

ТАЙНОЕ СОКРОВИЩЕ КОРАНА

Истины о Боге

Вайшнавизм и мусульманство

Сравнительный анализ

Доктор Акиф Манаф Джабир

2007г.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая. ИСТОРИЯ ИСЛАМА

Глава первая. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ АРАБОВ

Глава вторая. ХАНИФ - ПРАВЕДНЫЙ

Глава третья. ХАЗРАТ МУХАММЕД СТАНОВИТСЯ ПРОРОКОМ

Глава четвёртая. "СВЯЩЕННЫЙ КОРАН" - ЧТЕНИЕ

Часть вторая. ВСТРЕЧА

Глава пятая. БЕЗЛИЧНАЯ ПРИРОДА АЛЛАХА

Глава шестая. ЛИЧНОСТНАЯ ПРИРОДА АЛЛАХА

6.1. Аллах обладает излучением

6.2. Аллах обладает личностными взаимоотношениями

6.3. Аллах обладает личными чувствами

6.4. Аллах имеет личные желания

6.5. У Аллаха есть память

6.6. Аллах обладает индивидуальными чертами

6.7. Аллах способен играть разные личностные роли

6.8. Аллах обладает личной волей

6.9. Аллах - это живое существо

6.10. Аллах обладает силой

6.11. Аллах обладает речевой способностью

6.12. Аллах обладает слухом

6.13. Аллах обладает зрением

6.14. Аллах обладает индивидуальностью

6.15. Аллах обладает знанием

6.16. Аллах - это лучшая из всех Личностей

6.17. Семь великолепных имён Аллаха

Часть третья. ДИСКУССИЯ

Глава седьмая. АЛЛАХ - ЕДИН

Глава восьмая. АЛЛАХ ПОЛОН ДОСТОЯНИЙ

Глава девятая. ТЕЛО АЛЛАХА ПРЕКРАСНОГО ЦВЕТА

Глава десятая. АЛЛАХ ОБЛАДАЕТ ДУХОВНОЙ ФОРМОЙ

10.1. У Аллаха есть глаза

10.2. Аллах обладает органами слуха

10.3. Аллах обладает органом речи

10.4. Аллах - обладатель лица

10.5. У Аллаха есть руки

10.6. Аллах обладает внешностью

10.7. Аллаха можно видеть

10.8. У Аллаха есть Своя обитель

10.9. Аллах восседает на троне

10.10. Аллах способен перемещаться как внутри Своего творения, так и вне его

Глава одиннадцатая. АЛЛАХ - ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА

Глава двенадцатая. АЛЛАХ – ВСЕПРОНИКАЮЩ

Глава тринадцатая. АЛЛАХ - ВСЕВЕДУЩ

Глава четырнадцатая. АЛЛАХ – ВЕЧЕН

Глава пятнадцатая. АЛЛАХ - ЭТО НАЧАЛО ВСЕГО

Глава шестнадцатая. АЛЛАХ - ТВОРЕЦ, ХРАНИТЕЛЬ И УНИЧТОЖИТЕЛЬ

Глава семнадцатая. АЛЛАХ - ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ ВСЕХ

Глава восемнадцатая. АЛЛАХУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ВСЕ

Часть четвертая. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глава девятнадцатая. АЛЛАХ - ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН

Глава двадцатая. АЛЛАХ - ЕДИНСТВЕННЫЙ, ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ

Глава двадцать первая. АЛЛАХ - СПАСИТЕЛЬ ДУШ

Глава двадцать вторая. ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ - ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

Глава двадцать третья. АЛЛАХ ДАРУЕТ БЛАЖЕНСТВО

Глава двадцать четвёртая. ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ АЛЛАХУ - ВЫСШЕЕ СОВЕРШЕНСТВО

24.1. Материалистическая деятельность

24.2. Теоретическое знание

24.3. Мистические силы

24.4. Единство с Господом

24.5. Преданное служение Господу

Глава двадцать пятая. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ИМЕНА АЛЛАХА

ЭПИЛОГ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бисмиллахир Рахманнир Рахим
Во имя Аллаха Всеблагого, Всемилоостивого

Я родился в традиционнo исламской стране Азербайджан, И поскольку все мои предки были правоверными мусульманами, я познакомился с "Кораном" и "Хадисом" еще в детские годы. Всеми своими знаниями я обязан своему деду Расулу, который был очень образованным человеком. Мы часто беседовали с ним о "Священном Коране" и Всемогущем Аллахе. На основании этих бесед я начал задаваться вопросами о качествах Аллаха, его личностной и безличностной природе. Если Аллах безличен, то что является основой этого безличия? Мы неоднократно говорили с ним на эту тему, однако, не смогли прийти к какому-либо определенному выводу.

Эти философские вопросы продолжали волновать меня и дальше. Повзрослев, я начал свой поиск истины. Мне очень повезло, что я узнал об одном случае, происшедшем 480 лет назад. Об одной беседе, состоявшейся между высокообразованным учёным и чистым преданным. Эта беседа проливает свет на истинный смысл "Священного Корана", написанного Святым пророком Мухаммедом (Салла-лаху алаихе ва Салам).

Описывая эту беседу, я сделал скромную попытку описать качества Аллаха. И если эта книга поможет хоть одному человеку понять Всевышнего, я буду считать, что мои старания не пропали даром.

15 января 1995г. Амман, Иордания
Доктор Акиф Манаф Джабир

ВВЕДЕНИЕ

Представляя эту книгу, я надеюсь, что она поможет кому-то прекратить ненужные раздоры, кого-то спасет от горького разочарования, а кому-то сэкономит время в поисках истины. Большую часть своей жизни я потратил на поиск ответа на такие вопросы, как, кто и что есть Аллах и мне хорошо известно, как много

различных преград и разочарований подстерегает искреннего искателя на этом пути.

Потратив годы на поиски ответов на эти вопросы, которыми должен задаваться, в принципе каждый разумный человек я, как мне кажется, нашёл удовлетворяющие меня ответы. Мое сердце побуждает меня к тому, чтобы делиться этим знанием с другими, проливать свет на скрытое значение "Священного Корана", которое всегда волновало меня и заставило путешествовать по всему миру, прежде чем я смог обрести ясное понимание Истинной Природы Аллаха.

Думая прежде, что Аллах не имеет ни формы, ни личности и является чем-то вроде абстрактной энергии или света, я был очень тронут и взволнован, когда мои духовные поиски навели меня на беседу, состоявшуюся меж двух великих душ, Шри Чайтаньей Махапрабху и святым Абдуллах Патаном. Они обсуждали достояние Аллаха, Его личность, цвет Его тела, Его духовную форму и то, как он осуществляет творение, поддержание и уничтожение Вселенной и, что обрадовало меня больше всего, так это то, что все эти идеи находят свое подтверждение в "Коране".

Учитывая все трудности, с которыми могут встретиться сегодня любознательные люди, пытаясь понять высокую философию писаний и многочисленных комментариев, я постарался пользоваться для написания этой книги простым языком понятным для рядового читателю. Кроме того, сама концепция или идея "Священного Корана" заключается в том, чтобы понять, значение служения Аллаху и практически следовать этому процессу в повседневной жизни. В высокой философии просто нет смысла, если человек не понимает её или, что ещё хуже, если она становится причиной разочарований и сомнений, ведущих к атеизму. Она хороша далеко не для всех.

Ради единства, мира и возвышения всего человечества я попытался представить Вашему вниманию суть всех священных писаний, ясные факты, понимание которых приведёт людей к божественной гармонии.

А факты эти таковы:

- 1) Существует только один Бог;
- 2) Все являются слугами Бога;
- 3) Цель жизни состоит в том, чтобы с любовью служить Ему.

Всевышний посылает людям много пророков и священных писаний, таких, например, как "Бхагавад-Гита", "Ветхий Завет",

"Новый завет", "Коран", чтобы повысить уровень людского сознания. Адам, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед - это лишь несколько имён тех, кто дал нам божественные книги, сопроводив их практическими наставлениями, которым они сами были живым примером. Однако это духовное знание терялось или же искажалось, как невольно, так и намеренно в результате ошибочных интерпретаций и недопонимания, а также в угоду циничным и бесцеремонным политическим лидерам, которые таким образом, получали своего рода санкцию на ведение аморальной жизни. И только лишь по милости великих преданных Господа, боровшихся за то, чтобы сохранить и сделать доступным истинное значение богооткровенных писаний, мы имеем теперь возможность прийти к Аллаху. Те, кто искренен, поймут его. Целостное понимание Всевышнего предполагает осознание как Его личностного, так и безличного аспектов. Естественно, что те, кто ищет любви к Богу и служения Ему, предпочтут первый аспект.

В своей беседе эти две великие души представили ради всеобщего блага скрытые сокровища "Священного Корана". Благодаря своей любви и преданности Единому Верховному Господу, Шри Чайтанья Махапрабху убрал все сектантские барьеры, стоявшие между людьми. В этой беседе Махапрабху указал на то, что наряду с фундаментальным учением "Корана" о Едином Господе, в нём сокрыты также знания о личности Аллаха и Его духовной форме. Махапрабху объяснил, что в действительности "Священный Коран" призывает нас развить в себе любовь и преданность к Аллаху.

Историки подтверждают, что Шри Чайтанья Махапрабху обладал совершенным знанием "Корана", но до нас дошли лишь очень скудные сведения, поэтому, сохраняя критичность подхода и философскую достоверность, я подкреплял все идеи, высказанные в ходе этой беседы, подходящими стихами из "Священного Корана". В этой беседе обсуждалась природа Аллаха. При этом были приведены как научные, так и чисто логические доводы, утверждающие, что наряду со своим безличным аспектом Аллах обладает также и личностью, имеет бесчисленное количество имен, каждое из которых раскрывает какой-либо аспект Его личности, описанный в священных книгах, явленных разным народам и в разные эпохи в зависимости от времени, места и обстоятельств.

Шри Чайтанья Махапрабху объясняет доступным для всех языком, что цель "Священного Корана" установить в обществе

следующие идеи: Аллах - это Абсолютная Истина, вечное Верховное Существо, начало всего и Причина всех причин. В своей беседе со святым Абдуллах Патаном. Махапрабху утверждал, что понимание этих истин приведет нас под единое знамя любви и преданности Аллаху.

Обсуждали они также мистические силы, деятельность, направленную на достижение материальных результатов, индуктивный путь обретения знаний, преданное служение Господу, единение с Аллахом, возможности обрести спасение, дружбу с Аллахом, личные чувства Аллаха, Его Лицо, различные формы и т.п.

В заключение этого введения мне хотелось бы сказать, что та информация, которую я предлагаю в этой книге, совсем не нова. Это тайное сокровище "Корана" и мы обладаем правом на это сокровище от рождения. Необходимо стремиться к тому, чтобы обрести его, поскольку только благодаря ему, мы можем приблизиться к тому, чтобы по настоящему полюбить Верховную Личность Бога и воспользоваться различными процессами практической преданности, описанными в "Священном Коране", которые способны дать людям - постоянство отношений, которых нам так не хватает в этом изменчивом мире.

Часть первая ИСТОРИЯ ИСЛАМА

Однажды, Святой Пророк Мухаммед (Саллал-лаху Алаихе Ва Салам, да пребудет мир с ним) сказал: "Коран был написан на семи диалектах, и каждая фраза в Нём несёт в себе как явное, так и скрытое значение" (6. стр. 50). Таким образом, послание Аллаха было записано на семи диалектах, и каждый стих в нём обладает как экзотерическим, так и эзотерическим значением. Это объясняет, почему в наши дни существует такое множество комментариев и интерпретаций "Священного Корана". В настоящее время в Исламе существует множество различных сект и философских школ, представляющих свои интерпретации "Корана". Святой Пророк Мухаммед (да пребудет мир с ним) сам предсказал, что пройдёт совсем немного времени и его сообщество разделится на 73 секты (77, стр.24). Теперь же таких сект стало значительно больше. Таким образом, можно понять, что найти истинное толкование "Священного Корана" задача не из лёгких, это не что-то дешёвое. Однако

необходимо обладать ясным пониманием цели человеческой жизни, в соответствии с волей Господа, раскрытой в богооткровенных писаниях. Поэтому Святой Пророк Мухаммед (да пребудет мир с ним) придавал большое значение важности обретения божественного знания. Однажды он сказал: "Большие знания лучше, чем излишние молитвы. Лучше потратить всего один ночной час на обретение знаний, чем потратить всю ночь на молитвы". (16. стр. 49). Всё это побудило меня на то, чтобы представить эту работу широкому кругу читателей, эту беседу, состоявшуюся меж двух образованнейших личностей, обсуждавших эзотерическое значение "Священного Корана". Думаю, эта книга заинтересует любого, кто искренне стремится к пониманию Бога, и Его послания.

Прежде всего, необходимо учесть, что каждый посланник Бога давал полям одно и то же послание, делая лишь какие-то поправки в деталях, с учётом места, времени, обстоятельств, а также умственных способностей тех людей, для которых оно предназначалось. Поэтому очень важно принять во внимание ту среду, в которой проповедовался "Священный Коран". Таким образом, для лучшего понимания смысла деятельности Святого Пророка Мухаммеда (да пребудет мир с ним) и того послания, которое он записал, необходимо поближе взглянуть на жизнь и нравы тех, кто населял в те давние времена Аравийский полуостров.

Глава первая

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ АРАБОВ

Чтобы должным образом понять "Священный Коран" и Посланника Аллаха, необходимо поближе познакомиться с теми условиями, в которых пришлось проповедовать Святому Пророку Мухаммеду (да пребудет мир с ним).

Согласно ранней арабской традиции, после того, как Аллах изгнал из рая Адама и Еву за их неповиновение, Адам попал в горы Шри-Ланки, а Ева на гору Арафат. Спустя сотню лет долгих странствий, они вновь встретились в Мекке, где Адам, руководствуясь наставлениями, данными Господом, построил храм, который позже получил имя Каабы, заложив в его основание знаменитый Аль-Асвад, или "Священный Чёрный камень", который упал из рая вместе с грешной парой. Первоначально этот камень был

белее молока, однако, с течением времени он почернел от грехов пилигримов, прикасавшихся к нему и целовавших его (98, стр. 7).

Согласно одной из философских традиций, этот священный камень бы раньше ангелом-хранителем Адама. И поскольку этот ангел проявил неосторожность, потерял бдительность, Иблис (Сатана) смог уговорить Адама послушаться Аллаха. Из-за этого Адам пал из рая, а его ангел-хранитель превратился в камень и упал вслед за ним (131, стр. 30). Таким образом, первым построил Каабу Адам, а позже, после его смерти, её перестроил его сын Сетх.

Традиция утверждает также, что Мекка стоит как раз под тронем Аллаха, установленном на небесах, и что Кааба это точная копия храма, в котором ангелы на небесах возносят Аллаху свои молитвы. Кааба - это кубическое сооружение высотой 45 футов (1 фут = 30 см), само её название переводится как куб.

Арабские историки утверждают, что после потопа Сим, один из потомков Ноя, поселился на Аравийском полуострове, положив начало нескольким кочевым племенам. Одним из внуков Сима был Катан, а внук Катана Йараб создал государство Йемен. Слово араб происходит как раз от имени этого потомка Сима (66, стр. 6).

Во время Потопа Кааба, перестроенная Сетхом, была затоплена (51, стр. 5). Она была заново перестроена Абрахамом и его сыном Исмаилом. Для новой отстройки Каабы, Архангел Гавриил (Хазрат Джабраил; Алаихис-салам, да пребудет с ним мир) принёс Аврааму плоский камень (Макам Абрахам) на котором стоял сам Абрахам, и которым он пользовался как подвижной подставкой, когда отстраивал Каабу заново. Этот камень поднимался в воздух и опускался на землю, как того требовалось Абрахаму, достаточно было просто отдать соответствующее указание. И по сей день на этом камне остались отпечатки стоп Абрахама. Этот камень хранится в стальном ящике, перед которым кланяются все паломники (98, стр. 133).

Когда храм был уже почти закончен, Абрахам решил поместить чудесный камень в один из его углов, чтобы пилигримы начинали ритуальный обход Каабы именно от этого камня. В это время Архангел Гавриил показал Священный Чёрный Камень, утерянный при последнем разрушении Каабы. Его-то и заложили в юго-восточном углу Каабы. Спустя какое-то время Кааба опять подверглась перестройке, которую осуществили члены клана Амаликов, потомков Ноя. Затем Кааба перестраивалась Бану Джурхумом, также бывшим потомком Ноя, а затем, за 700 лет до

откровения "Священного Корана", её перестроил Кусай ибн Килаб, который привёл племена Курайшев в Мекку. Согласно историку Азраки, в то время Кааба достигала в высоту 4,5 метров. Она была без крыши, и во всех её четырёх углах находились различные камни, которым выказывалось поклонение.

На сегодняшний день Чёрный Камень и Кааба почитаются как святыни, посвящённые служению Богу с незапамятных времен. Именно в сторону Каабы обращают своё лицо мусульмане, читая молитвы. Таким образом, Кааба это духовный центр, помогающий людям сосредотачивать свое сознание на Божественном Присутствии. Молиться внутри самой Каабы можно, обратив своё лицо в любую сторону. Черный Камень находится в юго-восточном углу, установленный на высоте 1,5 метра от пола. Он чёрного цвета с красноватым отливом, на его поверхности можно увидеть жёлтые вкрапления овальной формы, около 20 см в ширину и 38 см в длину. Этот Камень вставлен в серебряную справу. В противоположном углу находится другой камень, установленный пониже он красноватого цвета. Это Хаджар Ас-Са Адах (Камень Счастья). Центр Каабы отмечает направление киблаха, в нём концентрируются все ритуальные молитвы.

Таким образом, Кааба была впервые построена Адамом ради поклонения Единому Господу. Она называлась "Домом Аллаха". Её называют также "Аль-Байт Аль-Харам", что значит "Святой дом" и "Аль-Байт Аль-Атик" - "Древняя обитель".

Вот так древние арабы принимали Всемогущего Господа и поклонялись Ему. Однако они верили также в то, что некоторые люди находятся с Аллахом в особых отношениях, и когда такой человек просит за кого-нибудь, Аллах уделяет большее внимание его молитвам, чем, если бы просил обычный человек. Поэтому жители Мекки делали изображения различных святых и праведников, чтобы с их помощью легче было привлечь внимание Аллаха и добиться Его помощи. Таким образом, жители Мекки стали делать изображения святых и праведников и поклоняться им. Они также проводили им разные жертвоприношения, чтобы удовлетворить Аллаха через них (70. комм. 1).

В древности арабы верили и то, что Аллах сделал ответственными за различные части вселенной и за процессы, происходящие в ней, всевозможных полубогов и полубогинь. Поэтому люди всегда обращались к ним, какое бы предприятие они

не начинали (96. стр. 22). Они просили их помолиться за них перед Аллахом, поставив Его в известность об их желаниях. Арабы населявшие Сирийскую пустыню, считали Аль-Манат, "Богиню процветания и удачи", супругой Аллаха и матерью всех богов. Некоторые божества, такие как Аль-Лат "Богиня неба" и Аль-Узза - "Богиня Венеры" считались дочерьми Аллаха (78, стр. 27). Жители Йемена поклонялись солнцу. Некоторые племена поклонялись луне, другие звёздам. Однако в большинстве племен преобладало идолопоклонничество, и практически у каждого племени был свой идол. В Джумат-уль-Джандал, на севере Ниджаза, располагался храм Вадда. Его статуя представляла собой изображение человека, вырезанное из камня и покрытое двумя кусками ткани. На своих плечах он нёс меч и булаву, колчан, полный стрел, за спиной, копье с небольшим флагом, прикреплённым около наконечника, в руке.

У богини Аль-Манат был свой храм в Кудайде, на морском побережье, на полпути между Меккой и Мединой. У её изображения было два меча. Богиня Аль-Лат находилась в Таифе, ей поклонялось племя Бани Сакиф, жившее в этом городе. Идол имел форму куба, вытесанного из камня. Не меньшей популярностью пользовалась и Аль-Узза, чей храм располагался в долине Накхла, неподалёку от Мекки (87, стр. 21).

В Хиджазе и Хадже арабы поклонялись камням, которые назывались байтулла, "Дом Аллаха". Люди ходили вокруг камня и дотрагивались до него руками, мак, чтобы часть той силы, которая заключалась в нём, могла перейти и к ним. Были стационарные и переносные байтулла. Кочующие племена переносили свои байтулла с места на место на спинах верблюдов, а жрицы играли на барабанах и пели гимны. В дополнение ко всем этим божествам и камням арабские племена почитали также и предков (41, стр. 20).

Древние арабы верили в то, что если сделать изображение бога или богини и совершить необходимые ритуалы, то боги сами войдут в свои изображения. Люди поклонялись не только идолам, но также и различным видам живых существ, и природным явлениям. Ангелы, джинны, различные духи и звезды - все были их божествами. Они верили в то, что ангелы это дочери Аллаха, а джинны его божественные партнеры (21, стр. 20). Они поклонялись также различным камням, деревьям и песчаным дюнам. Они простирались в поклоне перед любым красивым камнем и молились дюнам, выдоив прежде в их песок молоко верблюдицы. Отправляясь в какое-нибудь

путешествие, они брали с собой четыре камня, три - для устройства огнища, и один - для поклонения. Иногда для поклонения не брали какой-то специальный камень. По завершении приготовления пищи, люди брали один камень из огнища и поклонялись ему (97, стр. 14).

Некоторые племена поклонялись огню, другие - мужским и женским детородным органам, а в-третьих, какие-то люди обладавшие властью, делали собственные изваяния и заставляли других поклоняться им (90, стр. 17). Иногда люди делали идолов из фиников, которых затем нередко съедали, когда наступали голодные времена (124, стр. 8). У древних арабов были такие ужасные обычаи, как, например, принесение в жертву новорождённых девочек, или сожжение её заживо.

Постепенно Кааба утратила своё первоначальное влияние, и Мекка потеряла свою значимость. Видя это, городские авторитеты решили поместить в Каабу очень влиятельное божество Хубала (162, стр. 21), которое было привезено из Моаба, Палестина. В руках это божество держало семь стрел, которые использовались для предсказания будущего. Благодаря этому Кааба стала известным местом паломничества, и чтобы сделать её ещё более привлекательной для арабских племён, жители Мекки стали постепенно добавлять в Каабу всё новых и новых идолов. Скоро в самой Каабе и вокруг неё было уже 360 всевозможных идолов. Божества Аль-Лат, Аль-Манат и Аль-Уззы были красиво одеты и убраны различными драгоценностями. Вадд, Сава, Йагус, Йаук и Наср были также очень почитаемыми божествами. Мусульманские историки утверждают, что этим идолам поклонялись ещё до Великого потопа. Вадд являлся олицетворением неба и имел мужскую форму. Сава была женщиной, Йагус выглядел подобно льву, Йаук - лошади, а Наср походил на коршуна. Было там также ещё одно изваяние - большой голубь, вырезанный из дерева.

Древние арабы поклонялись этим божествам, предлагая благовония, драгоценности, пищу и т.п. Они омывали их пахучей водой, мёдом и кровью принесённых в жертву животных. Перед входом в Каабу стояли две статуи: мужская и женская - Исаф и Наила. Традиция повествует о том, что однажды эта молодая пара, ещё будучи людьми, возжелала насладиться интимностью и, не найдя лучшего места, вошла в Каабу и осквернила её отвратительным грехом. За это Аллах наказал их, превратив в камень. Позже люди установили их окаменевшие тела перед входом, чтобы они служили

предостережением для других. Однако невежество народа было столь велико, что даже эти статуи стали считаться божествами и им начали поклоняться (119, стр. 118).

Внутри Каабы были выполнены фрески, среди которых были Авраам и Дева Мария с младенцем Иисусом (119. стр. 13).

Согласно обычаю арабы должны были обходить Каабу семь раз, будучи при этом совершенно обнажены. Мужчины совершали обход днём, а женщины ночью.

Безусловно, древние арабы верили и в Аллаха, Господа Земли и Неба, но они не поклонялись ему. Они поклонялись идолам, думая, что те дадут им всё необходимое: пошлют дождь, урожай, богатство и донесут их молитвы до Аллаха.

Таким образом, из этого экскурса в историю древних арабов можно понять, что принципы истинной религии постепенно были забыты и извращены. И люди стали поклоняться кому и чему угодно, за исключением Верховного Господа, В этих-то условиях и появился Святой Пророк Мухаммед (да пребудет с ним мир), чтобы восстановить истинные религиозные принципы. И поскольку люди того времени поклонялись множеству ложно сфабрикованных божеств. Святой Пророк Мухаммед (да пребудет с ним мир), строго запретил поклоняться им, однако с ходом времени его последователи стали отвергать всех божеств, независимо от того, истинные они или нет.

Глава вторая **ХАНИФ - ПРАВЕДНЫЙ**

Давайте теперь поближе познакомимся с жизнью Святого Пророка Мухаммеда (Саллал-лаху алаихе ва Салам) до того, как он начал свою проповедь. Святой Пророк Мухаммед (да пребудет с ним мир), сын Абдуллы из племени Курайшев, родился в Мекке 29 августа 570 года после Рождества Христова в доме своей матери, Амины (90, стр. 8). Его отец умер, не дождавшись рождения сына. Вскоре умерла и его мать. Мальчика воспитал дед Абдул Мутталиб, пользовавшийся в Мекке большим почтением. И Кааба находилась под его ответственностью. Этот храм, построенный Адамом и перестраивавшийся его потомками ради поклонения Единому Всемогущему Богу, Аллаху, назывался "Домом Аллаха". Однако центральными объектами поклонения в нём были 360 различных

идолов, называвшихся дочерьми Аллаха и другими "Его родственниками".

Те немногие, испытывавшие отвращение к подобному идолопоклонничеству, существовавшему на протяжении веков, тосковали по религии Авраама и пытались узнать, каким было его истинное учение. Таких искателей истины называли Хунафаа (в единственном числе Ханиф). Изначально, это слово означало "те, кто отвернулся" (имеется в виду от существовавшего в те времена поклонения идолам), однако, позже оно стало значить "праведный" или "праведный от природы", поскольку эти люди следовали по пути истины и отличались своей праведностью. Эти хунафаа не сформировали своего сообщества, и каждый из них занимался поисками истины в одиночку, полагаясь лишь на силу своего разума и интуицию (95,4). Они верили в жизнь после смерти и в то, что дальнейшая судьба умершего определяется его поведением при жизни. Поэтому они ратовали за праведность, безгрешное поведение и старались полностью полагаться на волю Аллаха. Хунафаа практиковали аскетизм, они отрекались от мирской жизни, удалялись в какое-нибудь уединённое место и практиковали медитацию. Таким образом, несмотря на всеобщую деградацию, были всё же люди, пытавшиеся следовать принципам истинной религии и стремившиеся к осознанию Бога.

Деградация человеческой морали и религиозных принципов, царившая в обществе, достигла такой степени, что приход посланника Аллаха стал насущной необходимостью. И он должен был быть лучшим человеком в своём обществе. Так Хазрат Мухаммед (да пребудет с ним мир), праведный, был избран

Аллахом, который наделил его силой донести до людей Его послание.

Глава третья

ХАЗРАТ МУХАММЕД СТАНОВИТСЯ ПРОРОКОМ

Хазрат Мухаммед (да пребудет мир с ним) рос и воспитывался под покровительством своего деда Абдуллы Мутталиба, в чьём ведении находилась Кааба. Все дни он проводил со своим дедом, всё время, находясь где-нибудь неподалёку от Каабы. Там Хазрат Мухаммед (да пребудет мир с ним) познакомился с различными религиозными традициями меккан. Его растили преданным богини

Аль-Уззы. Однажды Апостол Божий упомянул об Аль-Уззе: "Когда я был последователем религии своих людей, я приносил богине в жертву белых овец" (71, стр. 17). Однако, постепенно Хазрат Мухаммед (да пребудет мир с ним) начал осознавать несовершенство религиозных учений своих соплеменников. Его стал привлекать путь Хунафаа, и через несколько лет практики тоже стал известен как Ханиф. Каждый день он уходил из дома в пустыню и медитировал там в пещере. Он делал это каждый день в течение месяца (168, стр. 3). Место его уединения называлось Хира.

Это был пустынный холм неподалёку от Мекки. А месяцем своей духовной практики он избрал Рамазан (декабрь), самый жаркий месяц в году. Именно здесь, однажды ночью незадолго до окончания срока, он впервые получил откровение. В то время ему было сорок лет (95, стр. 4). Это случилось на семнадцатый день Рамазана (22 декабря 610 года). С тех пор ночь этого дня стали называть Аль-Кадр - "Ночь силы".

Хазрат Мухаммед спал, когда услышал, что чей-то голос зовёт его. Раскрыв глаза, он увидел яркий сияющий свет и потерял сознание. (74, стр. 38) Когда сознание вернулось к нему, Мухаммед увидел ангела, подобного человеку. В руках тот держал свиток, завёрнутый в дорогой шёлк. Ангел сказал ему: "Читай!" Тот ответил: "Я не умею читать". И действительно он был неграмотным. Тогда ангел положил свиток ему на грудь. Хазрату Мухаммеду показалось, что на него упала гора, и он подумал, что может умереть от непомерной тяжести. Затем ангел поднял документ и повторил: "Читай!" Тот вновь ответил: "Я не умею читать". После чего ангел опять надавил на него, ещё сильнее, чем прежде. В третий раз ангел потребовал ещё более ужасным голосом: "Читай!"

- "Что мне читать?"

Ангел сказал: "Читай (и возгласи!) Во имя Бога твоего, кто сотворил - кто создал человека из сгустка. Читай! Господь твой самый щедрый, - Он - Тот, кто научил тебя Познанию, и человека обучил тому, что он не знал" ("Коран" 96.1-5).

Хазрат Мухаммед послушно повторил эти слова, и они остались "как будто начертанными в его сердце". Он вышел из пещеры и услышал, как тот же вызывающий трепет глас произнёс: "О, Мухаммед ты есть посланник Аллаха, а я Гавриил". Взглянув вверх, Мухаммед увидел ангела, стоявшего в небе. И вновь ангел сказал: "О, Мухаммед! Ты есть посланник Аллаха, а я - Гавриил". Хазрат

Мухаммед оцепенел. Свет, исходящий от ангела, был так силён, что Мухаммед отвернул лицо в сторону. Но куда бы ни повернулся, везде он видел ангела, стоявшего перед ним. Мухаммед простоял так ещё долгое время, пока ангел не исчез (95, стр. 5).

Вот так Святой Пророк Мухаммед (да пребудет мир с ним) получил первое откровение "Священного Корана" и стал посланником Господа. Позже он стал получать всё больше и больше откровений, и постепенно все эти откровения составили "Священный Коран". Ряд учёных ставят под сомнение подлинность "Священного Корана" и скептически относятся к тому, как Святой Пророк Мухаммед (да пребудет мир с ним) получил свои откровения. Они отрицают, что "Священный Коран" - богооткровенное писание. Однако, внимательное изучение исторических записей откровений "Корана" и того, как составлялся "Священный Коран", подтверждает подлинно Божественную природу "Священного Корана". Как же появился "Священный Коран"? Давайте продолжим наше исследование.

Глава четвёртая **"СВЯЩЕННЫЙ КОРАН" - ЧТЕНИЕ**

Послание, полученное Святым Пророком Мухаммедом (да будет мир с ним) на горе Хира, было первым в целой серии откровений, которые Аллах давал ему через архангела Гавриила. На протяжении всей оставшейся жизни Пророк продолжал получать Божественные откровения, которые позже были составлены в 114 сур (глав) "Священного Корана". При каждом откровении физическое состояние Мухаммеда изменялось. Его тело становилось чрезвычайно тяжёлым, он начинал дрожать и обильно потел. Он слышал звон колоколов и из глаз начинали литься слезы, после чего он терял сознание.

Слова, приходившие к нему во время таких откровений, священны для всех мусульман. Эти слова никогда не смешивались с тем, что он говорил в обычном состоянии. "Священный Коран" - это слова откровения. Остальные же высказывания Мухаммеда были записаны отдельно и составили "Хадис". И поскольку Архангел Гавриил, явившийся Мухаммеду на горе Хира, приказал ему читать и настаивал на этом, несмотря на его неграмотность, Священная Книга

получила название "Коран" ("Чтение") - чтение человека, не умевшего читать (95, стр. 5).

Святой Пророк Мухаммед (да будет мир с ним) говорил, что откровения берут своё начало в "Небесной Книге" или "Уммул Кутуб", "Книге-Матери", написанной Аллахом, которая постоянно хранится под его троном. Лишь часть этой книги была явлена людям на арабском языке (36, стр. 50). Однажды Святой Пророк Мухаммед (С.Г.В.) сказал: "Коран был ниспослан на семи диалектах". Это высказывание было связано с таким происшествием: Омар-ибн-аль-Кхаттаб сказал: "Я слышал, как Хишам-бин-Хасим-бин-Низрам читал главу под названием "Фуркан", при этом он читал её не так, как я, и как Пророк учил меня читать. И вот, когда я прочитал главу, как учил Пророк, а он - иначе, я почти разозлился на него: я подождал, пока он закончит, а затем накинул ему на шею свою одежду и притащил его к Пророку, сказав: "О, Пророк, случайно я услышал, что этот человек читал главу "Фуркан" не так, как ты учил меня". На это Пророк ответил: "Отпусти Хишама", - затем он сказал Хишаму: "Прочитай эту главу". И тот стал читать её так, как он делал это до того. Когда он закончил, Пророк сказал: "Да, именно так и была дана эта глава". Затем он сказал мне: "Теперь читай ты", - что я и сделал так, как запомнил. Выслушав меня, он опять повторил: "Да, так и была ниспослана эта глава". Так он подтвердил правильность чтения обоих. Воистину, "Коран" был ниспослан на семи диалектах, поэтому вы можете читать его так, как вам легче" (101, стр. 521).

Святой Пророк Мухаммед (с. г. в) и сам по-разному читал тексты. О некоторых высказываниях он говорил: "Это послание Господа, запишите его, сохраняйте в сердце своём и читайте во время своих молитв. Это - "Коран". О чём-то он говорил, что это откровение Господа, или же ничего не говорил, не настаивая порой на том, чтобы его высказывания заносились в "Коран". Такие его высказывания составили "Хадис". А описание жизни и деятельности Мухаммеда носит название "Сунна" (119, стр. 120-121).

Святой Пророк решил, что святыя откровения не следует составлять механически, просто следуя хронологическому порядку. Он стал переставлять их в таком порядке, в котором они и представлены в "Коране". Так, само первое откровение, превозносящее "перо" как хранителя человеческого знания, является 96 сурой "Священного Корана". Это необходимо было делать также и потому, что не все суры открывались полностью: иногда разные

части сур разделяло время. Согласно историкам, порой несколько сур давалось одновременно в виде не связанных друг с другом фрагментов. Поэтому когда бы ни появлялось новое откровение, Святой Пророк сам указывал, куда его поместить по отношению к тому, что уже было записано к тому времени. Он располагал в определённом порядке не только стихи, но и суры. Это требовало постоянного пересмотра всего текста. Поэтому, каждый год в месяц Рамазан Святой Пророк публично читал "Коран" так, как он выглядел в тот момент, а его спутники приносили с собой свои копии и делали соответствующие вставки. Во время самого последнего Рамазана в своей жизни, он прочитал "Священный Коран" дважды, чтобы исключить возможность ошибки. Такие публичные чтения получили название "арада", "представление" или "ознакомление". Поскольку Пророк продолжал получать откровения до конца своей жизни, "Священный Коран" невозможно было опубликовать при его жизни. После того как Святой Пророк Мухаммед (С. Г. В) оставил этот мир 25 мая 632 г., Калиф Хазрат Абу Бакр (Рази Аллаху анху) назначил комитет, во главе с главным секретарём Святого Пророка, Ансарите Хазратом Заид ибн Тхабитом (Р. А. А.), который должен был подготовить окончательную версию "Священного Корана", для публикации книги. Хазрат Заид (Р.А.А.) и сам был одним из хафизов (запоминателем), но он приказал, чтобы каждое записанное им слово проверялось двумя свидетелями. Людей попросили принести в мечеть свои личные копии и показать их Хазрату Заиду (Р.А.А.) и его ассистентам. По окончании всей работы Хазрат Заид (Р.А.А.) дважды прочитал весь "Коран" и все ошибки и неточности были исправлены. Эта окончательная версия "Священного Корана" была передана Калифу Хазрату Абу Бакру (Р.А.А.). Затем она перешла к Калифу Хазрату Умару (Р.А.А.). Затем к его дочери Хазрат Хафзе (Р. А.А.), вдове Святого Пророка.

