али (мир ему!) в своем письме сыну пишет: «Могила – это либо цветник из садов Рая, либо одна из ям Ада» (1418). Из некоторых преданий мы узнаем, что верующему в промежуточном мире будет показано его место в раю, чем он будет очень обрадован (1419). Покойный Шейх Маджлиси (да освятит Аллах его тайну!) в шестом томе своего труда «Бихар аль-анвар», перечислив 128 хадисов, делает следующий вывод: «Награда и мучение в промежуточном мире являются предметом согласия всех ученых, а посвященные этому вопросу предания, как шиитские, так и суннитские, носят достоверный характер (мутаватир).

Друзья в промежуточном мире

В одном из преданий сказано: «Некоторые из деяний человека, например, намаз, закят, хадж, пост, его сердечные привязанности и политическая

²¹³ 56:88-94

лояльность (имамат и вилаят) предстанут перед человеком в самом прекрасном обличье и скажут ему: «Мы и есть твои праведные деяния», таким образом, человек будет обрадован в промежуточном мире (1420). Но если он умрет неверующим, то его соседями станут тьма, всевозможные стеснения, шайтаны, ядовитые змеи и насекомые (1421).

Состояния обитателей промежуточного мира

Учитывая, что пребывание человека в промежуточном мире начинается после смерти, в могиле, могут ли живые люди почувствовать состояние обитателей промежуточного мира? В ответ мы скажем, что Всемогущий Аллах, скрывающий от нас огонь в древесине и деревьях, может скрыть от наших глаз и мучения в могиле. Аллах направлял ангела Джабраила к Пророку, и люди его не замечали, может направить и двоих ангелов для расспроса в могиле, так что люди их не увидят. Также как во сне человек мучается из-за кошмара, чувствуя, как его кусают змеи и скорпионы, издает стоны, но мы не видим рядом с ним никого и находим его самого спокойным, таковы и те вещи, которые происходят с человеком в промежуточном мире, то есть они скрыты от нашего взора.

Некоторые их причин страдания в могильной жизни

В преданиях перечислены многочисленные источники страдания человека, а именно:

1. Пренебрежение намазом.
2. Нежелание помогать слабым. В хадисах и преданиях говорится, что даже некоторые друзья Аллаха подвергаются мучению в могиле, и каждый раз, когда ангелы собираются нанести очередной удар плетью, они взмаливаются, чтобы им сказали, из-за чего их наказывают. Тогда им говорят: «Этот удар ты получаешь за то, что однажды ты легкомысленно отнесся к намазу и прочитал его без омовения, а также прошел мимо бедняка, и не помог ему.

Тогда ему наносят один удар, от которого всю могилу охватывает пламя» (1422).

3. Обсуждение чужих грехов и ошибок (гайбат). В хадисе сказано: «Одна третья часть мук в могиле – из-за злословия» (1423).

4. Сплетни.

5. Небрежное отношение к нечистотам. Имам Али (мир ему!) сказал: «Муки могилы будут связаны со сплетнями и невнимательному отношению к попаданию мочи и других нечистых выделений на одежду».

6. Непокорность и отдаление от семьи, от своей супруги и неудовлетворение ее естественных нужд (1424).

7. Дурное обращение с семьей.

Наказание верующих в промежуточном мире

Некоторые верующие подвергаются наказанию в промежуточном мире, чтобы в Судный день предстать во всей чистоте и без всякого наказания отправиться в Рай.

Пророк (САВ) сказал: «Мучения верующего в могиле – это искупление таких грехов, как расточительство и уничтожение тех благих дел, которые он совершил (1426).

Некоторые из причин счастья и блаженства в промежуточном мире

1. Мученическая смерть на пути Аллаха. 2. Проповедь религии и донесение ее до людей. 3. Смерть в ночь на пятницу или в пятницу. 4. Внимательное отношение к намазу и поясному поклону. 5. Любовь и верность Пророку (САВ) и Ахль аль-Бейт (мир им!). 6. Приветствие и благословение Пророку Мухаммаду (САВ) и его роду. 7. Посещение гробницы Имама Хусейна (мир ему!).

Пророк (САВ) сказал: «Покойник в могиле подобен тонущему и каждый момент ждет помощи от кого-то, иногда он смотрит на ту или иную молитву, а когда видит, что кто-то в молитве просит о его спасении и прощении его грехов, становится даже более радостным, чем тот, кому подарили весь мир».

Затем Пророк (САВ) сказал: «Подарками, которые живые могут отправить мертвым, являются молитва и просьба об их прощении» (1438).

Получение блага от праведных деяний даже после смерти

Из многочисленных преданий мы узнаем, что человек после смерти в промежуточном мире может получить пользу от тех деяний, которые он сам совершил при жизни или же положил им начало, например:

1. Праведный сын, который будет помнить о родителях, молиться о них и просить прощения их грехов.
2. Коран или другая книга, которой будут пользоваться другие.
3. Колодец или ирригационный канал, которым будут пользоваться люди.
4. Посаженное им дерево, которое люди будут использовать после смерти этого человека.
5. Основание некоего благого дела или пути, который люди примут после смерти его основателя и будут следовать ему.
6. Праведные дела, которые будут совершаться по его поручению. Например, если кто-нибудь от его имени отправится в хадж, будет держать пост, проявлять щедрость и давать милостыню.
7. Имущество, которое человек завещает на богоугодное дело (вакф), и когда люди пользуются этим имуществом, человек в могиле получает за это награду (1443).

Посещение могил

Посланник Аллаха (САВ) сказал: «Посещайте могилы своих усопших, чтобы всегда помнить о последующей жизни».

Изменения в мире на пороге Судного дня

Трубный глас

Перед наступлением Судного дня все живое на земле и небесах умрет. Коран следующим образом излагает эту истину: «Но подуют в Рог, и тогда умрут

те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть»²¹⁴ (1447). Спустя некоторое время (и только Аллах знает, сколько оно продлится), вновь раздастся трубный глас, и на этот раз все люди воскреснут, восстанут из могил и будут ждать своей участи. Конечно, первый трубный глас, после которого Аллах заберет души всех живых существ, упомянут только в одном аяте, но второй трубный глас, с которым все души вернутся в свои тела, упомянут более чем в десяти аятах. Тот факт, что трубный глас прозвучит два раза, упоминается также в шиитских и суннитских хадисах. У Имама спросили, каков промежуток между этими двумя трубными гласами, а что он ответил, что знание об этом только у Аллаха.

Сотворенный мир на пороге Судного дня

В Коране имеются десятки аятов, в которых говорится о том, что перед началом Судного дня тот вселенский порядок, которому подчиняются небеса, земля, звезды и моря, будет разрушен и установится другой порядок, соответствующий Судному дню. Здесь мы приводим аяты и предания: в аятах Корана для сотворения небес и земли установлен определенный срок: «Мы не создали небеса и землю и то, что между ними, иначе как по истине и на определенный срок»²¹⁵ (1449). В этот день небосвод будет уничтожен, и земля тоже будет претерпевать фундаментальные изменения, не только земля и небеса, но и солнце, луна и другие светила не созданы навечно, их существование временно и ограничено установленным сроком, по истечении которого, они будут уничтожены: «Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку»²¹⁶ (1450). Поэтому Коран с самого начала напоминает нам о временном характере существующего в мире порядка, используя термин «назначенный срок» (аджль мусамма) и этот срок длится до

²¹⁴ 39:68

²¹⁵ 46:3

²¹⁶ 13:2

начала Судного дня. К счастью, научные прогнозы относительно будущего мира и существующего вселенского порядка постепенно движутся в сторону теории, основанной на Божественном откровении.

Положение небес

Коран говорит о небесах: «семь твердынь»²¹⁷ (1451), а в другом месте говорит: «семь сводов небесных»²¹⁸ (1452). Аллах охраняет своей мощью небеса от искривления, разрушения и всякого рода дисгармонии: «Обратился к небу и сделал его семью небесами»²¹⁹ (1453) и «Мы сделали небо оберегаемой кровлей»²²⁰ (1454). «Среди Его знамений – то, что небо и земля держатся по Его воле»²²¹ (1455). «В нем (небе) нет расщелин»²²² (1456). «Создатель внове небес и земли!»²²³ (1457). «Аллах - тот, кто воздвиг небеса без опор, которые бы видели»²²⁴ (1458). «Мы украсили ближайшее небо красотой звезд»²²⁵ (1459). «И Мы предохранили их от всякого шайтана, побиваемого камнями»²²⁶ (1460). «Небо разверзнется, ибо оно в тот день будет слабым»²²⁷ (1461). «Когда небо развернется»²²⁸ (1462), «небо принесет ясный дым»²²⁹ (1463). «В тот день небо уподобится расплавленному металлу»²³⁰ (1464). «когда расколется небо»²³¹ (1465). «когда небо будет сдернуто»²³² (1466). «В тот день небо содрогнется от колебаний»²³³ (1467). «В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг»²³⁴ (1468).

²¹⁷ 78:12

²¹⁸ 67:3

²¹⁹ 2:29

²²⁰ 21:32

²²¹ 30:25

²²² 50:6

²²³ 6:101

²²⁴ 13:2

²²⁵ 37:6

²²⁶ 15:17

²²⁷ 69:16

²²⁸ 84:1

²²⁹ 44:10

²³⁰ 70:8

²³¹ 77:9

²³² 81:11

²³³ 52:9

²³⁴ 21:104

Положение солнца и луны

Солнце было лучезарным и жарким - «пылающий светильник»²³⁵ (1469). Солнце, которым Аллах поклялся в Коране: «Клянусь солнцем и его сиянием!»²³⁶ (1470). Солнце и луна, вращающиеся по своим орбитам, согласно точному расчету: «Солнце и луна движутся согласно рассчитанному порядку»²³⁷ (1471). «Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию»²³⁸ (1472). О солнце и луне в Коране неоднократно сказано, что они существуют временно и не вечны. «Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку»²³⁹ (1473). Накануне Судного дня этот срок (аджль) истечет, порядок будет нарушен, солнце и луна, как и земля с небесами, изменятся, исчезнут весь тот свет и движение, которыми мы обязаны солнечному свету и теплу. В Коране сказано: «Когда солнце покроется мраком»²⁴⁰ (1474). И луна, которая движется в зависимости от солнца и отражает его свет, как только будут уничтожены небеса и солнце, не сможет выстоять и перестанет светить: «луна затмится»²⁴¹ (1475). В этом мире движения упорядочены таким образом, что небесные светила не могут столкнуться друг с другом. Например, солнце не сталкивается с луной. «Солнцу не надлежит догонять луну»²⁴² (1476). Но когда наступит Судный день, этот порядок будет разрушен, и солнце, и луна, сойдут со своих орбит и будут собраны в одном месте - «солнце и луна сойдутся»²⁴³ (1477).

Положение звезд

В Коране сказано о звездах: «И все они плывут по небосводу» (1478). (1479). В тот день они сойдут со своих орбит и беспорядочно собьются в кучу, подобно бусинкам ожерелья, из которого выдернули нить, «когда звезды

²³⁵ 78:13

²³⁶ 91:1

²³⁷ 55:5

²³⁸ 36:38

²³⁹ 13:2

²⁴⁰ 81:1

²⁴¹ 75:8

²⁴² 36:40

²⁴³ 75:9

осыплются»²⁴⁴ (1480). Весь порядок, существовавший в мире, сменится хаосом и распадом, а на смену свету и украшениям придет тьма. «Мы украсили нижнее небо светильниками»²⁴⁵ (1481), «когда падут звезды»²⁴⁶ (1482). Хотя в этом мире звезды были путеводителями людей и на суше, и на море, помогали определить кыйблу и любое направление, «Он – Тот, Кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря»²⁴⁷ (1483); однако в Судный день их свет потухнет, и их путеводная роль исчезнет навсегда. «Когда погаснут звезды»²⁴⁸ (1484).

Положение земли и гор

Земля движется медленно, подобно колыбели, и это спокойное движение является одной из милостей Аллаха по отношению к человечеству. «Разве Мы не сделали землю ложем»²⁴⁹ (1485). В Судный день она будет так трястись, что Аллах назвал это самым великим землетрясением. «Воистину, сотрясение Часа является ужасным событием»²⁵⁰ (1486). Аллах сказал: «земля содрогнется от сотрясений» (1487). Та самая земля, по которой мы так спокойно ходим и пользуемся ее недрами, сеем на ней и строим различные здания, которая, по выражению Корана «Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной»²⁵¹ (1488), в Судный день не будет спокойной, она будет буйной и брыкливой, подобно взволнованному животному. Она создаст такие возмущения, что не только не будет больше годной к использованию, но и все созданное и построенное человеком будет пущено по ветру. «В тот день земля и горы сотрясутся»²⁵² (1489). «Когда земля превратится в пыль»²⁵³ (1490). Многочисленные природные блага (реки, растения, животные, здания

²⁴⁴ 82:2

²⁴⁵ 41:12

²⁴⁶ 81:2

²⁴⁷ 6:97

²⁴⁸ 77:8

²⁴⁹ 78:6

²⁵⁰ 22:1

²⁵¹ 67:15

²⁵² 73:14

²⁵³ 89:21

и т.д. и т.п.) и результаты ваших денных и ночных усилий, которые украшали землю (1491), будут уничтожены одним ударом. «Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее»²⁵⁴ (1492). «Когда земля сильно содрогнется»²⁵⁵ (1493), «земля извергнет свою ношу»²⁵⁶ (1494). Покойный ‘Аллама Табатабаи писал: «Наилучшей теорией является точка зрения о том, что под «ношей» (аскаль) подразумеваются те люди, которые в ней похоронены. Та самая земля, которую мы считали тихой и спокойной, делая на ней разные дела, в Судный день раскроет тайну миллионов лет и расскажет все свои воспоминания, станет одним из свидетелей человеческих деяний во время Суда. «В тот день она поведаст свой рассказ» (1495). После того, как по воле Аллаха посох пророка Мусы (мир ему!) превратился в живого змея, оживление минералов больше не представляется чем-то невозможным. В Судный день (из-за того, что горы будут вырваны из земли, разорваны в клочья, обратятся в песок и станут мягкими, как хлопок) вся земля станет плоской и монотонной, и не будет никаких препятствий или стен, «ты увидишь, что земля станет плоской»²⁵⁷ (1496). Уровень земли поднимется и будет казаться выше, «когда земля будет распростерта»²⁵⁸ (1497). В тот день земля разверзнется, и люди выйдут наружу. «В тот день земля разверзнется для них»²⁵⁹ (1498). Так же, как в этом мире семена растений прорастают сквозь землю, в Судный день люди выйдут наружу и поспешат на Суд Аллаха. Короче говоря, в Судный день земля будет не такой, какой мы знаем ее сегодня, она претерпит колоссальные и фундаментальные изменения. «В тот день земля будет заменена другой»²⁶⁰ (1499).

О горах

²⁵⁴ 18:7

²⁵⁵ 56:4

²⁵⁶ 99:2

²⁵⁷ 18:47

²⁵⁸ 84:3

²⁵⁹ 50:44

²⁶⁰ 14:48

Коран говорит следующее о состоянии гор перед Судным днем: в результате сильного землетрясения они будут вырваны из земли, «когда развеются горы»²⁶¹ (1500), будут в движении, «и горы придут в движение и станут маревом»²⁶² (1501), будут с силой сталкиваться друг с другом и разлетаться на части, «и когда земля и горы будут подняты и превратятся в прах за один раз»²⁶³ (1502), и разрушатся настолько, что обратятся в пыль, «и ветер развеет их пылью»²⁶⁴ (1503), они станут мягче, чем песок, и будут подобны шерсти: «А горы будут подобны расчесанной шерсти»²⁶⁵ (1504). Короче говоря, все это величие, вся эта громада станет такой, будто бы никогда и не было никаких гор, будто это был мираж: «И горы придут в движение и станут маревом» (1505).

Физическое воскрешение

Некоторые полагают, что воскрешение будет носить чисто духовный характер, то есть в Судный день человек не будет воскрешен в этом теле и получит воздаяние за свои хорошие и плохие деяния в виде духовного страдания или наслаждения. Однако Коран и многочисленные предания считают воскрешение телесным, то есть высохшие кости и частицы человеческого тела в могилах и по всей земле будут собраны в отдельном месте и примут вид того тела, которое было у человека в этом мире. В тело вновь вернется душа, и человек предстанет перед судом Аллаха, получив награду или наказание. В трех местах в Коране сказано: «они с униженными взорами выйдут из могил»²⁶⁶ (1507). Также в Коране сказано: «Кто поднял нас с места, где мы спали?»²⁶⁷ (1508). В другом месте сказано: «Аллах воскресит тех, кто в могилах»²⁶⁸ (1509). Также мы узнаем: «и извергнет земля

²⁶¹ 77:10

²⁶² 78:20

²⁶³ 69:14

²⁶⁴ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا

²⁶⁵ 101:5

²⁶⁶ 54:7

²⁶⁷ 36:52

²⁶⁸ 22:7

свою ношу»²⁶⁹ (1510). Если воскрешение будет иметь отношение только к радости или мукам души и не будет иметь отношения к телу человека, тогда почему во всех этих аятах Корана с такой очевидностью говорится о могилах, усыпальницах, (адждас) и земле, ведь душа пребывает не в могиле! И это вдобавок к тому, что все примеры и сравнения, которые Аллах приводит, говоря о возможности воскрешения, его простоте и примерах воскрешения в природе, связаны с физическим воскрешением. Кроме того, неверные отрицали, сомневались и не признавали не воскрешение душ, а воскрешение их костей. Они говорили: «после того, как мы затеряемся в земле, мы возродимся в новом творении»²⁷⁰ (1511). Короче говоря, Коран иногда путем логической аргументации, иногда путем примеров, ответил на все сомнения отрицавших воскрешение, и с точки зрения Корана, воскрешение носит физический характер.

Те, кто считают воскрешение чисто духовным, не только не имеют никаких доказательств, но и вынуждены исказить внешний и правильный смысл сотен аятов Корана, в которых речь идет о рае, аде, мученической смерти и Судном дне, и придумать для них безосновательные и противоречащие Корану и преданиям толкования.

