

Диакон Георгий Максимов

Православие и ислам

**Издание третье,
исправленное
и дополненное**

Православное миссионерское общество
имени прп. Серапиона Кожеозерского

**Москва,
2012**

Допущено к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви

ИС 12-218-1552

Диакон Георгий Максимов. Православие и ислам. М.: Православное миссионерское общество имени прп. Серапиона Кожеозерского, 2012 г. — 224 с.

Эта книга написана для мусульман, желающих понять христианство, и для христиан, желающих понять ислам; для мусульман, желающих лучше узнать ислам, и для христиан, желающих лучше узнать христианство.

© Максимов Ю.В.

ISBN 978-966-1691-06-02

От автора

Все люди созданы Богом и родственны друг другу, ко всем нужно относиться с уважением и любовью, — так учит Православная Церковь. Поэтому святой Феодосий Печерский говорил: «Если увидишь нагого или голодного, или в беду попавшего, — будет ли то иудей или мусульманин, — ко всякому будь милосерд, избавь его от беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога»¹.

Но если мы к кому-то по-доброму относимся, это не означает, что мы согласны со всем, что он говорит. Даже самый любимый нами человек может в чем-то ошибаться. Так что милосердие и личное расположение, которое христианин оказывает человеку иной веры, не означает симпатии или согласия с убеждениями этого человека.

Некоторые люди думают, что все религии, в сущности, говорят об одном и том же. Обычно так думают те, кто мало знает учение этих религий. В действительности разные религии учат разному и противоречия между ними весьма существенны. В этой книге мы рассмотрим наиболее серьезные различия между двумя самыми крупными по числу верующих религиями нашей страны — Православием и исламом.

¹ Послание преп. Феодосия о вере варяжской // Православный собеседник. Казань, 1865. Т. II. С. 324.

Сам факт различий в вере не должен быть предлогом для личной неприязни. Ведь, как указывал святитель Николай Мистик в письме к халифу ал-Муктадиру, «из-за того, что образом жизни, нравами и предметом поклонения мы разделены, разумеется, не следует быть расположенным враждебно и лишать себя общения»².

Хотя эта книга написана христианином, я старался максимально адекватно изложить мусульманское учение, опираясь на свой пятнадцатилетний опыт его изучения. За прошедшие годы мне довелось быть участником и свидетелем многих межрелигиозных бесед. Основная их проблема — то, что люди не знают и не понимают веры своего собеседника.

Чтобы решить эту проблему и была написана настоящая книга. В ней сравниваются наиболее важные пункты вероучения православного христианства и ислама. А именно, учение о Боге и о предопределении, о понятии греха, об Иисусе Христе и о Мухаммеде, о Библии и Коране, и, наконец, учение о посмертной жизни.

Каждая глава книги разделена на две части: в первой приводится мусульманское учение по данному пункту, а во второй — христианское. Положения каждой религии излагаются по ее собственным источникам — в случае ислама это Коран и Сунна, ранние жизнеописания Мухаммеда, работы древних и современных бо-

² Византийские сочинения об исламе. М., 2006. С. 136.

гословов, а в случае христианства — Библия и Священное Предание Православной Церкви, выраженное в решениях Соборов и писаниях святых отцов.

Для большей ясности имена библейских лиц, упомянутых в Коране, даются, как правило, не в арабской транскрипции, а в традиционном для христиан написании.

Выражаю искреннюю благодарность священнику Даниилу Сысоеву и Александру Люльке за бесценные советы и помощь при написании этой книги (о. Даниил помог с главой об Иисусе Христе, а Александр с главой о Библии и Коране).

За последние десятилетия в сфере межрелигиозного диалога оформились два пути — либо вежливое политкорректное пустословие, либо честный разговор по существу.

Эта книга для тех, кто предпочитает честный разговор.

И в ней есть ответы на те вопросы, которые обычно мусульмане задают христианам: о вере в Троицу и Боговоплощение, о Библии, о первоначальном грехе и смерти Иисуса Христа, а также о том, почему христиане не признают Мухаммеда пророком, а Коран — Словом Божиим.

Я надеюсь, что этот скромный труд послужит делу взаимопонимания между христианами и мусульманами.

Бог

Как мусульмане учат о Боге?

Хорошо известно, что мусульмане называют Бога словом «Аллах». Считается, что это имя образовалось из слияния арабского слова «ilah» (которое означает просто «бог») и стоящего впереди определенного артикля «al». Мусульманские богословы настаивают на том, что это собственное имя Бога, поэтому они не переводят его на другие языки, но везде употребляют арабское «Allah».

Это слово родственно древнееврейскому слову «Eloah» («Бог»), которое, однако, в Ветхом Завете употребляется почти всегда во множественном числе «Elohim» («боги»), и не является именем собственным Всевышнего (поскольку относится также и к языческим богам в Суд 10:14, 2Цар 2:5 и др.). Еще в доисламскую эпоху арабы-язычники почитали Аллаха в числе прочих богов, так что Мухаммед в своем учении проповедовал для них не нового, но уже хорошо знакомого им бога, объявив его единственным.

Учение о том, что Аллах является единственным богом — основной догмат ислама. Исповедание единобожия (*таухид*) считается высочайшей добродетелью. Совершенное единобожие, по мнению мусульман, выражается в первой

части исповедания веры (*ташшахуд* или *шахада*): «Нет бога, кроме Аллаха». Считается, что искреннее и уверенное произнесение этих слов обеспечит человеку место в раю. В свою очередь, нарушение единобожия (*ширк*) является самым страшным грехом в исламе: «Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей, тот измыслил великий грех» (Коран 4.48)³.

Мусульмане также называют Аллаха единственным Творцом, понимая это так, что Он будто бы каждое мгновение творит мир заново⁴, и что Он — творец не только мира, но и каждого действия человека и животного, которые в нем обитают: «Бог создал вас и то, что вы делаете» (Коран 37.96).

Исламское богословие учит, что у Аллаха есть 99 имен⁵ и 13 атрибутов (*сифатов*), а имен-

³ Цитаты из Корана приводятся, за редкими исключениями, по переводу И.Ю. Крачковского. Поскольку в исламе существует несколько версий нумерации внутри сур (глав Корана), при сверке цитат, если номер аята (стиха) не совпадает с тем, что есть в вашем издании Корана, следует просмотреть несколько аятов вверх и вниз, чтобы найти нужный отрывок текста.

⁴ Эта концепция утвердилась благодаря богослову IX в. аль-Ашари.

⁵ Девяносто девять имен Аллаха в исламе очень похожи на семьдесят пять имен зороастрийского бога Ахуры Мазды. Например, как Аллаха, так и Ахуру Мазду в Коране и Авесте соответственно называют:

но — существование, воля, речь, безначальность, бесконечность, единственность, самодостаточность, отличие от всего созданного, всемогущество, жизнь, всеведение, всеслышание и всевидение. Многие из атрибутов, признаваемых мусульманами, совпадают с христианским представлением о Боге, но есть и отличия. Так, например, Коран считается атрибутом Аллаха («речью Аллаха»), поэтому, по мнению мусульман, эта книга нетварна и вечна. Считается также, что сам Аллах и его ангелы говорят только по-арабски, арабский — язык обитателей рая и исконный язык Бога.

Утверждая недоступность Бога для человека, ислам отрицает возможность воплощения, богоявления, и даже сообщения божественной благодати людям через таинства. Аллах мыслится как абсолютно потустороннее, непроницаемое, непостижимое существо. Вот как описывал Аллаха крупный богослов IX в. Ал-Ашари: «Ничего из того, что можно представить рассудком или вообразить, призвав на помощь фантазию, не имеет с Ним сходства. Его невозможно увидеть глазами, нельзя испытать удовольствие или радость, постигнув Его. Его ничто не волнует»⁶.

Видящий, Мудрый, Знающий, Сильный, Создатель, Достохвальный, Считающий. Это только часть похожих титулов, найденных в обеих книгах. См.: *Гилкрист Дж.* Мухаммед и его книга. Спб., 1999. С. 249.

⁶ Цит. по: *Гилкрист Дж.* Указ. соч. С. 208.

В Коране ни разу не говорится о любви Аллаха ко всему человечеству, но говорится о Его любви к тем, кто следует за Мухаммедом: «Скажи (Мухаммед): “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи”» (3.31).

Некоторые авторитетные богословы даже осуждали идею любви к Богу, указывая, что «любовь есть волевой акт, а конечная воля человека не может иметь своим объектом бесконечное. Так, богослов XIII в. Ибн Тамийа утверждал, что любовь предполагает соотношенность, пропорциональность, которых нет и не может быть между Творцом и Его творением. Поэтому совершенная вера должна выражаться в любви к закону Аллаха, а не к Нему Самому»⁷. Были в исламе особые люди-мистики, которых называют суфии. Вот они, в отличие от ортодоксальных богословов, учили о любви к Аллаху, но поясняли это также в категориях рабства и подчинения: «любить Бога — значит любить покорность Богу»; «Истинная любовь — это повиновение Возлюбленному»⁸. А говоря о любви Аллаха, один из крупнейших суфиев Ал-Газали утверждал, что «Его любовь должна определяться исключительно как цель утверждать и показывать свою благосклонность по отношению к тому,

⁷ Журавский А. Ислам. М., 2004. С. 109.

⁸ Цит. по: Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М., 1999. С. 108.

кто ищет ее. Он выше соперевживания, ассоциируемого с простым человеческим сочувствием. Его любовь и милосердие мотивируются только собственной выгодой, а не соперевживаниями»⁹.

Основной концепцией отношений человека с Богом в исламе является представление о людях как рабах Аллаха. В Коране от лица Аллаха говорится: «Я ведь создал джиннов и людей только для того, чтобы они Мне поклонялись» (Коран 51.56). Неудивительно, что в арабском языке слово «благочестие» (*та'аббуд*) является однокоренным со словом «рабство» (*убудийа*).

Кроме того, в исламе есть представление о том, что Бог является источником не только добра, но и зла. Оно связано с учением о предопределении и будет подробно рассмотрено в следующей главе.

Каковы отличия от христианского учения?

Христиане не считают, что Сам Бог творит все действия живых существ (ангелов, людей, животных, насекомых и т.п.), в том числе греховные. Христиане верят, что Бог один раз создал мир и законы, которыми он управляет и после шести дней творения больше ничего нового не творит; Бог предоставил свободу Своему творению, так что каждый человек является подлинным творцом своих дел, и потому заслуженно несет за них ответственность.

⁹ Цит. по: *Гилкрист Дж.* Указ. соч. С. 209.

Разумеется, и учение об арабском тексте Корана как вечном и неизменном атрибуте Бога противоречит полученному христианами откровению. Например, если мы посмотрим на текст 111 суры, то увидим там проклятия в адрес дяди Мухаммеда и одного из его врагов Абд аль Уззы, названного Абу Лахабом, а также в адрес его жены. В частности, высказываются пожелания, чтобы у Абу Лахаба отсохли руки, а жена его стала бы носильщицей дров. Как можно верить, что этот текст, равно как и рассыпанные в Коране упоминания скачущих коней (100.2), коров (2.68) и пауков (29.41), является атрибутом самого Бога и существует вечно, то есть, был не только до рождения Абу Лахаба, но и до создания мира, появления галактик и планет, ангелов и всего человечества? Не много ли чести для рук Абу Лахаба и его жены?

Неудивительно, что это учение встречало критику даже со стороны некоторых мусульман. Так, в VIII-X веках последователи мутазилитского течения критиковали идею несотворенности Корана. Они говорили, что допустить вечность Корана это значит наделить его тем, что свойственно только Богу. А это все равно что признать наряду с Аллахом второго бога, ведь Коран и Аллах это не одно и то же, однако же оба провозглашаются вечными и нетварными. А значит, ни о каком «чистом единобожии» уже говорить не приходится. Мутазилиты исчезли

под гнетом преследований, но аргументы их не утратили своей силы.

Однако есть более существенное отличие в представлении о Боге в христианстве и исламе. В 112 суре Корана содержатся слова: «Скажи: “Он — Аллах — един, Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!”». А в другом месте сказано: «О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Иисус Христос, сын Марии, — только посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил Марии, и дух Его. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите — “три”! Удержитесь, это — лучшее для вас, Поистине, Аллах — только единый бог. Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребенок» (Коран 4.171). «Не веровали те, которые говорили: “Ведь Аллах — третий из трех”, — тогда как нет другого божества, кроме единого Бога» (Коран 5.73). «И говорят они: “Взял Себе Милосердный сына”. Вы совершили вещь гнусную!.. Не подобает Милосердному брать Себе сына» (Коран 19.88-93).

Здесь автор Корана полемизирует с христианами, которые почитают Бога как Рождающего (Отец), Рожденного (Сын) и Исходящего (Дух Святой): «Мы исповедуем, что Бог - един, то есть одна сущность, и что Он познается, и существует в трех ипостасях; то есть во Отце, и Сыне, и Святом Духе, и что Отец, и Сын, и Дух Святой

во всем суть одно, кроме нерожденности, и рождения, и исхождения»¹⁰.

При этом стоит отметить, что автор Корана излагает христианское учение о Боге ошибочно, когда заявляет, что будто бы христианская Троица состоит из Бога, Иисуса Христа и Девы Марии: «И вот сказал Аллах: “О, Иисус, сын Марии! Разве ты сказал людям: Приимите меня и мою мать двумя богами кроме Аллаха?”» (5.116). В действительности христиане никогда не считали Иисуса отдельным божеством, помимо Единого Бога, и уж тем более не учили о божественности Девы Марии.

Вот как в действительности верят христиане: Бог — это совершенный Творец и Правитель вселенной, Он вечен, Он повсюду, Он все знает и все может. Он — единый Бог, и нет иного бога, кроме Него. Как Он Сам говорит: *прежде Меня не было Бога и после Меня не будет* (Ис 43:10), так что *нет иного Бога, кроме Единого* (1Кор 8:4).

Он по Своей благодати из ничего создал весь мир, в том числе и первую пару людей, от которой произошли все мы. *Бог, не имея в чем-либо нужды, Сам дает всему жизнь и дыхание и все* (Деян 17:25). Он с любовью заботится о каждом Своем создании, даже самом малом.

Бог истинен и свят. Святость — это высшая духовная чистота, которой в совершенстве об-

¹⁰ *прп. Иоанн Дамаскин. Источник знания. М., 2002. С. 158.*

ладает лишь Бог. Он бесконечно добр, и Его милость простирается на всех. «Бог больше любит нас, чем может любить отец, мать или друг, или кто-либо другой, и даже больше, чем мы сами можем любить себя», — свидетельствует святой Иоанн Златоуст. Но Бог также — справедливый Судья, Который *будет судить вселенную по правде* (Пс 9:9) и *воздаст каждому по делам его* (Рим 2:6,11).

Все перечисленное — это истины, которые человек может сам постичь, изучая себя и окружающий мир, подобно тому, как люди, знающие толк в живописи, могут многое сказать по картине о ее художнике. Но есть вещи, которые о себе может рассказать только сам художник. И в Священном Писании Православной Церкви есть истины о Боге, которые мог Открыть о Себе только Сам Бог.

Благодаря этому Православие посвящено в тайну внутренней жизни Бога. Эта тайна заключается в том, что единый по природе Бог троичен в Личностях¹¹: Отец, Сын и Святой Дух.

Что значит «природа» и чем она отличается от понятия «личность»?

Поясним на примере: если человек вдруг потеряет руку или ногу, то он не перестанет быть собой. И если человек потеряет память в резуль-

¹¹ Более точным является слово «ипостась», но в современном русском языке оно приобрело значения, далекие от богословского.

тате амнезии, его личность останется той же. А значит, ни части тела, ни само тело, ни память не являются личностью. Это все — принадлежность человеческой природы. А личность — это «я», которое обладает этой природой. Можно сказать, что природа человека — это все, о чем можно сказать «что», а личность — это то, о чем можно сказать «кто».

Это разделение на личность и природу есть во всех разумных существах, потому что оно есть в их Создателе. Поэтому христиане могут говорить, что Бог — один, ибо Он один по природе, и что Бог — Троичен, ибо у одной божественной природы есть Три Лица-Личности: Отец, Сын и Святой Дух. И это не три бога, а один триединый Бог.

Вопреки расхожим мусульманским представлениям, христианство не учит и никогда не учило, будто бы Троица — это три бога, равных или неравных. Или что будто бы из Бога как-то «истекают» некие сущности, или что Бог как-то делится на части. В христианстве никогда не было представления о наличии у Бога «сотоварищей», будь то человек, ангел, полубог и т.п. Вопиющим богохульством христиане считают идею, что у Бога от «связи» с земной женщиной родился Сын.

Бог всегда есть Троица. Не было «момента», когда у Отца не существовало Сына или Духа. Любое действие Бога есть действие Троицы. Отец не действует отдельно от Сына или от Святого

Духа и наоборот. Каков Отец, Таков и Сын, Таков же и Святой Дух: несотворен, безграничен и вечен. Таким образом, Отец есть Бог, Сын есть Бог, Святой Дух есть Бог; и, однако же, Они являются не тремя богами, но Одним Богом.

Если мы возьмем три зажженные свечи и соединим пламя, то светильника будет три, а пламя одно. Так и божественная природа из Отца изливаясь в Сына и Духа, не разделяется, но все Три Личности пребывают Одна в Другой. Как пламя свечи, зажигая другую свечу, не уменьшается, так и Отец, рождая Сына и испуская Духа, не уменьшился ни в чем.

Наши личности, хотя имеют одну природу, не едины между собой, потому что у каждого из нас своя отдельная воля и отдельные действия, отдельные мысли, отдельные чувства, — естественно, что мы не составляем друг с другом единства. Но не так в Боге, ибо у Отца, Сына и Святого Духа все едино — одна воля, одно действие, одна власть, одна сила и одно блаженство. И в этой Троице нет никакого «до» или «после», нет ни большего, ни меньшего, но все Лица совечны и соравны. Отличия лишь в том, что Отец — нерожден, Сын — вечно и бесстрастно рождается от Отца, а Дух Святой — так же вечно исходит от Отца, все же остальное общее, так что божественное единство — троично, и Троица — едина.

Когда, услышав об этом, язычники спросили у святого Патрика, просветителя Ирландии,

«как Три могут быть одним?» — тогда святой склонился к земле, сорвал трилистник клевера и сказал: «Разве вы не видите, что это одновременно и один листок, и три листка? Так и в Троице одна природа и три Личности».

А когда другому православному святому, Кириллу, просветителю славян, задали тот же вопрос мусульмане, он показал на солнце, говоря: «Видите, стоит на небе круг блестящий, и от него рождается свет и исходит тепло? Бог Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От Него рождается Сын Божий, как от солнца свет, и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух Святой. Всякий различает порознь и круг солнечный, и свет, и тепло, а солнце одно на небе. Так и Святая Троица: три в Ней Лица, а Бог единый и нераздельный»¹². Если такое возможно для светила, то почему это возможно для Бога? То, что солнце излучает свет и тепло, не означает, что мы говорим о других «солнцах» помимо одного, также и Троичность Бога не отрицает Его Единственность, не придает Ему «сотоварищей».

Поскольку Бог создал мир, то неудивительно видеть в нем примеры, помогающие понять тайну Троицества. Однако при этом стоит пом-

¹² Жизнь и труды преподобных отцов наших Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла, учителей славянских // *свт. Димитрий Ростовский. Жития святых, май, 11.*

нить слова еще одного православного святого, Илария Пиктавийского, который предупреждал: «Если мы, рассуждая о Божестве, употребляем сравнения, пусть не думает никто, что это есть точное изображение предмета. Между земным и Богом нет равенства»¹³.

Бог превыше человеческих понятий, и когда мы употребляем слова «Отец» и «Сын», это означает лишь, что как в тварном мире родитель рождает подобное и равное по природе чадо, так и для первого Лица Троицы второе Лицо есть единое по природе и равное по чести.

Некоторые мусульмане говорят, что будто бы рождение обязательно подразумевает связь между мужским и женским. На этот счет хорошо сказал свт. Григорий Палама: «Вы же сами признаете Христа Словом Бога, рожденным от Девы Марии. Итак, если Мария, родившая во плоти Христа, не имела мужа и не нуждалась в муже, так как родила во плоти Слово Бога, еще в большей степени обосновано то, что Бог, рождая Свое Собственное бесплотное Слово бесплотным и Божественным образом, не имел женщины и не нуждался в женщине, как вы это несправедливо предполагаете»¹⁴.

¹³ Цит. по: *Духанин В.* Знакомство с Православием. М., 2008. С. 55.

¹⁴ *Экономцев И.Н.* «Письмо своей Церкви» святителя Григория Паламы // Богословские труды. М., 1986. С. 301.

Как видно из высказывания свт. Григория, кроме термина «Сын» для обозначения Второй ипостаси Священное Писание использует термин «Слово»: *в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог* (Ин 1:1). С этим связано и другое подобие: каждый человек имеет ум. В уме же всегда присутствует мысленное слово. Пока слово не сказано, оно существует только в уме. Оно неразрывно связано с умом, но при этом не является умом.

Конечно, все эти подобия не могут выразить в полной мере божественную тайну, они лишь указатели, которые помогают человеческому уму ориентироваться на то, что лежит за пределами нашего познания. Если мы видим на дороге указатель «Москва», то ошибемся, если станем считать указатель самим городом Москвой, но и ошибемся также, если решим, что он вообще никакого отношения к Москве не имеет. Если же относиться правильно, то мы можем извлечь из указателя пользу, сориентировавшись в нужном направлении.

Если даже суть сотворенных Богом вещей до конца непостижима, то тем более непостижим Сам Творец, и лишь с помощью образов мы можем получить некоторое представление о божественном. Как говорит Писание, *разум Его неисследим* (Ис 40:28) и *неизмерим* (Пс 146:5).

Человек не в силах выпить всю реку, но он может пить воду понемногу. Человек не может

прямо смотреть на солнце, но может жить при его свете. Также человек не может полностью постичь Бога, но может понемногу узнавать о Нем в соответствии с мерой своего ума, и для его духовной жизни богопознание также необходимо, как для телесной жизни — пить воду и жить при солнечном свете.

Учение о Святой Троице приоткрыло внутреннюю жизнь единого Бога. Именно через тайну Троицества становится ясной та истина, что *Бог есть Любовь* (1Ин 4:8). Лица Пресвятой Троицы вечно пребывают друг с другом в непрерывном общении любви. Поэтому блаженный Августин сказал: «Тайна христианской Троицности — это тайна Божественной любви. Ты видишь Троицу, если видишь любовь»¹⁵. «Если бы у нас, — говорит святой Григорий Богослов, — кто спросил: что мы чествуем и чему поклоняемся? Ответ готов: мы чтим любовь»¹⁶. Любовь без общения, то есть, самолюбование не есть любовь. Самолюбие – это эгоизм, болезненное извращение любви, которое порождает грех. Любовь настоящая это всегда любовь к другому.

О триединстве Бога говорит и Его слово — Библия. Так, в момент Крещения Иисуса Христа *отверзлось небо, и Дух Святой сошел на Него в*

¹⁵ Цит. по: Андреев И. Православная апологетика. М., 2006 г. С. 47.

¹⁶ свт. Григорий Богослов. Слово 23 // Творения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. С. 338.

телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий: Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение (Лк 3:21-22). Голос Отца слышен с небес, Сын стоит в водах Иордана, Дух сходит на Сына.

Иисус Христос говорил о Себе: Я - Сын Божий (Ин 10:36), Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш (Ин 8:54), и о Своем единстве с Отцом: все, что имеет Отец, есть Мое (Ин 16:15), видевший Меня, видел Отца (Ин 14:9), Я и Отец — одно (Ин 10:30), а также свидетельствовал о Духе Святом, Который от Отца исходит (Ин 14:16-17;15:26). По-сылая учеников на проповедь, Он говорит им: Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф 28:19).

Среди некоторых мусульман бытуют заблуждения, что будто бы учение о Троице появилось в христианстве лишь в IV веке. Это не соответствует действительности. Во-первых, как мы уже показали, оно черпается из самого Божественного Откровения — Библии.

Во-вторых, можно привести пару примеров из ранней христианской истории.

Во II веке святой Феофил Антиохийский писал: «Бог, имея Свое Слово в собственных недрах, родил Его, проявив Его вместе со Своею Премудростью (так называет он Святого Духа — д.Г.) прежде всего... Ибо не было пророков при создании мира, но Премудрость Бога, сущая

в Нем, и святое Слово Его, вечно соприсущее Ему»¹⁷, и «Те три дня, которые были прежде создания светил, суть образы Троицы: Бога и Его Слова и Его Премудрости»¹⁸.

А в начале III века святитель Ипполит Римский в сочинении «Против ереси Нозета», обзрев множество цитат из Библии, свидетельствующих о триединстве Бога, пишет: «Итак, волею-неволею необходимо исповедовать Отца — Бога Вседержителя и Христа Иисуса, Сына Божия, — Бога, сделавшегося человеком, Которому Отец покорил все, кроме Себя и Святого Духа — исповедовать, что они таким образом составляют Троицу... Отец над всем, Сын через все, Святой Дух — во всем. Иначе мы не можем и мыслить единого Бога, если не будем по истине веровать в Отца и Сына и Святого Духа... Эту истину провозглашают все Писания»¹⁹.

¹⁷ *свт. Феофил Антиохийский*. К Автолику, II.10 // Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988. С. 475.

¹⁸ *свт. Феофил*. К Автолику, II.15 // Там же. С. 481.

¹⁹ *свт. Ипполит Римский*. Творения. Т. 2. СТСЛ., 1997. Сс. 107, 109.

Предопределение

Поскольку учение по этому вопросу непосредственно касается учения о Боге, оно будет рассмотрено здесь, а уже после мы перейдем в общему выводу о сопоставлении христианского и мусульманского учений о Боге.

Как мусульмане учат о предопределении?

Если обратиться к списку 99 имен Аллаха, то можно увидеть, что часть имен совпадает с христианским представлением о Боге, например: «Всевышний» (al-Mutakabbir), «Всеведущий» (al-'Alim), «Всевидящий» (al-Basir), «Святой» (al-Quddus), «Творец» (al-Khaliq), «Судия» (al-Hakam), «Истина» (al-Hakk), «Милостивый» (ar-Rahman). Но при этом есть и такие имена, как: «Унижающий» (al-Khafid), «Убивающий» (al-Mumit), «Причиняющий вред» (ad-Daarr).

Вера в унижающего, убивающего и причиняющего вред бога может вызвать удивление, но это не случайные имена, они связаны с такой особенностью мусульманского учения, как представление, что Аллах есть источник как добра, так и зла. Об этом прямо пишется в мусульманской литературе: «И добро и зло от Аллаха»²⁰. «Всевышний Аллах сотворил как добро, так и

²⁰ Ахмад бен Ханбал. Акида // Хрестоматия по исламу. М., 1994. С. 413.

зло и предустановил выпадение их на долю раба в определенный срок»²¹. Он есть «Творец небес и земли и всего, что в них, Самосущный источник зла и добра»²², «Он — приносящий зло, Он — дарующий блага»²³. Согласно одному из хадисов, для искупления греха суеверия человеку нужно произносить: «О Аллах! Нет добра, кроме Твоего добра и нет зла, кроме Твоего зла...» (Ахмад, 2.220)²⁴. В другом хадисе говорится: «Прибегаю к защите Аллаха совершенными Его словами от всяческого зла, которое Он сотворил» (Ахмад 3.419). Эти слова мусульманину рекомендуется произносить трижды каждый вечер.

В мусульманских источниках об Аллахе говорится, что «он есть приносящий пользу и вред»²⁵, что иногда он «хочет добра Своему рабу, а иногда желает зла для Своего раба»²⁶. Соглас-

²¹ Из комментария ан-Навави к сборнику «аль-Арба‘ун ан-Нававийя».

²² *Рида Р.* Откровение Мухаммада.

²³ *Мухаммед ибн Сулейман ат-Тамими.* Книга единобожия. М., 2000. С. 93.

²⁴ В случае цитирования хадиса в скобках приводится имя автора сборника (ал-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Малик, Ахмад Ибн Ханбал), а затем номер хадиса, иногда с указанием главы и раздела сборника. В английском переводе первые четыре сборника доступны по адресу: <http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/> Подробнее о значении в исламе хадисов см. главу «Как мусульмане учат о Мухаммеде?».

²⁵ *ат-Тамими.* Там же. С. 159.

²⁶ *ат-Тамими.* Там же. С. 165.

но Корану, Аллах издевается над теми, кто не уверовал, и усиливает их заблуждение (2.14). Он «сбивает с пути, кого захочет, и ведет, кого хочет» (35.9). Он «замышляет хитрость» (86.16), ибо «Аллах — лучший из всех хитрецов» (47.54). «Он обманывает» (4.141).

Такое представление об Аллахе как об источнике не только добра, но и зла, не случайно. Оно неразрывно связано с двумя богословскими положениями ислама. Во-первых, с учением о том, что Аллах есть творец не только всего существующего, но и всех действий людей: «Мы принимаем, что слуга Божий вместе со своими деяниями, верой и знанием сотворен. Но если сам деятель сотворен, то тем более деяния его сотворены»²⁷. А во-вторых, это связано с учением о предопределении, о чем говорится и в Коране: «Поистине, Мы каждую вещь сотворили по предопределению» (54.49), «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах» (9.51).

В одном из хадисов сказано: «Аллах записал судьбы всего сотворенного за пятьдесят тысяч лет до того, как Он сотворил небо и землю» (Муслим, 33.6416). Произошло это так: «Первым, что создал Аллах, было перо. Затем Он повелел ему: Пиши! Записывай меру всего вплоть до наступления Часа... то есть, все сущее до дня воскресения»²⁸.

²⁷ Абу-Ханифа Нуман ибн Сабит. «Завещание о единобожии» / Трактаты. М., 2001. С. 184.

²⁸ ат-Тамими. Там же. С. 228.

Это предопределение касается как целого, так и частных: «Он предопределил судьбы всех Своих творений. Он установил им определенные сроки жизни... Он приказал им повиноваться Ему и запретил им ослушиваться Его. Все происходит по Его решению и воле, и Его воля совершается в полную силу. Единственная воля, которая есть у людей, это то, что Он желает для них. Что Он желает для них, происходит, чего не желает, не происходит. Ничто не может отвлечь от себя Его предопределение или обратить вспять Его повеление или преодолеть Его распоряжение»²⁹.

Этим, в частности, объясняются следующие фразы Корана: «Кого ведет Аллах, тот идет по прямому пути; а кого Он сбивает, те — понесшие убыток» (Коран 7.178, 186), ибо «вводит в заблуждение Аллах, кого захочет, и ведет прямым путем, кого захочет» (Коран 74.34).

«Мы сотворили для геенны много джиннов и людей: у них сердца, которыми они не понимают, глаза, которыми они не видят, уши, которыми не слышат. Они — как скоты, даже более заблудшие» (Коран 7.179).

«А когда Мы желали погубить селение, Мы отдавали приказ одаренным благами в нем, и они творили нечестие там; тогда... уничтожали Мы его совершенно» (Коран 17.16).

²⁹ Абу Джафар ат-Тахави. Акида / <http://an-nasr.ru/library/book-470.pdf>

Некоторым Аллах предначертал верить в него: «не придется душе уверовать, иначе как с соизволения Аллаха» (Коран 10.100), а других ему угодно делать неверующими, поэтому «того, кого сбил с пути Аллах, никто не направит на прямой путь» (Коран 39.36), «для них — великое наказание!» (Коран 2.6), «Аллах поиздевается над ними и усилит их заблуждение» (Коран 2.14).

В достоверном хадисе из сборника Малика приводятся следующие слова Мухаммеда: «Господь сотворил Адама, затем двинул своей правой рукой у него за спиной и произвел одних потомков: Мы сотворили их для Небес, и они будут делать дела, приличествующие для хороших людей. Затем он двинул левой рукой и произвел других потомков: Мы сотворили их для ада, и они будут делать дела, приличествующие для ада».

В другом хадисе говорится, что «посланник Аллаха сказал: был спор между Адамом и Моисеем. Моисей сказал: ты — наш отец. Ты принес нам убыток и лишил нас рая. Адам ответил: ...ты обвиняешь меня в поступке, который Аллах predeterminedил мне за сорок лет до того, как меня создал» (Бухари, 4.55.621).

Поскольку человек не знает того, что ему predeterminedено, каждый, по мнению мусульман, должен стремиться к тому, что может принести ему пользу в религиозном плане.

Каковы отличия от христианского учения?

В середине IX века 42 офицера из Византии оказались в мусульманском плену. После семи лет тюремного заключения им предложили свободу в обмен на принятие ислама. Офицеры ответили, что они останутся верны христианской вере. К ним послали мусульманских богословов, чтобы те убедили их, но и они оказались безуспешны. Тогда офицеров приговорили к смертной казни, перед которой им еще раз предложили принять ислам, чтобы сохранить жизнь и получить свободу. Они сказали, что предпочтут умереть, но сохранить верность Христу. Первым на место казни вызвался пойти патрикий Константин, который был самым знатным среди них, а за ним, строго по старшинству, в соответствии с чинами и званиями, как если бы они шли на царский пир, спокойно вставали и восходили остальные, от старших к младшим, пока все 42 не предали свои души Господу. Православная Церковь почитает их как святых мучеников Аморейских.

И вот в записи об их жизни и страданиях за Христа византийский автор Еводий Монах приводит слова одного из мучеников, сказанные мусульманам: «Ваше мнение о Боге ошибочно, так как вы, признавая имя Божие и Его величие, клеветаете все-таки на Него, почитая Его виновником зла и добра, истины и лжи»³⁰.

³⁰ *Васильевский В., Никитин П.* Сказания о 42 амо-

Действительно, как можно такое предполагать о едином истинном Боге? *Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?* (Иак 3:11).