Спустя некоторое время, когда калифом стал Хазрат Осман (Р. А.А.), которому принесли одну старую копию, и он назначил другую комиссию, которую возглавил всё тот же Хазрат Заид ибн Тхабит (Р.А.А.), который сделал необходимые поправки и написал семь копий "Корана". Эта версия читалась публично в Гранд мечети в Медине. Позже эти копии были разосланы в другие города обширной мусульманской империи с приказом, в котором говорилось, что в дальнейшем разрешается делать копии только с официально принятого варианта "Священного Корана", все же остальные

варианты подвергались уничтожению (119, стр. 121). Однако, вследствие того, что Куфийский алфавит, на котором первоначально был записан "Коран", не содержал никаких гласных, мусульмане признают различные варианты прочтения текстов одинаково авторитетными (55, стр. 6). Порядок построения "Священного Корана" нелегко понять. Откровения, датированные разными сроками нередко можно найти в одной суре. Некоторые из Мединских сур, написанных в более позднее время, помещены в начале, а самые первые Мекканские в конце. Что касается того, что некоторые Мекканские суры помещены в конце, то некоторые комментаторы полагают, что вдохновение Святого Пророка изменялось от внутреннего к внешнему, тогда как большинство людей начинает своё развитие от внешних вещей и постепенно прогрессируют до понимания их внутренней сути (95, стр. 16). Таким образом, подводя итог всему написанному выше, можно сказать, что "Священный Коран" - это Слово Бога. Он был дан Святому Пророку Мухаммеду (Б.М.Н.) по частям, что заняло 23 года. Он делится на 114 частей, или сур, и включает в себя что-то около 6200 стихов, или аятов. Высказывания Святого Пророка, которые он не включил в "Священный Коран", составили "Хадис". Если Святой Пророк начинал: "Аллах говорит, что...", - то это высказывание относили к "Хадису Кудси", священным высказываниям. Если же вступления не было, то высказывание относилось к "Хадису". В дополнение к "Священному Корану" и "Хадису" была написана "Сунна", содержащая описание жизни и деятельности Святого Пророка Мухаммеда (Б.М.Н.) (119, стр. 122).

Вот так писался и передавался через века "Священный Коран", священное писание всех мусульман. Не только мусульмане, но и многие учёные почитают "Коран" истинным священным писанием. В связи с этим, признанный учёный мирового уровня Шрила Прабхупада сказал: "В соответствии с климатическими условиями, населением, страной повсюду в мире существуют Книги Знания. Они подобны индийским Ведам и тоже содержат Ведическое знание". В Европе и Америке такими книгами являются "Ветхий Завет" и "Новый Завет". Точно так же есть своя Книга Знаний и у мусульман. Они называют её "Кораном". Все эти книги, несомненно, содержат истинное знание. Но являются ли они религиозными писаниями? Религиозное писание предназначено для того, чтобы донести до людей знание о том, что они обладают чистой духовной природой.

Они направлены на ограничение телесной активности человека. Это и называется моральностью" (27, стр. 6).

Другим истинным религиозным реформатором и истинным духовным наставником был Шри Чайтанья Махапрабху. Он поклонялся Единому Всемогущему Господу, утверждая, что воспевание Его святых имён - это главный процесс осознания Бога в нашу эпоху. Он активно проповедовал и раздавал людям любовь к Богу безо всякого учёта их веры, национальности или положения в обществе. Согласно мнению историков, он был большим знатоком всех богооткровенных писаний.

Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) говорил: "В каждом Его ("Корана") предложении заключён как явный, так и скрытый смысл" (6, стр. 50). Явный смысл "Корана" доступен для понимания большого числа людей. Скрытый же Его смысл доступен далеко не каждому, поэтому мне хотелось бы попытаться раскрыть его в этой книге. Итак, постепенно начинает разворачиваться одна из самых интересных дискуссий, состоявшаяся в пятнадцатом столетии между святым учёным Абдуллой Патаном и Шри Чайтаньей Махапрабху. Они обсуждали скрытое значение стихов "Священного Корана". Благодаря их беседе, тайное сокровище "Корана" было вновь возвращено людям.

Часть вторая

ВСТРЕЧА

480 лет назад Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал из Вриндавана в Прайаг, двигаясь по берегу Ганги. С ним было ещё четверо спутников.

Шри Чайтанья Махапрабху родился в Майапуре, в Надии, вечером 18 февраля 1486 г. В те дни Навадвипа считалась большим центром учения, не уступавшим Бенаресу. Махапрабху был чудесным младенцем с кожей золотистого оттенка. Многие женщины со всего города приходили посмотреть на новорождённого и приносили различные подарки. Его дед, пандит Ниламбара Чакраварти, признанный астролог, предсказал, что с течением времени этот ребёнок станет величайшей личностью. И действительно уже к десяти годам Чайтанья почитался всеми как выдающийся специалист в областях логики, грамматики, риторики и священных писаний. За это его и стали называть Нимай Пандит.

Слово "пандит" указывает на высокую образованность человека. Все великие учёные Надии признавали его учёность, и он окончательно утвердил своё превосходство, победив в дебатах Кешава Мишру из Кашмира, бывшего величайшим учёным своего времени. Шри Чайтанья отличался одной очень важной особенностью: он всегда повторял имя Бога. Люди Надии говорили: "Шри Чайтанья Махапрабху это не только великий гений, он без сомнения, ниспослан нам самим Господом с какой-то миссией". И это оказалось воистину так.

Махапрабху повсеместно проповедовал идею поклонения и совместного воспевания святых имён Бога, настаивая, что есть только один Господь, а все остальные являются Его слугами. Он побуждал каждого к повторению святых имён Бога и служению ему, утверждая, что выполнение такой духовной деятельности, несомненно, принесёт человеку высшую форму освобождения. Некоторые индусы, привязанные к поклонению многим богам, почувствовали себя задетыми его проповедью. Собравшись вместе, они пошли и донесли о деятельности Чайтаньи Махапрабху Главе Мирского Суда Навадвипы. Они обвиняли его в разрушении вековых традиций поклонения множеству богов своей проповедью единого Бога. В то время верховным судьёй был истинный правоверный, которого звали Чханд Кази. И как верховный судья он должен был что-то немедленно предпринять. Поэтому он попытался остановить движение Махапрабху. Узнав о действиях Кази, Шри Чайтанья сам пришёл к нему домой, и между ними состоялась долгая беседа, темой которого было установить правильное понимание "Священного Корана" и Ведических писаний. Эта беседа уже сама обладает огромной важностью, заслуживая к себе особенного внимания. Поэтому, её рассмотрение уместно будет оставить для отдельной книги. К окончанию их беседы Чханд Кази осознал, что Чайтанья Махапрабху прав, что существует лишь один Верховный Господь. Проповедуя, Шри Чайтанья Махапрабху в какой-то момент беседы дотронулся до тела Чханд Кази, благодаря чему тот немедленно очистился до уровня чистой и искренней преданности Верховному Господу. Он зарыдал и объявил всем собравшимся, что только что испытал глубочайшее духовное переживание, рассеявшее все его сомнения. Он испытал настоящий духовный экстаз. С этого дня Чханд Кази стал оказывать движению Махапрабху всяческую поддержку. Все были удивлены духовной силе Чайтаньи Махапрабху, поскольку

до того Чханд Кази был убеждённым противником публичного воспевания святых имён, и изменить его умонастроение было совсем не просто. После этого случая к движению Шри Чайтаньи присоединились сотни новых последователей.

Когда мусульманский царь Бенгалии, Наваб Хуссейн Шах Бадахшана услышал о влиянии Шри Чайтанья Махапрабху и о том, что он привлекает к себе тысячи людей, не выплачивая им никаких денег, он подумал, что этот Шри Чайтанья - должно быть, великий святой. Он отдал приказ Верховному судье: "Не мешать деятельности этого святого и не идти на поводу у зависти. Пусть он делает то, что захочет и посчитает нужным". Оставшись как-то наедине со своим министром Дабиром Кхасом, Царь спросил у него о Чайтанье Махапрабху. Дабир Кхас сказал: "Почему ты спрашиваешь меня об этом? Спроси лучше самого себя. Ты - царь среди людей, представитель Аллаха. Поэтому тебе это должно быть более понятно, чем мне". Наваб Хусейн Шах ясно видел то, как сила Аллаха действует через Шри Чайтанью Махапрабху. И это убедило царя в его божественной природе.

В возрасте 24 лет Шри Чайтанья Махапрабху полностью посвятил свою жизнь служению Верховному Господу. Он оставил свой родной город и отправился в паломничество по Индии, продлившееся шесть лет. В Южной Индии, в месте Курма-кшетра, он совершил чудо, исцелив прокажённого, которого звали Васудевой. Куда бы он ни отправился, везде он убеждал людей посвятить свои жизни воспеванию святых имён Бога. Даже самые образованные учёные не могли долго противостоять ему в споре. В нём было что-то такое, что затрагивало самые сердца его оппонентов, заставляя их с плачем молить о духовном совершенстве. Во время своего перехода в Пури, проходя через джунгли ОриССы со своим спутником Балабхадрой, Махапрабху совершил ещё одно чудо, заставив диких животных: слонов, тигров, оленей танцевать в экстазе, пока он воспевал святые имена Господа. Услышав пение Махапрабху, все эти животные преисполнились такого экстаза, такого блаженства, что забыли на время о своей пугливости и отведённых им природой ролях. Махапрабху всегда спал очень мало. День и ночь его духовные чувства носили его по миру духовности. Он постоянно повторял святые имена Бога, совершенно не заботясь о себе, и часто терялся в духовном экстазе. Шри Чайтанья Махапрабху всегда называл себя смиренным слугой Господа. Однако ближайшие из его спутников,

видя многочисленные духовные знаки на его теле и те чудеса, которые он творил, понимали, что это - не обычная личность. Он был очень мягким по своей природе, самым олицетворением смирения. Он очаровывал каждого, кто бы ни встречался с ним.

Путешествуя по Северной Индии вдоль реки Ганга, Чайтанья Махапрабху как-то заметил, что четверо его спутников устали, и решил отдохнуть под деревом. Неподалёку от того места паслось много коров, и Чайтанье Махапрабху это очень понравилось. Неожиданно пастушок заиграл на флейте. Мелодичные звуки флейты напомнили Махапрабху о Боге и он, почувствовав сильнейший экстаз любви к Богу, потерял сознание. На его устах выступила пена, а дыхание полностью остановилось. Пока Шри Чайтанья Махапрабху пребывал без сознания, к этому месту подъехало десять всадников из конного отряда мусульманина Патханы. Сойдя с лошадей и увидев Махапрабху, лежавшего без сознания, солдаты подумали: "Должно быть у этого санньяси (дервиша) было много золота, и эти четверо негодяев отравили его дхутурой, а затем ограбили его".

Подумав так, солдаты Патханы арестовали спутников Махапрабху и решили убить их. Поняв их намерения, двое бенгальцев в страхе задрожали, однако, Кришна дас, принадлежавший к воинскому сословию, оставался спокоен. Четвёртый из спутников, брахман Санодийа, также не почувствовал страха. Он заговорил с солдатами: "Все вы, солдаты Патханы, должны подчиняться царскому закону. Отведите нас к своему начальнику, и пусть он сам решит, что делать. Этот санньяси - мой духовный учитель, а сам я брахман из Матхуры и знаю многих людей из царского окружения. Иногда этот санньяси теряет сознание из-за своей болезни. Пожалуйста, подождите немного и вы увидите, что сознание вернётся к нему. Держите нас под арестом, пока мой духовный учитель не придёт в чувство. Тогда вы сможете расспросить его и затем, если решите, что это необходимо, можете убить нас".

Солдаты Патханы ответили: "Все вы - разбойники. Двое из вас родом из окрестностей Матхуры, а те двое, что трясутся - бенгальцы".

Услышав это, Кришна дас произнёс: "Здесь неподалёку находится мой дом, и у меня в подчинении две сотни турецких солдат и около сотни пушек. Если я закричу, они явятся сюда, убьют вас и заберут себе ваших лошадей и амуницию. Эти бенгальские пилигримы не

разбойники. Это вы разбойники, поскольку хотите убить пилигримов и ограбить их".

Услышав такой вызов, солдаты заколебались. Внезапно, к Шри Чайтанье вернулось сознание. Придя в чувство, он начал громко воспевать имена Бога. Он воздел руки к небу и принялся танцевать в экстазе Любви к Богу. Когда он громко закричал, солдатам показалось, что по их сердцам ударила молния. Охваченные ужасом они немедленно освободили четырёх пленников. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху не заметил, что его спутники были арестованы. Балабхадра Бхаттачарья подбежал к Махапрабху и осторожно усадил его на землю. Увидев вокруг себя мусульманских воинов, он окончательно пришёл в себя.

Солдаты приблизились к Шри Чайтанье Махапрабху и сказали: "Эти четыре разбойника подсыпали в твою кашу дхутуры и, пока ты был без сознания, пытались ограбить тебя". Шри Чайтанья Махапрабху ответил: "Они не разбойники, а мои сопровождающие. И потом, поскольку я - нищенствующий санньяси, то у меня нет никакой собственности. Из-за своей эпилепсии я теряю порой сознание и эти четверо, по своей милости, помогают мне и присматривают за мной". В числе этих мусульман был один человек, имевший благородную внешность и носивший чёрные одежды. Все почитали его как святого. Когда он увидел признаки экстаза, проявленные Махапрабху, его сердце растаяло. Ему захотелось поговорить о Боге, опираясь на "Священный Коран". Этот учёный сделал несколько высказываний, направленных на утверждение безличной природы Абсолютной Истины, а Шри Чайтанья Махапрабху последовательно их опроверг, доказав, что природа Бога - личностна. И какой бы аргумент ни выдвинул тот мусульманский святой, Шри Чайтанья Махапрабху выдвигал контраргумент, опираясь на "Священный Коран". Святой пытался утверждать, на основе "Корана", что Аллах не обладает никакими личностными характеристиками, однако, Шри Чайтанья Махапрабху, цитируя всё тот же "Коран", опроверг его утверждения, доказав, что Аллах всё же обладает личностными чертами. В конце концов, сражённый абсолютной ясностью и глубиной понимания священных писаний Шри Чайтанья Махапрабху, мусульманский святой признал своё поражение и выразил своё почтение такому великому учёному и возвышенному святому. Шри Чайтанья Махапрабху сказал в заключение беседы: "Безусловно, может показаться, что в "Коране"

утверждается безличность природы Господа, но если внимательно его изучить, станет ясно, что это не так" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18. 189).

Во время дискуссии Махапрабху постоянно цитировал "Коран" в подтверждение своих тезисов, но до нас дошли лишь его высказывания общего характера. Поэтому, чтобы лучше понять доводы Шри Чайтаньи, я посвятил анализу каждого его утверждения отдельную главу. Таким образом, каждая глава будет начинаться с высказывания Махапрабху, а затем мы проанализируем его, приводя соответствующие стихи из "Священного Корана" и высказывания признанных мусульманских учёных.

Глава пятая **БЕЗЛИЧНАЯ ПРИРОДА АЛЛАХА**

Аллаху нурус:
"Аллах - это свет"
("Коран" 24. 35)

Шри Чайтанья Махапрабху согласился с учёным мусульманином, что "Коран" без сомнения утверждает безличность природы Абсолютной Истины («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.189).

В начале своей речи Махапрабху признал, что "Священный Коран", безусловно, устанавливает теорию имперсонализма, что значит, что Верховная Абсолютная Истина не имеет формы и не является личностью. У Господа нет ни рук, ни ног, ни рта, ни ушей, ни глаз. Согласно этой концепции, дух это отрицание материи: то, что относится к материи, не может относиться к духу. Дух - это прямая противоположность материи. Материальный мир - это царство форм и личностных характеристик. И в противоположность ему, духовное царство - это пустое пространство, где не существует ни форм, ни личностей.

Например, в 35-ом аяте 24-ой суры "Священного Корана" говорится: "Аллаху нурус-самавати вал-ард" - "Аллах есть Свет земли и неба".

Таким образом, "Коран" описывает безличие Аллаха. Во-первых, утверждается: "Аллаху нуру" (Аллах - это свет). И действительно Аллах - это изначальный духовный свет, пронизывающий всю вселенную. Все светящиеся объекты этой вселенной имеют своим началом этот духовный свет.

Известный учёный и устаз (духовный наставник) Абдуллах Юсуф Али в своём комментарии (9, 1015) к стиху (24, 35) пишет: "Физический свет - есть не что иное, как отражение истинного Света из мира Реальности. И этот истинный Свет - Аллах".

Солнце и Луна отражают этот истинный Свет. Изначальный духовный Свет пронизывает всё сущее, он вездесущ.

Кроме того, в "Священном Коране" есть такое утверждение:

"Инналлаха васи ун алим" - "Во власти Бога и восток и запад. Куда б ни повернулись вы, лик Господа везде - Ведь Всеобъемлющ и Всезнающ наш Владыка" (2,115).

Таким образом, Аллах-васи (Всеобъемлющ), что означает, что всё существует в Нём. Кроме того, Он - Алим - Всезнающ, что значит, что нет пределов Его познаниям, что они совершенны, абсолютны и вечны. Наше же знание ограничено, несовершенно, относительно и временно.

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова", утверждается: "Аллаху ла илаха иллаллаху-аль-Хаййул Каййум. Ла та 'хузуху сина ту ууа ла наум...Хувал Алийул Азиим" - "Аллах - нет божества, кроме Него, живущего и самосущего извечно, - не склоняет Его ни сон, ни дремота, ...в своём могуществе велик Он и (в высшей степени) возвышен" (2.255).

Это Айат-ул-Курси, "Стих Трона". Атрибуты Аллаха не имеют ничего общего с качествами этого материального мира. Он живёт, но его жизнь вечна, она не ограничена временем и пространством. Его существование абсолютно и самодостаточно. Оно не зависит от других живых существ. В действительности Его жизнь - это источник и поддержка всех существующих форм жизни. Совершенная жизнь - это совершенная деятельность, в противоположность жизни несовершенной, которую можно наблюдать повсюду в этом мире. Такая жизнь подлежит не только уничтожению смертью, но также нуждается в отдыхе и сне. Однако Аллах не нуждается ни во сне, ни в отдыхе. Его деятельность, как и Его жизнь совершенна и самодостаточна. В той же суре "Аль-Бакарах", или "Корова", говорится: "Свободен Бог от всяких нужд и кроток" (2.263).

Таким образом, Аллах - Гани (Абсолютен), что подразумевает свободу от всяческих желаний. Он Высшая Истина и Абсолютное Совершенство.

Кроме того, в "Коране" утверждается: "Хува аль-аввалу валь-ахируваз-захируваль-батин" - "Начало и конец Он, Явь и тайна, и преисполнен знания всякой вещи" (57.3).

Это ещё одна ссылка на безличный аспект Аллаха. Он - "аль-аввал ва аль-акхир"- "Первый и Последний", а именно, Он и есть начало и конец всего сущего.

Он также "аз-захир ва аль-батин" - "Внешний и Внутренний", т.е. Он присутствует как внутри всего сотворённого, так и вне его.

Устаз Абдуллах Йусуф Али так комментирует этот стих (9, стр. 1687):

"Существование Аллаха очевидно так же, как и существование его вездесущего присутствия и провидения. С другой стороны Аллах сокрыт так тщательно, что разуму просто не под силу познать Его сущность, и Его невозможно увидеть в этом мире. Приведённая ниже традиция в "Сахих Муслим" также важна для понимания данного стиха. Пророк (В.М.Н.) сказал: "Ты - Первый, что значит, что не было никого прежде Тебя; и Ты также - Последний, ничто не существует после Тебя; и Ты Всеобъемлющ, т.е. ничто не может существовать вне Тебя; и Ты - Тайна, Знаток всех тайн, поэтому, Ты - то, что не скрыто от Твоего взора".

В суре "Ан-Ниса", или "Женщины", утверждается: "Инна Илааха кана Алийан Кабира" - "Поистине, Господь возвышен и велик!" (см. 4.34).

Таким образом, Аллах - "Али" - Всевышний. Никто не равен Ему и не превосходит Его. Аллах это "Кабир" - Великий.

Также в суре "Аль-Хашр", или "Собрание", можно найти такой аят.

"Хуваллаа...Саламул...Азизул...Мутакабир" (59.23).

Таким образом, Аллах - это "Салам", Мир. Этот атрибут "Салам" содержит в себе не столько идею мира, как противоположности конфликта, сколько идею Целого, которому противостоит незавершённость. Аллах - это "Азиз", Великолепный и "Мутакабир", Всесовершенный. Он находится выше всего творения.

В суре "Аль-Анам", или "Скот", утверждается: "Ла тудри-кухул-абсару, ва хува йудрикул-абсар, ва хувал-Латифул Кхабир" (6.104).

Итак, Аллах - "Латиф" - Тонкий. Он настолько тонок, что не доступен для нашего чувственного восприятия. Никто не может узреть Его, никто не способен понять Его.

Аллах-это также: "Нур" - "Свет", "Васи" - "Всеобъемлющий", "Мутакабир" - "Всесовершенный", "Азиз" - "Великолепный", "Каййум" - "Вечный", "Али" - "Наивысший", "Кабир" - "Величайший" и "Латиф" - "Тонкий". Все эти имена описывают безличную форму Аллаха. Его имперсональный аспект - это сияющий духовный свет, непроявленный и недоступный для чувственного восприятия и интеллектуального понимания. У имперсонального аспекта Аллаха нет ног и рук, однако он способен передвигаться быстрее всего и принимать всё, что предлагают Ему с преданностью. Он - сияющий; Он лишен тела, недостижим, чист и самодостаточен. Он движется и Он неподвижен. Он в недоступной дали и в то же время очень близко. Он - внутри всего, Его могущество непостижимо. Постоянно пребывая в своей обители, Он, тем не менее, быстрее ума и способен обогнать любого бегуна. Он превосходит абсолютно всех. Он безграничен. Никто не способен описать трансцендентальную форму Аллаха, Абсолюта. Он не доступен для ума и речи.

Глава шестая

ЛИЧНОСТНАЯ ПРИРОДА АЛЛАХА

'Аллаху Валий йуллазина 'аману:

"Аллах - Хранитель тех, кто веру приобрёл"

"Коран" (2.257)

Как уже говорилось, Шри Чайтанья Махапрабху указал на то, что в "Священном Коране" говорится также и о "личностном аспекте Аллаха" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.189).

Несмотря на то, что Махапрабху согласился с тем фактом, что Аллах обладает имперсональным аспектом. Он указал и на то, что согласно "Корану", Аллах также и личность. Метафизическая философия определяет слово "личность" как "самообъективизирующееся сознание". Это значит, что личность осознаёт собственную индивидуальность и знает, кто она есть. Тот, чьи взаимоотношения с другими, чьё индивидуальное существование, деятельность и отождествление определяется как личность. Только если это определение приложимо к Аллаху, мы сможем принять утверждение Махапрабху о личностной природе Аллаха. Поскольку, доказывая своё утверждение, Махапрабху опирался на "Священный Коран", необходимо тщательно проанализировать айаты "Корана" и

удостовериться в том, что его утверждение действительно приемлемо с точки зрения Писаний.

Логически, это утверждение Махапрабху выглядит вполне натуральным, хоть мы и говорим, что Верховный Господь недоступен ни для какой логики. Но если мы сделаем основанием своей логики богооткровенные писания, тогда она станет абсолютно авторитетной. Таким образом, необходимо всегда пользоваться такой логикой. Поскольку в Писаниях не провозглашается, что Абсолютная Истина, Аллах безгранична, то Он, таким образом, должен быть личностным и безличным одновременно, так как Он - Единственный, и на Него невозможно наложить никакие ограничения. Всегда останется непостижимым, как Аллах может быть личным и безличным.

Однако, это возможно, поскольку Аллах это не личность в обычном смысле этого слова. Его личность абсолютно духовна, свободна от малейшей примеси материальных качеств, находится вне всяких ограничений пространства и времени.

Его личность безгранична, обладает бесконечным количеством качеств. Благодаря этому Он может быть личностным и безличностным. Его личностный аспект является источником и поддержкой Его безличного аспекта, подобно солнцу, излучающему свет. Нет ничего невозможного для Аллаха, и если Он захочет стать личностью, то кто Ему это запретит? Помимо такой неопровержимой логики, в Писаниях существует множество косвенных указаний на Личность Аллаха, Верховного Господа. Давайте же теперь укажем на некоторые стихи "Священного Корана", подтверждающие это.

6.1. Аллах обладает излучением

В упоминавшемся ранее аяте из "Корана" (24.35) утверждается, что Аллах - это свет, однако, сразу же, в следующей строке говорится о том, что Аллах обладает сиянием. Таким образом, Аллах - это не только Свет. Он обладает этим светом, он принадлежит Ему. Затем, в третьей строке приводится замечательное сравнение с лампой, чтобы углубить наше понимание того, что Аллах - не просто Свет, но и обладает Светом. В этой строке говорится о том, что подобно обычному свету, излучаемому лампой, духовный свет исходит из Аллаха. Давайте теперь более тщательно разберём этот аят из суры "Ан-Нур" или "Свет":

"Масалу нурихи ка-Мишкати-фиха Мисбах" (24.35).

Слова "Нурихи", или "Его Свет" обладают очень важным значением.

Устаз Абдулла Юсиф Али говорит об этом: "Физический свет всегда имеет за собой какой-то источник, соответствующий его природе. Он зависит от чего-то, что является по отношению к нему чем-то внешним. Кроме того, этот свет феномен преходящего порядка. Если мы примем его за форму движущейся энергии, то увидим, что он нестабилен, как тобой другой феномен этого материального мира. Он ограничен пространством и временем: его скорость - 186000 миль в секунду, и существуют звёзды, свету которых необходимы многие тысячи лет, чтобы он мог, наконец, достичь земли. Однако, совершенный духовный свет Аллаха свободен от всех этих дефектов" (9, стр.1016)

Отсюда следует, что Аллах обладает Светом. Другими словами, этот Свет исходит из Аллаха. Пример аль-мисбах, или лампа, очень уместен в данном случае. Свет исходит из лампы, поэтому лампа - источник этого света, Подобным же образом, Аллах - это источник Света, из которого рождается весь остальной свет. Подобно тому, как стенная ниша служила подставкой для лампы в дни, предшествовавшие появлению электричества, Аллах - это основа духовного сияния.

6.2. Аллах обладает личностными взаимоотношениями

Если повнимательнее присмотреться к учению "Священного Корана", можно обнаружить, что Аллах поддерживает какие-то личностные отношения со своим творением. Он направляет, показывает и награждает, даёт жизнь и забирает её, приходит в гнев и любит, защищает, учит и оберегает, помнит и т.п. Все эти отношения между Аллахом и живыми существами ясно указывают на личностный характер Его природы. Безличный свет или энергия не может любить, обучать, помнить, гневаться и пр. Просто необходимо быть личностью, чтобы иметь возможность поддерживать с кем-то подобные отношения.

Кроме того, в упоминавшемся выше аяте (24.35) объясняется далее, что "Йахдулаху ли - нурихи мани - йаша ва йазри-буллахул - амсала линас валлаху бикулли шау-ин Алим" (24.35). Таким образом, здесь Йахдиллаху, Аллах, направляет и руководит, что означает, что Аллах поддерживает личные взаимоотношения с живыми

существами Своего творения: "Он направляет и руководит тем, кем хочет".

"Тузиллу биха манташа - 'у ва тахди манташа" - "Иль путь укажешь тем, кого сочтёшь (Себе угодным)" (7.155).

В этих айатах объясняется, что Аллах даёт Своё водительство тому, кто Сам хочет. Аллах направляет нас, давая богооткровенные писания. Он также наставляет нас изнутри, а также извне, через общение со святыми личностями и их наставления. Таким образом, Аллах ведёт нас по пути истины, помогая нам осознать наши с ним отношения и предаться Ему. Однако если мы отвергаем Его наставления и нарушаем Его приказы, Он удовлетворит наше истинное желание и поместит нас во тьму. И тогда мы станем всё дальше и дальше удаляться от Его Света и понимания истинного смысла жизни. Таким образом, Аллах лично руководит каждым, с учётом их желаний. Он поддерживает с нами определённые личностные отношения.

"Кала азаби 'усибу бихи манаша ва рахмати васи ат кулла шайфаса - 'актубуха лиллазина йатта-куна ва йу'-туназ заката валлазина хум-би-'айатина йу'-минун" - "И он сказал: "Я наказанием своим караю тех, кого желаю, но моя милость стелется на всех. Я предпишу её на тех, которые благочестивы" (7, 156).

"Инналлааха Ка-вийун Шаидидул'-икаб" - "Господь воистину могуч и в наказании суров" (8.52).

"Фалама насу ма зукру бихи 'анжай-наллазина йан-хавна аниссу'-и /ва 'акхаз-наллазина заламу би'-азабил-ба-' асим-бима кану йафсукин" - "Когда ж они про то, о чём увещевали их забыли, спасли Мы тех, кто их удерживал от зла, а тех, что были незаконны, подвергли Мы тяжёлой каре за то, что были нечестивы" (7, 165).

В этих айатах Аллах объясняет, что Он наказывает тех, кто нарушает Его законы, а награждает тех, кто послушно служит Ему. В действительности, даже наказывая кого-то, Аллах, будучи Всемиловитым, делает это лишь для его блага. Подобно тому, как любящий отец порой наказывает своего сына, однако, он делает это для его же блага. Мы не можем обвинить отца в жестокости. Наказывая сына за какой-то проступок, отец тем самым защищает его от тех страданий, которые тот мог бы встретить в будущем. Аллах всегда готов помочь нам на пути к достижению истинного духовного счастья. Но если кто-то настаивает на том, чтобы оставаться непослушным и продолжает грешить, то он пожнёт горькие плоды

своей деятельности. Каждое действие приносит какой-либо результат: что посеешь - то и пожнёшь. Поэтому рано или поздно каждый встречается с реакциями на свои действия. Каждый наслаждается или страдает в зависимости от его предыдущей деятельности. Если человек страдает, то ему нужно винить самого себя, а не Аллаха, как многие склонны делать. Когда правительство наказывает преступника, а Аллах не наказывает праведников, это делается как ради блага всего общества, так и ради его самого. Таким образом, Аллах в равной мере милостив как к праведнику, так и к грешнику.

"Хува йух-йи ва йумит" - "Лишь Он живит и умертвляет" (7,158).

Аллах каждому даёт рождение и смерть. Он - источник всей жизни, и Он же подписывает смертный приговор для всех живых существ. Своим чистым преданным Он дарует вечную жизнь, а к непреданным является в облике смерти. В действительности, все духовные существа духовны и вечны по своей природе, однако, из-за своих греховных желаний они оказываются в тюрьмах различных материальных тел. Эти тела полностью состоят из материи и, поэтому временны, но сознающие себя души, пребывающие в них - вечны. Все материальные тела обречены на страдания: рождение смерть, старость и болезни. Обладающие разумом предаются Аллаху, поскольку Он гарантирует предавшимся душам освобождение от страданий и полную блаженства жизнь в Своей обители. Однако идущие наперекор воле Аллаха, обречены на страдания. Аллах, при посредстве Своих различных энергий контролирует и регулирует круговорот рождения и смерти. В Писаниях утверждается, что даже травинка не шелохнётся без воли Господа.

"Или-'атин-факад ба'а би-дазабим-минал-лаахи" - "Тот навлечёт Господень гнев" (8, 16).

Те, кто поступает наперекор воле Аллаха, а особенно те, кто оскорбляет Его бескорыстных слуг, призывает гнев Аллаха на свои головы. Аллах лично награждает Своих слуг и назначает наказание их оскорбителям.

"Вал-лааху йад-'у 'ила Дарис Салам / ва йахди манйа-ша 'у 'ила Сиратим-Мустахим" - "Аллах зовёт в обитель мира, и тех ведёт в обитель мира" (70. 25).

Устаз Абдуллах Йусуф Али даёт этому стиху следующее объяснение:

"В отличие от зыбких и эфемерных наслаждений этой материальной жизни, существует ещё высшая жизнь, к которой Аллах всегда призывает нас. Его обитель - это Дом Мира, поскольку там нет ни страха, ни разочарований, ни сожалений. Все призваны, но избраны будут те, кто стремился не к материальным наслаждениям, а к удовлетворению Аллаха" (9, стр. 555).

Те, кто строго следует указаниям Аллаха, раскрытым в Священных Писаниях, получают руководство самого Аллаха. В конце жизни, когда они оставляют свои тела, Аллах лично забирает их в Дарис-Салам - "Обитель Мира" или "Дом Мира", где те обретают совершенное знание и наслаждаются вечным блаженством.

"Ва 'инйам-сас-каллаху би-зурин-фала кашифа лаху'илла ху / ва 'инйу-ридка бикхау-рин-фала радда ли-фазлин / йусиибу бихиц манйашаа-'и мин 'иббаа-дих / ва Хувал Гафир-ур-Рахим" - "Если Аллах бедой тебя коснётся, то от неё, кроме Него нет избавителя тебе. А если Он добро тебе назначит, то нет того, кто Его милость сможет удержать" (10, 107).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует это так: "Аллах - Всепрощающий, Всемиловитый. Даже когда мы страдаем от каких-то катастроф и жизненных невзгод, всё это направлено на наше собственное благо. Никто не может облегчить наше бремя кроме Него, если это соответствует Его Плану. Он считает, что такой порядок является наилучшим для всех. С другой стороны не существует ничего, что способно было бы помешать осуществлению Его благословений. Его милость течёт свободно, когда мы достойны её и, порой, даже тогда, когда мы её недостойны" (9, стр. 579).

В одной древней пословице говорится: "Если Аллах захочет кого-то убить, никто не защитит несчастного. И если Аллах захочет кого-то защитить, никто не сможет его убить". Если человек удовлетворяет Аллаха своей искренней преданностью, Аллах награждает его, и никто не способен отнять у него милость Аллаха. Но если кто-то грешит, Аллах наказывает его согласно тяжести его грехов, и никто не способен облегчить его участь. Если грешник искренне пытается понять, в чём состоит его ошибка, сожалеет о ней и осуждает себя, тогда Аллах с любовью прощает его и снимает с него наказание, хоть тот его и заслуживает. Когда живое существо осознаёт своё положение вечного слуги Аллаха, тогда к нему приходит понимание вещей и начинается его духовная жизнь. Начиная с этого момента, если человек искренне служит Верховному

Господу, Аллах очень доволен такими отношениями и лично очищает такого человека от дурных реакций его предыдущей греховной деятельности".

"Инна 'анзал-наху Кур'анан 'ара-бийал-ла-'аллакум та'-килун" - "Её Мы ниспослали, как Коран арабский, чтоб вы могли уразуметь" (12. 2).

Здесь Аллах объясняет, что дал человечеству "Коран" на арабском, чтобы Святой Пророк Мухаммед (В.М.Н.) смог понять его. Таким образом, Аллах посылает своё откровение разным пророкам и в разное время, пользуясь их родным языком. Таким образом, Аллах лично посылает в мир свои наставления. Говорится также: "Иннал-лааха йухибул-тавва-бина" - "Ведь любит Бог тех, кто обращается к нему" (2. 222).

И ещё: "Иннал-лааха ла йухибул-му'-тадин" - "Господь не любит тех, кто преступает" (2.190).

Аллах испытывает величайшую любовь и сострадание к своему творению. Не имеет значения, какие греховные желания таятся в сердце человека и сколько грехов он совершает, Аллах никогда не испытывает ненависти к нему. Каждое живое существо Аллах любит как собственного сына. И даже его наказание обращается в благословение, оно служит для нас предостережением, указывая на то, что мы пошли в неверном направлении, где нас ждут ещё большие страдания. Однако в богооткровенных писаниях утверждается, что Аллах, безусловно, поощряет в людях преданность и служение Себе.

Аллах поддерживает с каждым какие-то особые отношения, Он любит тех, кто с преданностью служит Ему, и естественно недоволен теми, кто нарушает Его рекомендации, преступает законы, раскрытые в богооткровенных писаниях. Аллах даёт определённым людям и, согласно обстоятельствам, Писания, отличающиеся друг от друга. Те, кто культивирует в себе мораль и благочестие, искренне желает следовать по пути к Аллаху, не сходя с него, должны следовать принципам, данным в Священных Писаниях. Такова конечная цель жизни - вечное счастье.