Сомнение по поводу смешивания частиц

Некоторые говорят, что, когда мы умрем, наше тело превратится в землю, затем через растения оно превратится во фрукты, которые станут пищей для других людей, таким образом, мы опосредованно станем частью тел других людей. Так каким образом все эти перемешанные друг с другом частицы в Судный день будут отделены друг от друга? Соединение перемешанных друг с другом частиц требует безграничного знания и безграничного могущества, то есть нужно знать, где эти частицы находятся и чем они стали, и нужно также суметь вернуть их в первоначальный вид, где бы они ни находились и

²⁶⁹ 99:2

²⁷⁰ 32:10

какую бы форму не имели. Только Аллах обладает этими совершенными качествами (1512). История пророка Ибрахима (мир ему!), в которой речь шла о воскрешении, может стать практическим примером и ответом на ряд сомнений по этому поводу.

Как человек предстанет перед судом Аллаха?

В Коране приводятся несколько вариантов того, как человек предстанет перед Всевышним в Судный день. Иногда говорится: «Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве»²⁷¹ (1513), иногда говорится: «В тот день Мы созовем всех людей вместе с их предводителями»²⁷² (1514), а иногда говорится: «и вы придете толпами»²⁷³ (1515). Причиной столь разных слов является то, что в плане поддержки человек остается совершенно один, то есть ему не могут помочь его имущество, богатство, друзья и члены семьи, с точки зрения судьбы, он оказывается вместе с тем предводителем, которого сам себе избрал, а с точки зрения внешнего вида, окажется среди своих соратников и единомышленников. Поэтому вполне возможно, что человек будет обладать определенной внешностью, стоять за своим предводителем и среди большого количества людей, но будет чувствовать себя совершенно одиноким, и никто не придет ему на помощь.

Один из сподвижников Пророка (САВ) спросил его о смысле аята «и вы придете толпами». Посланник Аллаха (САВ) заплакал и сказал: «Ты задал очень важный вопрос. В Судный день люди будут воскрешены в виде десяти групп: 1) Сплетники в виде обезьян; 2) Питавшиеся запретным в виде свиней; 3) Ростовщики будут стоять верх ногами; 4) Несправедливые судьи будут слепыми; 5) Самодовольные гордецы будут глухонемыми; 6) Ученые, которые не поступали в соответствии со своим знанием, будут жевать свои языки; 7) Плохие соседи будут с обрубленными руками и ногами; 8) Доносчики будут подвешены над языками пламени; 9) Кутилы и гуляки

²⁷¹ 19:95

²⁷² 17:71

²⁷³ 78:18

будут вонять хуже, чем трупы; 10) Высокомерные будут воскрешены в одежде из огня» (1516).

В суре «Месяц» (аль-Камар) сказано: «Они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча»²⁷⁴ (1517). В другом месте сказано: «В тот день они торопливо выйдут из могил, словно устремляясь к воздвигнутой цели» (1519). Во многих аятах говорится: «Их взоры потупятся, и унижение покроет их»²⁷⁵ (1520), «унижение покроет их» (тархакухум) означает, что они будут охвачены позором (1521). Этот день будет настолько ужасным, что в Коране сказано: «люди будут рассеяны и растеряны подобно мотылькам или птицам» (1522). Возможно, вам приходилось видеть, как стая птиц сидит на ветвях дерева, и как только раздается шум, они все вместе взлетают и летят в поисках безопасного места, каждая группа в разную сторону, при этом летят так быстро, что кажется, будто они летят в какое-то определенное место, но это не так, просто их застал врасплох неожиданный шум.

И в Судный день раздастся очень громкий голос: «Поражающее! Что такое поражающее?», и после этого гласа воскресшие люди в страхе и рассеянии побегут все в разные стороны, как будто бы у них есть какая-то цель. Всевышний сказал своему Посланнику: «Ты увидишь людей пьяными»²⁷⁶ (1523). Но они не пьяны, просто наказание столь страшное, что они почти лишились рассудка. Конечно же, этот страх будут испытывать неверующие и грешники.

Верующие люди придут на площадь со спокойствием и уверенностью и будут источать особый свет, и над ними не будет страха и печали: «у верующих мужчин и женщин течет их свет пред ними»²⁷⁷ (1524). Если в Коране мы узнаем, что в Судный день человек будет бежать прочь от своего брата, матери, отца, супруги и детей, то это имеет отношение только к неверным (1525). В тот же день, когда лица многих покроет пыль, и они

²⁷⁴ 54:7

²⁷⁵ 68:43

²⁷⁶ 22:2

²⁷⁷ 57:12

будут охвачены горем (1526), лица праведников будут светлыми и радостными, и, получив благую весть, они предстанут перед Судом. «В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать»²⁷⁸ (1527). В этот день присутствие на площади Суда обязательно для всех, и никто от него не уклонится, ведь к каждому человеку будет приставлен ангел, который будет толкать его вперед, а другой ангел будет свидетельствовать о его деяниях. «И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем»²⁷⁹ (1528).

Названия и характеристики Судного дня

Покойный Шейх Файз Кашани привел из аятов Корана и преданий более ста названий и характеристик Судного дня (1529). В Коране приводятся следующие названия и характеристики:

1. «В тот день подвергнут испытанию все тайны»²⁸⁰ (1530). День, когда спадают все покровы и откроются все тайны.
2. «День, когда люди будут рассеяны, словно мотыльки»²⁸¹ (1531).
3. «Клянусь днем обещанным!»²⁸² (1532). День, наступление которого обещали все пророки и книги Аллаха.
4. «В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей»²⁸³ (1533). День, когда у каждого человека будет столько проблем, что он будет убегать от своих самых близких людей (брата, отца, матери, жены, детей).
5. «В тот день человек увидит, что уготовили его руки»²⁸⁴ (1534). День, когда человек будет смотреть на свои деяния, совершенные до Судного дня, и видеть свои грехи.

²⁷⁸ 80:38-39

²⁷⁹ 50:21

²⁸⁰ 86:9

²⁸¹ 101:4

²⁸² 85:2

²⁸³ 80:34-36

²⁸⁴ 78:40

6. «Отделитесь сегодня, о грешники!»²⁸⁵ (1535). День, когда грешникам будет сказано, чтобы они разомкнули ряды. «День различения» (1536). День разделения людей и суда над ними.
7. «В тот день они будут безмолвствовать»²⁸⁶ (1537). День, когда на уста будет наложена печать молчания и никому не будет дана даже возможность попросить прощения.
8. «День тот будет Днем тяжким, нелегким для неверующих»²⁸⁷ (1538).
9. «В тот день они торопливо выйдут из могил»²⁸⁸ (1539).
10. «День взаимного обделения»²⁸⁹ (1540). День, когда многие люди почувствуют, что они потерпели крах в прошлой жизни, были обмануты и потратили свою жизнь впустую, не получив взамен ничего.
11. «В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой»²⁹⁰ (1541). День, когда никто не может вмешаться в дела другого человека.
12. «В тот день, когда Аллах не опозорит Пророка и тех, кто уверовал вместе с ним»²⁹¹ (1542).
13. «День собрания» (1543).
14. «В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет»²⁹² (1544).
15. «Назначенный день» (1545).
16. «В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь Геенны»²⁹³ (1546). День, когда будут брошены в адское пламя те, кто отрицал воскрешение.
17. «День выхода из могил»²⁹⁴ (1547). День, когда люди выйдут из могил.

²⁸⁵ 36:59

²⁸⁶ 77:35

²⁸⁷ 74:9-10

²⁸⁸ 70:43

²⁸⁹ 64:9

²⁹⁰ 82:19

²⁹¹ 66:8

²⁹² 57:12

²⁹³ 52:13

²⁹⁴ 50:42

18. «В тот день, когда услышат они вопль»²⁹⁵ (1548).
19. «День вечности»²⁹⁶ (1549). День вечный и постоянный, когда уже не будет смерти.
20. «День обещанный»²⁹⁷ (1550). День, когда осуществляются все предостережения и пророчества пророков.
21. «Великий день»²⁹⁸ (1551).
22. «Мучительный день»²⁹⁹ (1552).
23. «День, когда неверующих представят Огню»³⁰⁰ (1553).
24. «День, когда не поможет несправедливым их извинение»³⁰¹ (1554).
25. «День, когда предстанут свидетели»³⁰² (1555).
26. «День, когда люди будут взывать друг к другу о помощи»³⁰³ (1556).
 День, когда люди станут призывать друг друга на помощь, но это им не поможет.
27. «День расчета» (1557). День расчета за большие и малые дела.
28. «День встречи»³⁰⁴ (1558). День, когда люди встретятся друг с другом и с Аллахом, обитатели небес - с обитателями земли, угнетатели - с угнетенными, а сами люди – со своими деяниями. (1559)
29. «День приближающийся»³⁰⁵ (1560). День, который вы считали далеким, но он оказался близок.
30. «В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног»³⁰⁶ (1561).
31. «День, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому»³⁰⁷ (1562).

²⁹⁵ 50:42

²⁹⁶ 50:34

²⁹⁷ 50:20

²⁹⁸ 6:15

²⁹⁹ 11:26

³⁰⁰ 46:20

³⁰¹ 40:52

³⁰² 40:51

³⁰³ 40:32

³⁰⁴ 40:15

³⁰⁵ 45:18

³⁰⁶ 29:55

³⁰⁷ 26:88

- 32.«В тот день притеснитель станет кусать свои руки»³⁰⁸ (1563). День, когда угнетатели в раскаянии будут кусать пальцы и кричать: «О если бы мы не вели дружбу с тем-то, о если бы мы следовали по пути пророков!».
- 33.«День, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили»³⁰⁹ (1564).
- 34.«День печали»³¹⁰ (1565).
- 35.«День, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила»³¹¹ (1566).
- 36.«День, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют»³¹² (1567).
- 37.«День, в котором нет сомнения»³¹³ (1568).
- 38.«День, когда не будет ни торга, ни дружбы»³¹⁴ (1569).

В Коране сказано, что в Судный день люди явятся на площадь Суда по одному (1571), что означает, что у них не будет никого, чтобы им помочь (1572). В разъяснение данной истины скажем: все то, что помогало человеку в его прежней жизни, в Судный день не будет иметь для него никакой пользы, например:

1. Взятки, подарки и денежные возмещения. В этой жизни человек иногда избавляется от проблем с помощью подарка или возмещения убытка, но в Судный день будет не так. В Коране сказано: «нельзя будет откупиться»³¹⁵ (1573).
2. Связи. Иудеи полагали, что поскольку они являются потомками пророков, они воспользуются этой связью и смогут в Судный день избежать наказания. Но в Коране сказано: «не будет принято заступничество» (1574).

³⁰⁸ 25:27

³⁰⁹ 24:24

³¹⁰ 19:39

³¹¹ 3:30

³¹² 3:106

³¹³ 3:9

³¹⁴ 14:31

³¹⁵ 2:48

3. Просьба о прощении. В этом мире просьба о прощении и заявление о раскаянии могут стать средством спасения, но только ни в Судный день. В Коране сказано: «не поможет тем, которые были несправедливы, их извинение»³¹⁶ (1575).

4. Любовь и привязанность. Те притеснители, которые по причине своей любви к каким-то объектам поклонения, помимо Аллаха, творили несправедливость в отношении народа, в Судный день будут отрицать свою привязанность к ним и питать отвращение к тем, кому они поклонялись, «связи между ними оборвутся»³¹⁷ (1576).

5. Просьба о помощи. Иногда в этом мире человек помогает своим подчиненным или нижестоящим, приходит на помощь одним людям и сам нуждается в помощи других. Но в Судный день все будет по-другому, и никто не сможет оказать помощь своему подчиненному и подопечному. «День, когда близкий ничем не поможет своему близкому»³¹⁸ (1577).

6. Хитрость и уловки. В этом мире кто-то может успешно вести дела путем хитрости, обмана и интриг (конечно же, в течение недолгого времени), но Коран говорит: «в тот день их козни не принесут им никакой пользы, и никто не поможет им»³¹⁹ (1578).

7. Искупление преступления путем выкупа (фидйа). В этом мире для освобождения из тюрьмы или избавления от других проблем человек иногда готов пожертвовать чем-то ценным или имуществом, но в Судный день выкуп не будет приниматься: «Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа»³²⁰ (1579). В Коране сказано: «Завладей они всем, что есть на земле, и еще стольким же, они попытались бы откупиться этим. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это ложе»³²¹ (1580).

³¹⁶ 30:57

³¹⁷ 2:166

³¹⁸ 44:41

³¹⁹ 52:46

³²⁰ 57:15

³²¹ 13:18

8. Имущество и дети. В многочисленных аятах Корана говорится о том, что имущество и дети не помогут человеку в день Суда: «день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому»³²² (1581). Польза будет только от здорового сердца и праведных деяний. По выражению известного тафсира «Аль-Мизан», всякие материальные ценности и авторитет, которые могли помочь человеку в этом мире, не будут иметь там никакой ценности.

9. Родственная связь. В Судный день родственные связи и семейные отношения не будут играть ни малейшей роли в спасении человека, ни отец не сможет помочь своим детям, ни дети – отцу. «Страшиться того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя»³²³ (1582). «Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут вам»³²⁴ (1583), «между ними не останется родственных связей»³²⁵ (1584), «в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей»³²⁶ (1585).

Расчет в Судный день

Наступление Судного дня, воскрешение людей из мертвых, разрушение старого вселенского порядка и создание нового – все это для расчета человека за дела, совершенные им в этом мире, о которых будет спрошено в Судный день. Мы расскажем об этом, опираясь на имеющиеся по этой теме аяты Корана и предания.

Все будут спрошены

«Мы непременно спросим тех, к кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников»³²⁷ (1586) В Судный день будут спрошены все без исключения.

³²² 26:88

³²³ 31:33

³²⁴ 60:3

³²⁵ 23:101

³²⁶ 80:34-36

³²⁷ 7:6

Будет спрошено обо всех деяниях

В Судный день будет спрошено обо всех деяниях человека, «вы будете спрошены обо всем, что измышляете»³²⁸ (1587), даже если эти деяния будут очень маленькими и незначительными, «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»³²⁹ (1588), и каждый, кто совершил добро или зло размером с пылинку, увидит его в Судный день (1589). Конечно же, этот аят – это общий закон для хороших и плохих дел, однако у человека есть такие великие деяния, которые превращают даже его грехи в благие деяния, и есть грехи, которые настолько опасны, что даже приводят к тому, что благие дела исчезают и становятся недействительными.

Будет спрошено о тайном и явном

В Судный день Аллах спросит и таких грехах, которые не заметны со стороны, например, о таких великих грехах, как предание Аллаху сотоварищей (ширк), лицемерие (рийа) или сокрытие Истины. В Коране сказано об этом: «Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это»³³⁰ (1590). С нас будет спрошено даже за наши мысли и намерения. Например, если мы помогли бедняку, но нашей целью было не довольство Аллаха, а стремление прославиться или что-нибудь подобное, то с нас будет взят расчет за намерения и мотивы наших поступков.

Расчет за дела, где бы они ни были совершены

Пророк Лукман, оставляя заветы своему сыну, сказал: «О сын мой! Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах – Проницательный,

³²⁸ 16:56

³²⁹ 99:7-8

³³⁰ 2:284

Ведающий» (1591). Ничто, включая сокрытие и секретность, незначительность деяния или его отдаленность, не является препятствием для знания Аллаха. И это потому, что Аллах является и Проницательным (ал-Латиф), и Ведающим ал-Хабир, то есть осведомлен даже о самых тонких и деликатных вещах.

С кого не будет спрошено в Судный день?

До этого момента мы приводили аяты, в которых говорится о том, что в Судный день будут спрошены все, о всех своих деяниях и намерениях, однако есть также аят: «Грешники не будут спрошены об их грехах»³³¹ (1592). Еще в одном аяте сказано: «В тот день ни человек, ни джинн не будет спрошен о его грехе»³³² (1593). Так как же совместить все эти аяты друг с другом, и почему в одном месте говорится, что будет спрошено, а в другом месте, что не будет спрошено? Ответ таков: во-первых, первый аят не относится к Судному дню. Потому что в нем повествуется о Каруне и его гибели, этот аят как бы предупреждает: «Эй, нынешние Каруны! Пока у вас еще есть время, придите в себя и оставьте ваш ложный путь, ведь когда вы познаете наш гнев и кару, у вас уже не будет времени раскаяться и попросить прощения, ведь, когда мы наказываем грешников, мы не спрашиваем о их грехах, не оставляя им возможности держать ответ, иначе бы они постарались бы оправдаться, раскаяться и вымолить прощение. Во-вторых, иногда вопрос задают для того, чтобы что-то узнать, но Всевышний не нуждается в этом, ангелы и верующие тоже знают грешников в лицо, так как в Коране сказано: «Грешников будут узнавать по их признакам»³³³ (1594). В-третьих, Судный день будет состоять из множества разных этапов и стоянок. Табатабаи, опираясь на имеющиеся предания, говорит: «В Судном дне имеется множество стоянок и остановок, на некоторых из которых человек будет подвергнут расспросу, а на некоторых – не будет. Поэтому аяты, в

³³¹ 28:78

³³² 55:39

³³³ 55:41

которых говорится о расспросе в Судный день, относятся к одному этапу, а эти аяты – к другому этапу» (1595).

Основные вопросы, которые будут заданы в Судный день

Хотя ранее мы сказали, что будет спрошено обо всех деяниях, мыслях и намерениях человека, поскольку в отдельных аятах и повествованиях наблюдается особое внимание к определенным вопросам, и Имамы особо обращали внимание людей на них, мы приведем часть из них:

В Коране сказано: «В тот день вы будете спрошены о благах»³³⁴ (1596). Из преданий мы узнаем, что под милостью в этом аяте понимается вилайат непорочных Имамов (1597). ‘Аллама Табатабаи сказал: «Если даже будет спрошено о таких милостях, как хлеб и вода, то только из-за того, что сила, которую они получают из этого хлеба и воды и которая должна расходоваться ради довольства Аллаха и на пути пророков Аллаха, была употреблена ради самой себя, в противном случае такие блага, как хлеб и вода, не станут предметом расспроса» (1598). Например, отец создал условия для обучения своего ребенка, обеспечил его едой и одеждой, и если ребенок не будет учиться, он будет спрошен обо всех этих возможностях. Поэтому расспрос о материальных и незначительных вещах связан с тем, что эти милости и блага не были расходованы так, как надо, то есть на пути поклонения Аллаху и служения непорочным Имамам, а те, кто употребил данные ему блага на пути Аллаха, никогда не будут о них спрошены.

В многочисленных повествованиях сказано: «В Судный день человек не сдвинется со своего места, пока не будет спрошен о своей жизни, молодости, имуществе, признании и любви к Ахль аль-Бейт (мир им!)» (1599).

В Коране сказано: «Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу»³³⁵ (1600). Уши будут спрошены об услышанном ими, глаза – об увиденном, а сердца – о мыслях и убеждениях (1601).