Нет, Бог — источник добра, святости и любви: *Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне* (Иер 9:24), *Бог не искушается злом* (Иак 1:13), *совершенны дела Его... и нет неправды в Нем* (Втор 32:4), *Господь не изрекает зла* (Числ 23:8).

Нет, истинный Бог не желает гибели людей, не творил никого для геенны, не приносит им вреда, не вводит их в заблуждение, чтобы потом свергнуть в погибель и поиздеваться над ними!

Нет, Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих (Прем. Сол. 1:13), *живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы обратился он от пути своего и жив был* (Иез 33:11), *ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины* (1Тим 2:4).

Православные христиане не могут согласиться и с мусульманским учением о предопределении. Ведь по сути в нем ответственность за зло и грехи ложится на самого Бога, как в приведенном выше достоверном хадисе свидетельствует Адам, отвергающий свою вину в грехопадении со ссылкой на предопределение.

Если следовать мусульманскому учению, то получается, что Бог есть причина и автор всех рийских мучениках. СПб., 1905. Сс. 61-78.

поступков человека, но при этом Он же и наказывает человека за то, что Сам через него сделал. Разве это справедливо? Разве это не абсурдно? Мир, и вся история человечества низводится до заурядного театра марионеток. И много ли чести для Бога в создании безвольных марионеток, у которых есть лишь иллюзия свободы?

Это противоречит не только Библии, но и естественным представлениям всякого человека, вложенным в него Богом. Любому человеку к тому, кто делает ему только добро, располагается, тянется душой и любит, а от того, кто причиняет вред, зло, старается держаться подальше, даже если от него бывает и нечто доброе. Любому человеку, независимо от веры, если спросить его: вот, есть двое, один делает людям только добро, а другой делает и добро и зло, с кем хочешь быть? — выберет первого.

Каждый человек имеет в душе понятие о справедливости как о высоком благе. Каждый желает справедливого суда, и никто не радуется, когда по отношению к нему проявляют несправедливость, напротив, это вызывает возмущение, а если же кто-то, оступившись во грех, совершает несправедливость по отношению к другому, тотчас совесть изобличает его, приходит стыд, и несправедливостью, обычно, не гордятся даже закоренелые преступники.

Но мусульманское понятие о предопределении, ясно выраженное в Коране и Сунне, совер-

шенно противоречит справедливости. Ведь Аллах Сам предписывает для человека грехи, Сам же творит их за человека, но затем почему-то наказывает за них именно человека! Если, допустим, у меня есть раб, и я заранее составлю план, в котором напишу, что он должен совершить убийство, затем заставлю его совершить убийство, а потом за него же и накажу раба — разве это справедливо?

Мусульманские богословы понимают, что невозможно разрешить эти противоречия и убедительно ответить на такие вопросы, поэтому они говорят, что догмат о предопределении надо принимать на веру, «не задавая вопросов «как?» и «почему?» или «каким образом?» Поистине, должно быть только полное принятие и вера во все, что касается предопределения»³¹. Известен также хадис, где Мухаммед говорит: «Если поднимется вопрос о предопределении, то удержитесь [от разговоров о нем]» (ал-Албани. Сильсия аль-ахадис ас-сахиха, 34).

Что же касается утверждений христиан о том, что Бог добр и не может быть источником зла, мусульмане нередко отвечают вопросом: а откуда же тогда зло?

Ответ: оно от человека или духа, неправильного употребившего свою свободу. Господь подарил людям и духам свободу в поступках. Зла как такового не существует, зло — это нарушение

³¹ Ахмад бен Ханбал. Акида // Указ. соч. С. 414.

ние воли Божией. Если луч света направлен в кувшин, то он весь изнутри освещен. Однако если кувшин повернется в сторону от луча, и внутренность его станет темна, то, разумеется, это не значит, что в нем образовалась какая-то новая сущность, нет, тьма — лишь отсутствие света и следствие того, что кувшин отвернулся от него. Разумеется, не свет виновен в том, что в кувшине образовалась тьма!

Каждый человек чувствует, что он — свободен. У каждого есть выбор: или послушать Бога и поступить по Его святой воле, или поступить вопреки Его воле, то есть, совершить зло. Так что не от Бога зло, а от тех, кто противится Богу. И не только поступки людей, но и случающиеся в жизни неприятные события, которые тоже иногда называют злом, имеют источником грех самого человека. Если бы ты не нарушил волю Бога, то этого бы с тобой не произошло.

Был такой случай: молодой парень выпал из окна высокого дома, разбился. Приехала «скорая помощь», его поместили в машину, везут в больницу. А он, мучаясь от боли, кричит: «За что? За что?» Медсестра, не выдержав криков, говорит ему: «Ты, наверное, сам знаешь, за что». Парень замолчал, а потом стал повторять: «Прости, Господи! Прости!»

Во всем, что с нами происходит, причина лежит в нас, в наших отношениях с Богом, в том, исполняем ли мы Его волю, или нарушаем. Мож-

но сказать, что Бог посылает наказание, но источник этого — то, что человек склонил свою волю ко греху, если бы он сделал выбор в пользу добра, то не было бы и наказания. Один православный святой, авва Ор, говорил: «Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в ней никого, кроме себя, и говори: это случилось со мною за грехи мои»³².

Интересно, что автор Корана знал такое учение, но спорил с ним: «И если постигнет их хорошее, они говорят: “Это — от Аллаха”, а когда постигнет их дурное, они говорят: «Это — от тебя». Скажи: “Все — от Аллаха”» (Коран 4.78).

Но зло — это нарушение воли Бога. Как же может Бог быть источником и творцом зла? Неужели Он нарушает Собственную волю, выступает Сам против Себя, борется Сам с Собой? Некоторые люди, сойдя с ума, бьют себя по лицу или стучатся головой об стену, но разве прилично представлять таким Бога?

Нет, не Бог нарушает Свою волю, не Бог творит грех, а злой человек. Эта земная жизнь дана как экзамен, чтобы мы могли совершить выбор. *Жизнь и смерть, предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь* (Втор 30:19). *Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых* (Ам 5:14). Каждый человек может спастись. Но может и погибнуть. И только когда мы признаем реальность свободы, обретают смысл и заповеди, и ответственность за сделанный выбор.

³² Цит. по: 300 слов мудрости. М., 2012. С. 225.

Если я — продолжим пример, — объяснял своему рабу, что убийство — это грех, если я запрещал это ему и старался отвратить, но он все равно, сам, по своей воле, совершил его, и за это получил наказание, то тогда любой признает, что это справедливо.

Об этом же говорит и Бог в Писании:

Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то... пошлю мир на землю [вашу], ляжете, и никто вас не беспокоит, сгоню лютых зверей с земли [вашей], и меч не пройдет по земле вашей... и поставлю жилище Мое среди вас... и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом.

Если же не слушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих... то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку... и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими (Лев 26:3,6,11-12,14,16-17).

В 21 главе 1 книги Царств описывается, как раскаяние Ахава отвратило от Него гнев Божий и отложило суровое предречение, сообщенное через пророка Илию. Также и в Книге пророка Ионы описывается, как раскаяние жителей Ниневии изменило предостережение Господа об истреблении города: *И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел*

Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел (Ион 3:10).

Великий православный богослов преподобный Иоанн Дамаскин так объяснял: «Бог все заранее знает, но не все предопределяет. Ибо Он заранее знает то, что в нашей власти, но не предопределяет этого. Он не желает, чтобы происходил порок, но и не принуждает к добродетели насильно»³³. «Итак, Бог, предвидя то, что мы совершим добровольно, то есть то, что зависит от нас, — я имею в виду добродетель и зло, — предопределяет то, что от нас не зависит... И предведение Божие истинно и ненаруσιμο, но оно само не есть причина того, что грядущее обязательно сбудется. Предвидит же Он многое, что Ему не по душе, и чему не Сам Он причиной. Как и врач неповинен в болезни, когда предвидит, что кто-нибудь заболит, но заболевание вызвано другой причиной... — так и то, что мы совершим, имеет причину не в Боге, но в нашей свободной воле»³⁴.

Разумеется, то, что Бог все знает, — не отменяет свободы человека. Точно так же и мы, когда видим поступки другого, тем самым не лишаем его свободы, и если мы, видя их, меняем с ним отношения, это тоже не отменяет свободы его поступков. К тому же предведение Божие охва-

³³ *прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1998. С. 115.*

³⁴ *прп. Иоанн Дамаскин. Против манихеев, 79.*

тывает не только то, как человек поступит, но и все варианты, все возможности того, как он может поступить.

А вот как о предопределении сказано в «Послании патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере»: «То, что говорят еретики, будто Бог предопределяет или осуждает, нисколько не взирая на дела предопределяемых или осуждаемых, — это мы почитаем безумием и нечестием... Бог непричастен никакому злу, равно желает спасения всем, у Него нет места лицемерию; почему мы исповедуем, что Он справедливо предаёт осуждению тех, которые остаются в нечестии по развращенной своей воле и нераскаянному сердцу... Но никогда не называли и не назовем виновником вечного наказания и мучений Бога, Который Сам изрек, что радость бывает на небе о едином грешнике кающемся. Верить таким образом или мыслить мы не дерзнем никогда, доколе имеем сознание»³⁵.

При столь сильных расхождениях, неудивительно, что в чине отречения от ислама, составленном в Православной Церкви в IX веке, двадцать вторым пунктом шла «анафема богу Мухаммеда, о котором он сказал: «Он есть бог цельнокованный»³⁶, не рождал он и не был рожден».

³⁵ Догматические послания иерархов XVII-XIX веков о православной вере. СТСЛ, 1995. С. 151.

³⁶ Так было переведено на греческий арабское слово *samad*. Позднейшие мусульманские комментаторы

В конце XII века император Мануил I Комнин пришел в негодование относительно этого пункта, поскольку, по его мнению, таким образом подвергался анафеме Сам истинный Бог. Император был убежден, что, расходясь во многих принципиальных вопросах, христиане и мусульмане, как монотеисты, веруют в одного Бога и потому требование произнести на Него анафему ему казалось кощунственным. Он потребовал от Церкви удалить ее из чина.

Однако на Константинопольском соборе 1180 г., созванном патриархом Феодосием, Церковь решительно отказалась одобрять учение императора, и в соборном решении было прямо сказано, что «сам Мухаммед объявил неверное понимание Бога»³⁷, а в деяниях собора указано, что проповедуемый Мухаммедом бог, который «не рождал и не был рожден» не может быть Тем же Самым, Который открылся христианам как Рождающий (Отец) и Рожденный (Сын).

Если человек не имеет истинного понятия о Боге, не живет в реальном богообщении, но ограничивается тем, что называет божеством некий объект своих умозрительных построений, которые противоречат Откровению Божию, то разве можем мы сказать, что он почитает Бога Авраама, Исаака и Иакова?

толковали его как “вечный” или “крепкий”.

³⁷ *Максимов Ю.В.* Томос Константинопольского собора 1180 года // Альфа и Омега № 3(47) 2006. С. 187.

Даже в язычестве была такая разновидность как генотеизм, когда поклоняются только одному своему племенному богу. Например, одно время в Вавилонии Мардук считался единственным подлинным богом, и творцом мира, а все остальные боги — его проявлениями, также и моавитяне поклонялись одному Хамосу, который назван в Библии *мерзостью моавитской* (3Цар 11:7), в еще большей степени считали себя монотеистами зороастрийцы (за исключением дуалистов-маздеев), почитая Ахура-Мазду как единого бога, а ныне кришнаиты называют себя строгими монотеистами, так как признают только бога Кришну... Но неужели мусульмане признают, что у них верное учение о Боге?

Как видим, сам по себе монотеизм еще не говорит об истинности учения, и о том, что бог, которого оно проповедует — есть Истинный Бог, а не мысленный идол. В христианстве никогда не признавалась самодостаточность простого исповедания единобожия: *Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут* (Иак 2:19). То есть, нужно не только знать, что Бог есть, но и иметь связь с Ним, а она возможна именно через Христа.

Священное Писание последовательно утверждает, что без принятия Иисуса Христа как Сына Божия невозможно подлинное богопознание: *всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца* (1Ин 2:23), *кто не чтит Сына, тот*

не чтит и Отца (Ин 5:23), никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Мф 11:27), Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин 14:6). Итак, следуя словам Христа, мы должны признать, что ни в одной нехристианской религии не имеют истинного Бога, не чтут Бога, не знают Бога и не приходят к Богу.

Поэтому, когда халиф сказал грузинским братьям-мученикам Константину и Давиду Аргветским: «Как вы осмеливаетесь произносить хульные слова на великого Мухаммеда... и порицаете его по безумию вашему? Ведь он всю Персию и Аравию обратил от поклонения огню и привел к единобожию», святой Давид ответил: «Хотя Мухаммед и отвратил вас от служения огню, но не привел к истинному богопознанию, и поэтому не мог дать вам спасения. Он подобен кораблю, который, хотя и не потонул в середине моря, однако вблизи берега погрузился в волны морские. Какая польза в корабле, который не смог достичь берега? Что случилось с ним, то сделается и с вами»³⁸.

³⁸ Страдание и подвиги святых славных мучеников Давида и Константина, Князей Аргветских / <http://sisauri.tripod.com/religion/russian/konstantin.htm>.

Грех

Прояснив вопрос о Боге, теперь поговорим о том, что нас удаляет от Него — о грехе. Именно в различном понимании греха коренится одно из главнейших отличий между христианством и исламом, из которого проистекает непонимание мусульманами многих положений христианства.

Как мусульмане учат о грехе и покаянии?

По мусульманскому учению, грех — это нарушение человеком своих обязанностей перед Богом, проистекающее из неведения Божественного закона.

В Коране описывается грехопадение первых людей — Адама и Евы, однако ему не придается общечеловеческого значения: Адам покаялся и был прощен, его неведение было упразднено, грех исчез. После одного из описаний грехопадения автор Корана взывает: «О сыны Адама! Пусть сатана не искусит вас, как он извел ваших родителей из рая, совлекши с них одежду, чтобы показать им их мерзость. Ведь он видит вас — он и его сонм — оттуда, откуда вы их не видите» (Коран 7.26). Таким образом, каждый человек будто бы находится перед тем же выбором, что и Адам, причем в равном с ним положении и с равными возможностями. Первый грех в исламе

не мыслится как первородный. «Учение о первородном грехе не согласуется с Кораном... Вера в то, что грехи индивидуально ответственных людей может искупить кто-то другой, противоречит кораническим представлениям о законе, справедливости и человеке»³⁹.

Мусульманские богословы уверяют, что для спасения человека достаточно узнать откровение Аллаха — Коран, и следовать ему в своей жизни: «Возможность избавления человека и его последующий путь были указаны в Коране и адресованы грешникам, отцам человеческой расы: “Идите отныне вперед, и, если будет вам Мое водительство, тот, кто следует за Мной, не будет более бояться, не будет убогим” (Коран 2.38). Этим заявлением Сам Бог предпринимает шаги для спасения человека на пути к праведности. Таким образом... спасение человека происходит исключительно под знаком откровения, и через закон, данный в общении с Богом, лежит путь, которым человек будет следовать, пока знает о нем и видит его»⁴⁰.

Что касается покаяния, то в Коране христианская практика исповеди перед священником и при его свидетельстве подвергается резкой кри-

³⁹ *Варденбург Ж.* Мировые религии с точки зрения ислама // Христиане и мусульмане: проблемы диалога. М., 2000. С. 329.

⁴⁰ *Яхья О.* Человек и его совершенство в мусульманском богословии // *Бессам М.* Библия и ислам. М., 1996. С. 76.

тике: «Кто придает Аллаху сотоварищей, тот измыслил великий грех. Разве ты не видел тех, которые очищают самих себя? Нет, Аллах очищает, кого пожелает, и они не будут обижены и на финиковую плевую! Посмотри, как они измышляют на Аллаха ложь! Довольно в этом явного греха!» (Коран 4.51-53).

Однако какова дисциплина покаяния в самом исламе? Рассмотрим несколько хадисов на этот счет.

Один из сподвижников Мухаммеда, Абу Зарра, говорил: «Я попросил: “Посланник Аллаха, наставь меня”, и он ответил: “Если ты совершил дурной поступок, то соверши вслед за ним хороший, который сотрет его”»⁴¹.

«О Аллах! отдели меня от моих грехов, как отделил Машрик от Магриба. О Аллах! очисти меня от моих грехов, как очищаются белые одежды. О Аллах! отмой меня от моих грехов водою, снегом и градом»⁴², — произнесение этой ежедневной молитвы при правильно соблюденном ритуале намаза автоматически освобождает от грехов.

В одном хадисе Мухаммед спрашивает своих сподвижников: «“Если бы у дверей дома кого-нибудь из вас протекала река и он купался бы в ней по пять раз ежедневно, могла бы после этого

⁴¹ *Ас-Суйути Джалал ад-Дин. Совершенство в коранических науках. М., 2000. С. 128.*

⁴² *Ас-Савваф Мухаммед Махмуд. Мусульманская молитва. М., 1994. С. 62.*

остаться на нем грязь?» Те ответили отрицательно и тогда Мухаммед сказал: «Это подобно пяти молитвам, с помощью которых Аллах стирает ваши прегрешения» (Бухари, 1.10.506). Вариантов хадисов на эту тему огромное множество; в других хадисах фигурируют ночная молитва, пятничная молитва и т.п.

Встречаются даже свидетельства о прощении грехов «авансом», еще до того, как они совершены: «Соблюдение поста в день стояния на Арафате служит искуплением грехов прошедшего и следующего года» (Муслим, 6.2603). И еще более простые способы: «Если двое из числа мусульман встретятся и пожмут друг другу руки, их прегрешения обязательно будут прощены им прежде, чем они расстанутся» (Абу Дауд)⁴³.

Все эти высказывания выражают ту мысль, что «предписания шариата обладают такими свойствами исцеления сердец и их очищения, которые не могут быть постигнуты путем рационального рассуждения, но могут быть усмотрены лишь оком пророчества»⁴⁴. По сути, это означает, что строго придерживающийся ритуала человек вообще может быть свободен от заботы о грехах и покаянии. И уже то, что ты исповедуешь ислам, избавит тебя в будущей

⁴³ *Зину Мухаммед бин Джамиль. Достоинства пророка. М., 2000. С. 150.*

⁴⁴ *Ал-Газали Абу Хамид. Избавляющий от заблуждения. М., 1960. С. 432.*

жизни от вечных мук, какие бы грехи на тебе ни висели, даже если человек и вовсе не кается в них: «Возможно, Аллах Всевышний простит его без наказания, а если он и накажет его за грех, то наказание не будет вечным, и исход его дела — воздаяние в раю»⁴⁵.

Но разве такая практика прощения грехов «авансом», «автоматического» прощения, очищения от грехов через рукопожатие, прощения без покаяния, не противоречит понятию справедливости, которое подразумевает ответственность за сделанный грех? Особенно если такая ответственность есть для немусульман.

Если мы представим судью, который обычно приводимых к нему судит по всей строгости закона, но для собственных слуг делает поблажки, говоря: «Им прощаются преступления, когда они пожимают друг другу руки, а еще за то, что они приходят пять раз на дню ко мне с докладом, а тем из них, кто по моему приказу один день не ел ничего, я вообще простил все на год вперед», — вряд ли кто-то назовет такого судью справедливым.

Более того, даже в самом мусульманском предании содержатся истории, свидетельствующие о том, что эти меры на самом деле не освобождают от греха.

В одном достоверном хадисе рассказывается: «Человек из племени Аслам пришел к Абу Бакру

⁴⁵ *Ал-Багдади Абд ал-Кахир*. Основы религии в богословии // *Хрестоматия по исламу*. М., 1994. С. 124.

и сказал: “Я совершил прелюбодеяние”. Абу Бакр спросил: “Рассказывал ли ты об этом кому-то еще?” Тот ответил: “Нет”. Абу Бакр сказал: “Тогда сокрой это под покровом Аллаха. Аллах принимает раскаяние от своих рабов”. Но человек все еще чувствовал себя беспокойно, поэтому он пришел к Умару и рассказал ему то же самое, и Умар дал ему тот же совет, что и Абу Бакр. Но он все еще не был спокоен, так что пришел к Посланнику Аллаха, и сказал при всех: “Я совершил прелюбодеяние”... Посланник Аллаха спросил его семью: “Имеет ли он болезнь, которая бы затуманивала его разум?» Они сказали: “Нет”. Затем он спросил: “Женат ли он?” Они ответили: “Женат”. Тогда Посланник Аллаха приказал побить его камнями» (Малик, 41.1504). В другом хадисе сохранен рассказ одного из участников этой казни: «Джабир бен Абдаллах говорил: Я был одним из тех, кто побил его камнями. Мы побивали его возле Мусаллы в Медине. Когда камни ударили в него острыми краями, он побежал, но мы поймали его возле Ал-Харры и забили камнями до смерти» (Бухари, 7.63.196).

Что заставило этого несчастного из племени Аслам исповедовать свой грех сначала двум ближайшим сподвижникам Мухаммеда, а потом и ему самому? Что делало его беспокойным? Это голос совести, который есть в каждом человеке и который обличает нас в сделанном грехе. Человек может придумать себе массу оправданий,

может убеждать себя, что от его сожаления или от совершения им добрых дел, намазов и рукопожатий Бог простил ему грех, но совесть все равно не дает покоя. Она свидетельствует: «грех на тебе! Он никуда не делся». И вот, когда совет Абу Бакра и Умара не принес успокоения, этот согрешивший мусульманин приходит к «посланнику Аллаха» и исповедует свой грех перед всеми. Он рискнул в надежде на то, что «посланник Аллаха» знает какой-то способ действительно очиститься от сделанного греха и избавиться от угрызений совести. Но все, что он получил от «посланника» — смертный приговор.

Этот хадис показывает, что в исламе нет подлинного очищения, освобождения от греха. Если ты согрешил, у тебя два пути — помалкивать об этом и убеждать себя, что Аллах тебя простил, или же, если о грехе станет известно, получить предписанное наказание за грех.

Каковы отличия от христианского учения?

В отличие от ислама, христианство никогда не рассматривало грех лишь как неведение. Грех оказывает на нас более глубинное влияние, которое касается не только ума. Шестой Вселенский собор в 102-м правиле определяет грех как болезнь души. Но прежде всего, грех это нарушение воли Божией.

Отвергая библейское учение о первородном грехе, мусульмане утверждают, что каждый че-

ловек отвечает лишь за собственные грехи, и что «пророк Адам» хотя и согрешил, но раскаялся, и Бог простил его. Однако ни в Коране, ни в позднейшем мусульманском богословии не объясняется, почему Бог, даровав прощение Адаму, не возвратил его в Эдем? Если Адам был изгнан за свой личный грех, как описывает Коран, и если этот грех не имеет последствий для человечества (как утверждает исламское богословие), то почему мы, его потомки, не рождаемся и не живем также в Эдеме, но в земле изгнания? Ведь в реальности наши условия весьма различны по сравнению с условиями, в которых находились Адам и Ева в Эдеме. Выходит, даже из коранического рассказа очевидно влияние их греха на нашу жизнь, все мы невольно испытываем его последствия.

У христиан же есть ответ на этот вопрос. Посмотрим текст библейского Откровения:

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском... И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь... (Быт 2:15-17). И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт 2:25).

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое

среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания... И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.

И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела (Быт 3:1-13). И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама (Быт 3:21-24).

Что видно из этого текста? После грехопадения изменилось состояние людей: узнали они, что наги (Быт 3:7). И прежде у них не было одежды, но нагота их не стесняла. А теперь люди вдруг ощутили себя иначе, грех разделил их, и у них возникло желание закрыться листьями, за-

щититься друг от друга, а затем и спрятаться от Бога. В Адаме и Еве произошло болезненное изменение.

Примечательно, что этот эпизод упоминается и в Коране: «И нашептал ему сатана, он сказал: «О Адам, не указать ли тебе на древо вечности и власть непреходящую? И оба поели от него, и обнаружилась пред ними их скверна, и стали они сшивать для себя райские листья, и послушался Адам Господа своего и сбился с пути» (Коран 20.120-121).

Но если люди не подверглись искажению в результате греха, то отчего же «обнаружилась пред ними их скверна, и стали они сшивать для себя райские листья»? В исламе нет на это ответа, но он есть в христианстве.

Грехопадение образовало пропасть между человеком и Богом, и осквернило человеческое естество. А поскольку искаженная, помраченная природа не может породить природу чистую и первозданную, ведь *чистый от нечистого не рождается* (ср.: Иов 14:4), то каждый потомок Адама от рождения получает природу, пораженную грехом. Это и называется у христиан первородным грехом. *О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим* (3Езд 7:48).

Тот же принцип мы видим в наследственных болезнях. Некогда один из предков в результа-

те того или иного своего поступка приобрел эту болезнь, и теперь его дети, внуки и даже правнуки рождаются с этой болезнью. Подобным образом и все мы, происходящие от первой пары согрешивших людей, испытываем последствия их греховного поступка.

Однако мы не можем сказать, что невинно страдаем за грехи прародителей. К сожалению, последующие люди, в том числе каждый из нас, совершал личные грехи, и тем самым в своей жизни добровольно повторил путь праотца Адама. *С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, и побежден был; так и все, от него происшедшие* (3Езд 3:21).

Святой Макарий Великий сравнивает действия греха в человеке с действием дрожжей на тесто, которые даже в небольшом количестве попав, изменяют все тесто. Так же «умножились в людях греховные страсти настолько, что простерлись они до прелюбодеяний, непотребств, идолослужений, убийств и других непотребных дел, пока все человечество не вскисло пороками»⁴⁶. Таким образом «этот насажденный грех к несчастным людям перешел от прародителя»⁴⁷, «ибо оставил он детям в наследство не чистоту, но блуд, не нетление, но тление,

⁴⁶ *Прп. Макарий Египетский. Духовные беседы.* М., 1998. С. 182.

⁴⁷ *Свт. Григорий Богослов. Творения.* Сергиев Посад, 1994. Т. 2. С. 34.

не честь, но бесчестие, не свободу, но рабство, не царство, но тиранию, не жизнь, но смерть, не спасение, но гибель»⁴⁸, — кратко говоря, «то, чем человек сделался, то самое он и родил»⁴⁹.

Дети Адама не несут ответственности за его личный грех в юридическом смысле, но несут последствия его грехов. Представим, что на реакторе атомной станции работает человек, которому от руководства дана заповедь — не делать то-то и то-то. Но вдруг он сделал запрещенное, случилась авария, и радиоактивный выброс в окружающую среду поразил и людей, и природу — и самого работника. Да, он виновен. Да, его грех — это его личный грех и его сын не должен сидеть за него в тюрьме. Но его сын, если родится после катастрофы, унаследует — не вину! — но болезненность.

Последствиями первого греха христианство считает несколько явлений в жизни человека.

Во-первых, это большая склонность ко злу, чем к добру. Любой человек, который наблюдал за собой, может подтвердить, как легко прививаются дурные привычки, и, напротив, как трудно приобретается навык к чему-то хорошему. А вот отучать себя от дурных привычек очень трудно, тогда как добрый навык теряется совсем легко,

⁴⁸ Св. Мелитон Сардийский. О Пасхе // Сочинения древних христианских апологетов. Спб., 1999. С. 533.

⁴⁹ Блаженный Августин. Творения. СПб., Киев, 1998. Т. 3. С. 557.

стоит только чуть ослабить внимание и требовательность к себе. Как писал апостол: *доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю* (Рим 7:19). Всякий, поразмыслив, может припомнить много случаев, когда неплохие люди с течением времени «портились», становились хуже или даже совсем негодьями, а вот случаев, когда негодяй стал действительно хорошим человеком — гораздо меньше. Каждый чувствует, что улучшать себя — все равно что идти в гору, а вот ухудшать — все равно что катиться под гору. Это как раз и есть проявления той склонности ко греху, которую все мы унаследовали от наших предков через первородный грех.

Во-вторых, следствием первого греха явились болезни, боль и смерть: *ибо возмездие за грех — смерть* (Рим 6:23). *Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили* (Рим 5:12). В исламе смерть мыслится как естественный атрибут человеческой природы. Это объясняется предопределением: «все создания должны будут пройти через смерть перед днем восстания из мертвых»⁵⁰. Но смерть как уничтожение созданной Богом красоты человеческого естества, как «разрушение прекрасной гармонии»⁵¹ не может быть естественным, закономерным следствием нашей жизни — это

⁵⁰ Ал-Маудуди А. Принципы ислама. М., 1993. С. 76.

⁵¹ Св. Мелитон Сардийский. О Пасхе. С. 535.

подсказывают сердце и разум каждого человека: *Бог не сотворил смерти и не радуется гибели живущих* (Прем 1:13). Каждый человек не хочет умирать, и чувствует, что смерть – чуждое и мучительное нарушение его бытия.

В-третьих, вслед за человеком исказилось и все материальное творение, владыкой и главой которого он являлся. Начались процессы распада. Изменились также отношения человека и мира. Те животные, которым он прежде дал имена, перестали ему повиноваться и восстали против него. «Звери... не были изначально злыми... грех же человека испортил их, ибо с преступлением человека и они преступили. Если владыка дома хорошо ведет себя, то необходимо и слуги живут благочинно, если же господин согрешит, то и слуги также будут грешить; таким же образом произошло и то, что с согрешением человека, который есть господин всего, и служащие ему твари уклонились ко злу»⁵².

Если бы Адам сразу же раскаялся и сказал: «Я согрешил, Господи, прости меня», он был бы прощен Богом и остался в Эдеме. Но вместо покаяния Адам оправдывается и даже пытается переложить вину за свой поступок на других: *жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел* (Быт. 3:12). Многим, наверное, доводилось встречать таких людей, которые во всех

⁵² Св. Феофил Антиохийский. Три книги к Автолику // Сочинения древних христианских апологетов. С. 153.

своих несчастьях, даже тех, которые явно происходят от их собственных ошибок, всегда обвиняют кого-то другого — людей, обстоятельства жизни или даже Бога. Человеку в таком состоянии самооправдания невозможно ничего объяснить, он не желает ничего слышать, потому что не хочет признавать свой грех и свою вину, а признавать не хочет, потому что не хочет отказываться от греха. То же самое произошло и с первыми людьми, нашими предками. Своим упорством во грехе они отвергли возможность покаяния, и тогда Бог предоставил им вкусить горькие последствия избранного ими зла.

Все люди оказались заражены грехом. Очистить себя они неспособны, как невозможно отмыть грязную одежду в грязной воде. Можно привести другой пример: при такой тяжелой болезни крови как лейкоз лечение производится переливанием крови. Но только если больному перельют кровь от здорового человека. А если перельют от другого больного лейкозом, это никак не поможет. Если есть тысяча больных лейкозом, и ни одного здорового, больные никак не помогут ни себе ни друг другу. Так же и человек, зараженный грехом, не может очистить от греха себя сам, или очистить другого зараженного. А между тем *нет человека, который бы не согрешил* (2Пар 6:36).

На деле как раз мусульманское учение о том, что человек может очиститься от грехов посред-

ством своих добрых поступков и исполнения ритуалов, означает, что это мусульмане «очищают сами себя». Христиане же знают, что никакое совершенное человеком доброе дело не может очистить его плохих поступков, потому что делать добро — это обязанность человека: *Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать* (Лк 17:10). Поэтому даже миллион добрых дел не может изгладить одного греха.

Представим человека, попавшего в бурное море, или оказавшегося по горло в болотной трясине. Сам он не может спасти себя. Только извне к нему может придти спасение. Только Сам Бог может избавить человека от греха и его последствий. Но чтобы воспользоваться Божественной помощью нужны и усилия самого человека. Итак, необходимы двое: Спаситель, свободный от греха, и человек, принимающий спасение, соучаствующий в нем.

И эту надежду на спасение Бог дал человечеству сразу же после грехопадения. Он сказал Адаму и Еве, что «семя жены» поразит змея (образ диавола) в голову, т.е. нанесет решительное поражение тому, кто вовлек человечество во грех (см.: Быт 3:14-15). Это «семя жены», т.е. Тот, Кто родится от женщины без участия мужчины, и будет Тем, Кто искупит все проклятия, которым стал подвержен человек и вселенная за грех Адама.

Иисус Христос

Краткая биография.

До начала времен у Бога Отца пребывал Его вечный Сын, вместе с Ним сотворивший вселенную. Когда наступил час, Отец послал Его в мир, чтобы спасти людей от греха. И тогда, чуть более двух тысяч лет назад в городе Вифлееме родился Иисус Христос от Девы Марии (см.: Мф 1:18-25). Вот как Евангелие описывает это:

Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве... Марии. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами... ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего... и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим... ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк 1:26-38), а девять месяцев спустя она родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому

что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень... и сказал им: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях (Лк 2:7-12).

Также из Персии пришли трое волхвов, говоря, что видели звезду, возвестившую рождение Царя и явились поклониться Ему. И вот, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариєю, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:9-11).

На сороковой день после Рождества Дева Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский Храм, чтобы исполнить повеление Моисеева Закона. В Иерусалиме тогда жил праведный человек Симеон. И когда они пришли в Храм, Дух Святой привел Симеона им на встречу. Он взял Младенца на руки и благословил Бога:

— Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех

народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лк 2:29-32).

Иудейский царь Ирод, опасаясь за свою власть, приказал найти и убить Того, о Ком говорили, как о родившемся великом Царе. Тогда Иосиф и Мария с Иисусом бежали из его страны в Египет, где находились три с половиной года, до смерти Ирода, после чего вернулись и поселились в городе Назарет. Здесь Иисус Христос прожил до тридцати лет, в послушании Своей Матери и Иосифу.

В то время великий пророк Божий Иоанн ходил в окрестностях реки Иордан, призывая:

— Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 3:2), Я голос, взывающий в пустыне: приготовьте путь Господу (ср. Ин 1:23), Я крещу вас водой в покаяние, но за Мною идет Сильнейший Меня, я не достоин наклонившись, развязать ремни сандалий Его и понести их за Ним. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (Мф 3:11-12).