Устаз Абдуллах Йусуф Али пишет по этому поводу: "Послание (Бога) было не простой философской рекомендацией, но прямое и ясное послание Аллаха людям, которых он любит и оберегает" (9, стр. 1980)."Аллаху валию йуллазина 'аману." - "Аллах - Хранитель тех, кто веру приобрёл" (2.257).

В действительности Аллах это лучший друг всех живых существ. Все так называемые мирские дружеские связи далеки от совершенства. Истинная дружба существует лишь в духовности. Аллах, рано или поздно, обязательно становится истинным другом для того, кто искренне служит Ему, сообразуя все свои поступки со священными писаниями. Он сам защищает Своих слуг от всех опасностей этого материального существования. Любой, кто служит Аллаху с любовью и преданностью, может развить и поддерживать дружеские отношения с Верховным Господом, источником всего наслаждения. "Дружба предполагает существование, по крайней мере, двух личностей. Никакой безличный свет или энергия не способен стать другом Своих преданных. Это значит, что Аллах личность".

"Ва йу- 'алиму-кумуллах" - "Как научил его Господь" (2.282).

В конечном счёте, Аллах - единственный учитель всех живых существ. Он вечный духовный учитель каждого. И каждого Он наставляет и направляет, как изнутри так и извне. Аллах вездесущ. Обучая нас, Он использует три метода: изнутри, через Свои богооткровенные писания, и через Своих посланников и святых.

"Иннал-муна-фикина йу-кхади - 'ихум" - "И лицемерам видится, что (хитростью своей) они проводят Бога" (4.142).

Никто не может обмануть Аллаха, поскольку Он вездесущ и всеведущ и всепроникающ. Поэтому те, кто пытается обмануть Его, сами оказываются обманутыми. Те, кто отрицает существование Аллаха, обманывают других, будь то жена или целое общество. Они лишают себя истинного знания и всё глубже погружаются в пучину материальной энергии Аллаха, которая создана для того, чтобы держать нечистых и невежественных людей во тьме невежества. Те, кто пытается обмануть Аллаха, притворяясь религиозными людьми и в то же время, совершая греховные поступки, - худшие из худших. Они пытаются обмануть Аллаха, но Аллах сам обманывает их так, что они этого даже не замечают.

"Заликумул-лааху Рабукум...Хува 'ала кулли шай -'инв-Вакил" - "Нет никакого видения (в мире), что (Господа) постичь (способно) - Его же взор объемлет всё. (Он зрит во всяко естество), и ведает о всём, что суще" (6.103).

Аллах заботится обо всём. И хотя Аллах - Верховный Господь, и Ему нет нужды чем-то заниматься, Он, по своей беспричинной милости заботится о каждом живом существе. Аллах - это создатель,

опора, снабдитель и уничтожитель всего творения. Он заботится о верующих и неверующих, преданных и непреданных. Но в противовес тому пути борьбы за существование, по которому следуют непреданные, те, кто предаётся Аллаху и служит Ему с любовью и преданностью, получают поддержку от Аллаха, который лично обеспечивает их всем необходимым как в материальном, так и в духовном плане.

"Фаз-куруни 'аз-куркум вашкуру ли вала такфурун" - "Блюдайте верность заповедям Бога, ведь это - то, что Он нам заповедал, чтоб вы благочестивы были" (2.152).

Здесь Аллах ясно утверждает, что если мы будем помнить о Нём, Он также будет помнить о нас. В действительности Аллах всегда помнит и заботится о нас. Поэтому, ценя это, мы должны благодарить Его и не должны отвергать Его. В этом айте Аллах приглашает нас к участию в процессе преданного служения, призывает помнить о Нём. Однако, это не так просто, как может показаться, поскольку ум не может думать долго о каком-то одном предмете, особенно в этот век раздоров и лицемерия. В древних писаниях говорится, что легче повелевать могучими ветрами, чем контролировать свой ум. Поэтому, "Священный Коран" настоятельно рекомендует повторение святого имени Аллаха, чтобы очистить и утвердить свой ум.

Чистый и устойчивый ум более склонен к служению Господу, и благодаря постоянному повторению Его святых имён, мы сможем с лёгкостью помнить о нём при любых обстоятельствах.

"Рази йаллаху 'анхум ва 'анху ва' а-'адда лахум йаннатин-тайри тахтахал 'анхару кхалидина фиха 'абада за-ликал-фавзул 'азим" - "Они - к великому довольствию Аллаха, и к их довольствию аллах. Он уготовил им сады, реками омовенны, где им навечно пребывать, и это есть великое свершение" (9.100).

Аллах очень доволен теми, кто преданно служит Ему, и Его слуги также чувствуют удовлетворение, постепенно достигая вечного блаженства. Занимаясь преданным служением Верховному Господу, они счастливо живут в этом материальном мире, а по окончании этой жизни, они уходят к Аллаху. Постоянно повторяя Святые Имена Господа и преданно служа Ему, человек устанавливает какие-то личные взаимоотношения с Аллахом. Когда такой человек оставляет тело, Аллах Сам забирает его в Свою Обитель, Духовный мир.

Из всех приведённых выше цитат следует, что Аллах поддерживает с человечеством личностные отношения. Аллах - это

Вахид, Единственный. В то же время он поддерживает Мунаса-бад, взаимоотношения и связь с сотворённой им Алам-э-Каинат, Вселенной. Он - Верховная личность, напрямую связанная с миром и людьми.

Однако не следует считать Аллаха обычной личностью. Он полностью духовная личность, без малейшего признака материального осквернения. Его личность совершенно отлична от обычных личностей этого материального мира. Его личность вне пределов материального мира и пространства.

В "Священном Коране" Аллах представлен как Создатель, поддерживающий отношения с миром и людьми. Так, например, Он:

1) даёт руководство и направляет людей через пророков и апостолов;

2) доволен теми, кто следует Сарат-ул-Мустахим, Прямому Пути и награждает их, даруя бихишт, вечную жизнь на Небесах;

3) наказывает злокозненных людей и предупреждает их о грядущих страданиях в аду.

6.3. Аллах обладает личными чувствами

Читая "Священный Коран", можно также понять, что Аллах обладает личными чувствами. Ему присущи любовь и антипатия, удовлетворённость и недовольство. Он проявляет милость и благосклонность, испытывает гнев. Тот, кто обладает таким богатством чувств, не может быть просто абстрактным светом. Он должен быть личностью.

Так, в суре "Аль-Имран", или "Семья Имрана", сказано: "Инналаха йухиббул-Мутаваккилин" - "Поистине, благоволит Господь к тому, кто на него надежды возлагает" (3.159).

Отрицательные чувства Аллаха объясняются в суре "Аль-Ма'ида", или "Трапеза".

"Ва йас- 'авна фил- 'ази фасаадаа валлаху лаа йухиббул-муфсидин" - "Господь не любит тех, кто нечисть сеет!" (5.64).

Таким образом, Аллах любит тех, кто доверяет Ему и не любит грешников и негодяев.

Кроме того, в суре "Ат-Тауба", или "Раскаяние", объясняется:

"Вас-сааби-куунал 'Авва-луунаминал-Мухааджириина вал 'Ансаари валлазиинаттаба- 'уухум-би- 'ихсаанир-рази-йаллаху 'анхум ва разуу 'анху" (9.100).

В авангарде ислама, т.е. в первых его рядах, находятся те, кто не колеблясь, принимают на себя страдания ради Аллаха. Первые в истории примеры таких людей - это Мухаджиры и Ансары. Мухаджиры - это те, кто оставили свои дома в Мекке и ушли жить в Медину. Святой Пророк, бывший в числе последних, оставивших Мекку, - первый из мухаджиров. Затем появились Ансары, или Помощники, жители Медины, принявшие изгнанников и оказавшие им поддержку, они сформировали ядро новой общины. Затем идут все те, кто следует их примеру. Несмотря на те страдания, через которые они прошли, и жертвы, которые они совершили, они смогли удовлетворить Аллаха. Их спасение, равноценное удовлетворению Аллаха, дарует им высшее блаженство.

Таким образом, Аллах был удовлетворён жертвами своих слуг. Он обладает чувствам личности, Верховной Духовной личности, конечно.

"Лакаттаа-балааху 'алан Набиййиь вал-Мухааджириина вал-'Ансаарил-лазин-наттаба- 'ууху фии сах- 'атил- 'усрати... Иннахуу бихам Ра-'ууфур-Рахиим" (9.117).

Другое чувство Аллаха и Его отношение к Своим слугам описано в суре "Йусуф", или "Иосиф".

"Каалууу 'а-'иннака ла-'анта Йусуф / Каала 'ана Йуусуфу ва хаазаа 'акхиш кад манная-лааху 'алай-наа" - "Ужель и вправду ты - Йусуф?" - они сказали. Он им ответил: "Я - Йусуф, а это - брат мой. Аллах нам милость оказал" (12.90).

С этим стихом связана интересная история о посланнике Бога, Иосифе. Аллах поведал её Святому Пророку Мухаммеду (Б.М.Н.) (12.4-101).

Подвергаясь всем видам страданий и гонений, Иосиф никогда не терял веры в Аллаха, не сошёл с истинного пути. В конце концов, Иосиф воссоединился со своими родителями и младшим братом и остался жить в Египте. Таким образом, на примере этой истории можно увидеть, как Аллах награждает своих истинных слуг. Слуги Господа никогда не теряют веры в Аллаха, и Он защищает их и руководит ими.

Кроме того, в "Коране" утверждается: "Гайрил-миагзууби алай-хим ва лаз-заааллиин." - "Что ты избрал для тех, кто милостью Твоею одарён, но не для тех, на ком твой гнев и кто в неверии блуждает" (1.7).

"Ва манй-йу-валлихим йавша-'изин-дубурахууу 'иллаа мута-харифал-ликитаалин 'ав мутахай-йизар 'илаа фи- 'атин-факад баа- 'а би-газабим-минал-лаахи" - "А тот, кто обратит к ним тыл в тот день за исключением того, кто делает (манёвр), чтобы опять вернуться к битве, иль отступает, чтоб вернуться к основному строю, тот навлечёт Господен гнев" (8.16).

"Лаа кхайра фии касиимин-надж-ваахум иллаа ман 'ашара би-садпкатин 'ав ма' рууфин 'ав 'ис-лаахим-байнаннаас ва манй-йаф-'аль зааликаб-тигааа-'а марзаа-тиллахи фа-савфа ну-'тиихи 'ад-жран 'аззиимаа" - "И в большинстве их тайных разговоров нет добра, помимо тех, которые внушают (На очищение) милостыню сотворять, зовут людей к добру и возглашают примирение меж ними. Тому, кто поступает так, ища Господнего благословенья, даруем мы великую награду" (4.114).

Из всех приведённых выше аятов становится очевидным, что Аллах любит (3.159), бывает удовлетворённым и недовольным (9.100). Он полон сострадания (9.117), проявляет Свою благосклонность (12.90), и гнев (1.7),(8.16). Он испытывает наслаждение (4.114). Только личность может обладать всеми этими характеристиками. Только тот, кто является личностью, обладает индивидуальностью, может иметь личные чувства. Никакой абстрактный свет или энергия не могут иметь индивидуальных чувств. В "Священном Коране" объясняется, что Аллах любит и не любит, бывает неудовлетворён и недоволен. Он полон сострадания, проявляет благосклонность и гнев. Для проявления всех этих чувств Аллах должен обладать умом и разумом. Он ничем не хуже нас. Безусловно, чувства Аллаха не могут быть материальными, поскольку в таком случае они были бы временными, подобно нашим телесным чувствам. Его чувства духовны. В отличие от наших ограниченных материальных чувств, Его чувства совершенны, безграничны, и не подвержены осквернению.

6.4. Аллах имеет личные желания

Ещё одним доказательством, что Аллах это личность, является тот факт, что у Него есть желания. Аллах желает добра всем живым существам. Он - наш вечный доброжелатель. Он желает, чтобы мы жили вечной жизнью, обладали совершенным знанием и наслаждались бесконечным блаженством. Если у Аллаха есть

желания, то это означает, что Он личность. Конечно, Его желания отличаются от наших, они абсолютно духовны и трансцендентны. Ему нет необходимости также трудиться ради осуществления своих желаний, в отличие от нас. Он просто желает и Его желание исполняется.

Например, в суре "Йунус", или "Иона", есть такое утверждение:

"Ва 'инйам-сас-каллаху би-зурин-фала кашифа лаху 'алла ху/ва 'инйу-ридка би-кхай-рин-фала радда лифазлих / йусииби бихии манйа-шааа-'у мин; ибаа-дих ва Хувал-Гафур-ур-Рахим." - "Если Аллах бедой тебя коснётся, то от неё, кроме Него, нет избавителя тебе, а если Он добро тебе назначит, то нет того, кто Его милость сможет удержать. И Он низводит (то или другое) на тех служителей Своих, кого сочтёт Своей угодой. Прощающ Он и милосерд" (10.107).

Из этого стиха следует, что Аллах проявляет свою милость и благосклонность к тем, кто выбирает. Если Аллах желает кого-то наградить, никто не сможет помешать этому. Это указывает на то, что Аллах руководствуется своими личными желаниями.

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова", Аллах заявляет: "Йаа-Баниии- 'Исрааа- 'иилазкуруу ни'- матийалаатиии 'ан- 'амту 'алайусум ва 'авфуу би- 'Ахдиии 'ууфи би- 'Ахдикум ва 'иййаа-йа фархабуун."

"Ва 'ааминуу бимааа 'анзалту мусадикал-лимаа ма- 'акум ва лай такуунуу 'ав-вала каафирим-бин/ ва лаа таш-таруу би-' Аайаатим саманан калиилаа ва 'ййааа фаттакуунн." - "Сыны Израиля! Вы вспомните ту милость, которой вас Я одарил, и соблюдайте вашу сторону Завета, тогда Я буду блюсти Мою. Страшиться лишь меня. Н верьте в то, что Я послал (сейчас), чтоб истинность того (Писания), что с вами, утвердить; не будьте первыми, отвергшими его, и за ничтожнейшую плату знаменьями Моими не торгуйте, и лишь передо Мной испытывайте страх" (2.40-41).

В этом стихе Аллах обращается к людям Израиля, говоря, помните мою благосклонность, которую я всегда проявлял, и верьте в мои наставления и не забывайте о своём долге передо Мной. Это означает, что Аллах хотел, чтобы народ Израиля помнил о Его милости, боялся Его, верил в Его наставления и помнил о своём долге перед ним. Этот и многие другие айаты "Священного Корана", в которых Аллах говорит о Своих желаниях или отдаёт какие-то приказания, ясно указывает на наличие у Аллаха желаний. Это значит, что Аллах действительно Личность, однако, не следует считать Его обычной личностью. Аллах - это Верховная Изначальная

личность. Только личность может желать. Он - это безбрежный океан безграничных, чистых духовных желаний. И только лишь потому, что Аллах имеет желания, они присутствуют также и в нас. Аллах - это начало и источник всего. Однако невозможно отрицать, что наши желания несовершенны и осквернены из-за соприкосновения с материей. Но если мы предаёмся Аллаху без всяких эгоистических мотивов, наши желания будут очищены и одухотворены. Наличие у Аллаха желаний говорит о том, что Он личность. Никакой абстрактный свет или сила не могут иметь желаний. Желания могут возникать только в индивидууме. Аллах безграничен, и в то же время, Он - личность. Такова непостижимая природа Аллаха.

6.5. У Аллаха есть память

Читая "Священный Коран" можно понять, что Аллах постоянно помнит о нас. Он помнит все наши благочестивые и греховные действия. Аллах помнит нашу преданность и, соответственно, награждает или наказывает нас. Он помнит также обо всех наших обещаниях и желаниях. Это доказывает, что Аллах обладает памятью, а это - характеристика, присущая личности. Конечно, память Аллаха отличается от нашей. Его память бесконечна, вне пределов времени и пространства. В отличие от нас, Он никогда и ничего не забывает. Поэтому Он - Верховная Трансцендентальная Личность, не ограниченная материей.

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова", "Священного Корана", Аллах призывает: "Физкуруни 'аз-куркум вашкуру ли ва ла такфурун" - "Так помните Меня, и Я вас буду помнить. И будьте благодарны мне признанием своим, не отвергая Моей веры!" (2.752).

Слово "помни" и этом стихе очень важно. Аллах уверяет нас в том, что если мы будем помнить о нем, то и Он не забудет о нас. В действительности, Аллах всегда помнит о нас. Мы забываем, но он помнит всё. Его память совершенна и не имеет границ.

В суре "Аль-Муджадила" или "Взывающая" утверждается: "Алам тара 'анналлааха йа'-ламу маа фис-самаа-ваати ва ма фил- 'арз? Маа бакууну мин-наджвасалаасатин 'иллаа Хуварааби- 'ихум ва лаа Хува саадисухум ва лааа 'аднаа мин-заалика ва лааа 'аксара 'иллаа Хува ма- 'ахум 'айнатааа каануу сумма йунабб- 'ухум-бимаа 'амилиа Йавмал-Кийаамах / 'инналлааха бикулли шай - 'ин 'Алиам" - "Ужель не видишь ты, что Богу всё на небесах и на земле известно. И меж тремя

не может быть секретных разговоров, чтобы четвёртым не был Бог. Или пятым, чтоб не был Он шестым; Иль меньше или больше (этого числа), - где б ни были они - среди них всегда Он. Потом же в День суда, Он им откроет всё, что делали они, ведь Бог о всякой вещи знающ!" (58,7).

Таким образом, секретность относительна. Ничего невозможно спрятать или утаить от Аллаха. Всё открыто перед Его взором. Он запоминает всё, а позже "напомнит им об этих деяниях".

В суре "Та-Ха" можно найти такой стих:

"Каала 'имухаа 'инда Раббии фай Китааб/лаа йазиллу Раббии ва лаа йансаа" - "Про это знает мой Господь, - ответил Муса, - (И значатся об этом) в Его Книге. Не ошибается Господь мой (никогда) И (ничего) не забывает" (20.52).

Таким образом, в "Священном Коране" говорится о том, что Аллах помнит всё. В 152-ом аяте 2-ой суры Аллах говорит:

"Фаз - куруни 'аз - куркум вашкуру ли ва ла такфурун" - "Так помните Меня и Я вас буду помнить. И будьте благодарны Мне признанием своим, не отвергая моей веры!"

Это значит, что Аллах обладает индивидуальной памятью, Аллах помнит всё, что происходило в прошлом. В "Священном Коране" (58,7) объясняется, что Аллах помнит обо всех действиях когда-либо совершённых всеми живыми существами. Таким образом, в День Суда Он напомнит им об их поступках. Ясно, поэтому, что Аллах может помнить. Также Моисей говорил: (20.52), что Аллах помнит всё и никогда не совершает ошибок. Человек может ошибиться или забыть что-нибудь, но Аллах никогда не ошибается. Это значит, что он обладает личной памятью, что ещё раз подтверждает, что Аллах это индивидуальность, а не какая-то абстракция.

6.6. Аллах обладает индивидуальными чертами

Различные качества Аллаха, описанные в "Священном Коране", указывают на существование личностного аспекта Аллаха. Несомненно, все качества Аллаха абсолютно духовны и не имеют ничего общего с качествами этого материального мира. В этом смысле Аллаха можно назвать "Тем, кто лишен всяких качеств". Это значит, что у него нет ни одного материального качества. В то же время Он обладает качествами, которые совершенно духовны, и с которыми материальные качества не идут ни в какое сравнение. Так,

например, Его милость безгранична, Его сила беспредельна, никто не способен превзойти Его в скорости. Все эти качества говорят о существовании Верховной Духовной Личности, совершенно отличной от всех остальных личностей этого материального мира.

Таким образом, согласно приведённым ниже стихам из "Корана", Аллах обладает следующими личностными чертами;

"Кулил - лааху 'асра - 'у макраа" - "Скажи! Аллах быстрее в замыслах своих!" (10.21).

"Фазаа - ликумул -лааху Раббукумул - Хакк" - "Таков Аллах, наш истинный Господь" (10.32).

"Инналлааха ла - Зуу - Фазлин 'алан - наази ва лаа-хинна 'акса - рахум лаа йашкурум" - "Аллах, поистине, всему людскому роду податель милости Своей, но большинство из них неблагодарны!" (10.60).

"Инна Рабин Латиифул-лимаа йашаа / 'инна-хуу Хувал - 'Алиимул-хакиим" - "Ведь благосклонен мой Господь, к тому, что (мудростью Своею) пожелает, (Своим всеведением предпочтёт). Поистине, Он знает (всё) и мудр (безмерно)! " (12.100).

"Каала савфа 'астаг-фиру лакум раббии / 'инна-хуу Хувал-гаффуу-рур-Рахиим." - "Я буду - Он ответил (им), - молить прощения для вас у моего Владыки, - Он, истинно, прощающ, милосерд!" (12.98).

"Инналлааха 'Азиизун-Зунтиказм" - "Аллах могуч, возмездия блюститель!" (14.47).

"Ар-Рахмаану 4алал - 'Аршиставаа"- "(Создатель) милосердный - Тот, кто утвердился на престоле (вседержавья)" (20.5).

"Ва ла-йансуранналлааху мани - иансурух 'инналлааха ла-Кавийй-ун" - "Аллах, поистине, поможет тем, кто (правдой) Его делу служит, ведь Он силён, могуч и славен!" (22.40)

"Азиз"- означает - "Возвышенный" по силе, положению. Он несравним ни с кем, полон могущества и величия, способен навязать Свою волю. (9, стр. 962)

"Инналлааха ла- 'Афув-вун Гафур" - "Аллах ведь извиняет (слабости людские) и (им) прощает (вновь и вновь)." (22.60)

"Валлааху Ганиииун Халим."- "Свободен Бог от всяких нужд и кроток. "(2.263)

"Ва каанал-лааху Шаакиран 4 Алима" - "Поистине, Господь признателен и знающ" (4.147).

"Танвиилил-китааби миналлаахил, Шадиидил - 'Икааби" - "Исходит откровение сей Книги от славного и мудрого Аллаха, Кто в карах строг. "(40.2-3)

"Фал-Хукми лиллаахил-'Алиййил-Кабир" - "Решение всего - у высочайшего, великого Аллаха" (40.12).

Таким образом, Аллах праведен, милостив, мягок, мудр, всепрощающ, могуч, дарующий блага, отзывчив и величествен. Совершенно очевидно, что обладатель всех этих качеств не может не быть личностью. В противном случае, как может безличная сила быть праведной, всепрощающей или отзывчивой? Чтобы быть отзывчивым, просто необходимо быть Личностью. Отзывчивость может существовать только между индивидуумами. Утверждать, что безличная Истина может обладать всеми этими качествами просто бессмысленно. Здесь должна быть Личность Аллах.

6.7. Аллах способен играть разные личностные роли

Аккуратно прочитав "Священный Коран", нельзя не принять тот бесспорный факт, что Аллах - Личность, а Он изображается в "Коране" как полноценная, активная Личность. Он действует как друг, свидетель, судья, хранитель, создатель, царь, покровитель, наблюдатель, советчик и пр. Тот, кто способен играть столько ролей, должен, несомненно, быть личностью. Несомненно, деятельность Аллаха абсолютно духовна и вне пределов обычного времени и пространства. Любая деятельность в этом материальном мире - это перевёрнутое отражение Его трансцендентальных действий. Все Его действия совершенны, в них нет ни капли материального осквернения. Его дружба длится вечно. Его суд безукоризненно справедлив, Его творение закончено, царствование возвышенно, Его покровительство абсолютно надёжно, помощь бескорыстна, решения безошибочны. Тот, кто так одарён, не может быть такой же личностью как мы. Аллах - это не личность в ограниченном, обычном смысле. Напротив, Он - Духовная Личность, к которой относятся все, перечисленные выше качества, поэтому никто не способен охватить своим умом или выразить словами Его личность.

Таким образом, "Коран" даёт описание разных личностных ролей.

"Аллаху Валий - иуллазина 'аамануу" - "Аллах - хранитель тех, кто веру приобрёл" (2.257).

"Валлаху Шахидун 'алаа маа та '- малуун" - "Он сам - свидетель ваших дел" (3.98)

"Ва Хува Кхайрул Хакимин" - "Он - ведь лучший Судия" (10.109)
"Инна Раббака Фа'-аалул-ли-маа йуриид" - "Твой Господь, поистине, Вершитель всего, что пожелает Он" (11.107).

"Фаламмааа 'аатав-ху мав-сика-хум каалал-лааху 'алаа маа на-куулу Вакил" - "Аллах - за то, что здесь мы говорили поручитель" (12.66).

"Кулил-лааху Ккалику кулли май- 'инва" - "Аллах - творец всего, что суще" (13.16).

"Фата-'аалаллаахул-Маликул-Хакк" - "Превыше всех Аллах - (Царь всех миров) и Истина (творенья)!" (20.114).

"Фа - 'акиимус салаата ва 'аатус Закаата ва'- тасимин биллаах Хува Мавлаакум - фани'-мал мавлаа вани'-ман Насир" - "Так совершайте же молитву (регулярно), творите очистительную подать и держитесь за Аллаха, - Он Покровитель ваш!" (22.78).

"Валлааху сами - 'ун 'алим" - "И если б не Аллаха благость к вам, ни милосердие Его, то никогда бы ни один из вас не был бы от грехов очищен" (24.21).

"Ва кааналлааху 'алаа кулли шай - 'ир-Ракииббаа" - "Аллах - над всякой вещью страж" (33.52).

"Анналлааха бимаа та'-малууна Базир. - "Он видит всё, что вы вершите" (2.233).

"Ва Хува Кхаурир-Раазикиин" - "Он - лучший из распорядителей потребного (для жизни)" (34.39).

"Инналлааха би-'ибаадихии ла- Кхабирум-Базир" - "Аллах - касательно служителей Своих - поистине всё знает и всё видит." (35.31).

"Хуваллаа-хуллазии...Кудусу с Муминул мухай-минул Йаб-барул" - "Нет божества, кроме Аллаха! Он - Царь, Он - свят, источник совершенства, Он мир дарит, заповедает веру и блюдет сохранность; Верховный судия" (59.23).

"Хува-лаахул Кхаликул Бариин - лул Мусавиру" - "И Он - Аллах, Творец (Вселенной), Создатель (совершенного порядка в ней), Образователь (высших форм и видов)" (59.24).

"Ва Хува Кхайрул-фасимшн" - "Он возглашает Истину и лучший из решающих" (6.57).

"Ам 'индахум кхазааа - 'ину Рахмати раббика 'Азизил Бахаб" - "Иль в их руках - сокровища Господних благ - Всесильного Владыки твоего. Подателя щедрот безмерных. "(38.9).

Таким образом, Аллах - это Вали, друг (2.257); Шахид, Свидетель (3.98); Хаким, Судья (10.109); Фаал, действующий (11.107); Кхалик, Создатель (13.16); Малик, Царь (20.114); Мавла, Покровитель; Насир, Помощник (22.78); Сими, Слушающий; Алим, Знающий (24.21); Ракиб, Наблюдающий (33.52); Разик, Обеспечитель (34.39); Кудуе, Святой; Мулин, Хранитель Веры (59.23); Вахаб, Даритель (38.9). Все эти качества раскрывают Верховную Личность Аллаха. Никакой абстрактный свет или сила не может выступать в роли друга, царя, помощника или судьи. Это должна быть личность абсолютно духовная, трансцендентальная, непостижимая для нашего ума и недоступная для чувственного восприятия. Он Аллах, наш верховный Господь!

6.8. Аллах обладает личной волей

В "Священном Коране" объясняется, что Аллах обладает Иради́х, или Волей. И это очень важно. Это значит, что Аллах обладает Собственной силой воли. Воля - это одно из конституционных качеств личности. Безусловно, воля Аллаха отлична от нашей. Наша сила воли слаба и ограничена. Чтобы осуществить своё желание, человеку необходимо тяжело трудиться и преодолеть множество препятствий. Но воля Аллаха абсолютна и трансцендентальна, никто не в состоянии воспрепятствовать её осуществлению. Его воля определяет всё. Когда Аллах желает: "Пусть будет так", - Его желание немедленно исполняется. Подобная воля является признаком Верховной Духовной Личности.

Так, в "Священном Коране" сказано:

"Валиллаахи мулкус-самавати вал 'арзи ва маа байнахумаа / Йакх-луку маа аашаа / валлааху 'алаа кулли шай - 'ин Кадир." - "Во власти Господа земля и небо, а также всё, что между ними творит Он то, что пожелает, - Ему подвластна всякая вещь" (5.17).

'Изаа казаа 'амран фа- 'иннамаа йакуулу кун-Фа-йакуун." - "Хвала Ему! Когда задумано творенье Им, Он молвит; "Будь!" - и есть оно" (19.35).

В суре "Аль-Бурудж", или "Знаки Зодиака" есть ещё одно важное высказывание:

"Аллах ас Фа- 'алул лила йурид" - "Вершитель всех своих желаний!" (85.16).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует: "Сама Воля Аллаха - это Слово и Действие. И между ними нет никакой разницы. Он не меняет своих решений. Никакие обстоятельства не способны встать между Его Волей и её исполнением. Таковы Его Сила и Слава" (9.1931).

Таким образом, из этих аятов "Священного Корана" явствует, что Аллах обладает Собственной Волей. Метафизическая философия определяет личность как "того, кто мыслит, чувствует и желает". Присутствие воли указывает на личность. Никакой абстрактный свет или энергия не обладают волей. Если есть воля, то должен быть и кто-то, кто обладает ею, то есть какая-то личность. Аллах - это обладатель Верховной Воли, поскольку Он способен делать всё, просто желая этого. Это значит, что Аллах - Верховная Личность, обладающая Высшей силой Воли.

6.9. Аллах - это живое существо

Другой важный момент, который можно обнаружить в "Священном Коране", это то, Аллах живой. Это ясно указывает на то, что Аллах живёт своей личной жизнью, что характеризует Его как индивидуума. Индивидуальное существование Аллаха не оставляет никаких сомнений в том, что Он – Личность. В отличие от наших жизней, жизнь Аллаха - вечна, самодостаточна и совершенна. Она не имеет ничего общего с той жалкой жизнью, которую ведёт обычное живое существо. Жизнь Аллаха это источник всей жизни во Вселенной. Материальная жизнь это тусклое, искажённое отражение духовной жизни. Создав самую первую форму человеческих существ, Аллах вдохнул в неё Собственный дух. Таким образом, жизнь происходит из жизни. Все мы обладаем жизнью только потому, что жизнь есть у Аллаха. Но совершенная жизнь Аллаха, как и Его духовная личность недоступна для нашего понимания и восприятия.

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова" утверждается: "Аллаху ла илаха илла ху / алхаййу лкуййум" - "Аллах - нет божества, кроме Него, живущего и самосущего извечно" (2.255).

Устаз Абдуллах Йусуф Али так объясняет этот стих "Качества Аллаха отличны от всего, что нам известно в этом мире; Он живёт, но

Его жизнь самодостаточна и вечна, она не зависит от других живых существ и не ограничена временем и пространством" (9, стр. 114).

Кроме того, в суре "Аль-Му-мин", или "Верующий" говорится: "Хуве Ихай" - "Он живосущ" (40.65).

"Истинная самодостаточная жизнь существует только в Аллахе" (9, стр. 114). Из этих аятов становится ясно, что Аллах - это Лхай, или Живое Существо, а не мёртвая или инертная и абстрактная реальность. Жизнь указывает на существование личности. Когда мы говорим, что Аллах - это Живое Существо, то подразумеваем, что Он - Личность, т.к. жизнь - это "симптом" индивидуального существования. Жизнь Аллаха бесконечна, она не имеет ни начала ни конца. Именно поэтому в "Священном Коране" утверждается, что Аллах - алхаййу лкуййум, Живой и Вечный. Аллах - это живое Существо, Живая Личность, чья жизнь вечна. Он высшее живое существо из всех живых существ, и Он изначальная Вечная Душа среди бесчисленного количества вечных душ. Невозможно обнаружить начало жизни Аллаха. Он никогда не был рождён и никогда не умрёт. Аллах - это Вечная Живая Верховная Личность.

6.10. Аллах обладает силой

"Священный Коран" описывает Аллаха как всемогущего, обладающего безграничной силой. Мы не можем себе даже представить, насколько велика Его сила. Благодаря своему неопишуемому могуществу, он удерживает все планеты на их орбитах. Бешеные штормы, удары молний, разрушительные циклоны, землетрясения и извержения вулканов - это лишь слабый отблеск Его безграничной, вызывающей благоговение силы. Благодаря своему безграничному могуществу, Аллах выполняет разнообразнейшую деятельность. То, что Аллах обладает этими качествами, явно указывает на то, что Он - Личность. Безусловно, Он - не обычная личность, но Верховная Могущественная Личность.

Так в "Коране" говорится:

"Инналлаха 'ала кули шай - 'ин - Кадир" - "Ведь Всемогуш Аллах над всем!" (2.20).

"Инналлаха ла- Кавийун 'Азиз" - "Он силён, могуч и славен" (22.40).

Таким образом, Аллах - это Кадир, Тот для кого нет ничего невозможного, а также Кавийун, Сильный и Азиз, Всемогуший.

Аллах обладает Кудрат, Силой, благодаря которой Он творит Небо и Землю, возвращает жизнь мёртвым, создаёт движущихся и неподвижных живых существ. Он всемогущий. Это означает, что Аллах способен сделать всё, что бы ни пожелал. Эта сила принадлежит Ему, это Его личная сила. Таким образом, Аллах - это Личность, обладающая силой.

6.11. Аллах обладает речевой способностью

В "Священном Коране" есть много стихов, описывающих речь Аллаха. Он разговаривал с ангелами и пророками. Поэтому, если кто-то обладает даром речи, то он несомненно - личность. Безусловно, Аллах - это неординарная личность, стоящая за пределами материального мира. Наша речевая способность очень ограничена, и даже та небольшая способность, которой мы обладаем, очень несовершенна. Но речь Аллаха совершенна и он может общаться со всей вселенной. Обладающий такой речевой способностью должен быть Верховной Личностью. Его Личность и речь трансцендентальны.

Например, в суре "Аль-Бакарах", "Корова", говорится:

"Я на земле Себе наместника поставлю" (2.30). Тебе Мы повествуем, лучшим сказом, Коран сей, что открыли Мы тебе" (12.3).

Так, 30-ом айте 2-ой суры, слово "кала", или "сказал", очень важно. Это значит, что Аллах поддерживал личный контакт с ангелами и пророками путём речевого общения, "калам" - означает также, что Аллах обладает способностью к речевому общению. Он - это Тот, кто создал "калам", речь. Речь подразумевает общение. А для общения необходимо наличие, как минимум, двух личностей: тот, кто говорит и кто слушает. Аллах разговаривал со Святым Пророком Мухаммедом (Б.М.Н.). Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) - личность, что значит, что Аллах - Всевышний, Он не может быть меньшим, нежели Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.). Если человеческие существа обладают личностью, то как можно утверждать, что Аллах её лишён? Как смеем, мы отказывать в обладании чем бы то ни было Аллаху? Когда в "Священном Коране" говорится: "Аллах сказал", - это значит, что Аллах это личность, а не что-то абстрактное, поскольку абстрактная реальность безмолвна. Таким образом, согласно "Священному Корану", Аллах - это Активная Живая Личность, обладающая речевой способностью.

6.12. Аллах обладает слухом

Факт обладания Аллахом чувства слуха имеет большое значение. Обычно, приходя в мечеть, люди молят Господа: "О, Аллах, пожалуйста, прости нам все наши прегрешения". Аллах слышит и прощает, Он - всемилостивый. Если кто-то обладает слухом, то он - личность. Однако слух Аллаха отличен от нашего. Его чувство слуха ничем не обусловлено и не имеет границ. Даже если мы молча молимся в наших сердцах, Аллах слышит нас. Его слуху доступен тишайший шёпот в этой вселенной. Это доказывает, что Аллах - Верховная Духовная Личность. Так, в "Священном Коране" утверждается: "Валлаху Сами - 'ун 'Алим" - "Бог слышит всё" (2.224). Это значит, что Аллах обладает способностью слышать всё. Способность слышать присуща личности. "Священный Коран" провозглашает: "Валлаху Сами - 'ун 'Алим". Это означает, что Аллах всё слышит и всё знает. Когда Аллах слышит молитвы своих слуг, Он отвечает на них. В "Священном Коране" много историй, демонстрирующих способность Аллаха к общению. Когда такие пророки как Моисей, Авраам и др. обращались к Аллаху, Он слышал их. Такая способность Аллаха как слух, является ещё одним подтверждением того, что Аллах - Личность, а не абстрактная, бесчувственная, глухая и немая реальность.