³³⁴ 102:8

³³⁵ 17:36

Из повествований мы узнаем, что первый вопрос в Судный день будет связан с намазом, и если будет принят намаз, тогда будут приняты и все другие деяния, а если намаз будет отвергнут, тогда отвергнуты будут и другие деяния (1602).

В аяте 56 суры «Пчелы» (Ан-Нахль) и аяте 13 суры «Паук» (аль-‘Анкабут) сказано, что в Судный день с людей будет спрошено за всю ту клевету, которую они возводили на религию в прошлой жизни.

В Коране также сказано, что в Судный день будет спрошено о тех измышлениях, которые без всяких доказательств относились к Аллаху. Например, мы узнаем о тех, кто считал ангелов дочерьми Аллаха: «Их свидетельство будет записано, и они будут спрошены»³³⁶ (1603).

Согласно некоторым повествованиям, человек будет спрошен даже за ту несправедливость, которую совершил по отношению к животным. Однажды Посланник Аллаха (САВ) увидел тяжело навьюченного верблюда на привязи и сказал: «Пусть его хозяин приготовится к ответу в Судный день» (1604).

В Коране сказано, что у тех родителей, которые закопали своих дочерей заживо, будет спрошено: «когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили»³³⁷ (1605). Возможно, этот аят относится и к аборту, то есть к тем, кто в современном мире науки и индустрии, убивает своих детей путем искусственного прерывания беременности.

Вопросы без ответа

В Судный день также будут заданы такие вопросы, на которые человек не может ответить, что по сути будет являться своего рода духовной карой и мучением, так как ответом на них будет только стыд, например:

1. Вопросы к тем, кто придавал Аллаху сотоварищей

В многочисленных аятах Корана сказано, что в Судный день Аллах спросит у многобожников и тех, кто подчинялся и следовал законам не от Аллаха, а

³³⁶ 43:19

³³⁷ 81:8-9

также тех, кто обращал внимание на какие-то силы, помимо безграничной силы Аллаха: «Где же Мои сотоварищи»³³⁸ (1606). А также «им скажут: «Призовите своих сотоварищей!» Они призовут их, но те не ответят им»³³⁹ (1607).

2. Вопрос о возможностях

Еще одним вопросом, на который у человека не будет ответа, будет то, что грешники и неверующие в аду будут просить у Аллаха вернуть их в прежнюю жизнь: «О Аллах! Спаси нас из этого огня, чтобы мы могли совершать благие дела!». В ответ Аллах скажет: «Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться?»³⁴⁰ (1608). Но человек не сможет найти ответа на этот вопрос, потому что он будет видеть, что прожил десятки лет и мог хотя бы на несколько минут прийти в себя, раскаяться и прекратить совершать грехи.

3. Вопрос о следовании шайтану

В Коране сказано, что в Судный день Аллах спросит у тех, кто повиновался приказам шайтана: «Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане, который является вашим явным врагом»³⁴¹ (1609). Однако и у этого вопроса нет ответа, кроме стыда и позора.

Кто будет вести расчет?

Кто будет задавать вопросы?

Что касается того, кто в Судный день будет подвергать человека расчету и спрашивать его о деяниях, мы приведем следующие аяты:

А. Аллах

Вести расчет в Судный день будет Всезнающий, Справедливый и Величественный Аллах, который не будет несправедлив ни с кем и расчета

³³⁸ 28:62

³³⁹ 28:64

³⁴⁰ 35:37

³⁴¹ 36:60

которого будет достаточно. «Довольно того, что Мы ведем счет!»³⁴² (1610). Он Милосерден и знает обо всех наших деяниях, больших и малых (1611), Он рассмотрит дела всех в мгновение ока (1612), и Он быстрее всех в расчете: «Он – Самый быстрый в расчете»³⁴³ (1613). Кто-то спросил у Имама Али (мир ему!): «Как Аллах будет вести расчет со всеми этими творениями?». Имам ответил: «Как Он дает всем им каждый день пропитание, так же Он и поведет со всеми расчет». Тот снова задал вопрос: «Как Он будет вести расчет, если они не будут видеть Аллаха?». Имам ответил: «Так же, как Он дарует им всем пропитание, а они Его не видят» (1614).

Вопрос: Если Аллах самый быстрый в расчете, и в хадисе сказано, что расчет не продлится дольше, чем можно надоить молока у одного животного (1615), или продлится мгновение ока, тогда почему в некоторых других преданиях говорится, что расспрос некоторых людей, например, богачей и чиновников продлится очень долго? Ответ: Длительность расчета связана с долгим ответом на вопросы, а не слабостью того, кто ведет расчет.

Б. Предводители уммы

Из преданий мы узнаем, что Аллах поручит вести расчет каждой уммы ее предводителю или назначенному Аллахом руководителю, на некоторых из них мы укажем далее:

Имам Садык (мир ему!) сказал: «В Судный день Аллах поручит вести расчет наших шиитов нам самим» (1616).

Имам Казим (мир ему!) сказал: «Расчет над людьми будем вести мы» (1617).

От покойного Шейха Садука передано: «Аллах будет вести сам расчет с Пророками, расчет над наместниками Пророков поручит Пророкам, а расчет над общинами поручит Имамам» (1618). Покойный ‘Аллама Табатабаи написал в комментарии к аяту «а потом, на Нас ведь - их расчет»³⁴⁴ (1619), сославшись на многочисленные предания, переданные от непорочных

³⁴² 21:47

³⁴³ 6:62

³⁴⁴ 88:26

Имамов (мир им!), писал: «Расчет с каждой группы людей будет осуществлять Имамом их времени» (1620). Также в тафсире «Сафи», в толковании к аяту 46 суры «Преграды» (аль-А'раф), приводятся предания по этой теме.

В. Совесть человека

Также в Судный день расчет с человеком будет вести его совесть. В Коране сказано: «Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя»³⁴⁵ (1621). Имам Садык (мир ему!) сказал: «В Судный день человек настолько хорошо вспомнит свои деяния, как будто бы он только их совершил, и закричит: «Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано»³⁴⁶ (1622). Расчет Аллаха настолько справедлив и честен, что наша собственная совесть напомним нам о наших деяниях и будет вести суд, так что мы сами будем судить себя судом нашей совести.

Виды расчета в Судный день

В Судный день расчет каждой группы будет особым:

А. Те, расчет над кем будет простым и легким.

В Коране сказано: «получит легкий расчет»³⁴⁷ (1623). Посланник Аллаха (САВ) сказал: «Если ты будешь щедр с тем, кто скупится и лишает тебя пропитания, будешь посещать того, кто отдалился от тебя, и простишь того, кто был несправедлив с тобой, то за эти качества в Судный день Аллах облегчит твой расчет» (1624). В другом хадисе, переданном от Имама Садыка (мир ему!) сказано: «Поддержание родственных связей в этой жизни является причиной облегчения расчета» (1625).

Б. Некоторые подвергаются очень тяжелому расчету.

³⁴⁵ 17:14

³⁴⁶ 18:49

³⁴⁷ 84:8

Коран говорит о друзьях Аллаха: «боятся ужасного расчета»³⁴⁸ (1626). И в самом деле, разве Аллах плох в расчете, чтобы они боялись плохого расчета? Ответ на этот вопрос мы находим в преданиях, в которых говорится: «В Судный день Аллах спросит с людей соответственно тому уровню интеллекта, который они имели при жизни, и для того, кто в прошлой жизни обладал большим умом и сообразительностью, в Судный день его расчет будет тяжелее». Поэтому люди, которые могут пользоваться плодами своей сообразительности в этой жизни, должны задуматься и о тяжести своего расчета в Судный день.

Имам Садык (мир ему!) сказал одному из своих сподвижников, который был очень строг и требователен с людьми: «Те, кто в этой жизни, будут строги и требовательны в отношениях с людьми, с теми Аллах будет строго вести расчет в Судный день» (1627). Поэтому, согласно многочисленным преданиям (1628), смысл плохого расчета в Судный день заключается в строгости расчета, а не несправедливости. Потому что Аллах никому не причинит несправедливости: «твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»³⁴⁹ (1629).

В. Те, кто без расчета отправится в ад.

Это те самые многобожники, которые видели и слышали сотни аятов, доказательств и чудес, но не прекратили упрямяться, поэтому в Судный день их положение будет очевидно, и в расспросе не будет никакой надобности. Поэтому Имам Саджад (мир ему!) сказал: «Для многобожников в Судный день не будет весов» (1630). В другом хадисе Имам Рида (мир ему!) передает от Посланника Аллаха (САВ): «Аллах приведет всех своих рабов, кроме многобожников, к весам» (1631). В Коране также есть указание на этот факт: «Тщетны будут их деяния, и в День воскресения Мы не определим для них никакого веса»³⁵⁰ (1632). То есть они не имеют никакой ценности и не совершили никаких добрых деяний или уничтожили своими

³⁴⁸ 13:21

³⁴⁹ 18:49

³⁵⁰ 18:105

грехами те хорошие дела, которые совершили. В некоторых повествованиях сказано: «Несправедливый, развратный и лживый правитель, старый прелюбодей, скупой богач и завистливый ученый отправятся в ад без расчета» (1633).

Г. Те, кто без расчета отправится в рай

В хадисе сказано, что в Судный день без расчета в рай отправятся:

1. Те, кто исполнял повеления Аллаха и избегал совершения грехов.
2. Те, кто снисходительно относился к дурному обращению и обидам со стороны других людей, не таил в себе зла, обиды и не был мстителем.
3. Те, кто тратил средства не иначе, как на пути Аллаха, и в своих делах не имел цели иной, кроме Аллаха (1634).

Вещи, не подлежащие расчету

В многочисленных повествованиях сказано, что в Судный день Аллах не спросит о хлебе, пище и деньгах, потраченных на женитьбу, джихад и хадж.

Право людей (хакк ан-нас)

В преданиях сказано, что в Судный день должника вызовут и отдадут его благие дела тому, кому он был должен, чтобы тот был доволен, а если у должника не будет благих дел, тогда вместо возвращения долга, к нему перейдут грехи того человека, и таким образом, Аллах возместит его долг (1635). Имам Али (мир ему!) делил грехи человека на несколько групп и говорил: «Аллах не простит один грех, а именно несправедливость, которые люди совершают по отношению друг к другу». Затем он сказал: «Аллах клянется своим величием и славой, что в тот день не будет закрывать глаза на несправедливости притеснителей, даже если она будет очень малой и незначительной» (1636). Что касается права людей, Аллах будет вести самый точный расчет. Имам Али (мир ему!) сказал: «В Судный день Аллах скажет: «Сегодня я буду судить среди вас по справедливости, и на моем суде ни с кем не поступят несправедливо, сегодня я возьму права слабого у сильного и

буду судить в пользу угнетенного (либо забрав благие деяния угнетателя и передав их угнетенному, либо сняв с угнетенного его грехи и добавив их к грехам угнетателя)... Сегодня спасутся только те угнетатели, угнетенные которыми люди откажутся от своих прав» (1637).

Диалоги во время расчета

Имам Садык (мир ему!) в толковании к аяту «У Аллаха есть убедительное доказательство»³⁵¹ (1638) сказал: «В Судный день к грешнику обратятся со следующими словами: «Знал ли ты, каков твой путь и в чем твои обязанности?». Если он скажет: «Знал», тогда его спросят: «Почему ты не действовал?». Если он скажет: «Я не знал», тогда ему скажут: «Почему ты не узнал?» (1639). В другом хадисе сказано, что, даже если в некой местности живет только один праведный и богобоязненный человек, Аллах представит его в качестве довода остальным людям и скажет: «Разве рядом с вами и среди вас не было такого-то человека, который не совершал грехов? Разве вы не слышали его слов, не видели, как он плакал по ночам, а днем совершал благие дела?» (1640). Почему вы не стали такими, как он, и не встали на его путь? Во время Суда некоторые будут говорить для своего спасения: «О Аллах! Ты дал нам имущество, красоту и трудности, из-за которых мы впали в грех и заблудились!». Тогда Аллах приведет в пример тех, кто праведных рабов, которых не сбили с пути имущество, красота, трудности и суровые испытания: «Разве Марьям и пророк Йусуф не обладали красотой? Разве пророк Айуб не страдал от самых тяжелых болезней?». Таким образом, человек будет предан суду Аллаха, и все его оправдания и оговорки не возымеют результата. В Коране сказано: примером верующего человека была жена Фараона, которая жила во дворце Фараона, но не запятнала себя несправедливостью и угнетением, и ее железная воля взяла верх над условиями той среды, того времени и существовавшим тогда экономическим строем. Примером неверующих людей являются супруги пророка Лута и

³⁵¹ 6:149

пророка Нуха, которые, живя в доме божественного откровения, находясь вместе и деля трапезу с непорочными воспитателями этой религии, не решили исправиться и следовать наставлениям, а потому остались в неверии и были покараны Аллахом во время Его гнева. То есть в любое время есть люди, которые в Судный день будут доводом для людей.

Стыд

Имам Садык (мир ему!) сказал: «Даже если в Судный день во время Суда не будет никакого наказания, то разве самого стыда и позора перед Аллахом недостаточно, чтобы человек стал ограничивать себя в еде, сне и отдыхе и подумал о своем положении?» (1641). Грехи, которые не могли понять даже родители или супруга человека, в тот день будут показаны всем творениям и друзьям Аллаха (конечно же, если грех будет чрезмерным или человек не раскается в нем или сам грех будет непростительным). В многочисленных преданиях говорится о том, что для освобождения от отчета в Судный день, человек должен в этой жизни всегда отчитывать себя и призывать себя к ответу. То есть каждый день в течение нескольких минут или часов размышлять над своими поступками, чтобы благодарить Аллаха за возможность совершения добрых дел и каяться, просить у Аллаха прощения в случае совершения греха. Из хадиса мы узнаем, что тот, кто отчитывает себя, с того Аллах не возьмет расчет во второй раз, ведь Аллах выше того, чтобы вести расчет с тем, кто сам с себя его взял. Имам Казим (мир ему!) сказал: «Среди нас нет таких, кто в этом мире забыл бы о себе и не отчитывал себя каждый день за свои поступки» (1642).

Запись и раскрытие деяний человека

Одним из вопросов Судного дня является вопрос о книге деяний человека, о чем имеется множество аятов Корана и преданий, в которых говорится о том, что все дела и мысли человека в этом мире записываются и фиксируются, а в Судный день они будут раскрыты и предстанут пред всеми. Сначала мы

приведем аяты, связанные с записью деяний, а затем аяты, посвященные их раскрытию:

Запись деяний в этом мире

- «Воистину, Наши посланцы записывают ваши козни»³⁵² (1643).
- «Нет! Мы запишем его слова и увеличим его мучения»³⁵³ (1644).
- «Воистину, Мы записываем их (праведные деяния) для него»³⁵⁴ (1645).
- «Мы записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя»³⁵⁵ (1646).
- «Все, что они совершили, есть в книгах деяний»³⁵⁶ (1647).
- «При них находятся Наши посланцы, которые записывают»³⁵⁷ (1648).
- «Все малое и великое уже начертано»³⁵⁸ (1649).
- «Аллах исчислил это, а они забыли»³⁵⁹ (1650).

После записи деяний и мыслей в этом мире все они будут раскрыты в Судный день.

Раскрытие деяний.

- «когда свитки будут развернуты»³⁶⁰ (1651).
- «Все предстанут перед Аллахом»³⁶¹ (1652).
- «Им открылось то, что они скрывали прежде»³⁶² (1653).
- «В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее и что оставил после себя»³⁶³ (1654). В тот день человек узнает о тех деяниях, которые он совершил своими собственными руками, и тех деяниях, которым он положил начало (то есть после его смерти люди стали

³⁵² 10:21

³⁵³ 19:79

³⁵⁴ 21:94

³⁵⁵ 36:12

³⁵⁶ 54:52

³⁵⁷ 43:80

³⁵⁸ 54:53

³⁵⁹ 58:6

³⁶⁰ 81:10

³⁶¹ 14:21

³⁶² 6:28

³⁶³ 75:13

следовать истинному или ложному пути, который он основал), и будет иметь долю в награде или наказании всех тех, кто последовал за этими делами.

Праведники и грешники

В Коране сказано, что в Судный день все люди будут поделены на две группы, в зависимости от их деяний:

1. Праведники, которые получают книгу своих деяний в правую руку. «Тот, кому его книга будет вручена в правую руку»³⁶⁴ (1655).

2. Грешники, о книге деяний которых в Коране имеются три версии:

А. Сразу после упоминания тех, кто получит книгу деяний в правую руку, сказано: «Тот же, кому его книга будет дана в левую руку»³⁶⁵ (1656).

В другом месте сказано: «А тот, кому его книга будет вручена из-за спины»³⁶⁶ (что означает их приниженное положение) (1657).

В суре «Ночное путешествие» (аль-Исра) после слов: «книга деяний будет вручена им в правую руку...» сказано «А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в последней жизни и окажется еще более заблудшим»³⁶⁷ (1658).

Поэтому относительно книги деяний грешников имеется три различных варианта, все из которых мы постараемся использовать, а под правой и левой рукой в Коране имеется в виду счастье или несчастье человека. ‘Аллама Табатабаи в книге «Жизнь после смерти» объяснил, что под «правой рукой» и «левой рукой» подразумеваются «истина» (хакк) и «ложь» (батыл), счастье и несчастье: «Коран иногда говорит о том, что люди будут поделены на две группы: «асхаб аль-йамин» (люди правой руки) и «асхаб аш-шималь» (люди левой руки) (1659), а иногда вместо правой и левой руке говорит: «асхаб аль-маймана» (благословенная группа) и «асхаб аль-маш’ама» (порочная группа) (1660), а иногда вместо левой руки и порочной группы упоминает о

³⁶⁴ 84:7

³⁶⁵ 69:25

³⁶⁶ 84:10

³⁶⁷ 17:72

«заблудших» (1661). Подводя итог всем этим аятам, наверное, можно сделать следующий вывод, что слова «правый» и «левый» - это намек на хорошее и плохое, счастье и несчастье. Аяты, в которых говорится о том, что праведникам книга деяний будет вручена в правую руку, а грешникам – в левую, обладают иным смыслом, отличным от внешнего. В персидском языке мы тоже говорим: «Такой-то наверху, а такой-то внизу, или же такой-то живет на севере Тегерана, а такой-то живет на юге Тегерана», при этом подразумевается не только месторасположение, но и статус, степень и экономическое положение того или иного человека.