Когда все крестились от Иоанна, вместе с ними пришел Иисус. Иоанн же удерживал Его и говорил: *мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и*

спускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф 3:14-17).

После Крещения Иисус сорок дней и ночей постился в пустыне, здесь к Нему приступал сатана, пытаясь искушать Его, но отошел ни с чем, как побежденный.

А Иоанн Креститель говорил своим ученикам об Иисусе:

— Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира... Я не знал Его, но для того и послан был крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. Я видел Духа, сходящего с неба как голубя и пребывающего на Нем... И я засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий (Ин 1:29-34).

После этого ученики его пошли за Иисусом. Позднее Христос избрал из Своих учеников двенадцать, которых назвал апостолами (посланниками), и послал на проповедь. Им Он дал власть изгонять нечистых духов, исцелять больных, воскрешать мертвых.

Приближался праздник Пасхи. Иисус Христос пришел в Храм и нашел бурно идущую торговлю. Там продавали волов, овец и меняли деньги. Тогда Христос рассыпал деньги у менял, опрокинул их столы, выгнал продавцов и велел: *возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 14:2).*

Ходя по городам и селам, Он проповедовал народу, говоря:

Блаженны (т.е. счастливы) нищие духом (т.е. смиренные), ибо их есть Царство небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворицы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и ликуйте, ибо плата ваша велика на небесах. Так гнали и пророков, бывших до вас (Мф 5:3-12).

Христос также сказал, что Он пришел не нарушать закон, а довести его до полноты (Мф 5:17). Он запретил не только убийство, но и напрасный гнев, запретил похотливый взгляд и разводы, кроме случая супружеской измены. Христос не разрешил мстить за себя и повелел любить врагов своих, благословлять проклинающих и молиться за обижающих, чтобы быть сыновьями небесного Отца, Который *благ и к неблагодарным и злым* (Лк. 6:35).

Христос говорил, что нельзя одновременно служить Богу и богатству. Поэтому не должно

предаваться многим заботам, а полагаться на Бога. Ищите прежде царства Божия и правды Его, и все земное приложится вам (см. Мф 6:36).

Нельзя осуждать ближнего, потому что каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить (Мф 7:2). Не осуждайте — и не будете осуждены. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф 7:12).

При этом Он совершил множество чудес: ходил по водам озера, словом усмирять шторм, умножал еду, чтобы накормить голодных, исцелял парализованных, прокаженных, слепых, изгонял бесов, а также, показывая Свою власть над жизнью и смертью, воскрешал мертвых, как, например, единственного сына бедной вдовы в городе Наин, дочь начальника синагоги в городе Капернаум, и своего друга Лазаря в Вифании. А также на горе Фавор Он преобразился явившись во свете перед Своими учениками.

Однажды фарисеи, завидовавшие Ему, привели женщину, взятую при прелюбодеянии, и сказали:

— Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?

Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали

спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши (Ин 8:4-11).

Ко Христу часто приходили грешники, чтобы слушать Его. А фарисеи роптали, что Он принимает грешников и ест вместе с ними. Но Он сказал им:

— Если кто из вас, имея сто овец, потеряет одну в горах, то разве не пойдет, чтобы искать ее? И найдя, берет себе на плечи и приносит домой и радуется вместе с соседями, что нашлась погибшая овца. Также и на небесах бывает больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (см. Лк 15:4-7).

Проповедовал Иисус Христос три года. За пять дней до наступления еврейской Пасхи Он торжественно въехал в Иерусалим под возгласы народа:

— Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна (спасение) в вышних! (Мф 21:9).

Под ноги Христу постилали одежды и приветствовали Его как Царя из дома Давида. И еще прежде того люди хотели *придти, нечаянно взять Его и сделать царем над Иудеей* (Ин 6:15), но Он уклонялся от этого, ибо говорил: *Царство Мое не от мира сего* (Ин 18:36).

Зная, что иудейские старейшины и религиозные начальники хотят убить Иисуса, *один из двенадцати (апостолов), называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать Его* (Мф 26:14-16).

Во время последней трапезы Иисуса с апостолами, Иуда вышел и донес, где иудеи могут схватить его Учителя. Ночью предатель привел множество людей, которые схватили Иисуса и повели на допрос к иудейским старейшинам. Апостолы же, *оставив Его, все бежали* (Мк 14:50). На синедрióне (религиозном суде иудеев) *первосвященники и весь синедрióн искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны... Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я... Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти* (Мк 14:55-54).

А люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? (Лк 22:63-64) и плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам (Мф 26:67).

Затем повлекли Его к римскому наместнику Понтию Пилату, так как Иудея тогда находилась под владычеством Рима и местным властям не дозволялось самим выносить смертные приговоры.

Заслушав обвинения, Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее (Лк 23:4-5). Римский наместник предлагал иудеям отпустить Иисуса, но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их (Лк 23:23-24) и Иисуса, бив (т.е. подвергнув бичеванию), предал на распятие (Мф 27:26).

Был час третий, и распяли Его (Мк 15:25), и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский. Тогда распяты были с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: ...спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может

спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын (Мф 27:37-43).

А солдаты, распявшие Его, делили одежды Его, бросая жребий (Мф 27:35). И стоял народ и смотрел (Лк 23:35). А также при кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина (Ин 19:25). Женщины плакали и рыдали о Нем (Лк 23:27).

В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого (Мк 15:33). И земля потряслась (Мф 27:51). В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани?... Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовут. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его (Мк 15:34-36).

Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось! И, преклонив главу, предал дух (Ин 19:30). Тогда один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода (Ин 19:34).

После этого пришел Иосиф из Аримафеи, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова... Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба (Мк 15:43,46).

Это было в пятницу, а в воскресенье утром ученики, придя ко гробу, нашли его пустым.

В тот же день... когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.

Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин 20:19-29).

Затем, явившись на горе пятиста ученикам Своим (1Кор 15:3-9), Он повелел: идите, научи-

те все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф 28:19-20) идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мк 16:15-16).

И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога (Мк 16:19). Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян 1:9-11).

Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные (Откр 1:7), ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2Кор 5:10).

Как мусульмане учат об Иисусе Христе?

В арабской транскрипции имя Иисуса Христа звучит как Иса аль-Масих (это транскрипция еврейского «Иешуа Машиах»). Мусульмане признают, что Христос родился чудесным образом от Девы Марии: «Вот сказали ангелы: “О, Мария! Вот, Аллах радуется тебе вестью о слове от Него,

имя которого Мессия Иисус, сын Марии, славном в ближнем и последнем мире и из приближенных"... Сказала она: "Господи! Откуда будет у меня ребенок, когда меня не касался человек?" Сказал он: "Так! Аллах творит, что желает. Когда Он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему: "Будь!" — и оно бывает"» (Коран 3.45,47).

В отличие от Евангелия, где описывается, что воплощение Иисуса произошло только после того как Дева Мария добровольно дала согласие, по версии Корана ее согласия никто и не спрашивал, и ангел Джibrил явился для того, чтобы просто сообщить ей приказ Аллаха. А еще мусульмане не считают, что Мария сохранила девство после родов, то есть, отрицают ее Приснодевство, а также считают, что во время родов она мучалась и кричала: «О, если бы я умерла раньше этого и была забыта» (Коран 19.23).

Мусульмане думают, что Иисус был обычным человеком, подобным Адаму (Коран 3.59) и имел пророческую миссию. Он был послан только к израильскому народу со следующим откровением: «Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему!» (Коран 5.117), а также: «О сыны Израиля! Я — посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому будет Ахмад» (Коран 61.6). Ахмад — это одна из форм имени Мухаммед.

В исламе признается, что Иисус творил чудеса: «Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в нее, и станет это птицей по изволению Аллаха⁵³. Я исцелю слепого, прокаженного, и оживлю мертвых с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших домах. Поистине, в этом — знамение для вас, если вы верующие!» (Коран 3.49). Кроме того, среди чудес Иисуса в Коране упоминается то, что Он говорил, будучи младенцем⁵⁴, а также что по Его молитве Аллах спустил с неба стол с трапезой, дабы убедить апостолов: «Вот сказали апостолы: “О Иисус, сын Марии! Может ли твой Господь низвести нам трапезу с неба?” Он сказал: “Бойтесь Бога, если вы верующие!” Они сказали: “Мы хотим поесть с нее, и успокоятся наши сердца, и будем мы знать, что ты сказал нам правду, и мы будем о ней свидетелями”. Сказал Иисус, сын Марии: “Аллах, Господь наш! Низведи нам тра-

⁵³ Показательно, что оживление глиняных птичек ставится в один ряд с оживлением мертвых и исцелением больных людей. Смысл чудес в исламе прежде всего в доказательстве истинности пророческой миссии, тогда как в христианстве чудо — это сверхъестественное проявление милости Божией, помощь людям.

⁵⁴ Эти два сюжета взяты автором Корана из апокрифов. История о том, как Иисус заговорил в колыбели встречается в «Арабском евангелии детства», а история об оживлении глиняных птичек взята из апокрифического евангелия от Фомы.

пезу с неба! Это будет праздником для первого из нас и для последнего и знамением от Тебя...” Сказал Аллах: “Я ниспощлю ее вам, но кто еще из вас будет потом неверующим, того Я накажу наказанием, которым не наказываю никого из миров!”» (Коран 5.111-115).

В Коране говорится о том, что Иисус получил от Аллаха писание под названием Евангелие, «в котором — руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе» (Коран 5.46), а также, что Аллах Иисуса «подкрепил духом святым» (Коран 2.87).

В исламе категорически отрицается, что Иисус — Бог и Сын Божий: «Не веруют те, которые говорят, что Иисус, сын Марии — это Бог. Скажи: “Кто же властен чем-нибудь у Аллаха, если Он захочет погубить Иисуса, сына Марии, и его мать, и тех, кто на земле, всех?”» (Коран 5.17), «И сказали христиане: “Христос — Сын Божий”. Эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах! До чего они отвращены!» (Коран 9.30). «Иисус Христос, сын Марии, — только посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил Марии, и дух Его... Поистине, Аллах — только единый бог. Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребенок» (Коран 4.171).

Мусульмане, пытаясь объяснить очевидное противоречие Корана и Евангелия, говорят, что будто бы христиане первых веков не исповедовали Троидного Бога, не почитали Христа ни

Богом, ни Сыном Божиим (а только пророком), что Он не был распят и, соответственно, не был ни Искупителем, ни Спасителем человечества, но все это якобы появилось намного позднее — в III и IV веках, как искажение Его первоначального учения. По утверждению мусульманских авторов, под влиянием этих искажений и был впоследствии испорчен первоначальный текст Евангелия (см.: Коран 3.78-79).

Вот только некоторые, самые типичные примеры такого рода заявлений: «Христос пришел с истинной религией, но те, кто были после него, обожествили его и смешали его чистое учение с тем ложным, что шло от них самих, и придумали новую религию, которую назвали «христианством»⁵⁵. «Иисус передал своему народу устно ниспосланное ему Евангелие в его изначальном виде. Апостолы также проповедовали его устно. Затем они смешали в нем изложение жития своего пророка с ниспосланными псалмами Евангелия... Среди тысяч греческих манускриптов нет ни одного, написанного ранее IV века н.э.»⁵⁶.

Также в Коране отрицается распятие и смерть Иисуса: иудеи порицаются «за их слова: “Мы ведь убили Иисуса Христа, сына Марии, посланника Аллаха”, а они не убили его и не распяли, но это

⁵⁵ *ал-Маудуди А. Принципы ислама. Сс. 41, 72.*

⁵⁶ *ал-Маудуди А. Жизненная миссия пророка. М., 1992. С. 9.*

только представилось им... Они не убивали его... нет, Аллах вознес его к Себе» (Коран 4.157-158).

Мусульмане признают, что иудеи хотели распять Иисуса, но считают, что распят был другой. В Тафсире Ибн Касира (ум. 1373) приводится такой хадис: «Когда Иисусу стало известно о намерении врагов его... он вышел к апостолам и сказал: “Кто из вас согласен принять мой облик и быть распятым вместо меня? Тот получит в Раю степень, равную моей”. Встал самый молодой из них и сказал: “Я!”... Иисус ответил: “Хорошо, это будешь именно ты!” По воле Всевышнего, этому юноше был придан облик Иисуса, после чего сам Иисус был вознесен к Господу. Юноша же был распят вместо него»⁵⁷. А настоящего Иисуса Аллах якобы восхитил к себе и он находится сейчас на небе. Перед концом мира он явится второй раз, убьет злодея Даджала, станет проповедовать ислам.

Мухаммед учил: «Скоро, очень скоро сын Марии сойдет к вам, как судья справедливый. Он разобьет кресты, убьет свиней, отменит налог с иноверцев и настолько умножит богатство, что никто уже не будет желать его» (Бухари, 4.55.657). Поскольку мусульмане считают, что христиане исказили учение Христа, то они верят, что явившийся «Иса» будет противоборствовать христианству — отсюда мотив «лома-ния крестов» а также убеждение, что «в день

⁵⁷ Цит. по: *Аляутдинов Ш.* Путь к вере и совершенству. М., 2003. С. 90.

воскресения он будет свидетелем против них (христиан)» (Коран 4.159).

В другом хадисе Мухаммед говорит: «Когда Иисус, сын Марии придет, он женится, у него будут дети. Он пребудет на земле 45 лет и будет похоронен со мной, в моей могиле. И я восстану вместе с Иисусом из той же могилы». Сказывают, что Иисус женится на женщине-арабке после того, как убьет Даджала. Она ему родит девочку, которая рано умрет. И он сам умрет через несколько лет⁵⁸.

После этого «Ису» похоронят в Медине, где для него специально подготовлена могила. Завещание Мухаммеда о том, что нужно оставить по левую руку от него место для Иисуса, было исполнено, и оно сохраняется до сих пор.

Есть хадис, в котором Мухаммед рассказывает, что во время своего чудесного путешествия на небо «видел Иисуса. Он был среднего роста и с красным лицом, как будто бы только что вышел из ванной» (Бухари. 4.55.646).

Каковы отличия от христианского учения?

Самое главное отличие, конечно, заключается в том, что если мусульмане считают Иисуса просто человеком, то христиане верят в Него как в Бога, Который стал человеком ради нашего спасения. Часто мусульмане искренне не могут понять христианского учения о Боговоплеще-

⁵⁸ Цит. по: Журавский А. Ислам. М., 2004. С. 161.

нии. Это из-за того, что они не задумываются об отличии природы от личности.

Мы уже писали выше об этом отличии. Одного человека как-то спросили: «С тех пор, как вы были ребенком, клетки вашего тела полностью поменялись, старые умерли, вместо них появились новые. Так почему Вы думаете, что Вы — это Вы, тот же человек, который был в детстве?» Ответ: «потому что я — это та же личность. Тело меняется, моя телесная природа может подвергаться ущербу, но моя личность, выражающаяся в мире через эту природу, остается той же».

Как мы уже говорили, различие личности и природы есть во всех разумных существах. Есть оно и в Боге. Поэтому христиане могут говорить, что Бог — один, потому что Он один по природе, и что Бог — Троичен, ибо у одной божественной природы Три Личности или три ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух.

И вторая Личность Троицы две тысячи лет назад воплотилась на Земле. Это и есть Иисус Христос.

Те из мусульман, кто полемизирует с христианством, любят приводить цитаты из Евангелия, говорящие о человечестве Христа, и думают, будто тем самым смогли опровергнуть учение христиан о Боговоплощении.

Но для самих христиан никакого «опровержения» и «противоречия» здесь нет, потому что, став человеком, Христос не перестал быть Бо-

гом, он не «превратился» из Бога в человека, и не смешал божественную природу с человеческой в какой-либо гибрид, — нет! Он просто включил человеческую природу, рожденную от девы Марии, в Свою Личность. У Его личности две природы — божественная и человеческая, то есть, Он одновременно истинный Бог и истинный человек, и то, что в Евангелии освещается то одно, то другое, не составляет противоречия. Как лучи солнца освещают всю землю и при этом не отделяются от источника, и солнце не имеет от этого ущерба, так и в отношении Бога: Он воплотился на земле без того, чтобы оставлять небо. Восприняв человеческую природу, Христос избавил ее от всех недостатков и искажений, довел ее до совершенства, чтобы те, кто соединится с Ним, тоже стали бы совершенными.

Иногда мусульмане спрашивают христиан: зачем для спасения людей Бог избрал именно такой способ, разве Он не мог избрать какой-нибудь другой? По этому поводу еще полторы тысячи лет назад блаженный Августин остроумно заметил: «Есть неразумные люди, которые говорят: разве Божия Премудрость не могла иным образом избавить людей, кроме как тем, что соделалась человеком, родившись от жены и претерпев все то зло от грешников? Мы им отвечаем: конечно, могла; но если бы Она иначе поступила, то вашему неразумию и это бы не понравилось».

Действительно, по сути это такой же вопрос как и «почему Бог создал мир и человека именно таким? Неужели не мог он сделать человека трехногим и крылатым или еще каким-нибудь?» Для искренне верующего человека этого вопроса не стоит: конечно, всемогущий Господь мог и иначе устроить мир и спасти грешного человека, но раз Он устроил все именно таким образом, то ясно, что Он избрал для нас самое наилучшее. Потому что Бог любит Свое творение.

Когда армия воюет, то царь может сидеть далеко от фронта и из теплого и безопасного места посылать приказы солдатам, дрожащим в окопах под вражеским обстрелом. Но наш Бог не таков. Его можно сравнить с таким царем, который, сойдя с трона и надев походную форму, является сам в окопы, к своим солдатам и, став рядом с ними, говорит: «Мужайтесь, я поведу вас к победе!» Так поступил Бог христиан, когда воплотился на земле и принял человеческую природу, чтобы стать как мы и повести нас за Собой к победе и спасению.

Одно из ключевых понятий в христианстве — *Бог есть любовь* (1Ин 4:8). А *любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою* (1Ин 3:16). Здесь ответ на упомянутый вопрос: Бог избрал такой способ спасения человечества потому, что именно такой способ наиболее достоин для Бога, чье имя — Любовь, чем просто спускать с неба директивы и грозить муками

тем, кто не послушается их. Учить других самопожертвованию имеет право только Тот, Кто Сам показал пример самопожертвования.

Итак, для христиан Иисус Христос — это не «учитель нравственности» и не «простой пророк» а вечный Бог, Второе Лицо Святой Троицы. Иисус называется Единородным, потому что только Он рожден из сущности Отца, в отличие от других детей Божьих (праведных людей и ангелов). Они имеют иную сущность, чем Отец, и становятся детьми по усыновлению через Христа.

Имя Иисус значит «Спаситель». Он пришел, чтобы спасти людей от греха, и открыть им путь к соединению с Богом. Для этого нужно было преодолеть три преграды, стоявшие между человеком и Богом.

Первая — пропасть между Божественной и человеческой природами. Вторая — грех, со всеми его последствиями-наказаниями, которые он непременно порождает. А третья преграда — смерть, разлучающая душу от тела и тем самым разрушающая природу человека.

И вот Господь Иисус Христос Своим подвигом разрушил все эти преграды.

Благодаря Воплощению Личность Сына Божия начинает существовать в двух природах, соединенных неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Таким образом была преодолена первая преграда — разница природ. Обе природы, не уничтожая друг друга, соединились в

одной Божественной Личности, и таким образом, соединяясь со Христом, мы соединяемся с Богом.

Благодаря страданиям и смерти на кресте, Господь Иисус Христос разрушил вторую преграду — власть греха и его неотвратимых последствий над человеческим родом. Будучи совершенно безгрешным, Он принял то, что было последствием греха и предназначалось грешникам.

Перед тем, как Его взяли враги, Христос сказал: *Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у Меня; но Я Сам отдаю ее* (Ин 10:17-18). Он мог в один миг победить злодеев, которые пришли, чтобы увести Его на мучения и казнь, но Он не сопротивлялся им. Почему? Потому что знал, что через них действует диавол, который привык управлять людьми и губить их. Люди попали под его власть из-за грехов, которые совершали, и, как наказание за грех, получали смерть, а после смерти — ад. Но Иисус Христос не совершил никакого греха и, добровольно приняв смерть, Он разрушил власть диавола, потому что сказал: «Я принимаю смерть за грехи тех, кто верит Мне». А значит, они уже освобождаются от необходимости следовать по пути, ведущем в ад.

Бывает так, что человек берет у кого-то деньги в долг, а затем не может вернуть. И тогда кредиторы говорят: если не отдашь долг, то загремишь в тюрьму! Он боится, но ничего не может сделать, потому что у него нет денег. И вдруг

приходит кто-то, кто из своих денег оплачивает его долг, чтобы спасти должника от тюрьмы. Так и Господь сделал для нас, только заплатил не деньгами — они в духовном мире ничего не значат, — а Своей жизнью.

Иногда бывает, что благородный человек в момент выстрела успевает загородить своим телом того, кому предназначалась пуля, и ценой своей жизни спасает его жизнь. Это же совершил Христос в масштабах всего человечества. Случилось то, о чем предсказывал пророк Исайя: *наказание мира нашего было на Нем, и раной Его мы исцелились* (Ис 53:5). По Своей любви к нам Он умер, чтобы избавить нас от вечной смерти. Он пожертвовал Собою ради нас. Он *умер за грехи наши* (1Кор 15:3), чтобы нам *не быть уже рабами греху* (Рим 6:6). И так явилась Справедливость Бога, ибо победил врага сатану не просто Бог, но Человек. Та же природа, которая была взята в плен в раю, победила на Кресте.

Христос как человек поистине умер, но как Бога остался бессмертным. Тело Его было погребено, а душа, отделившись от тела, сошла в ад. И ад был разрушен явлением Божественного Сияния. Поверившие во Христа праведники вошли в рай, и с тех пор туда вновь появилась дорога, закрытая преступлением первых людей.

Смерть не могла удержать Христа и в третий день, в воскресную ночь, Он силой Своего Божества воскрес из мертвых. Благодаря Своему вос-

кресению Иисус Христос разрушил третью преграду — смерть. Он умер, будучи безгрешным, так что смерть не имела на Него никаких прав. Он разрушил ее, воссоединив и оживив тело и душу Своей человеческой природы. Так рухнула последняя стена между Творцом и людьми. И те, кто соединяется со Христом, как и Он, воскреснут для того, чтобы вечно жить в царстве радости, где не будет ни страданий, ни смерти.

В конце мира Христос вновь вернется на землю, но Второе Пришествие Его будет не таким как первое. Он придет на землю как Праведный Судья. По Его слову при пении трубы архангела воскреснут все мертвые. Все человечество с первого человека и до последнего соберется перед Его троном. Тогда Господь воздаст каждому по делам его. Праведники получают вечную жизнь, а грешники вместе с сатаной будут брошены в вечный огонь.

Как мы говорили, мусульмане верят в то, что, будто бы ранние христиане не признавали Христа Богом и Сыном Божиим, не знали о Его распятии и смерти, и не верили в Троидного Бога, но лишь века спустя стали появляться такие учения. Почему христиане не могут согласиться с такими утверждениями?

Этому есть три объективных причины.

Во-первых, это утверждение **совершенно антиисторично**. Даже если не брать в расчет новозаветные тексты, которые были составлены в I

веке современниками и очевидцами Христа⁵⁹ и употреблялись в общине, где очевидцы-апостолы пользовались огромным авторитетом, — даже и без них от I и начала II веков по Р.Х. сохранилось немало текстов, написанных ранними христианами. И вот что мы в них видим:

Святой Климент Римский, лично знавший апостолов Петра и Павла в конце I века пишет: «Братья! Об Иисусе Христе вы должны помышлять, как о Боге и судье живых и мертвых» (2 послание к Коринфянам, I). «Обратим внимание на кровь Христа, — и увидим, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для нашего спасения, и всему миру принесла благодать покаяния» (1 послание к Коринфянам, VII). «О Сыне же Своем так сказал Господь: *Сын Мой Ты, Я ныне родил Тебя* (Пс 2:7-8)» (1 Коринфянам, XXXVI).

Святой Игнатий Богоносец, пострадавший в 107 г., лично знавший апостолов Петра и Иоанна, так свидетельствует перед казнью: «Один есть врач, плотский и духовный, рожденный и безначальный, во плоти явившийся Бог Иисус Христос, Господь наш» (К Ефесянам, VII), «уготованные в здание Бога Отца; вы возноситесь на высоту орудием Иисуса Христа, то есть, кре-

⁵⁹ *О том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о Слове Жизни... мы свидетельствуем* — пишет апостол Иоанн Богослов (1Ин 1:1-2).

стом, посредством верви Святого Духа» (К Ефесянам, IX).

И не только письменность, но и археология дает нам тому подтверждения. Например, обнаруженные раннехристианские изображения креста в Геркулануме и Помпеях, — городах, засыпанных пеплом при извержении Везувия в 79 г.⁶⁰ Также изображения крестов найдены в христианских погребениях горы Элеон I века, и надпись имени «Иисус»⁶¹. Разумеется, ранние христиане не стали бы делать таких изображений, если бы Христос не был распят, и если бы Его распятию не придавали особого, священного значения.

Наконец, об этом свидетельствуют и сторонние наблюдатели — языческие и иудейские писатели первых двух веков по Р.Х.

- Иосиф Флавий (93 г.): «В то время был мудрый человек, называвшийся Иисусом. Был Он праведен и известен добродетелью. И многие из числа евреев и других народов стали Его учениками. Пилат приговорил Его к смерти на кресте. И те, кто стали Его учениками, не отвергли Его учения. По их словам, Он явился к ним живым через три дня после распятия; потому и был Он, возможно, тем Мессией, о Котором говорили пророки, описывая чудеса. Племя же христиан,

⁶⁰ Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы. М., 1984. С. 133.

⁶¹ <http://www.leaderu.com/theology/burialcave.html>

получивших от Него свое имя, живо и до сего дня (Древности 18.33)»⁶²;

- Плиний Младший, будучи проконсулом Вифинии, производил обстоятельное исследование христианства; и вот что он в итоге пишет императору Траяну в 111 г.: «вся вина их (христиан) состояла в том, что они сходились в известные дни и пели песнь Христу как Богу»⁶³.

- Публий Корнелий Тацит (115 г.): «виновник этого имени (христианского), Христос, был подвергнут смертной казни при управлении Тиверия прокуратором Понтием Пилатом (Анналы, 15 кн; 4 гл)»;

- Вавилонский Талмуд, раздел Санхедрин (II век): «Вечером накануне Пасхи они повесили Иисуса из Назарета»⁶⁴, и в другом месте: он «был 33-х лет, когда Пинтий Грабитель (т.е. Понтий Пилат) убил его... Говорят, его мать была из рода царей, но стала женой плотника»⁶⁵.

- Император Адриан (130 г.) в своем письме к Сервиану кратко замечает об александрийцах,

⁶² *Pines Sch. An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its Implications. Jerusalem, 1971.* Относительно подлинности этого места Флавия в известной до недавнего времени редакции было много споров, однако данный вариант предлагается как подлинный, изначальный вид текста.

⁶³ *Поснов М.Э. История христианской Церкви. Брюссель, 1964. Сс. 96-97.*

⁶⁴ *Макдауэлл Дж. Указ. соч. С. 76.*

⁶⁵ *Грейвз Р. Царь Иисус. М., 1997. С. 8.*

что некоторые из них «боготворят Христа»⁶⁶;

- Марк Корнелий Фронтон (140 г.) писал: «Говорят также, что они (христиане) почитают человека, наказанного за преступление страшным наказанием, и бесславное древо креста»⁶⁷;

- Цельс (150 г.), полагая распятие Иисуса позором христианства, говорит «о голосе с креста при последнем вздохе, и о землетрясении, и о мраке»⁶⁸; он же замечает, что христиане «допускают многие Лица в Боге»⁶⁹ и еще: «Иисус, возвратившись из Египта, объявил Себя Богом», и в другом месте: «христиане ставят евреям в вину то, что они не веруют в Иисуса как в Бога»⁷⁰;

- Лукиан Самосатский (160 г.) пишет, что «они (христиане) обожают своего распятого мудреца и живут по Его закону» и что Он «был распят в Палестине за то, что основал этот новый культ (христианство) (О смерти Перегрини)»⁷¹;

- сириец Мара Бар Серапион (II в.) в своем «Письме к сыну» пишет: «что выиграла евреи, казнив своего мудрого Царя? Не вскоре ли после этого погибло их царство? Ибо по правде

⁶⁶ митр. Макарий (Булгаков). Догматическое Богословие. Спб., 1868. Т.I. С. 237.

⁶⁷ Ранович А.Б. Античные критики христианства. М., 1990. С. 342.

⁶⁸ Ориген. Против Цельса. М., 1996. С. 74.

⁶⁹ митр. Макарий (Булгаков). Указ. соч. Т.I. С. 237.

⁷⁰ Ранович А.Б. Указ. соч. Сс. 275,277.

⁷¹ Бобринский А. Из эпохи зарождения христианства. М., 1995. С. 40; Макдауэлл Дж. Указ. соч. С. 72.

отмстило Божество... иудеи, покинутые и прогнанные из царства своего, рассеяны по всякой стране. Не навеки погиб мудрый Царь — Он продолжает жить в Своем учении»⁷².

В свете этих фактов очевидно, что вера в Иисуса как воплотившегося Бога и Сына Божия, принявшего смерть на кресте ради спасения человечества — это исконная вера христиан, идущая от апостолов и очевидцев Христа. Так что утверждения мусульман о том, что такое учение появилось лишь в III-IV веках, — несостоятельны и противоречат исторической истине.

Второй причиной, по которой христиане не могут согласиться с этими утверждениями мусульман, являются **ветхозаветные пророчества** о Божестве, Страданиях и Смерти Мессии (Христа, по-гречески). Все, что здесь будет перечислено, написано задолго до Рождества Христова, и это подтверждено текстологически.

Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня (Пс 109:1), Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя... Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем (Пс 2:7). Престол Твой, Боже, вовек... Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал⁷³ Тебя,

⁷² Аверинцев С.С. От берегов Босфора до берегов Евфрата. М., 1994. С. 115.

⁷³ То есть, соделал Христом, так как Слово “Христос” или “Мессия” переводится как “помазанник”.

Боже, Бог Твой елеем радости (Пс 44:7-8).

Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову. После того Он явился на земле и обращался между людьми (Вар 3:36-38). Ибо младенец родился нам — Сын дан нам... и нарекут имя Ему: Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис 9:6).

Ничто другое не предречено в Ветхом Завете так точно, как жертва Христа.

Само событие: предан смерти будет Христос (Дан 9:26) и цель его (искупление): Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис 53:4-5).

Предательство от друга так предсказано: человек мирный со Мною, на которого Я полагался, ел хлеб Мой, поднял на Меня пяту (Пс 40:10); пророк даже называет цену: и скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою... и они отвесят в уплату Мне тридцать серебрянников (Зах 11:12); оставление учениками: порази Пастыря и рассеются овцы! (Зах 13:7);

ложные обвинения: восстали на Меня свидетели лживые и дышат злобою (Пс 26:12), отверзлись на Меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со Мною языком лживым (Пс 108:2);

насмешки и издевательства: все, видящие Меня, ругаются надо Мною; говорят устами своими, кивая головою: «Он уповал на Господа, - пусть избавит Его, если Он угоден Ему» (Пс 21:8-9);

бичевание, избиеение и оплевание: Я предал хребет Мой бьющим и ланиты (щеки) Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поругания и оплевания (Ис 50:6), тростью будут бить по щеке Судью Израилева (Мих 5:1);

само распятие: псы окружили Меня, скопище злых обступило Меня, пронзили руки Мои и ноги Мои (Пс 21:17), и дали Мне в пищу желчь, и в жажде Моей напоили Меня уксусом (Пс 68:22), делят ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают жребий (Пс 21:19), можно было бы перечесть все кости Мои, а они смотрят и делают из Меня зрелище (Пс 21:18), за любовь Мою враждуют они на Меня, а Я молюсь (Пс 108:4): «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты оставил Меня?» (Пс 21:2);

смерть со злодеями — предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен (Ис 53:12), засвидетельствованная солнечным затмением — и будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня (Ам 8:9), солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой (ИоиЛ 3:15), лишь в вечернее время явится свет (Зах 14:7);

пронзение сердца, и скорбь учеников: и сердце Мое уязвлено во Мне (Пс 108:22), воззрят на

Того, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце (Зах 12:10); погребение у богатого — Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого (Ис 53:9).

Так в Ветхом Завете описана смерть Мессии. Все это в точности исполнилось на Иисусе Христе, как свидетельствуют о том очевидцы, составившие писания Нового Завета. Раз Сам Бог за столетия до Своего воплощения через Своих истинных пророков предвозвещал об этом, причем не раз, и не два, но десятки раз и в мельчайших деталях — то как можем мы не доверять Богу, когда Он через сбывшиеся пророчества дает нам ясное знамение?

Наконец, третья причина — это **здравый смысл**. Только христианство может объяснить личность Иисуса Христа, в том числе, даже то, что говорится о Нем в Коране.

Например, имя «Иисус» («Иешуа», «Иса») в переводе означает «Спаситель». Почему именно такое имя дано ему? Исходя из исламских представлений, на этот вопрос нет ответа, а христианство отвечает: он называется Спасителем потому что Своею жертвой спас человека от греха и воссоединил с Богом. О смысле имени Его прямо говорит Ангел, явившийся Иосифу, обручнику Марии: *[Мария] родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их (Мф 1:21).*

Далее, слово «Христос» («Машиах», «Масих») означает «Помазанник». Какой смысл оно имеет применительно к Иисусу? Ислам никак этого не объясняет, а в христианстве ответ есть: это слово отражает Его служение после воплощения. Ведь в древности, в Ветхом Завете, царей возводили на служение через помазание освященным маслом, и они назывались помазанниками. Так, например, когда пророк Самуил увидел юного Давида, ему сказал Господь: *встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после* (1Цар 16:12-13).