6.13. Аллах обладает зрением

В "Священном Коране" говорится также о том, что Аллах обладает также и зрением. Аллах видит всё, ничто не скрыто от Его взора. Глупцы пытаются скрыть свои преступления, но Аллах видит всё. Ничто не может послужить преградой для Его зрения. Наши глаза находятся в полной зависимости от света. В темноте мы не можем видеть даже самих себя. Однако зрение Аллаха не зависимо ни от чего. Такая сверхъестественная способность может принадлежать только Верховной Духовной Личности.

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова", говорится:

"Витакуллах ва -'лиму 'анналлаха бима та - 'малуна Басир" - "Страшитесь гнева Господа и знайте - Он видит всё, что вы вершите" (2.233).

Затем Аллах вновь повторяет:

"Инни бима та - 'малуна Басир" - "Вижу Я, что делаете вы" (34.11).

Это означает, что Аллах обладает способностью басар, видеть всё. Басар, или способность видеть, присуща личности. В "Священном Коране" Аллах говорит: "бима та'- малуна Басир" - "Я - наблюдающий твоих действий". Это значит, что видение Аллаха - это видение личности. Аллах видит всё, что мы делаем, в любой момент нашей жизни, и действует соответствующим образом. Аллах свидетель всей нашей деятельности. По своей беспричинной милости Он лично руководит нами. Таков Аллах: Созерцатель, Свидетель, Наблюдатель, что в конечном итоге означает, что Он - Личность. Как может нечто абстрактное наблюдать за нами? Аллах - это созерцатель, свидетель, Наблюдатель. Его всевидящий взор является ясным свидетельством того, что Аллах это не просто личность, но Верховная трансцендентальная Личность.

6 14. Аллах обладает индивидуальностью

В "Священном Коране" Аллах описывается как индивидуальность. Много раз Он недвусмысленно повторяет "Я", что определяет Его как индивидуальность или личность.

Так, например, в суре "Аз-Зарийат", или "Ветры, говорится:

"Да ма кхалактул Джинна вал - 'имаа лийа'- будуун Ма 'урииду мин-хуммир Ризкинв-ва ма 'урииду 'анй - йут- 'ииннун" - "Я создал джиннов и людей лишь для того, чтоб мне они служили. От них надела никакого мне не нужно, от них и пищи не желаю" (51.56-57).

Слово "Ма", или "Я" очень важно здесь. Поэтому Личность Бога обращаясь к Святому Пророку Мухаммеду (Б.М.Н.), употребляет местоимение "Я" при описании Своей трансцендентальной индивидуальности. "Я" обладает особым значением. Это не какой-то туманный термин, которому можно дать множество различных интерпретаций. Слово "Я" в устах Аллаха указывает не на что иное, как Верховную Божественную Личность.

6.15. Аллах обладает знанием

Слово "Алим", или "Знающий" из айата (24.35) очень важно. Оно определяет Аллаха как Того, Кто знает всё. Наше знание ограничено и несовершенно. Его знание всеобъемлюще и совершенно. Это ещё

одно качество, подтверждающее утверждение Махапрабху относительно личностного аспекта Аллаха.

Так, в "Священном Коране" говорится:

"Валлахуби-кулли шай - 'ин 'Алим" - "Ему известна всякой вещи (суть)" (24.35).

"Ва 'индаху мафатихул Гайби ла йа '- ламу-ха 'илла ху/ва йа - ламума фил - бари вал-бахр/ва тас куту мине - варакатим 'илла йа' - ламуха/ва ла хабатин фи зулуматил- 'арзи/ва ла рат-бинв-ва ла йа-бисм 'иллафи Китабим-Мубин" - "Ключи Незримого - у Бога, и лишь Ему оно известно. Известно Ему всё на суше и на море, и ни единый лист не упадёт без ведома Его. Ни одного зерна нет в темени земли, ни свежей, ни сухой былинки, что в Ясной Книге Бога означена бы не была" (6.59).

Итак, Аллах - Алим, "Знающий", т.е. Он знает всё: видимое и невидимое, проявленное и непроявленное. Это значит, что Аллах обладает абсолютным знанием обо Всём, включая Самого Себя. Он обладает знанием о собственной индивидуальности. Метафизическая философия определяет личность, как осознающее себя сознание. Аллах - Личность, поскольку ему известна Его собственная индивидуальность, и Он осознаёт, кто Он такой. Аллах - это Абсолютная Индивидуальная Личность, обладающая высшим и непостижимым сознанием. Он полностью осознаёт свою индивидуальность, а также индивидуальности всех остальных живых существ.

6.16. Аллах - это лучшая из всех Личностей

Ещё один пункт, упоминающийся в "Священном Коране", говорит о том, что Аллах - лучшая из всех Личностей. Поскольку "Священный Коран" сравнивает Аллаха с другими живыми существами, логично будет заключить, что Он тоже Живое Существо. Однако, Аллах не обычное, духовное Живое Существо. Подобные стихи не оставляют никаких сомнений в том, что Аллах - лучшая из всех личностей. Так, например, в "Священном Коране" говорится:

"Валлаху-Кхайрул-макирим" - "Нет лучше замыслов Аллаха" (8.30).

"Ва анналам ла-хува Кхайрур-рабикии" - "Аллах ведь лучший из дарующих уделы!" (22.58)

В "Священном Коране" говорится о том, Аллах - "Кайрул-макилим и Кхайрур-радикин" или Аллах - лучший из всех, кто строит планы и лучший из тех, кто видит будущее". Таким образом, "Священный Коран" сравнивает Аллаха с другими личностями, которые также строят какие-то планы и пытаются заглянуть в будущее. Но сравнивать можно только сравнимые вещи. Мы можем сравнивать одну личность с другой, но как сравнить личность с безличной энергией? Поскольку "Священный Коран" сравнивает Аллаха с другими личностями, то это означает, что Аллах не некая безличная энергия, Он просто должен быть Личностью. В противном случае, как может что-то безличное быть лучшим среди личностей? Подобное утверждение просто не имело бы смысла. Таким образом, из приведённых выше аятов можно понять, что среди всех, строящих планы, Аллах - Лучшая Личность. И среди тех, кто способен видеть будущее, Он также Лучшая Личность.

6.17. Семь великолепных имён Аллаха

Личностная природа Аллаха раскрывается через семь "исма-э-хасна" (великолепных имён), или качеств. Четыре из них называются Сифат-э-Лазми фит зал-э-Аллах, или основные качества Аллаха, а оставшиеся три называются Сифат-э-Сабути фил зат-э-Аллах, или качества составляющих сущность существа Аллаха. Первые четыре качества - это Хайят (Жизнь), Илм (Знание), Куурат (Сила), Ирадах (Воля).

Первое исма-э-хасна великолепное имя - это Хайят (Жизнь). Аллах - это не что-то абстрактное, Он - Живой Бог. Он не просто Высший Свет, как думают многие, не просто Верховная Сила. Да, Аллах является и этим, но Он также и нечто большее.

Второе - исмаэ-эхасна - Илм (Знание), характеризующее Аллаха как существо, обладающее знанием. Аллах - это Алим (Знающий). Он в совершенстве знает Себя и всё Своё творение. Это значит, что Аллах - Живое Существо, а не абстрактная энергия. Он обладает абсолютным, всеобъемлющим знанием каждого малейшего аспекта Своей безграничной индивидуальности. Таково определение личности. Аллах - это личность с индивидуальными характеристиками, знанием и сознанием.

Третье исма-э-хасна - это Кудрат (Сила), характеризующее Аллаха как Кадар (Всемогущего).

Четвёртое исма-э-хасна - Ирадах (Воля). Аллах обладает индивидуальной силой воли. Таким образом, Аллах - это Верховная Личность, в совершенстве знающая Себя и Своё положение. Он Верховное и Вечное Живое Существо, обладающее безграничным знанием, силой и волей, которое даёт знание о себе посредством речевого общения, калам.

Следующие три имени - это Самаа (Слышащий), Басар (Видящий), Калам (Говорящий). Эти три исма-э-хасна (великолепные имена): Калам, Самаа, Басар подтверждают личностную Сущность Аллаха. Поскольку только личность может говорить, слышать и видеть. Эти три имени называются исма-э-сабути бил зат-э-Аллах (имена, доказывающие бытие Аллаха).

Аллах - один, и Его единство обогащено исма-э-хасна (великолепными именами), раскрывающими Его природу как личностного Живого Бога, неопишуемого и непостижимого для таких ограниченных существ, как мы.

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что Аллах как Он описывается в "Коране", это не что-то абстрактное, но Существо, обладающее хайят (жизнью), и (знанием), кудрат (силой), ирадах (волей), и которое способно: калам (говорить), басар (видеть) и самаа (слышать). Говорить, что Аллах не может быть личностью, просто оскорбительно, поскольку не обладай Аллах личностью, Он был бы слеп, глух и нем. Кроме того, это противоречит учению "Корана". В действительности, Он обладает вечной жизнью, всеобъемлющим знанием, неодолимой силой, всеопределяющей волей и Он способен говорить со всей вселенной, видеть и слышать всё, не прилагая ни малейших усилий. Все эти качества ясно указывают на то, что Аллах - это не обычная личность, каких очень много в этом материальном мире. Считать Аллаха обычной личностью, значит ограничивать Его истинную Личность. Он - безграничная Верховная Трансцендентальная Личность, недоступная для нашего восприятия и понимания.

Часть третья ДИСКУССИЯ

Святой мусульманин был муллоу (мусульманским священником) и высокообразованным учёным. Он хотел обсудить с Чайтаньей Махапрабху и установить безличие Господа, опираясь на

"Священный Коран". Когда он выдвигал какие-то аргументы в поддержку своей теории, Шри Чайтанья Махапрабху тут же предлагал ему контраргументы, показывая несовершенство этой теории. Шри Чайтанья Махапрабху привёл множество стихов из "Священного Корана", доказывающих, что Аллах обладает личностными чертами. Махапрабху объяснил мулле, что в "Священном Коране" действительно присутствует идея имперсонализма, но конечный вывод "Корана" заключается в том, что Аллах - это Личность.

Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Священный Коран" утверждает, что существует только один Бог. Он полон всяческих достояний и Его тело - прекрасного тёмного цвета. Согласно "Священному Корану", Господь обладает высшей духовной формой, исполненной блаженства. Аллах - это Абсолютная Истина, всепроникающее и вечное Существо. Он - начало всего. Творение, поддержание и уничтожение исходят из Него. Он изначальный источник грубого и тонкого космических проявлений. Аллах - это та Абсолютная Истина, которой все поклоняются" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.190-193).

Глава седьмая

АЛЛАХ - ЕДИН

Нет Бога, кроме Аллаха. Эту веру исповедуют все ангелы, а также те, кто наделён знанием.

Устаз Абдуллах Юсуф Али пишет: "Сам Аллах говорит с нами через Свои откровения и через ангелов, через Своё Творение, ибо вся Природа прославляет Аллаха. Ни один мыслящий человек, если только он честно исследует материю, не может не обнаружить признаков Его существования, согласующихся с тем, что говорит его сердце. Всё это указывает на единство Аллаха, Его Возвышенной Природы и Его мудрости" (9, стр. 114).

В суре "Ас-Саффар" утверждается:

"Инм 'илахакум ла-вахид" - "Поистине ваш Бог - един!" (37.4)

"Суть этого Божественного Послания выражена в послании Божественного Единства, в котором особо подчёркивается: "...воистину, воистину Бог - един". Это факт, тесно связанный с нашей жизнью и предназначением. Ваш Господь это Тот, кто заботится о Вас, и Вы очень дороги Ему. Он - единственный, к кому

следует стремиться, Он источник всей благодати, любви и силы. Вы не есть результат множества противоборствующих сил или слепого случая. На небесах существует совершенная гармония и единство, и человеку необходимо настроиться в унисон с этой гармонией, благодаря дисциплине, совершенной согласованности плана и цели в искоренении зла, и благодаря активной проповеди славы царства Аллаха. В этом заключается мистерия многоплановости творения, указывающего на абсолютное единство Творца" (9, стр. 1341).

В суре "Аль-Икхлас", или "Чистота" объясняется: "Кул хува-аллаху акад; Аллаху самад; Лам йалид ва лам йулад; Балам йакун лахукуфуан акад" - "Скажи: Он - Аллах - един; Извечен Аллах один; И с Ним никто не сравним" (112.1-4).

Устаз Абдуллах Юсуф Али комментирует:

"Здесь нас учат избегать тех ловушек, жертвами которых в разные времена становились различные люди и даже нации на своём пути к постижению Аллаха. Первое, что необходимо отметить это то, что Его природа настолько утончена, настолько выше всей привычной нам логики, что лучшее, что мы можем сделать для осознания Господа - это постараться понять и почувствовать Его личностную природу, "Я", а не просто какую-то абстрактную философскую концепцию. Он всегда рядом с нами. Он заботится о нас. Мы обязаны Ему своим существованием. Во-вторых, Он - Один Единственный, кому следует поклоняться. Все же остальные мыслимые живые существа во вселенной являются Его творением, и не идут ни в какое сравнение с Ним. Это опровергает идею политеизма, системы в которой люди верят во множество богов. Такая система противоречит нашей, представляющей истинную и всеобъемлющую картину жизни. Единство плана и фундаментальных факторов существования ясно говорит о единстве Самого Творца" (9, стр. 2028).

Кроме того, в "Священном Коране" говорится: "Субханах / хуве маху лвахиду лкаххар" - "Хвала Ему! (Он выше всех земных желаний). Он - суть Аллах, Един и Всемогуш" (39.4).

"Ва ма мин илахин илла иллахун вахид" - "Нет иного божества, помимо Бога одного" (5.73).

"Хуве лхай / ла илаха аллаху" - "Он - живосущ. И нет другого божества - лишь Он один" (40.65).

Таким образом, "Священный Коран" объясняет, что существует только один Бог. Бог, значит, Верховное Существо. "Верховное

Существо" означает, что никто не может быть выше Его или на том же уровне. В противном случае слово "Верховный" не имело бы никакого смысла. Не может быть двух "Верховных" одновременно. Аллах, Бог, значит - Один. Бог - это Верховный Один, а все остальные живые существа находятся под Его покровительством. Слово "Бог" исключает всякую возможность того, что может существовать ещё один Бог. Утверждение того, что: "Существует два Бога", - или даже: "Существует множество Богов", бессмысленно и нелогично. Нет, Он - подобен камню ваидурья, который изменяет цвет, однако остаётся всё тем же. Все писания провозглашают, что конечная цель жизни - любовь к Богу. Однако прежде, чем развивать в себе любовь к Богу, необходимо осознать, что этот Бог Один Единственный. Когда мы говорим о любви к Богу, то имеем ввиду Верховную Духовную любовь, которая совершенно отличается от той мирской любви, к которой все привыкли, и суть которой - удовлетворение чувств. Высшая любовь означает, что Верховное Существо - это Единственное существо. Высшая любовь не может существовать по отношению к двум личностям. Высшая любовь подразумевает Верховного Одного, превосходящего всех. Мы не можем любить двоих высшей любовью. Мы можем любить только одного. Поэтому Верховный Господь - Единственный, без "заместителей". Все Истинные Писания, существующие в мире, описывают Господа. Не может быть Еврейского Бога, Христианского Бога, Мусульманского Бога и Индийского Бога. Писания всего мира говорят об одном и том же Боге, но на разных языках. Они дают ему различные Имена такие как Иегова, Саваоф, Аллах, Кришна и другие, но все они относятся к одной и той же Верховной Личности, тому же Господу. Необходимо понять, что Верховный Господь - это не еврей, не христианин и не индус. Он - вне всех подобных определений. Он абсолютно трансцендентален. Он Один Верховный Господь, и все мы - Его слуги.

Глава восьмая

АЛЛАХ ПОЛОН ДОСТОЯНИЙ

Валлахул Ганийу

"Аллах, поистине, богат"

("Коран", 47.38)

"Аллах полон всевозможных достояний", - продолжал Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.190).

Махапрабху объяснил Абдуллах Патану, что одно из определений Аллаха - это то, что Он обладает всеми достояниями. Например, всё богатство принадлежит Аллаху, поэтому никто не может быть богаче Его. Всё могущество принадлежит Аллаху, никто не может быть сильнее Его, вся слава принадлежит Аллаху, никто не может быть более знаменит, чем Он. Ему принадлежит вся красота, никто не может быть более красив, чем Аллах. Кроме того, Аллаху принадлежит всё знание, никто не может превзойти или сравниться с ним в учёности. Таким образом, то, что Аллах обладает всеми достояниями, является одним из определений Верховного Господа.

В "Священном Коране" говорится:

"Ва лиллахи ма фас - самавати ва ма фал- 'арз /ва иламаахи турджа-'ул- 'уммур" - "Подвластно Богу всё, что на земле и на небе, и всё, что суще, возвращается к нему" (3.109).

"Ва ламам гайбу ссамавати ва лард /ва илайхи йурйа 'у лемру киллукх" - "Во власти Господа Незримое земли и неба, к Нему восходит повеление всего" (11.123).

"Ва лиллахилмасрику ее лмегриб" - "Во власти Бога и восток и запад" (2.115).

"Лаху ма фи ссамавати ва ма фи лард/ва хува л 'алиййу л 'адим" - "Всё в небесах и на земле подвластно его воле, в Своем могуществе велик Он и высок" (42.4).

"Валлахул Ганийу" - "Аллах, поистине, богат" (47.38). Аллах - это начало всего. Вся и Всё проявляется только из него. Все достояния, существующие в материальном мире - это только фрагмент всего Его достояния. Бог является обладателем шести видов достояний, вмещающих всё. Он обладает всей силой, всей славой, всем богатством, всей красотой и всей отречённостью. Существует множество личностей, которые или очень богаты, или сильны, красивы, или знамениты, образованы, отречены или даже являют собой комбинацию всех этих достояний, однако, никто не может претендовать на обладание всем богатством, всей силой, всей красотой, всем знанием и всей отречённостью безо всяких границ.

Только Аллах способен претендовать на это, поскольку Он - Верховное Существо. Другими словами, достояния Аллаха - беспредельны. Совершенно невозможно охватить своим разумом величие Аллаха и все Его достояния. Он совершенен во всех своих

достояниях. Он владеец всей собственности и всей энергии. Нет никого равного Ему, поэтому никто не способен превзойти Его или хотя бы сравниться с ним хоть в чём-то. Только очистив сердце и выполняя бескорыстное служение Ему, может человек осознать достояния Господа. И когда все достояния Аллаха становятся доступны ему, его уже не привлекает ничто иное. Верховный Господь занимает трансцендентное положение, более возвышенное, чем в этом материальном мире. Все Его достояния: богатство, могущество, слава, красота, знание и отречённость способны очистить всю вселенную. Чем больше мы обсуждаем различные Его качества и достояния, тем больше очищаемся. В материальном мире достояния, которыми обладает обычная личность, никогда не отличаются продолжительностью и надёжностью. Сегодня кто-то может быть богачом, а завтра внезапно превратиться в нищего. Сегодня ему могут оказывать почёт, а завтра подвергнуть гонениям. Различные Достояния, добытые материалистическими путями, никогда не вечны. Однако все шесть достояний вечно существуют в Верховном Господе и не только в Духовном мире, но и также в этом мире материи. Слава Господа непоколебима и Его Книги Мудрости почитаются всеми. Всё, имеющее какое-либо отношение к Верховному Господу, существует вечно. В Духовном мире все достояния Господа неизменны, и только в этом материальном мире всё подвержено уничтожению.

Глава девятая

ТЕЛО АЛЛАХА ПРЕКРАСНОГО ЦВЕТА

Сибгатталлах: (2.138)

"Тело Аллаха прекрасного тёмного цвета", - добавил Шри Чайтанья Махапрабху
(«Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.190)

Здесь Чайтанья Махапрабху говорит ещё об одном качестве Аллаха - цвете Его тела. Он описывает Аллаха обладателем тела прекрасного тёмного цвета. Всё исходит из Аллаха и принадлежит Ему. Можно только поражаться тому, как чудесно раскрасил Он нам мир. И с нашей стороны было бы нелогично и несправедливо полагать, что Аллах бесцветен. Если миллионы и миллиарды самых незначительных существ так богато раскрашены, то, что уж говорить

о самом Аллахе? Аллах - величайший, и цвет Его тела духовен, трансцендентален и отличается от преходящих цветов этого мира. Цвет Его тела вечен и постоянно свеж. Для нас почти невозможно представить, как прекрасен цвет тела Аллаха.

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова", есть один стих, который подтверждает приведённое выше утверждение Махапрабху:

"Сибгатамах ва ман 'ах - сану минамахи сибгах" (2.138). Слово "сибгат" здесь очень важно. Основное его значение - это "цвет". Не существует такого цвета, которого не было бы у Аллаха. Если бы это было не так, то Он был бы меньше Своего творения. Даже сама мысль о таком оскорбительном отношении к Аллаху совершенно неприемлема для любого истинного мусульманина. Ни один мусульманин не посмеет спорить с утверждением "Корана": "Аллаху Акбар" - Аллах Велик". И поскольку Аллах - Величайший, то вполне естественно будет задать такой вопрос: как может Аллах быть бесцветным, эпитет, сводящий Его величие до уровня простой абстракции? Ответ таков: цвет тела Аллаха прекрасен. И совсем не удивительно то, что какой-то из цветов этого материального мира напоминает цвет Его тела, поскольку Аллах - источник всего, включая и все цвета. Святой пророк Мухаммед (Б.М.Н.) сказал однажды своим асаба (спутникам): "Мы получили наш цвет от Аллаха. Это значит, что цвет тела арабов напоминал цвет тела Аллаха. Из этого можно заключить, что цвет Его тела - прекрасного тёмного цвета.

Согласно древним писаниям, цвет тела Господа напоминает грозовую тучу в сезон дождей. Безусловно, этот Его цвет нематериален. Кроме того, в древних писаниях объясняется, что цвет Господа подобен молнии. Это значит, что Господь сияющ. Когда Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) узрел Аллаха, он увидел блистающее сияние, исходящее от Его тела. (131, стр. 108). Таким образом, тело Аллаха - сияющего тёмного цвета. Но мы никогда не видели такого цвета. Такое определение может показаться противоречивым. Но это потому, что цвет Аллаха не материален, но духовен, трансцендентален и непостижим для наших чувств и ума. Учитывая это, можно понять, почему некоторые мусульманские учёные утверждают, что тело Аллаха не имеет цвета. Это значит, что Оно не имеет материального цвета, но обладает цветом духовным. Аллах полон всех достояний, всё исходит из Него и принадлежит Ему. Поэтому как может Он быть лишённым цвета? Если Он чего-то

лишён, то это значит, что Он несовершенен, а это невозможно. Согласно всем богооткровенным писаниям, Святому Пророку Мухаммеду (Б.М.Н.) и "Священному Корану", Аллах обладает духовным, сияющим тёмным Цветом, недоступным для восприятия материальных чувств.

Глава десятая **АЛЛАХ ОБЛАДАЕТ ДУХОВНОЙ ФОРМОЙ**

Лиллахил Масалул 'Ала

"Он, истинно, могуч и мудр!"

("Коран", 16.60)

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Согласно "Священному Корану", Господь обладает высшей, полной блаженства, Духовной формой" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.191).

Теперь Махапрабху приступает к обсуждению формы Аллаха. Махапрабху, сказав о форме Аллаха, подчеркнул её духовную природу. Говорить, что Аллах обладает духовной формой равносильно утверждению, что Аллах не имеет формы, поскольку Аллах не имеет ничего общего с различными формами этого иллюзорного мира. То, что Аллах не имеет формы, означает, что Он не имеет формы материальной, подверженной рождению, болезням, старости и смерти. Поскольку Аллах вечен, безграничен, не имеет ни начала ни конца, никогда не рождался и никогда не умрёт, как может Он обладать материальной формой? Поэтому Аллах обладает Духовной формой, вечной, совершенной, непроявленной, невидимой и непостижимой. Описание Аллаха обладающим духовной формой представляет более глубокое понимание Его природы, по сравнению с идеей о бесформенности Аллаха. Поскольку утверждение о том, что Аллах не имеет формы, лишает Его чего-то, чем обладают даже самые низшие существа в этой вселенной, то это утверждение является оскорбительным. Поэтому, наиболее совершенным будет понимание того, что Аллах обладает абсолютно Духовной формой, не имеющей ничего общего с формами этого материального мира. Давайте посмотрим, есть ли в "Священном Коране" стихи, подтверждающие это утверждение Шри Чайтаньи.

10.1. У Аллаха есть глаза

В "Священном Коране" существует множество стихов, описывающих внешность Аллаха. Так, например, способность Аллаха видеть так описана в следующем стихе:

"Баллааху бимаа та' - малууна Басир" - "Поистине, Бог видит все, что вы творите" (2.265).

"Басна-'ил-фулка би-'а 'йунина ва вахйина" - "Построй ковчег пред нашими глазами по Нашему внушению тебе" (11.37).

Этот стих из суры "Худ", или "Пророк Худ", связана с историей одного пророка Аллаха, которого звали Ноем. (11.25-11.48) Ной был послан людям Аллахом. Когда Ной объявил себя пророком, он сказал: "Я пришёл, чтобы предупредить вас о том, чтобы вы не служили никому, кроме Аллаха. В противном случае, вы понесёте наказание в День Страшного Суда".

Однако вожди его народа, не верившие ему, ответили: "Ты - такой же смертный, как и мы, никто не поверит тебе, ты - лжец".

"Люди, - воззвал Ной, - Аллах знает всё, что хранится в сердце каждого, и каждый получит то, что заслужил".

Вожди сказали: "О, Ной! Ниспошли же на нас то, чем ты угрожаешь, если ты действительно говоришь правду".

Ной ответил: "Только Аллах может ниспослать на всех вас кару, если захочет того, но тогда вам не будет спасения".

Вожди возразили: "Ты просто придумал всё это".

Тогда Аллах сказал Ною: "Никто из твоего народа не поверит, кроме того, кто уже верил. Пусть не волнуют тебя их деяния. Построй корабль под Моим руководством и не проси Меня за тех, кто творит зло. Они будут уничтожены".

Так Ной получил указание построить большой ковчег, или корабль, тяжёлое судно, позволившее ему спастись во время Великого Потопа. Ной начал строительство корабля, и все, кто видел его за этим занятием, смеялись над ним. Так пророк превратился в плотника. Он жил в долине, находившейся в верховьях Месопотамского бассейна, по которому протекал великолепный Тигр, достигавший в длину 800 - 900 миль. Однако Ной говорил о наводнении, подобном морю. Поэтому насмешки продолжали сыпаться на него до тех пор, пока вода не начала прибывать. Это было знаком грядущего Потопа, вода выступала из-под земли и лилась с неба.

Тогда Аллах скачал Ною: "Возьми на корабль по паре всех животных и взойди на него с семьей".

Ной прокричал одному из своих сыновей, стоявшему в отдалении: "О, сын мой, пожалуйста, присоединяйся к нам и будь на стороне неверующих".

На это сын ответил: "Я заберусь на гору и спасусь от наводнения".

Ной возразил: "Теперь никто не спасется от кары Аллаха, кроме тех, к кому он милостив". В это время между ними прошла огромная волна, и сын Ноя был смыт и утонул, подобно другим неверующим. Так свершилась кара Аллаха. Корабль пристал к горе Аль-Джуди. И Аллах сказал Ною когда вода спала: "Сойди с горы, и да будешь благословлен ты и те народы, которые ты родишь". Таким образом, те, кто искренне ищут руководства Аллаха и согласуют свою волю с Его Волей, легко получают милость Аллаха. Несмотря на все их человеческие слабости и недостатки, Аллах возвышает их благодаря их вере и стремлению действовать согласно Воле Аллаха. Они получают от Аллаха мир, дающий душе искреннее успокоение и силу, и множество благословений духовной жизни. Поскольку Ной служил Аллаху с истинной преданностью, Аллах сам руководил им и давал ему наставления.

Таким образом, в "Священном Коране" присутствуют ясные свидетельства того, что Аллах обладает Айнун, глазами. Безусловно, глаза Аллаха отличаются от наших. Его глаза духовны, для них нет никаких преград, и они способны видеть на любом расстоянии. Мы не способны видеть в тёмной комнате, Аллах же видит все видимое и невидимое. Его взору доступен каждый уголок Его творения.

10.2. Аллах обладает органами слуха

В "Священном Коране" есть ряд стихов, в которых говорится, что Аллах слышит нас. Тот факт, что Аллах способен слышать, естественным образом предполагает наличие у Него органов слуха, однако Его слух и органы слуха трансцендентальны. Его слух не знает границ, в отличие от нашего. Аллах может слышать одновременно каждый шорох и каждый шёпот во вселенной.

Так, например, в 50-ом аяте 34-ой суры ("Саба", или "Город Саба") написано, что Аллах "слышит всё".

"Иннахуу Самии- 'ун-Кариб" - "Он слышат всё а неотлучно подле" (34.50).

"Валлааху Самин- 'ун 'Алим" - "Ведь Бог и слышит всё и знает обо всём" (2.224).

Таким образом, Аллах является обладателем духовного слуха. Духовные уши Аллаха вечны и совершенны. Он слышит всё слышимое и неслышимое.

10.3. Аллах обладает органом речи

В "Священном Коране" существует множество стихов, описывающих то, как Аллах разговаривал с ангелами, пророками и даже с обычными людьми. Если Аллах может говорить, следовательно, Он обладает органом речи. И поскольку Аллах разговаривает, то Он действительно обладает органом речи, но этот орган духовен и находится за пределами пространства и времени. Он может одновременно разговаривать со всей вселенной на всех существующих языках.

Например в суре "Аль-Имран", или "Семья Имрана" говорится:

"Инналлазиина йашта-рууна би-ахдиллаахи ва 'айймаанихилл саманан-кали-лан 'улаа- 'ика лаа кхалаака лахум фил- 'Акхирати ва лаа йукаллиму-хумуллааху ва ла йанзури 'илайхим Йавмал Кийамати ва ла йузаккаихин / ва лахум 'азаабун 'алим" - "Но тем, кто предал свой завет пред Богом и променял приверженность Ему на крохи благ земных, нет доли в храме Бога; И в Судный день не снизойдёт Господь, ни обратится к ним, ни повернёт к ним взора. Он от грехов их не очистит, и ждёт их там жестокая расплата" (3.77).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует:

"Даже на грешников, обычных грешников, Аллах будет смотреть с милостью и состраданием. Он будет говорить с ними благосклонно и очистит их от грехов. Но те, кто активно сопротивляется Аллаху и грешит против собственного света, не могут надеяться ни на какую милость" (9, стр. 163).

Это значит, что в Судный День Аллах взглянет на всех людей и станет судить их. Таким образом, Аллах обладает органом речи.

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова", приводится интересный случай: "Ва 'из каала Раббука лил Малааа- 'икати "Иннии йаа- 'илун фил-'арзи Кхалифах" Каалууу 'атай-'алу фихаа манй-йуфсиду фиихаа

ва йасти-куд-димаа? Ва нахну нусаббиху би-Хамдика ва ну-каддису лак / Каала "Иннии 'а'-ламу ма ла та'-ламуун" (3.30).

Этот стих связан со случаем, происшедшим, когда Аллах решил создать человека и назвать его Адамом (2.30-39).

Аллах дал знать ангелам о своём решении, сказав: "Я сотворю повелителя земли". Однако ангелы возразили: они предсказали, что люди начнут творить зло и проливать кровь друг друга.

Аллах ответил: "Я знаю то, что неизвестно вам". Затем Аллах создал Адама из глины и оживил его, вдохнув в тело душу. Он обучил Адама всем Своим именам, а также именам животных и растений.

Затем Аллах представил Адама Ангелам и спросил их: "Теперь назовите мне все имена". Однако ангелы могли ответить только: "Мы не обладаем иным знанием, помимо того, что Ты дал нам".

Аллах сказал: "О, Адам! Назови им все имена творения". И когда Адам назвал им все имена, включая и их собственные, Аллах спросил: "Не говорил ли Я вам, что мне известны все секреты, земные и небесные?".

Мне известно обо всём, что вы прячете и утаиваете. А теперь преклонитесь пред Адамом". И все преклонились перед ним. Только Иблис (Сатана) из гордости нарушил Приказ Аллаха.

Аллах спросил его: "О, Иблис! Что удерживает тебя от преклонения перед тем, что Я сотворил Своими руками? Либо ты чрезвычайно возвышен, либо чрезмерно горд?"

Иблис ответил: "Я лучше Адама. Ты создал меня из огня, а его - из глины".

Аллах сказал: "Уходи отсюда. С этих пор ты - изгнанник! Да продлится моё проклятье до Дня Страшного Суда!"

Иблис ответил: "Тогда, пользуясь Твоею силою, я буду смущать и сбивать с пути всех, за исключением абсолютно преданных Тебе слуг".

Аллах сказал: "Я наполню ад тобой и теми, кто за тобой последует".

Затем Он обратился к Адаму: "О, Адам! Поселяйся со своей женой в Райском Саду, ешьте свободно фрукты, какие пожелаете. Однако даже близко не подходите вот к этому дереву, иначе деяния ваши станут злы. Иблис - враг тебе и твоей жене. Если вы будете слушать его, он уведёт вас из Райского Сада и жизнь ваша преисполнится страданий".

Позже Иблис сказал им, что может раскрыть перед ними то, что до сих пор было от них сокрыто. Он сказал: "О, Адам! Не желаешь ли, чтобы я показал тебе вечное Дерево Бессмертия? Твой Господь запретил вам есть плоды с этого дерева, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными". И прибавил: "Я, просто, искренний ваш советчик". Так он обманул их. Когда они вкусили плодов с этого дерева, у них появился стыд и они прикрылись древесными листьями. Так Иблис обманул их, сведя с истинного пути, и так Адам и Ева лишились своей счастливой жизни в Райском Саду.

Затем Аллах призвал их и сказал: "Не запретил ли Я вам есть с этого дерева?". Я предупреждал, что Иблис враг ваш. Теперь вы падёте отсюда и начнёте враждовать друг с другом. И будете добывать на земле своё пропитание и искать убежище".

На примере этого случая ясно видно, как свободно Аллах общался с ангелами, Иблисом и Адамом. Это значит, что Аллах обладает органом речи или духовным ртом. Благодаря Ему, Аллах может говорить с кем угодно.

10.4. Аллах - обладатель лица

В "Священном Коране" есть стихи, описывающие лицо Аллаха. Тщательное изучение этих стихов не оставляет сомнений в том; что Аллах обладает лицом.

Выдающийся мусульманский учёный Аль-Ашари (9-ый век) провозгласил:

"Мы верим в то, что Аллах обладает лицом, не спрашивая, как".

Так, например, в "Священном Коране" говорится:

"Ва лаа тат - рудил-лазинна йид-'ууна Раббахум бил-гадаати вал-'а-шийии йуриидууна вайхах" - "Не отгоняй ты тех, которые на утренней заре в час захода солнца взывают к Господу в молитве.

"Валла-зинй сабаруб-тига вайхи Рабби-хим. " - "И те, кто терпеливо стоек (в своей вере), стремясь Господен лик узреть... " (13.22)

"Васбир нафсака ма - 'аллазина йад- 'уна Раббахум - бил - гада-ти вал- 'ашийу йуридуна вайхабу" - "Живи душой в согласии и мире с теми, кто на восходе (дня) и на закате солнца взывает к Господу в молитве, ища Его благодаренья" (18.28).

"Залика кхфрул-лиллазина йуридуна вайхаллахи" - "Это есть лучшее для тех, Кто чаёт лицезреть Аллаха" (30.38).

"Ва ма 'атайтум-мин закатын-туридуна вайхалахи" - "А подать, что дана на очищение и из желания Аллаха лицезреть, удвоена вам будет (при расчете)" (30.39).

Одно из значений слова "ваджх" - это "лицо" или "личность". Вот что пишет Абдуллах Йусуф Али в своих комментариях к этому стиху: "Ищите лицо Аллаха, т.е. искренне пытайтесь узреть Его Личность, руководствуясь лишь любовью и чистыми побуждениями" (9, стр. 1 189).

Слово "личность" указывает на существование личности. Это значит, что Аллах обладает индивидуальностью, Он не абстрактный объект. Если мы применим приведённую выше интерпретацию к слову "ваджхаллахи" - "Лицо Аллаха", то это будет значить, что Аллах - индивидуальность или, иначе говоря, Личность. Таким образом, выражение "Лицо Аллаха" значит, что Он - Личность, обладающая лицом.