Радость или горе

Когда они с удовольствием прочтут книгу своих деяний, они будут вне себя от радости и закричат: «Люди! Давайте, прочтите книгу моих деяний и посмотрите, как я счастлив!» (1664). Те же, кому по причине их грехов и заблуждения дадут книгу в левую руку, погрузятся в тоску и воскликнут: «О если бы мне не давали эту книгу! Лучше бы я был в сомнении по поводу своей судьбы и не знал, каково мое положение, тогда бы у меня была бы хоть капля надежды. Горе мне, ведь мое богатство, могущество и власть в той жизни не смогли спасти меня...» (1666).

Виды книги деяний

Из аятов Корана следует, что в Судный день у каждого человека будет по три книги деяний:

1. Личная книга, которая связана с личными деяниями каждого человека, о чем в Коране сказано: «Каждому человеку Мы надели на шею список судьбы и в День воскресения представим ее ему в виде развернутого свитка»³⁶⁸ (1667).
2. Коллективная книга, в которой записываются деяния каждой общины или группы людей: «Каждую общину призовут к ее Писанию (Книге

³⁶⁸ 17:13

деяний)»³⁶⁹ (1668). Скорее всего, эта книга связана с тем идейным путем, которого придерживалась каждая община.

3. Всеобщая книга, в которой записаны деяния всего человечества (1669).

Этапы и стоянки

Согласно многочисленным повествованиям, в Судный день будет пятьдесят стоянок, каждая из которых будет связана с одним из состояний этого дня или состояниями самих людей, заданными вопросами и полученными ответами, и время пребывания на каждой стоянке – тысяча лет (1670). Конечно же, этот срок предназначен для грешных и заблудших людей, так как в хадисе Посланника Аллаха (САВ) сказано: «Для верующих время расчета примерно равно времени прочтения обязательного намаза в этой жизни» (1671). Покойный Шейх Маджлиси, резюмируя содержание преданий в своем истолковании аятов Корана писал: «Представляется, что срок пребывания простых неверных в Судный день равен тысячи годам (1672), но срок расчета тех неверных, которые стояли во главе неверия и порока в обществе, равен пятидесяти тысячам лет (1673), чем больше неверие и несправедливость, тем больше время расчета за них, и чем больше вера и богобоязненность, тем легче будет расчет в Судный день» (1674).

Однажды у Имама Али (мир ему!) спросили: «В Священном Коране встречаются противоречивые аяты. Например, в одном аяте сказано: «Аллах наложит печати на уста людей», а в другом говорится, что они будут кричать и проклинять друг друга». Имам Али (мир ему!) сказал, что в Судном дне будет много стоянок и этапов, и на одном этапе им будет позволено говорить, так что многобожники будут лгать: «Клянемся Аллахом, мы не были многобожниками!» (1675), и эта ложь приведет к тому, что на их уста будет наложена печать молчания, и вместо ртов, об их грехах и заблуждении будут свидетельствовать их тела, руки, ноги и другие органы (1676)».

³⁶⁹ 45:28

Поэтому на одном этапе будут крики, проклятия, ложь и отрицание, а на другом – молчание, то есть этапы и стоянки различаются между собой.

Наказание за несовершенные дела

В исламской культуре за человеком признаются два вида ответственности и наказания:

1. За деяния, которые он совершил сам.
2. За деяния, которые он не совершил сам, но принял решение об их совершении.

Для внесения большей ясности в вопрос о том, что связь человека с некой идеей или учением не имеет никаких границ во времени или пространстве, приведем следующие аяты Корана и предания:

1. Коран обращается к иудеям времен Посланника Аллаха (САВ) со словами: «Почему же вы убили их»³⁷⁰ (1679). Почему они убили пророков, например Яхью и Закарию (мир им!). Хотя по словам Имама Садыка (мир ему!), тех, кто убил пророков, и иудеев, живших во времена Пророка (САВ), разделяло более пятисот лет (1680).

Их предки сотни лет назад убили пророков, но поскольку они были довольны делами своих предков, Аллах порицает и их и относит к ним грех убийства пророка, и в Судный день они должны будут держать ответ за то, чего они не сделали, но были этим довольны.

2. Относительно верблюда пророка Салиха (мир ему!), который был одним из величайших знамений Аллаха и чудом этого пророка, его подстерег и убил лишь один человек, но Коран говорит: «Но они подрезали ей поджилки»³⁷¹ (1681), то есть верблюда убили все те, кто выступал против пророка Салиха (мир ему!). И все это потому, что все его враги были довольны тем, что сделал тот человек, поэтому весь народ настигла кара Аллаха.

³⁷⁰ 3:183

³⁷¹ 26:157

Имам Али (мир ему!) сказал: «О люди! Довольство или недовольство человека некоторыми поступками также будет подлежать расчету, ведь верблюда пророка Салиха убил один человек, но поскольку все выразили одобрение, Аллах погубил всех их».

3. Благородный Пророк (САВ) сказал: «Каждый, кто будет вынужден находиться в месте совершения греха и не будет противиться этому греху в своем сердце, даже если он не принимал участия, но внутри был согласен с совершением греха, то будто бы он участвовал в его совершении» (1683).

Присутствие или отсутствие в греховном месте не ограничивается физическим или телесным присутствием или отсутствием, но согласие или внутренне отвращение – это и есть присутствие или отсутствие.

4. Имам Рида (мир ему!) сказал: «Если на востоке будет убит человек, а другой человек на западе будет доволен этим убийством, то тот человек будет считаться перед Аллахом грешником, как и сам убийца» (1684).

5. Один из сподвижников Имама Али (мир ему!) после победы в Верблюжьей битве сказал: «О если бы здесь был мой брат и видел нашу победу!». Имам (мир ему!) сказал: «Если он сердцем с нами, то он как бы принял участие в битве и нашей победе». Более того, Имам сказал: «И не только твой брат принял участие в этой победе, но и те люди, которые еще даже не родились (то есть будущие поколения, если они будут согласны с нами, то они с нами вместе)» (1685).

6. Во время Ашуры мы говорим: «Да проклянет Аллах тех, кто слышал новость о мученической смерти Имама Хусейна (мир ему!), и внутренне был с этим согласен, не проявив никакой реакции».

7. Пророк (САВ) сказал: «В Судный день, когда тому, кто злословил, дадут в руки его книгу деяний, он спросит: «Почему в ней нет добрых дел?». Ему скажут: «По причине твоего злословия, твои благие дела были записаны другим людям». И наоборот, у некоторых людей в книге деяний будут записаны дела, которых они некогда не совершали. Они спросят: «Мы не совершали этих дел», но услышат в ответ: «Это поклонение тех, кто

злословил о вас. Мы вычеркнули его из их книги деяния и записали его вам» (1686).

Свидетели в Судный день

Свидетельство

В Коране сказано: «День, когда восстанут все свидетели». Хотя Аллах и не нуждается ни в каком свидетеле, но у человека есть такая особенность, что, если он будет чувствовать присутствие свидетелей и наблюдателей, то это будет лучше влиять на его воспитание и богобоязненность.

Свидетели в Судный день

1. Аллах

В Коране сказано: «Воистину, Аллах – Свидетель всякой вещи»³⁷² (1688). Есть и другие характеристики Аллаха, которые свидетельствуют о всеохватности, вездесущести, абсолютном знании и свидетельстве Аллаха, например, аят «Воистину, Аллах наблюдает за вами»³⁷³ (1689) или аят «Аллах объемлет всякую вещь»³⁷⁴ (1690).

2. Пророки

Еще одними свидетелями в Судный день будут пророки.

В Коране сказано: «А тебя выставим свидетелем против тех»³⁷⁵ (1691).

В другом месте говорится: «В тот день Мы выставим против каждой общины свидетеля из их числа, а тебя выставим свидетелем против этих»³⁷⁶ (1692).

3. Непорочные Имамы (мир им!)

В Коране сказано: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник

³⁷² 4:33

³⁷³ 4:1

³⁷⁴ 4:126

³⁷⁵ 4:41

³⁷⁶ 16:89

свидетельствовал о вас самих»³⁷⁷ (1695). Учитывая, что все члены исламской уммы не обладают необходимой справедливостью, уравнищенностью, достоинством и знанием для того, чтобы свидетельствовать, в аяте под уммой подразумеваются не все, а лишь некоторые ее члены, которые обладают необходимыми качествами для свидетельства над деяниями всех остальных людей на Суде божественной справедливости. Имам Бакир (мир ему!) сказал: «Только мы являемся этой срединной общиной, которая будет свидетельствовать» (1697). Об аяте «Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?»³⁷⁸ (1698) Имам Садык (мир ему!) сказал следующее: «В каждое время и в каждую эпоху есть Имам, который будет свидетельствовать о деяниях своего народа» (1699).

4. Ангелы

В Коране сказано: «И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем»³⁷⁹ (1700). Ангелы, которые в Судный день будут свидетельствовать о делах человека возможно будут из числа тех ангелов, которые были рядом с нами всю жизнь и записывали наши деяния, а может быть это будут другие ангелы.

5. Земля

В Коране сказано: «в тот день она поведаст свой рассказ»³⁸⁰ (1702).

А. Она будет свидетельствовать самым своим состоянием. Например, мы говорим друг другу: твои глаза свидетельствуют о том, что ты всю ночь не спал, а цвет лица свидетельствует о том, что ты напуган, нервничаешь или обрадован. Земля будет охвачена в тот день сильнейшим землетрясением и после смещения гор, их столкновения друг с другом, разрушения и

³⁷⁷ 2:143

³⁷⁸ 4:41

³⁷⁹ 50:21

³⁸⁰ 99:4

превращения в песок, она заговорит с нами. То есть само состояние земли в тот день поведает нам обо всем. Так же, как кольца на стволе срубленного дерева указывают нам на возраст этого дерева, а труды автора указывают на его познания и степень осведомленности. Поэтому под свидетельством земли понимается ее состояние, а не то, что она будет разговаривать с нами.

Б. Аллах своей мощью заставит заговорить каждый уголок земли. Той мощью, которой Он взращивает из питательных веществ, содержащихся в почве, плоды, затем из плодов выращивает семя, а из семени создает человека, потом этот человек начинает говорить, и в один день бессловесные минералы тоже заговорят. Посланник Аллаха (САВ), куда бы он не приезжал, читал два ракаата намаза и говорил: «В Судный день это место будет свидетельствовать о нашем намазе» (1704).

6. Совесть

Одним из свидетелей в Судный день будет разум и пробудившаяся совесть человека. В Коране имеется множество аятов, согласно которым человек будет не раз отчетливо признавать все свои грехи и заблуждения, это признание будет исходить из глубины его души, от всего его существа, и оно будет пожалуй куда более тоскливым и горестным, чем свидетельство кого-либо другого. Интересно, что в этот день Аллах сделает совесть также и судьей, сказав человеку: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя»³⁸¹ (1706).

7. Части тела

Еще одними свидетелями в Судный день будут члены тела человека (руки, ноги, кожа и язык). В Коране сказано: «в тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили»³⁸² (1707). А в какой-то момент на рты будет наложена печать, и

³⁸¹ 17:14

³⁸² 24:24

свидетельствовать будут только руки и ноги: «Сегодня Мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с Нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали»³⁸³ (1708). В другом аяте говорится: «Когда же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут свидетельствовать против них о том, что они совершали»³⁸⁴ (1709).

Интересно, что человек, услышав эти свидетельства от своих органов, с недовольством и стыдом скажет своей коже: «Они скажут своей коже: «Почему вы стали свидетельствовать против нас?» (1710). Кожа ответит ему: «Нас заставил говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь»³⁸⁵ (1711). ‘Аллама Табатабаи (да освятит Аллах его тайну!) в толковании к этим аятам говорит: «Свидетельство членов тела будет действительным лишь в том случае, если каждый из них обладал в этом мире разумом и знал о поступках человека, в противном случае в Судный день Аллах все равно наделит их разумом или голосом и знанием, что уже не будет считаться свидетельством. Потому что свидетелем может быть лишь тот, кто присутствовал в момент совершения деяния и знал о нем, чтобы понять суть дела и свидетельствовать в тот день. Поэтому наши члены в этом мире в некотором роде обладают разумом и сознанием, хотя этот разум и сознание могут отличаться от привычного» (1712). В другом месте Коран говорит: «Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу»³⁸⁶ (1713). Некоторые желают доказать, что под расспросом глаз и ушей понимается расспрос их хозяев, но учитывая, что имеются другие аяты, в которых сказано, что в Судный день ответ будут держать сами члены, у нас нет оснований толковать данный аят в противоположность его основному смыслу. В хадисах сказано, что свидетельство членов относится только к грешникам, которые подлежат божественному наказанию, но они не имеют отношения к верующим, которым в правую руку будет дана книга деяний, и

³⁸³ 36:65

³⁸⁴ 41:20

³⁸⁵ 41:21

³⁸⁶ 17:36

они будут с ободрением призывать и других зачитывать свою книгу деяний (1714).

8. Время

Имам Али (мир ему!) сказал: «Не проходит ни одного дня, чтобы этот день не предупреждал человека: «Я твой новый день и в Судный день буду свидетельствовать о деяниях, который ты совершишь сегодня. Поэтому постарайся в полной мере воспользоваться этим днем и совершить дела на пути к своему вечному счастью» (1715). Имам Саджжад (мир ему!): «Сегодня новый день и в Судный день он будет свидетельствовать о тех деяниях, которые мы сегодня совершим» (1716).

9. Деяния

«В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила»³⁸⁷ (1717).

«Они обнаружат перед собой все, что совершили»³⁸⁸ (1718).

Наказание Судного дня не будет мстью, вымещением обиды или таким наказанием, которое можно облегчить или о котором можно договориться, но оно будет точно соответствовать тем делам, которые мы совершили в этом мире, ведь Пророк (Сав) сказал: «Этот мир – это пашня следующей жизни» (1725).

Кто будет жаловаться в Судный день?

Судный день и Суд божественной справедливости, во время которого человеку будут заданы вопросы, будут взяты показания свидетелей, но также будут и те, у которых будут жалобы на человека, например:

1. Посланник Аллаха (Сав)

³⁸⁷ 3:30

³⁸⁸ 18:49

Из аятов Корана мы узнаем, что в Судный день Посланник Аллаха (САВ) будет жаловаться Аллаху: «Господи! Мой народ забросил этот Коран»³⁸⁹ (1727).

2. Коран

Священный Коран тоже будет выступать с жалобами в Судный день. Посланник Аллаха (САВ) сказал: «В Судный день три вещи будут жаловаться на людей: во-первых, Коран; во-вторых, мечеть; в-третьих, Ахль аль-Бейт (мир им!). Но возможно, Коран будет и защитником двух групп и выступит против других заявителей на суде Аллаха» (1729).

А. Коран будет жаловаться на своих сторонников

Они либо не читали Коран, либо не размышляли над ними и не поступали согласно ему или не доносили его до других людей.

Б. Коран будет жаловаться на своих противников

Они посчитали его человеческой выдумкой (1736), сказками предков (1737), запретили его чтение вслух (1738), обвинили того, кто принес Коран, в колдовстве, одержимости и лжи (1739), слушали его, но упрямылись и не уверовали (1740), когда они не могли отрицать истинность Корана, они говорили: «Принеси нам другой Коран или измени его» (1741).

3. Мечеть

Одним из заявителей в Судный день будет мечеть (1742).

Посланник Аллаха (САВ) сказал: «В Судный день мечеть будет жаловаться Аллаху на мусульман: «О Господь! Они закрыли меня и нарушили мое право» (1743). И это не смотря на то, что Пророк (САВ) сказал о хождении ив мечеть: «За каждый шаг, который мусульманин сделает в сторону мечети, Аллах даст десять наград, простит десять его прегрешений и окажет ему десять милостей» (1744), но мечети все равно остаются пустыми.

4. Имамы

Непорочные Имамы тоже входят в число тех, кто будет жаловаться в Судный день. В хадисе сказано, что в Судный день Ахль аль-Бейт Пророка (САВ)

³⁸⁹ 25:30

выступят с жалобой: «О Аллах! Они убивали нас, притесняли и отовсюду изгоняли. Вместо того, чтобы признать наше истинное руководство, они последовали за расточителями, грешниками и тиранами» (1746).

Образ Судного дня

Весы в Судный день

Одним из важных вопросов Судного дня, которые часто встречаются в Коране и преданиях – это весы (аль-мизан). Весы – это средство измерения и взвешивания. Коран говорит: «Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости»³⁹⁰ (1789), то есть пророки принесли людям критерии истины и лжи, зла и добра. Весы как средство взвешивания деяний человека в Судный день не обязательно должны быть похожи на те весы, которые мы видим в этом мире, так как слово «весы» подобно слову «светильник», которое используется в смысле всех источников света и обозначает все разновидности светильников, как прошлого, так и современности и будущего. И сегодня, когда мы говорим «светильник», нам не приходят на ум старинные светильники, и их форма и вид изменились. В Судный также будет и с весами, их внешний вид, форма и измерительная способность будут другими. Покойный Шейх Маджлиси (1790) и ‘Аллама Табатабаи (1791) обращают наше внимание на аяты и предания, сообщающие о весах, некоторые из которых мы кратко приведем, разделив на четыре группы:

1. Весы Судного дня

Как мы уже сказали, весы – это, по сути, средство измерения, какими бы они ни были. Так же, как средством измерения ткани является измерительная лента, средством измерения вертикальной стены – отвес, средством измерения длины – линейка, средством измерения пути – километр, а средством измерения температуры и теплоты – термометр и градусник, в

³⁹⁰ 57:25

Судный день средством измерения человеческих деяний станет Истина. «В тот день взвешивать будут правильно»³⁹¹ (1792), так как в тот день все будет опираться на истину. «Это будет истинный день»³⁹² (1793). Из многочисленных преданий мы узнаем, что весами наших деяний будут пророки и непорочные Имамы, так как эти великие люди достигли самого высокого уровня человечности, поступали по истине, с точки зрения искренности, способов и постоянства, а их дела – это пример, поскольку деяния людей будут сравнивать с деяниями этих великих людей (1794). Посещая могилу Имама Али (мир ему!) мы произносим в приветствии к нему такие слова: «Мир тебе, о Весы деяний (Мизан аль-А’маль)» (1795).

2. Количество весов

Так как в Судный день каждое из наших деяний будет взвешено с помощью соответствующего ему совершенного образца: например, наши намазы будут сравниваться с совершенным намазом, наш хадж, наш пост, наш джихад, наши слова и высказывания будут сравниваться с совершенными хаджем, постом, джихадом, словами, то весов будет много. Поэтому Коран вместо слова «мизан» (весы) использовал слово «мавазин» (множество весов): «В День воскресения Мы установим справедливые Весы»³⁹³ (1796).