То, что Иисуса казнили как Царя Иудейского, и это официально написал в обвинительной табличке представитель римской власти в Иудее, мы уже упоминали. Но христиане почитают Его как Царя-помазанника над всем миром, как вечного главу Царства Небесного, куда призваны все люди, но достигают лишь те, кто откликнулся на призыв и потрудился войти в него. В исламе же нет совершенно никакого понятия царственности Христа, и название «Масих» становится совершенно бессмысленным.

Далее, Коран говорит о том, что Иисус родился от девы. Но почему? Какой в этом смысл, если он по своей природе и служению ничем не отличается от других коранических «пророков»? И снова в исламе нет на это ответа. А в христианстве — есть. Во-первых, Тому, Кто имеет От-

цом Бога, нет нужды иметь отца-человека. А во вторых, это объясняется наличием первородного греха. Как мы помним: *кто рождается чистым от нечистого? Ни один* (Иов 14:4). В безгрешном Боге невозможен грех, и потому, чтобы не унаследовать первородный грех, как остальные люди, Христос-Спаситель рождается от безгрешной и девственной Матери.

Наконец, в Коране Христос называется «Словом Божиим» и «Духом Его». Почему? Разве это сочетается с исламским взглядом на него как на одного из подобных пророков? Почему из всего множества коранических «посланников Аллаха» только Иисус назван «Словом Аллаха»? Это вопрос из века в век ставит в тупик мусульман, вынужденных выискивать самые натянутые объяснения. А в христианстве, где Христос также называется Словом, есть четкий и логичный ответ: это наименование отражает вечность и нераздельность Иисуса с Богом. Естественно, что не может быть времени, когда Бог был бы без Своего Слова, «бессловесным», Слово Его всегда пребывало с Ним и в Нем.

Еще прп. Иоанн Дамаскин замечал по этому поводу мусульманам: «Если вы говорите, что Христос есть Слово Божие и Дух, то почему вы обзываете нас придающими Богу сотоварищей, ведь слово и дух неотделимы от того, в ком они существуют. Итак, если в Боге существует Его слово, то ясно, что и оно есть Бог; если же оно

находится вне Бога, то Бог по-вашему есть бес-словесный и бездушный»⁷⁴.

В полемике с христианским учением о Троице, Коран задает риторический вопрос: «Как может быть у Него ребенок, если у Него не было супруги?» (6.101). Но примечательно, что Дева Мария задала такой же вопрос, желая знать, как она сможет родить сына, если у нее нет мужа (Коран 3.47). И в следующем стихе Коран заявляет, что Аллах может делать то, что пожелает, и ему достаточно сказать слово «будь» — и «будет». Приводя такие аргументы, Коран должен был сам ответить на собственный вопрос в суре 6.101. И в самом деле, если Бог пожелал воплотиться и обитать с людьми — то что здесь для Него невозможного? От людей остается с радостью и благоговением принять Его дар и вступить на указанный Им путь, как и делают христиане.

⁷⁴ Византийские сочинения об исламе. С. 19.

Мухаммед

Краткая биография.

Мухаммед ибн Абдаллах, курайшит из рода Хашим, родился в аравийском городе Мекка около 570 г. по Р.Х. Он рано осиротел, пас овец, сопровождал караваны, принимал участие в межплеменных сражениях. В 25 лет Мухаммед поступил на работу к своей дальней родственнице, богатой вдове Хадидже, на которой позднее женился. После женитьбы занялся торговлей кожами. В браке родил четырех дочерей, сыновья умерли во младенчестве.

До сорока лет он вел жизнь обычного мекканского купца, пока в 610 г. не получил первый опыт столкновения с духовным миром. В одну из ночей, которую он проводил в пещере на гору Хира, ему явился некий призрак, который силой заставил Мухаммеда прочесть стихи, ставшие первыми строками «откровения». Вот как это событие описывается в жизнеописании основателя ислама Ибн Хишама:

«Посланник Аллаха рассказывал: «Явился мне Джибрил, когда я спал, с парчовым покрывалом, в которое была завернута какая-то книга и сказал: “Читай!” Я ответил: “Я не умею читать”. Тогда он стал душить меня этим покрывалом, так что я подумал, что пришла смерть. Потом он от-

пустил меня и сказал: “Читай!” Я ответил: “Я не умею читать”. Он опять стал душить меня им, и я подумал, что умираю. Потом он отпустил меня и сказал: “Читай!” Я ответил: “Что читать?”, желая только избавиться от него, чтобы он не стал опять делать со мной то же, что раньше. Тогда он сказал: “Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! Ведь Господь твой щедрейший, который научил тростинкой для письма человека тому, чего тот не знал” (Коран 96, 1-5)⁷⁵.

Затем душитель исчез и тогда, как описывает Ибн Исхак, Мухаммеда охватило отчаяние: «Когда он оставил меня, я встал и почувствовал, что эти слова [будто] написаны в моем сердце. Я подумал: горе мне: я поэт или одержимый. Пусть никогда курайшиты не скажут этого про меня! Я пойду на вершину горы и сброшусь, убью себя»⁷⁶. Мухаммед стал взбираться на гору, но тут снова увидел того же духа (или, по другой версии, услышал его голос), испугался и в страхе прибежал домой. Он рассказал о видении своей жене Хадидже, сказав: “О Хадиджа! Во имя Аллаха, я никогда ничего так не ненавидел,

⁷⁵ *Ибн Хишам*. Жизнеописание посланника Аллаха. М., 2003. С. 92.

⁷⁶ «*Sirat Rasulallah*», by Ibn Ishaq, translated as «*The Life of Muhammad*» by A. Guillaume. London, 1955. P. 106. Как сообщает арабский историк Табари, доисламские арабы верили, что поэты вдохновляемы демонами. Поэтому здесь поэт поставлен в один ряд с одержимым.

как идолов и предсказателей, и я боюсь, что сам должен стать предсказателем... О Хадиджа! Я слышал звук и видел свет, и я боюсь, что сошел с ума”» — так описывает это ранний мусульманский историк Абу Абдаллах Ибн Саад (ум. 845)⁷⁷.

Хадиджа отправилась к своему двоюродному брату Вараке, которого мусульманские источники называют христианином, и он истолковал это происшествие как явление архангела Гавриила (араб. Джибрила), который, якобы, являлся всем пророкам, и что Мухаммед также, следовательно, является пророком единого Бога⁷⁸. Хадиджа постаралась убедить в этом Мухаммеда, которому продолжало по ночам являться то же духовное существо. Первое время он полагал, что это злой дух, однако позднее Хадидже удалось убедить мужа, что ему является именно ангел.

Приняв навязанную ему миссию, Мухаммед стал получать новые откровения, но еще целых

⁷⁷ Цит. по: *Гилкрист Дж.* Указ. соч. С. 102.

⁷⁸ Возможно, Варака был манихеем. Многие исследователи отмечали близость основных пунктов мусульманской религии к учению Мани, основателя манихейства. Когда Мани было 24 года, к нему якобы явился ангел, возвестивший, что он избран в качестве посланника Бога. И до него уже встречались подобные вестники. Теперь же, в Вавилонии, высшее служение возложено на него. Мани учил, что является “Утешителем”, пришествие которого предсказывал Иисус, а также отрицал распятие Христа. Все эти пункты повторил и Мухаммед (*Грюнебаум Г.Э.* Ислам классический. М., 1988. С. 38).

три года рассказывал о них только родным и близким друзьям. Появились первые немногочисленные последователи — мусульмане («покорные»). Само название религии «ислам» переводится мусульманами как «покорность», — в смысле, покорность Аллаху.

Мухаммед продолжал получать то, что называл «откровениями от Аллаха». Видения, подобные первоначальному, были очень редки. Откровения большей частью приходили в другом образе. Хадисы описывают это так: «Истинно, ал-Харис ибн Хишам говорил: “О посланник Аллаха! Как нисходят на тебя откровения?” Посланник Аллаха сказал ему: “Иногда они приходят ко мне в форме звенящего колокола, и мне приходится очень тяжело; (в конце концов) он прекращает звенеть, и я помню все, что мне сказали. Иногда ангел появляется передо мной и говорит, а я вспоминаю все, что он сказал”». Айша сказала: «Я была свидетелем, когда откровение пришло к нему в очень холодный день; когда оно прекратилось, весь его лоб был в испарине» (Ибн Саад, Табакат, т. 1)⁷⁹. «Убейд б. Самит рассказывает, что когда откровение сходило на посланника Аллаха, он чувствовал тяжесть, и цвет лица его подвергался изменению» (Муслим, 17.4192). В другом хадисе говорится о следующих признаках: «Лицо посланника было красным, и он тяжело дышал какое-то время, а по-

⁷⁹ Цит. по: *Гилкрист Дж.* Указ. соч. С. 106.

том освободился от этого» (Бухари, 6.61.508). И другие предания сообщают, что Мухаммед при получении «откровений» впадал в мучительные состояния: судорожно метался, ощущал удар, сотрясавший все его существо, казалось, что душа покидает тело, изо рта выступала пена, лицо бледнело или багровело, он обливался потом даже в холодный день⁸⁰.

За несколько лет Мухаммед обратил в свою веру чуть более двух десятков человек. Спустя три года после первого откровения, он начал общественную проповедь на базаре. Уже известного арабам бога Аллаха, входящего в доисламский языческий пантеон, Мухаммед объявил единственным, а себя — его пророком, говорил о воскресении, страшном суде и воздаянии. Проповедь была встречена в целом равнодушно и не имела широкого успеха. Коран сохраняет такие речи мекканцев-язычников: «[Такое] мы уже слышали. Если бы мы желали, мы сказали бы то же самое. Это только истории древних» (Коран 8, 31).

Это объяснялось тем, что Мухаммед не был оригинальным в своих идеях — одновременно с ним в Аравии существовали люди, учившие о том, что Бог един, и провозглашавшие себя его пророками. Ранним предшественником и конкурентом Мухаммеда был «пророк» Маслама из города Йемама. Известно, что мекканцы упрекали свего «пророка» в том, что он просто ко-

⁸⁰ Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 2004. С. 127.

пирует «человека из Йемамы», т.е. Масламу. Ранние источники также указывают, что Мухаммед учился у некоего монаха-несторианина.

В ранних источниках сообщается, что однажды Мухаммед, проходя мимо язычников-курайшитов, остановился и начал рассказывать то, что в Коране сегодня составляет 53 суру, и дойдя до упоминания почитаемых богинь «Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, и Манат — третью, иную?» (Коран 53:19–20), произнес следующее: «Вот благородные журавли, на чье заступничество должно уповать». Затем досказал всю суру до конца и пал ниц, окружающие сделали то же самое. Язычникам понравилось восхваление их богинь, которые считались дочерьми Аллаха.

Но потом, как гласит мусульманское предание, вечером Джибрил явился Мухаммеду и сказал, что эти слова вставил сатана, когда Мухаммед получал откровение. Джибрил заверил его, что сатана и с прежними пророками делал такое (см. Коран 22, 52), и дал ему правильный текст про этих богинь: «Неужели у вас — мужчины, а у Него — женщины? Тогда это — разделение обидное! Они — только имена, которыми вы сами назвали, — вы и родители ваши» (Коран 53, 21–23). Хотя эта история записана почти во всех ранних биографиях Мухаммеда (у Ибн Исхака, ал-Вакиди, Ибн Саада, ал-Балазури, ат-Табари и аз-Замахшари), современные мусульманские авторы неприязненно относятся к ней и отрицают ее.

Когда в проповедях Муаммеда стали появляться выпады против почитаемых мекканцами богинь, и начались стычки между мусульманами и язычниками, отношение к Мухаммеду со стороны большей части горожан сильно ухудшилось. Его роду хашим был объявлен бойкот со стороны остальных родов.

По мере накаления отношений Мухаммед решил отослать в христианскую Абиссинию тех мусульман, которые вызывали наибольшее раздражение. Состоялась эта первая *хиджра* (переселение) в 615 г. При этом некоторые сподвижники Мухаммеда, переселившиеся в Абиссинию, узнав христианство, крестились (например, Убайдаллах ибн Джахиз). Позднее в Православие перешел также один из писцов Мухаммеда. Известно также, что при жизни Мухаммеда несколько молодых мусульман, узнав о христианстве от сирийских купцов, посетивших Медину, обратились ко Христу и ушли вместе с ними в Византию.

Положение «пророка» ухудшилось в 620 г, когда умерли Абу Талиб и Хадиджа. Отчаявшись обратить мекканцев, Мухаммед пытается выйти на проповедь за пределы Мекки — в соседнем городе Таифе, но там возвеститель новой религии был забросан камнями и изгнан с позором. В следующем месяце Мухаммед стал проповедовать среди паломников-представителей других племен, приходивших поклониться богам Каабы, и снова потерпел неудачу.

Но через год ему, наконец, повезло — его речи привлекли внимание паломников из Ясриба (который также назывался Медина), где жили родственники Мухаммеда по материнской линии. Он послал туда своего сторонника Мусабу, которому удалось обратить в ислам немало ясрибцев.

Узнав об этом, Мухаммед принимает решение о переселении общины в Медину. Летом 622 г. состоялась вторая, или большая хиджра — около 70 мусульман устремились в Ясриб. Здесь была построена первая мечеть.

Большая часть имущества переселенцев осталась в Мекке. Ясрибские мусульмане помогали им, но и сами были небогаты. Община оказалась в нищенских условиях. Тогда Мухаммед, не видя способа прокормить общину честным трудом, принимает решение заняться грабежом.

Он попытался грабить караваны, однако первые шесть попыток были неудачными, так как в обычные месяцы караваны шли с хорошей охраной. Тогда Мухаммед решил совершить вероломный набег. Арабы почитали четыре священных месяца в году, во время которых было запрещено производить какие-либо насильственные действия. В один из этих месяцев — месяц раджаб, в начале 624 г., Мухаммед приказал небольшому отряду мусульман напасть на караван, идущий с грузом изюма из Таифа в Мекку.

Караван практически шел без охраны, и нападение увенчалось успехом: посланный отряд му-

сульман возвратился с добычей, один из погонщиков был убит, другой сбежал, еще двоих взяли в плен, одного из которых потом продали.

Многие последователи Мухаммеда были смущены нарушением священных месяцев перемирия. На их недоумения ответило полученное им откровение: «Они спрашивают тебя [дозволено ли,] сражаться [с мекканскими многобожниками] в запретный месяц. Отвечай: «Сражаться в запретный месяц — великий грех. Однако возвращать с пути Аллаха... неверие в Него и изгнание молящихся из нее — еще больший грех перед Аллахом, ибо многобожие — грех больший, чем убийство» (Коран 2.217).

Первый успешный набег принес первую добычу. Спустя несколько месяцев состоялась «битва при Бадре». В жизнеописании, составленном Ибн Хишамом, говорится: «Пророк услышал, что Абу Суфиан ибн Харб возвращается из Сирии с большим караваном курайшитов, везущим деньги и товары... Услышав о том... Пророк призвал мусульман напасть на них, говоря: «Вот караван курейшитов. В нем — их богатства. Нападайте на них, и, может, с помощью Аллаха они вам достанутся!»⁸¹

Так, собираясь захватить богатый мекканский караван, возвращающийся из Палестины под надзором его дяди Абу Суфиана, Мухаммед столкнулся с превосходящими силами язычни-

⁸¹ *Ибн Хишам. Жизнеописание... Сс. 278-279.*

ков, которые спешили на подмогу сопровождающим каравана. Но мусульманам удалось одержать победу. Это оказало значительное укрепление позиции Мухаммеда в Медине, многие язычники стали активно принимать ислам. Мусульмане были убеждены, что победа явила подтверждение истинности ислама.

Если прежде «пророк» довольствовался долей в одну пятнадцатую от награбленного, то при разделе трофеев после Бадра Мухаммед получил откровение о том, что теперь ему нужно отделить пятую часть всей добычи (Коран 8.42).

Пленные мекканцы составляли важнейшую часть добычи. Выкуп за пленного был равен цене нескольких верблюдов, здесь же в плен попали представители всех богатых родов Мекки. И Мухаммед повысил цену их выкупа, а некоторых военнопленных приказал убить, а именно, ан-Надра ибн аль-Хариса и Укбу ибн Абу Муайта. Вина первого состояла в том, что он считал свои стихи лучшими по качеству, чем коранические откровения Мухаммеда, а второй сочинял насмешливые стихи о «пророке».

После битвы при Бадре Мухаммед начал расправляться и с поэтами Медины. Одним из первых погиб Кааб б. Ашраф, который досаждал Мухаммеду, сочиняя о нем сатирические стихи. Вот как это описывают мусульманские источники:

«Посланник Аллаха сказал: “Кто готов убить Кааба бен Ашрафа?” Мухаммед бен Маслама от-

ветил: “Ты хочешь, чтобы я убил его?” Посланник ответил утвердительно» (Бухари, 5.59.369). «Посланник сказал: “Все, что возложено на тебя, ты должен сделать”. Он спросил: “О посланник Аллаха, нам придется лгать”. Он ответил: “Говори все, что хочешь, так как ты свободен в своем деле”» (Ибн Исхак)⁸².

Мухаммед бен Маслама пришел к Каабу и заговорил с ним, напоминая о старой дружбе между ними, и уговорил Кааба выйти из дома, убеждая, что группа мусульман разочаровалась в «пророке». Кааб ему поверил, тем более, что с ним был молочный брат Кааба, Абу Наила, который сказал: «Я пришел, чтобы сообщить тебе, что приход этого человека («посланника») — большое несчастье для нас. Мы хотим уйти от него». Когда Кааба втянули в беседу и он начал говорить с ними свободно и был «доволен ими и стал близок с ними», они подо двинулись к нему ближе под предлогом исследовать аромат его духов. Затем они выхватили мечи и закололи его. Убив Кааба, они тут же вернулись к Мухаммеду, произнося *такбир* (Аллаху акбар — «Аллах велик»). И «когда они приблизились к посланнику Аллаха, он сказал: “(Ваши) лица счастливы”. Они сказали: “Твое тоже, о посланник Аллаха!” Они склонили перед ним головы. Посланник поблагодарил Аллаха за то, что Кааб мертв» (Ибн Саад)⁸³.

⁸² Ibn Ishaq. «Sirat Rasulallah». P. 367.

⁸³ Цит. по: *Гилкрист Дж.* Указ. соч. С. 78.

Точно также была убита в своем доме поэтесса Асма бинт Марван, а немного спустя — поэт Абу Афак, один из старейшин рода амр б. Ауф, затем настала очередь Ал-Хариса ибн Сувайда. В другой раз Мухаммед лично приказал своему приемному сыну Зейду убить поэтессу Умм Кирфа, которая высмеивала «пророка», и Зейд убил ее, привязав к ее ногам по веревке, на другом конце привязанных к двум верблюдам, и ведя их в противоположных направлениях, пока женщина не была разорвана на две половины⁸⁴.

Репрессии принимали и групповой характер — минимум полусотне семей язычников из племени аус, не принявших ислам, пришлось выселиться из города. Таким образом Мухаммед усилил свои позиции внутри Медины. Большая часть язычников стали мусульманами. Другой оппозицией в городе оставались иудейские племена, которых было три. Некоторые из иудеев приняли ислам, но их количество было незначительным. Большинство иудеев высмеивали его пророческие притязания. И Мухаммед начал планомерную войну против них. Сначала он инициировал вражду с иудейским племенем бану кайнука, заставив их переселиться в оазис Хайбар.

Стоит заметить, что в Медине семейство Мухаммеда существенно увеличилось. После смер-

⁸⁴ *Ibn Hajar al-Asqalani*. *Al Isaba fi tamyiz al-Sahaba*. Vol. 4. P. 231.

ти Хадиджи он еще в Мекке женился на Сауде, а в Медине обзавелся гаремом: взял в жены Хафсу бинт Умар, Зайнаб бинт Хузайм, Умм Хабибу (дочь Абу Суфиана), Хинд Умм Саламу, Зайнаб бинт Джахш, Сафию (в прошлом иудейку, ее мужа Кинана Мухаммед приказал казнить после взятия Хайбара, были убиты также ее отец и братья), Джувайрию (одна из пленниц, попавшихся в руки мусульман после их нападения на племя бану мусталик), Маймуну и Айшу. Для мусульман Мухаммед поставил ограничение не брать больше четырех жен одновременно (см.: Коран 4.3), однако для самого «пророка» было необязательно соблюдать эту «квоту». У него было одиннадцать жен. Кроме жен у него было и некоторое число наложниц.

Нужно добавить, что Мухаммед, помимо прочего, осуществлял в своей общине судебную власть и к нему обращались за разрешением всех тяжб и недоуменных вопросов. Среди историй о судебных решениях Мухаммеда есть и такая, когда ему пришлось, подобно Иисусу, решить участь женщины, впавшей в прелюбодеяние. Однако участь этой женщины оказалась совсем иной, чем той, которую привели на суд Христа. Как рассказывается в хадисе, «женщина из племени Гамид пришла и к нему и исповедовала свой грех: “О, Посланник Аллаха! Я совершила прелюбодеяние, очисти же меня”». Поскольку она была беременна, Мухаммед позволил ей родить ребенка и кор-

мить его молоком, а после этого «пророк передал мальчика на воспитание одному мусульманину, и приказал вырыть для нее яму по грудь, а затем повелел забросать ее камнями. Халид ибн аль-Валид взял камень и бросил его в ее голову. Кровь брызнула в лицо Халиду, и тогда он обругал ее. Пророк Аллаха услышал, как он обругал ее, и сказал: “О, Халид! Она принесла такое покаяние, что если бы его принес сборщик налогов, Аллах бы простил его”. Затем он совершил погребальную молитву, и ее похоронили» (Муслим, 17.4206). Не смотря на столь сильное покаяние, единственное очищение от греха, какое смог предложить ей Мухаммед — это смерть.

Обращались к Мухаммеду также за исцелениями, и тот прописывал лечение. Он был убежден в целительных свойствах меда, что видно из следующего хадиса: «Однажды пришел к Посланнику Аллаха человек и сказал, что его брат мучается от расстройства желудка. Посланник Аллаха посоветовал дать ему пить медовый щербет. Придя на следующий день, этот человек сказал: “Я дал ему пить, а ему стало только хуже”. Посланник Аллаха возразил: “Аллах говорит истину, а желудок твоего брата лжет”» (Бухари, 7.71.614).

Но вернемся к крупным событиям. Спустя год после Бадра случилась следующая битва мусульман с курайшитами, называемая «битвой при Ухуде». В этот раз мусульмане потерпели ощутимое поражение, и под Мухаммедом был

убит его верблюд, а ему самому выбили два зуба. Мухаммеду снизошло «откровение», объяснявшее, что во всем виноваты сами мусульмане, но не «пророк». Если бы, мол, они его слушались, то победили бы (см.: Коран 3.152). Кроме того, он постоянно старался укрепить своих сторонников, нагнетая образ врага, который повсюду окружает их. Мухаммед продолжил планомерное искоренение немусульман в Медине и вышел с экспансией за ее пределы, нападая на окрестные, более слабые племена.

Было совершено нападение на племя бану мусталик, а затем Мухаммед начал осаду второго иудейского племени Медины — бану надир. В результате иудеи вынуждены были покинуть свои дома и также переселиться в Хайбар.

После изгнания бану надир мусульманам впервые достались в качестве добычи богатейшие, хорошо орошаемые земли с пальмовыми рощами. Они надеялись разделить их по принятым правилам, но тут Мухаммед получил откровение, которое объяснило, что поскольку эта добыча досталась не в бою, а по договору, то она вся должна переходить в полное распоряжение «посланника Аллаха» и распределяться по его усмотрению (см.: Коран 59.7).

Теперь Мухаммед стал посылать своих убийц даже за пределы Медины. Так, например, он приказал убить одного из лидеров бану надир, Абу Рафи, который после изгнания из Медины от-

правился в Хайбар. По пути его догнали и убили мусульмане (см.: Бухари, 5.59.371).

После этого Мухаммед направил оружие против последнего иудейского племени в Медине — бану курайза, которые соблюдали нейтралитет во время осады. В мусульманских преданиях это представлено как следствие божественного приказа: «В полдень Пророку явился Джибрил [и сказал]: «Всемогущий и всеславный Аллах приказывает тебе, о Мухаммед, пойти на бану курайза. Я отправлюсь к ним и потрясу их». Посланник Аллаха осаждал их в течение двадцати пяти дней, пока осада для них не стала невыносимой... Потом они сдались, и Пророк запер их в Медине в доме Бинт аль-Харис, женщины из бану ан-наджжар. Потом Пророк пошел на рынок Медины и вырыл там несколько рвов. Потом велел их привести, и отрубил им головы в этих рвах. Говорят, что их было от восьмисот до девятисот человек»⁸⁵.

В результате такой деятельности Мухаммед получил в свое распоряжение целый город с послушной общиной. Конфискация имущества изгнанных и истребленных иудейских племен, а также грабительские набеги на окрестные племена и караваны приносили мусульманам богатую добычу. Мекканцы еще раз попытались напасть на мусульман, но те окружили город осадным рвом, который язычники не решились штурмовать и битва так и не состоялась.

⁸⁵ *Ибн Хишам*. Жизнеописание... С. 400.

Затем Мухаммед организовал нападение на иудейскую крепость Хайбар. Превосходящим силам мусульман удалось захватить ее. В 629 г. Мухаммед собрал и отправил против арабов-гассанидов, находившихся на службе византийскому императору, большое войско в три тысячи человек. Здесь мусульмане впервые столкнулись с византийскими силами и были разгромлены, в сражении погибли трое из четырех военачальников, в том числе приемный сын Мухаммеда Зейд.

В следующем году Мухаммед выступил против Мекки во главе многотысячной армии. Противостоять курайшиты не решились, большинство их отсиживалось в домах. Город капитулировал. Мухаммед демонстративно простил курайшитов — за исключением некоторых заклятых врагов, часть которых мусульманам удалось отловить и казнить. Одним из приговоренных стал бывший писец Мухаммеда, Абдаллах бен Саад, который, вернувшись из Медины в Мекку, говорил, что однажды искажил стихи Корана, а Мухаммед не заметил этого. Абдаллах обнаружил, что Мухаммед не может отличить в записях отклонения от первоначально произнесенного текста, и поэтому решил, что Коран — не откровение, а обычный текст, сочиненный человеком.

Впрочем, мекканцев простил Мухаммед лишь при условии, что они примут ислам. Подойдя к Каабе (языческому святилищу), Мухаммед велел вынести из нее всех идолов, кроме черного камня.

После хаджа в Мекке Мухаммед, сославшись на откровение, объявил войну язычеству после окончания священных месяцев: «А когда кончатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте!» (Коран 9, 5). Теперь Мухаммед почувствовал себя в состоянии заставить принимать ислам под угрозой смерти. Во исполнение этого приказа в 630 г. мусульмане предприняли ряд походов на окрестные племена с целью заставить их принять ислам. Часто слабые племена подчинялись этим требованиям, но не всегда — оказали вооруженное сопротивление племена бану килаб и бану сулайм. В этот же год Мухаммед в селении Джаватса превратил христианский храм в мечеть. Была предпринята неудачная осада Таифа.

В 632 г. Мухаммед совершил ритуал хаджа в Каабу и совершил обряд поклонения черному камню. Все, что делал «пророк» во время своего хаджа, стало основой обрядов, соблюдаемых и доныне мусульманскими паломниками.

Со всех сторон в Мекку стекались представители арабских племен, спешивших вступить в союз с грозной силой. С Мухаммедом договорились о неприкосновенности в обмен на налоги и при сохранении своей веры христиане из Наджрана. Прислали своих представителей к Мухаммеду и жители Таифа, и заключили союз с

частичным принятием ислама — им разрешалось пить вино, не платить налогов и не участвовать в походах мусульман. Однако Восток и Юг Аравии прогнали послов Мухаммеда, сплотившись возле собственных «пророков» — Асвада и Масламы.

Тяжелая болезнь застала Мухаммеда за приготовлением большого похода против Византии. Смерть помешала осуществить задуманное. Перед смертью он тяжело болел, призраки умерших беспокоили его. Умер он в Медине, в 632 г. Согласно преданию, последними словами Мухаммеда было: «Да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв!» (Бухари, 1.8.427)⁸⁶.

Как мусульмане учат о Мухаммеде?

По представлению мусульман, на протяжении истории Аллах направлял к каждому народу пророка: «Мы отправили к каждому народу посланника [с призывом]: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества» (Коран 16.36). Посланников было несколько десятков тысяч. Все они были благочестивыми, и призывали свои народы к единобожию. Содержание их проповеди в целом было идентично проповеди Мухаммеда.

⁸⁶ Или в другом варианте: «О Аллах, умертви иудеев и христиан. Они сделали церкви из могил их пророков. Остерегайтесь, в Аравии не должно быть двух вероисповеданий» (Малик, 45.5.17).

В Коране поименно названо 25 пророков, из них некоторые заимствованы Библии: Адам, Ной, Иов, Авраам, Исмаил, Исаак, Иаков, Иосиф, Лот, Иона, Моисей, Аарон, Давид, Соломон, Илия, Исая, Захария, Иоанн Креститель, Иисус, а некоторые небиблейские: Идрис, Худ, Салих, Шу'айб, Зу-ль-Кифль и Мухаммед. Некоторым из пророков Аллах давал Писания.

Все эти пророки приходили к своим народам с проповедью, но народы либо совсем отвергали их проповедь, за что позднее получали наказание, либо, если даже появлялась группа сторонников у пророка, со временем, после его смерти, они искажали полученное ими Писание и учение, так что Аллаху приходилось посылать нового пророка, чтобы напомнить и возобновить откровение. Так многие тысячи посланников Аллаха раз за разом терпели неудачу, до тех пор пока не появился Мухаммед.

Ему удалось обратить свой народ в ислам, и мусульманам, как они верят, удалось сохранить принесенное им откровение неискаженным. Следовательно, после него уже не будет посланников, и Мухаммед считается последним пророком, «печатью пророков».

В отличие от всех предыдущих, которые якобы посылались к определенным народам, Мухаммед был направлен ко всем людям и джиннам (духам) и потому, по мнению мусульман, он — самый величайший пророк и совершеннейший из людей,

непреложный образец для подражания. Его посланничество универсально, и без принятия его как пророка, человек не может оказаться в раю.

Особое значение личности «пророка» отражается в Сунне. Это совокупность сообщений об изречениях, поступках и привычках Мухаммеда. Полная форма: «суннат расул Аллах» (Пример посланника Аллаха), — как образец и руководство для мусульманской общины. Сунна — второй после Корана источник сведений о том, как подобает вкрить, жить и действовать мусульманину. Согласно исламскому учению, «Посланник Аллаха — образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха» (Коран 33.21). Поэтому следование сунне считается главным содержанием жизни мусульманина. По значимости ее можно уподобить Священному Преданию у православных христиан.

Сунна состоит из хадисов, — кратких рассказов о каком-либо действии или изречении Мухаммеда. Рассказы эти устно передавались из поколения в поколение от очевидцев до их потомков, из уст которых их и записали мусульманские хадисоведы, трудившиеся над составлением сборников хадисов спустя двести лет после событий, которые в них описываются. Результатами их работы явились сборники хадисов, которые были признаны каноническими и составили собственно Сунну. Таковыми сборниками являются:

- а) «Аль-Джами ас-Сахих» аль-Бухари (ум. 870);
- б) «Аль-Джами ас-Сахих» Муслима (ум. 875);
- в) «Китаб ас-Сунан» Абу Дауда (ум. 888);
- г) «Китаб ас-Сунан» Ибн Мадже (ум. 886);
- д) «Аль-Джами аль-Кабир» ат-Тирмизи (ум. 892);
- е) «Китаб ас-Сунан аль-Кубра» ан-Насаи (ум. 915).

Кроме этих также пользуются авторитетом, хотя и меньшим, сборники Малика, аль-Бейхаки и Ахмада. Хадисы делятся на несколько групп, основные из которых: «Сахих» («достоверный»), «Хасан» («хороший») и «Заиф» («слабый»). Каноническими являются только хадисы первой группы, хадисы других групп имеют меньший авторитет, но могут использоваться в назидательном значении.

Сами мусульмане верят, что все достоверные хадисы действительно восходят к «пророку» и его сподвижникам, хотя светские ученые убеждены, что большая их часть была составлена позднее, и что в Сунне многие идеи христианства, иудаизма, зороастризма и даже древнегреческих философов получили распространение среди мусульман под видом изречений Мухаммеда⁸⁷.

Даже христианская молитва «Отче наш» в несколько измененной форме вошла в один из хадисов под видом исцелительной молитвы: «Господь наш, который на небе! Да святится имя твое, воля твоя на небе и на земле. Милость твоя на небе, да свершишь ее на земле. Прости нам

⁸⁷ Журавский А. Ислам. С. 56.

наши грехи и наши ошибки. Ниспошли... исцеление от целительной силы твоей на эту болезнь — и она пройдет»⁸⁸.

Другие примеры заимствований: «Аллах укроет в тени своей тех, кто подает милостыню тайно, так, что его левая рука не знает, сколько тратит правая» (Бухари, 1.11.629), ср.: *У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая* (Мф 6:3); «Что бы ни возвысилось в этом мире, Аллах обязательно принижает это» (Бухари, 4.52.124), ср.: *ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится* (Мф 23:12).

Коран отрицает какое-либо заступничество перед Аллахом: «Аллах — тот, кто сотворил... землю... Нет у вас помимо Него защитника и заступника» (Коран 32.4). Однако, согласно хадисам, Мухаммед говорил: «Просите моего заступничества, вы будете вознаграждены, поскольку Аллах повелевает то, что хочет, языком Своего пророка»⁸⁹.