Кроме того, в "Священном Коране" говорится: "Ва лиллахи лмасрику ве лмегриб / фа айнати тувеллу фатемма вейху мах" - "Во власти Бога и восток и запад. Куда бы ни повернулись вы, лик Господа везде" (2.115).

"Куму шай - 'ин халикун 'илла вайхах" - "Всё гибнет, кроме Его лика" (28.88).

"Куллуман 'алай-хаа фаан".

"Ба йабка вайху Раббика Зул-Йалали вал - 'лкрам" - "Исчезнет всё, что суще на земле. Навек останется лишь Божий лик - благочестив, и щедр, и величен!" (55.26-27).

Из всех этих высказываний ясно следует, что Аллах обладает "Ваджх", или "Ликом". Из приведённых выше стихов можно понять, что всё, находящееся в материальном мире - временно, и только Лик Аллаха вечен. Слово "Ваджх" или "Лик" - это символ Личности. Слово "Икрам" или "Честь" также обладает большой важностью. И два его значения особенно важны. Первое значение подразумевает личность, обладающую качествами. (7, стр. 1400) Тот, кто обладает лицом, и кого называют Икрам, должен быть личностью. Лик Аллаха отличается неопишуемой красотой. Этот Его Лик озаряет улыбка, настолько сияющая, что сердца Его слуг тут же начинают таять. Утверждается, что любой, кто видит сияющую улыбку Верховного Господа, никогда больше не забудет её. Так, они достигают совершенства, т.к. никогда не забывают Аллаха.

10.5. У Аллаха есть руки

В "Священном Коране" можно найти достаточно стихов, ясно указывающих на обладание Аллахом руками. И не только это, в одном из стихов отдельно упоминается Его правая рука, что значит, что Аллах обладает и левой рукой. То есть в "Священном Коране" подтверждается присутствие у Аллаха рук совершенно ясно.

Что Он - Личность, обладающая формой.

Выдающийся исламский учёный Аль-Ашраи (9-ый век): "Мы верим в то, что у Аллаха две руки, не спрашивая почему".

Святой пророк Мухаммед (Б.М.Н.) утверждал в "Коране":

"Кул 'инналфазла бииндиллах." - "Объемлет всех Он (Милостью Своей)" (3.73)

"Каа йа 'Иблису ма мана -'ака 'ан-тасйуда лима кхалакту бииадаи" - "О, Иблис! Что помешало тебе ниц упасть перед тем, что сотворили Мои собственные руки? Ты возгордился или счёл себя из высших?" (38.75).

"Ва ма кадаруллааха хакка кадрихи вал -'арцу йамии-'ан-кабзатухуу Йавмал-Кийаамати васама-вату матвийатум бийаминах" - "Они оценки должной Господу не дали, но в Судный день (в Его руке) земля вся горстью (праха) станет, и свитком лягут небеса в Его деснице." (39.67)

Из этого стиха становится понятно, что в Судный День Аллах возьмёт землю в ладонь, а правой рукой свернёт небеса.

Кроме того, в "Коране" говорится:

"Табаракалази бийадихил - мулк / ва хува 'ала кулли шай- 'инкадир" - "Благословен будь Тот, в руках Которого вся власть над миром, кто Всемогуц над всем и вся!" (67.1).

"Ва каа-латил Йахуду йадуллаахи маглуулах Гуллат 'ау-диихим ва Лу-'инуу бима каалуу Бал иадааху мабсуута - таани йун - фиду кайфа йашааа" - "И вот сказали иудеи: "Привязана рука Господня (к шее)! Да будут (к шеям) их привязаны их руки и будут прокляты они за (богохульство) их речей! О нет! Простёрты обе руки Божьи, Он по Своей угоде раздаёт (дары)" (5,64).

Таким образом, в "Коране" даётся ясное описание рук Аллаха, Его ладони. Безусловно, некоторые пытаются дать этим стихам косвенное значение, или относиться к ним как к метафорам. Однако, мы видим, что Сам Аллах говорит о том, что обладает правой рукой, что должно означать, что у Него есть и левая. Во-вторых: даже если

взглянуть на эти стихи с метафорической точки зрения. То необходимо будет отметить, что у всякой метафоры есть какая-то основа. Так, например, мы говорим: "Вся власть находится в руках царя" - только потому, что у него есть руки. Лев - это также царь, царь животного мира, но мы никогда не говорим: "Сила льва сконцентрирована в его руках", - поскольку это звучало бы по меньшей мере странно. Но мы не можем шутить таким образом с Аллахом. Если Аллах сам даёт неоднократные описания Своих рук, то как может кто-то посметь отрицать их наличие у Аллаха? Таким образом, у Аллаха две руки - левая и правая.

10.6. Аллах обладает внешностью

Тщательное изучение "Священного Корана" представляет ясное свидетельство тому, что Аллах обладает формой. Говорится, что Аллах обладает духовной внешностью. Как может кто-то, обладающий внешностью, не иметь формы? Произнося слово "внешность" мы предполагаем и наличие формы. Поэтому нелогично будет утверждать, что, обладая внешностью, Аллах лишён формы. И хотя Аллах стоит выше обычной логики, воспользовавшись духовной логикой (той, которая основывается на богооткровенных писаниях), можно легко прийти к заключению, что Сам Аллах обладает внешностью, то Он должен обладать также и формой, трансцендентной по отношению к пространству и времени.

Так Аллах говорит в "Священном Коране": "Лиллахил Масалул 'Ала" - "Он истинно, могуч и мудр" (16.60).

"Ва хуваллази йабдв -'улкхалда сумма йу-'идуку ва хува 'ахвану 'алайх / ва лахул-Масалул 'Ала фисамавати вал- 'арз" - "Он - Тот, кто создаёт первичное творенье, и, (обратив его в небытие), потом воспроизводит вновь, и это, несомненно легче для него. Лишь для Него - наивысшие ступени всех сравнений и в небесах и на земле, - Он истинно, могуч и мудр!" (30.27).

"Масал" - значит подобие, схожесть или внешность. И Аллах сказал, что Его Подобие, Схожесть, Внешность духовны как на земле, так и на небесах. Это значит, что из всех внешностей во всём творении, Его внешность превосходит все остальные. Безусловно, и форма и внешность Аллаха - духовны. Его форма изначальна и вечна. Она не была рождена или сотворена, Она существует вечно. Его

форма не подвержена старению и смерти. Аллах сохраняет вечную молодость.

10.7. Аллаха можно видеть

В "Священном Коране" объясняется, что в Судный День верующие узрят Аллаха. Однажды Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) сказал, что видел Аллаха в самой прекрасной Его форме (101, стр. 155). Эти два утверждения позволяют прийти к заключению, что Аллаха можно видеть. И поскольку невозможно видеть то, что лишено формы, Аллах, которого мы сможем увидеть, обладает формой. Форма Аллаха совершенно духовна и наделена бесконечным числом духовных качеств. Справедливо также и то, что Аллах невидим, поскольку Его невозможно увидеть с помощью обычного материального зрения. Аллаха можно увидеть только по Его беспричинной милости. Если Аллах дарует кому-то духовное видение, то такой человек обретает способность видеть Его. Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.), а также некоторые Пророки древности обладали таким видением. Однако, в ином мире, все верующие смогут видеть Аллаха. Некоторые учёные считают, что видны будут только Его глаза, другие говорят обо всём лице, третьи же полагают, что вся Его форма будет доступна нашему взгляду (88, стр.55).

В суре "Аль-Киямат", или "Воскресение", сказано: "Виджухун-йавма-'изиназирах Ила раббиха назирах" - "В тот день сияющими будут лица у одних, взирающих на своего Владыку." (75.22-23)

Смысл этих айатов заключается в том, что когда праведные души отправляются к Аллаху, они получают возможность видеть своего Господа, и видя Его, они испытывают величайшее блаженство. Говорится, что "они будут смотреть на своего Господа". Это значит, что Аллах будет объектом их созерцания. Таким образом, совершенно очевидно, что Аллах, будучи видимым, занимает какое-то место в пространстве. Любой, кто занимает в пространстве какое-то место, должен иметь какую-то форму. Это значит, что Аллах, который занимает в пространстве определённое место, обладает формой, но Его форма духовна, безгранична и не осквернена ничем материальным. Трансцендентальная форма Аллаха сияет ярче миллиардов солнц.

Это сияние скрывает Аллаха, делая Его невидимым. Однако, по своей беспричинной милости Аллах может убрать своё

ослепительное сияние, чтобы показать свою форму Своим искренним слугам.

Однажды Святой Пророк Мухаммед (В.М.Н.) сказал: "Его слава - это Его покров. Если бы Он (Аллах) убрал этот покров, Его сияние сожгло бы всё Его творение".

Однако, по своей милости, Аллах позволяет своим искренним слугам видеть свою форму безо всякого для них вреда. Таким образом, Аллах - это не абстрактная сила, но Живое Существо, обладающее высшей духовной формой, которую праведные люди получают возможность созерцать в Судный День.

10.8. У Аллаха есть Своя обитель

Однажды утром Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) объявил своим последователям, что ночью был забран на небеса, и что, пройдя через семь небесных уровней, достиг обители Аллаха, где получил божественное знание от Самого Аллаха.

Где же обитает Аллах? Где Его слуги встретятся с ним? В суре "Аль-Ма'аридж" "Священного Корана" говорится:

"Миналлахи зил-ма 'аридж. Та- 'руджул-мала- 'икату вар-руху 'илайхи фи явмин-кана мик-да-руху кхамсина 'алфа санах" - "От Господа (идущей), от Владыки всех ступеней, (ступеней, по которым) Ангелы и Дух к Нему восходят за день один, длиною в пятьдесят тысячелетий" (70.3-4).

Здесь слово "ма 'аридж" очень важно. Ма'аридж значит "лестница" или "путь, ведущий наверх". Это слово обладает глубоким духовным значением. Можно ли достичь Аллаха, Самого Возвышенного? Он милостиво дарует такую привилегию ангелам. Однако, этот путь нелёгок, его нельзя пройти за один день. Так ангелы могут достичь обители Аллаха, идя по особому пути 50000 лет.

В суре "Аль-Имран", или "Семья Имрана" говорится:

"Валлааху 'индахуу хуснул - ма'ааб." - "Обитель же у Бога - много краше!" (3.14). "Вал-лааху йад- 'у 'ила Дарис-Салам / ва йахди манйаша- лйу лиц Сиратим-Мустахим" - "Аллах зовёт в обитель мира, и тех ведёт прямым путём, кого сочтёт Своим желаньем" (10.25).

Из этих айатов становится понятно, что у Аллаха есть Высшая Обитель, Дарис Салам, где Он постоянно обитает. И поскольку у Аллаха есть личная обитель, где Он наслаждается общением со

Своими слугами, то у Него должна быть и форма. У абстракции нет ни обители, ни личных спутников. Аллах - не абстракция, Он - Живое Существо, обладающее собственной обителью. По Его беспричинной милости, истинные слуги Аллаха достигнут вечно блаженной обители Аллаха, и будут лично общаться с ним.

10.9. Аллах восседает на троне

В "Священном Коране" упоминается такой элемент антуража Аллаха, как трон. Существует много стихов, в которых говорится о троне Аллаха, на котором Тот восседает, окружённый ангелами. Если бы Аллах был лишён формы и не занимал определённого места в пространстве, Он не мог бы восседать на троне, и никто не окружал бы Его. И поскольку Аллах всё же занимает своё место на троне и Его действительно окружают ангелы, ни один человек, пребывающий в здравом рассудке, не станет отрицать наличие у Аллаха формы. И нет нужды говорить, что форма Его духовна и не видима для обычного глаза.

Так в "Священном Коране" говорится:

"Инна Рабба-кумулла-хуллази кхалакас-самавати вал- 'арза фи ситати 'айамин сумас-тава 'алал 'Арш"- "Господь ваш, истинно, Аллах, Кто небо сотворил и землю за шесть дней, и после утвердился на престоле." (7.54)

Инна Рабба-кумуллахуллази кхалакас-самавати вал- 'арза фи ситати 'айамин сумас-тава 'алал 'Арши йудаб-бирул- 'амр" - "Господь наш - истинно Аллах, Кто небеса и землю сотворил в шесть дней, и после утвердился на престоле, чтоб править всем, что Он явил" (10.3).

Здесь, а также в стихе 7.54, слово "сумас-тава" означает "сидеть твёрдо и непоколебимо", "занимать твёрдое положение", "восседать". Таким образом, Аллах восседает на Своем троне, повелевая всем творением.

Кроме того, в "Священном Коране" говорится: "Ва хьувал-лази кхала-касамавати вал-'арза фи ситати 'айа-минва кана 'Аршуху 'алал-ма-'и." - "Он Тот, кто небеса и землю сотворил в шесть дней, и Свой Престол (установил) на водах" (11.7).

"Ар-Рахману 'алал 'Аршистава."- "(Создатель) милосердный - Тот, Кто утвердился на престоле (всдержавья)" (20.5).

"Фа-субханаллахи Раббил 'Арши." - "Хвала Аллаху, Господу Престола!" (21.22).

"Ва тарал-мала- 'иката хафина мин хавлил- 'Арши йусабихуна би-хамаду Раббихим" - "И ты увидишь ангелов вокруг трона, хвалу и славу воздающих Богу" (39.75).

"Хуваллази кхалакас-самавати вал-'арза фи ситати 'айамин сумастава 'алал 'Арш" - "Он - Тот, кто сотворил и небеса и землю за шесть дней. И преисполнился на троне большей власти" (57.4).

"Бал-малапку 'ала 'арйа-'иха/ва йахмилу 'Арша Раббика фавка-хум йавма- 'изин-саманийа" - "И восемь ангелов со всех концов его в тот День над ними понесут трон Божий" (69.17).

Абдуллах Йусуф Али даёт следующие комментарии:

"Ангелы будут окружать Его со всех сторон, помногу рядов в каждой, а сам Трон будут высоко нести восемь ангелов. Возможно, число "восемь" и не имело бы никакого особого значения, если бы не было связано с формой Трона или числом ангелов. Троны восточного типа имеют октагональную (восьмиугольную) форму, и его носильщики располагаются по одному у каждого угла" (9.1807).

Этот стих и комментарий к нему указывают на то, что трон Аллаха имеет определённую форму, и в Судный День ангелы понесут Аллаха на Его троне. Таким образом, из этих аятов можно понять, что Аллах обладает Троном, Он восседает на этом Троне, в окружении ангелов, а в Судный день они понесут Его на этом Троне. Поэтому Аллах это не какая-то абстрактная сила или энергия. Он Верховное Живое Существо, обладатель энергии и силы, имеющий форму. В противном случае, как мог бы Аллах сидеть на Троне?

10.10. Аллах способен перемещаться как внутри Своего творения, так и вне его

В "Священном Коране" упоминается о том, что Аллах путешествует по всему своему творению. Как-то Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) сказал:

"Всемогущий Аллах исходит в этот мир в последнюю треть каждой ночи", (Бухари-мусульманин) (159, стр. 53). Таким образом, Аллах свободно путешествует там, где пожелает. Если Аллах путешествует, очевидно, что Он - не просто Свет. Свет, находясь в зависимости от своего источника, распространяется в согласии с движениями этого источника. Подобно тому, как лампа является источником света, точно также Аллах является Источником Духовного Света, исходящего от Его Духовной Формы, этот свет

распространяется по всей вселенной, не зная преград, возвещая о Его Славе. Это значит, что Аллах обладает трансцендентной формой, не ограниченной рамками этого материального мира.

В "Священном Коране" говорится:

"Хая ианзурууна 'иллааа 'анй-йа' - тийа - хумуллааху фал зулалим-минал-гамаати валмалаааа- 'икату ва кизийал- 'амр? На 'илаллаахи ту-рья-'ул-'умуур."- "Неужто она ждут, что к нам под сенью облаков сойдёт Господь а ангелы Его а тем вопрос решаться? Но только к Господу восходит решение веек дел. "(2.210)

"Ва йа- 'а Раббука валмалаку сафан сафа" - "И явится твой Бог, а ангелы Его рядами" (89.22).

"Авалам йа-рав 'анана 'тил-'арза нан-кусуха мин 'аира-фиха? Валлаху йахкуму ла му- 'акиба ли-хукмих / ва хува сари - 'ул-хисаб" - "Не видят ли они, как мы проходим по земле и от краёв её всё больше замыкаем? Ведь суд вершат Аллах, а нет того, кто мог бы Его Суд отсрочить. А Он в своём расчёте скор! " (13.41).

"Афала йаравна 'анна на-'тил-'арза нанкусуха мин 'атрафиха? 'Афа-хумул галибун" - "Придя к земле (чрез Наше Откровенье) с краёв её все больше замыкаем? Так им ли праздновать победу?" (21.44).

Эти айаты ясно дают понять, что Аллах - это не абстракция, Но духовная Сущность, способная быть в определённом - месте и изменять Своё местоположение по Собственной Воле. Это ещё одно доказательство того, что Аллах обладает формой. Он способен беспрепятственно перемещаться повсюду и, временами, посещать нашу планету.

Таким образом, никто не может отрицать тот факт, что у Аллаха есть Духовные Глаза, Уши, Рот, Лицо и руки, поскольку эти части Его тела неоднократно упоминаются в "Коране". Кроме того, в "Священном Коране" упоминается также о Внешности, Царстве и Троне Аллаха, на котором Он восседает. Если Аллах обладает всем этим, то как можно отрицать наличие у Него духовной формы?

Во-первых: как все Его органы могут существовать отдельно, сами по себе и во-вторых: если Аллах - это источник всего, и всё принадлежит Ему, то как такое возможно, что у него нет формы? Если Он обладает всем, значит, Он обладает также и формой. В противном случае Аллах не был бы совершенным, чего-то Ему бы не хватало. Безусловно, Он не имеет формы, состоящей из материальных элементов и подверженной уничтожению. Он является

обладателем духовной Формы, состоящей из чистейшего духа. Его Форма не обычна, Она Верховна, Вечна, полна блаженства, Трансцендентальна и не доступна для нашего воображения.

Поскольку всё в творении Господа обладает формами, как может не иметь её Сам Аллах? В таком случае у творения Аллаха было бы что-то, что отсутствовало бы у Него. Это значило бы, что Аллах меньше Своего творения или, иными словами, что совершенное - несовершенно, а это просто нелогично. Только целое должно содержать в себе всё и быть недоступным для нашего опыта. В противном случае оно не будет полным целым.

Помимо этого, все великие Писания в мире рекомендуют Нам любить Бога. А как можно любить нечто бесформенное, какую-то пустоту? Это невозможно. Все мы - личности, и склонны любить других личностей, а не нечто находящееся во тьме пространства. Мы нуждаемся в личностных отношениях. И самые совершенные личностные взаимоотношения возможны только с Верховным Господом.

Это гарантирует наличие у Аллаха формы, подобной нашей. Она - всецело духовна, трансцендентальна, недоступна для нашего материального восприятия.

Глава одиннадцатая **АЛЛАХ - ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА**

Далика би энна ллаха хуве лхааку:
"И это потому, что Истина - Аллах"
("Коран", 22.62)

"Аллах - это Абсолютная Истина", - продолжал Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.191).

Здесь Махапрабху провозглашает Аллаха Абсолютной Истиной. Абсолютная Истина - вечна и совершенна. Она неизменна, в отличие от относительных истин этого иллюзорного мира. Невозможно постичь реальность, изучая относительные истины этого материального мира. Чтобы понять реальность, необходимо осознать Абсолютную Истину. Писания открывают перед нами абсолютную природу Истины, Аллаха. Пользуясь одними лишь своими силами, человеку будет довольно трудно достичь такого понимания.

Раскрытие тайных сокровищ "Корана" возможно лишь благодаря помощи какой-то великой, реализовавшей себя души. Найдя такую душу, необходимо немедленно попросить наставлений, а затем слушать с неусыпным вниманием. Такое общение с осознавшими себя душами способно приблизить человека к Абсолютной Истине, которая есть Аллах - наш Верховный Господь.

Так в "Священном Коране" можно найти следующие айаты:

"Валлаху Бсанийун Халам" - "Свободен Бог от всяких нужд и кроток" (2.263).

"Ва инналаха ла-хувал Танииул Хамид" - "Свободен Он от всяких и, истинно, преславен!" (22.64).

Особая конструкция этого стиха привлекает наше внимание к тому факту, что только Аллах - это Абсолютная Истина. Всё остальное - это лишь тени, которым суждено исчезнуть. Этот мир - только лишь тень или искажённое отражение истинного духовного мира. Наша извечная любовь к Богу отражается в этом материальном мире, становясь очень искажённой, "земной" любовью, которая является не чем иным как низшим проявлением тяги к материальным объектам чувственных наслаждений. Ошибочно считая эту искажённую материальную любовь "тем, вокруг чего вертится вселенная", можно обрести спасение, решение наших проблем и избавление от страданий, установив с Господом личные взаимоотношения.

Кроме того, в суре "Та-Ха" говорится:

"Фата - 'аалаллаахул Маликул Хакк! Ва лаа та' - йал бил-кур'аани мин-кабли 'аниййуквааа 'илайка вахйух / ва кур-Рабби зиднии 'илмаа" - "Превыше всех Аллах, - Царь (всех миров) и Истина (творенья)! (И ты, о Мухаммед) не торопись с Кораном, пока тебе не завершится откровение его, а говори: "Господь мой, увеличь во мне познание!" (20.114)

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует: "Аллах находится выше всех человеческих существ и их желаний. Он истина, Абсолютная истина. И Его царство - это царство истины, живущее согласно с Его волей. Эта истина проявляется постепенно, как это было с постепенным получением различных частей "Священного Корана" Святым Пророком Мухаммедом (Б.М.Н.). Но даже после полного завершения "Корана", его истинное значение и цели лишь постепенно становились доступны читателям или даже целым нациям. Никому не следует быть нетерпеливым на этом пути.

Напротив, мы всегда должны молиться об увеличении нашего знания, которому, тем не менее, никогда не суждено стать совершенным" (9, стр. 907).

Таким образом, необходимо терпеливо и с искренней решимостью искать истинное значение, скрытый смысл "Корана". Необходимо всегда считать себя глупцом и недостойной личностью перед лицом Аллаха. Необходимо понять, что ваши чувства несовершенны, и способности к пониманию ограничены. Только по милости Верховного Господа человек может понять Его качества. Тайное сокровище "Корана" раскрывается только тем, кто совершенно предан Аллаху.

Кроме того, в "Коране" в суре "Ан-Нур", или "Свет", говорится: "Йавша- Аизинй-йувафиhi-муллаху динахумул-хакка / ва йа- 'лалу-на 'анал-лаха хувал Хакул Мубин" - "В тот День Аллах воздаст им полностью по их заслугам, и уж тогда они узнают, что Аллах есть Истина" (24.25).

Таким образом, Аллах - это сама Суть Истины, или Реальности. Он Абсолютная Истина, и все остальные относительные истины лишь искажённые Её отражения. Здесь объясняется, что Аллах - это не абстракция, но Хакул Мубин, или Проявленная Истина. Все истины и знания исходят из Аллаха. Совершенное знание, данное в Писаниях, делает ненужным какое-либо ещё знание. Необходимо тщательно изучить все писания, признанные во всём мире, чтобы понять Истинную Природу Аллаха.

Далее, в суре "Аль-Хадждж", или "Паломничество", утверждается:

"Залика би-аналлаха хувал Хакку ва 'анаху йухуил-мавта ва 'анаху 'ала кулли шай- 'ин Кадир" - "И это потому, что лишь Аллах есть Истина (творенья, - начало и конец его) Он лишь живит обретших смерть. Он Всемогуш над всем и вся!" (22.6).

Вся таинственность и вся её загадочность безошибочно указывают на Истину, или Реальность, стоящую за ними - на Аллаха. Рано или поздно, им тоже придёт конец. И только Абсолютная Истина будет существовать вечно. Поэтому, чтобы понять природу этого материального мира, необходимо осознать истинную природу Аллаха.

В суре "Лукман" "Священного Корана", сказано: "Залика би- 'аналлаха хувал Хакку ва 'анна ма йад- 'уна мин-дуни-хил-батыли ва 'аналлаха хувал 'алийул Кабир" - "И это потому, что лишь Аллах есть

Истина, а те, кого опричь Него вы чтите - Ложь, и потому, что лишь Аллах возвышен и велик безмерно!" (31.30).

Все замечательные феномены, которые мы наблюдаем вокруг себя, указывают на единого Господа. Он - Единственная Вечная Реальность, Абсолютная Истина. Любая попытка предположить существование других богов, превосходящих или равных Аллаху, - заведомый обман, поскольку Он выше и величественнее, чем всё, что только можно вообразить. Абсолютная Истина превосходит все наши способности к воображению. Она недоступна для восприятия наших обычных чувств. Только по милости Верховного Господа человек может осознать Его. Аллах раскрывает себя перед искренним искателем, и только в той мере, в какой тот заслуживает.

В суре "Ан-Наса", или "Женщина", сказано: "Ва ман 'асдаку миналлахи хадиса" - "Кто в слове может быть правдивее Аллаха?" (4.87).

Каждое изречение Аллаха - это вечная истина, поскольку все они изошли из уст Абсолютной Истины. Необходимо понять все эти изречения таковыми, как они есть, ничего в них не изменяя и не додумывая. Аллах благословил нас, дав в Своей Книге Знаний совершенно ясные указания и наставления, доступные для понимания каждого.

Кроме того, в суре "Лукман" говорится:

"Инна ва даллахи хакун-фала" - "Верно, поистине, обетование Аллаха!" (31.33).

Выражение "Аль-Хакк", или Абсолютная Истина, означает, что единица и единица дают в сумме единицу. И разница двух единиц дадут в результате единицу. Ничего нельзя прибавить к Абсолютной Истине, или же что бы то ни было отнять от Нее. Это же относится и к Абсолютному Миру. Абсолютная истина - это Полное Целое. Полное Целое должно включать в себя весь наш опыт, а также то, чего мы никогда не знали. В противном случае оно не может называться полным целым. Целое должно обладать индивидуальностью, формой, чувствами и т.д. Полное целое не бесформенно. Если бы оно было таковым, то оно не было бы Полным. Целым, таким образом, поэтому Абсолютная Истина это личность. Абсолютную Истину можно понять в три этапа: первый - это безличный, всепроникающий дух. Затем - как ограниченный аспект Всевышнего, находящийся в каждом живом существе и,

наконец, как Высшую Личность. Аллах это Наивысшая Истина из всех категорий истин.

Глава двенадцатая АЛЛАХ – ВСЕПРОНИКАЮЩ

Хува аз-захир ва хува аль-батин.
"Начало и конец - Он, явь и тайна,
и преисполнен знания всякой вещи"
("Коран", 57.3)

"Аллах - всепроникающ", - продолжал Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.191).

Здесь Махапрабху объясняет, что Аллах - всепроникающ. Аллах внутри и вне всего. Невозможно найти такого места, где не было бы Аллаха. Он вездесущ, однако, Он никогда не теряет Своего единства. Таковы непостижимые качества Аллаха. Он -Единственное Верховное Существо, одновременно присутствующее повсюду. Так в "Священном Коране" об Аллахе говорится как об Аль-Мухийе, или всепроникающем, вездесущем Существо.

Так, в суре "Аль-Ан'ам", или "Скот", утверждается: "Ва хуваллаху фиссамавати ва фал- 'арз йа- 'ламу сиракум ва джах-ракум ва На- 'ламу ма таксибун" - "И Он - Аллах и на земле и в небе, Ему известно, что таите вы а что являете открыто, и знает то, что предваряете себе" (6.3).

Абсурдно было бы полагать, что Аллах присутствует только на небесах. Безусловно, он присутствует также и на земле. Воистину, Он - вездесущ.

Кроме того, в суре "Аль-Хадид", или "Железо", сказано: "Хува аль-аввал ва хува аль-акхир / ва хува аз-захир ва хува альбатин" - "Начало и конец Он, явь и тайна, и преисполнен знания всякой вещи" (57.3).

Следующая традиция из Сахих-Мусульманина очень важна для понимания этого стиха. Пророк (Б.М.Н.) сказал: "Ты - Первый, ничто не существовало до Тебя. И ты Последний, ничто не будет существовать после Тебя. Ты - вовне, очевидный для всех, превыше всего, и Ты - внутри, скрыт от всех, знаток всех тайных знаний, ничто не может быть сокрыто от тебя".

В той же суре "Аль-Хадид", или "Железо" утверждается:

"Ва хува ма- 'руджу фиха / Баллахъу бимаа та- 'малууна базиир.
"И где бы вы ни были, всегда Он с вами, и зрит незримо всё, что вы творите" (57.4).

Это ещё одно свидетельство вездесущности Аллаха. Аллах всегда находится рядом с каждым из нас, где бы мы ни находились. Он наблюдает за каждым из нас, милостиво позволяя нам действовать согласно нашим желаниям. Аллах предоставил нам некоторую долю независимости, однако, мы ни в коем случае не должны злоупотреблять этой независимостью, идя вопреки Его воле. Необходимо всегда помнить о том, что Аллах вездесущ, и является свидетелем всех наших действий, даже самых незначительных.

В суре "Каф" есть такой стих: "Ва лакад кхалакнал- 'инсаана ва на- 'ламу маа тувас-вису бихии нафеух / Ва нахну 'акрабу 'илайхи мин хаблил-вариид" - "Мы сотворили человека и ведаем, к каким намёкам тёмным влечёт его душа; ведь к человеку ближе мы стоим, чем вена югулярис" (50.16).

Так Аллах создал человека и наделил его относительной независимостью. Аллаху известны все наши самые сокровенные желания и мотивы даже лучше нас самих. Он ближе к нашей душе, чем даже сонная артерия. Сонных артерий две: по одной с каждой стороны шеи. Они связывают голову с сердцем. Аллах ближе к душе, чем сонная артерия в теле, и Он осознаёт каждое желание души.

Аллах - это всепроникающая личность, пребывающая в каждом, во всём, включая даже отдельные атомы. Аллах - един, однако, благодаря своему непостижимому могуществу, Он присутствует повсюду, подобно тому, как солнце можно увидеть во множестве разных мест одновременно, благодаря его свету. Аллах - всепроникающ, благодаря Своим материальной и духовной энергиям. Несмотря на то, что Аллах пребывает в Своей вечной обители, Он всепроникающ, и всё заключено в Нём. И хотя Аллах присутствует повсюду, Он недоступен для восприятия наших материальных чувств. Он присутствует повсюду как Высшая Истина. Он всепроникающ, поэтому знает всё о деятельности каждого. Он способен влиять на любой участок Своего творения безо всяких ограничений. Подобно материальному небу, Аллах находится внутри и вне всего, благодаря всепроникающим лучам Своего сияния. Огонь изначально присутствует в дереве, однако, его необходимо пробудить с помощью определённого процесса. Подобным же образом, Бог всепроникающ. Он присутствует повсюду. И поскольку Он может

прийти отовсюду, Его высшее сознание пронизывает всю вселенную. Поскольку Господь всепроникающ, ничто не существует за пределами Его познаний. Всепроникающая природа Аллаха всегда будет оставаться загадкой для ограниченного человеческого разума.

Глава тринадцатая АЛЛАХ - ВСЕВЕДУЩ

Ллаха васи 'ун 'алим:

"Всеобъемлющ и Всезнающ наш Владыка!"

("Коран", 2.115)

"Аллах - всеведущ", - продолжал Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.191).

Согласно утверждению Махапрабху, Аллах - всеведущ. Его знание безгранично и совершенно. Поскольку Аллах - это Трансцендентальная Личность, Его знание также вне пределов времени и пространства. Знание Аллаха абсолютно, в то время как наше временно и относительно. В "Священном Коране" говорится:

"Инна маха васи 'ун 'алим" - "Всеобъемлющ и Всезнающ наш Владыка" (2.115).

"Инна ху йа 'ламул джахра ва-ма йакхфа" - "Поистине, Он знает всё, что явно и сокрыто!" (87.7).

"Инна маха кхабирум би ма та 'палун" - "Он знает, что в груди у нас сокрыто" (5.8).

В суре "Аль-Ан'ам", или "Скот", говорится:

"Ва 'индаху мафатиху майби ла йа'ламуха илла ху ва йа'ламу ма фи лберри ее лбахр ва ма таскуту мае варакатин алла йа'ламуха ва ла хеббатан фа дулумата ларда ва ла ретбан ва ла йабисан алла фа катабам мубан" - "Ключи Незримого - у Бога, и лишь Ему оно известно. Известно Ему всё на суше и на море; и на единый лист не упадёт без ведома Его; на одного зерна нет в темени земли, ни свежей, ни сухой былинки, что в Ясной Книге Бога означена бы не была" (6.59).

Слово "мафатих" в этом стихе очень важно. Это слово происходит либо от "мифтах" или "ключ", либо от "мафтах", что значит "сокровище". Аллах - это сокровищница знаний. Он всезнающ, и только по Его милости можем мы познать тайное сокровище "Корана".

В "Священном Коране" говорится: "Ва лиллахи гайбус самааваати вал-'арзъ . .Ва ма Раббука би-гафалан 'амма та'малун" - "Во власти Господа незримое земли а неба." (11.123)

"Алиму лгайба ее ссахадх энкабиру лмута 'ал" - "Ему сокрытое и явное известно, Он в высшей степени возвышен и велик" (73.9).

"Ва- 'ламу 'аналлаха бакулла шай- 'ин 'Алим" - "И знайте - Он Всеведущ!" (2.231).

В суре "Аль-Хадид", или "Железо", говорится: "Йа- 'ламу ма йалиджу фил- 'арзи ва ма йакхруджу минха ва ма йанзиму минасама- 'и ва лиг йа- 'руджу фиха" - "Он знает, что уходит в землю и что выходит из неё; Он знает, что нисходит с неба и что стремится к небесам." (57.4)

Абдуллах Йусуф Али комментирует этот стих следующим образом: "Аллах наблюдает за человеком и всеми его действиями. Его знание всеохватно, оно включает небо и землю, а также всё, что вне их и между ними, даже лист не упадёт с дерева без Его ведома" (9, стр.1688).

Кроме того, в "Священном Коране" говорится: "Ва хува 'Алимум бизатисудур" - "И Он владеет знанием того, что схоронилось в наших душах" (57.6).

"Ва хува бикулли май- 'ин 'алим" - "Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!" (2.29).

"Ва маллаху би-гафилин 'ама та'малун" - "И в небрежении Господь не остаётся к поступкам нашим и делам" (2,74).

"Валлаху 'Алимул биз-залимин" - "Господь, поистине, прекрасно различает нечестивых" (2,95).

"Ва ма таф-'алу мин кхайрин фа-'инналлаха бихи 'Алим" - "И что бы доброе ни совершили вы, Господь всегда тому свидетель" (2,215).

"Валлаху йа-'ламу ва 'антум ла та'ламун" - "Ведь знает Бог (о том), чего не ведаете вы" (2.232).

"Йа- 'ламу ма баина 'аидихим ва ма кхалфахум ва ла йухитуна би-шай'им мин 'илмихи 'ила бима иа" - "Он ведает всё, что творенья Его испытали, и то, что за ними наступит вослед, и им из мудрости Его назначено познать лишь то, что Он дозволит" (2.255).

Устаз Абдуллах Йусуф Али пишет в комментарии: "Знание Аллаха абсолютно и не обусловлено Временем и Пространством. Мы же, Его творения, постоянно находимся под их влиянием. Таким образом, Его знание и наше знание относятся к разным категориям, и

мы можем получить тусклое отражение Реальности, когда это соответствует Его Плану и Воле" (9, стр. 115).

"Валлаху бима та- 'малуна 'Алим,"- "И знает Бог всё то, что вы творите, "(2,283).

"Инналаха ла йакх-фа 'алайхи шай- 'ун-фил- 'арзи ва ла фис-сама" - "Поистине от Божьих глаз ничто не скроется ни на земле ни в небе!" (3.5).

"Фа- 'инналлаха 'алимум-бил-муфсидим" - "Аллах ведь знает тех, кто сеет зло" (3,63).

"Валлаху 'алимум-бил-мутакин" - "Известны Богу те, которые ему предались" (3,115).

"Инналлаха 'алимум-бизатис-судур" - "Бог знает тайны всех сердец!" (3.119). "Инналлаха кана 'ала кулли шай- 'ин Шахида" - "Господь, поистине, свидетель всякой вещи" (4.33).