3. Весы будут не для всех

Согласно преданиям, весы предназначаются для верующих, а неверующие, многобожники и те, чьи деяния, как пена на воде, своими грехами погубили все совершенные в прежней жизни благие дела, и для них не будет ни весов, ни взвешивания деяний. «Тщетны будут их деяния, и в День воскресения Мы не определим для них никакого веса»³⁹⁴ (1797). Имам Али (мир ему!) сказал, что для предводителей, которые вводили свои народы в заблуждение, в

³⁹¹ 7:8

³⁹² 78:39

³⁹³ 21:47

³⁹⁴ 18:105

Судный день также не будет весов, потому что их дела будут настолько разоблачены, что не будет никакой необходимости во взвешивании и расчете (1798). Имам Саджад (мир ему!) сказал: «Для многобожников в Судный день не будет установлено весов справедливости, и книгу их деяний также не откроют, а расчет и взвешивание деяний относится только к мусульманам» (1799).

4. Факторы, утяжеляющие чашу весов

Все благие дела утяжеляют чашу весов, а все дурные дела – облегчают ее, но в хадисе от Посланника Аллаха (САВ) сказано: «Добрый нрав больше всякого другого блага поможет в утяжелении весов деяний» (1800).

Мост (Сират)

Слово «сират» использовано в Коране свыше сорока раз.

В Судный день форму «моста» примет та идейная и доктринальная линия, которой придерживался каждый человек в прежней жизни и которая являлась определяющим фактором его личности. «Прямой путь» (сират аль-мустахим), то есть единственный желанный и правильный путь в этой жизни, который ведет к совершенству. Прямой путь – это значит правильный путь, путь истины и справедливости, путь пророков, мучеников, праведников и искренних рабов Аллаха (1801), путь Аллаха: «Воистину, мой Господь – на прямом пути»³⁹⁵ (1802), путь Пророка Мухаммада (САВ): «Воистину, ты – на прямом пути»³⁹⁶ (1803). Прямой путь может быть только один, но ложных путей – великое множество.

Прямой путь – это и есть религия Аллаха. В Коране сказано: «Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь»³⁹⁷ (1804). Прямой путь – это путь поклонения Аллаху. «И чтобы поклонялись Мне. Это - прямой путь»³⁹⁸

³⁹⁵ 11:56

³⁹⁶ 43:43

³⁹⁷ 6:161

³⁹⁸ 36:61

(1805). Имам Садык (мир ему!) сказал: «Клянусь Аллахом, только мы находимся на прямом пути» (1807). Каждый мусульманин обязан истово просить у Аллаха, по меньшей мере, десять раз в день, чтобы он наставил его и других людей на прямой путь словами: «Веди нас прямым путем»³⁹⁹.

Мост в Судный день

В Судный день над адом будет проходить мост под названием «сират», который будет тоньше волоска и острее меча (1808). Все люди должны будут пройти по нему. В Коране сказано: «Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. Потом Мы спасем богобоязненных, а нечестивцев оставим там стоять на коленях»⁴⁰⁰ (1809).

Кто пройдет через мост?

В многочисленных преданиях мы читаем, что вместе с тем страхом и тревогой, которые будут испытывать люди, проходя по мосту, видя под собой всполохи огня и думая о том, как он тонок и как для них судьбоносен этот момент, на мосту будет несколько стоянок, на которых все будут спрошены, кроме друзей Аллаха, которые пройдут по мосту со скоростью молнии (1813). Имам Садык (мир ему!) в толковании к аяту «воистину, твой Господь – в засаде»⁴⁰¹ (1814) сказал: «Человек будет держать ответ перед Аллахом на этой стоянке» (1815). На этой стоянке будет спрошено о намазе, близких, семье, правах людей и вверенном на хранении (аманат), и выстоят на ней только те, кто при выборе своего предводителя не последовал за кем попало, а встал на путь тех, кого избрал Аллах и Его Посланник (САВ) (1816). Пророк (САВ) сказал: «Для всего требуется разрешение, и разрешением на прохождение моста Сират является любовь к Али ибн Абу Талибу (1817). Посланник Аллаха (САВ) во многих случаях говорил Иمامу Али (мир ему!): «Любовь к тебе – это ключ к раю, а вражда с тобой – это

³⁹⁹ 1:6

⁴⁰⁰ 19:71-72

⁴⁰¹ 89:14

путь в ад» (Анта касим аль-джаннати ва ан-нар) (1818). Покойный ‘Аллама Амини приводит со слов Ахмад б. Ханбали, Ибн Аби аль-Хадида и некоторых других суннитских ученых, что прохождение моста или падение с него в адское пламя зависит от отношения к Иمامу Али (мир ему!) (1819). То есть критерием для прохождения моста будет любовь и следование Иمامу Али (мир ему!) или ненависть к нему и его отрицание. Имам Али (мир ему!) также сказал: «Я и есть тот мост, который будет протянут между адом и раем» (1820).

Заступничество (шафа’ат)

Друзья Аллаха, а именно пророки, Имамы, ученые и мученики веры, которые достигли высот духовного совершенства, возьмут за руки слабых людей (которые не имели искаженных представлений, а лишь совершали практические ошибки) и спасут их от наказания Аллаха. Конечно же, степень заступничества и разрешение на него дается только Аллахом.

Некоторые моменты

В исламских преданиях рассматриваются следующие вопросы:

1. Степени заступников не одинаковы, и высшая степень принадлежит Посланнику Аллаха (САВ), затем пророкам и непорочным Имамам (мир им!), затем ученым, мученикам веры и другим, а масштабы и границы заступничества зависят от степени самого заступника.
2. Суммировав все предания, мы приходим к выводу, что в Судный день заступничество будет начато Пророком Мухаммадом (САВ), а затем продолжено остальными (1833).
3. Наши пречистые Имамы в некоторых случаях клялись: «Клянемся Аллахом, мы будем заступниками!».
4. Смысл заступничества не в том, чтобы грешник обязательно был прощен до того, как его настигнет какое-либо наказание, даже наоборот, он добивается прощения после долгих страданий и мучений. В преданиях

сказано: «Когда неверные и многобожники окажутся в аду рядом с грешными мусульманами, они будут пытаться их задеть: «Ваша вера в Аллаха ничем вам не помогла, и вы, как и мы, оказались в аду! Аллах прикажет ангелам, чтобы они заступались за этих грешных верующих» (1834).

5. Заступничество относится не только к великим людям, но, как сказано в «Нахдж аль-балага»: «В Судный день одним из заступников будет Коран». Имам Али (мир ему!) сказал: «Знайте, что Коран – это заступник, заступничество которого (за тех, кто его учил и обучал ему, читал его вслух и поступал согласно ему) будет принято в Судный день. Хотя некоторые несколько иначе трактуют заступничество Корана. Имеется множество преданий, содержащихся в книге «Усуль аль-кафи» (1836), в которых говорится о том, что Коран, как и многие другие благие дела, воплотится в виде красивого молодого человека, который будет проходить перед воскресшими людьми, и все ангелы, пророки и верующие будут думать, что он один из них, но он пройдет вперед и сядет а самое почетное место, затем станет заступаться за своих последователей со словами: «О Аллах, такой-то прилагал усилия ради меня и был прилежен в изучении меня, вознагради же его самыми лучшими благами!». Интересно, что заступничество будет не только для спасения от наказания Аллаха, но, согласно преданиям, для повышения степени человека в раю (1837).

Вопли и крики о помощи в Судный день

А. Просьба о помощи к уверовавшим

В Судный день грешники несколько раз будут просить верующих о помощи, в одном месте они скажут: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствует у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет»⁴⁰² (1847). Тогда грешники

⁴⁰² 57:13

скажут: «Разве мы не были с вами?»⁴⁰³ (1848), т.е. разве мы не были с вами в одной деревне, городе, на одной фабрике, одном базаре или учреждении? Они скажут: «Почему наши тела были в одном месте, а наши идейные пути, деяния, цели и предводители были разными. В другом месте грешники вновь попросят помощи уже у обитателей рая: «Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах»⁴⁰⁴ (1849).

Б. Просьба о помощи к другим грешникам

Несчастные грешники, которые, сколько бы они ни просили помощи у праведников, у них ничего не выйдет, придут к мысли, что надо переложить свой грех на кого-нибудь другого, и будут говорить людям: «Если бы не вы, то мы стали бы верующими»⁴⁰⁵ (1850), но услышат в ответ: «Разве мы удержали вас от верного руководства»⁴⁰⁶ (1851). В какой-то момент они скажут: «Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути»⁴⁰⁷ (1852). «Господь наш! Удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием!»⁴⁰⁸ (1853), но Аллах ответит им: «Всем воздастся вдвойне»⁴⁰⁹ (1854), то есть наказание будет удвоено не только вашим правителям (поскольку они заблудились сами и стали сбивать с пути других), но и вам самим, так как вы тоже совершили два греха: во-первых, заблудились сами, а во-вторых, последовав за своими испорченными предводителями, вы поддерживали и поощряли притеснителей, то есть и заблудились и потворствовали несправедливости. Грешники скажут своим правителям: «Можете ли вы хотя бы отчасти избавить нас от наказания Аллаха?» (1855), то есть «мы в этой жизни шли под вашими знаменами, подчинялись вам беспрекословно, так можете ли вы сегодня устранить нашу боль и избавить нас от наказания?». Нечестивые правители скажут им: «Если

⁴⁰³ 57:14

⁴⁰⁴ 7:50

⁴⁰⁵ 34:31

⁴⁰⁶ 34:32

⁴⁰⁷ 33:67

⁴⁰⁸ 33:68

⁴⁰⁹ 7:38

бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на него»⁴¹⁰ (1856). Короче говоря, сколько не будет стараться грешник освободить себя от наказания и перекинуть свою вину на плечи другого, ссылаясь на дурных правителей или дурное окружение, у них не получится этого сделать, так как воля человека – это мощнейшая сила, которая может сломить все ложные системы и порядки, и человек – это не продукт окружающей среды, а тот, кто ее формирует, человек не только подчиняется господствующим порядкам, но и способен их разрушать, человек не зависит от экономической системы, но у него есть воля и выбор.

В. Просьба о помощи к шайтану

В Судный день грешник, вопя и проклиная все вокруг, решит перекинуть свой грех на плечи шайтана, но шайтан тоже считает отклонение человека от прямого пути следствием его свободной воли и скажет грешникам: «Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя»⁴¹¹ (1858), «Я звал вас, и вы послушались меня» (1859), «Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от сатаны, то они поминают назидание и прозревают»⁴¹² (1860). Вы сами предоставили мне жилище в своих сердцах, и я поселился там, «и он станет его товарищем»⁴¹³ (1861), а иначе у меня не было бы никакой власти над рабами Аллаха. «У меня не было над вами никакой власти»⁴¹⁴ (1862), «Воистину, он не властен над теми, которые уверовали»⁴¹⁵ (1863).

Г. Просьба о помощи к надзирателям ада

Грешник, который, куда он не обратится, везде его будут отталкивать, которому не помогут ни верующие, ни его дурные правители и друзья, и шайтан не захочет взять его грехи на себя, начнет просить о помощи у ангелов и надзирателей ада: «Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны: «Помолите вашего Господа, пусть Он облегчит наши мучения хотя

⁴¹⁰ 14:21

⁴¹¹ 14:22

⁴¹² 7:201

⁴¹³ 43:36

⁴¹⁴ 14:22

⁴¹⁵ 16:99

бы на день»⁴¹⁶ (1864), то есть «мы согласны с вечным наказанием, но пусть хотя бы на один день нам будет оказана милость, мы не просим отмены наказания, но просим облегчить его».

Я не знаю того, о чем сейчас пишу и говорю, но я знаю, что приведенные в этих аятах мольбы заставят содрогнуться сердце любого живого человека, но ангелы в любом случае ответят отказом и скажут: «Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями?» (1865).

Д. Просьба о помощи к Аллаху

Те, кто вредил пророкам и возводил ложь на знамения Аллаха, которые признают свое заблуждение и несчастное положение, в конце концов со всем бесстыдством обратятся к Аллаху: «О наш Господь! Выведи нас из адского пламени, если мы согрешим снова, то будем достойны наказания, но услышат в ответ: «Убирайтесь, замолчите и не говорите ни слова! Разве вы не помните, что каждый раз, когда Мои достойные рабы вспоминали Меня в своих молитвах, просили о прощении, вы издевались и смеялись над ними, и эти издевательства и насмешки и стали причиной вашего несчастья» (1866). Они не были верующими и не молились Аллаху, так хотя бы не издевались бы над друзьями Аллаха.

Отрицательный ответ – это отражение деяний самого человека

Некоторым может прийти в голову, что нечестно отвергать и отталкивать человека, когда он столько раз просит о помощи, но это поспешная мысль, потому что, если вернуться назад, то можно увидеть, что эти грешники оттолкнули и отвергли Коран, пророков, Имамов, ученых и всех, кто наставлял их, поэтому их отверженность и изгнание – это результат их собственного упрямства.

Образы грешников и неверных

Опьянение Судного дня

⁴¹⁶ 40:49

В Коране сказано: «Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки»⁴¹⁷ (1867).

Лица и глаза грешников

Коран говорит: «В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!»⁴¹⁸ (1868). От страха и ужаса глаза людей остекленеют и уставятся в одну точку: «до того дня, когда закатятся взоры»⁴¹⁹ (1869), или же в тот день у них будут заплаканные и смиренные взоры: «Их взоры потупятся»⁴²⁰ (1870). В других аятах сказано, что грешники в тот день будут слепы, и когда они спросят: «В той жизни у нас были глаза, так почему же здесь мы слепы?», и им ответят: «Насколько вы были беспечны к нашим знамениям в той жизни и закрывали на них глаза, настолько здесь вы слепы и забыты» (1871).

Слепота в Судный день

Имам Бакир (мир ему!) дал интересное толкование аяту: «А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в Последней жизни»⁴²¹ (1872). «Те, кто видел небеса, землю, смену дня и ночи, солнце и луну, а также другие удивительные знамения Аллаха, но не признал Аллаха и в своих поступках был как те, кто не видел ни одного знамения Аллаха, они слепы сердцем и в беспечности продолжают свое животное существование, в Судный день они будут воскрешены слепыми» (1873). Слепота того дня будет реакцией на слепоту их сердец в этом мире. В преданиях также сказано, что те, кто имел возможность поехать в хадж, но откладывал его, тоже будут воскрешены слепыми (1874).

⁴¹⁷ 22:2

⁴¹⁸ 9:35

⁴¹⁹ 14:42

⁴²⁰ 68:43

⁴²¹ 17:72

Стенания в Судный день

В Судном дне есть множество стоянок, на некоторых из которых (мавакиф аль-бука, букв. «стоянки слез») грешники будут плакать, но слезы не помогут им. Имам Садык (мир ему!) сказал: «Как много в мире людей, которые смеются без причины, но в Судный день будут много плакать» (1875). Также Имам Садык (мир ему!) сказал: «В Судный день будут плакать все люди, кроме трех групп: те, кто потуплял взор, если видел запретное; те, кто не смыкал глаз ради Аллаха; и те, кто посреди ночи проливал слезы из-за страха перед Аллахом. Глаза этих людей не увидят горя в Судный день» (1876). Имам Рида (мир ему!) сказал: «Тот, кто будет плакать из-за наших страданий или заставит плакать других, тот в Судный день не будет проливать слез» (1877). Также известно множество преданий по поводу слез из-за несправедливости в отношении непорочных Имамов (мир им!), в особенности Имама Хусейна (мир ему!) и большой награды за них.

Лица грешников

В Коране сказано: «день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют»⁴²² (1878). В другом месте мы узнаем: «Их лица словно покроются клочьями ночного мрака»⁴²³ (1879). В еще одном аяте сказано: «На других же лицах в тот день будет прах»⁴²⁴ (1880). Поэтому, когда мы умываем лицо во время омовения перед молитвой, мы должны задуматься о лицах грешников в Судный день и прочитать следующую молитву: «О Аллах! Сделай мое лицо белым в тот день, когда лица грешников почернеют».

Носы грешников

⁴²² 3:106

⁴²³ 10:27

⁴²⁴ 80:40

В арабских и персидских пословицах слово «нос» упоминается в связи с величием или низостью, например, «Его нос сгорел» или «Мы ткнули его носом в землю» или же «Он надул нос» и т.д. и т.п., в Коране также говорится о тех, кто препирался с пророками или считал аяты Корана пустыми сказками: «Мы заклеим его хобот»⁴²⁵ (1881). Клеймение носов будет самым большим признаком их низости, слабости и несчастья, и вместо слова «нос» даже было использовано слово «хобот», чтобы унижить их еще больше.

Рты и языки

В Суднем дне будет не одна-две сцены, а множество разных стоянок, этапов, событий и условий, и грешники в тот день будут иметь разные состояния на каждой стоянке, и на определенной стоянке на их уста будут наложены печати: «Сегодня Мы запечатаем их уста»⁴²⁶ (1882), или же они станут слепыми и глухонемыми: «В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немymi, глухими»⁴²⁷ (1883), и они не смогут говорить, и вместо языков будут свидетельствовать другие части тела. На некоторых стоянках они будут умолять, на других – проклинать тех, кто сбил их с пути, а иногда даже будут выражать сожаление и горечь, обещая исправиться.

Руки грешников

В Коране сказано: «в тот день, когда несправедный будет кусать свои руки»⁴²⁸ (1884) и скажут: «О если бы мы не дружили с тем-то и тем-то! Он сбил нас с пути и заставил забыть об Аллахе! О если бы в той жизни я нашел свой путь к Посланнику Аллаха (САВ)!». В преданиях говорится, что эти сожаления и раскаяния будут для тех, кто в вопросе Имамата последовал за испорченными и грешными людьми и по причине лживой пропаганды тех

⁴²⁵ 68:16

⁴²⁶ 36:65

⁴²⁷ 17:97

⁴²⁸ 25:27

или иных людей, своих страстей или принадлежности к группе или партии оставил непорочных и назначенных Аллахом предводителей, а вместо законов Аллаха предпочел человеческие законы (1885).

Униженное положение грешников

Аллах сказал Пророку: «Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом: «Господь наш! Мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину, мы обрели убежденность»⁴²⁹ (1886). Унижение, стыд и позор будут одними из величайших духовных мук в следующей жизни, так как в этой жизни, в которой открыты сотни путей для раскаяния и исправления, человек иногда говорит такие слова или совершает такие поступки, которые потом разоблачают с помощью документирования, фото- и видеозаписи, и ему становится настолько стыдно, что он готов провалиться сквозь землю и отдать свою жизнь за то, чтобы никто ничего не видел.