После произнесения имени Мухаммеда мусульманин должен прочитать *таслию*, благожелательную формулу: «Да благословит его Аллах и да приветствует».

Хотя Коран во многих местах отрицает, что Мухаммед совершал чудеса, позднее у мусульман возникли многочисленные предания о них.

⁸⁸ Massignon L. Opera minora. Vol. I. Beirut, 1963. P. 63.

⁸⁹ Sunan Abu Dawud. Lahore, 1984. Vol. 3, P. 1421.

Наиболее важным является *мирадж* — чудесное путешествие Мухаммеда по мистическим уровням неба и преисподней. В поздних преданиях описывается, что однажды, еще в Мекке, когда Мухаммед спал возле Каабы, ему явился ангел Джибрил, держа под уздцы чудесное животное по имени Бурак — крылатого скакуна с человеческим лицом. Бурак перенес Мухаммеда в Иерусалим на крыло Иерусалимского храма. Там он встретился с пророками Авраамом, Моисеем и Иисусом и помолился с ними, возглавляя их молитву. Затем вместе с Джибрилом Мухаммед посетил семь ярусов неба, встречаясь на каждом из них с разными пророками. На небесах Мухаммед увидел мировое древо Сидр и небесную Каабу. Он предстал перед Аллахом, от которого получил заповедь о необходимой пятикратной молитве. Большинство мусульманских толкователей считают, что «пророк» не лицезрел самого Аллаха, а общался с ним через завесу. После этого он наблюдал праведных в раю и муки грешных в аду⁹⁰.

⁹⁰ В зороастрийской “Книге Арты Вирафа” рассказана история о священнике Арта Вираф, который ночью вошел в состояние транса. Его душа последовала на небеса, ведомая добрым духом Сарошем, и, переходя из одного уровня в другой, в конце концов добралась до верховного бога Ахура-Мазды. После того как Арта Вираф увидел небеса, а также блаженство их обитателей, ему было приказано вернуться на землю в качестве вестника и рассказать зороастрийцам все, что видел и слышал. *Гилкрист Дж.* Указ. соч. С. 119.

Основания для этого сказания мусульмане видят в следующем аяте Корана: «Хвала тому, кто перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений» (Коран 17.1). Причем если в ранних источниках говорилось о мирадже как о сне, который приснился Мухаммеду, то позднее мусульманские богословы стали настаивать на физическом, телесном путешествии «пророка».

В предании говорится, что, когда Мухаммеда спрашивали о подробностях здания Иерусалимского храма курайшиты, он забыл, как выглядел храм (называемый в исламе Бейт ал-Мукаддас, Священный Дом), но ему немедленно было дано видение, и он смог описать его: «Аллах поднял меня над Бейт ал-Мукаддас, и я начал описывать им (курайшитам Мекки) его признаки, видел его перед собой» (Бухари, 6.60.233), и курайшиты, бывшие в Иерусалиме, будто бы подтвердили его правоту. При этом очевиден анахронизм этой легенды, так как великий храм Иерусалима был разрушен римской армией под предводительством Тита за 500 лет до времени Мухаммеда.

Другой характерный пример «чуда Мухаммеда» — легенда о разделении луны. Она выросла из слов: «Приблизился час, и раскололся месяц! Но если они видят знамение, то отворачиваются и говорят: “Колдовство длительное!”» (Коран 54.1-2).

И хотя ранние мусульманские толкователи понимали эти слова как относящиеся к знамениям перед концом света, позднее закрепилась версия, согласно которой курайшиты однажды ночью попросили Мухаммеда подтвердить знамением, что он является пророком и тогда он на глазах у всех разделил луну на две половинки, причем одна из половинок спустилась и вошла Мухаммеду в один рукав, а вышла из другого, после чего луна воссоединилась. В некоторых хадисах говорится, что луна оставалась разделенной на две половины в течение всей жизни Мухаммеда (Бухари, 5.58.210). Однако курайшиты все равно будто бы отказались признать Мухаммеда пророком.

Суфийские легенды о Мухаммеде превратили его в величайшее творение Бога, из которого затем были созданы все ангелы, пророки, святые и смертные. Вначале Мухаммед якобы был создан в качестве восхитительного света, и это духовное существо, созданное до сотворения всего остального, в народе известно как Нур-и-Мухаммед, «Свет Мухаммеда». В исламских преданиях эта история варьируется, но в основе она сводится к тому, что вначале Аллах создал свет из вечного мрака, а из него — Нур-и-Мухаммеда. Из него создал Великий Трон небес, который установил над водами. Затем сотворил перо (*ал-калам*) и приказал ему обходить трон в течение тысячи лет. Перо увидело имя Мухаммеда, начертанное на троне .

Многие мусульмане страстно желают сподобиться «видения пророка» во сне, так как, согласно распространенному хадису, Мухаммед уверял, что тот, кто видел его во сне, видел действительно его, «так как дьявол не может принять мое подобие» (Абу Дауд). Это же

О себе Мухаммед отзывался так: «Я буду первым среди людей, кто войдет в рай, и среди всех пророков у меня будет больше всего последователей» (Муслим, 1.381), «Я приду к воротам рая и... привратник скажет: ради тебя я был сюда поставлен и не открывал этих ворот никому прежде тебя» (Муслим, 1.384). Он связывал отношение к Аллаху с отношением к себе: «Поистине, те, кто причиняют обиду Аллаху и его посланнику — проклял их Аллах в жизни здешней и будущей» (Коран 33.57), и говорил: «Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, и своих детей и всех людей вообще» (Бухари, 1.2.14).

Поздний запрет на изображения людей, привел к тому, что мусульманские художники выдумали особый способ изображения Мухаммеда: в форме хилья, небольшого плаката, на котором нарисовано арабское написание его имени. Считается, что, созерцая хилью, мусульманин созерцает лицо самого «пророка».

Почему христиане не считают Мухаммеда пророком?

Этот вопрос волнует многих мусульман. На протяжении столетий в христианской традиции было предложено несколько вариантов ответа, суммируя которые, можно указать четыре основных причины.

Во-первых, христиане не принимают его как пророка потому, что в Божественной истории спасения для такой фигуры, какой является Мухаммед согласно исламу, просто нет места.

Вспомним историю спасения: Господь заключил с Авраамом завет, произвел от него через Исаака народ, посвященный Ему, обновил и расширил этот завет через Моисея, далее посылал пророков, вплоть до Иоанна Крестителя, которого послал как Предтечу (то есть, того, кто готовится путь) перед Христом. И наконец, явился Христос и сказал, что *все пророки и закон прорекли до Иоанна* (Мф 11:13) и после Крестителя пророков-законодателей больше не будет. И ни Мани, ни Мухаммеду, ни кому-то еще места уже нет!

Но дело не только в одной этой фразе, а, прежде всего, в том, что Новый Завет сам по себе являет завершение и исполнение божественной истории спасения, как она изложена в Откровении.

Всемогущий Господь возжелал *явиться на земле и обращаться между людьми* (Вар 3:38).

Он посылал пророков, чтобы подготовить человечество к его приходу. И когда оно было достаточно подготовлено (что выразилось в рождении человека такой чистоты как Дева Мария), тогда *Бог явился во плоти* (1Тим 3:16) и совершил задуманное Им дело спасения людей. Он установил такие отношения между человеком и Богом, когда каждому открылась возможность личного единения с Всевышним. Ничего нового, более совершенного быть уже не может (как не может быть ничего совершеннее Бога).

Но тогда какая нужда в новых пророках? Время пророков прошло. Оно было необходимо для человечества, когда то находилось в начале своего пути к Богу, так же, как воспитатель необходим для малолетнего ребенка. Но если к этому же, бывшему ребенку, лет через сорок опять явится некто, выдающий себя за воспитателя и станет отправлять его в детский сад, кормить из ложечки, а за неповиновение ставить в угол, то это встретит недоумение и возмущение, не правда ли? Вот потому и пророческие притязания Мухаммеда не встречаются понимания у христиан.

Воспитатель попросту становится не нужен, когда человек достигает зрелого возраста, так же и тот, кто претендует на то, что вещает волю далекого Бога уже неуместен, когда человечество получило возможность непосредственного общения и жизни с Богом и в Боге. Именно поэто-

120

му в Новом Завете нет указаний на будущих новых пророков, посланных Богом со специальной миссией, но зато есть предупреждения о том, что *многие лжепророки восстанут и прельстят многих* (Мф 24:11).

Разумеется, Господь не отнял от Нового Израиля — Церкви Христовой, — пророческого дара, и среди православных были и есть благочестивые люди, наделенные пророческим даром, или, как его еще иначе называют, даром прозорливости. Но он теперь служит для помощи чадам Божиим в их жизни во Христе-Спасителе, а не для новых законодательных откровений, которые уже не нужны, потому как невозможно ничто совершеннее и лучше Бога.

Кроме того, христиане принципиально не согласны с мусульманским понятием истории пророков — как с рядом более или менее безуспешных неудачников, повторяющих одно и то же. На самом деле в истории спасения нет ни одного неудачного пророка, каждый, кого посылал Господь, выполнил свою миссию, и дело каждого в свою меру исполняло замысел Божий.

Во-вторых, христиане не признают Мухаммеда пророком потому что Он учит прямо противоположно Христу.

Приведем несколько примеров. Христос сказал: *Я Сын Божий* (Ин 10:36), а Мухаммед провозглашает веру в то, что Иисус — Сын Божий

«гнусной вещью» (Коран 19.88). Христос говорил Своим ученикам, что *предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет* (Мк 9:31), а Мухаммед отрицал Его смерть на кресте.

Христос сказал: *«Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует* (Лк 16:18), и *если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует* (Мк 10:12); Коран же учит наоборот: если разведенные муж и жена захотят снова сочетаться браком, то для этого жене необходимо прежде выйти за другого мужчину, развестись с ним, и только после этого вернуться к прежнему: *«Если же он дал развод ей, то не разрешается она ему после, пока не выйдет она за другого мужа, а если тот дал ей развод, то нет греха над ними, что они вернутся»* (Коран 2.230).

В Новом Завете есть слова: *В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью* (Иак 1:13-14); в Коране же от лица Бога говорится: *«Мы искушаем вас то тем, то другим способом: страхом, голодом, потерей имущества, жизни, плодов»* (2.150, 151).

Эти очевидные противоречия являются еще одной веской причиной недоверия христиан к пророческим притязаниям Мухаммеда. Бог не

может противоречить Себе и давать прямо противоположные заповеди для человека, следовательно, Новый Завет и Коран — это откровения из разных источников, а тот, кто принес Коран, не является пророком Бога, Который даровал христианам Евангелие.

Третья причина — Мухаммед не привел никаких объективных доказательств своим притязаниям на пророческое достоинство.

Как говорил мусульманам свт. Григорий Палама: «У вас и у нас есть обычай, утвержденный длительным временем и законом: без свидетельств ничего не принимать и не почитать за истинное. Свидетельства же бывают двоякого рода: они идут от самих дел и явлений или от людей, достойных веры. Так, Моисей покарал Египет знамениями и чудесами, жезлом заставил море расступиться и вновь сомкнуться, по его воле хлеб выпал с неба (Исх 16:4). Нужно ли еще что-нибудь говорить, поскольку и вы считаете Моисея достойным веры? Он был и Богом признан как Его верный раб (Числ 12:4), но не Сыном и не Словом. Затем по Божественному повелению он взошел на гору и умер, и соединился с теми, кто был до него (Втор 32:49-50). В отношении же Христа, совершившего многие великие и небывалые деяния, имеются свидетельства самого Моисея и других пророков. От начала века Он один признается, даже вами, Словом Бога; Он

один от начала века рожден от Девы; Он один от начала века взят на небо и остается там бессмертным; Он один от начала века, как надеются, снова снизойдет оттуда, чтобы судить живых и мертвых (2Тим 4:1; 1Петр 4:5), которые воскреснут. Говорю же я о Нем то, что и вами, мусульманами, признается. Вот почему мы веруем во Христа и верим Его Евангелию. Что же касается Мухаммеда, то мы не находим ни свидетельств о нем у пророков, ни чего-то необычного в его деяниях, способного вызвать веру в него. Поэтому мы не веруем в него и не верим его книге»⁹¹.

Итак, вполне разумное замечание: чтобы принять какое-либо серьезное заявление за истину, нужно иметь весомые аргументы. Ведь и сами мусульмане далеко не всех признают пророками, кто себя таковым называет. Например, в XIX веке на территории нынешнего Пакистана появился человек — Ахмад Мирза Гулям, который объявил себя новым пророком Аллаха, призванным восстановить откровение, замутненное позднейшим исламом. Он нашел себе сторонников, но подавляющее большинство мусульман не признали его притязаний, и считают ахмадийцев еретиками. Подобно этому и в 2004 году некая женщина в Азербайджане объявила себя пророчицей, но мусульмане не спешат ее признавать. Наверное, потому, что не видят к тому достаточных доказательств.

⁹¹ *Экономцев И.Н.* Указ. соч. С. 300.

Вот и христиане не видят таких доказательств в отношении Мухаммеда. Конечно, он пытался их приводить, однако, как мы понимаем, доказательства должны соответствовать уровню притязаний. Допустим, некий человек вдруг объявит: «слушайте, люди! Вы должны мне подчиняться как своему правителю, кроме того, я — пример вам во всем, а к тому же и прямой посланник Божий». Естественно, первый вопрос: «А почему мы должны принять тебя за такового»? А в ответ: «да вот, стихи у меня хорошие есть. Ни у кого таких нет, и даже близко никто так не напишет!»

Разве, услышав такие аргументы, вы посчитаете их достаточными?

А ведь это единственное «доказательство», которое привел Мухаммед — свой собственный Коран! «А если вы в сомнении относительно того, что мы ниспослали Нашему рабу, то принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы. Если же вы этого не сделаете, — а вы никогда этого не сделаете! — то побойтесь огня, топлива для которого люди и камни, уготованного неверным» (2.21-22). В другом месте Мухаммед требует для этой же цели представить уже не одну, а десять сур (11.16).

Неудивительно, что арабский мыслитель Ар-Раванди (ум. 906) восклицал: «Как можно доказывать истинность пророческой миссии Мухаммеда на основании его же собственного Корана?»

Если бы Евклид стал утверждать, что люди никогда не смогли бы создать ничего подобного его книге, неужели же на основании этого было бы доказано, что он пророк?»⁹².

Стихотворное произведение может подтвердить только претензии на звание поэта. Если же речь идет о пророческом достоинстве, то здесь требуются доказательства посерьезнее, и совершенно из другой области.

Пророчество — это особый дар от Бога. Пророк возвещает будущее. И это — доказательство его истинной связи с Богом. Мы все существуем во времени, воспринимая настоящее, прошлое и будущее. То, что в действительности произойдет — нам не известно. Точно знает это лишь Бог, Который единственный находится вне времени, и для Кого ясно видно и наше прошлое и настоящее, и будущее. И тем, кто находится в непосредственном общении с Ним, — то есть, пророкам, — Он открывает знание о грядущем.

Именно поэтому в Библии дается четкий критерий, как отличать ложного пророка от истинного: *И сказал Господь: пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоём: «как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» Если пророк скажет именем Господа, но слово то не*

⁹² Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1996. С. 321.

сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, — не бойся его (Втор 18:17-22). Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка (Иер 28:9).

Любой из читателей может произнести формальное «пророчество». Например, скажет: завтра я напишу письмо, и действительно, на следующий день напишет. Но мы понимаем, что это не имеет отношения к настоящему пророчеству. Ибо реального будущего он не знает, и завтра вполне может случиться нечто такое, что нарушит его планы.

На этих же принципах основываются лжепророки и гадалки, как и дьявол, говорящий через них — где-то прогноз, а где-то план собственных действий. Но и дьявол не знает будущего, он также, как сотворенное существо, находится «внутри» времени. Именно потому дьявольские предсказания, как и людские прогнозы, могут быть верны только если даны на краткосрочную перспективу. И это понятно. Легко сказать: завтра напишу письмо, и написать. А вот сказать: через год напишу письмо, — уже сложнее. Вероятность исполнения даже собственного плана становится гораздо меньше. А сказать: через тридцать лет напишу письмо? Это еще сложнее — да будем ли мы живы к тому времени? А сказать: через сто лет

мой потомок напишет такое-то письмо? Ну, тут всякий махнет рукой, сочтя за чистую выдумку.

А вот в Библии существуют пророчества, детально сбывшиеся спустя столетия после того, как они были произнесены и записаны.

В Новом Завете есть целый ряд таких пророчеств, достоверность которых несомненна: рукописи с этими предсказаниями датируются на много веков ранее того, как они исполнились. Например, одна женщина с алавастровым сосудом возлила благовоние на главу Иисуса, и когда апостолы вознегодовали о напрасной трате столь драгоценного благовония, то услышали: *истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала* (Мф 26:13). Эти слова были произнесены, когда еще не было написано Евангелие, и они содержатся в манускрипте р⁶⁴, датируемом II веком по Р.Х., когда христианство еще представляло гонимую и очень небольшую по численности группу, так что по всем людским меркам не было никакой гарантии того, что их Писание вообще сохранится, не говоря уже о том, чтобы быть проповеданным во всем мире. Тем более, если вспомнить, как в начале IV века император Диоклетиан постановил по всей Римской империи изымать и уничтожать христианские книги. Он действительно намеревался покончить с христианством — «да погибнет имя христиан», — так было написано в его указе. И,

однако же, мы все свидетели, что слово Господа Иисуса Христа сбылось в точности, во всех деталях, причем уже много столетий спустя — когда были открыты все части света на Земле.

И теперь Библия является самой распространенной книгой в мире, ее читают на всех пяти континентах, она переведена на 2426 языков, издана общим тиражом около 6 миллиардов экземпляров, и везде, где в целом мире распространено Евангелие, в нем по-прежнему есть история о женщине с алавастровым сосудом. Конкретный пример точного пророчества, которое не записано задним числом, но есть в рукописях, более древних, чем исполнение его, и в этом точном исполнении может убедиться любой. В Библии немало других таких примеров, но и одного достаточно, чтобы сделать вывод: она упомянутому критерию соответствует.

А вот про Мухаммеда этого сказать никак нельзя. В Коране он прямо говорит, что не знает, «что будет сделано со мною и с вами» (46.8). В одном из хадисов Мухаммед утверждает: «никто не знает, что будет завтра, что скрыто в утробах, что он приобретет завтра, в какой земле умрет и никто не знает, когда пойдет дождь» (Бухари, 2.17.149). Итак, он сам расписывается в том, что не знает будущего, но это еще, как говорится, полбеды. Вторая половина в том, что согласно мусульманским же источникам, Мухаммед все-таки делал предсказания, и они — не сбывались!

Вот пример: «Однажды, в конце своей жизни, пророк совершил с нами вечернюю молитву, поднялся и сказал: “Понимаете ли вы, что это за ночь? Поистине, через сто лет после этой ночи не останется на земле ни одного из живущих на ней”» (Бухари, 1.3.116). Любой, читающий эти строки, является опровержением этого «пророчества», ибо не только через сто, но и донныне земля полнится живущими⁹³.

Еще хадис: «Посланник Аллаха сказал: “скоро Евфрат откроет сокровищницу, полную золота, но пусть тот, кто будет жить в это время, ничего не берет оттуда... Евфрат раскроет гору золота под ним”» (Бухари, 9.88.235). За тысячу четырехста лет это «скоро» так и не наступило.

И еще: «Процветание города Иерусалима наступит, когда Ясриб (Медина) будет лежать в руинах, а разрушение Ясриба произойдет когда начнется великая война, а эта война начнется когда захватят Константинополь, а Константинополь захватят когда придет Даджалъ (Антихрист). Он (пророк)

⁹³ В комментариях к хадису говорится, что мусульмане того времени поняли его неправильно, полагая, что мир закончится через сто лет, а на самом деле будто бы «пророк» говорил о том, что через сто лет на земле не будет жив никто из тех, кто был жив в ту ночь. Но при таком толковании высказывание лишается смысла. И все равно его опровергает существование долгожителей, даже среди сподвижников Мухаммеда известны Абу Туфайл, умерший в 732 г. когда ему было 108 лет, и Анас б. Малик (ум. 715 г.), доживший до 103 лет.

хлопнул Муадха бен Джабалья по плечу и сказал: «это так же верно как то, что ты сидишь здесь»» (Абу Дауд, 37.4282). «Муадх бен Джабаль говорил: «Пророк сказал: “величайшая война, захват Константинополя и появление Даджала произойдут в течение семи месяцев»» (Абу Дауд, 37.4283). Завоевание Константинополя произошло в 1453 г., однако в течение семи месяцев ни Ясриб не оказался в руинах, ни Даджаль не появился.

Как мы помним из Библии, по закону Моисееву даже одного несбывшегося пророчества достаточно, чтобы не только признать человека лжепророком, но и поступить с ним весьма сурово: *пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить... предайте смерти* (Втор 18:20).

Однако это не единственный критерий, и Божественное Откровение предлагает нам второй универсальный способ определения истинности либо ложности откровения, а также тех, кто его приносит. Вот он: *если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема* (Гал 1:8). *Обращайтесь к Закону и Откровению. Если они не говорят как это слово, то нет в них света* (Ис 8:19-20).

Вполне логично. Поскольку мусульмане знают, что у христиан священное Писание — Библия, то, естественно, для того, чтобы признать Мухаммеда истинным учителем, нужно, как минимум,

чтобы его учение не противоречило тому, что нам уже известно как истинное Откровение Божие.

Кстати, сам Мухаммед был согласен с этим критерием. В Коране говорится, что он был послан «для подтверждения истинности того, что было ниспослано до него, как прямой путь и радостная весть верующим» (Коран 2.97), а также уточняется: «ниспослал Он тебе в истине, подтверждая истинность того, что ниспослано до него. И ниспослал Он Тору и Евангелие раньше в руководство для людей» (Коран 3.3-4). В другом месте говорится, что в принесенном Иисусом «Евангелии — руководство и свет» и что оно «с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и руководством и увещанием для богобоязненных» (Коран 5.46).

Наконец, для христиан прямо заповедано: «И пусть судят обладатели Евангелия по тому, что низвел в нем Аллах» (Коран 5.47).

Так мы и поступаем, но не потому, что слушаемся Корана, а потому, что это предписано в Библии, и это же подсказывает здравый смысл: если у нас есть письмо от начальника, про которое точно знаем, что оно — настоящее, и притом начальник предупредил, что могут принести от его имени подложные письма, то, когда нам кто-то предъявит документ, убеждая, что это — новое письмо, никто не станет сразу доверять, но прежде сверит с уже имеющимся, истинным письмом — то ли там имя стоит, та ли роспись, та ли печать и т.д.

Но даже мусульманам хорошо известно, что между Библией и тем, что принес Мухаммед как якобы подтверждение ее — весьма существенные и даже кардинальные противоречия.

Следовательно, и этому критерию не удовлетворяет Мухаммед.

Наконец, **четвертая причина:** Мухаммед, каким он известен по мусульманским сказаниям, не соответствует нравственному образу пророка, каким его рисует Священное Писание.

Часто здесь указывают воинственность Мухаммеда, однако есть гораздо более важный пункт: корысть. Все истинные пророки бескорыстны, и это не просто личная черта характера каждого из них. Это свидетельство их связи с Богом, потому что тот, кто действительно имеет связь с Вседержителем, не нуждается в финансовой зависимости от смертных людей.

Пророк Елисей силою Божией исцелил Неемана от проказы и возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля; итак прими дар от раба твоего. И сказал он: жив Господь, пред лицем Которого стою! не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился (4Цар 5:15-16). А после, когда пророк узнал, что Гиезий, слуга его, догнал Неемана и от его имени выпросил денег и одежды и скрыл это у себя дома, то сказал: пусть

же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег (4Цар 5:27).

У пророка Валаама лишь появился помысел пойти к Балаку ради личной выгоды и уже это явилось тягчайшим грехом пред Богом, в котором пророк раскаялся (Числ 22-24), но все равно был убит (Числ 31:8) и стал символом погибельного корыстолюбия (2Пет 2:11; Иуд 1:11).

Так что это момент принципиальный.

А в Коране видна сплошная корысть в пользу «пророка». Ни один пророк Божий не изрекал таких «откровений», типа: а мне причитается пятая доля всей добычи (Коран 8.42), или: мне позволено жениться на жене приемного сына (Коран 33.36-51), или: захваченное у врага недвижимое имущество все переходит в мое распоряжение (Коран 59.7), или: мне Бог позволил не соблюдать клятвы, данные женам (Коран 66.1-2), а еще позволил самому устанавливать очередность их посещения (Коран 33.51), а еще запретил после моей смерти жениться на моих женах (Коран 33.53)⁹⁴ и т.д.

В Библии перечисляются несколько десятков пророков: Моисей, Аарон, Самуил, Давид, Гад, Нафан, Самей, Ахия, Иуй, Адда, Илия, Овед,

⁹⁴ Подозрительная связь прихотей Мухаммеда с его «откровениями» была очевидна для его близких, что видно из иронических слов Айши: «Я чувствую, твой Бог спешит выполнить твои стремления и желания» (Бухари).

Елисей, Михей, Иона, Исайя, Иеремия, Варух, Иезекииль, Аггей, Захария, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Наум, Аввакум, Софония, Малахия, Иоанн Креститель; многие из них оставили записанные ими книги с откровениями, о жизни и откровениях других сообщают библейские исторические книги – и ни один из подлинных пророков Божиих ни разу не изрекал подобного откровения в свою пользу, более того, даже малая корысть, даже в мыслях считалась тягчайшим грехом.

Ни один из них не брал себе в жены девятилетнюю девочку, как Мухаммед — Айшу, ни один не подвергал пленных пыткам, как Мухаммед — Кинана, ни один не насиловал женщин, захваченных во время боя, как Мухаммед — Райхану, ни один не заставлял признавать себя пророком под угрозой смерти, ни один не посылал наемных убийц, чтобы под покровом ночи расправиться с оппонентами, ни один не занимался грабежом, ни один не считал возможным нарушать данные клятвы.

Как видим, отличие Мухаммеда по мусульманским же рассказам от истинных пророков Божиих весьма существенное.

Наконец, в отличие от истинных пророков Божиих, он был неспособен творить чудеса. Арабы-язычники много раз говорили ему: «сотвори чудо и мы поверим в тебя». Однако Мухаммед все время начинал отговариваться, что творить

чудеса может только Аллах, а сам он — всего лишь его «увещеватель». Вот пример, когда курайшиты просили Мухаммеда подтвердить хоть каким-либо знамением его пророческие притязания: «Они сказали: “попроси своего Господа, чтобы он послал вместе с тобой ангела, который подтвердит твои слова и защитит тебя... Тогда мы убедились бы в твоём высоком положении при Господе Твоём”. И Мухаммед ответил им: “Я этого не сделаю... Господь не посылал меня к вам за этим. Аллах послал меня вестником и увещевателем”. Они сказали: “В таком случае опускай на нас небо кусками! Как ты утверждал, Господь твой, если захочет, сделает это. Мы не поверим в тебя, пока не сделаешь”. Мухаммед ответил: “Это уже дело Аллаха. Если он захочет сделать это с вами, сделает”. Они сказали: “О Мухаммед! Разве не знал твой Господь, что мы будем сидеть с тобой и спросим тебя о том, о чем спросили, и потребуем то, что потребовали? Пусть бы пришел к тебе и научил, как отвечать на наши расспросы”»⁹⁵.

И в Коране об этом ясно сказано: «те, которые не уверовали, говорят: “Почему ему не ниспослано знамение от его Господа?” Но, воистину, ты — всего лишь увещеватель» (Коран 13.7), «И сказали они: “Не поверим мы тебе, пока ты не изведешь нам из земли источника... или спустишь на нас небо, как говоришь, кусками...

⁹⁵ *Ибн Хишам. Жизнеописание... С. 112.*

или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты поднимаешься на небо...” Скажи: “Хвала Господу моему! Разве я только не человек — посланник?”» (Коран 17.90–93). «Будь Мухаммед действительно чудотворцем, будь все легенды о чудесах, совершенных им еще в детстве и описанные в позднейших мусульманских преданиях, действительно верны, ему не составило бы труда ответить на эти вопросы. Но в каком бы месте Корана ни задавался вопрос, может ли он повторить чудеса предыдущих пророков, ответ был всегда один — нет»⁹⁶.

Впрочем, даже если и происходили те чудеса, которые приписаны Мухаммеду в мусульманском предании — а они, как правило, все происходили только при «своих», — то сама невозможность его сотворить чудо именно тогда, когда от Мухаммеда этого просили как знака подтверждения, что он — действительно от истинного Бога, весьма симптоматична. Пророки Вааловы, которые вышли состязаться с пророком Илией, в другое время тоже могли творить чудеса магической силой, — этим объясняется то, сколь уверенно они пошли на состязание, но как только вопрос встал об истинном Боге, они оказались бессильны (см.: 3Цар 18).

Следующий принципиальный пункт отличия — форма призвания на пророческую деятельность. Для библейских пророков немислимо

⁹⁶ Гилкрист Дж. Указ. соч. С. 77.

то, что рассказывается о Мухаммеде: ночью ему явился некто страшный и без предисловий начал мучить его, заставляя читать, при том, что Мухаммед, как уверяют мусульмане, был неграмотным.

Ни одного пророка ни Бог, ни ангел не мучил и не пытал, заставляя подчиниться. Ни у кого Бог не ломает воли. Напротив. Вот, Моисей, подойдя к горящему кусту, слышит голос Божий, и Господь, во-первых, представляется: *Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова* (Исх 3:3), а после этого предлагает ему: *Итак пойдди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых* (Исх 3:6). Моисей поначалу не решается: *кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?* (Исх 3:8). Но Бог не начинает его душить, как некто Мухаммеда, а убеждает словесно, поддерживает: *Я буду с тобою, и вот тебе знамение* (Исх 3:11). И Моисей, убежденный и укрепленный Богом, решает вступить на пророческий путь.

Вот призвание Иеремии, и первым делом Господь ему объявляет, кто Он: *прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя* (Иер 1:5) и после уже объявляет о пророческом служении. И пророк Иеремия также сначала сомневается в своих силах: *о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод* (Иер 1:6). Но и здесь любящий Господь не начинает его мучить и пытать, а убеждает и ободряет словесно: *Не*

бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои (Иер 1:8-9).

А пророку Иезекиилю было явлено само видение Божией славы, так что он со смирением пал на лице свое. И что же сказал ему Господь? В те времена когда даже перед земными царями простолюдинам не дозволялось говорить стоя, Бог объявляет: *сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою (Иез 2:1),* и снова убеждает и укрепляет словесно: *Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным... А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их... слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе (Иез 2:3,6).* И затем пророку дается небесный свиток, и я съел, и было в устах моих сладко, как мед (Иез 3:3).

Также и пророку Исае было видение: *В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном... И сказал я: горе мне! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен (Ис 6:1,5-7).*

Важно, что пророк не сообщает ни о какой боли от прикосновения очищающего небесного огня, ибо он не причиняет боли, как и чудесный благодатный огонь, сходящий каждый год на Гробе Господнем в Иерусалиме, как и небесный свиток пророка Иезекииля оказался сладок, как мед. Еще важнее, что ни Бог, ни серафим не заставляют Исаяю становиться пророком, и не ломают насилием волю пророка — все происходит совсем наоборот: *И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня* (Исаия 6:8).

Видя все это, не удивительно, что преподобный Максим Грек сказал о Мухаммеде: «Из этого... явствует, что сей не от Бога послан, — ибо преблагой Бог никого не принуждает насильно»⁹⁷.

Некоторые мусульманские полемисты, чтобы оправдать Мухаммеда, ссылаются на эпизод борьбы с Богом праведного Иакова. Но говорить это может лишь тот, кто не знает толком текст Писания. Ибо явление Бога Иакову не является его призванием на пророческую деятельность: *И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари* (Быт 32:24). Ясно видно, что Бог ничего не требует от него и не заставляет принять Свою волю. Но есть еще более важный аспект — состязание Иакова закончилось прямо противоположно тому, что произошло с Мухам-

⁹⁷ *Прп. Максим Грек. Творения. Сергиев Посад, 1996. Т. 2. С. 46.*

медом — победил Иаков: и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь (Быт 32:25-28).

И здесь вполне уместно спросить: кто сильнее — Бог или человек? Разумеется, Бог. Тогда почему победил Иаков? Разумеется, только потому, что этого пожелал Бог. Святые отцы Православной Церкви приводили этот текст как пример отношения Бога к человеческой свободе. Он, признавая Свой дар — свободу человека, не ломает ее, а уступает ей. Итак, пример Иакова, напротив, доказывает, что тот, кто явился Мухаммеду в пещере — был не от Бога Иакова.

Таким образом, видны три принципиальных отличия призвания Мухаммеда:

во-первых, дух, явившийся ему, не представился, кто он и от кого — почему сам потерпевший и заподозрил в нем дьявола;

во-вторых, этот дух сразу же начал мучить, заставляя подчиниться: «стал душить меня... так что я подумал, что пришла смерть»;

и, наконец, в-третьих, результатом этой инициации было то, что Мухаммед впал в отчаяние и решил покончить самоубийством — тогда как

ни один истинный пророк не испытывал желания покончить собой после видения Бога или Его подлинных ангелов!

Параллелей данного способа «откровения» в Священном Писании христианства не усматривается. Зато усматриваются некоторые параллели с призыванием шамана, когда на человека находит некая сила и заставляет его стать проводником своей воли в мир и своим служителем среди людей. Как известно, шаманами никто не становится по своей воле, и никто не стремится ими стать. Шаманов избирают сами потусторонние силы для службы себе, после чего духи заставляют, в том числе и мучениями (так называемая «шаманская болезнь») кандидата в шаманы принять определенную им миссию⁹⁸. Видна основная параллель и в призвании Мухаммеда и в призвании шаманов — это насилие над личностью, желание силой и мучениями заставить человека принять свою волю. Эту параллель отмечали и светские исследователи, например, М. Элиаде⁹⁹, М.Б. Пиотровский¹⁰⁰, Е.А. Резван со ссылкой на И.Н. Винникова¹⁰¹. Разумеется, параллели не означают тождества. Но дают повод для размышлений.