"Ва ла йуктуму наллаха хадиса" - "Но ни единого деяния (мирского) им от Аллаха не скрыть!" (4.42).

В суре "Ат-Таквир" говорится: "Валлаху йак-тубу ма йубайи-тун" - "Но запись Бог ведёт их умыслам ночным" (4.81).

Таким образом, Аллах знает о внутренней сущности происходящих событий лучше, чем может даже мечтать любой человеческий ум. Ничто не сокрыто от Аллаха. Несмотря на тот факт, что Он - Единственный, Ему известны сердца всех живых существ. Он ближе к нам, чем наша сонная артерия. Ему известны все желания, которые мы храним в своих сердцах. Так велико могущество Аллаха, вездесущего и всеведущего.

В "Священном Коране" также говорится:

"Инналлаха кана бима та- 'малуна Кхабира" - "Известны Господу деянья ваши" (4,94).

"Ва "ламу "анналах йа- "маму ма фи 'анфусикум фах-зарух" - "Ведь ведаёт Господь о том, что вы о них в заветной памяти храните" (2,235).

Таким образом, в "Коране" Аллах называется "Алим" - "Всезнающий". Ему известно всё и обо всём, всё знание принадлежит Ему. Он источник всего знания. Знание, Память и забвение исходят из Него. Если человек принимает Господа, Тот даёт ему способность понять Его. Если же кто-то отвергает Аллаха, Он даёт ему забвение, чтобы тот мог забыть о Его существовании. Если кто-то служит Богу с искренней любовью и преданностью, Он даёт такому преданному слуге память, чтобы он всегда мог помнить о Нём. Мы можем понять

Аллаха только по Его беспричинной милости. Если мы сможем удовлетворить Господа своим служением, Он наделит нас знанием и разумом, необходимым для Его осознания. Аллах присутствует повсюду и знает о нуждах каждого. Он всезнающ. Он способен понять желания каждого, поскольку присутствует в сердцах всех живых существ. Ему известно всё о прошлом, настоящем и будущем.

Глава четырнадцатая АЛЛАХ - ВЕЧЕН

Аллаху! Хувал Каййум:
"Аллах! Нет божества кроме Него.
Вечноживущего и Самосущего!"
("Коран" 3.2)

"Аллах - это вечное существо" - добавил Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.191)

Здесь Махапрабху утверждает, что Аллах вечен. Вечность - это отличительный признак духовного мира, в отличие от материального мира, который преходящ. В материальном мире у всего есть начало и конец. Каждое живое существо рождается и умирает. Духовный мир, напротив, не имеет ни начала, ни конца. Слово "вечный" означает "безначальный" и "бесконечный". Поэтому Аллах никогда не был рождён и никогда не умрёт. Он безначален и бесконечен. Никогда не было в истории такого времени, чтобы Аллаха не существовало. Его существование - вечно.

Так в суре "Аль-Бакарах", или "Корова", говорится:

"Аллаху ла аллаха алла ху / ал -Хаааул Каййум." - "Аллах - нет божества, кроме Него, Живущего и самосущего извечно" (2.255).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует: "Качества Аллаха отличны от наших, и вообще от всего, что мы знаем в этом мире. Он живёт, но Его жизнь самодостаточна и вечна. Она не зависит от других живых существ и не ограничена временем и пространством. Качество "Каййум" включает в себя не только идею самодостаточности, но также и вечной жизни" (9, стр. 114).

Кроме того, в суре "Аль-Икхлас", или "Чистота", говорится: "Аллаху Самад Лам аалад ва - лам аулад." - "Извечен Аллах один; Не рождал Он а не был рождён" (112.2-3).

Устаз Абдуллах Йусуф Али пишет в своём комментарии: "Самад" трудно перевести одним словом. Я привожу два значения: "Вечный" и "Абсолютный". Последнее предполагает: 1) Абсолютное существование может принадлежать только Аллаху, всё остальное временно и обусловлено.

2) Он не зависит ни от каких личностей и объектов, напротив всё зависит от Него" (9, стр. 2028).

В суре "Аль-Имран", или "Семья Имрана" есть такой стих: "Аллаху,... Хувал Каййум."- "Аллах! Нет божества, кроме Него. Вечноживущего и Самосущего" (3.2).

Таким образом, в "Коране" упоминается такое имя как "Кай-ум", "Вечный". Вечный - означает не имеющий ни начала ни конца. Аллах - вечноживущее существо. Не существовало времени, когда бы Его не было, и не будет такого времени, когда Он мог бы перестать существовать. Аллах - это Лам йулад. Он не был рождён и никогда не умрёт. Он - вечен и неуничтожим. Он продолжает жить и после полного разрушения Своего Творения. Аллах вечен, полон знания и блаженства. Он существовал в прошлом, существует сейчас, и будет существовать в будущем. Аллах никогда не появлялся и не исчезнет. Он нерождён, вечен и изначален. Иными словами, в истории не существует никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о факте Его появления. Поэтому у Него нет прошлого, нет настоящего и не будет будущего. Среди всех вечных живых существ Аллах - высший, изначальный и единственный. У Него нет ни начала, ни конца. Он безначален, поскольку Сам является началом всего. У Него нет причины, поскольку Он Сам - Причина всего. Никто не способен проследить историю жизни Господа до момента Его рождения, поскольку такой момент просто не существует. Аллах существовал ещё до начала материального творения. Природа Господа полна блаженства и знания. Аллах бессмертен, непреходящ и вечен. По своей конституции Он - вечно блажен. Он изначальный, вечный наслаждающийся среди всех наслаждающихся, вечный друг всех живых существ. Он существовал до начала творения и обладает трансцендентальной природой.

Глава пятнадцатая АЛЛАХ - ЭТО НАЧАЛО ВСЕГО

Бади-'ус-самавати вал'арз:
"Лишь Он - Творец земли и неба,
когда задумано творенье Им,
Он молвит: "Будь!" - и явится оно"
("Коран" 2.117).

"Он есть начало всего сущего",- заявил Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.191).

Махапрабху объясняет, что Аллах - это Начало всего. Всё исходит из Аллаха. Ничто не существует независимо от Него. Он Изначальное Начало Творения. Всё берёт в Нём своё начало. Однако, Он никогда не теряет Своего равновесия и целостности.

Так, в суре "Аль-Бакарах", или "Корова", говорится: "Бади ус самавати вал-'арз / ва'иза каза 'амранфа - 'инама 'анама йакуллу лаху "Кун" фаиждн" - "Лишь Он - Творец, земли и неба, когда задумано творенье Им, Он молвит: "Будь!" - и явится оно" (2.117).

Устаз Абдуллах Йусуф Али пишет в своём комментарии: "Материалисты могут сказать, что изначальная материя вечна. Другие объекты и формы, как мы сейчас их видим, начали своё существование в тот или иной момент прошлого, и когда-нибудь в будущем будут уничтожены. Когда они вновь уничтожатся, они вновь растворятся в изначальной материи, которая является вечной основой существования. Таким образом, мы просто делаем шаг назад. Однако, можно сказать, что эта изначальная материя сама исходит из Аллаха" (9, стр. 47-48).

Затем в суре "Аль-Ан'ам" сказано: "Бади-ус-самааваати вал-'арз . . . Ва кхалака кума май /ва Хува би кулли май- 'ин 'алим" - "Создатель изначального порядка неба и земли, ...Он создал всё, что суще (в мире), и знает обо всём и вся!" (6.101).

В суре "Ан-Ниса", или "Женщина", сказано: "Кул куллум-мин 'индиллах" - "Скажи им! Всё от Господа исходит!" (4.78).

Если взглянуть на изначальную Причину всего, то всё исходит из Аллаха. Но если обратиться к началу промежуточному, то мы просто не обретём никакой пользы. Поэтому человек, сделавший такой выбор, вряд ли может правдиво утверждать, что вообще что-то приобрёл (Комментарий Абдул-лаха Йусуфа, 9, стр. 236).

В древних писаниях говорится, что существует только Верховный Господь, а существование всех остальных живых существ зависит от Него. Аллах - это начало всех эманаций. Всё рождается из

Него. Он - источник творения. Ничто не может проявиться в материальном мире, чего не было бы в Нём. Всё исходит только из Него. Он не имеет начала и нет конца. Аллах - источник жизни всех живых существ, и в Нём покоится всё сущее. Бог - это источник всего творения, всех качеств, всех благоприятных возможностей, всего аскетизма и всех энергий. Те, кому известно, что Аллах - это источник всего, смогут понять процесс творения. Бог - источник материальных чувств и объектов чувств, тонкой и грубой материи. У него нет начала, и Он - изначальная Причина всех причин.

Глава шестнадцатая

АЛЛАХ - ТВОРЕЦ, ХРАНИТЕЛЬ И УНИЧТОЖИТЕЛЬ

Аллахулази кхалакакум сума
разакакум сума йумитукумсума:
"Аллах есть Тот, кто сотворил вас,
и дал потребное для жизни,
потом Он повелит вам умереть"
("Коран" 30.40).

Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Творение, поддержание и уничтожение - всё исходит из Аллаха" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.192).

Здесь Махапрабху объясняет, что Аллах - Творец, Хранитель и Уничтожитель вселенной. Аллах совершает всё благодаря своим непостижимым энергиям. Так, когда пришло подходящее время, Он создал вселенную. Затем Он занялся поддержанием её существования, со всеми планетами на их орбитах, и обеспечением всего необходимого для существования всех живых существ. Когда время существования вселенной подходит к концу, Аллах уничтожает её. Он - Высший Контролирующий, и всё исходит из Него.

В "Священном Коране" можно найти множество свидетельств, подтверждающих всё вышесказанное. Так, например, в суре "Аль-Бакарах", или "Корова", говорится: "Йа-'айу-хан-насу'-буду Раббакумулази кхалакакум валахзим мин-кабикум ла-'алакум татакун".

"Алази йа- 'аиа лакумул-арза фира-шанв-васама- 'а бина- ва 'ан-й зала минас сама- 'и ма-анфа- 'акх-раиа бихи минас самарати ризкал -

лакум"- "О люди! Поклоняйтесь вашему Владыке, кто создал вас и тех, кто был до вас, чтоб праведность могли вы обрести" (2.21-22).

Кроме того, в суре "Каф" есть такой стих: "Ва лакеб халакна ссамавати ва ларда ва ма байнахума фи ситтати аййамин ва ма мессана мил лугуб" - "Мы сотворили небеса и землю и всё, что между ними, - за шесть дней, и не коснулась Нас усталость" (50.38).

Что же касается творения за шесть дней, то стих (22.47) говорит нам, что день Аллаха подобен тысяче наших лет, а в стихе (70.4) говорится о 50000 лет. В "Коране" также говорится: "Хувал-лази кхалака лакума фил- 'арзи джами- 'а / сумас-тава 'илас-сама-фасава-хунасаб- 'а самават" - "Он - Тот, кто сотворил для ваших нужд всё сущее на сей земле. Затем Он приступил к (созданию) небес, и в них построил семь небесных сводов" (2.29).

"Йакхлуку ма йаша" - "Творит Он то, что пожелает." (5.17).

"Залимул-лаху... Кхалику кулли шаа- 'ин фа- 'буду / ва хува "ала кулли шаи- 'инв-ваких"- "Таков Аллах... Творец всего, что суще (в мире). Так поклоняйтесь же ему! Он, истинно, - распорядитель всякой сути" (6.102).

В суре "Йунус", или "Иона", сказано: "Иннаху йабда - 'ул-кхалда сума йу- 'идуху" - "Он - Тот, кто начинает всякое творенье и (обратив его в небытие) потом воспроизводит вновь" (10.4).

Таким образом, сотворение Аллахом этого мира не было простым делом. Это был продолжительный процесс, состоявший из нескольких этапов.

Затем в суре "Аль-Ра'д", или "Гром", говорится: "Кулил-лаху Кхалику кулли шай- 'ин ва хувал Бахидул Кахар" - "Скажи: "Аллах - Творец всего, что суще. Един Он и в могуществе Своём неодолим!" (13.16)

А в суре "Аль Хашр" есть следующий стих: "Хувал -лаху-Кхаликул Баари 'ул-Мусавиру" - "И Он Аллах, Творец, Создатель, Образователь" (59.24).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует этот стих так: "Теперь мы узнаем о созидательной энергии Господа, существующей в трёх аспектах. При этом подчёркивается, что Он не просто творит и оставляет Своё творение "на волю судьбы". Нет, Он продолжает придумывать всё новые и новые формы, а также поддерживать все те энергии, которые Он вложил в своё творение.

"Кхалику" - это общий термин, означающий Творение, а Автор этого творения - Каликул. Баари предполагает процесс развития,

начиная от момента сотворения материи, а Автор этого Творения - Создатель форм. Он придал всему определённые форму и цвет, чтобы идеальным образом соответствовало своему назначению. Отсюда и титул Мусавиру - Модельер" (9, стр. 1726). И ещё в "Коране" говорится: "Алладхи кхалака фасавва" - "Который сотворил и соразмерил" (87.2).

"Анта кхай-рур-разикин" - "О Господи, Владыка наш! Ты - лучший из дарующих уделы" (5.114).

"Ини-йаша йуз-хибкум ва йа 'ти би-кхаликин-йадид" - "И, будь на то желание Его, Он повелит исчезнуть вам и новое творение назначит" (14.19).

"Аллаху лази кхалакакум сума разакакум сума йумитукеум сума йухйукум" - "Аллах есть Тот, кто сотворил вас, и дал потребное для жизни, потом Он повелит вам умереть, потом вернёт вас к жизни снова" (30.40).

Аллах - это не просто Создатель вселенной, но также и Уничтожитель. Проявленный космос был создан в определённый период времени по воле Господа. Он будет существовать какое-то время, а затем, в согласии с Его волей, будет уничтожен. Он направляет свою энергию на творение, поддержание и уничтожение этого космоса. Тем не менее, Господь не подвержен влиянию всех этих изменений, происходящих в этом материальном мире. Верховный Господь - это изначальная причина творения, поддержания и уничтожения. Всё исходит из Него, всё сохраняется благодаря Ему и всё уничтожается Им. Он - Верховный контролирующий Своего творения, его Хранитель и Уничтожитель. Всё происходит по Его воле.

Глава семнадцатая **АЛЛАХ - ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ ВСЕХ**

Кул а'удху би - раббин нази:

"Скажи: "Ищу спасенья я у Господа людей"
("Коран" 114.1).

"Он - изначальное прибежище всего грубого и тонкого материального проявления", - сказал Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.192).

Как утверждает Махапрабху, Аллах - это прибежище всего и всех. Никто, как Он - истинное прибежище для всех. Забыв Аллаха, мы пытаемся найти прибежище у нашей семьи, родственников, друзей, общины, нации или страны, однако, ничто из этого списка не может по настоящему защитить человека. Кто может спасти нас от неизбежной смерти? Когда она приходит, никто не в силах помешать ей. Только Аллах может освободить нас от всех материальных страданий, включая смерть, и предоставить нам своё убежище.

В суре "Аль-Фалак", или "Восход", "Священного Корана" говорится: "Кул а'удху би-раббил фалаки" - "Скажи: "Ищу спасенья я у Господа рассвета" (113.1).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует: "В созданном Аллахом мире существуют различные противоборствующие силы, в особенности те, которые были задействованы существами, обладающими некоторой долей свободной воли. Силы добра можно сравнить со светом, а силы зла с тьмой. Аллах может проникнуть в глубины этой тьмы и создать свет. Поэтому необходимо отбросить всякий страх и принять прибежище и божественное руководство" (9, стр. 2030).

Далее, в суре "Ан-Нас", или "Человечество", сказано: "Кул а'удху би - раббит нам, Маликин нази, Иллахин нам" - "Скажи: "Ищу спасенья я у Господа людей, Властителя людей, у Бога человеческого рода" (114.13).

Предыдущий стих (113.1) обращает наше внимание на поиск защиты и покровительства Аллаха против влияния неблагоприятных внешних факторов. Здесь о человечестве говорится как о едином целом и указывается, что всё оно нуждается в защите. Поэтому упоминаются тройственные взаимоотношения, которые можно поддерживать с Аллахом:

1) Аллах - это Рабб, что значит Господь, Создатель или Благостный. Аллах поддерживает жизнь человека и заботится о нём. Он всеми путями способствует нашему духовному росту и защищает от неблагоприятных влияний.

2) Аллах это Малик, что значит Царь, Повелитель, Аллах способен управлять поведением людей, направляя их к благополучной жизни. Он создал законы, которым люди должны следовать.

3) Аллах - это Илахи, что значит Господь, Верховный Судья. Это к Нему должно вернуться человечество. Аллах судит человека в

соответствии с теми действиями, которые тот совершил в этой жизни, и определяет его дальнейшую судьбу. Он - цель человеческой жизни и единственное существо, достойное поклонения. Таким образом, человек может и должен искать покровительства Аллаха против сил зла.

В суре "Аль-Муминун", или "Верующие", написано: "Рабби а'удху бика мин хамазати аш - шаиатини. Ва иллаху бика рабби 'ан йахдуруни" - "И скажи: "О Господи! Ищу спасенья я от искушений дьяволов, (ведомых Сатаной), я у Тебя, о Господи, ищу спасенья, чтоб не могли они приблизиться ко мне" (23.97-98).

Таким образом, никто не способен избежать зла и демонических влияний без помощи Аллаха и Его защиты. Следует избегать не зла и всего, что ведёт к нему. Поддерживая какие-то взаимоотношения со злом, или испытывая какой-то интерес к нему, человек подвергается большой вероятности стать его жертвой. Необходимо избегать близости зла. Чтобы добиться в этом успеха, необходимо принять полное прибежище у Верховного Господа.

В "Святом Коране" говорится: "Ва 'имма йанзаганак минаш-шайтани назгун-фаста- 'из биллах/ иннаху Сами ун 'Алим."- "И если Сатана к дурному тебя клонит, (видениями ум твои наваждая), ищи убежище у Бога - ведь слышит Он и ведаёт (о всём)" (7.200).

"И если Сатана ко злу тебя склоняет, ищи спасения у Бога. Ведь Он один Всеведущ и Всесущ!" (41.36)

Название суры "Аль-Фалак (113) "Восход" происходит от слова из первого стиха. Это молитва, обращённая к Аллаху. Она содержит в себе просьбу о защите от злых сил, особенно сверхъестественных. Пророка призывают к молитве с целью получить защиту от Аллаха. Восход - это тот феномен, благодаря которому Аллах изменяет темноту ночи на яркий дневной свет, уменьшая силы зла. Это имя Раббил Фалаки, или "Повелитель Восхода" имеет очень важное значение в этой ранней мекканской суре, поскольку паганцы - арабы, верившие во много богов, обладали сильной верой в колдовство, которое обычно практиковалось глубокой ночью. Поэтому, Пророк, а через него и все верующие, призываются к поиску прибежища у Аллаха, чтобы никакое зло не коснулось их (135, стр. 130-131).

Название суры "Ан-Нас" (114), или "Человечество", берёт начало от одного из слов, содержащихся в первом стихе. Эта сура - вторая из числа ал-муаввадхатайн (две молитвы о прибежище и защите). Как и суре аль-Фалак, здесь Пророк также призывается к поиску

прибежища у Аллаха, Господа человечества. Здесь "Господь человечества" означает Создатель и Благожелатель людей. Обращение к Аллаху как к "Господину человечества" означает, что Он - Правитель, Законодатель и Благожелатель человеческой расы. Аллах - это Бог людей, единственное существо, достойное поклонения. Никому не следует поклоняться наравне с Ним, или под видом Его сына, жены или дочери" (135, стр. 43).

Аллах - это единственное прибежище космического проявления, и конечное прибежище всех живых существ. Оставляя такого рода прибежище, живые существа сразу подпадают под действие иллюзорной материальной энергии, забывая о Боге. Поэтому, без Его защиты ничто не может существовать. Он - Защитник всей вселенной. Господь - это единственная обитель, лишённая страха, где могут обрести покой преданные Ему души. Невозможно самому спастись из жестоких рук смерти, не предавшись Господу. Господь стоит в стороне от всех случаев страданий живых существ, но тем, кто принимает у Него прибежище, Он даёт должную защиту, забирая их в свою обитель. Бог - это прибежище всего, таков вывод писаний. Всё пребывает в энергии Аллаха, поэтому Он - Высшая Обитель. Без Него никто не может быть счастлив. Он - конечная цель всех устремлений, поэтому необходимо принять прибежище у Господа или с целью защиты, или для обретения счастья. Пусть же каждый обретёт защиту у Верховного Всемогущего Господа. В этом заключается совершенство жизни.

Глава восемнадцатая АЛЛАХУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ВСЕ

Ва ма кхалактул джинна вал-синса

'илла лийа'- будун:

"Я создал джинов и людей лишь

для того, чтоб Мне они служили" ("Коран", 51.56).

Затем Шри Чайтанья Махапрабху объявил: "Господь - это Высшая Истина, которой поклоняются все" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.199).

Здесь Махапрабху подчёркивает, что Аллах - это Верховный Господь, которому все поклоняются. В действительности, поклоняться и служить Господу - это единственное занятие для всех

живых душ. Когда мы забываем о Боге, мы начинаем служить чему-то другому, поскольку никто не способен оставаться пассивным.

В забвении о нашем высшем долге, мы начинаем жить и поклоняться объектам материального мира. В результате, мы только разочаровываемся и страдаем. Ничто не сможет удовлетворить нас и дать нам счастье, пока мы не займёмся служением Господу. Это высшее счастье и конечная цель жизни.

Так, в суре "Аль-Бакарах", или "Корова", ясно сказано: "Йа-'айу-хан-нази'-буду Рабба-кумуллази кхалакаум валазина мин габликум ла- 'аллакум татакун"- "О люди! Поклоняйтесь Вашему Владыке, кто создал вас и тех, кто был до вас, чтоб праведность могли вы обрести" (2.21).

Далее в суре "Аль-Нахл", или "Пчела", сказано: "Ва лиллахи йасйуду ма фи-самавати ва фал - 'арзи мин даба тин-вал-мала- 'икату ва хум ла йастакбирун" - "И поклоняется Аллаху вся живность в небесах и на земле, и ангелы (Ему послушны), - все перед Ним слагают свою гордость" (16.49).

Так, даже высшие среди ангелов смиренны перед Господом. Они склоняются Перед Ним и служат Ему, наряду со всем творением. Поклоняться и служить Господу - изначальный долг каждого. Это единственный способ соединить своё сознание с Божественным Сознанием и достичь совершенства жизни.

В "Священном Коране" говорится: "Ва лиллахи йас-йуду ман фи-самавати вал- ларзи тав- 'анва кар ханва зилалухум-билгу-дуви вал-ласал."- "Аллаху поклоняются добром или неволей все те, кто - в небесах и на земле, и даже тени их и по утрам, и вечерами" (13.15).

"Алам тара 'анналлаха аасйуду лаху ман фи-самавати ва ман фил- 'арзи вашамса вай-камару ван-нуйути вал-йихалу вашайару ва-давабу ва каширум-минанас" - "Ужель не видишь ты, что поклоняется Аллаху всё сущее на небе и земле: Солнце, луна, небесные светила, твердыни гор, деревья, звери и множества людей" (22.18).

"Ва ма кхалактул йинна вал- 'инса 'илла лийа'-будун" - "Я создал джиннов и людей лишь для того, чтоб Мне они служили" (51.56).

"Сабаха лиллахи ма фи-самавати вал- 'арз ва хувал 'Азизул Хаким."- "Все в небесах и на земле, воздай хвалу Аллаху, - кто мудрости и власти преисполнен!" (57.1).

Это объясняется в суре "Аль - Имран", или "Семья Им-рана": "Ааху 'аслама ман фи-самавати вал-'арзи тав- 'анва карханва 'илайхи йурйа- ун" - "От тех, которые от веры отреклась, что ими принята

была, потом в своём неверии окрепли. Бог покаяния не примет" (3.90).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует: "Вся природа обожает Аллаха, и Ислам не требует от правоверных ничего надуманного или сектантского. Он просит лишь следовать своей изначальной природе и соединить свою волю с Волей Аллаха. Это послание имеет вселенский характер" (9, стр. 166)

В суре "Аль-Бакарах", или "Корова" говорится: "Баллаху ма фи-'самавати вал-'арз куллу-лаху канитун." - "Лишь Он владеет всем, что на земле и в небе, и всё - Его послушно воле!" (2.116).

Аллах - это Единственный, Кому следует поклоняться. Все, так или иначе, поклоняются Ему, прямо или косвенно, вольно или невольно. Назначение этого космического проявления - в поклонении Ему. Те, кто поклоняются Ему с любовью и преданностью, достигнут мира и процветания, а жизнь остальных полна несчастий и страданий.

Часть четвертая ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что исламский учёный попытался обсудить со Шри Чайтаньей Махапрабху безличную природу Господа, основывая свои утверждения на высказываниях из "Священного Корана", во время их совместной беседы Махапрабху объяснил ему, цитируя тот же "Коран", что Аллах обладает как безличной, так и личностной природой. Затем Махапрабху описал ему различные качества Аллаха. Далее Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Аллах - это причина всех причин. Преданно служа Ему, живое существо может освободиться от бремени материального существования. Ни одна обусловленная душа не способна вырваться из пут материи, не служа Верховному Господу. Любовь к Верховному Господу - это высшая цель жизни. Счастье освобождения, когда душа сливается с существованием Господа, не может сравниться даже с частичкой трансцендентального блаженства, обретаемого благодаря служению Богу. В "Коране" есть описание различных видов деятельности, помогающих обрести мирское знание, мистические силы и достичь единства со Всевышним, однако, на первое место выдвигается преданное любовное служение Личности Господа. Некоторые учёные, изучающие "Коран", не обладают полным Его пониманием. Им не понятно, что, несмотря на множество путей, предлагаемых

"Кораном", необходимо избрать самый совершенный из них" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.193-197).

Глава девятнадцатая **АЛЛАХ - ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН**

Инналлаха йа'-ти би шамси минал машрики:

"Господь повелевает солнцу восходить с востока"

("Коран", 2.258).

"Аллах - это Причина всех причин", - сказал Шри Чайтанья Махапрабху" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.193)

Здесь Махапрабху говорит о том, что Аллах - это изначальная Причина всех причин, Всё имеет свою причину, которая, в свою очередь, имеет свою причину. Таким образом, если мы станем продвигаться от одной причины к другой, всё дальше и дальше назад, то, в конце концов, придём к изначальной причине. Эта изначальная причина - Аллах. Всё берёт в Нём своё начало. Однако сам Он начала не имеет. У Него нет начала, а потому нет и причины. Он Сам изначальная Причина всех причин.

В "Священном Коране" говорится: "Аллази джа- 'аиа лакумул- 'арза фыира-шан-васама бина ва 'анза-ла минас-сама-'и ма-анфа-'акх- раджа бихи мина самарати риз-гал-лакум" - "Кто постелил ковром вам землю, покровом небеса возвёл, и из небес излил (обильно) воду, чтобы взрастить плоды для вашей пищи" (2.22).

"Из кала 'Ибрахиму Рабби-йал-лази йухйи ва йумиту.. .Ин- наллаха йа'-ти би шамси минал машрики" - "И Ибрахим сказал: "Господь мой тот, кто жизнь и смерть дарует...Господь повелевает солнцу восходить с востока" (2.258).

"Тулиджул-лайла фи-нахари ва тулиджун-нахара фи-лайл ва тукхрийул-хайа минал-майити ва тукхрийул-майита минал-хайи ва тарзуку манташа-'у би-гайри хисаб" - "Ты вводишь ночь на смену дня, и зажигаешь день среди ночи, из мёртвой плоти извлекаешь жизнь и вызываешь смерть из глубины живого, - и шлёшь бессчётные дары тому, кого сочтёшь достойным" (3.27).

Из всех этих стихов становится понятно, что Аллах - это изначальная Причина всех причин. Но сегодня мы можем видеть, что неконтролируемые чувства человека, недостаток знаний и духовного понимания заставляют его ошибочно считать себя причиной всего.

Человек думает: "Я породил своего сына". Но кто является причиной существования самих родителей? Аллах - это изначальная Причина, Причина всего. Человек думает: "Я построил этот прекрасный дом исключительно своими силами". Но кто является причиной существования пяти основных элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира, которые входят в состав любой материальной конструкции, будь то отдельный кирпич в стене вашего дома, металл, или тело, в котором пребывает ваша душа? Аллах - это изначальная причина всего космического проявления, поэтому оно не может быть независимым от Него. У Него нет причины, поскольку Он Сам причина всех причин, трансцендентальный к этому материальному проявлению. Когда какой-нибудь человек сможет произвести что-нибудь, начиная с абсолютного нуля, тогда мы сможем назвать его причиной. Сегодня учёные, даже обладая всеми необходимыми ингредиентами, не могут создать даже травинку, не говоря уже о человеческой жизни. Аллах - это изначальная Причина всего творения. Он поддерживает и уничтожает его. Он независим, поскольку не существует иной причины помимо Него. Результаты изначальной Причины становятся, в свою очередь причинами других следствий. Таким образом, всё: постоянное или временное, становится то причиной, то следствием. Не существует иных причин творения, помимо Него, Верховного Господа.

Глава двадцатая **АЛЛАХ - ЕДИНСТВЕННЫЙ,** **ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ**

Алла та 'буду 'иллал-лах: Чтоб никого,
кроме Аллаха вы не чтили" (Коран", 11.2)

"Занимаясь преданным служением Ему, живое существо освобождается от бремени материального существования", - добавил Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.193).

Махапрабху указывает на то, что, только служа Верховному Господу, человек может освободиться от страданий этой материальной жизни. В забвении о Боге, человек стремится к иллюзорному материальному счастью, получая одни лишь страдания. В действительности, невозможно обрести счастье без преданного служения Господу. Оно даёт человеку высшее счастье и является

высшим совершенством жизни. Поэтому, любой разумный человек должен начать служить Аллаху, чтобы освободиться от оков этого материального мира.

В "Коране" есть описание различных видов служения Аллаху.

"Ва 'аза са-'алака 'ибади 'ани фа-'инни кариб 'уйибу да'-ва-тад-да-'и 'иза да'ани фал-йастайибу ли валйу'-мину би ла-'алла-хум йаршуджу" - "Когда же вопрошают обо Мне тебя служители Мои, я рядом нахожусь и внемлю каждому призыву, когда ко Мне в молитве он взывает. Пусть и они призыву Моему послушны будут и пусть уверуют в Меня, чтоб праведным путём могли пойти" (2.186).

"Фасабих бисми Раббикал 'Азим" - "А потому, славь имя Бога твоего, Всевышнего Властителя (миров)" (69.52)

"Алла-зина 'а-ману ва татма- 'инну кулу-бухум-би-зик-рилах "ала би-зик-риллахи татма- 'иннул-кулуб. Алла-зина 'аману ва 'амилус-салихати туба ла-хум ва хусну ма- 'аб" - "Тех, кто уверовал и чьи сердца при призывании Аллаха исполняются покоя" (13.28-29).

"Ва 'иннамаха Рабби ва Раббукум фа '-буду' хазасиратум-мустаким" - "Аллах, поистине Господь, и мой и ваш Господь, - так поклоняйтесь же Ему; это и есть стезя прямая" (19.36). В суре "Аль-Бакарах", или "Корова", говорится: "Йа-'айу-хан-насу'-буду Раббакуму мази кхалакакум валлазина мин-кабликум ла- 'аллакум татакун." - "О, люди! Поклоняйтесь вашему Владыке, кто создал вас и тех, кто был до вас, чтоб праведность могли вы обрести" (2.21).

Устаз Абдуллах Йусуф Али пишет по этому поводу: "Поклонение - это акт истинного смирения и почитания. Когда вы устанавливаете с Аллахом подобные взаимоотношения, ваша вера становится причиной благих деяний. Это ваш шанс, воспользуетесь ли вы им? Если вы сделаете это, то трансформации подвергнется вся ваша природа." (9, стр. 11) Кроме того, в "Коране" говорится: "Баста- 'ину би-сабри ва-салах ва ииннаха лакабиратун 'илла 'алал-кхаши- 'ин" - "Себе вы вы помощь призовите терпение, и стойкость, и молитву, - сие есть тягота большая, но не для тех, кто кроток духом и смирен" (24.5)

"Ва 'ати- 'уллаха ва-расула ла- 'аллакум турхамун" - "Аллаху и посланнику Его внимайте, чтоб обрести прощение и милость" (3.132).

"Ва ман йата-вал-ал-лаха ва расулаху валлазина 'амангу фа-'инна хиз-баллахи хумул-галибун" - "И те, кто покровителем себе берёт Аллаха, Его посланника и тех, кто верит, они - (святое) братство Бога, и им торжествовать над всеми!" (5.56).

"Инне ддина 'инда махи лислам" - "И истинно, ислам - религия Аллаха" (3.19).

Тот, кто занимается бескорыстным служением Верховному Господу, поднимается над материальной природой и достигает духовной платформы. Служение Верховному Господу можно подразделить на девять видов или категорий:

- 1) Слушание о Святом Имени, качествах и славе Господа.
- 2) Воспевание славы Господа и повторение Его Святых Имен.
- 3) Памятование Господа.
- 4) Личное служение Господу.
- 5) Поклонение Господу.
- 6) Вознесение молитв Господу.
- 7) Жизнь согласно наставлениям Господа.
- 8) Поддержание дружбы с Господом.
- 9) Жертвование всего Господу.

Первое и самое главное из всего перечисленного - это слушание о Господе. Это очень эффективный трансцендентальный метод, очищающий ум. Занявшись слушанием, повторением, памятованием, служением, поклонением, вознесением молитв и утвердившись на этом пути, человек впоследствии сможет достичь уровня беспричинного, спонтанного служения, т.е. пожертвовать Господу всё и установить с Ним дружеские взаимоотношения. Можно заняться всеми этими видами служения или выбрать восемь или семь, или даже один, и это, несомненно, приведёт вас к совершенству.

В "Священном Коране" можно найти описание всех девяти видов преданного служения.

1. Слушание

"Когда же вопрошают обо Мне тебя служители Мои, я рядом нахожусь и внемлю каждому призыву, когда ко Мне в молитве он взывает. Пусть и они призыву Моему послушны будут и пусть уверуют в Меня, чтоб праведным путём могли идти" (2.186).

"Когда читается "Коран", вы слушайте его безмолвно, чтобы могли Господню милость получить" (7.204).

2. Повторение

"А потому, славь имя Бога твоего, Всевышнего Властителя (миров)" (69.52).

"(Из всех) имён - прекраснейшие у Аллаха, Его вы ими призывайте" (7.180).

"Ты сообщи благую весть сим верным: их ждёт великая награда" (9.112).

"И ночью ниц пади пред Ним, и славь Его всей ночью долгой." (76.26)

"Восславь же имя Бога твоего - Всевышнего хранителя властелина" (87.1).

"И прославляйте Его (имя) по утрам и вечерами" (33.42).

3. Памятование

"Тех, кто уверовал, и чьи сердца при призывании Аллаха исполняются покоя - ведь призывание Аллаха покоем сердце наполняет" (13.28).

"Так помните меня, и Я вас буду помнить. И будьте благодарны мне признанием своим, не отвергая Моей веры!" (2.152).

"А, завершив благочестивые обряды, воздайте Господу хвалу, как прежде воздавали вы отцам, но ещё с большей силой" (2.200).

Во времена паганства, пилигримы, возвратясь из паломничества, созывали собрание и пели хвалу предкам.

"О вы, кто верует! Хвалы Аллаху воздайте частым воздаяньем" (33.41).

"Восславь ты имя Бога твоего и утром и в вечерний час" (76.25).

Абдуллах Йусуф Али комментирует:

" Существует три метода вознесения молитв:

- 1) Всегда помнить и прославлять святые имена Аллаха;
- 2) Проводить часть ночи, смиренно распростёршись на земле;
- 3) Прославлять Его в долгие ночные часы или во время ожидания.

Прославляющий имя Аллаха обретает надежду узреть однажды лицо Аллаха и получить благословение личного общения с Ним" (9, стр. 1868).

"С благоговением, смиренно и без громких слов ты вспоминай о Господе твоём в час утренней зари, и в час вечерний, и здесь небрежным быть не должно" (7.205).

4. Служение

"Ты сообщи благую весть сим верным: (их ждёт великая награда)" (9.112).

"Чтоб никого, кроме Аллаха вы не чтили" (11.2). "И он сказал: "О мой народ, Аллаху поклоняйтесь!" (11.84). "Аллах, поистине Господь, и мой и ваш Господь, - так поклоняйтесь же ему: это и есть стезя прямая" (19.36).