Цепи на шее у грешников

Коран говорит о тех, кто не признает пророков и книг Аллаха, продолжая препираться и упрямствоваться: «когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут»⁴³⁰ (1887). Адские оковы, которые будут накинута на шеи грешников, упоминаются в Коране во многих местах.

Сердца

Хотя мы сказали о всех изменениях, которые будут претерпевать глаза, рты и зубы грешников, на самом деле их суть выражается в душевных муках, которые будут происходить в сердцах грешников. В Коране имеются аяты относительно сердец, например: «Взоры не будут возвращаться к ним, а их

⁴²⁹ 32:12

⁴³⁰ 40:71

сердца будут опустошены»⁴³¹ (1888). А в другом месте сказано: «В тот день затрепещут сердца»⁴³² (1889).

Поясницы и бока

О тех богачах и скопидомах, которые не переставали скупиться, даже когда видели лишения простого народа, которые упорно продолжали свое животное существование, накапливая имущество и не расходуя его на пути Аллаха, мы узнаем следующее: «В тот день они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеяны их лбы, бока и спины»⁴³³ (1890). Монеты, которые в этой жизни жгли сердца обездоленным, в следующей жизни будут жечь нас, и лицо, которое в этой жизни сморщилось при виде бедняка, в следующей жизни сморщится от раскаленного металла, бока человека, которые были далеки от обездоленных, и его поясница, которой он поворачивался к беднякам в тот день будут сожжены.

Внутренности

В Коране об этом сказано: «Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в Огне и которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки?»⁴³⁴ (1896).

Кожа и тела грешников

В Коране состояние врагов Аллаха в Судный день описывается таким образом, что члены тела и кожа человека будут свидетельствовать против него. Некоторые из грехов человека, которые он совершил с помощью кожи, например, прелюбодеяние, гомосексуализм и прочее, и постарался их скрыть, будут разоблачены свидетельством кожи. Грешники будут так возмущены и

⁴³¹ 14:43

⁴³² 79:8

⁴³³ 9:35

⁴³⁴ 47:15

недовольны свидетельством своей кожи, что будут грубо отвечать ей: «Как ты можешь говорить и свидетельствовать против меня в этот день?». Кожа ответит: «Всемогущий Аллах, который может заставить говорить и свидетельствовать все, что угодно, заставил говорить и меня» (1897). Они забудут о том, что разве хоть какая-то часть плоти, из которой состоит язык, отличается от остальной плоти человека? Разве для безграничного могущества Аллаха есть разница в том, заставить говорить что-нибудь одно или что-нибудь другое? Также в Коране сказано: «Всякий раз, когда их кожа сготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения»⁴³⁵ (1898).

Имам Садык (мир ему!) ответил на вопрос одного из отрицающих существование Аллаха по имени Ибн Аби-ль 'Уджа, который спросил о том, в чем грех кожи, чтобы ее наказывать, следующим образом: «Новая кожа будет появляться из той самой сгоревшей кожи». Затем он привел пример с кирпичами. Замена кожи для того, чтобы не ослабевала боль, так как кожа тела очень тонкая и чувствительная, поэтому в огне она очень сильно болит, но когда она сгорает и пламя добирается до костей, боль потихонечку стихает. В этом аяте Аллах говорит: «Мы даем новую кожу, чтобы не допустить уменьшение или облегчение боли». Появление новой кожи и ее горение в любой момент времени будет происходить по причине того, что они не уверовали и упрямялись в каждый момент времени. Если бы они все время не упрямялись в этой жизни, их страдание было бы меньшим. Но, поскольку они, несмотря на все доказательства и знамения, проявляли упрямство, упорствовали в неверии с ниспосланием каждого аята, постоянство в грехе в этой жизни стало причиной постоянного мучения в жизни последующей.

Характер присутствия людей в Судный день

⁴³⁵ 4:56

В Коране сказано: В Судный день книга деяний грешника будет дана ему в левую руку, да и то не спереди, а ради большего унижения и пренебрежения из-за спины (1899). Как только грешник увидит книгу деяний в своей левой руке и поймет, какими черными были его деяния, он закричит и скажет: «Эх, лучше бы мне не давали эту книгу! Лучше бы я не знал о своих деяниях! Эх, лучше бы все закончилось моей смертью, меня бы не было бы в живых, и я бы всего этого не видел! Мне не помогли богатства, на которые я потратил всю свою жизнь!» (1900). «Я потратил впустую власть, могущество и положение, которое имел в той жизни, и не припас благих дел для сегодняшнего дня». Тогда грешники в самом плохом состоянии будут введены в ад. В Коране сказано: «В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи»⁴³⁶ (1901). В тот день грешников в кандалах и оковах, которыми будут опутаны их шеи и руки, привяжут друг к другу и поведут длинной вереницей – вот в таком положении они будут в Судный день (1902).

Те, кто в этой жизни придерживались одной и той же идейной и практической линии, были вместе за одним столом в своих интригах, заговорах, колониализме, предательских и лживых договорах, там тоже окажутся вместе и будут связаны единой длинной цепью. Руки, которые в этой жизни свободно творили несправедливость и насилие, в Судный день должны будут быть связаны. Шеи, которые не гнулись перед Аллахом в этой жизни, в той жизни прогнутся под тяжестью кандалов и оков. А те, кто в этой жизни не был вместе с друзьями Аллаха, тот и там окажется в одном ряду с врагами Аллаха. Разве может быть другое наказание за те мысли и сердца, которые были закрыты и никакие увещания и советы на них не оказывали действия, кроме связывания языка, рук и шеи?

Врата ада

⁴³⁶ 14:49

В Коране сказано: «Там – семь врат, и для каждой врат предназначена определенная их часть»⁴³⁷ (1905). Возможно, число «семь» указывает на множество дверей. Например, в аяте 27 суры «Лукман» сказано: «Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый». Здесь под числом «семь» понимается отнюдь не «семь морей», а «множество морей». Эти врата не для оказания почестей, а связаны с разделением грешников на разные группы (по сути дела, милость Аллаха всегда превышает Его гнев, ведь в раю будет восемь врат) (1906). В хадисах говорится, что ад будет состоять из семи ярусов, располагающихся один над другим, и каждый ярус будет предназначен для определенной группы (1907). На самом нижнем и самом тяжелом ярусе будут находиться лицемеры (мунафик). В Коране сказано: «Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня»⁴³⁸ (1908). Потому что лицемеры по причине безопасности, которой они пользовались благодаря изъятию веры, были фактором влияния среди мусульман в пользу неверных, на протяжении всей истории наносили Исламу и мусульманам самые болезненные удары.

Ад и адское пламя

1. В Коране сказано, что в аду будут крики, вопли и раздражение: «Когда оно завидет их издалека, они услышат его яростное шипение и рев»⁴³⁹ (1910).
2. Хотя ад сам по себе будет настолько огромен, что, когда ему будет сказано: «Наполнился ли ты?», он будет отвечать: «Разве есть что-нибудь еще?» (1911), в Коране о нем говорится как о «тесном месте» (1912), то есть обитатели ада будут тесниться в нем. В преданиях ад уподоблен большой стене, в которую заколачивают гвозди, и хотя

⁴³⁷ 15:44

⁴³⁸ 4:145

⁴³⁹ 25:12

стена очень большая и толстая, место каждого гвоздя в ней очень тесное, так же и ад, не смотря на всю свою широту и величие будет очень тесным для грешников.

3. В Коране будут ангелы-надзиратели, количество которых, согласно Корану, будет достигать девятнадцати: «Их (ангелов) над ней – девятнадцать»⁴⁴⁰ (1913). Любопытно, что это число установлено в качестве испытания для неверных и сказано, что это число будет сообщено людям для того, чтобы посмотреть на их реакцию, когда они об этом услышат. Примут ли они или станут искать отговорки и скажут: «Почему их так мало? Разве нельзя было сделать хотя бы двадцать?». В любом случае с точки зрения реакции на это имеется три группы людей:

А. Те, кто смеются над этим числом (лицемеры).

Б. Иудеи и христиане, которые знакомы с этим числом по своим книгам, и они принимают Ислам.

В. Мусульмане, которые, увидев подобную реакцию иудеев и христиан, становятся еще более уверенными в своей религии.

4. Описывая надзирателей ада, Коран говорит: «Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено»⁴⁴¹ (1914).

5. Ад будет таков, что он охватит всех неверных. В Коране этот факт излагается несколько раз в предложении «Воистину, Геенна объемлет неверующих»⁴⁴² (1916). Также в суре «Пещера» (аль-Кахф) сказано: «Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон»⁴⁴³ (1917). В другом месте сказано: «Их лежа будут из Геенны, а над ними будут покрывала»⁴⁴⁴ (1918).

⁴⁴⁰ 74:13

⁴⁴¹ 66:6

⁴⁴² 9:49

⁴⁴³ 18:29

⁴⁴⁴ 7:41

6. Обитатели ада будут вскрикивать и визжать в пламени. «Несчастные пребудут в Огне, где они будут вдыхать и выдыхать»⁴⁴⁵ (1919).
7. Адский огонь будет бурлить и изливаться: «Когда их бросят туда, они услышат, как она ревет, когда кипит»⁴⁴⁶ (1920).
8. В аду не будет ни намека на прохладу: «Их мучения не будут облегчены»⁴⁴⁷ (1921). Ведь каждый раз, когда жара будет становиться меньше, Аллах будет увеличивать пламя. «Как только она утихает, Мы добавляем им пламени»⁴⁴⁸ (1922).
9. Муки ада будут очень сильными и многоэтапными: «и подступит к нему смерть со всех сторон, но не заберет его, ибо его ждет суровое наказание»⁴⁴⁹ (1923).
10. В Аду не будет смерти: «С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся»⁴⁵⁰ (1924). Смертельные муки ада будут каждый раз доводить грешников почти до состояния гибели и смерти, но смерти не будет: «Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет»⁴⁵¹ (1925).
11. Языки пламени будут сечь лица грешников подобно мечам: «Огонь будет сжигать их лица»⁴⁵² (1926).
12. От сильного жара кожа на лицах грешников сморщится, так что губы разомкнутся и обнажатся зубы: «и там они будут корчиться»⁴⁵³ (1927). Они там будут подобны баранам, которых жгут на костре, чтобы удалить их шерсть, а лица обитателей рая будут молоды, прекрасны, радостны и благоуханны.

⁴⁴⁵ 11:106

⁴⁴⁶ 67:7

⁴⁴⁷ 2:162

⁴⁴⁸ 17:97

⁴⁴⁹ 14:17

⁴⁵⁰ 35:36

⁴⁵¹ 14:17

⁴⁵² 23:104

⁴⁵³ 23:104

13. Помимо огня все будет охвачено тьмой из черного дыма: «в тени черного дыма»⁴⁵⁴ (1928).

14. Адский огонь будет испускать языки пламени: «Это – Адское пламя»⁴⁵⁵ (1929), тогда как в раю деревья своими верхушками будут достигать небес.

15. Огонь будет преследовать богатеев и скопидомов, как самонаводящиеся ракеты преследуют самолеты противника: «призывает тех, кто отвратился и повернулся»⁴⁵⁶ (1930). Пламя будет следовать за теми, кто повернулся к Аллаху спиной, занимался накоплением богатства и не обращал внимания на обездоленных в своем обществе.

16. От адского пламени будут вспыхивать искры, огромные как целые дворцы: «Ведь оно бросает искры, как замки»⁴⁵⁷ (1931), а для обитателей рая будут дворцы из жемчуга и драгоценных камней. В суре «Посылаемые» (аль-Мурсилат), содержащей аяты об аде десять раз сказано: «Горе в тот день обвиняющим во лжи!».

17. Ад и адское пламя будут находиться в закрытом месте, из которого невозможно будет бежать и спастись: «сомкнется огненный свод»⁴⁵⁸ (1932).

18. В нашем мире огонь начинает жечь снаружи и обжигает кожу, а затем мясо и кости, но адский огонь будет также жечь внутренности, как и кожу: «Это – разожженный Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами»⁴⁵⁹ (1933). Его топливом будут люди и камни: «побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни»⁴⁶⁰ (1934). Адский пламень будет жечь и тело, и душу, и кожу, и внутренности. Адский пламень будет не только жечь, он будет еще и крушить и ломать. «Он будет ввергнут в

⁴⁵⁴ 56:43

⁴⁵⁵ 70:15

⁴⁵⁶ 70:17

⁴⁵⁷ 77:32

⁴⁵⁸ 90:20

⁴⁵⁹ 104:6-7

⁴⁶⁰ 2:24

Огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокрушающий?»⁴⁶¹ (1935).

19. Одежда обитателей ада тоже будет из огня: «выкроют одеяния из Огня»⁴⁶² (1936). В другом месте сказано: «их лица будут покрыты Огнем»⁴⁶³ (1937). Одежда обитателей ада будет из черной, зловонной, грубой, горящей и жгучей как кислота материи.

20. Вдобавок ко всем мучениям, их головы будут сечь хлысты и розги: «Для них уготованы железные палицы»⁴⁶⁴ (1938).

21. Пищей грешников будет что-то вроде сухой пыли, которая не насытит их. В Коране сказано: «и кормить только ядовитыми колючками»⁴⁶⁵ (1939).

Нужно вспоминать об аде и Судном дне

Причина того, что Коран обращает столь значительное внимание на воскрешение и его различные события, состоит в том, что «вспоминание о Судном дне» оказывает самое эффективное воздействие на человека в процессе его воспитания. Все преступления исходят от тех, кто, по выражению Корана, забыл о Судном дне: «они предали забвению День расчета»⁴⁶⁶ (1940).

Духовные и душевные наказания

1. Верующие будут смеяться над ними: «В тот день верующие будут смеяться над неверующими»⁴⁶⁷ (1955). Потому что в прежней жизни неверные смеялись и издевались над ними. «Грешники смеялись над теми, которые уверовали»⁴⁶⁸ (1956). Ответом на смех и издевательства

⁴⁶¹ 104:4-5

⁴⁶² 22:19

⁴⁶³ 14:50

⁴⁶⁴ 20:21

⁴⁶⁵ 88:6

⁴⁶⁶ 38:26

⁴⁶⁷ 83:34

⁴⁶⁸ 83:29

неверных в этой жизни будут смех и издевательства над ними в последующей жизни.

2. Аллах не будет разговаривать с ними. «Аллах не станет говорить с ними в День воскресения»⁴⁶⁹ (1957).
3. С ними будут обращаться очень унижительно. «Затем налейте ему на голову кипятка, причиняющий страдания. [И скажите ему]: "Вкуси [муку], ведь ты [был] великим, благородным мужем!"»⁴⁷⁰ (1958).

Образы Рая и его обитателей

Каусар

В Судный день праведники и последователи пророков и непорочных Имамов перед тем, как войти в рай, из рук Посланника Аллаха (САВ) и Повелителя правоверных Имама Али (мир ему!) выпьют воды из благословенного водоема Каусар.

Вхождение в Рай

Праведные верующие после смерти и воскрешения будут введены в рай, и там ангелы будут обращаться с ними с большим почтением, они будут приветствовать их приход и оказывать им почести: «В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: «Мир!»⁴⁷¹ (1963). А Аллах встретит их словами вроде: «Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство!»⁴⁷² (1964), объяснит им, что с этого момента они будут видеть – это будет радость и удовольствие. Эти обращения и слова удалят из их сердец всякую тоску, грусть и огорчение от расставания с друзьями и близкими. Согласно многочисленным преданиям, подготовка к вхождению в Рай и упомянутым почестям начинается с самого момента

⁴⁶⁹ 2:174

⁴⁷⁰ 44:48-49

⁴⁷¹ 33:44

⁴⁷² 89:28

кончины человека, когда в предсмертном состоянии он видит у своего изголовья друзей Аллаха и вдыхает смерть словно аромат цветка, затем он переходит из нашего мира в мир промежуточный, как будто бы снимает грязную одежду и одевает чистую. Живущие в промежуточном мире праведники, которые заранее его ожидали, предвещают друг другу его приход: «ликуют они о тех, которые еще не присоединились к ним»⁴⁷³ (1965). Его могильная жизнь проходит в различных удовольствиях в компании друзей Аллаха, а когда наступает очередь Судного дня, когда все переворачивается вверх дном, умы пребывают в смятении, глаза вытаращиваются в изумлении, сердце замирают в груди, лица принимают различные формы и вокруг становится так жутко, что люди начинают бежать друг от друга, думая каждый только о себе, то только верующие не видят всего этого: «Те, которые предстанут с добрым деянием, получают нечто лучшее»⁴⁷⁴ (1966). Испив воды из Каусара, они входят в рай. В раю со всех сторон к ним слетаются ангелы, которые приветствуют и поздравляют их, оказывают им всевозможные почести. В Коране сказано: «Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!»⁴⁷⁵ (1967). Интересно, что ангелы, приветствуя и поздравляя, говорят о том, что причиной этой радости стала милость Аллаха.

Врата Рая

Имам Бакир (мир ему!) сказал: «Воистину, в Раю будет восемь врат» (1972), то есть больше, чем в аду, в котором будет семь врат (1973). Потому что путей спасения и близости к Аллаху больше, а Его милость и милосердие больше Его гнева и справедливости. Над вратами Рая будут написаны интересные слова: «За раздачу милостыни положено десять наград, а за дачу денег в долг — восемнадцать наград», поскольку, получая милостыню,

⁴⁷³ 3:170

⁴⁷⁴ 27:89

⁴⁷⁵ 13:23-24

человек чувствует унижение, а при взятии чего-то в долг неприятных чувств меньше. Над некоторыми вратами будут написаны имена тех предводителей, которые были причиной для милости и руководства Аллаха. Многочисленность врат Рая не связана с большим количеством его обитателей или соображениями красоты, а с тем, что каждая группа праведников в зависимости от того пути, по которому они следовали, войдет через отдельные врата и займет полагающееся ей место. Пророк (САВ) сказал: «В Раю будут врата под названием «Врата муджахидов» (Баб аль-муджахидин), в которую муджахиды войдут в полном вооружении, и ангелы будут их приветствовать» (1975).