⁹⁸ Об этом: *Зубов А.Б. История религий. Т. I. М., 1999.*

⁹⁹ *Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. III. М., 2002. С. 65.*

¹⁰⁰ *Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. С.165.*

¹⁰¹ *Резван Е.А. Указ. соч. С. 120.*

Кроме того, в отличие от Мухаммеда, ни один библейский пророк не подвергался воздействию чародеев и колдунов. Его жена Айша рассказывала: «колдовство подействовало на пророка так, что он начал думать, будто делал вещи, которых на самом деле не делал». Потом ему приснился сон, где явились два человека и рассказали, что это следствие чар, наведенных Лубайдом бен Ал-Асамом (Бухари, 4.54.490). В другом хадисе объясняется, что под воздействием чар ему казалось, что он имел сексуальное общение со своими женами, тогда как на самом деле этого не было (см.: Бухари, 7.71.660).

Как мы помним, был и такой момент, когда Мухаммед, сообщая полученное откровение, вдруг объявил языческих богинь ал-Лат, ал-Уззу, и Манат — истинными заступницами перед Аллахом. Как гласит мусульманское предание, вечером Джibriл (Гавриил) явился и сказал ему, что слова эти исходили от сатаны. Мухаммед испугался, но Джibriл успокоил его уверением, что сатана якобы всегда пытается вмешаться в божественные откровения, и дал ему правильный текст. Кроме того, для оправдания Мухаммеда по этому поводу в Коране говорится: «И не посылали Мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо, но Аллах стирает то, что бросает сатана, потом Аллах утверждает Свои знамения» (Коран 22.52).

Но всякий, знающий Божественное откровение, засвидетельствует, что, как раз напротив, никогда ни у одного подлинного пророка Божия, когда он изрекал откровения, не было таких происшествий, ибо сатана боится подступить к нему, и бессилен повредить делу Божию. Ни один пророк Божий никогда не подвергался воздействию бесовскому так, чтобы грезить наяву и видеть то, чего не было.

Иногда мусульмане пытаются доказать то, что Мухаммед был пророком, ссылаясь на то, что он был успешным политиком и полководцем, и многих обратил в свою веру, но это совершенно несерьезные аргументы — Александр Македонский и Чингисхан были куда более великими правителями и полководцами, и оба, кстати, тоже, считали себя особенно связанными с высшими силами, неужели же из-за этого мы должны признавать их притязания? Неужто сами мусульмане признают Чингисхана пророком, а «Ясу»¹⁰² — откровением?

Описанные выше причины показывают, почему христиане не могут признать Мухаммеда истинным пророком Божиим.

¹⁰² «Яса» — законодательное сочинение, составленное Чингис-ханом после его избрания в 1206 г. великим ханом.

Священное Писание: Коран или Библия?

Краткие сведения о Коране

Коран — это собрание тех «откровений», которые Мухаммед изрекал на протяжении двадцати с лишним лет. Текст делится на суры (главы), состоящие из аятов (стихов).

С точки зрения мусульман Коран — это священная книга, в которой прямая речь Аллаха, обращенная к людям. А Мухаммед только передатчик, который донес это слово до людей. Поэтому речь в Коране почти всегда идет от лица Аллаха. Говорит он, как правило, во множественном числе первого лица («мы»), что, однако сами мусульмане не воспринимают как свидетельство его множественности, но как форму изъяснения, подобающую великому.

Содержание книги включает пересказ библейских историй, событий доисламской Аравии и древнего мира, нравственные и юридические установления, полемику с немусульманами, описание страшного суда и посмертного воздаяния и т.п. Большинство сур, за исключением пяти, объединяют отрывки, произнесенные в разное время и по разным поводам. Композиция книги выглядит формальной, характерны резкие смысловые и тематические переходы, неясности, по-

второй, бессвязное повествование. Большая часть Корана представляет собой рифмованную прозу, не имеющую постоянного размера и рифмы.

Первоначально суры не имели названий, однако позднее они появились. Некоторые суры в разных традициях имеют различные названия. Сами названия во многом произвольны. Например, сура «Корова», названная из-за упоминания о пророке Мусе, призывавшем пожертвовать Богу желтую корову (Коран 2.63-67), лишь в пяти из 286 аятов говорит о корове.

Коран считается священной книгой только на арабском языке. Переводы не считаются собственно Кораном, хотя допустимы для понимания смысла. В молитвенно-ритуальной жизни Коран читают только на арабском.

При жизни Мухаммеда многие мусульмане записывали его откровения. Сам он, как считают, был неграмотным, и записей не вел. После его смерти еще при нескольких его преемниках мусульмане довольствовались устной памятью и отдельными записями. Однако в сражениях погибли многие знатоки коранических откровений, а среди существующих списков обнаружилось расхождение. Чтобы избежать разногласий из-за священного текста, третий халиф — Осман около 650 г. организовал комиссию по стандартизации текста Корана и сведению его в один корпус под руководством Зейда ибн Сабита — последнего писца Мухаммеда.

По всему халифату начали собирать и изыскивать сохранившиеся записи. Их сложили в главы, часто без всякой тематической систематизации и разместили в порядке убывания: ближе к началу располагались пространственные суры, ближе к концу — короткие.

Полученный текст был объявлен единственно верным, Осман послал в основные города мусульманского мира по одной копии, и приказал, чтобы весь остальной коранический материал, будь то фрагментарные записи или полный текст, был сожжен (Бухари, 6.61.510). Это вызвало возмущение многих мусульман, обвинявших Османа в том, что он «уничтожил Книгу Аллаха» (Ибн Аби Дауд, Китаб ал-Масахиф, с. 36)¹⁰³.

Текст Корана подвергся изменениям тогда, когда в нем были проставлены диакритические знаки, необходимые для того, чтобы отличить одну арабскую букву от других, изображаемых одинаково с нею. Последнее имело место в самом начале VIII века по поручению правителя Ирака ал-Хадждаджа (ум. 714) его писцами Насром б. Амисом (ум. 707) и Яхией б. Ямуром (ум. 746). В главе «Что было изменено ал-Хадждаджем в тексте Османа» Ибн Аби Дауд перечислил одиннадцать изменений, внесенных наместником Ирака (Ибн Аби Дауд, Китаб..., с. 117)¹⁰⁴.

Но и после этого до окончательной стан-

¹⁰³ <http://www.answering-islam.org/Books/kam/p036.htm>

¹⁰⁴ <http://www.answering-islam.org/Books/kam/p117.htm>

дартизации текста было еще далеко. Поскольку древнее арабское письмо сложилось как консонантное, т.е. состоящее только из согласных букв, и Коран первоначально записывался без огласовок и диакритики, со временем возникло несколько школ, каждая из которых отстаивала свои варианты чтения (*кирааты*), возникавшие из-за различия в огласовках, позволяемых грамматикой языка. Например, записанное таким типом письма русское КРВ могло быть прочитано и как КРОВЬ и как КОРОВА и как КРИВО и т.п. Это приводило иногда к смысловым разночтениям: например, аят 63 суры 43 в одном кираате читается со словом 'ilm^{un} (знание): «Истинно, он — знание часа»; а в другом кираате — 'alam^{un} (знак, признак): «Истинно, он — признак часа», или 2:140: по кираату Хафса: taquluna «вы говорите», а по кираату Варша: yaquluna «они говорят», и т.д.

Первые три столетия мусульманской истории консонантную основу Корана читали, огласовывая ее так, как кто захочет — в соответствии с правилами грамматики арабского языка. Этот период завершился благодаря деятельности Ибн Муджахиды (ум. 935), который написал официальное сочинение, закреплявшее систему допустимых коранических «чтений». Она ограничивала варианты огласовок семью традициями, которые все были признаны одинаково правомерными, а использование других вариантов —

запрещено. Точка зрения Ибн Муджахида стала проводиться в жизнь с помощью судебных решений, непокорных богословов били плетью и заставляли публично читать отречение от своих неканонических кираатов.

Семь способов чтения представляли собой следующие: Нафи (Медина), Ибн Касир (Мекка), Ибн Амир (Дамаск), Абу Амр (Басра), Асим, Хамза и ал-Кисай (Куфа). Со временем возникли мусульманские предания о том, что сам Мухаммед ввел и узаконил семь чтений, якобы Коран был послан ему семь раз в семи узаконенных позднее кираатах. Два кираата — «по Варшу» (пересмотренное чтение Нафи) и «по Хафсу» (пересмотренное чтение Асим) — в итоге стали доминирующими. Коран в первой традиции издается сейчас в странах Северной Африки (Марокко, Алжир) а также в Йемене, иногда - в Каире и в Саудовской Аравии. Во второй традиции Коран издается во всех остальных странах мусульманского мира.

И уже много после предпринятой Ибн Муджахидом стабилизации системы «чтений» была проведена работа по внесению знаков препинания, дабы избежать опасности противоположного понимания фраз типа «казнить нельзя помиловать»¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Резван Е. Указ. соч. С. 240.

Краткие сведения о Библии

Библия состоит из семидесяти семи книг — пятидесяти книг Ветхого Завета и двадцати семи книг Нового Завета. Несмотря на то, что ее записывали на протяжении более тысячи лет десятки людей на разных языках, она, в отличие от Корана, имеет полную композиционную завершенность и внутреннее логическое единство. Это действительно единое произведение.

Оно начинается с книги Бытия, где описывается начало нашего мира — его сотворение Богом, в том числе и создание первых людей — Адама и Евы, их грехопадение, изгнание из рая, распространение человеческого рода и все большее укоренение греха и идолопоклонства среди людей. Описывается, как нашелся один праведник — Авраам, который поверил Богу и Бог заключил с ним завет: *и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя* (Быт 17:7-8). При этом Бог дает два обетования, первое: что потомки Авраама получают землю Ханаанскую, и второе, имеющее значение для всего человечества: *и благословятся в тебе все племена земные* (Бытие 12:1-3).

Так Бог создает от патриарха Авраама особый народ, и когда тот оказывается в Египетском плену, через пророка Моисея освобождает потомков

Авраама, дает им землю Ханаанскую, чем исполняет первое обетование, и заключает завет уже со всем народом: *Не с вами только одними Я поставляю сей завет... но и с теми, которых нет здесь с нами сегодня* (Втор 29:2-15).

В книгах Второзаконие и Левит приводятся подробные указания, связанные с соблюдением этого завета, в книгах Притч, и Премудростей даются советы о том, как строить свою жизнь, чтобы не нарушать волю Божию, в книгах Иова, Ионы, Екклесиаста, Псалтыри содержатся сведения, необходимые для назидания и познания тайн Божиих.

В книгах Иисуса Навина, Судей, Царств, Паралипоменон рассказывается о том, как избранный Богом народ соблюдал, либо нарушал этот завет. За нарушение завета еврейский народ был поработен царем Навуходоносором и оказался в Вавилонском плену, об условиях жизни в котором рассказывает книга Есфирь. Когда же народ покался и обратился от греха идолопоклонства к Своему Богу, Господь вернул его в землю обетованную, о чем повествуют книги Ездры и Неемии, а о дальнейшей истории евреев — Маккавейские книги.

При этом Бог избирал из народа пророков, через которых возвещал Свою волю и давал новые обетования, в том числе, и такое: *Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды **новый завет**, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы выве-*

сти их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь (Иер 31:31-32). И Бог говорит, что этот новый завет будет вечным: и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду... Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего (Ис 55:3,5).

Сказано было и о Том, Кто принесет этот завет: *се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис 7:14), что значит «С нами Бог».*

И когда родился от Девы истинный Бог и истинный человек Иисус Христос, и, после трех лет проповеди, в прощальную ночь, перед тем как идти на страдания и смерть, Он, сидя с учениками, *взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26:27-28).* А после Своего воскресения Он послал апостолов на проповедь всем народам, и тем самым исполнилось второе обетование Бога Аврааму, а также пророчество Исайи. А затем Господь Иисус восшел на небо и сел одесную Отца Своего, и так исполнилось слово пророка Давида: *Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня (Пс 109:1).*

О жизни, смерти и воскресении Христа повествуют новозаветные книги Евангелия, написанные апостолами Матфеем, Иоанном, Марком

и Лукой. Книга Деяний апостольских рассказывает о появлении Церкви Божией, то есть, сообщества верных, христиан, нового народа Божия, искупленного Кровью Господа.

В посланиях апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и Павла приводятся указания, связанные с соблюдением Нового Завета, советы о том, как строить свою жизнь во Христе.

Наконец, последняя книга Библии — Апокалипсис, повествует о конце нашего мира, грядущем поражении сил зла, всеобщем воскресении и страшном суде Божиим, за которым следует справедливое воздаяние для каждого и исполнение обетований Нового Завета для последовавших за Христом: *а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими* (Ин 1:12).

Как мусульмане учат о Коране и о Библии?

Вот как современные мусульманские авторы излагают учение о Коране: «Коран является словом Аллаха, поэтому он всегда существовал, он не был сотворен Аллахом. Тот Коран, который сегодня имеется на руках — проявление в материальном мире извечного Корана. Пророк Мухаммед с помощью откровения получил эту Книгу и, ничего не добавляя своего и, ничего не утрачивая, передал ее своим сподвижникам. Поэтому Коран не содержит ничего, кроме слов Аллаха. Более того, текст Корана никто не смо-

жет изменить по своему желанию. Аллах обещает сам хранить и оберегать Коран»¹⁰⁶. «Коран до единого слова, до единой буквы остался в таком же виде, в каком был ниспослан Всевышним, в нем нет изменений ни в едином слове или огласовке»¹⁰⁷. Источник Корана — небесный прототип, называемый «матерью книги» (43.4) и «хранимой скрижалю» (85.21), из которого до Мухаммеда ниспосылалось откровение другим пророкам — Аврааму, Моисею, Давиду, Иисусу.

К XI веку в исламе сформировалась концепция «неподражаемости» Корана (*иджаз*). Она подразумевает веру в абсолютное совершенство его содержания и формы, провозглашение Корана главным чудом ислама, создать равное которому никто не в силах.

Из-за этого учения в исламе было выработано положение о непереводаемости Корана, благодаря которому лишь в XX веке в Турции при Кемале Ататюрке появились первые сделанные мусульманами переводы Корана, не маскирующиеся под комментарий. В настоящее время мусульмане активно переводят Коран на другие языки, однако рассматривают такие переводы лишь как толкования Корана, а не как священный текст.

По мере систематизации исламского вероучения, развивалась наука о способах толкования Ко-

¹⁰⁶ Хайдар А. Курс лекций по основам ислама. Казань, 1997. Сс. 21-22.

¹⁰⁷ ал-Маудуди А. Принципы ислама. С. 72.

рана — *тафсир*. Наиболее авторитетные суннитские комментарии к Корану составили: ат-Табари (ум. 923), аз-Замахшари (ум. 1144), ар-Рази (ум. 1209), Ибн Касир (ум. 1373) и ас-Суйюти (ум. 1505).

Что же касается мусульманского отношения к Библии, то оно связано с общим учением о «писаниях Аллаха». Мусульмане должны верить, что Аллах посылал некоторым Своим посланникам Священные Писания. В Коране упоминаются некие свитки Авраама, Тора Моисея, Псалтирь Давида, Евангелие, которое было у Иисуса, и Коран, данный Мухаммеду. Кроме того, мусульмане верят, что Аллах ниспосылал и иные Писания другим Своим пророкам.

Эта вера вовсе не означает, что мусульмане считают Священным Писанием то, что реально имеется в Ветхом и Новом Завете. По учению ислама, Библия была искажена иудеями и христианами и потому Тора, Псалтырь и Евангелие не являются теми книгами, которые якобы на самом деле были ниспосланы Моисею, Давиду и Иисусу, и которые не сохранились.

Священным Писанием считается только Коран, который якобы сохранился неизменным и который был послан всему человечеству, в отличие от предыдущих Писаний, которые, как убеждены мусульмане, были посланы только одному конкретному народу. Мусульмане признают в Библии лишь то, что согласно с Кораном, а все, что противоречит ему, они объявляют поздней-

шими человеческими искажениями.

По их мнению, иудеи исказили Ветхий Завет, а христиане — Евангелие. Очень часто мусульманские полемисты утверждают, что это искажение якобы произвел апостол Павел, и, не менее часто, уверяют, будто Новый Завет сложился только в IV веке, и лишь тогда, на Первом Вселенском Соборе Православной Церкви появились у христиан все те учения, которым противоречит Коран — а именно, о Троицизме Божием, о том, что Христос — Бог и Сын Божий, о Его крестной смерти, и т.д.

Каковы отличия от христианского учения?

В исламе считается священным текстом Коран, а в христианстве — Библия, однако понимание того, что такое священное Писание, у христиан и у мусульман разное.

В исламском понимании Писание — это инструкция, пришедшая от Аллаха, которая просто принимается к исполнению. Но христианство видит иначе отношения Бога с человечеством. Это отношения договора.

Две части Библии называются Ветхий Завет и Новый Завет. То есть, Библия — это текст Завета, договора, заключенного между Богом и людьми. Причем, заключенного добровольно обеими сторонами.

Через Авраама и Моисея Бог заключает Завет со всем народом Израиля. При этом сразу

подчеркивается универсальное значение завета с Авраамом, ибо обещает ему Господь: *и благословятся в тебе все племена земные* (Быт 12:3). Это предсказание исполнилось в Иисусе Христе, потомке Авраама по плоти, ибо во Христе был исполнен Ветхий и заключен Новый Завет с Новым Израилем, — с христианами, которыми стали представители всех племен земных.

У этого Завета есть все признаки любого нормального договора. Оговариваются условия:

Если... будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; (Втор 28:1), Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя (Втор 28:15).

Но условия эти принимаются добровольно. Весь Израиль добровольно и непринужденно принимает на себя обязательства:

И созвал Моисей всех [сынов] Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Господь... Соблюдайте же слова завета сего. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего... чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодняставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе

Богом (Втор 29:2-11).

И Библия есть документ этого Завета. В ней перечислены не только условия договора, но и события, связанные с его соблюдением. Книга Завета честно, подробно и без прикрас сообщает о том, как этот договор соблюдался в истории обеими заключившими его сторонами. В этом отношении можно привести аналогию с векселем, на котором при передаче его другому лицу делаются соответствующие пометки.

Библия описывает заключенный Завет, но не является самим Заветом как таковым. Так на любом договоре пишется «Договор», но договор состоит в факте, а не в тексте. Текст есть только фиксация на бумаге условий реально состоявшегося договора. Понятно, что договор сам по себе важнее документа. Документ вторичен и имеет служебное достоинство.

Зачем нужен документ? Только для одного — чтобы стороны не забыли о данных обязательствах. Поэтому, например, для Бога не нужно никакой особой хранимой на небесах «скрижали», ибо Бог Свой Завет помнит прекрасно и не исказит Его никогда.

А вот человеку нужен документ, но именно из-за его слабости. А вообще же, как писал свт. Иоанн Златоуст: «По настоящему, нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам благодать

Духа, и чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем. А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом и делом. В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письма, а непосредственно, потому что находил их ум чистым»¹⁰⁸.

В отличие от Библии, Коран не есть Завет, ни документ завета. Согласно мусульманским представлениям, Коран — это приказ Аллаха. И само название его нередко выводят из повеления «Кара!» («Читай!»), которое требовал у Мухаммеда дух, явившийся ночью, когда тот спал в пещере на горе Хира. Коран по форме — это непрерывный монолог Аллаха, который напоминает те или иные поступки, цитирует людей, джиннов, животных и насекомых, полемизирует с врагами Мухаммеда, обещает и приказывает ему самому и его последователям.

Коран ничего не говорит о завете, который бы заключал Аллах с мусульманами. Взаимоотношения Аллаха с человечеством строятся по образцу Корана. Аллах ниспосылает пророкам и посланникам каждому свой текст. Задача посланника передать текст, который по сути является инструкцией по правильному поведению.

¹⁰⁸ *свт. Иоанн Златоуст*. Толкование на Святого Матфея Евангелиста, Кн. I, Беседа 1.

Легко видеть, что при таком понимании текст имеет самодовлеющее значение. Он должен быть передан без искажений, в точности.

Тогда как содержание Библии состоит в раскрытии Завета, — то есть, добровольных договорных отношений, — Бога и человека, в Коране доминирует противоположная идея покорности и принуждения, причем настолько, что даже есть представление о людях, которых будут вести в мусульманский рай в цепях — согласно одному хадису, Мухаммед сказал, толкуя аят «предались Ему те, кто на небесах и на земле, вольно и невольно» (Коран 3.83): «Предавшиеся Аллаху невольны — это плененные народы, кого привели к исламу в цепях и оковах и кого ведут в рай против их воли»¹⁰⁹.

Есть и еще одно отличие в понимании Священного Писания в исламе и христианстве. Для мусульман характерно представление о механическом запоминании диктуемого священного текста, при котором роль пророка носит пассивный характер. По их вере, Мухаммед лишь передал слово в слово то, что услышал от Джибрила, а тот передал слово в слово то, что прочитал в небесном вечном Коране — «хранимой скрижали».

Но такое отношение к пророчеству более характерно для язычества, в котором прорицатель становился неким пассивным орудием для духов, которые через него вещают. Христиане

¹⁰⁹ *ас-Суйути Д.* Указ. соч. С. 116.

же знают, что человек, как свободное и разумное творение Божие, призван к сотрудничеству с Богом, Который уважает свободу Своего творения. Поэтому, хотя и *все Писание богодухновенно* (2Тим 3:16), но *изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым* (2Пет 1:21). То есть, у пророка сохраняется возможность мыслить и передавать слова Божественного Откровения на языке человеческой речи не искажая смысла Откровения, так как Дух Святой содействует в этом пророку.

Богодухновенность Священного Писания в христианстве мыслится не как принадлежность каждого знака Богу, диктующему свои откровения евангелисту, а как сотрудничество Святого Духа — Бога и человека. При таком сотрудничестве не подавляются индивидуальные особенности пишущего и его творческая воля, но Божественным наитием вдохновляются, просвещаются и благословляются. Поэтому, например, святой Иустин Философ, цитируя Писание, высказывается следующим образом: «Пророчесственный Дух **вместе** с патриархом Иаковом говорит»¹¹⁰.

Так, в строгом соответствии с идеей завета между Богом и человеком, в Священном Писании участвуют две стороны: Сам Господь и принимающий Его Откровение пророк Божий. Именно поэтому речь и стиль, особенности

¹¹⁰ св. Иустин Философ. Творения. М., 1995. С. 216.

построения фраз и изложение пророчеств у разных пророков в Ветхом Завете отличается, однако единство веры и суть пророчеств одна и та же. Равным образом и евангелисты могли по-разному излагать одни и те же происшествия, но суть их благовестия — одна и та же. Как сказал свт. Василий Великий: «Святой Дух никогда не лишает разума того, кого Он вдохновляет, иначе подобное действие было бы бесовским»¹¹¹.

Итак, мы выяснили существенное различие в понимании того, что такое Священное Писание для христиан и для мусульман. В первом случае это документ договора между Богом и человеком, а во втором — запись Божественных приказов человечеству.

Теперь следует перейти к вопросу о том, как обосновывают истинность Писания в христианстве, а как — в исламе. Какие предлагаются критерии для определения того, что этот текст не просто литературный памятник, а слово Божие.

Коранические критерии истинности Писания

Для начала проанализируем критерии Корана. Первый из них — **непротиворечивость**. В Коране сказано: «Разве же они не размышлят о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий» (4.82).

Эту цитату нередко случается слышать от му-

¹¹¹ *Евдокимов П.* Православие. М., 2002. С. 272.

сультман. Иногда ее даже опускают, подразумевая как нечто очевидное, и сразу переходят к следующим утверждениям: а) в Коране противоречий нет, б) в Библии их множество. Отсюда поспешно делают вывод, что Коран — это истинное откровение, а Библия — нет.

Прежде всего стоит разобраться, насколько вообще состоятелен этот критерий.

Одно лишь то, что он записан в Коране, еще не доказывает его состоятельность. Иначе получилась бы интересная картина. Чем доказывается то, что Коран — это слово Божие? Тем, что он отвечает критерию непротиворечивости. А чем доказывается, что критерий непротиворечивости может подтверждать божественное происхождение текста? Тем, что он написан в Коране. А почему мы должны верить Корану? Потому что он не содержит противоречий... И так далее. Это логическая ошибка, которая называется «круг в доказательстве». Согласно правилам логики доказательством не может быть то, что еще само нуждается в доказательствах. Следовательно, критерий должен не просто находиться в Коране, но быть очевидным, согласным со здравым смыслом, который и даровал нам Творец для различения истины от лжи.

Однако критерий «непротиворечивости» как подтверждение божественного происхождения текста совершенно неочевиден. Ведь есть много написанных людьми книг, в которых противоре-

чия отсутствуют. Вообще составить непротиворечивый текст не так уж сложно.

Допустим, кто-то принесет текст: «Волга впадает в Каспийское море», и скажет: «этот текст я получил от Бога. Если бы он был не от Бога, то вы бы нашли в нем много противоречий. Видите противоречия? Нет? Значит, признавайте это божественным откровением, а меня — посланником Божиим!»

Вряд ли мусульмане признают его. Вот так же и христиане не могут признать ни Коран, ни сам коранический критерий богооткровенности. Ибо отсутствие противоречий говорит всего лишь о хорошей работе редактора, а не о божественности автора текста. Непротиворечивость может быть обеспечена рутинной работой составителей и редакторов текста.

Но кроме того, даже если бы мы вдруг, распрощавшись со здравым смыслом, и приняли этот критерий, то мы все равно не сможем признать Коран словом Божиим, потому что в Коране есть противоречия!

Так, длительность Судного дня в одном месте определяется в тысячу лет (Коран 32.4), а в другом — в пятьдесят тысяч лет (Коран 70.4). Также и в 50.37 говорится, что творение неба и земли закончилось в шесть дней, тогда как в 41.8-11 говорится о восьми днях. В 17.105 сказано, что фараон был потоплен, а в 10.90-92, что он обратился и был спасен. Прелюбодеяние наказы-

вается 100 ударами (24.2), или же содержанием взаимперти до смерти (4.19). Желающие находят и больше примеров.

Как же с этим быть? Ведь любой мусульманин, если его наймут на работу, пообещав зарплату в пятьдесят тысяч рублей, а потом заплатят только одну тысячу, заметит здесь весьма явное противоречие. То же самое, если, к примеру, суд приговорит его к шести дням общественных работ, а заставят работать восемь дней.

В спорах мусульмане утверждают, что будто бы в Коране все равно нет противоречий, а они лишь кажущиеся. Но такое объяснение, во-первых, не соответствует тому, что заявлено в Коране, а во-вторых, совсем не помогает мусульманам.

Почему не помогает? Потому, что христиане точно также могут сказать про Библию: «в ней тоже нет противоречий, а если вы думаете, что нашли их, то это вам только кажется».

А почему не соответствует Корану? Потому что там говорится не о наличии (или отсутствии) в Коране противоречий, а о том, что, размыслив, мы какие-то противоречия **найдем**.

Великое число людей размышляло о Коране и **находило** там противоречия. Среди этих людей были прп. Иоанн Дамаскин, прп. Максим Грек и другие святые, бывшие не только людьми высокой праведности, но и высочайшей учености.

Предположим, что и в наше время человек, читающий Коран, может заметить подобное.

Вот, в книге Исход (24:7) написано, что на горе Синай израильтяне пообещали Моисею: *Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны*, но в Коране говорится, что когда их призвали повиноваться закону Божию на горе, они ответили: «Мы слышали, но не повинуемся» (Коран 2:93). А в другом месте: «Из иудеев некоторые искажают слова [Писания] на их местах и говорят: “Мы слышали, но не повинуемся”» (Коран 4:46). Как же так? Одни и те же слова в первом месте книги выдаются за слово Аллаха, а во втором — за человеческие искажения?

И для всякого человека, который находит такие противоречия в Коране, это не просто повод, а обязанность отвергнуть Коран. И на возражения, что найденное им — это лишь кажущееся противоречие, он, поразмыслив, может указать, что Коран не говорит о подлинности противоречия, а исключительно о факте его обнаружения: «Если Коран не от Аллаха — найдете противоречия». Вот, найдено противоречие. Значит — Коран не от Аллаха.

Собственно, и сами мусульмане успешно находили в Коране стихи, которые противоречат друг другу. На это обращали внимание еще современники Мухаммеда, и он получил «откровение», в котором от лица Аллаха разъяснялось: «Когда Мы отменяем какое-либо знамение, или повелеваем забыть его, тогда даем Мы другое, лучшее того, или равное ему. Не знаешь ли, что

Бог всемогущ?» (Коран 2.106). Из этого развилась целая наука «об отменяющем и отмененном» (*илм насих аль-Куран ва мансуху*), тесно связанная с правоведением. Путем установления хронологической соотнесенности противоречивых аятов, мусульманские правоведы пытались определить те из них, которые не могут быть основой законоположений, так как были впоследствии отменены.

Например, в хадисах описывается, что слова «Простаивай ночь, а если много — половину ее, или убавь от этого немного» (Коран, 73.2-3) — отменяются 20-м аятом той же суры: «Поистине, Господь твой знает, что ты простаиваешь меньше, чем две трети ночи, и половину ее, и треть; и люди из тех, что с тобою... Знает Он, что вы не учтете этого и обратился к вам. Читайте же, что легко вам из Корана... Поистине, Аллах — прощающ, милостив» (см.: Абу Дауд, 2.1299), а слова «Не спрашивают у тебя позволения те, которые веруют в Аллаха и в последний день, чтобы сражаться своим имуществом и своими душами» (Коран 9.44) — отменены словами: «Поистине, те, которые просят у тебя позволения, — это те, которые веруют в Аллаха и в Его посланника. И когда они попросят у тебя позволения для какого-нибудь их дела, то давай разрешения, кому хочешь из них» (Коран 24.62) (см.: Абу Дауд, 2.2765).

Второй критерий, о котором отчасти уже говорилось выше — это заявленная **неподража-**

емость Корана. В качестве доказательства божественного происхождения этой книги ее автор предлагает сомневающимся попробовать создать хотя бы одну суру, подобную суре Корана и утверждает, что даже все люди вместе не смогут этого сделать (2.21-22).

Но и этот критерий совершенно неочевиден и неудовлетворителен. Частично мы уже показали это в главе о Мухаммеде. Проблема в том, что не ясно, кто должен быть арбитром, определяющим: удалось ли создать суру, равную коранической, или нет?

Вот, например, современник Мухаммеда поэт ан-Надр ибн аль-Харис считал, что его стихи лучше сур Корана, и был за это убит, когда попал в плен к «пророку». Но, что интересно, и более поздние арабские поэты, жившие уже в мусульманскую эпоху, были весьма скептически настроены к художественным качествам Корана: «известный поэт Башшара ибн Бурд (ум. 783 г.), на многолюдном собрании в Басре, выслушав стихотворения современных ему поэтов, сказал о некоторых из них: «Эти стихи лучше любой суры Корана». А его младший современник поэт Абу ал-Атахия (ум. 825) считал, что некоторые из его собственных стихотворений по своим качествам намного выше коранических сур»¹¹². Ар-Раванди (ум. 906) утверждал, что у проповедника Актама ибн ас-Сайфи можно найти

¹¹² Климович Л.И. Книга о Коране. М., 1986. С. 85.

куда более изящную прозу, чем в Коране. Тогда же известный поэт Абу ал-Ала Маарри позволяет себе сочинить рифмованную параллель к Корану, полностью в манере «святой книги», разделив ее на суры и аяты¹¹³.

Кроме того и светские ученые-арабисты утверждают, что Коран — отнюдь не вершина арабской словесности: «Среди мест, рассчитанных на действие поэтической формой, много неудачного. Рюккерт много стихов оставил без перевода, так как даже при искусной передаче нельзя было бы их спасти от упрека в эстетическом несовершенстве»¹¹⁴, «многие западные исследователи полагают, что стиль некоторых произведений арабской литературы, цитируемых в книге ал-Бакиллани «Иджаз ал-Куран», намного лучшего качества, чем однообразный тон Корана»¹¹⁵.

Наконец, христиане имеют в своем литературном наследии образцы прекрасной поэзии — стихи свт. Григория Богослова и прп. Феодора Студита на греческом, прп. Романа Сладкопевца на сирийском, свт. Самона Газского на арабском, — все они создали намного больше, чем десять сур Корана, и по количеству и по качеству.

Как же быть с этими фактами? Допустим, некий поэт Иванов заявит: я — пророк и мои сти-

¹¹³ Мец А. Указ. соч. Сс. 321-322.

¹¹⁴ Крачковский И.Ю. Изучение избранных отрывков Корана в подлиннике. / Коран. М., 1990. С. 683.

¹¹⁵ Гилкрист Дж. Указ. соч. С. 158.

хи — это слово Божие. А доказательство в том, что никто в целом мире не сможет создать таких прекрасных стихов. И ему скажут на это: твои стихи не такие уж хорошие, вот, у Случевского, Апухтина, Гумилева, Набокова — намного лучше. И что же? Кто должен решать этот спор, быть арбитром, определяющим соответствие заявленному критерию? Сам поэт? Его почитатели? Или его критики?

Так что и второй мусульманский критерий божественности текста Писания несостоятелен — ни сам по себе, ни в приложении к Корану.

Но с Кораном есть и еще одна серьезная проблема. В исламе Откровение понимается исключительно в качестве «небесного диктанта», некоего текста, переданного от Бога через Мухаммеда «на языке арабском ясном». При таком понимании значение точной записи и передачи приобретает абсолютное значение.