"А те, которые близ Бога пребывают, не величаются и не презреют быть в услужении Ему, а прославляют Его имя, в смирении склонившись перед Ним" (7.206).

5. Поклонение

"Во имя Аллаха Всемилоостивого и Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров. Всемилоостив и милосерден Он один. Дня сущего один Он Властелин" (11.4)

Осознавая любовь и заботу Аллаха о нас, Его силу и справедливость, мы склоняемся перед Ним в акте поклонения, видя одновременно всё Его совершенство и все свои недостатки. Тот стиль, в котором составлен приведённый выше стих, ясно указывает на то, что мы не только обретаем Его помощь и поддержку, но и достигаем уровня поклонения одному Богу. Таким образом, нет более стоящего объекта поклонения, чем Аллах, Единственный, Кто способен по-настоящему помочь нам.

"Фа 'будку ва таваккел 'алайин" - "Так поклоняйтесь же (Единому) Ему, а на Него надежды возложите" (11.123).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует: "Поклонение состоит из ряда моментов:

- 1) Пытаться понять Его природу и Его волю;
- 2) Помнить о Его милости и славе;
- 3) Постоянно помнить о Нём и Возносить Ему молитвы;
- 4) Полностью согласовать свою волю с Волей Аллаха, что значит жить, руководствуясь Его законами и с искренностью служить Ему" (9, стр. 620).

"О люди! Поклоняйтесь вашему Владыке" (2.21).

"Молитву строго соблюдайте, творите милостыню (для очищения). И головы склоните вместе с теми, которые склонились предо Мной" (2.43).

"Таков Аллах, владыка ваш!...Так поклоняйтесь же Ему!" (6.102).

"Кто, каясь, обращается (к Нему), кто служит, славит (Его святость)... (Послушно) голову клонит, ниц простирается (в молитве)" (9.112).

"Скажи: "Аллаху поклоняюсь я и в этой вере искренность блюду" (39.14).

"И ночью ниц пади пред Ним, и славь Его всей ночью долгой" (76.26).

"Творите регулярную молитву по двум пределам дня, и (в ранние) часы (прихода и ухода) ночи" (11.114).

6. Вознесение молитв

"Себе вы в помощь призовите терпение, и стойкость, и молитву."
(2.45).

"Взывайте же к Нему и в своей вере искренность блюдите. Хвала Аллаху - Господу миров!" (40.65).

"О вы, кто верует! Себе вы в помощь призовите терпение, и стойкость, и молитву - ведь Бог благоволит к тому, кто терпелив и стоек духом" (2.153).

"Взывайте к вашему владыке со смирением и втайне" (7.55).

"Свою молитву громко не читайте, но и шептать её не надо - держитесь среднего пути" (17.110).

7. Жить согласно наставлениям Бога

"Страшитесь гнева Господа и знайте: Господь лишь с теми, кто благочестив" (2.194).

"Над теми, кто последует ему, не будет страха, и их печаль не отягчит" (2.38).

"А благочестье в том, чтобы страшиться гнева Бога, - входите же в дома, как надлежит вам, чтоб в благости могли вы пребывать (2.189).

"Аллаху и посланнику Его внимайте, чтоб обрести прощение и милость" (3.132).

"Вот таковы пределы, установленные Богом, и те, кто Богу и Его посланнику внимает, будут допущены в Сады" (4.13).

"Кто, каясь, обращается (к Нему) удерживает от дурного, и (в чистоте) хранит Его пределы" (9.112).

"Ты терпеливо жди указа твоего Владыки" (76.24).

8. Поддержание дружбы

"Аллах - хранитель тех, кто веру приобрёл, из тьмы Он выведет их к свету".

"И ваши истые друзья есть Бог, Его посланник и (святое Братство) верных, которые молитву совершают, на очищение дают, и перед Ним смиренно преклонились" (5.55).

"И те, кто покровителем себе берёт Аллаха, Его посланника и тех, кто верит, они - (святое Братство) Бога, и им торжествовать (над всеми)" (5.56).

"Для них - мирный очаг у их Владыки. Он - Покровитель их в награду за всё то, что совершили" (6.127).

"И следует путём ханифа Ибрахима! Поистине Господь взял другом Ибрахима!" (4.125).

Ибрахим называется в исламской теологии "Другом Аллаха" (9, стр. 255).

9. Жертва всего

"И истинно ислам - религия Аллаха" (3.19).

"Кто к Богу обратил свой лик и делает добро, найдёт у Господа награду" (2.112).

"И Ибрахим своим сынам сие в завет поставил, а также и Йакуб: "Сыны мои, для вас Бог выбрал веру, и не умрите вы никак иначе, как мусульманами (в душе и в деле)" (2.132).

Глава двадцать первая АЛЛАХ - СПАСИТЕЛЬ ДУШ

Анджай-наллазина йан хавна 'анис-су-'и:

"Подвергли мы тяжёлой каре за то,
что были нечестивы"

("Коран" ,7.165).

"Ни одна живая душа не способна избавиться от материальных пут без служения Всевышнему", - продолжал Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.194).

Здесь Махапрабху объясняет, что обусловленные души могут освободиться от материальных оков лишь благодаря преданному служению Аллаху. Душа, будучи духовной и вечной, попадает в зависимость от своего окружения, рождаясь в этом материальном мире. Поэтому, души, обитающие в этом мире, называются обусловленными, т.к. они всецело находятся под диктатом законов материальной природы. Когда обусловленные души прекращают служить Верховному Господу, они обращаются к служению материальным объектам. И поскольку по своей природе душа - служанка Господа, то забывая о Нём и отвергая служение Ему, душа начинает служить материи, поскольку никто не может существовать без служения.

Этот момент объясняется в "Коране" так: "Йа-'айухаллазина 'амануз-куруллаха зукран-касира. Васабихуху букратан ва 'асила. Хувалази йусали 'алайкум ва мала-икатуху лийукх-рийакум-миназулумати'иланур вакана бил-му 'минина рахима. Тахий-атухум йавма йалкавнаху салам ва 'ада лахим 'айран-карима" - "О вы, кто верует! Хвалы Аллаху воздайте частым воздаяньем, и прославляйте

Его (имя) по утрам и вечерами. Он - Тот, кто вас благословляет, и вторят ангелы Ему (в благословенье этом), чтобы Он вывел вас из мрака к свету, - Он к верующим милостив и благ! В тот День, когда им предстоит Его увидеть, приветствием их будет: "Мир!" И Он им приготовил щедрую награду" (33.41-44).

"Васта-'ину би-сабри ва салах ва 'иннаха лакабиратум 'илла 'алал-кхаши-'ин. 'Аллазина йазун-мана 'анахум-мулаку Раббихим ва 'анахум 'илайхи райи'ун." - "Себе вы в помощь призовите терпение, и стойкость, и молитву, - сие есть тягота большая, но не для тех, кто кроток духом и смирен, и твёрдо верует, что встретит своего Владыку и возвратится (навсегда) к Нему" (2.45-46).

"Валлазина 'аману ва 'амилус-салихати 'ула- 'ика [ас-хабул-йанах / хум фиха кхалидун" - "Но тем, кто веру в Господа обрёл и (на земле) творит благое, стать обитателями Сада, и там навечно пребывать" (2.82).

"Кул 'амара Рабби билкист /ва 'акиму вуйу-хакум 'инда кулли масйидин-вад 'уху мукх-лисила ла-худин / кама бада- 'акум та- 'удун" - "Скажи; "Господь мой повелел нам справедливость, и обращайтесь свои лица лишь к Нему, когда бы вы и в каком бы месте молиться вам не довелось. И призывайте Его имя, и в своей вере искренность блюдите. Как Он вас изначально сотворил, так вы к нему и возвратитесь" (7.29).

Абдуллах Йусуф Али комментирует: "Наша преданность должна быть искренней, а не показной. Необходимо вкладывать в неё всего себя, всё сердце, всю душу. И даже этого может оказаться недостаточно. Мы должны просить Аллаха дать нам свет, благодаря которому наша искренность могла бы направить нас к Нему. Наша искренность должна быть настоящей, поскольку, когда мы вернёмся к Нему, с нас спадёт всё притворство, даже тот самообман, который мог удовлетворять нас всю жизнь" (9, стр. 404).

Филама насу ма зукиру бихи 'анджай-налазина йан-хавна 'анис-су-'и - "Когда ж они про то, чем увещали их, забыли, спасли Мы тех, кто их удерживал от зла, а тех, что были незаконны, подвергли мы тяжёлой каре за то, что были нечестивы" (7.165).

"Ва хаза сирату Раббина мустакима / кад фасалнал 'аиати ли кав-линийазак-карун. Лахум дарус-салами 'инда Раббихум ва хува ва-лийу-хум-бима кану йа'-малун" - "И это - путь владыки твоего, ведущий прямо. И разъяснили мы намерения свои всем тем, кто должно

разумее. Для них - мирный очаг для их Владыки. Он - покровитель их в награду за всё то, что совершили" (6.126-127).

Из этих стихов "Священного Корана" становится понятно, что, только служа Верховному Господу и следуя Его наставлениям, данным в Богооткровенных писаниях, мы можем освободиться от пут этого материального мира.

Глава двадцать вторая ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ - ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

Валлазина 'аману

'ашаду хубал-лиллах:

"И всё ж безмерно выше этой
любовь у преданных к Аллаху"
("Коран", 2.165).

"Любовь к Верховному Господу - это высшая цель жизни", - продолжал Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.194).

Здесь Махапрабху утверждает, что любовь к Богу - это высшая цель человеческой жизни. Когда духовная душа забывает об этой цели, она начинает развивать любовь к материальным объектам, поскольку невозможно жить без любви. Мы предназначены для того, чтобы любить Бога. Но когда мы забываем Его, у нас развивается так называемая любовь к материальным объектам. Такая иллюзорная любовь ненатуральна, отсюда неудовлетворённость и разочарование. Мы изобретаем всевозможные "цели жизни". Но что мы в действительности ищем, что таится в самой глубине нашего сердца - это духовное желание любить Бога, что принесло бы нам величайшее и наиболее полное удовлетворение. Достижение материальных целей приносит лишь краткое удовлетворение, которое позже сменяется разочарованием. Духовное же удовлетворение совершенно и бесконечно. Таким образом, единственная цель, единственное достижение, способное подарить нам полное удовлетворение и счастье - это любовь к Богу. Её можно обрести лишь благодаря бескорыстному преданному служению Господу. В "Священном Коране" есть следующие айаты: "Кул 'ин-кунтум тухибу-наллаха фатаби - луни йухбиб-кумуллаху во йагфирлакунзунубакум/валлахуТафурур-Рахим" - "Скажи: "Коль

Бога возлюбили вы, то следуйте за мною, тогда и вас полюбит Бог и вам простит все ваши прегрешенья, - ведь Милостив и Всепрощающ Он!" (3.31).

"Инналазина 'аману ва 'амилус-салихати сайадж-'алу лахумур» Рахману вуда" - "И, истинно, к уверовавшим в Бога, творившим добрые дела любовь проявит Милосердный" (19.96).

"Ва минанаси манйатакхизу мин-дунинллахи 'андадан-йухибинахум кахубиллах валлазина 'аману 'ашаду хубал-лиллах" - "Но среди людей такие есть, которые берут себе для почитанья других с Аллахом наравне, и любят их, как должно им любить Аллаха, - и всё ж безмерно выше этой, любовь у праведных к Аллаху" (2.165).

В суре "Аль'-ида" есть такой стих: "Йа-'айу-халазина 'аману ман-йар-тада мин-кум 'ан-динихи фа-савфа йа'-тиллаху би-кавмин-йухиббу-хум ва йухиб-бунахуу 'азилла-тин 'алал-му 'минина 'а'иззатин 'алал-Кафирина йуджаа-хидууна фии Сабиилил-лаахи ва лаа йакхаа-фууна лау-мата лааа'им Заалика Фаз-лул-лаахи йу'-тииху ману-йашааа' Бллааху Вааси- 'ун 'Алим" - "О вы, кто верует! Если найдутся среди вас такие, кто отречётся от религии своей, Господь других людей поставит, которых будет Он любить, и кто любить будет Его, - смиренных пред уверившими (в Бога), суровых, пред неверными (Ему), бесстрашных перед порицателями тех, кто порицает. И это есть Господня милость, и Он дарует её тем, кого сочтёт, - ведь Он объемлет всё и знает обо всех!" (5.54). Здесь, сообщество мусульман предостерегается от самодовольства и гордыни, которые уводят от духа учения Господа. Если же они не остерегутся, их ждут одни лишь неприятности. Милость Господа не ограничивается какой-то группой или религией. Бог может, если захочет, приблизить к себе любого, кто искренне следует истинному духу Вечной Религии. Этот дух определяется следующим образом:

- 1) Человек любит Господа, и Тот любит его;
- 2) Между ними будет царить атмосфера взаимоуважения.

Такие люди бескомпромиссны с неверующими. Они всегда будут стремиться к истине, и сражаться за неё, они не знают страха.

В действительности, в этом стихе содержится великое предсказание, гласящее, что Бог скоро заберёт к Себе тех, кого любит. Культивируя любовь к Богу, душа очищается от материальных желаний и привязанностей, обретает возможность выйти за рамки этого материального существования и войти в

царство духовного бытия, что является высшим совершенством жизни.

В суре "Ан-Наджм", или "Звезда", говорится: "Ва 'анна 'ила Раббикал-мунтаха" - "И что у Господа предел конечный" (53.42).

Настоящая любовь - это любовь к Богу, это высшая цель жизни. В "Священном Коране" Святой Пророк Мухаммед (В.М.Н.) объясняет, что вместо так называемой "мирской любви", людям следует культивировать истинную любовь к Аллаху. Это - цель человеческой жизни. Все любовные взаимоотношения в материальном мире - это искажённые отражения истинной любви к Богу. Поскольку мы забыли о своих любовных отношениях с господом, мы пытаемся найти любовь в этом материальном мире. Мы пытаемся быть счастливыми, но счастье недостижимо, поскольку истинная, вечная, бескорыстная любовь и счастье существуют только в Духовном мире. Подобно тому, как вода не существует в пустыне, так же любовь и счастье отсутствуют в этом материальном мире. Та материальная любовь, к которой мы все так стремимся, подобна отражению аппетитного блюда в зеркале, поэтому на каждом шагу нас ждут разочарования. Истинная любовь к Богу хранится в глубине нашего сердца. И если мы хотим пробудить её, нам необходимо восстановить забытые взаимоотношения с Верховным господом. Любя жену, детей, дом, деньги, страну и друзей, мы обретаем лишь временное счастье, но, занявшись преданным служением Всевышнему, мы обретаем океан блаженства и истинной любви. Поэтому необходимо заниматься бескорыстным служением Богу. Это единственный способ пробудить нашу любовь к Богу и попасть в духовный мир. В этом заключается конечная цель человеческой жизни.

Глава двадцать третья **АЛЛАХ ДАРУЕТ БЛАЖЕНСТВО**

Кад - афлаха 'ман тазакк:

"Восторжествуют те, кто чистоту блюдёт"
("Коран", 87.14).

"Счастье освобождения, когда человек сливается с бытиём Господа, не может сравниться даже с малейшей частичкой трансцендентального блаженства, достижимого на пути служения

Господу" - продолжал Шри Чайтанья Махапрабху («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.195).

Здесь Махапрабху объясняет, насколько незначительно счастье слияния с бытием Господа в сравнении даже с частичкой трансцендентального блаженства, обретаемого в результате преданного служения Аллаху. Духовное блаженство, достигаемое в процессе преданного служения, - это высшая форма счастья во всём творении. Таким образом, все остальные пути духовного совершенствования просто бледнеют перед лицом высшего духовного блаженства.

Так в суре "Аль-Ма'ида" или "Трапеза" "Священного Корана" написано: "Аллах ответил: "Это - День, когда правдивым пользу принесёт их правда. Для них - Сады, реками омовенны, где пребывать навечно им. И там они - к довольствию Аллаха, и к их довольствию - Аллах. И это есть великое свершение" (5.119).

В этом стихе слово "фаузул" очень важно. "Фаус" означает триумф, празднование, счастье, спасение и исполнение всех желаний. Как должно быть прекрасно спасение или освобождение от земной жизни! Как было бы чудесно завоевать благосклонность Аллаха и достичь стадии, на которой единственным нашим желанием будет удовлетворить Аллаха.

А вот ещё одно важное утверждение:

"Рази-йаллаху 'анхум ва разу 'анх" - Аллах наслаждается с ними, а они с Аллахом". В действительности, любое наше наслаждение зависит от наслаждения Аллаха. Только если Господь удовлетворён нашим служением, мы сможем почувствовать истинное счастье. Это счастье трансцендентально и не имеет ничего общего, с каким бы то ни было видом "счастья", доступного в этом материальном мире.

В суре "Ат-Тауба", или "Раскаяние", говорится: "Опередившими других (в принятии ислама) были те, кто первыми (оставив свой очаг) переселились (в чуждые края), и те, кто дал им (хлеб и крышу), и те, кто следовал их праведным делам. Они - к великому довольствию Аллаха, и к их довольствию - Аллах. Он уготовил им Сады, реками омовенны, где им навечно пребывать, и это есть великое свершение!" (9.100).

"Те же, кто уверовал в Аллаха и праведные действия вершит - прекраснейшие из созданий Бога! Господнею наградой им - Эдемские Сады, потоками речными омовенны, и вечно пребывать им там,

Господней милостью хранимым, - всё это лишь для тех, кто поклоняется Владыке своему" (98.7-8).

Устаз Абдуллах Йусуф Али комментирует: "Удовлетворение Аллаха это высшее блаженство спасения. Это удовлетворение обоюдно. Полного спасения может достичь только тот, кто полностью слился с волей Господа" (9, стр. 1989).

В суре "Аль-А'ла" утверждается:

"Восторжествуют те, кто чистоту блюдёт, кто поминает имя Бога и лишь Ему несёт свои молитвы" (87.14-15).

Некоторые пытаются обрести счастье, освободившись от этого материального мира, кто-то стремится к слиянию с Господом, Его духовным светом как суфи. Однако, в "Священном Коране" объясняется, что блаженство и наслаждение, которые достигаются благодаря служению Господу, вечны и ничто не может сравниться с ними. Принимая прибежище у Верховного Господа, служа Ему и любя Его, вечная душа достигает вечной обители Господа и наслаждается общением с Ним.

Глава двадцать четвёртая ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ АЛЛАХУ - ВЫСШЕЕ СОВЕРШЕНСТВО

Фа'-будни ва 'акимис-салата ли-зикри:

"Поистине, Я - Бог, и нет иного Божества,
кроме Меня, служи лишь Мне, и,
помяная лишь Меня, твори молитвы".
("Коран", 20.14).

«В "Коране" есть описания различных видов деятельности, теоретического знания, мистических сил и единения с Господом, однако, всё это отступает на второй план, когда рассматриваются личностные качества Аллаха и служение Ему", - заключил Шри Чайтанья Махапрабху» («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.196).

Это утверждение Махапрабху является эпитетом и заключением всего того, он уже сказал. Несмотря на то, что "Коран" описывает материалистическую деятельность, теоретическое знание, мистические силы и соединение с Верховным Господом, в конечном счёте, Он указывает на то, что высшей целью является бескорыстное

преданное служение Аллаху. Среди всех процессов самоосознания, преданное служение Аллаху занимает первое место.

24.1. Материалистическая деятельность

Обычно, люди, живущие в материальном мире, заняты какой-либо деятельностью, которая приносит им деньги, благодаря которым можно получить некоторое количество чувственных наслаждений. Эти люди делятся на две категории:

- 1) Те, кто помнит Аллаха и жертвует часть заработанных денег;
- 2) Те, кто пренебрегают Аллахом и все деньги тратят на собственные удовольствия.

Принадлежащие к первой категории - благочестивы и наслаждаются благоприятными результатами от служения Аллаху. Если такие люди строго следуют правилам и предписаниям Ислама, они возвысятся на небеса, где смогут наслаждаться райским блаженством. На небеса попадают те, кто вёл благочестивую жизнь и строго следовал правилам и предписаниям Ислама.

Так в "Священном Коране" можно найти такие айаты: "Минкум-шн-йуридуд-дунйа ва минкум-ман-уридул-'акхирах" - "Одни из вас желали благ в сей жизни, другие ж уповали на вторую" (3.152).

"И так прекрасно видится всем людям любовь земных страстей: тут женщины и сыновья, тут горы серебра и золота, и меченые кони, и стада скота, и вспаханная нива. Сие - лишь сладостная тщета ближней жизни, - обитель же у Бога - много краше! Скажи: "Не сообщить ли мне вам нечто лучшее, чем это?". У Господа для тех, кто чтит Его, - сады, реками омовенны, где пребывать навечно им. Для них там чистые супруги, и благодарное довольствие Аллаха. Поистине блюдёт Господь служителей своих!" (3.14-15).

"И возвести благуя весть всем, кто уверил и творит добро, - их ждут Сады, реками омовенны" (2.25).

"Для тех же, кто страшится Бога своего - Сады, реками омовенны. Им там навечно пребывать" (3.198).

"Вот таковы пределы, установленные Богом, и те, кто Богу и Его посланнику внимает, будут допущены в Сады, реками омовенны, где пребывать навечно им" (4.13).

"А тот, кто делает добро, мужчина ль, женщина ли это, и верует при этом в Бога, тот в рай войдёт" (4.124).

Некоторые пытаются наслаждаться материальной жизнью, занимаясь благочестивой деятельностью, некоторые стремятся на небеса. Но "Священный Коран" объясняет нам, что обитель Аллах - наиболее желанна и полна высших наслаждений. Тех, кто следует по пути религии, можно разделить на три категории:

1) Те, кто следует духовным правилам и предписаниям и одновременно наслаждается материальным благополучием;

2) Те, кто пытается достичь освобождения;

3) Те, кто с преданностью служит Господу. Тех, кто следует религиозным правилам и предписаниям ради достижения материального счастья, можно, в свою очередь, подразделить ещё на две группы:

о Те, кто работает для получения материальных результатов;

о Те, кто не стремятся к удовлетворению чувств.

Те, кто стремятся получить удовлетворение от плодов своего труда, могут возвыситься до жизни с очень высокими стандартами, даже до райских планет, однако, они не могут освободиться от бремени этого материального существования, их жизнь нельзя назвать по-настоящему благочестивой. Настоящая благочестивая деятельность та, которая ведёт к освобождению. Любая деятельность, конечная цель которой не самоосознание или освобождение, не является благочестивой в истинном смысле этого слова. Деятельность, направленная на удовлетворение Аллаха, - это единственная по-настоящему благочестивая деятельность, и любой, кто добровольно принимает все неудобства ради достижения прогресса на пути сознания Аллаха, может называться совершенным трансценденталистом. Не следует тратить время на материалистическую деятельность и чрезмерное накопление теоретического знания. Тот, кто предан Аллаху, может достичь всех благ, которых можно получить в результате благочестивой деятельности. Таково благословение преданного служения Господу. Таким образом, любая деятельность, не являющаяся служением Богу, - в большей или меньшей степени - бунт против Божественной воли. Вся материалистическая деятельность, эмпирическая деятельность и мистицизм в большей или меньшей степени направлены против Воли Господа. Материальное существование складывается из благочестивой и неблагочестивой деятельности. До тех пор, пока человек занимается чем-то, что не является преданным служением, он будет попеременно испытывать счастье и несчастье этого

материального мира. Никто не способен выйти из-под влияния иллюзорной энергии, занимаясь материалистической деятельностью, эмпирической философией и мистицизмом. Единственный путь, ведущий из пут иллюзорной энергии, - это преданное служение Господу. Умы тех, кто привязан к материалистической деятельности, постоянно полны нечистых желаний. Материалистическая деятельность - это симптом нашего желания контролировать материальную природу. В наше время почти все заняты тем или иным видом материальной деятельности. Тех, кто стремятся к достижению различных материальных целей, называют материалистическими людьми. Когда мы говорим о материалистической деятельности, то имеем в виду деятельность, направленную на удовлетворение чувств. Так, мы зарабатываем деньги, чтобы получить какое-то чувственное удовлетворение. Поднявшись на небеса, можно жить гораздо более комфортной жизнью: лучшая еда, сон, секс и значительно большая безопасность. Но это - всё. Такова материалистическая деятельность.

24.2. Теоретическое знание

Некоторые пытаются понять Господа, накапливая знания. Опираясь на силу своего ума и интеллекта, они пытаются приблизиться к Господу и достичь совершенства. Они используют силу своего ума для накопления знаний о Боге. Но в "Священном Коране" говорится, что понять Бога таким образом невозможно. Аллаха можно познать внимательно изучая писания и занимаясь преданным служением Богу. Только по беспричинной милости Аллаха искренний искатель обретёт тайное сокровище "Корана".

Так, в суре "Аль-'Анам" объясняется: "Скажи: "Я вам не говорю, что у меня сокровища Аллаха, и сокровенное мне неизвестно, не говорю я вам, что ангел я. И я лишь следую тому, что мне открыто в откровении" (6.50).

Буквально, это может значить, что Пророки - это те мистики, которые притворяются мессиями, пытаются заглянуть в будущее или объявляют себя представителями особой человеческой расы. Но у всего этого более глубокий смысл. Эти мистики пытаются заполучить самые сокровенные тайны Аллаха, но это сокровище принадлежит Аллаху. Они могут обладать большими познаниями, получать глубокие откровения, но это не благодаря их мудрости, а благодаря

милости Аллаха. Они одной с нами плоти и крови, и утончённость и разумность их слов и учений происходит из милости Аллаха к ним и тем, кто их слушает.

В "Коране" говорится: "Скажи им: Знание сего - у моего Владыки. Кроме Него никто не может срок его открыть" (7.187).

"И если б сокровенное я знал, я бы умножил всякое добро себе (на пользу), и отвратил бы злое от себя. Всего лишь увещатель я и благовестник для тех, кто в Господа уверил" (7.188).

"Вы - те, кто спорить может лишь о том, о чём у вас имеется познание. К чему же спорить о вещах, о коих нет у вас познания никакого? Поистине Господь владеет всем познанием, вы ж не владеете ничем" (3.66).

"Вы поклоняйтесь только Богу, Хранителю всего, что суще. Ведь учите других вы этой Книге и истину её стараетесь постичь" (3.79).

Из этих аятов становится ясно, что достичь совершенства благодаря одному лишь накоплению знаний невозможно. Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) объясняет, что, несмотря на то, что он - Пророк Бога, он не обладает полным знанием. Необходимо стать искренним слугой Господа и с полной верой изучать святыя писания. Члены современного общества изобретают множество "новых религиозных принципов" и создают псевдо-философские теории. Но это не религия. Им не известно, что такое религия. Религия - это не то, что можно состряпать на "скорую руку". Религия - это знание, ниспосланное Богом, оно существует вечно. Истинное знание - это знание об Аллахе. Человек, познавший Аллаха, достигает освобождения. Таким образом, никто не в силах понять Аллаха, просто накапливая знания. От чрезмерного количества знаний ум может прийти в смущение и растерянность. Теоретическое знание не способно дать нам истины, поскольку оно несовершенно. И только потому, что несовершенно те чувства, которыми мы пользуемся для накопления информации. Так называемые учёные пытаются доказать, что Бог не существует, и что всё происходит согласно законам природы, но их знание несовершенно, поскольку ничто не может работать без участия Аллаха. Существует множество бессмысленной литературы и подобных же философских теорий. Материалистов всё это очень привлекает. Но если им предложить книги истинного содержания, такие, как "Священный Коран", они не проявят к ним ни малейшего интереса. По высшему распоряжению Аллаха, такие люди обречены. Необходимо получить истинное знание из авторитетного

источника - Священных Писаний. Все же абстрактные дебаты о природе абсолютной истины абсолютно бесполезны. Однако, на пути накопления теоретических знаний, человек может прекратить греховную жизнь, поняв, что это в действительности такое. Поэтому, приобретение знаний тоже считается одним из методов самосовершенствования, но это очень долгий путь.

Приобретая всё новые и новые знания, человек постепенно очищается и начинает следовать регулирующим принципам, данным в писаниях. Таким образом, накопление знаний лучше материалистической деятельности. При занятии материалистической деятельностью, у человека есть шанс опуститься в адские условия существования. Он, обладая знанием, человек защищён от ада, хотя он, по-прежнему, подвержен инфекции материализма. Сложность состоит в том, что на платформе теоретических знаний человек может начать считать себя освобождённым или даже возомнить себя Богом. Это ещё одна ловушка невежества. В действительности, истинное знание заключается в понимании Аллаха. Неразумный человек не желает предаваться Аллаху и с преданностью служить Ему. Однако, просто приобретая знания, невозможно освободиться из пут этого материального мира. Прежде всего, необходимо убрать причину обусловленности. Тогда следствие исчезнет само собой. Господь это вечный символ совершенного знания. В этом Его уникальность: вечная свобода от вечных материальных осквернений. Это отличает Господа от обычных живых существ. Из-за излишней сухости различных отвлечённых элементов, вся дискуссия теряет смысл, и мы всё дальше отдаляемся от Аллаха. Однако, благодаря строгому следованию религиозным правилам и предписаниям, люди знания могут постичь безличный аспект Господа. Однако они могут и не понять Его полностью, поскольку лишь абсолютно безгрешный человек, способный принять принципы бескорыстного служения Господу. Когда накопленные знания применяются в сужении Господу, весь процесс становится абсолютным. Нет смысла заниматься отвлечённой философией только лишь для удовлетворения чувств. Задача науки и философии - провозглашать славу Господа. Продвинутые в духовном отношении люди стремятся к пониманию абсолютной истины, занимаясь наукой. Поэтому великие учёные должны попытаться доказать на научной основе факт существования Господа. Подобным же образом философия может быть использована для определения Высшей Истины. Подобным же

образом, все остальные отрасли знания могут быть использованы в служении Аллаху. Любое знание, не обращённое на служение Господу, - ничто иное, как невежество. Знания следует использовать для прославления Господа и просветления человечества.

24.3. Мистические силы

Некоторые стремятся к обретению мистических сил, чтобы стать совершенными. Такие мистические силы, однако, могут послужить препятствием на пути духовного прогресса человека. Для того, кто занимается развитием мистических сил, существует опасность возгордиться своими достижениями. В результате чего, он начнёт постепенно пренебрегать Господом. Мистические способности не являются необходимостью на пути преданности. Однако Аллах может одарить мистическими силами того, кто Ему дорог, для выполнения какого-нибудь особого вида служения Ему. Однако самого этого слугу такие способности абсолютно не заботят. Когда слуга Аллаха обретает мистические силы, то такой дар Господа приносит благо как самому этому слуге, так и всем, кто его окружает. Если это будет необходимо, Аллах сам наделит мистическими силами того, кого посчитает достойным.

Так, в "Священном Коране" Аллах рассказывает о том, как наделил Моисея мистическими силами. "Что это в правой у тебя руке, о Муса?". "Это - мой посох, - он сказал. - Я опираюсь на него и им фураж сбиваю для скота. В нём польза мне и для других работ". (Господь) сказал: "(На землю) брось его, о Муса!". И бросил он его (на землю), и тут в змею он обратился, что вся в движение пришла. (Господь) сказал: "Возьми её, не бойся! Мы придадим ей прежний вид. Теперь прижми ты руку к боку, и она выйдет, белизной сверкая, без всякого вреда тебе, и как ещё одно знамение. Чтоб показать тебе (хотя бы два) из Наших величайших Знаков" (20. 17-23).

А вот ещё: "И выбились из сей скалы двенадцать (чистых) родников; и каждое колено знало место, где им пить" (2. 60).

Здесь приводится ссылка на племенную организацию еврейского общества, которая сыграла большую роль в их сорокалетних скитаниях по пустыне (Num. I-II) и обретение пристанища в земле Канаан (Josh. XIII-XIV). Двенадцать сыновей Иакова встали в начале двенадцати племён, а их отца стали позже называть Израилем (воин Аллаха), после того, как он лично боролся с Аллахом (Genesis,

XXXII. 28). У Израиля было двенадцать сыновей (Genesis, XXXV. 22-26), включая Леви и Иосифа. Потомки этих сыновей стали называться "Детьми Израиля". Семья Левитов стала исполнять священнические функции. Их освободили от воинской повинности, а потому им ничего не досталось при дележе земли Канаана. Они жили во всех остальных племенах и относились к привилегированному классу и не считались отдельным племенем. Моисей и Аарон принадлежали к семье Левитов.

Приведённые выше стихи из "Священного Корана" связаны с историей Моисея, посланника Господа. Спустя многие годы после смерти Иосифа, бывшего министром при фараоне, на трон Египта взошёл фараон, ненавидевший Израелитов и жаждавший их полного уничтожения. Поэтому, однажды он отдал приказ убить всех Израильских младенцев мужского пола. Моисей был спасён: его мать спрятала его на время. Однако когда опасность разоблачения стала чересчур высока, Аллах вдохновил её таким образом: "Накорми Моисея молоком своей груди, а затем положи в корзину и пусти её вниз по Нилу. Река вынесет эту корзину на берег, и тогда тот, кто враг Мне и ему, примет его. Не бойся и не колебайся. Я верну его тебе и сделаю одним из своих посланников".

Мать Моисея так и поступила, послав дочь проследить за корзиной и отметить, кто и где заберёт её. Так сестра Моисея пошла за корзиной. Корзина с младенцем спокойно плыла по Нилу. Затем её подхватил поток, протекавший через сад фараона. Люди фараона выловили корзину, и жена фараона усыновила младенца. Похоже, что у фараона не было своего сына, только дочь, которая, впоследствии, и заняла его трон. Возможно, это был один из первых фараонов XVIII-ой династии, скажем Тутмес I, около 1540 года до н.э. Таким образом, Моисей был принят в семью Фараона Тутмеса I.

Тогда сестра Моисея отправилась ко двору и спросила, не нужна ли здесь няня-кормилица. Эта кормилица могла бы кормить ребёнка и ухаживать за ним, сообщила девочка. Этого как раз и требовалось. Она побежала домой и рассказала матери обо всём. Конечно, мать была неизмеримо счастлива снова взять на руки своего ребёнка и накормить своей грудью. Так Аллах вернул ребёнка матери, чтобы она жила спокойно, не испытывая печали, а также для того, чтобы она увидела как исполнится обещание Аллаха.

Миновали годы, ребёнок вырос. Когда Моисей вошёл в полную силу и был готов, Аллах дал ему мудрость и знания. Однажды он

посетил колонию Израелитов, где увидел, как египтяне истязают рабочих - израелитов, находившихся в их распоряжении. Один израелит попросил у Моисея помощи. Тогда Моисей ударил охранника-египтянина кулаком и убил его. Он не собирался убивать, однако, египтянин скончался от одного удара. Моисей преисполнился сожаления и раскаяния. Он взмолился Аллах и получил Его прощение.

Утром пришёл дружественный ему человек, живший на противоположном конце города.

Он сказал: "О, Моисей! Старейшины задумали убить тебя. Спасайся!"

Так Моисей бежал на полуостров Синай в земли Медианитов. Там он женился на одной из дочерей местного правителя и спокойно жил много лет.

По прошествии многих лет тихой жизни, однажды Моисей попал в долину Тува, располагавшейся у подошвы большой горной Синайской цепи, называвшейся Тур. Увидев вдали огонь, он сказал своей семье: "Подождите здесь. Я посмотрю, что это за огонь. Возможно, я принесу вам оттуда углей, и тогда все вы сможете согреться".

Когда он подошёл к огню, Аллах обратился к нему: "Моисей, Я - Твой Господь. Сними свою обувь, ибо ты стоишь на святой земле Тувы. Я избрал тебя. Посмотри, что в твоей правой руке?"

Моисей ответил: "Это - мой посох".

Тогда Аллах приказал: "Брось его на землю". Тот бросил, и посох превратился в змею.

Аллах сказал: "Теперь снова возьми его, ничего не бойся. Я верну твой посох в прежнее состояние. Выставь также вперёд себя ладонь. Она засияет ярким белым светом, который никому не причиняет вреда. Это будет ещё одним знаком, который я дал тебе. Теперь иди к Фараону. Он перешёл все границы.

Моисей сказал: "Господь, очисти мой ум и облегчи мою задачу. Я прошу также избавить меня от речевого недостатка, чтобы они могли понять Твоё послание. Дай мне помощника из моей семьи, Аарона, брата моего. Укрепи меня через него. Пусть он возьмёт на себя часть моей ноши".