В другом хадисе сказано, что одни из ворот Рая будут называться «Райян», через которые войдут только те, кто держал пост (1976). Имам Садык (мир ему!) сказал: «В Раю будут врата под названием Баб аль-Ма'руф, через которые войдут известные люди» (1977). В других хадисах приводятся и другие названия врат: например, «Баб аль-бала» (Врата бед), которые названы так из-за терпения, которое проявляли перед бедами и лишениями входящие через них люди, ведь в Коране сказано: «Мир вам за то, что вы проявили терпение!»⁴⁷⁶ (1978). Также будут «Баб ар-рахма» (Врата милости), «Баб ас-сабр» (Врата терпения), «Баб аш-шукр» (Врата благодарности) (1979). Врата рая будут открыты и ждать прихода обитателей Рая, «сады Эдема, врата которых будут раскрываться перед ними»⁴⁷⁷ (1980).

Величие Рая

Широта и величие Рая будут равны по размеру небесам и земле, ведь в Коране сказано: «Рай, ширина которого подобна ширине неба и земли»⁴⁷⁸ (1981) и «Рай, ширина которого равна небесам и земле»⁴⁷⁹ (1982). Обитатели Рая смогут свободно перемещаться по нему. Некоторые могут подумать:

⁴⁷⁶ 13:24

⁴⁷⁷ 28:50

⁴⁷⁸ 57:21

⁴⁷⁹ 3:133

«Для чего нужна такая широта? Нам достаточно и маленького уголка в Раю!». Однако мы не должны забывать, что когда мы были во чреве матери, у нас спрашивали: «Сколько тебе нужно места в мире?». Мы говорили: «Немножко побольше и посветлее, чем у нас есть сейчас». Но, как только мы появляемся на свет, простые дома нас уже не устраивают и доходит до того, что человеку становится мало даже земного шара, и он задумывается о завоевании других планет. Кроме того, что мир в Судный день будет сильно отличаться от нынешнего, пребывание в нем будет вечным, в нем будут иметься все виды творений, сила человека, его успех, желания и устремлений будут в несколько раз больше. Кроме того, человек соизмеряет всякое место с самим собой, в такой великий день Аллах должен приготовить великую награду. Из хадисов мы узнаем, что положение самых простых обитателей Рая будет настолько великим, что каждый раз, когда к ним будут заходить люди и джинны, там будет место для того, чтобы гостеприимно встретить всех (без того, чтобы где-то что-то убавилось) (1983).

Погода в раю

В раю будет дуть очень свежий, приятный и мягкий ветерок. В Коране сказано: «не увидят там ни солнца, ни стужи»⁴⁸⁰ (1984). Что касается погоды в раю, то достаточно сказать, что в Коране тридцать шесть раз сказано: «Райские сады, в которых текут реки» (джаннаатун таджри мин тахтиха-ль анхар). Деревья в райских садах не будут стариться, высыхать и гнить, и там будет множество их видов, некоторые из которых упомянуты в Коране: они будут в сени кедров без колючек, банановых пальм (1985), которые будут ломиться от плодов. Это будут деревья, которые будут иметь постоянную тень и их свежесть не будет пропадать из-за жары или солнца. Они будут расти на берегу рек, «среди разлитых вод»⁴⁸¹ (1986). Кроме хорошей погоды, в райских садах также будут звучать прекрасные песни, которые, согласно

⁴⁸⁰ 76:13

⁴⁸¹ 56:31

многочисленным преданиям, будут петь гурии и деревья, они будут исполненным великого мистического смысла и будут содержать восхваления и прославления Всевышнего (1987).

Счастье обитателей Рая

В отличие от ада, в котором есть самые разные муки и страдания, в раю праведники будут наслаждаться благополучием, спокойствием и самыми разными удовольствиями. В Коране сказано: «Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза»⁴⁸² (1988). Там будет все, что только может пожелать человек, все, что является усладой для его глаз. Этот аят, несмотря на всю свою краткость, настолько всеохватен, что все, что только могут написать все писатели и рассказать все рассказчики за всю свою жизнь о радостях Рая, уместается в этом одном аяте. Все блага и радости этого мира, даже самые возвышенные, таковы, что человек, в конце концов, пресыщается ими и становится к ним безразличен. Например, красивые виды и достопримечательности интересны тем, кто их не видел, но они не доставляют столько удовольствия местным жителям и кажутся им обычными, но красоты Рая и его блага не будут надоедать, и радость человек от их созерцания не уменьшится. Они будут вечно доставлять ему удовольствие, и счастье будет постоянным. Возможно, это будет связано с их многообразием и постоянным изменением, так что обитатели Рая не будут от них уставать и пресыщаться ими. В Коране сказано: «Там для них уготовано все, что они пожелают, а у Нас будет добавка»⁴⁸³ (1989). Рай невозможно описать, ведь Аллах говорит: «Никто не может себе представить, какие блага мы приготовили для тех, кто в предрассветное время взывает к Нам с мольбой». «Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»⁴⁸⁴ (1990). В божественных книгах прошлого Аллах говорит: «Я уготовил для своих праведных рабов такое, чего

⁴⁸² 43:71

⁴⁸³ 50:35

⁴⁸⁴ 32:17

никто видом не видывал, слухом не слыхивал, и даже не мог помыслить об этом» (1991).

Вечные блага

В Коране неоднократно говорится о постоянстве райских благ в таких выражениях, как «пребудут они там вечно» (халидина фиха), так что обитатели больше не покинут его ни под каким предлогом. В другом месте Аллах говорит: «пища в нем постоянна»⁴⁸⁵ (1992), то есть райские плоды будут не сезонными и не будут поражены болезнями и паразитами. Или же Он говорит: «которые не кончаются и не запретны»⁴⁸⁶ (1993), то есть райские плоды можно срывать не только в определенное время и не бывает такого, чтобы их нельзя было есть, а в этой жизни иногда есть плоды, но их трудно приготовить или они далеки от нас, или у нас нет аппетита, или он еще не созрел и невкусный, или плох для нашего желудка и тяжело переваривается, или грязный и испорченный, или покрыт шипами, или нам нельзя его есть, или он может иметь последствия для здоровья и т.д. и т.п. В любом случае, в вышеупомянутом аяте сказано: «не кончаются и не запретны». В Коране сказано: «Это - Наш удел - нет ему истощения!»⁴⁸⁷ (1994). Райские плоды и другие блага имеются там в большом количестве: «многочисленные фрукты»⁴⁸⁸ (1995), «а у Нас — еще больше»⁴⁸⁹ (1996), т.е. «у нас есть больше, чем нужно обитателям Рая, даже больше, чем они могут подумать, гораздо лучше, чем они могут себе представить». О Аллах, дай и нам из того, что Ты уготовал Мухаммаду и его Семейству, да благословит Аллах их всех!».

Рай – чертог безопасности

⁴⁸⁵ 13:35

⁴⁸⁶ 56:33

⁴⁸⁷ 38:54

⁴⁸⁸ 43:73

⁴⁸⁹ 50:35

В Коране сказано: «Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте»⁴⁹⁰ (1997), т.е. они будут в безопасности от всяких изменений, перемещений, искушений, болезней, смерти, недостатка, бед и неприятностей. В другом месте Аллах говорит: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности»⁴⁹¹ (1998). Также в Коране говорится: «Им уготована Обитель мира и благополучия у их Господа»⁴⁹² (1999).

Лица обитателей рая

В Коране сказано о радостных лицах обитателей Рая: «В тот день одни лица будут сиять»⁴⁹³ (2000). «Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа»⁴⁹⁴ (2001). «Другие же лица в тот день будут радостны»⁴⁹⁵ (2002). «В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать»⁴⁹⁶ (2003). Лица, которые были испачканы в земле в смирении перед величием Аллаха и измазаны кровью на войне во имя Аллаха, которые были омыты слезами во время молитвы и искажались при виде несправедливости, которые постигли единство Аллаха, увидев Его знамения и проявления, в тот день будут светлы и радостны.

Гордость и обращение к другим праведникам

В Коране сказано, что, когда праведникам будут даны в правую руку книги их деяний, и они увидят, что там есть лишь совершенство, покорность и поклонение Всевышнему, от радости они начнут звать других людей и кричать: «О люди, прочтите книгу моих деяний»! В той жизни я знал, что такой день придет, и думал о своей участи, я избегал всего запретного, и теперь все мое существо охвачено ликованием». Они будут довольны своей

⁴⁹⁰ 44:51

⁴⁹¹ 6:82

⁴⁹² 6:127

⁴⁹³ 80:38

⁴⁹⁴ 75:22-23

⁴⁹⁵ 88:8

⁴⁹⁶ 80:38-39

жизнью и будут жить в раю, наслаждаясь фруктами, едой, питьем и другими его благами (2004).

Братство и искренность

В раю не будет никаких обид и ненависти. В Коране сказано: «Мы исторгнем из их сердец злобу»⁴⁹⁷ (2006), всех сделаем братьями и искренними по отношению друг к другу, посадив их на лежа, стоящие лицом друг к другу (2007).

Не будет праздности и пустоты

В раю не будет лжи, оскорблений, сквернословия, издевательств, клеветы и пустых речей: «Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром»⁴⁹⁸ (2008). Все, что можно будет услышать – это приветствия, которые будут исходить от здорового сердца, мысли, языка и поведения. В другом месте сказано: «Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей»⁴⁹⁹ (2009). В суре «Весть» (Ан-Наба) говорится: «Они не услышат там ни пустословия, ни лжи»⁵⁰⁰ (2010), все, что там будет говориться, будет искренним и основанным на реальности.

Одежда и украшения

Обитатели рая будут украшать себя золотыми браслетами, а также драгоценностями из жемчуга: «Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом»⁵⁰¹ (2011). В другом аяте Аллах упоминает серебряные браслеты: «Они будут украшены серебряными браслетами»⁵⁰² (2012). Они будут одеты в одежды зеленого цвета из тонкого шелка (сундус) и толстого шелка (истабрак) (2013). Интересно, что эти одежды не будут

⁴⁹⁷ 15:47

⁴⁹⁸ 19:62

⁴⁹⁹ 56:25

⁵⁰⁰ 78:35

⁵⁰¹ 22:23

⁵⁰² 76:21

изнашиваться, и там не будет трудностей и усталости: «нас не коснется ни усталость, ни изнеможение»⁵⁰³ (2014).

Ангелы Рая

В Коране сказано про тех, кто будет заботиться об обитателях Рая: «Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг»⁵⁰⁴ (2015).

Еда в Раю

Они смогут выбирать самые разные фрукты, какие только пожелают: «с фруктами, которые они выбирают»⁵⁰⁵ (2016). Все фрукты будут легкодоступны, а ветки с плодами будут на расстоянии вытянутой руки: «где плоды склоняются низко»⁵⁰⁶ (2017). «В нем для них уготованы любые фрукты»⁵⁰⁷ (2018), «и мясом птиц, которое они желают»⁵⁰⁸ (2019).

Напитки в Раю

В Раю будет множество рек, в том числе:

А. Реки с чистой водой, которая никогда не загрязнится и не замутнится.

Б. Молочные реки, которые никогда не изменят своего вкуса.

В. Реки из очищенного меда

Г. Реки из вина, которые будут доставлять удовольствие тем, кто из них будет пить: «реки из вина, дарующего наслаждение пьющим»⁵⁰⁹ (2020).

Разница между вином в этом мире и райским вином

1. Вино этого мира – нечистое (наджас) и, согласно кораническому выражению, есть скверна (риджс) (2021). Но вино в Раю будет чистым, «а Господь их напоит их чистым напитком»⁵¹⁰ (2022).

⁵⁰³ 35:35

⁵⁰⁴ 76:19

⁵⁰⁵ 56:20

⁵⁰⁶ 69:23

⁵⁰⁷ 47:15

⁵⁰⁸ 56:21

⁵⁰⁹ 47:15

2. Вино этого мира – это фактор вражды и раздора, и шайтан сеет смуту среди людей с помощью вина (2023). А вино Рая не будет вызывать никакой обиды и ненависти, и обитатели Рая будут сидеть по-братски друг напротив друга и радоваться.
3. Вред от вина в этом мире больше, чем польза от него, а вино в Раю будет идти только на пользу.
4. Вино этого мира опьяняет и вызывает помутнение рассудка, а вино Рая не будет наносить даже незаметный вред. «Не бывает от него ни головной боли (гауль), ни немощи» (2024). Гауль – это скрытый и неосознаваемый вред.
5. Вино этого мира приводит к пустословию, но в райском вине ничего подобного не будет. «Они не услышат там ни пустословия, ни лжи»⁵¹¹ (2025).
6. Вино этого мира кружит голову, вызывает головную боль и другие недуги, а вино Рая не кружит голову и не вызывает никаких недомоганий, «от которого не болит голова и не теряют рассудок»⁵¹² (2026).

Посуда и реки

Кубки и другая посуда, которую будут использовать обитатели Рая, будут охлаждать содержимое и придавать ему аромат. «А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфарой»⁵¹³ (2027). Из тафсира «Аль-Мизан» мы узнаем, что «кафур» (камфара) – это иносказательное выражение для обозначения прохлады и аромата, а «кас» (чаша) обозначает посуду. Таким образом, посуда в Раю будет сделана из холодного и ароматного материала. В распоряжении обитателей Рая всегда будут реки и родники, которые будут течь туда, куда им укажут одним лишь движением руки, или они сами будут возводить реки одним усилием воли, не испытывая при этом никаких трудностей. «Там для них уготовано все, что они пожелают»⁵¹⁴ (2028). Поэтому в Коране сказано о реках и родниках: «Рабы Аллаха будут

⁵¹⁰ 76:21

⁵¹¹ 78:35

⁵¹² 56:19

⁵¹³ 76:5

⁵¹⁴ 50:35

пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями»⁵¹⁵ (2029). В другом месте говорится, что напитки обитателей Рая будут источать аромат имбиря (занджибиль), они будут пользоваться серебряными кубками, а ангелы Рая будут подавать им вкуснейшие напитки в таких прекрасных чашах, которые наилучшим образом усладят их вкус. В другом месте Аллах говорит: «Их будут обходить с чашей родникового напитка (вина), белого, доставляющего удовольствие всем, кто его отведаёт. Оно не лишает рассудка и не опьяняет»⁵¹⁶ (2030).

Каждое предложение вызывает недоумение: и полный кубок, и прозрачность, и ясный цвет, и удовольствие, и не вызывает опьянения, и не наносит вред. Все эти характеристик, пожалуй, не соединятся ни в одном из напитков нашего мира. В другом месте сказано: «Их будут поить выдержанным вином, запечатанным мускусом»⁵¹⁷ (2031). Духовной составляющей всех этих материальных удовольствий будет то, что они дарованы самим Господом: «а Господь их напоит их чистым напитком»⁵¹⁸ (2032), ведь вино от Аллаха несёт в себе такое наслаждение, которое не передать словами. Яства и напитки в раю будут подноситься в очень красивой посуде. В Коране сказано: «Их будут обносить блюдами из золота и чашами»⁵¹⁹ (2033), т.е. ангелы Рая будут кружиться с золотыми блюдами и кувшинами, наполненными лучшими яствами и напитками, вокруг обитателей Рая, чтобы в любой момент времени услужить им.

Райские супруги

В Коране много говорится о райских супругах и тех особенностях, которыми они будут обладать: «Возле них будут гурии, потупляющие взоры, большеглазые»⁵²⁰ (2034). Райские супруги праведников не будут смотреть ни

⁵¹⁵ 76:6

⁵¹⁶ 37:45-47

⁵¹⁷ 83:25-26

⁵¹⁸ 76:21

⁵¹⁹ 43:71

⁵²⁰ 37:48

в чью сторону, кроме своего мужа, на которого они будут смотреть томным и влюбленным взглядом. Эти жены будут влюблены в своего мужа и в то же самое время будут одного с ним возраста, «любящие и равные по возрасту»⁵²¹ (2035). Они будут, как жемчуг, прекрасны и девственно чисты, «подобные сокрытым жемчужинам»⁵²² (2036). И каждый раз, когда мужа будут посещать их, они найдут их девственницами «и сделаем их девственницами»⁵²³ (2037), груди этих девиц будут молоды и выпуклы, «и полногрудые сверстницы»⁵²⁴ (2038), и до этого их не касалась ни одна рука. «Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джинн»⁵²⁵ (2039), «Они – черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах»⁵²⁶ (2040), «Они подобны рубинам и кораллам»⁵²⁷ (2041). Кроме всей той внешней красоты, которой они будут обладать, они будут совершенны во всех отношениях, достойны рая и своих райских супругов, будут свободны от всякого рода несовершенства и недостатков, «у них там будут очищенные супруги»⁵²⁸ (2042).

Число этих гурий будет велико, и из хадисов мы узнаем, что физическая сила праведников в Судный день будет равна силе ста здоровых мужчин. Причина того, что мы подробнее остановились на теме райских супругов, в том значении, которые они имеют. Мы узнаем из хадиса: «Лучшими материальными благами в этой жизни и в жизни последующей будет счастье общения с прекрасными супругами. Наивысшим духовным наслаждением является проявление и довольство Аллаха, а также беседа с Аллахом.

Другие блага Рая

⁵²¹ 56:37

⁵²² 56:23

⁵²³ 56:36

⁵²⁴ 78:33

⁵²⁵ 55:56

⁵²⁶ 55:72

⁵²⁷ 55:58

⁵²⁸ 4:57

Как мы сказали ранее, в вопросе воскрешения в Коране ничего не упущено, и этому вопросу посвящено свыше тысячи аятов, потому что там будет проходить наша вечная жизнь, и вера в воскрешение также определяет наша судьбу в вечности. Поэтому мы вновь приведем несколько аятов Корана, в которых описываются ад и рай, которые вызывают страх и надежду, что является самым мощным средством воспитания людей:

В раю будут большие и высокие сидения: «Там воздвигнуты лежа»⁵²⁹ (2045). Там будет красивейшая посуда из золота и серебра, «расставлены чаши»⁵³⁰ (2046), «разложены подушки»⁵³¹ (2047). Там будут разостланы прекрасные ковры: «и разостланы ковры»⁵³² (2048). Не надо будет прилагать усилия, чтобы вкусить плодов, так как ветви фруктовых деревьев будут в ближайшей доступности и сами будут придвигаться по желанию людей, «а плоды будут склоняться над ними низко»⁵³³ (2049). Будут ли они стоять, сидеть или лежать, плоды будут в их распоряжении и ветви будут подчиняться их воле. В Коране мир вместе со всеми его морями, недрами, деревьями получает определение «дешевого товара», но Рай назван «великой властью», «Взглянув же, ты увидишь там благодать и великую власть»⁵³⁴ (2050). Другими примерами благ, о которых много говорится в Коране, является нахождение обитателей рая друг напротив друга, их лежа и места расположены таким образом, что во время отдыха, когда они восседают на них, они видят друг друга, «Они будут лежать на расшитых лежах друг против друга»⁵³⁵ (2051).