Достаточно мельчайшего расхождения в текстах, и все основания Корана рухнут, вся мусульманская вера окажется подвешенной в воздухе. Поэтому догматическое учение ислама определяет, что в Коране ни слово, ни буква, ни черта не были никогда изменены, что к тексту Корана не примешалось ничего человеческого и любой Коран, который мы купим сейчас, — это текстуально тот же Коран, который был передан «архангелом Гавриилом» Мухаммеду и окончательно записан при халифе Османе.

Но этот догмат неискаженности Корана разбивается о твердь реальности.

Во-первых, сами же мусульманские предания и труды ранних исламских ученых изобилуют примерами не то что стихов, но целых сур, безвозвратно утраченных до письменной фиксации.

По этому поводу еще на заре ислама высказывался Абдаллах бен Умар: «Пусть никто из вас не говорит: «Я получил весь Коран». Откуда он может знать, что это весь Коран, когда значительная его часть исчезла? Пусть лучше он скажет: «Я получил то, что сохранилось» (Ас-Суйути, Ал-Иткан, с. 524). «Многие (отрывки) Корана, ниспосланные свыше, были известны тем, кто умер в день Йамама... но они были неизвестны (тем, кто) выжил, они не были записаны, и ни Абу Бакр, ни Умар, ни Осман (в то время) не имели собранного воедино Корана, и они не были обнаружены ни единым (человеком) после них» (Ибн Аби Дауд)¹¹⁶.

Неудовольствие текстом Корана, составленным Зейдом (который ныне мусульмане считают священным), высказывали даже жены Мухаммеда. Есть хадис, где говорится, что Айша попросила переписать для нее Коран, и когда переписчик дошел до аята «Свои молитвы строго соблюдайте, особенно среднюю молитву и благоговейно стойте перед Господом» (Коран 2.238), велела добавить слова *ва салатил-аср*,

¹¹⁶ Цит. по: Гилкрист Дж. Указ. соч. С. 259.

означающие «и послеобеденную молитву». Она добавила, что слышала аят именно в таком виде от «посланника Аллаха» (Малик, 8.8.26).

А во-вторых, текстология Корана полностью опровергает мусульманскую веру в сохранность и неизменность его текста.

Например, возьмем современный наиболее известный и распространенный текст Корана — египетское выверенное издание 1924 года, и один из древних коранических манускриптов — «Самаркандский» Коран. Многие мусульмане верят, что — это одна из тех нескольких копий, которые были разосланы халифом Османом в качестве канонических, хотя ученые его датируют VIII веком по Р.Х.

И при сравнении их мы увидим, что, к примеру, в аяте 2.284 слово «он», имеющееся в Самаркандском Коране, в Коране 1924 г. заменено на слово «Аллах», а в аяте 3.37 версия 1924 г. добавляет слово «воистину», которого нет в древнем тексте, а в 3.78 версии 1924 г. добавлен большой фрагмент текста, отсутствовавший в Самаркандском списке¹¹⁷.

И это не единственный пример. Исследованная Е.А. Резваном рукопись E-20, датируемая концом VIII в., показывает текст, отличающийся от современного «канонического» Корана. На

¹¹⁷ Остальные расхождения указанных текстов можно увидеть здесь: <http://answering-islam.org.uk/PQ/ch9a-index.html>

одном этапе в ней был исправлен ряд ошибок переписчика, а на втором этапе — исправлены четыре неканонических «чтения», восходящие к версии Ибн Масуда. Но даже после внесения всех исправлений текст сохранил оригинальные, неканонические варианты¹¹⁸.

Также и ранние рукописи, обнаруженные в г. Сане, выявили множество новых «чтений», не зафиксированных мусульманской традицией. Они же выявили и последовательности сур, не совпадающие ни с порядком османовской редакции, ни с порядками расположения сур в списках Ибн Масуда и Убайи б. Кааба (тех сподвижников Мухаммеда, кто, не приняв османовского текста, составили свои варианты Корана)¹¹⁹.

Коротко говоря, перед нами доказанный факт: текст древних рукописей Корана отличается от современного, а значит, коранический текст претерпевал изменения со стороны поздних переписчиков и редакторов, которые вносили в него «ясность» по своему разумению и усмотрению¹²⁰. А значит, в соответствии с мусульманскими критериями, — Коран искажен, миссия Мухаммеда не удалась, и нужно ждать

¹¹⁸ Резван Е.А. Указ. соч. Сс. 209-210.

¹¹⁹ Резван Е.А. Указ. соч. С. 199.

¹²⁰ Поскольку это разрушает догмат о неискаженности Корана, которым обосновывается универсализм проповеди Мухаммеда, в традиционалистских мусульманских кругах верующим нередко запрещается читать книги светских ученых-исламоведов.

нового пророка, который придет и принесет исправленное откровение!

Итак, всем трем мусульманским критериям — неппротиворечивости, неподражаемости и текстуальной неискаженности, как мы видим, Коран не соответствует. Тем не менее, исламские полемисты любят утверждать, что, якобы, искажена как раз Библия, и в доказательство этого ссылаются на противоречия в ней — например, в разном изложении разными евангелистами одних и тех же событий, а также на то, что в некоторых древних рукописях Библии встречаются разночтения.

Однако, в отличие от мусульман, для христиан это совершенно не составляет никакой проблемы. Ибо все сколько-нибудь сведущие христиане всегда знали о расхождениях в тексте.

Блаженный Иероним (V век) в своих толкованиях на Евангелие от Матфея приводит наиболее распространенные в его время разночтения, классифицируя их то как ошибки переводчиков, то как описки переписчиков и т.п. В одном месте, описывая два варианта разночтений, он, что интересно, дает духовное толкование на оба¹²¹. Блаженный Августин (V в.) также приводит некоторые разночтения в своем труде «О согласии евангелистов». Святой Иоанн Златоуст (V в.) в «Беседах на Евангелие от Иоанна Богослова» упоминает об одном разночтении в

¹²¹ блж. Иероним Стридонский. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 1997. С. 192.

рукописях Нового Завета¹²². Святитель Филарет Московский (XIX в.) в работе «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого LXX толковников и славянского переводов Св. Писания» затрагивает вопрос о разночтениях между различными переводами Писания, произошедших «частью от несовершенства языка во время составления перевода, частью от неверности переписчиков, и других причин»¹²³.

В отличие от ислама, в Православии не стесняются и не скрывают разночтений, например, в Синодальном издании русского перевода Нового Завета учтено и отмечено 109 разночтений (они помещены в скобки).

В чем же причина такого удивительного спокойствия?

Как раз в том, что в христианстве нет и не было мусульманского представления о том, что будто бы текст рукописей Библии не может измениться «ни словом, ни буквой». А нет его потому, что совершенно иначе понимается сама суть Откровения, как уже было сказано.

Говоря о различном описании одного и того же события у двух Евангелистов блаженный Августин отвечает: «Конечно, нет противоречия в

¹²² *свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. М., 1993. Т. I. С. 43.*

¹²³ *Творения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. М., 1994. С. 392.*

том, что тот или другой (евангелист) держится своего, присущего ему одному стилю и способа выражения. Нет также противоречия и в том, когда один говорит то, что другой пропускает... Но, несомненно, кто-нибудь думает, что силою Духа Святого евангелистам должно было быть дано такое свойство, чтобы они были единогласны во всем: и в словах, и в их расположении, и в их количестве; такой не понимает, что... (благодаря этому) нам становится понятным, что нужно искать истину не столько в словах и оборотах речи, сколько в передаче (мыслей и) событий»¹²⁴.

Христиане верят, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что *буква убивает, а дух животворит* (2Кор 3:6). Идея буквальной неизменности Писания чужда христианству.

Господь знал, что нечто из Его слов мы на время можем забыть. И что найдутся люди, которые могут пойти на сознательное искажение Писания. Поэтому Бог не оставил Своей Церкви. Он дал ей Духа Своего Святого: *Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам* (Ин 14:26).

И воистину Бог охраняет Свое слово. Вспомним пример, который мусульманские полемисты обычно приводят в доказательство «несохранности» Библии — знаменитое 1Ин 5:7 — *ибо*

¹²⁴ блж. Августин. Творения. СПб, 1998 г. Т.I, С. 146.

три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино.

Некоторые мусульмане уверяют, будто этот текст появился в Библии только в XVI веке, на основании того, что его не встречается в более древних греческих рукописях.

Но в действительности этот стих прослеживается в латинской традиции с древнейших времен. В середине III века на него ссылается священномученик Киприан Карфагенский¹²⁵, в IV веке — Идаций, Присциллиан, блаженный Иероним Стридонский (который порицает греческих переписчиков, часто опускающих этот текст)¹²⁶, в V веке — православные отцы на Карфагенском соборе 485 года, а также Вигилий Тапенсийский. В VI веке стих цитируют такие авторы как Фульгенций и Кассиодор, в VII веке — Исидор Севильский, в VIII веке его цитирует святой Беда Достопочтенный, и так далее. То есть, на латинском православном Западе этот текст был известен очень давно, и прослеживается в каждом столетии. Этот текст найден в рукописях древнего латинского пере-

¹²⁵ Св. Киприан пишет в книге о единстве Церкви: «Сказал Господь: «Я и отец – одно». И в другом месте об Отце и Сыне и Духе Святом: «и Сии три суть едино» (PL, V. 4. Col. 504A). Попытки некоторых исследователей истолковать эту фразу как якобы не имеющую отношения к 1Ин 3.7, явно натянуты и тенденциозны. Подробнее см. *Shue M.A. Response to Daniel Wallace Regarding 1 John 5:7 // <http://www.geocities.com/avdefense1611/wallace.html>*.

¹²⁶ Это содержится в прологе к соборным посланиям.

вода — Италы¹²⁷. Есть он и в древнем армянском переводе (манускрипт №1295), а на сирийском его цитирует как часть Писания автор VII века Иаков Эдесский¹²⁸, есть сведения и о греческих манускриптах X-XI веков, имеющих этот стих¹²⁹.

Итак, на деле это не текст, якобы внесенный в Библию в XVI веке, но текст, прослеживающийся с глубочайшей древности — в латинском и армянском переводах, у ряда латинских отцов и сирийского писателя. То, что этот стих на несколько столетий «выпал» из греческого текста, равно как и зависимых от него переводов, в том числе, славянских, а потом вернулся в греческие и славянские Библии, свидетельствует как раз о том, что Господь хранит Библейский текст, и промыслом Своим восстанавливает его в целостности. Он буквально восстановил утраченный людьми отрывок! Причем даже в Церквах греческой и славянской традиций за это время нисколько не утратилось, но в полной мере сохранилось то учение, которое выражено в стихе 1Ин. 5:7, — учение о Троиедином Боге Отце, Сыне и Святом Духе.

¹²⁷ А именно, в it^m (427 г.), it^r (VII в.), it^t (VIII в.).

¹²⁸ *Brown R.E.* The Anchor Bible. NY., 1982. P. 778.

¹²⁹ <http://www.studytoanswer.net/bibleversions/1john5n7.html> Для более полного знакомства с современным состоянием этого вопроса также см.: *Maynard, M.* A History of the Debate Over 1 John 5:7-8. Tempe, 1995, и *Boyd J.M.* “And these three are one” // www.jesus-is-savior.com/Bible/1john57-exegesis.htm.

Библейские критерии истинности Писания

Кто-нибудь из читателей может заметить: вы критикуете Коран и его критерии, а что можете сказать о Библии? Есть ли у вас критерии понадежнее, которые бы доказывали ее богодухновенность?

Конечно, такие критерии есть.

Во-первых, один из признаков, — это **чудо**. То есть, необыкновенное событие, причем такое, которое невозможно ни подстроить, ни предвидеть человеческим умом его появление. Этот критерий очевиден и согласен со здравым смыслом, поскольку естественно ожидать сверхъестественное подтверждение от Самого Бога для Его Писания.

Неудивительно, что и Сам Бог предлагает как раз такую проверку. Господь Иисус Христос говорил иудеям: *когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем* (Ин 10:38)

Вот еще пример. Царь Езекия вопрошает Господа и Тот через пророка Исайю возвещает царю: *И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило* (Ис 38:7-8).

Здесь сразу обращает на себя внимание то, что такой критерий истинен не просто потому,

что он библейский, но потому, что он очевиден. Бог дает понять, что Он — Хозяин этого мира, его Творец и Промыслитель.

Но кто-то может сказать: «Эти чудеса произошли в прошлом, и мы не были их свидетелями». Конечно, Тот, Кто творил чудеса в прошлом, может творить их и сейчас, так, чтобы любой желающий мог в том убедиться.

И Он творит!

Недостатка в истинных чудесах в Православной Церкви нет. Каждый может убедиться в этом, например, наблюдая регулярное чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

Это чудо известно с древнейших времен, самые ранние христианские упоминания о нем мы находим в IV веке, нехристианские — с IX (у арабских историков Бируни и Масуди). Это чудо просто, и в то же время необъяснимо естественными законами природы: из года в год, из века в век каждую Великую Субботу (то есть, канун праздника Пасхи, воскресения Христова) от Гроба Господня в Иерусалиме в руки православного патриарха прямо из воздуха сходит необычный огонь, который патриарх на свечах передает молящимся в храме. Огонь этот обладает особыми свойствами: первые несколько минут после схождения он совершенно не обжигает, даже ткань и волосы. Чудесные свойства сохраняются на протяжении нескольких минут, после чего пламя приобретает свойства обычного огня.

В истории трижды пытались помешать чуду или отобрать его у православных. Первыми это сделали мусульмане в X веке — по свидетельству исламского историка ал-Бируни, «однажды эмир приказал заменить фитили медной проволокой, надеясь что лампы не загорятся, и само чудо не произойдет. Но тогда же когда огонь сошел, медь загорелась»¹³⁰. Вторую попытку предприняли католики, — когда они захватили Иерусалим во время Первого Крестового похода, то изгнали православных христиан из Гроба Господня и из всех храмов Иерусалима, пуская туда только латинян. Но в 1101 г. в Великую Субботу не совершилось чуда сошествия Святого огня в Кувуклии, пока не были приглашены

¹³⁰ Как о подлинном чуде упоминает о благодатном огне также юрист Ахмед ибн аль-Касс (ум. 936 г.), указывавший, что в его время мусульмане передавали своему правителю, «сообщая, что огонь спустился в такое время такого-то дня. Когда он сошел во время утренней молитвы, это служит у них приметой, что год не будет плодороден, но и не засушлив; если же сошел во время полдня, это указывает на год неурожайный», и арабский историк Масуди (ум. 957), сам наблюдавший чудо: «Пятого числа тишрана первого праздник церкви Воскресения в Иерусалиме. В этот праздник собираются христиане со всей земли, у них сходит огонь с неба и зажигаются от него свечи. Собирается также много мусульман посмотреть на этот праздник» (*Крачковский И. Ю. «Благодатный огонь» по рассказу ал-Бируни и других мусульманских писателей X-XIII вв. // Христианский Восток. Т.3. Вып.3. Пг., 1915*).

православные христиане. Тогда король Балдуин I позаботился о возвращении местным христианам их прав¹³¹. Наконец, в третий раз подобное произошло в 1579 году, когда армяне-монофизиты подкупили Иерусалимского пашу, убедив его позволить им одним быть в храме Воскресения Христова в Великую Субботу. Православные не были допущены внутрь храма, но вместе с патриархом Софронием IV стояли на площади, перед закрытыми воротами. И Благодатный Огонь сошел рядом с православными, то есть снаружи храма, причем, выйдя из каменной колонны, в которой он оставил на века память об этом событии.

Господь трижды показал, что это чудо является только православным христианам, и каждый год на протяжении столетий при контроле со стороны иноверцев — мусульман и иудеев, — оно продолжается!

Любой желающий при обычных для путешествия в Святую Землю усилиях и затратах может поехать и посмотреть на чудо своими глазами. Автору известен случай, когда одному из мусульман православные посоветовали совершить эту поездку, и он нашел средства и мужество последовать совету. По возвращении он крестился.

Чудо схождения Благодатного Огня — одно из многих в Православии. Но его особое значение — в наглядном подтверждении Библии. Ниспосылаемый Огонь указывает место погребения Христа,

¹³¹ *Рансимен С.* Восточная схизма. М., 1998. Сс. 69-70.

согласно Евангелию. И происходит это во время, когда православные отмечают канун праздника Воскресения Христа, также в Евангелиях описанного. Тем подтверждается истинность христианской веры и сказанного в Св. Писании.

Однако, чудо — не единственный критерий.

Второй критерий — **пророчества**. Об истинности этого критерия (Втор 18:17-22) и соответствия его здравому смыслу уже было сказано в предыдущей главе. Он очевиден, потому что будущего не знает никто, кроме Бога, и тех, кому Он открывает.

В предыдущей главе мы уже приводили пример пророчества, сбывшегося спустя столетия после произнесения — слова Иисуса Христа о женщине с алавастровым сосудом. Это далеко не единственный пример. Есть и другие.

На протяжении многих веков одним из крупнейших центров древнего мира являлся город Вавилон. В дни своего расцвета Вавилон мог похвастаться и древностью, и динамикой развития. По всем человеческим меркам он был несокрушимой твердыней.

Но пророки сообщают решение Бога о Вавилоне: *И Вавилон, краса царства, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем... Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать*

там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гены — в увеселительных домах (Ис 13:19-22). И не возьмут из тебя камня для углов, и камня для основания. Но вечно будешь запустением, говорит Господь (Иер 51:26).

Перед нами весьма определенное пророчество. Оно касается конкретного города, и предсказывает ему не просто потерю столичного значения, но полное исчезновение, и не какой-то период запустения, но на веки вечные отсутствие здесь людских поселений, и даже указывает животных, которые будут обитать на развалинах.

Во время произнесения пророчества в VIII веке до Рождества Христова эти слова казались невероятными — к тому времени Вавилон стоял уже полторы тысячи лет, и находился в своем расцвете.

Но в VI веке до Р.Х. город был захвачен и частично разрушен войсками персидского царя Кира. В IV веке до Р.Х. Вавилоном овладел Александр Македонский, который решил возродить хиреющее поселение, восстановить главный языческий храм и сделать Вавилон столицей своего царства. Однако сразу после этого решения великий полководец заболел и умер — раньше, чем даже были разобраны развалины. Один из его преемников — Селевк, не только не продолжил замысла Александра, но и вовсе переселил большую часть жителей Вавилона в другой город.

Древнейший список книги пророка Исайи — Q^{isa} датируется II в. до Р.Х., а древнейший папирус с текстом книги пророка Иеримии — III в. до Р.Х. В то время Вавилон еще был населен. А к I в. по Р.Х. полностью исполняется пророчество — в 116 году проезжавший мимо император Траян застал здесь «лишь курганы и легенды о них».

В XIX веке по Р.Х. европейские ученые начали раскопки на месте проклятого города. Судьба Вавилона поразила их, поражает и современных исследователей. «Какой контраст между уровнем древней цивилизации и нынешним запустением! — восклицает известный археолог Керман Килпрект. — Дикая звери, кабаны, гиены, шакалы и волки, иной раз даже львы — вот кто населяет теперь заросли близ Вавилона»¹³².

Как видим, все исполнилось в точности. И даже заявление, что Вавилон никогда не возродится. У обычных людей есть даже поговорка: «никогда не говори никогда», — и это естественно, ведь мы не знаем, что нам предстоит.

Но Тот, Кто владеет историей, знает. И Его «никогда» — это действительно Никогда. В чем успели убедиться и наши современники.

Мало кто помнит сейчас, но в конце 1980-х годов лидер Ирака Саддам Хуссейн приказал подготовить проект возрождения Вавилона. Он хотел устроить здесь город с гостиницами и увеселительными заведениями, превратив его

¹³² Цит. по: *Макдауэлл Дж.* Указ. соч. С. 178.

в крупнейший туристический центр Ближнего Востока. Вполне осуществимый — по мирским меркам — проект. Первые работы начались в 1991-м году... и в нем же закончились. Из-за операции «Буря в пустыне». Позднее Саддам еще раз попытался вернуться к проекту, и вновь неудачно. Теперь рядом с Вавилоном стоит военная база США, и научная общественность сокрушается о том, что под гусеницами бронетехники окончательно и бесповоротно гибнут фундаменты VII века до Р.Х.

Но эти фундаменты, «помнящие» современников Иеремии, своей судьбой свидетельствуют об исполнении слова Божия, и кары для тех, кто дерзнет противостать ему. Думал ли Александр Македонский, что всего через несколько лет город, выбранный им для столицы, вообще лишится большинства жителей? Думал ли Саддам Хуссейн, утверждая план «туристического» Вавилона, что через несколько лет по этим местам будут разъезжать американские танки?

Так мы видим буквальное исполнение слова Божия на протяжении тысяч лет.

Аналогично Вавилону суд Божий произнесен над некоторыми другими городами. Это: Тир, Сидон, Самария, Газа, Аскалон, Петра, Ниневия, Фивы, Мемфис, Хоразин, Вифсаида, Капернаум и прочие. А также над целыми областями, как например над Едомом, Моавом и Аммоном. Во всех случаях исследователи поражаются исклю-

чительными совпадениями библейского слова и реальности. Так сказано Богом через пророка Иезекииля о некогда роскошном торговом городе Тире: *И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей: не будешь вновь построен, ибо Я, Господь, сказал это* (Иез 26:14). Неподалеку от нынешнего городка Сур находится место древнего Тира. Здесь теперь стоит рыбацкая деревушка, что является окончательным исполнением пророчества Иезекииля, произнесенного двадцать пять веков тому назад — рыбаки расстилают свои сети на скалах, некогда служивших основанием города Тира.

И снова мы видим — Слово Божие исполнилось точно и детально. Потому что тот, кто передавал его — действительно общался с Тем, Кто превыше времени, и точно знает то, что произойдет тысячелетия спустя. И книга, в которой записаны эти слова, действительно имеет право называться Священным Писанием, и пользоваться доверием, как слово Божие.

Итак, и этот критерий богодухновенности Писания согласен с разумом, и Библия вполне проходит его проверку.

Христиане указывают также и другие критерии Писания, в частности, такие как нравственная высота учения, показывающая, что автором Библии является Тот же, Кто говорит с нами голосом совести. Библия до сих пор могущественно действует на сердца людей, радикально меняя

их жизнь к лучшему, а те, кто записал ее, совершили множество чудес.

Все вышеописанное объясняет, почему христиане признают Библию истинным откровением Божиим, а Коран таковым признать не могут.

Выше было показано, что для веры христиан не составляет проблемы то, что в одном из древних манускриптов Евангелия пропущена буква, или слова идут в другом порядке, или вместо «кровати» переписчик употребил слово «койка» — все это никоим образом не подвергает сомнению нашу веру. И в самом деле — представьте, что вы заключили с кем-то договор о выполнении работ. Тексты договора вы дали на распечатку разным людям, и потом получили десять экземпляров. И, если вы вдруг увидите, что на одном из них из-за сканера не пропечаталась буква в слове, а в другом увидите, что вместо слова «Заказчик» стоит ваше имя и фамилия, то неужели такие «разночтения» могут подвергнуть сомнению само содержание и сам факт договора, если суть его осталась той же, если есть и подписи и печати, и, тем более, если другая сторона, заключившая его, добросовестно выполняет договор?

Исследователи сводят все вообще разночтения всех дошедших до нас рукописей Нового Завета к 0,5% от всего текста. И 95% всех этих разночтений встречаются в исключительно малом количестве списков. Что же до оставшихся 5%,

то они настолько незначительны, что их включение или исключение не приводит ни к какому существенному изменению смысла тех фрагментов, в которых они присутствуют¹³³.

Также и небольшие отличия в описании разными евангелистами одних событий — например, сколько было исцеленных бесноватых и т.п. — не составляют проблемы, и это замечательно объяснено блаженным Августином, чьи слова приведены выше.

Но обвинения в том, что, будто бы, Библия имеет смысловые и существенные искажения, христиане совершенно отменяют. Нет, историческая, догматическая и пророческая часть Священного Писания не подвергались никакому изменению.

Это подтверждается и фактически — ученые установили, что текст Библии сохранился во много раз лучше любой иной античной книги, например, работ Геродота, Фукидида, Тацита, Ливия и др.¹³⁴. По сравнению с остальными древ-

¹³³ Цифры по: *Макдауэлл Дж.* Указ. соч. С. 155.

¹³⁴ Не говоря уже о фантастичности представлений о том, будто бы христиане, иудеи и самаряне при их взаимном отчуждении могли вдруг объединиться для совместной работы по искажению книг Ветхого Завета, которым они в равной степени пользуются, или будто бы до II века, манускрипты которого доносят до нас тот же текст Нового Завета, гонимая христианская Церковь, рассеянная в разных частях тогдашних враждующих империй Рима и Персии, могла бы

ними памятниками Новый Завет текстологически подтверждается гораздо надежнее.

Как писал Фредерик Кэньон, ведущий ученый в этой области: «В настоящее время исчезли последние основания для любых сомнений в том, что тексты Писания дошли до нас в том же виде, в каком они были написаны. Как достоверность, так и общая целостность книг Нового Завета могут рассматриваться, как окончательно установленные». После долгих исследований учеными была установлена поразительная точность и неизменяемость книг Нового Завета с древности до наших дней. Ф. Дж. Кэньон пишет: «...подлинность и общую цельность книг Нового Завета можно считать окончательно установленными»¹³⁵.

Достаточно упомянуть два примера. Во-первых, папирус Рэйленда 457, который содержит отрывок 18-й главы Евангелия от Иоанна, переписанный около 120 г., то есть, через лет 30 после написания самого Евангелия и обнаруженный в провинциальном городке на берегу Нила, на сотни километров удаленном от места его написания (Эфес, Малая Азия).

А во-вторых — еще более древний папирус Эджертон, который датируется концом I века. На трех папирусных листочках он содержит переписанные

собраться вместе чтобы исказить Писание. Это просто невозможно.

¹³⁵ Цит по: Макдауэлл Дж. Указ. соч. С. 157.

санные цитаты из канонических Евангелий: Ин 5:39; Ин 5:45; Ин 9:29; Ин 7:30; Ин 10:39; Мф 8:2-4; Ин 3:18; Мф 22:16-18; Лк 6:46; Мф 16:7-9. По-видимому, он был составлен как список цитат в помощь христианскому проповеднику, который не решался полагаться на свою память.

Итак, достоверность и неискаженность Нового Завета подтверждена тем, что в древнейших рукописях, написанных тогда, когда еще были живы очевидцы земной жизни Иисуса Христа, мы находим тот же текст, что и в нынешнем древнегреческом тексте. Такая сохранность не удивительна, учитывая то, что по свидетельству авторов III века, Церковь в то время бережно хранила оригиналы новозаветных книг, написанные апостолами — в отличие от мусульман, которые по приказу халифа Османа зачем-то уничтожили оригиналы записей Корана. Что же касается Ветхого Завета, то Кумранские рукописи, датированные II веком до Р.Х. доказали, что во время земной жизни Иисуса Христа ветхозаветные книги были такими же, как и сейчас. Среди этих рукописей — две копии книги пророка Исаяи, содержащей пророчества о смерти и воскресении Иисуса Христа (Ис. 53:1-12), о Его непорочном зачатии (Ис. 7:14) и о Его божественности (Ис. 9:6-7).

Уместно вспомнить, что в Коране многократно говорится, что иудеи обладали истинным текстом Ветхого Завета во время земной жизни

Христа (I в. по Р.Х.), а христиане — истинным текстом Евангелия во время жизни Мухаммеда (VI в. по Р.Х.) — «И отправили Мы по следам их Иисуса, сына Марии, с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в котором — руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе» (5.46, см. также: 3.33), «И пусть судят обладатели Евангелия по тому, что низвел в нем Аллах» (5.47) и др.

Здесь стоит заметить, что христианам кажется противным здравому смыслу мусульманское учение о том, что Бог посылал одно за другим священные писания, а потом смертные люди их искажали до неузнаваемости, так что приходилось посылать новых пророков с новыми писаниями, которые также искажались, — и так до Корана.

Непонятно, почему Бог спокойно позволяет людям искажать Свое откровение, а с мусульманами «очнулся» и вдруг обеспечил точность передачи истины? Где здесь логика? Где здесь представления, достойные Бога? Неужели Он до этого был не в состоянии сохранить Свое слово? Да и после не смог — ведь и с Кораном не получилось, и в него вмешались люди, редакторы и переписчики, так что нынешний текст отличается от того, который был в VII веке. Что же это получается — либо Бог — неудачник, либо Ему нет дела до Собственного Слова? И то, и другое предположения кощунственны, а иной альтернативы нет.

Кроме того, догмат о том, что христиане и иудеи исказили Библию, опровергают сами же мусульманские полемисты, пытающиеся изыскать «противоречия» в Библии, а также места, которые, как им кажется, опровергают христианскую веру. Ведь если бы христиане действительно проводили целенаправленную редактуру Библии, вроде той, что провели мусульмане с Кораном при халифе Османе, то для них не составило бы никакого труда убрать все эти места. И разом сняли бы все проблемы. И мусульманским полемистам не на что было бы указывать.

Но ничего подобного не было. Как порадовались бы мусульмане, если бы в истории христианства был пример, когда христианами уничтожались бы все древние манускрипты Евангелия! Немедленно указали бы на это как на доказательство искажения и «уничтожения улик». Но нет, это в исламской истории халиф Осман приказал сжечь оригиналы Корана, а христиане, напротив, бережно хранили оригиналы Писания. Так, по свидетельству Тертуллиана, на рубеже II и III веков подлинники новозаветных текстов хранились в апостольских церквях, а свт. Петр Александрийский в конце III века пишет о том, что в его время верующие Эфеса хранили подлинник Евангелия от Иоанна.

В нашем распоряжении есть фрагменты рукописей Евангелий от Иоанна (папирус Рэйнланда 457, манускрипт Бодмер II), Матфея (папирус Эд-

жертон и др.), Марка, Луки (папирус p⁷⁵), датированные I и II веками, и они показывают по содержанию тот же самый текст, что мы имеем сейчас. Неискаженность Нового Завета подтверждается и его обширным цитированием у древних авторов. Весь известный на сегодня текст Нового Завета, за исключением примерно одиннадцати стихов, может быть обнаружен в творениях ранних писателей I-III вв.

Текстуально Евангелие подтверждено намного лучше и надежнее Корана, поскольку самый ранний из имеющихся на сегодняшний день, список Евангелия отстоит от времени написания самого Евангелия на 25-30 лет, а самый ранний список Корана на 50 лет со времени составления и примерно на 70 со времени его написания.

Но нет нужды писать об этом подробно, достаточно указать, что согласно Корану, Иисус был послан «в подтверждение истинности того, что ниспослано до Него в Торе» (Коран 3.44)», а также вспомнить призыв: «О, Яхья (Иоанн Креститель), держись Писания сильно!» И даровали мы ему мудрость, когда он был мальчиком» (Коран 19.13); «И Марьям верила в слова ее Господа и в Его Книги» (Коран 66.12).

Из этих слов совершенно ясно, что в I веке по Р.Х., во время жизни Девы Марии, Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, Писание, с точки зрения автора Корана, было истинным и неискаженным.

Благодаря кумранским находкам мы сейчас располагаем множеством текстов Ветхого Завета, которые датируются III-I вв. до Р.Х. и по сути они совершенно не отличаются от того библейского текста, которым пользуются христиане. Значит, Библия все-таки не была искажена, или же мусульмане спорят с Кораном, когда утверждают, что иудеи и христиане исказили Библию.

Что же касается идей о том, будто именно апостол Павел исказил христианство, привнеся в него те идеи, которым противоречит Коран, то их опровергнуть еще легче.

Достаточно указать на тот факт, что ни одно Евангелие не написано ап. Павлом. Наивно полагать, будто раннехристианская община, в которой значительная часть членов были знакомы со Христом при Его земной жизни, которая возглавляется 12-ю ближайшими Его учениками, — так легко приняла бы в свои ряды недавнего гонителя и ненавистника, если бы тот проповедовал хоть чуть иначе, нежели верует Церковь. Напротив, именно потому и был он принят, что проповедовал иудеям и язычникам то же, во что уже до этого веровал каждый христианин. Кроме того, в посланиях ап. Павла нет ни одного вероучительного положения, которое не присутствовало бы в других книгах Нового Завета.

Сам он считал себя посланником Божиим (см. Гал 1:11-2:21). Одного такого утверждения было достаточно мусульманам, чтобы признать

Мухаммеда посланником Аллаха, но апостол Павел, в отличие от него, подтверждал свои слова и чудесами (воскрешал умерших, изгонял злых духов, исцелял болезни), и свидетельством других апостолов (Гал 1:18–2,10), и многократным предсказанием будущего (Деян 20:22–23, 29–30 и др.).

Не случайно апостол Петр включал его послания в состав священного Писания: *долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания* (2Пет 3:15–16).

А вот как отзываются о нем все апостолы, собравшиеся в Иерусалиме: *Апостолы и пресвитеры и братия — находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии: радоваться... мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, чело­веками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа* (Деян 15:23; 25–26).

В своей вере апостол Павел исповедал чистое единобожие: *нет иного Бога, кроме Единого* (1Кор 8:4). Он верил в Бога-Творца и Вседержителя. Не только верил в ангелов, но и встречался с ними (Деян 27:23). Учил, что *все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в пра-*

ведности (2Тим 3:16). Верил в пророков Божиих (Деян 24:14). Учил о воскресении всех мертвых, наступлении судного дня и будущем воздаянии (Деян 17:31). Павел боролся с идолами и запрещал есть посвященное им (1Кор 10:14-22) и, обращаясь к язычникам, призывал их, говоря: *благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них* (Деян 14:15). Что же ложного и языческого в этом учении?

Он и другим заповедал, и сам непрестанно молился Богу (1Фес 5:17) простирая руки к Нему (1Тим 2:8) и поклонялся Ему (Деян 20:36). Часто в молитвах Павел проводил целую ночь (Деян 20:11). Он всю жизнь работал своими руками, чтобы ничем не пользоваться от обращенных. Напротив, он всегда заботился о бедных христианах и подавал обильную милостыню (1Кор 16:1-4; 2Кор 8:1-9; Гал 2:10).

Апостол Павел любил соблюдать пост (Деян 13:1-2; 2Кор 11:27). Желая узнавать волю Господа и поклониться Ему, апостол многократно совершал паломничество в Иерусалимский храм (Деян 21:17 и др.).

Так что мусульманские претензии к апостолу Павлу несостоятельны. Даже по мусульманским критериям он был благочестивым праведником.

Посмертная жизнь

Представление о посмертной участи человека очень важно для понимания сути той или иной религии. Если не понимать цели, то лишается смысла все остальное: *если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков* (1Кор 15:19). Представление о рае, как лакмусовая бумажка, выявляет сущность религиозных представлений; оно тесно связано с представлением о Боге и человеке, о зле и добродетели, о самом мире.

Как мусульмане учат о посмертной жизни?

В исламском учении все, что связано с будущей участью человека, называется «верой в последний день». Последним днем называется день воскресения, когда Аллах поднимет людей из могил для суда и воздаяния.

Согласно Корану, о скором наступлении последнего дня будут свидетельствовать следующие признаки: выйдет из земли говорящий зверь (см.: Коран 27.82), небо изведет явный дым, который покроет людей (см.: Коран 44.9-10), луна расколется (см.: Коран 54.1), вырвутся на свободу народы Гога и Магога, которые распространят по земле нечестие (см.: Коран 18.93). Кроме того, Сунна упоминает другие признаки: появление

тридцати лжепророков, три лунных затмения, землетрясения, сходжение с небес Исы, который «уничтожит все кресты» и возглавит мусульман, восход солнца на западе и др.

Всеобщее воскресение произойдет, когда ангел Исрафил, затрубит в трубу. От одного трубного гласа все живое в мире погибнет, от другого все восстанут из могил.

Потом все люди предстанут перед Аллахом, и будут развернуты свитки с записанными делами людей. Что касается мусульман, то им будут предъявлены грехи их, они признают их и грехи эти будут покрыты. Умершие на джихаде пройдут в рай минуя процедуру Суда. Остальные мусульмане будут подвергнуты Суду, взвешены на весах и прочтут записи своих дел. Так как у немусульман не окажется благих дел, расчет с ними будет состоять в том, что им представят их дурные дела и подвергнут порицанию.

Затем все люди направятся к мосту ас-Сират, пролегающему над адом и ведущему к раю. Праведные мусульмане сумеют пройти по нему и избежать ада, остальные же упадут с этого моста в ад. Перед входом в рай праведные мусульмане будут остановлены для того, чтобы предоставить им возможность воздать своим обидчикам за те обиды, которые они нанесли им в этом мире.

В раю мусульмане будут предаваться всяческим наслаждениям: они будут иметь дома среди райских садов, множество красивых гурий —

специально созданных существ для утоления сексуальных желаний, будет и другой род существ — мальчики-прислужники, подающие яства и питье. Там будут течь четыре реки: вина, молока, меда и воды. При этом находящиеся в раю всегда будут видеть ад — созерцание мучающихся в огне врагов является одним из удовольствий мусульманского рая.

Вот как описывается участь мусульман в Коране: «Для богобоязненных есть место спасения — сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, и кубок полный. Не услышат они там ни болтовни, ни обвинения во лжи... В садах благодати — толпа первых и немного последних, на ложах расшитых, облокотившись на них друг против друга. Обходят их мальчики вечно юные с чашами, сосудами и кубками из текучего источника — от него не страдают головной болью и ослаблением... среди лотоса, лишенного шипов, и тени протянутой, и воды текучей, и плодов обильных, и ковров разостланных, Мы ведь создали их творением и сделали их девственницами, мужа любящими, сверстницами...» (Коран 78.31-35; 56.12-19; 27-36)¹³⁶.

¹³⁶ Многие ученые усматривают явные параллели мусульманских эсхатологических представлений с учением зороастризма. Учение о мосте ас-Сират совпадает с зороастрийской верой в мост Чинват, по которому предстоит пройти всем умершим. В Авесте говорится, что он тянется от горы Албурз до Чакат

200

В одном из хадисов так описывается райский день верующего: «Посреди садов вечности дворцы из жемчуга. В таком дворце семьдесят помещений из красного яхонта, в каждом помещении семьдесят комнат из зеленых изумрудов, в каждой комнате ложе, на каждом ложе постелены семьдесят постелей всех цветов, на каждой постели жена из большеглазых чернооких. В каждой комнате накрыт стол, на каждом столе семьдесят видов еды. В каждой комнате семьдесят слуг и служанок. И каждое утро верующему дается такая сила, что он может справиться со всем этим»¹³⁷.

Кроме того, известен хадис, в котором Мухаммед показал ночью на луну и пообещал, что в раю мусульмане смогут так же видеть Аллаха, как сейчас видят луну. Некоторые толкователи говорили, что у человека появится особое «шестое чувство» для этого.

Дейти над бездной ада. Добродетельные люди войдут по нему в рай, а нечестивцы упадут с него в ад. Также и в мусульманском представлении о гуриях есть параллели с зороастрийскими верованиями в красивых девиц, якобы обитающих в раю (Арта Вираф, 4:18). Вот как описывается в Авесте небесное жилище праведников: “у них стоят их ложа разубраны, душисты, подушками полны... у них сидят девицы, украшены браслетами, перепоясан стан, прекрасны, длиннопалы и так красивы телом, что сладостно смотреть” (Авеста. Ард-яшт II, 9, 11).

¹³⁷ *Ас-Суйути Д.* Указ. соч. С. 126.

Оказавшиеся в аду будут претерпевать жуткие пытки от ангелов: с грешников и неверных будут сдирать кожу, вливать в рот расплавленное железо и т.д. Ад описывается либо как бездна, преисподняя, в которой пылает огонь (Коран 101.9), либо как нечто ревущее и клокочущее, готовое лопнуть от ярости (Коран 67.7-8).

Особо грешные мусульмане на некоторое время могут попасть в ад, но затем, по ходатайству Мухаммеда будут выведены из него и допущены в рай ради их ислама: «Тот верующий, который убил... или воровал, или разбойничал, или прелюбодействовал, или пьянствовал, считается нечестивым верующим, а не неверным. Он будет за содеянное наказан в аду, но за веру выйдет оттуда»¹³⁸.

Что же касается немусульман, то считается, что их мучения будут вечны.

Согласно распространенному хадису, большинство женщин окажутся в аду. Мухаммед сказал: «О собрание женщин! Подавайте милостыню, побольше просите о прощении, ибо я видел, что большинство из обитателей ада — это вы». И одна женщина из их числа спросила: «Почему большинство обитателей ада — это мы?» Он сказал: «Вы много проклинаете и неблагодарны к мужьям. Я не видел, чтобы у кого-то из обладающих разумом было больше недостатков в вере и уме, чем у вас» (Муслим, 1879).

¹³⁸ Абу Ханифа. Трактаты. С. 77.

Каковы отличия от христианского учения?

Христиане верят, что Последний суд свершится после конца мира и всеобщего воскресения, когда души умерших воссоединятся со своими возрожденными телами и когда Господь Иисус Христос *приидет во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его* (Мф 16:27), так что даже за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они *ответ в день суда* (Мф 12:36).

И узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные (Откр 1:7), ибо всем нам должно явиться пред *судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое* (2Кор 5:10). *И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую... И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную* (Мф. 25:32-46).

Итак, что касается всеобщего воскресения, здесь ислам учит так же, как христианство, но вот последующий суд будет вершить Иисус Христос. Поскольку человек действительно свободен, то каждый получит вечную участь соответственно тому, какой выбор сделал в этой

временной жизни. Ад понимается не как некая специально устроенная пытка, в которой ангелы пытаются тела грешников, но как состояние злых людей и духов, вызванное их выбором. Ад, по мысли прп. Макария Египетского, лежит «в глубине сердца человеческого»¹³⁹. «Подобно тому», — объясняет святой Симеон Новый Богослов, — «как слепцы, не видящие сияющего солнца, хотя и всецело освещаемы им, пребывают вне света, не видя и не чувствуя его; так и Божественный свет Троицы будет во всем, но грешники, заключенные во тьме, и среди него не увидят его, но опаляемые и осуждаемые своею совестью, будут иметь неизреченное мучение и невыразимую скорбь во веки»¹⁴⁰.

Все, кто шел по пути Христа, по пути святости, войдут в жизнь вечную, где не будет уже ни болезней, ни смерти, ни страдания, ни скорби, ни голода, ни жажды, не останется никакого зла. Недостатки, свойственные на земле каждому человеку, тогда исчезнут. Благодать Божия откроет в душах праведников новые способности и силы. Все святые будут едины с Богом и с ангелами и со всеми святыми, это будет единство во всевозрастающей радости и в бесконечной любви. Это счастье, которое невыразимо нынешним человеческим языком (см. 1Кор 2:9-10).

¹³⁹ прп. Макарий Египетский. Указ. соч. С. 442.

¹⁴⁰ прп. Симеон Новый Богослов. Творения. М., 1892. Т. III. С. 123.

Православные христиане увидят славу Божию и станут причастниками Божественной жизни. Они станут детьми Бога, будут царствовать с Ним и будут подобны Ему.

Господь Иисус Христос говорил о желании поделиться Своей радостью с учениками: *Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна* (Ин 15:11). Вхождение в Свое грядущее Царство Божие Он определял как вхождение в радость: *хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость господина твоего* (Мф 25:21). И Он обещал Своим верным ученикам: *увиджу вас, и возрадуетесь, и радости вашей никто не отнимет у вас* (Ин. 16:22). Это — то, что ожидает в конце избранного пути святости, открытого Иисусом Христом.

Вот как Библия описывает то, что ожидает верных после всеобщего воскресения и суда: *И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста для мужа своего. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов... Ворота его не будут запираются днем; а ночи там не будет. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов. И ничего не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И*

ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков (Откр 21:2, 12, 21, 25; 22:2–5).

Во-первых, бросается в глаза отличие двух образов рая. В исламе — сад и телесные удовольствия, в христианстве — город и счастье жизни с Богом. Мусульмане представляют, что вернутся в Эдемский сад, из которого были изгнаны Адам и Ева, с их точки зрения «первозданный рай тождественен будущему раю»¹⁴¹.

А для христианина достижение рая не является возвращением в Эдем: через Свое воплощение Христос поднял человеческую природу на гораздо более высокую ступень близости к Богу, чем была у Адама и Евы до грехопадения. Поэтому христианин стремится не вернуться в состояние Адама, а соединиться со Христом; обновленный во Христе человек войдет в новый рай. И единственный «предмет» рая ветхого, Эдема, перешедший в рай новый, Небесный Иерусалим, — *древо жизни* (см.: Быт 2:9; Откр 22:2), — только подчеркивает превосходство нового рая: Адам был изгнан, чтобы не есть плодов его, жителям же Небесного Иерусалима они вполне доступны. По христианской традиции «древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам»¹⁴².

¹⁴¹ Ибрагим Т., Ефремова Н. Путеводитель по Корану. М., 1998. С. 114.

¹⁴² *прп. Исаак Сириянин*. Слова подвижнические. М.,

Если сад с деревьями и реками — творение только Бога, то образ города как создания человеческого означает, что человечество соучаствует в спасении: «Сей город, имеющий краеугольным камнем Христа, составляется из святых» (святитель Андрей Кесарийский)¹⁴³. Это вполне согласуется с понятием завета между Богом и человеком, подразумевающим такое соучастие.

Во-вторых, следует сказать, что кораническое представление о рае с объединением, винопитием и совокуплением с гуриями, решительно противоречит Новому Завету, где сказано: *в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах* (Мф 22:30); *Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе* (Рим 14:17).

Христианин знает, что в повседневной жизни он имеет дело с испорченной грехопадением человеческой природой, тогда как мусульманин верит, что его природа идентична природе первозданного Адама. Поэтому и переносит на райскую жизнь те явления, которые в христианстве рассматриваются как имеющие на себе печать грехопадения. Первым на эту связь указал уже преподобный Максим Грек: «Он (Магомет) дозволил им всякое вообще наслаждение и все то, что может усладить гортань, чрево и под-

1993. С. 397.

¹⁴³ *свт. Андрей Кесарийский*. Толкование на Апокалипсис. М., 1901. С. 17.

чревное, говоря, что на то мы и сначала были созданы от общего всех Создателя и что поэтому в созданном Им раю Создатель приготовил для них... три реки, состоящие из меда, вина и молока, и отроковиц множество прекрасных, с которыми они будут весь день совокупляться»¹⁴⁴.

Это различие также проистекает из разного понимания назначения человека в христианстве и исламе. В Коране от лица Бога говорится: «Я ведь создал... людей только, чтобы они Мне поклонялись» (Коран 51.56), тогда как, по Библии, Бог создает людей, чтобы они Его любили: *возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим* (Лк 10:27) и чтобы Он их любил: *Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин 3:16).

В кораническом раю мы видим человека, но почти не видим Бога. Люди предоставлены друг другу и своим наслаждениям; если Бог и появляется, то только затем, чтобы поприветствовать отдыхающих (см.: Коран 36.58) и спросить, не желают ли они чего-нибудь еще. В одном из хадисов говорится: «однажды ночью пророк посмотрел на луну и сказал: Поистине, вы увидите Господа вашего как видите эту луну» (Бухари, 1.10.529). Иными словами, Бог будет и в раю также далек от человека и недосыгаем, как далека и недосыгаема была луна для современников Мухаммеда.

¹⁴⁴ *прп. Максим Грек. Творения. Т. 2. С. 45.*

А в христианском раю на первом месте всегда Бог: *имею желание разрешиться и быть со Христом* (Флп 1:23); *желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа* (2Кор 5:8). Весь смысл будущей блаженной жизни для христианина заключается в бытии с любимым и любящим Богом, в созерцании Его: *И узрят лице Его* (Апок 22:4) и даже будут *причастниками Божеского естества* (2Пет 1:4).

Каждый, кто переживал чувство влюбленности, помнит, что на душе легко и радостно становится даже когда просто находишься рядом с любимым человеком, смотришь на него, разговариваешь. И, кажется, в такие моменты счастья человеку ничего другого на свете не нужно, — ни денег, ни карьеры, ни дорогих вещей. Тысячи писателей и поэтов из разных народов воспевали это состояние как самое прекрасное, что переживает человек. Но если такое бывает даже с бледной и переменчивой человеческой влюбленностью, то насколько более совершенным будет, когда любовь обращена к Богу и влюбленный окажется наконец вместе с Тем, Кого он любит? Это счастье недоступно описанию, и оно никогда не кончится.

Тем, кто полюбил Иисуса Христа, и силой Его победил в себе грех, Бог обещал: *буду ему Богом, и он будет Мне сыном* (Откр 21:5,7). Поэтому христиане каждый день обращаются к Богу в молитве: «Отец наш», в то время как мусульмане произносят: «О Аллах! Ты мой господин, а я

твой раб»¹⁴⁵. Христиане верят, что действительно получили усыновление от Бога через соединение с Единородным Его Сыном, ставшим человеком: *Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа* (Гал 4:7).

И это — не то, что начинается только после смерти. Настоящий христианин начинает чувствовать в себе Царствие Божие еще здесь, в этой жизни. Святой Симеон Новый Богослов предупреждает: «Кто не постарается достигнуть Царствия Небесного и войти в него, пока находится в сей жизни, тот и в то время, когда выйдет душа его из тела, окажется находящимся вне сего Царствия»; «Царствие же Небесное, находящееся внутри верующего, есть Отец, Сын и Дух»¹⁴⁶.

Стоит добавить, что в мистическом течении ислама — суфизме, существовало более духовное представление о посмертной участи, чем в классическом исламе. Для примера можно привести одну суфийскую молитву IX века: «О Аллах, если я служу Тебе из страха перед адом, покарай меня адом; если я служу Тебе из стремления попасть в рай, лиши меня этой возможности; но если я служу Тебе из чистой любви, тогда делай мне, что Тебе угодно»¹⁴⁷. Этот мотив встречался у многих

¹⁴⁵ *Ас-Савваф* М.М. Мусульманская молитва. М., 1994. С. 64. Это слова одного из трех вариантов формулы предначинательной молитвы, которую должен произносить каждый мусульманин пять раз в сутки.

¹⁴⁶ *прп. Симеон*. Творения. Т. 1. С. 450; Т. 3. С. 169.

¹⁴⁷ *Мец* А. Указ. соч. С. 270.

суфиев. У мистиков ислама на протяжении многих веков коранический образ райского наслаждения вызывал неудовлетворенность, которая порождала различные попытки преодолеть грубую чувственность этих описаний.

Некоторые, как, например, Ибн Араби, разделяли рай на «низший» и «высший», чувственный — для простых мусульман и духовный — для продвинутых мистиков. «Любящим в Судный День будет дарован особый удел... и те, кто любит друг друга в Боге, будут стоять на столпе из красного гранита и смотреть сверху вниз на обитателей рая»¹⁴⁸. Другие же были склонны понимать аллегорически все описания рая в Коране.

Но и эти суфийские представления принципиально отличны от христианской веры. Даже в духовном представлении суфиев о посмертной участи человека отсутствует обожение — та основополагающая для христианина истина, что Бог стал человеком, дабы человек мог стать богом.

Единение с Богом, о котором говорили многие мусульманские подвижники, означало не преобразование человека в бога по благодати, но полное духовное уничтожение его личности в «созерцании единственности Возлюбленного».

Один из величайших мистиков ислама, Джалал ад-Дин Руми, выразил это такими словами: «С Богом для двух “я” нет места. Ты говоришь “я”, и Он говорит “Я”. Либо ты умираешь пред Ним,

¹⁴⁸ Шиммель А. Указ. соч. С. 115.

либо позволь Ему умереть пред тобой, и тогда не будет дуальности. Но невозможно, чтобы субъективно или объективно умер Он — это Живой Бог, “Который не умирает” (Коран 25.60). Он обладает таким мягкосердием, что, будь это возможно, Он бы умер за тебя, дабы могла исчезнуть раздвоенность, но так как невозможно, чтобы умер Он, умираешь ты, чтобы Он мог манифестировать Себя тебе и могла исчезнуть дуальность»¹⁴⁹.

«Что может горсть снега перед солнцем, как не растаять от его сияния и тепла?»¹⁵⁰ — вопрошал тот же Руми. «Любовь — это уничтожение любящего, исчезающего в Его атрибутах», — говорил Абу ал-Касим ал-Джунайд (ум. 910)¹⁵¹. Эта жажда суфиев полностью стереть все следы своего «я», раствориться в видении света Бога, выражалась ими посредством термина фана, «самоуничтожение», введенного Баязидом Бистами (ум. 874).

Суфии не знали обожения, и не знали именно потому, что, следуя Мухаммеду, отвергали как тайну Троицизма, открывающую христианам возможность неуничтожения «я» человека при соединении с «Я» Бога, так и тайну Боговоплощения, позволяющую христианам ожидать целое преобразование и души и тела.

¹⁴⁹ Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми. М., 1995. С. 214.

¹⁵⁰ Там же.

¹⁵¹ Шиммель А. Указ. соч. С. 111.

Заключение

Христианство — это религия внутренне сильных и свободных людей. По-настоящему сильный не тот, у кого накачаны мышцы, и кто побеждает в драке других людей, а тот, кто победил в себе грех, даже в мыслях, и освободился от рабства греховным страстям, таким, как чревоугодие, похоть, сребролюбие, гнев, уныние, тщеславие и гордость. Тот, кто достиг этого силою Христовой, уже ничего не боится, им не управляют дурные привычки, никакая беда или испытание не в силах его сломить, он полностью владеет собой, и не превозносится над другими. Против такого христианина борются древние духи злобы, чтобы погубить его, но с Божьей помощью он побеждает даже этих злых духов.

Но самое главное — такой человек учится любить Бога и ближнего, вплоть до самопожертвования. Ни нищета, ни позор, ни боль, ни смерть на заставят его отречься от Бога и совершить грех. Таково учение Христа, и только сильный духом и волей человек может принять его.

Это отличается от того, что сказано в Коране: «Аллах хочет облегчить вам (жизнь); ведь создан человек слабым» (4.32).

Согласно христианскому учению, человек создан сильным и призван быть сильным. Почему на протяжении двух тысячелетий Православ-

ная Церковь не снизила столь высокую планку своего нравственного идеала? Потому что в ней он реально достижим. И примеры тому — не только сотни тысяч святых, но и миллионы простых православных христиан, воплотивших христианский идеал в своей жизни. Самому человеку это невозможно, Богу же возможно все (Мф 19:26), и Господь Иисус Христос действительно изменяет к лучшему того человека, который искренне обращается к нему.

Перед каждым из нас стоит выбор — остаться слабым или стать сильным. Плыть по течению — к губительной стремнине — или против течения — к спасительному берегу. Никто не избежит этого выбора, и лишь от самого человека зависит, к чему он придет в итоге.

Только нужно знать и помнить, что с тех, кому надлежало стать сильным, но кто по своей воле остался слабым, на Страшном Суде спросится по всей строгости.

Сам Господь говорит: *Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его* (Мф 11:12). *Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая* (Откр 21:7-8).

Чего не знают российские мусульмане?

Многие мусульмане убеждены, что ислам — это исконная вера их предков, и мало кто знает, что в истории каждого мусульманского народа России и СНГ есть христианская страница и зачастую весьма славная.

Если говорить о Северном Кавказе, то стоит отметить, что уже в VI в. От Византии принимают христианство **адыги** (общее название единого народа, разделенного на кабардинцев, черкесов, убыхов, адыгейцев и шапсугов). О том, что адыги долгие века были христианами, свидетельствуют арабские, персидские и европейские авторы. Причем, стоит подчеркнуть, что в XIV-XV вв. адыги мужественно выдержали натиск со стороны католической Церкви. В это время усилившиеся на Кавказе «генуэзцы старались навязать черкесам католичество, но безуспешно. Католические миссионеры не брезговали никакими методами, прибегали даже к насилию, что вызывало волнение среди черкесского населения. Черкесы не хотели принимать католичества, и большая часть их продолжала исповедовать греческую веру»¹⁵².

¹⁵² *Алексеева Е.* Очерки по истории черкесов в XIV-XV вв. // Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института. Черкесск, 1959. В. III. С. 43.

В конце XIV века Тамерлан совершил опустошительный поход на Северный Кавказ, дойдя до Эльбруса, огнем и мечом расправляясь с аланами и черкесами, не желавшими принять мусульманство. Однако горцы еще долго и упорно защищали свою христианскую веру. А в XV в. ислам стали распространять среди адыгов огнем и мечом крымские ханы. В 1559 г. в Москву явились послы от адыгского народа, которые просили послать им православных священников, и их вместе с князем Д.И. Вишневецким направил русский царь, но турки послали наперехват войска и не дали священникам прибыть к адыгам. Однако еще в начале XVII в. среди адыгов многие хранили православную веру, и только в 1717 г. ислам был окончательно навязан этому народу по приказу турецкого султана. До сих пор в Карачаево-Черкесии сохраняются древние православные храмы X в., такие как Хумаринский и Сентинский и др. Небольшой части народа удалось сохранить Православие, в частности, моздокским кабардинцам (около 2500 чел.).

Среди **дагестанцев** христианство появилось также очень рано. Уже в VII в. грузинские миссионеры распространяют православие в западных районах Дагестана. В XIII в. позиции христианства были очень прочны в Аварии и отдельных районах Южного Дагестана (Табасаран), были христиане и среди лезгин. Из-за нашествия Тамерлана в 1395 г. христианство подверглось гоне-

нию и произошел новый виток насаждения ислама. Но даже приняв ислам дагестанцы многие века чтили древние христианские храмы своих предков, благодаря чему до наших дней сохранилась, например, церковь Датуна, которой более тысячи лет. А часть аварцев, которые не захотели принимать ислам, переселились в Грузию, где их православные потомки живут и сейчас.

В XI-XIII вв. через грузинских миссионеров христианство начало распространяться среди **вайнахов** (предков чеченцев, ингушей и бацбийцев). Об этом свидетельствуют сохранившиеся древние православные храмы в Ингушетии — Тхаба-Ерды, Алби-Ерды и Таргимский, многочисленные археологические находки христианских книг и крестов. Так, в Чечне был обнаружен поклонный крест у Чахкиринского аула, нательные кресты обнаруживали при раскопках возле аула Чечень на р. Аргунь, а также на старом кладбище Хасавюрта. Многие названия мест в Чечне свидетельствуют о древней христианской истории — село Кернстне («Христианское»), Гьорчачга ара — «поляна святого Георгия», Моцкъара босса — «склон священника» и др. После нашествия Тамерлана на Кавказ, связи с Грузинской Церковью прервались и в последующие века вайнахи постепенно скатились к язычеству, а уже в XVII-XVIII веках здесь укоренился ислам. Однако небольшая часть народа — бацбийцы (10000 чел.), смогли сохранить Православие, которое исповедуют донныне.

Богатая христианская история есть и у народов Средней Азии.

На территории **Туркменистана** находился древний город Мерв, где первые христиане появились уже в III в., а в IV была учреждена Мервская митрополия, которая на многие века стала центром христианства в Азии. В VII-VIII вв. христианство распространяется по городам Южного **Казахстана** и Семиречья. В IX в. христианство принимает тюркский народ карлуки, в XI в. крестились кераиты, а столетием спустя — найманы, онгуты, гузы, чигили. Из г. Навакента христианское влияние распространилось на значительную часть Казахстана. Христианство было сильно здесь вплоть до XIII в., многие археологические находки свидетельствуют об этом — храм VIII в., найденный в Ак-Бешим, серебряные кресты в захоронениях, блюдо IX в. с изображениями евангельских сцен, и, конечно, кайраки — надгробные камни с христианскими надписями и символикой. В XVIII в. послы от казахов подали официальное прошение российской императрице Екатерине о крещении народа в Православие, но она оставила эту просьбу без внимания. До сих пор среди казахов есть такие, кто помнит, что его предки происходили из древних христианских родов.

На территории **Узбекистана** первые христиане появились уже во II в., позднее крупные центры христианства возникли в Хорезме и Самарканде. В империи эфталитов, которая включала

в V-VI веках территорию современного Узбекистана, христианство было государственной религией. Многие предки современных узбеков в то время были православными христианами. Существовали целые христианские города, например, Винкерд. На территории Узбекистана найдены руины храмов и монастырей, фрески, иконы на ткани (занданачи), сюжеты из Евангелия, изображенные на керамике, нательные кресты и огромное число кайраков. Древнейшие находки датируются IV в.

В V в. появилось ложное несторианское учение, искажавшее христианство. Несториане подчинили себе большинство христианских общин Центральной Азии. Но на территории Узбекистана была Хорезмийская община, которая не встала на колени перед ложным учением, и единственная из всего региона сохранила верность православному учению. Эта община входила в состав Антиохийского Патриархата, и имела прямые связи с православными государствами — Византией и древней Русью. Она просуществовала до конца XII века, когда хорезмийцы оказали упорное сопротивление монголам, за что, по приказу Чингисхана, население Хорезма было истреблено, а их столица Ургенч затоплена водами Амударьи. Несторианские общины в Самарканде и католические в Семиречье просуществовали чуть дольше. Еще в XVI в. здесь сохранялись местные христиане.

А на земле **Азербайджана** христианство появилось еще в апостольские времена. По преданию, первым проповедником здесь был апостол Варфоломей. В древности здесь находилось государство Кавказская Албания. В 313 году албанский народ во главе с царем Урнайром принял крещение, и христианство стало государственной религией. В отличие от армян, отпавших в монофизитскую ересь, албаны сохраняли верность Православию. После арабского завоевания VIII в. началась насильственная исламизация местных жителей. Примечательно, что азербайджанским национальным героем является христианин Бабек, беспримерно противостоявший арабским захватчикам в течение двадцати лет. Именно исторической памятью народа о христианском прошлом объясняется тот парадокс, что у этого «мусульманского» народа национальным героем первой величины является личность, положившая всю жизнь на борьбу с теми, кто принес ислам в Азербайджан.

Известно, что Бабек вступил в переписку с православным византийским императором Феофилом (829-842), объявив себя христианином и обещав обратить в христианство своих сторонников. Известно также, что его наставник Джанваншир был албаном-христианином.

В наши дни из древнего албанского племенного союза осталась одна народность, которая сохранила верность христианству, — удины, проживающие на границе Азербайджана и Грузии.

Два кавказских народа — осетины и абхазы, прежде бывшие христианами, затем обращенные в ислам, в XIX в. по большей части снова стали христианскими. Как знать, не последуют ли по этому пути и другие народы?

В наши дни в Православие обращаются люди из всех мусульманских народов СНГ, и многие даже стали священниками. Среди обратившихся есть даже имамы, например, настоятель мечети Кул Шариф. Этот процесс происходит и в других странах.

Можно упомянуть имама Мустафу, бывшего профессора Исламского Университета Аль-Азхар (Каир, Египет) — одного из крупнейших центров мусульманского высшего образования. Крестился и доктор Мухаммед Рахуми, бывший декан в Исламском Университете Аль-Азхар. В Индонезии обратился в христианство имам Хэмрен Эмбри, председатель Мусульманского конгресса Калимантана, в Судане — имам эль-Факи, в Эфиопии — имам Хаджи Хасман Мухаммед, в Афганистане — мулла Ассадуллах, в 2004 г. убитый за это талибами, в Нигерии — имам Салех Хуссейни, в Палестине — имам Джемаль Зарка, в Саудовской Аравии — имам Абдуллахи Ахмед. В интернете есть записи рассказов бывших имамов об их пути ко Христу.

Особенно стоит упомянуть тех мусульман, которые, обратившись в христианство, принесли столь великий духовный плод, что впоследствии были прославлены Церковью в лике святых.

6 января 786 г. принял мученическую кончину араб, уроженец Багдада, св. Або Тбилисский, который после принятия христианства, проповедовал в столице Тбилисского эмирата. 14 апреля 789 г. умер за Христа палестинский араб прп. Христофор Савваит, принявший монашество в лавре св. Саввы. В 805 г. был убит за проповедь среди мусульман араб-курайшит, уроженец Дамаска, св. Антоний-Равах. Около 820 г. принял крещение араб из Северной Африки, св. Варвар, солдат мусульманской армии, оказавшийся на территории Византии.

1 апреля 1229 года за обращение в Православие и проповедь христианства был убит купец-булгарин св. Авраамий. В 1552 г. пострадали от рук своих бывших единоверцев святые Петр и Стефан — крестившиеся казанские татары. В 1555 г. в Москве крестится татарин Турсас, известный как прп. Серапион Кожеозерский (+1611), основавший Кожеозерский Богоявленский монастырь на Севере России и воспитавший семь святых для Русской Церкви.

В 1579 г. становится мучеником св. Амир, турецкий офицер, ставший свидетелем необычайного чуда схождения Благодатного Огня. 3 мая 1682 г. принимает мученический венец высокопоставленный турок св. Ахмед Калфа. В нач. XIX века обращается в Православие и принимают смерть за Христа турок св. Константин Агарянин (1819 г., 2/15 июня) и албанец, сын шейха, св. Иоанн (1814 г., 23 сентября / 6 октября).

Хотя для широкой публики мусульмане часто говорят о успешном распространении ислама, в своем кругу они с озабоченностью заявляют о значительных масштабах ухода людей из ислама. Например, шейх Ахмад ал-Катани, в интервью телеканалу «Аль-Джазира», заявил о 6 миллионах нигерийских мусульман, перешедших в христианство, а доктор Абдул Хасан признал, что «в США приблизительно сорок процентов молодежи отошли от ислама полностью».

Люди делают выбор в пользу Христа.

Некоторые полезные ссылки

Христианская история Северного Кавказа:

http://krotov.info/libr_min/05_d/dok/dokukin.html

Христианская история Центральной Азии:

http://www.gramotey.com/?open_file=1269030206

Христианская история татар:

<http://slavanthro.mybb3.ru/viewtopic.php?t=5783>

Рассказы крестившихся мусульман:

<http://mission-center.com/islams/convert.html>

Рассказы крестившихся имамов (english):

<http://www.youtube.com/watch?v=4Eldxkk5ZZw>

<http://www.youtube.com/watch?v=mun433SrvyI>

<http://www.youtube.com/watch?v=lUtoF67IPCQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=VDV0iaVXfjI>

Как стать христианином?

<http://mission-center.com/islams/zachristom.htm>

Для отзывов: yurij.maximov@gmail.com

Содержание

От автора	3
БОГ	
Как мусульмане учат о Боге?	6
Каковы отличия от христианского учения?	10
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ	
Как мусульмане учат о предопределении?	23
Каковы отличия от христианского учения? ...	28
ГРЕХ	
Как мусульмане учат о грехе и покаянии?	40
Каковы отличия от христианского учения?	46
ИИСУС ХРИСТОС	
Краткая биография	56
Как мусульмане учат об Иисусе Христе?	68
Каковы отличия от христианского учения? ...	74
МУХАММЕД	
Краткая биография	92
Как мусульмане учат о Мухаммеде?	110
Почему христиане не считают его пророком? .	119
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ	
Краткие сведения о Коране	145
Краткие сведения о Библии	150
Как мусульмане учат о Коране и о Библии? ..	153
Каковы отличия от христианского учения? ..	156
Коранические критерии истинности Писания ..	162
Библейские критерии истинности Писания ..	179
ПОСМЕРТНАЯ ЖИЗНЬ	
Как мусульмане учат о посмертной жизни? ..	198
Каковы отличия от христианского учения? ..	203
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Чего не знают российские мусульмане?	215