Духовные удовольствия

Если кто-то этом мире будет испытывать все материальные наслаждения, но будет завистливым, будет питать ненависть к другим, то люди будут им

⁵²⁹ 88:13

⁵³⁰ 88:14

⁵³¹ 88:15

⁵³² 88:16

⁵³³ 76:14

⁵³⁴ 76:20

⁵³⁵ 56:15-16

недовольны, никто не поприветствует его. В таком случае все его удовольствия станут для него ядом, ведь одним из величайших божественных благ являются удовольствие быть любимым, нахождение рядом с друзьями Аллаха, чистота сердца. На самом деле, просветленное сердце, в котором нет места жадности, злости, вражде, зависти, многобожью, высокомерию и т.п. нельзя сравнить с такими благами, как дворцы, сады, женщины и лошади. Духовные удовольствия Рая будут гораздо выше материальных благ, о чем имеется множество аятов, некоторые из которых мы приведем:

- Обитатели рая живут с чистым сердцем, и им чужды всякая обида и злость. «Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу»⁵³⁶ (2052)
- Они живут среди друзей Аллаха и близки к Аллаху. «Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»⁵³⁷ (2053).
- Аллах приветствует их. «Милосердный Господь приветствует их словом: «Мир!»»⁵³⁸ (2054).
- Ангелы являются к ним со всех сторон и поздравляют их, «ангелы будут входить к ним через любые врата»⁵³⁹ (2055).
- Любовь к Аллаху охватывает все их бытие, и они от всего сердца благодарят Его. «А их молитвы будут завершаться словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!»»⁵⁴⁰ (2056).

Конечно, и в этом мире немало духовных удовольствий: разрешение научных проблем и их понимание, уединенная молитва в особом состоянии духа, общение с великими людьми, соседство с ними, даже фотографирование рядом с великими людьми может доставлять радость. Если нахождение рядом с кем-то и даже простое соседство домами может доставлять удовольствие, то какое наслаждение будет доставлять получение

⁵³⁶ 15:47

⁵³⁷ 89:29-30

⁵³⁸ 36:58

⁵³⁹ 13:23

⁵⁴⁰ 10:10

приветственного послания от самого Аллаха и Его ангелов, общение с пророками, Имамами и друзьями Аллаха. Из хадиса мы узнаем, что Аллах скажет обитателям рая: «Выше всех благ и удовольствий – моя любовь к вам и мое довольство вами» (2057). В Коране сказано: «Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспевание»⁵⁴¹ (2058). В хадисе говорится: «Лучшей вещью в раю и самой сладостной будет любовь к Аллаху и любовь ради Аллаха» (2059).

Величайшее райское блаженство

Лучшей вещью в раю и самой сладостной будет любовь к Аллаху и любовь ради Аллаха. В последних аятах суры «Месяц» (Аль-Камар) сказано: «Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек на седалище истины возле Всемогущего Властелина»⁵⁴². Жизнь под сенью милости Аллаха – это не то, что можно описать, и, хотя мы в любом случае находимся перед лицом Всевышнего, но наше нахождение перед Аллахом в Судный день будет иметь одну важную особенность. Человек читает намаз у себя дома, иногда в мечети, иногда в Мекке, в Масджид аль-Харам – все эти места принадлежат Аллаху, но они отличаются по своему благородству. В этом мире и в мире следующем мы находимся перед Аллахом и пользуемся благами со стола Его милости, но в Судный день это присутствие будет иным: «Господь их напоит их чистым напитком»⁵⁴³ (2060). Наивысшее духовное наслаждение – это удаленность от греха, суеты, лжи и предательства, и незнание горести и грусти – это тоже одно из божественных благ, которые познают обитатели рая и возблагодарят Аллаха: «Они скажут: «Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали!»⁵⁴⁴ (2061). Еще одним великим духовным удовольствием будет воссоединение в Раю близких людей, которые были в этой жизни верующими и праведными. «Мы

⁵⁴¹ 9:72

⁵⁴² 54:54-55

⁵⁴³ 76:21

⁵⁴⁴ 35:34

воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере»⁵⁴⁵ (2062).

Мы воссоединим друг с другом праведные семьи, которые были на стезе веры (даже если сыновья и не достигли степени праведности своих отцов) ради большей радости отцов, дабы они вместе наслаждались еще большим удовольствием (2063). Так эмигранты, которые переселяются в другой город или в другую страну, если поселяются вместе, то забывают о том, что находятся на чужбине, и будто бы живут у себя на родине. Если человек во время путешествия встретит кого-то из своих земляков или соседей, он очень радуется, а такого рода удовольствие носит духовный и эмоциональный характер. Еще одной милостью, которую Аллах проявит к обитателям рая, будет то, что Он скажет им: «Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено»⁵⁴⁶ (2064). Хотя все это не может быть наградой за благие дела, несколько ракаатов намаза, несколько дней поста, хадж, расходование имущества на пути Аллаха, ведь Аллах дает нам жизнь, имущество и успех, и наше поклонение подобно зданию, кирпичи, железо, цемент, гипс, окна, двери и материалы на строительство которого дает нам Аллах, но по сути дела Он покупает у нас этот дом в несколько раз дороже. Человек стесняется перед Аллахом за все эти блага. Допустим, вы спасли из воды беспомощного и связанного человека, потом развязали его, а потом научили его вождению и предоставили ему шикарный автомобиль, обеспечили его жильем и подыскали жену, но он, обязанный вас своим спасением, освобождением, работой и жизнью, как-то придет к вам, чтобы отблагодарить вас, а вы за одну только встречу дадите ему денег на аренду машины и покупку бензина на много времени вперед, что ему останется, кроме как стеснения? Нет сомнения, что все эти примеры краткие и неполные. Как сказал Джалал ад-Дин Руми: «Хак бар фарг-е ман ва тамсил-е ман» (Бессильны все мои сравнения и уподобления), милость Аллаха выше всяких описаний,

⁵⁴⁵ 52:21

⁵⁴⁶ 76:22

«Натаван васф-е ту гофтан ке ту дар васф найаи» (Невозможно Тебя описать, ведь ускользаешь Ты от описания). Он воздает нам за наши дела в десять раз или в семьсот раз большим, «кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние»⁵⁴⁷ (2065). Он принимает наши даже самые маленькие дела, «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его»⁵⁴⁸ (2066). Он принимает от нас даже ущербные и неполные дела, ведь в молитве после намаза мы читаем: «О Аллах, если в поясном или земном поклоне моего намаза был какой-то недостаток или порок, прости мне его и прими мой намаз, не оставь меня в милости и прощении» (2067). Он раскрывает наши добрые дела другим людям и скрывает наши неприглядные качества: «О Тот, кто делает явным прекрасные качества и скрывает пороки»⁵⁴⁹ (2068).

Степени рая

В Коране рай описывается такими словами, как «сады Эдема» (2069) и «сады Фирдауса» (2070). Слово «эдем» (‘адн) означает «установление» или «расположение», и производное от него слово «ма’дан» (рудник) означает то место, в котором расположились ископаемые. Фирдаусом называют очень большие сады, которые настолько велики, что превосходят все сады мира. Из хадиса мы узнаем: «У всего есть своя вершина, и вершиной Рая является Фирдаус». В преданиях также сказано: «Если вы хотите попросить что-то у Аллаха, то просите Фирдаус», так как Фирдаус расположен посреди Рая на самой высокой его точке, и здесь берут начало все райские реки (2071). В преданиях говорится: те, кто любят друг друга или посещают друг друга ради Аллаха и на пути Аллаха, им будут даны особые дворцы числом в семьдесят тысяч (2072). В некоторых преданиях говорится о том, что те, кто будут бодрствовать в предрассветное время, терпеть в своей жизни трудности, держать пост в месяц Раджаб, справедливые правители, те, кто будет кормить

⁵⁴⁷ 6:160

⁵⁴⁸ 99:7

других людей, не будет стремиться обидеть и уколоть собеседника, готов принять истину, даже если она ему во вред, окажет предпочтение другому перед собой, будет поддерживать родственные связи и будет приветливым с людьми, будет терпеть трудности жизни для обеспечения нужд своей семьи – для всех них будут предусмотрены особые дворцы, сады и степени в Раю (2073). В Коране сказано: «Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили»⁵⁵⁰ (2074).

Те, кто будут лишены Рая

В Коране сказано: «Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко»⁵⁵¹ (2092), то есть эти две группы никогда не войдут в рай, так как верблюд никогда не пройдет сквозь ушко иглы. Кроме того, в преданиях сказано, что следующие группы тоже будут лишены Рая: сплетники, пьяницы, нечестные, занимающиеся хулой, неблагодарные, жадные, разрывающие родственные связи, пожилые прелюбодеи, скупые богачи, злонравные, обжоры и притеснители, нарушающие права людей, отрицающие логику Аллаха или истинного предводителя, правители, которые строят козни против народа и т.д. (2093).

Бессмертие в последующей жизни

Мысль, которая омрачает любую радость – это мысль о собственной конечности, смерти и разложении. Например, бухгалтеры и банковские работники, которые каждый день держат в руках огромные суммы денег, не получают от этого никакого удовольствия, потому что они знают, что в следующий момент у них заберут это. Так и все удовольствия этой жизни конечны и преходящи. В Коране сказано: «То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда»⁵⁵² (2094).

⁵⁵⁰ 6:132

⁵⁵¹ 7:40

⁵⁵² 16:96

Мысль о конечности губит всю радость, но удовольствия рая будут вечными, и Аллах в Коране неоднократно говорит о бесконечности блаженств и мук для обитателей рая и ада. Нет никакого сомнения в вечности райского блаженства, так как милость Аллаха безгранична и бесконечна, и Он может до бесконечности даровать своим верующим рабам самые разные блаженства и радости. Следует задуматься лишь о двух вопросах: во-первых, и об обитателях рая, и об обитателях ада, рядом с фразой «пребудут они там вечно» (халидина фиха) сказано: «пока существуют небеса и земля»⁵⁵³ (2095), а не является ли это ограничением?

Скажем в ответ, что земля и небеса в том мире будут не теми небесами, которые мы видим в этом мире. Так как, согласно многим аятам, которые мы упомянули в начале этой главы, накануне Судного дня земля претерпит сильнейшие землетрясения, горы будут обращены в пыль, свет солнца погаснет, звезды столкнутся друг с другом, небо будет свернуто, вселенский порядок изменится полностью, поэтому земля и небеса будут выглядеть в Судный день иначе и будут иметь совсем иной порядок. В них больше не будет изменений, сезонных потеплений и похолоданий, землетрясений, разрушений и столкновений, о чем в Коране сказано, что пока существуют земля и небеса, обитатели рая будут жить в блаженстве, а обитатели ада – в муках, что подразумевает вечность и бессмертие. Интересно, что в аяте, описывающем рай, говорится: «Это будет неиссякаемый дар»⁵⁵⁴ (2096). Другой вопрос состоит в том, почему за одномоментный грех человек получит вечное наказание? Или почему человек за несколько лет греха будет вечно гореть в аду? Когда в ответ говорят, что под вечностью (хулуд) подразумевается не постоянство, а длительность, мы не можем с этим согласиться, потому что иногда наряду с этим словом в Коране используется и слово «навечно» (абадан) (2097). Некоторые другие говорят, что пока есть ад, будут существовать и они, но, в конце концов, огонь погаснет. Они как

⁵⁵³ 11:107

⁵⁵⁴ 11:108

будто говорят, что если кто-то осужден пожизненно, он пробудет в тюрьме до тех пор, пока жив, но в итоге его жизнь закончится. Эти высказывания никак не сочетаются с такими аятами, как «Как только она утихает, Мы добавляем им пламени»⁵⁵⁵ (2098) и «Всякий раз, когда их кожа сготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения»⁵⁵⁶ (2099).

Я не понимаю, почему они всячески стремятся найти подтверждение своему истолкованию, ведь разве в этом мире мы иногда не страдаем долгие годы из-за ошибки длиной в одну минуту? Например, если вы в одно мгновение случайно повредите себе глаза ножом, вы будете страдать от слепоты и тягот до конца своих дней, водитель может в один момент потерять бдительность и оставить пассажиров навсегда калеками, во многих странах можно встретить пожизненных заключенных, тогда как их преступление могло быть очень кратковременным.

Воплощение деяний – символ вечности

Главным показателем вечности в Судный день будет воплощение деяний. Здесь мы кратко приведем с некоторыми нашими пояснениями слова Шахида Мотаххари, написанные им в книге «Божественная справедливость» (‘Адл-е элахи). Он писал: «Иногда наказание носит конвенциональный характер и поэтому подлежит увеличению или уменьшению, но иногда наказание носит естественный или объективный характер и не подлежит никакому изменению или облегчению. Например, естественным наказанием того, кто выпил вина, будет похмелье, которое нельзя подставить под сомнение и о котором нельзя договориться. Или, например, вы вдруг положили в тесто слишком много соли и отдали его пекарю. Он берет ваше пересоленное тесто и ставит его в печь, затем вытаскивает его и отдает вам обратно. Вы пробуете этот хлеб и потом, почувствовав жажду, выпиваете много воды, после чего постепенно у вас начинается головная боль и плохое самочувствие. В этом примере

⁵⁵⁵ 17:97

⁵⁵⁶ 4:56

пересоленный хлеб – это и есть пересоленное тесто, и одна щепота соли заканчивается для вас долгим мучением, но ее уже никак нельзя увеличить или уменьшить. В Судный день также поступки и качества людей воплотятся и будут наказывать тех, кто не раскаялся в грехах, не заслужил заступничества и прощения. Вечность наказания будет следствием их же собственных поступков. Кроме того, некоторые грехи не могут иметь никакого другого наказания, кроме вечных мук. Те, кто привнес новшества в религию, сбил с прямого пути многие поколения людей, или же те, кто мешал развитию, достижению счастья и познанию истины другими людьми, стремился воспрепятствовать истинным предводителям и заглушить голос истины, не выпуская Имамов из их домов и не давая им доносить до людей истину, грабил имущество людей и потратил впустую лучшие способности и богатства народа – все они совершили не какой-то маленький и незначительный проступок, поэтому мы должны смотреть на последствия каждого греха (2100).

Если бы ученые люди иудеев и христиан, знавшие Пророка (САВ), как собственных детей: «знают его, как знают своих сыновей»⁵⁵⁷ (2101), не скрывали истину и открыто заявили бы своей пастве, что тем обещанным пророком, о котором говорится в Торе и Библии, является Пророк Мухаммад (САВ), и не создали бы, таким образом, препятствий для веры людей, то те бы познали истину и сегодня количество мусульман было бы в несколько раз больше.

Иногда одна минута молчания приводит к заблуждению многих поколений людей на долгие века, и мы не должны рассматривать грех с точки зрения его длительности, но должны рассматривать его с точки зрения его роли и влияния на историю и последующие поколения. Зачем вы убиваете скорпиона, который ужалил вас всего один раз? Возможно, вы ответите: ведь если он останется в живых, то будет жалить постоянно. Многие люди точно такие же, ведь в хадисе сказано: «Преступник должен вечно подвергаться

⁵⁵⁷ 6:20

наказанию, потому что он стал подобен скорпиону, и если дать ему отсрочку, он будет и дальше совершать свои преступления и кусать людей».

Бессмертие – милость Аллаха

Является ли пребывание в раю и аду вечным и никто не может вывести человека оттуда?

Ответ: во-первых, постоянное и вечное пребывание относится только ко всем обитателям рая, но не все обитатели ада останутся в нем навечно, потому что некоторые из них после наказания и адских мук будут прощены. Во-вторых, смысл вечного пребывания (хулуд) не в том, что Аллах не может вывести верующих из рая, поэтому в продолжении аята есть предложение «если только твой Господь не пожелает иного»⁵⁵⁸ (2102) и кроме постоянного пребывания и вечного наказания есть милость и гнев Аллаха. Поэтому Аллах обладает мощностью сделать что угодно, но, поскольку Он обещал и тем самым взял на себя обязательство сделать вечным пребывание праведников в раю, обитатели рая пребудут там вечно.

То, что обещал сделать Аллах

В Коране Аллах сделал несколько вещей обязательными для себя, несмотря на то, что Он обладает могуществом, чтобы не делать этого. Однако по причине своей мудрости, справедливости и тех обещаний, которые Он дал, Аллах обязательно совершит следующие вещи:

1. Наставление людей. «Нам надлежит вести прямым путем»⁵⁵⁹ (2103).
2. Милость. «Он предписал Себе милосердие»⁵⁶⁰ (2104).
3. Пропитание. «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием»⁵⁶¹ (2105).
4. Сохранение Корана от искажений. «И Мы оберегаем его»⁵⁶² (2106).

⁵⁵⁸ 11:107

⁵⁵⁹ 92:12

⁵⁶⁰ 6:12

⁵⁶¹ 11:6

5. Помощь и спасение верующих. «И Нашим долгом было помогать верующим»⁵⁶³ (2107), «таким образом Нам надлежит спасти верующих»⁵⁶⁴ (2108).

В подобных аятах Аллах делает для себя обязательными некоторые обязанности и права, но Его мощь не ограничена, и хотя Он волен поступить иначе, Всевышний не нарушает своих обещаний.

⁵⁶² 15:9

⁵⁶³ 30:47

⁵⁶⁴ 10:103

Дорогой читатель! Еще раз изучите части, посвященные аду и раю. Давайте вместе поразмышляем о том, почему более тысячи аятов Корана посвящены воскрешению, почему в изречениях и молитвах Непорочных больше всего внимания уделено этому вопросу. Посланник Аллаха (Сав) сказал: «Если бы вы знали то, что мне известно о Судном дне, вы бы много бы плакали и перестали столько смеяться, ушли бы в горы и проводили все время в мольбах и стенаниях». Также он сказал: «Если бы вы знали, что будет после смерти, вы не стали бы есть пищу ради удовольствия». Наш недостаток в том, что мы верим в воскрешение, но не имеем убежденности. Знаете ли вы такую улицу, на которой будет развешено тысяча предупреждающих знаков, но водители пьяны, заняты беседой и грызут семечки, давят на газ, не обращая никакого внимания на знаки дорожного движения? Коран считает причиной несчастья грешников то, что они забыли о Судном дне, «за то, что они предали забвению День расчета»⁵⁶⁵ (2109).

⁵⁶⁵ 38:26