Аллах ответил: "Твои желания будут исполнены, Моисей. Теперь отправляйтесь с братом к Фараону и говорите с ним почтительно, возможно это уменьшит его страх".

Они ответили: "Господи! Мы опасаемся, что он может повести себя с нами коварно, или станет жестоко обращаться с нами".

Аллах успокоил их: "Не бойтесь, Я всегда буду с вами. Поэтому идите к нему и скажите: "Мы - посланники твоего Бога. Позволь же детям Израиля уйти с нами и не препятствуй им. У нас есть знаки от Господа".

В первую очередь им необходимо было провести переговоры с Фараоном и Египтянами, а затем увести израильтян из Египта.

Когда они передали Фараону своё послание, тот спросил их: "Моисей, кто твой Бог?"

Моисей ответил: "Наш Бог - это тот, кто дал всему сущему его форму, а затем стал направлять и поддерживать своё творение".

Фараон вновь спросил: "Каково тогда состояние прошлых поколений?"

Моисей сказал: "Знание это хранится у моего Господа".

Фараон сказал: "Ну чтож, если ты пришёл с какими-то знаками - покажи их".

Тогда Моисей бросил наземь свой посох, и тот обратился в змею. Он выставил вперёд себя свою ладонь, и та засветилась белым светом.

Египетские старейшины обвинили Моисея в заговоре, целью которого было лишить их земель, а также в колдовстве и чёрной магии.

Фараон сказал: "Мы, безусловно, сможем произвести такие же знаки".

Затем он собрал всех своих магов. Сначала маги вызывали иллюзию, введшую в заблуждение глаза людей. Их верёвки и посохи казались всем змеями, ползавшими вокруг. Эффект был столь реалистичным, что даже Моисей почувствовал страх.

Аллах сказал ему: "Не бойся, ты - выше. То, что они делают, это лишь трюки. Им не добиться совершенства, какого бы мастерства они ни достигли. Брось свой посох!" Моисей бросил и его посох проглотил все посохи и верёвки магов. Так истина победила иллюзию.

Тогда все маги распростёрлись перед ним, рыдая: "Мы веруем в Господа всех миров, Бога Моисея и Аарона".

Увидев это, Фараон сказал: "Вы уверовали в него ещё до того, как я дал на это своё разрешение! Моисей был среди вас старшим и обучал вас магии! Это - заговор, который вы затеваете в моём городе,

чтобы увести из него всех людей. Теперь-то уж точно я поотрубаю ваши руки и ноги на противоположных сторонах, а затем я распну вас".

Маги ответили: "Теперь мы уже не почитаем тебя выше той истины, которая открылась нам, и не считаем тебя равным нашему Создателю. Поэтому, поступай, как пожелаешь. Убив нас, ты лишь избавишь нас от существования в этом материальном мире. Мы веруем в Господа, веруем, что Он простит нам наши грехи, включая и занятие чёрной магией, к которым ты нас побуждал. Если приходящий к Господу - грешник, ад - его предназначение. Там он будет существовать, ни жив, ни мёртв. Но тех, кто приходит к нему как верующие, совершившие в прошлом благие деяния, ждёт высшее предназначение. О, Аллах! Вдохни в нас твёрдость и позволь умереть людьми, преданными Тебе".

Приказ Фараона относительно магов был уже достаточно ужасен. Но его советник не чувствовал удовлетворения: "Если ты предоставишь Моисея и израелитов самим себе, - сказал он, - то, как ты сохранишь свой авторитет? Ты и твои боги будут опозорены!"

Фараон ответил: "Мы убьём всех их младенцев мужского пола, и расе Израиля наступит конец".

Время шло, поэтому Аллах приказал Моисею: "Возьми ночью моих слуг и проводи их через море по сухой тропе, не опасаясь ни Фараона, ни моря". Моисей так и поступил. Он взял народ Израиля и отправился к Красному морю, берег которого находился напротив Синайского полуострова. Подойдя к воде, Моисей ударил по ней своим посохом, и в море образовался проход. Все люди перебежали по этой тропе, а когда Фараон послал вслед за ними свою армию, море свело свои воды вместе, поглотив целую армию.

Из этой истории становится понятно, что Аллах может наделить своего слугу любыми мистическими силами, чтобы помочь ему в его миссии. Люди же развивающие мистические силы и использующие в своих шоу, - осуждаются.

Таким образом, в "Священном Коране" говорится, что мистические силы даруются Господом и могут быть использованы в служении Ему. В противном случае они - бесполезны. Те, кто ищет материального совершенства от мистических сил, не найдут себе покоя, поскольку они хотят чего-то для себя. Но искренний слуга Бога полностью удовлетворён, поскольку он ничего не требует для себя, и всегда готов исполнить любое желание Господа. Специалист,

обладающий мистическими силами, способен продемонстрировать восемь видов различных чудес, становясь очень маленьким или легче птичьего пера, он может достать любой предмет с любого расстояния и путешествовать на огромные расстояния с мгновенной скоростью. Он может творить новые планеты и т.п.

Существовало и существует множество мистиков, обладающих этими чудесными силами. Они способны совершать многое, стоящее за пределами возможностей обычного человека. Слуги Господа не занимаются непосредственно развитием мистических способностей, но по милости Господа, они способны одержать победу даже над величайшими мистиками. Искренние слуги Господа ясно видят скрытый смысл "Священного Корана". Слуги Аллаха с лёгкостью могут овладеть наукой о Нём, а также сутью духовного и материального творения. Слугам Господа нет нужды стремиться к приобретению каких-то мистических сил. По милости Господа они могут стать компетентными в любой области знаний. Мистики обычно очень привязаны к своим способностям. Мистики, не обладающие полным знанием о результатах преданного служения, привлекаются мистическими силами. Однако, это всего лишь один из видов материальных совершенств. Они не имеют ничего общего с духовным прогрессом. Подобно всем остальным силам, созданным материальной энергией, мистические силы тоже материальны. Ум совершенного слуги Господа не привлекается никакими силами. Его заботит лишь бескорыстное служение Верховному Господу. Для слуги Господа слияние с его сиянием подобно аду, а мистические силы и контроль чувств достигается им автоматически. Что же касается достижения райских планет, то слуга Господа считает это напрасной тратой времени. Всё внимание слуги Господа сосредоточено на вечном любовном служении Господу, поэтому даже сама смерть не имеет над ними власти. Служа Господу с любовью и искренностью, человек может обрести бессмертное знание и блаженство.

24.4. Единство с Господом

Существует категория спиритуалистов, таких как Суфи, которые пытаются стать едиными со Всевышним. Они провозглашают: "Ан аль-Хакк" - "Я - истина". Суфи исповедуют имперсонализм, веря в единство живого существа и Верховного Господа. Их девиз "Ан аль-

Хакк", что философски означает "Я - един с Аллахом" или "Я - Аллах". Единение имперсоналистов со Всевышним и единение со Всевышним преданных ему слуг - две совершенно разные вещи. Имперсоналисты пытаются полностью прекратить существование своей индивидуальности, слившись с сиянием Господа, тогда как Его слуги стремятся сохранить свою индивидуальность, чтобы иметь возможность общаться и обмениваться чувствами с Верховным Индивидуальным Господом. Такой обмен чувств возможен в духовном мире, потому что освобождение, которого ищут имперсоналисты, автоматически достигается в процессе преданного служения Господу. Слуги Бога достигают освобождения автоматически, сохраняя при этом свою индивидуальность. Цель Его слуг - это высшая обитель, где все вечно счастливы. Не следует путать цель Его слуг с целью имперсоналистов, считая их одним и тем же. Их цели имеют явные различия, и трансцендентное наслаждение, испытываемое слугой Господа, отличается от обычных духовных чувств. Те, кто избегает материалистической деятельности, и те, кто даёт обет молчания ради слияния с Верховным Господом, обычно называются философами. Они не интересуются материалистической деятельностью, их привлекает только слияние со Всевышним. Но их, как и материалистов, заботит лишь личная выгода. Материалисты заинтересованы в получении какой-то материальной выгоды в этом мире, а философы заинтересованы в слиянии с бытием Всевышнего. Они считают материалистическую деятельность несовершенной. Для них совершенство - это отказ от деятельности и слияние со Всевышним. Такова цель их жизни. Философ стремится к уничтожению всякой разницы между знанием, знающим и целью знания. Такая философия называется монизмом, или философией единства, и характеризуется духовным безмолвием. Существует две группы философов, известных как монисты и дуалисты. Монисты верят в единство Абсолютной истины и живого существа, а дуалисты в их отдельное существование. Помимо этих двух классов философии, существует также философия единства и различия. Эта философия была разработана Шри Чайтанье Махапрабху. Единение со Всевышним вовсе необязательно ведет к слиянию с Ним. Стать единым с Господом, значит развить в себе духовные качества, подобные качествам Господа. До тех пор, пока человек не разовьёт в себе этих качеств, он не сможет войти в царство Бога. Члены школы имперсонализма объясняют свою идею единства,

приводя пример смешения речной воды с океанической. Но необходимо помнить, что в морской воде живут разные существа, которые не сливаются с водой, сохраняя своё индивидуальное существование, они наслаждаются жизнью. Они едины с водой в том смысле, что обладают способностью жить в воде. Подобным же образом, духовный мир также не лишён разнообразия. Живое существо может сохранять в духовном царстве свою индивидуальность и наслаждаться жизнью с Верховным Духовным Существом, Аллахом.

24.5. Преданное служение Господу

Различные процессы самоосознания, такие как материалистическая деятельность, накопление знаний, развитие мистических сил и единение со Всевышним могут постепенно привести человека к совершенству, которое есть преданное служение Господу. Если человек искренне и без каких-либо мотивов жертвует Богу часть результатов своей деятельности, или приобретает знания, чтобы понять Бога, или культивировать в себе мистические силы, чтобы обрести возможность общения с Господом, или пытается достичь единства с Ним, может постепенно стать готовым для исполнения бескорыстного служения Богу. Человек может служить Господу по-разному, однако, бескорыстное, преданное служение с любовью, полная преданность воле Аллаха - это высшее совершенство человеческой жизни.

Поэтому в "Священном Коране" придаётся высшее значение преданному служению Верховному Господу: "Но нет! Кто к Богу обратил свой лик и делает добро, найдёт у Господа награду - ведь на него не ляжет страх, не отягчит печаль его" (2.112).

"Кто, каясь, обращается (к Нему), кто служит, славит (Его святость), (По свету) странствует (на промысле Его), (послушно) голову клонит, ниц простирается (в молитве) и (имени Его) к добру зовёт, удерживает от дурного, и (в чистоте), хранит Его пределы" (9.112).

"Чтоб никого, кроме Аллаха вы не чтили" (11.2).

"Скажи: "Взываете ли вы к Аллаху, иль призываете Рахмана - каким бы именем Его вы не назвали - Ему принадлежат прекраснейшие имена". Свою молитву громко не читайте, но и шептать её не надо - держитесь среднего пути" (17.110).

"Аллах, поистине, Господь, и мой и ваш Господь, - так поклоняйтесь же Ему: это и есть стезя прямая" (19.36).

"А те, кто близ Бога пребывают, не величаются и не презирают быть в услужении Ему, а прославляют Его имя, в смирении склонившись перед ним" (7.206).

"Поистине, Я - Бог, и нет иного божества, кроме Меня, служи лишь Мне, и, поминая лишь Меня, твори молитву" (20.14).

"О вы, (благочестивые) служители Мои! Земля Моя - пространна перед вами, и, Мне вам должно поклоняться!" (29.56).

Материалистическая деятельность, накопление знаний, развитие мистических сил и желание слиться с бытием Всевышнего не способны привести человека к совершенству. Материалистическая деятельность, которой занимается абсолютное большинство людей, всегда причиняет страдания. Она может дать какие-то реальные результаты только в сочетании со служением Господу. Плоды такой деятельности должны жертвоваться Господу, в противном случае эта деятельность приведёт лишь к ещё большей обусловленности. Истинный наслаждающийся плодами любой материалистической деятельности - это Верховный Господь, поэтому, если живые существа пытаются наслаждаться ими, их ждёт множество неприятностей.

Аллах - друг каждого, будь то обычный рабочий, философ или даже мистик, не говоря уже о трансценденталистах, которые бескорыстно служат Богу. Верховный Господь всегда помогает всем, вдохновляет своих слуг на проповедь трансцендентального процесса преданного служения Господу, повсюду, с учётом специфики времени, места и аудитории. Поэтому Господь называется изначальной причиной всех причин и источником блаженства, дарующим благословения. Люди могут обрести совершенный мир и покой, если познают Его в процессе преданного служения.

Высшее проявление духовного совершенства - это знание о Верховном Господе. До тех пор, пока человек не будет совершенно убеждён в Абсолютном совершенстве Верховного Господа, он не сможет заняться бескорыстным любовным служением Ему. Людям известно, что Аллаху Акбар, или Аллах Велик, но им даже приблизительно неизвестно, насколько Он Велик. Если человек узнаёт об истинном Величии Аллаха, он естественным образом становится предавшей душой и начинает служить Господу с любовью и преданностью. Когда человек узнаёт обо всех достоинствах

Господа, у него не остаётся иного выбора, как только предаться Ему. Это знание о Верховном Господе можно найти в Священных Писаниях.

Мы неспособны воспринимать Господа нашими материальными чувствами. Их необходимо очистить в процессе преданного служения, тогда Господь откроет нам Себя. Осознать Господа можно только благодаря преданному служению. В

"Священном Коране" утверждается, что только преданное служение способно привести человека к Аллаху. Преданные слуги постоянно видят Господа. Итак, нам следует узнать о трансцендентальной форме Господа от тех, кто видел Его глазами преданности. В материальном мире мы тоже не можем всё увидеть своими глазами; порой нам приходится всецело полагаться на опыт других. Если таков процесс познания обычных объектов, то он ещё в большей степени применим в области трансцендентного. Таким образом, только благодаря терпению и настойчивости можно понять трансцендентальное знание об Абсолютной Истине. Для неофитов, Она - бесформенна, но любящему Его слуге известна Его форма.

Глава двадцать пятая ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ИМЕНА АЛЛАХА

'Кулид-'уллаха 'авид-'ур-Рахман 'ауума
тад-'у фала-хул-'асма-'ул-хусна:

Скажи: "Взываете ли вы к Аллаху
иль призываете Рахмана - каким бы
именем Его вы не назвали - Ему
принадлежат прекраснейшие имена"
("Коран", 17.110).

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: "Некоторые из изучающих "Коран" не очень продвинулись на пути философского понимания. Несмотря на существование множества методов достижения совершенства, им неизвестно о конечном заключении "Корана", которое является самым важным. Ты изучил "Коран" и много думал над Ним, итак, каковы твои выводы?" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.197-198).

Святой мусульманин ответил: "Всё, что ты раскрыл мне - истина. Безусловно, всё это есть в "Коране", но некоторые наши учёные не

могут ни понять, ни принять это. Обычно, они описывают лишь безличный аспект Аллаха, и им практически ничего неизвестно о Его личностном аспекте. У них отсутствует такое знание. Я тщательно изучил все писания, но до сих пор не могу решить с определённой целью, в чём заключается конечная цель жизни, или как достичь её. Теперь увидев и услышав тебя, я избавился от своей ложной гордыни, которая выросла во мне от всеобщего почитания" («Ч.-ч.», Мадхья-лила, 18.199-203). Сказав это, святой мусульманин принял прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху, принял его своим духовным учителем и попросил рассказать о конечной цели жизни и о процессе, благодаря которому можно её достичь.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил, что конечная цель человеческой жизни - это любовь к Богу, а процесс, благодаря которому её можно обрести,- повторение святых имён Бога: "Ты повторял имена Бога, поэтому все греховные реакции, накопленные тобой за миллионы лет, уничтожены. Теперь ты чист".

Затем Шри Чайтанья Махапрабху призвал всех мусульман, собравшихся вокруг: "Повторяйте святое имя Господа! Повторяйте святое имя Господа!". И начав повторять, они почувствовали экстатическую любовь. Так Чайтанья Махапрабху инициировал косвенным образом святого Мусульманина, посоветовав ему повторять святое имя Бога. Слушая Шри Чайтанью Махапрабху, чистого преданного слугу Господа, святой мусульманин получил более глубокое понимание "Священного Корана". Прежде его поражала красота внешней отделки шкатулки, теперь же, благодаря общению с истинным слугой Господа и повторению святого имени, ему открылось бесценное содержание этой шкатулки. Он почувствовал сильную любовь и преданность Аллаху и начал осознавать, что Он - его истинный друг, милостивый наставник, единственная его защита и опора, любящий доброжелатель. Он понял, что Аллах вечно поддерживает со всеми личностные взаимоотношения. Он даёт свои наставления каждому, как изнутри, так и извне. Он любит каждое живое существо, но проявляет особую заботу в отношении тех, кто предаётся Ему. Ему стало ясно, что Аллах просто ждёт, когда мы положимся на Него и попросим у Него убежища и защиты. Аллах провозглашает, что кто бы ни принял у Него прибежище с любовью и преданностью, без сомнения достигнет высшей цели. По милости Аллаха, мусульманский учёный осознал скрытое значение "Священного Корана" - необходимость предаться

Аллаху и развить любовь к Нему. Скрытое значение стихов "Корана" открылось святому мусульманину, и его сердце преисполнилось любви и преданности. Он понял, что помимо безличной природы, следует поклоняться Личности Аллаха. Эта личностная природа Аллаха может быть понята благодаря общению с бескорыстными слугами Господа. Там присутствовал также мусульманин по имени Виджули Кхан. Он был юношей, сыном царя. Все остальные мусульмане-патханы, во главе с учёным-мусульманином, были его слугами.

Виджули Кхан, поражённый силой чистого духовного знания тоже принял прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху. Перед тем как уйти, Чайтанья Махапрабху благословил их всех. С тех пор эти мусульмане-патханы стали странствующими монахами. Позже их стали называть Преданными Патханами. Они путешествовали по всей стране и прославляли Шри Чайтанью Махапрабху. Виджули Кхан стал великим слугой Господа, и ему стали выражать почтение во всех местах паломничества.

Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху распространял знание о сущности истинных священных писаний, не взирая на разницу в религии, цвете кожи, общественном положении, поле и возрасте своих слушателей. Он объяснял, что любовь к Богу достижима, если человек искренне стремится предаться Верховному Господу и повторять Его святые имена.

В "Священном Коране" неоднократно повторяется: "Фаса-бих бисми Раббикал 'Азим" - "А потому славь имя Бога твоего, Всевышнего Властителя (миров)" (69.52).

Это важнейшая рекомендация всех священных писаний мира. В "Хадисе", написанном Тирмизи, приводится 99 имён Аллаха. Согласно другой традиции, знание об Аллахе основано на 99-и Его именах. По другой традиции, существует 1000 имён Аллаха: 300 раскрыты в Таурете, 300 - в Забуре, 300 - в Ингиле и 99 + 1 тайное имя - в "Священном Коране". Все остальные имена остаются неизвестными (22.43).

Согласно одной древней традиции, если человек обнаружит 100 неизвестных имён Аллаха, то сможет завоевать весь мир.

Эти 99 имён подразделяются на 6 категорий:

1) В эту категорию входит семь имён, абсолютное бытие и единство Аллаха.

2) Пять имён, представляющих Его как Творца всего сущего.

3) Четыре имени, представляющие Его особые моральные качества.

4) Восемнадцать имён, описывающих различные Его качества.

5) Двадцать четыре имени, известных как "исма-э-джама-лийа" (великолепные имена), представляющие Его милость и сострадание.

6) Сорок одно имя, известные как "исма-э-джаламийа" (славные и вызывающие восторг имена), представляющие Его могущественным и непревзойдённым Господом.

Аллах-аль-Кадир (Могущественный), Аль-Джаббир (Сильный), Аль-Кабир (Великий), Аль-Адил (Справедливый), Аль-Рабб (Господь) и Аль-Кабиз (Контролирующий). Все эти имена относятся к категории исма-э-джаламийа (славные имена), переводимые иногда как ужасные имена (22, стр. 35-39).

Абухураирах был свидетелем того, как Апостол Бога сказал: "Определённо существует 99 имён Бога, и любой, повторяющий их, войдёт в Сады небесные. Вот Его имена:

- 1) Аллах - Единственный;
- 2) Аль-Рахман - Сострадательный;
- 3) Аль-Рахим - Милосердный;
- 4) Аль-Малик - Царь царей, Владыка для суда;
- 5) Аль-Куддус - Священный, Чистый от недостатков;
- 6) Аль-Салам - Миротворящий;
- 7) Аль-Му'мин - Верный, Дарующий убежище;
- 8) Аль-Мухаймин - Охраняющий, Оберегающий;
- 9) Аль-'Азиз - Величайший, Могучий и Непобедимый;
- 10) Аль-Джаббар - Благодетель;
- 11) Аль-Мутакаббир - Всесильный творец;
- 12) Аль-Кхалид - Создатель, Определяющий судьбу;
- 13) Аль-Бари' - Поддерживающий, Творец всего сущего;
- 14) Аль-Мусаввир - Образователь, дающий каждому неповторимую форму;
- 15) Аль-Гаффар - Прощающий;
- 16) Аль-Каххар - Господствующий, уничтожитель тиранов;
- 17) Аль-Ваххаб - Дарующий, источник всех благ;
- 18) Аль-Раззак - Создающий блага и наделяющий ими;
- 19) Аль-Фаттах - Победитель, открывающий двери милости Его слугам;
- 20) Аль-'Алим - Знающий все, источник всего знания;
- 21) Аль-Кабид - Сужающий, забирающий души;

- 22) Аль-Басит - Расстилающий, Ниспосылающий удел;
- 23) Аль-Хафид - Унижающий нечестивых;
- 24) Аль-Рафиг - Поднимающий, Возвышающий уверовавших;
- 25) Аль-Му'иззу - Дающий силу и победу;
- 26) Аль-Музилл - Принижающий по Своему желанию;
- 27) Аль-Сами' - Всеслышащий;
- 28) Аль-Басир - Всевидящий;
- 29) Аль-Хакам - Наивысший Судя, Владыка среди своего творения;
- 30) Аль-'Адль - Справедливый;
- 31) Аль-Латиф - Делающий добро творению и Своим слугам;
- 32) Аль-Хабир - Сведущий, знающий тайное и явное;
- 33) Аль-Халим - Прощающий грехи, Милосердный;
- 34) Аль-'Азиму - Величайший;
- 35) Аль-Гафур - Всепрощающий;
- 36) Аль-Шакур - Благодарный, воздающий награду благочестивым;
- 37) Аль-'Алий - Высокочтимый;
- 38) Аль-Кабир - Высочайший;
- 39) Аль-Хафиз - Охраняющий все созданное;
- 40) Аль-Мукит - Дающий помощь, Распоряжающийся всем;
- 41) Аль-Хасиб - Учитывающий все;
- 42) Аль-Джалил - Величественный, Славный;
- 43) Аль-Карим - Щедрый;
- 44) Аль-Ракиб - Контролирующий все Создания;
- 45) Аль-Муджиб – Отзывчивый, Принимающий молитвы;
- 46) Аль-Вази - Всеобъемлющий, Расширяющий блага;
- 47) Аль-Хасим - Мудрый, Знающий реальность вещей;
- 48) Аль-Вадуд - Любящий Своих слуг;
- 49) Аль-Маджиид - Славный, Повелитель славы;
- 50) Аль-Багис - Пробуждающий к Вечной жизни;
- 51) Аль-Шахид - Свидетель;
- 52) Аль-Хакк - Истинный, Правдивый;
- 53) Аль-Вакиль - Покровитель Своих слуг;
- 54) Аль-Кавий - Сильнейший, Побеждающий;
- 55) Аль-Матин - Сильный, Прочный;
- 56) Аль-Валий - Поручитель, Помощник преданных Ему слуг;
- 57) Аль-Хамид - Славный, Превозносящий Свою природу;
- 58) Аль-Мухси - Считающий;

- 59) Аль-Мубди'у - Создающий новое;
- 60) Аль-Мугид - Возвращающий;
- 61) Аль-Мухий - Оживляющий, Причина жизни;
- 62) Аль-Мумит - Умерщвляющий, Причина смерти;
- 63) Аль-Хаий - Вечноживущий и не Изменяющийся;
- 64) Аль-Кайум - Сущий, Оживляющий творение;
- 65) Аль-Ваджид - Богатый, Находящий все совершенства;
- 66) Аль-Мааджид - Благородный, Великий;
- 67) Аль-Вахид - Единственный, Кому нет равных;
- 68) Аль-Самад - Вечный, в ком нуждаются все;
- 69) Аль-Кадир - Всемогуший, Владыка силы;
- 70) Аль-Мактадир - Могущественный, Владыка власти;
- 71) Аль-Мукаддим, Аль-Мавакхкир - Выдвигающий вперед и отодвигающий назад;
- 72) Аль-Авваль - Первый;
- 73) Аль-Ахир - Последний;
- 74) Аль-Захир - Видимый, Явный;
- 75) Аль-Батин - Скрытый;
- 76) Аль-Вали - Правящий, Властвующий над всем сущим;
- 77) Аль-Мута'али - Возвышенный,
- 78) Аль-Барр - Благостный;
- 79) Аль-Тауваб - Принимающий покаяние;
- 80) Аль-Мунтаким - Наказывающий нечестивцев;
- 81) Аль-Афувв - Прощающий грешников;
- 82) Аль-Рауф - Снисходительный, Благоденствующий;
- 83) Малик-уль-Мульк - Царь царств, Правитель стран;
- 84) Зул-Джалали-вал Икрам - Обладатель славы и величия;
- 85) Аль-Муксит - Справедливый;
- 86) Аль-Джами' - Собирающий, Создающий творение;
- 87) Аль-Ганий - Богатый, Независимый;
- 88) Аль-Мугни - Обогащающий, Создающий независимость;
- 89) Аль-Муати - Дающий тому, кому пожелает;
- 90) Аль-Мани' - Удерживающий, Отнимающий у кого пожелает;
- 91) Аль-Дарр - Посылающий испытания;
- 92) Аль-Нафи' - Благоволящий, Приносящий пользу;
- 93) Аль-Нур - Освещающий, Создающий свет и Дающий свет;
- 94) Аль-Хади - Ведущий верным путем;
- 95) Аль-Бади' - Изобретающий, Несравненный;
- 96) Аль-Баки - Вечный;

- 97) Аль-Варис - Наследник всего сущего;
- 98) Аль-Рашид- Направляющий на правильный путь;
- 99) Аль-Сабур - Терпеливый, Сострадательный;
- 100) Сокрытое имя.

"Священный Коран" рекомендует: "Скажи: Взываете ли вы к Аллаху иль призываете Рахмана - каким бы именем Его вы не назвали - Ему принадлежат прекраснейшие имена" (17.110).

Арабское слово "Рахман ("всемиловитый") - это усиленная форма такого качества Аллаха, как Милость. Милость может включать в себя жалость, терпение, прощение, все те качества Аллаха, которые так важны для грешников. И Он проявляет не зная меры. Но существует милость проявляющаяся ещё до возникновения необходимости в ней. Милость, всегда пребывающая начеку, изливающаяся из Аллаха, Всемиловитого, на всё Его творение, защищая его, сохраняя его, направляя его, ведя к чистому свету и возвышенной жизни. "Рахман" описывает одно из качеств Аллаха - Его Милость, приходящую к грешнику даже до того, как он сознательно почувствует необходимость в ней, - это своего рода "профилактическая" милость, которая спасает слуг Аллаха от греха. Аллаха можно призвать либо используя Его простое имя, которое включает в себя все качества Господа, либо пользуясь одним из имён, описывающих какое-то из Его качеств, которыми мы пытаемся объяснить Его природу своему ограниченному пониманию. В "Священном Коране" святое имя "Рахман" особенно выделяется. Особенно интересен тот факт, что Шри Чайтанья Махапрабху в своей религиозной проповеди уделял этому имени Бога особое внимание. В своих наставлениях Махапрабху часто подчёркивал важность повторения святых имён Бога. Он говорил, что в этот век раздоров и лицемерия, единственный способ обрести любовь к Господу - это повторение Его святых имён. Благодаря своей успешной проповеди, он привлёк тысячи и тысячи людей с различным прошлым к повторению святых имён Верховного Господа. Некоторые учёные утверждали, что Махапрабху было известно тайное, или скрытое имя Аллаха. Поэтому он обладал таким могуществом и с лёгкостью покорял имена всех, кто приходил к нему. Любой, кто слышал его повторение святого имени, присоединялся к нему, и скоро этого человека переполнял экстаз любви к Богу. Таким образом, повторение святых имён Всемогущего Господа - это суть учения Махапрабху.

ЭПИЛОГ

Изучая историю древних арабов, населявших земли Аравийского полуострова, можно понять, насколько сильно они деградировали. Они практиковали ужасные обряды и ритуалы. Они утратили своё духовное знание и стали идолопоклонниками (теми, кто поклоняются идолам или ложным богам). Святой Пророк Мухаммед (Саллал-лаху Алаихе Ва Саллам) начинал свою проповедь в ужаснейших условиях. Он проповедовал, учитывая место, время, обстоятельства и уровень духовного понимания окружающих его людей.

Однажды, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) сказал: "Говорите с людьми, учитывая уровень их интеллектуальных способностей, ибо если вы станете рассказывать всё и всем, некоторые не поймут вас и совершат много ошибок" (6.31).

В этом отношении Устаз Абдуллах Йусуф Али пишет: "В то время, как основные принципы законов Аллаха остаются неизменными, их форма, выражение и практическое применение время от времени изменялись, от Моисея до Иисуса, от Иисуса до Мухаммеда. Это одна из блажих милостей Аллаха, что мы можем забыть что-то, принадлежащее прошлому, иначе наши умы пришли бы в смущение, и наше духовное развитие остановилось" (9, стр. 1939).

Миссия Святого Пророка Мухаммеда (Б.М.Н.) заключалась в восстановлении поклонения Одному Богу и в том, чтобы положить конец поклонению лжебогам. Даже несмотря на то, что Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) получил божественное знание и видение трансцендентальной формы Аллаха, и как мы скоро покажем, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) видел картины святого содержания, образы и поклонение Божеству, как авторитетный метод почитания, памятования и служения Аллаху, он не мог открыть многие знания об Аллахе, поскольку окружавшие его люди находились на стадии глубокой моральной деградации, и раскрыть сокровенное знание таким людям было бы просто опасно. Это могло бы иметь самые разрушительные последствия. Поэтому Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) вынужден был полностью отвергнуть поклонение любым изображениям и картинам. Ему было необходимо вырвать сорняк с корнем, поскольку религиозные учения были заражены греховностью сверху донизу.

Миссия Святого Пророка Мухаммеда (Б.М.Н.) заключалась не в том, чтобы лечить старое дерево, а в том, чтобы срубить его под корень и восстановить божественное учение на прочной и здоровой платформе. Его миссией было вымести вон распространившихся паразитов и дать нам надёжную основу, с которой мы могли бы начать свой путь к Аллаху. История показывает нам также другого представителя Аллаха - Будду. Он пришёл во времена, когда люди повсеместно злоупотребляли Ведическими предписаниями. Они убивали коров и ели их плоть, оправдывая это служением Богу. Ведическая культура находилась в очень плачевном состоянии. Поэтому, чтобы начать исправление положения, Будде пришлось полностью отвергнуть Веды (знания, ведущие к Богу) и проповедовать ахимсу (ненасилие).

Это необходимо было утвердить в первую очередь. Тогда люди стали готовыми к пониманию и принятию следующей стадии очищения и самоосознания. Было бы опасно надстраивать новый этаж над полуразвалившимся домом. Разумнее снести этот дом, укрепить фундамент и начать строительство нового особняка, один этаж за другим. Подобным же образом, учитывая время, место и обстоятельства, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) отверг изображения и картины, чтобы основать новую религию. Но был случай - очень важный в его жизни, когда он принял священное изображение. Это произошло, когда Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) победил Мекку и вошёл Каабу. Он приказал уничтожить всех идолов, которым там поклонялись. Там на стенах было множество картин, включая и изображения Девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Согласно древней традиции, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) приказал уничтожить все картины за исключением одной, - изображавшей младенца Иисуса со своей матерью (80, стр. 309). Он распростёр свои руки, закрыв картину, и так спас её от уничтожения. (94, стр. 171), (47, стр. 133).

Однажды, в ранний период своей проповеди в Мекке, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) получил откровение, в соответствии с которым, похоже, разрешалось поклонение самым великим богиням. Одна из версий такова:

"Помнишь ли ты Аль-Дал и Аль-Уззу и Аль-Манат третью? То есть лебеди возвышенные. Поклонение им благоприятно. Желаниями их не пренебрегай. (Слова, переведённые как "лебеди возвышенные" означают, что они являются ангельскими существами).(113,стр. 113)

Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) кланялся в конце каждой беседы, и все собравшиеся следовали его примеру (94, стр. 387), (154, стр. 184), (164, стр. 21), (122, стр. 137).

Все эти факты показывают нам, что в действительности Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) принимал священные картины, изображения и поклонение некоторым божествам, но позже полностью отверг всё это, учитывая место, время и обстоятельства.

Согласно мусульманской традиции, часть "Небесной Книги", хранящейся под Троном Аллаха, была открыта Святому Пророку Мухаммеду (Б.М.Н.) на арабском языке. И не только это, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) имел однажды видение: он "восшёл на небеса и, пройдя через 7 небес, достиг Трона Аллаха. На этот раз он получил божественное знание от Аллаха. Это знание разделялось на три категории:

1) Знание, которое Аллах приказал Святому Пророку Мухаммеду (Б.М.Н.) держать в тайне.

2) Знание, которое Аллах разрешил ему выборочно открывать людям.

3) Знание, которое Аллах приказал Апостолу донести до всех членов уммаха (общины).(63, стр. 108)

Таким образом, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) получил часть бесконечного духовного знания, и в то же время Аллах приказал ему утаить часть этого знания.

Однако, Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) сделал много намёков для тех, кто обладает необходимым пониманием. Когда Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) поднялся на небеса и встретился с Аллахом, Аллах сидел на Троне. Когда люди спрашивали Святого Пророка Мухаммеда (Б.М.Н.): "Видел ли ты Аллаха? - Апостол отвечал: "Я видел только свет, этот свет был так ярок, что Аллах сидел за 20000 занавесей. Если убрать эти занавеси и кто-то посмотрит в лицо Аллаха, он будет немедленно испепелён" (132, стр. 108).

Когда Святой Пророк Мухаммед (Б.М.Н.) стоял перед Аллахом, он чувствовал себя уверенно, однако ему стало трудно удерживаться на ногах, когда Аллах положил одну руку ему на плечо, а другую на грудь. Ледяной холод сковал его кости и проник в кровь. Затем холод исчез, и его сменило огромное блаженство, которое, казалось, вынесло его из тела. Это состояние было настолько чудесным, что просто не поддавалось описанию (52, стр. 114).

Муад-бин-Джабал сказал: "Однажды, Пророк не пришёл, чтобы вознести вместе с нами молитвы Господу, и только когда солнце взошло, он вышел из своего дома. Был объявлен Так-бир, и затем Пророк стал быстро читать молитвы. Повторив "Салам" он сказал: "Сядьте на свои места, и я сообщу вам причину моего утреннего опоздания. Я встал рано и совершил Ваду. Затем прочитал молитвы, согласно воле Аллаха, а потом задремал. Вскоре я очнулся и совершенно неожиданно увидел своего Создателя, в самой прекрасной форме. Он сказал: "Мухаммед!" Я спросил: "Что Ты мне прикажешь?" Он спросил: "О чём спорят ангелы?" Я ответил: "Не знаю". Тогда мой Господь положил Свою ладонь мне на грудь, и я почувствовал в груди холод, затем всё в мире стало ясно для меня, и я знал всё. Вновь Он спросил о споре ангелов, и я ответил: "Они обсуждают поступки, покрывающие грех" (101, стр. 155).

Однажды, Пророк Ислам сказал: "Те верующие, к которым Аллах особенно благосклонен, будут видеть Божественный Лик и утром и вечером, и по сравнению с этим Лицом, всё блаженство Рая померкнет для них" (142, стр. 94).

В традиции от Бухари-мусульманина говорится, что однажды Пророк Ислам сказал: "Аллах-Таала (Всевышний) создал Адама по Собственной суре (по Своему подобию)". (141, стр. 45), (100, стр. 74).

Учитывая все эти свидетельства, можно понять, что Аллах - это Верховная Трасцендентальная Личность, обладающая Духовной Формой.

Но давайте также посмотрим, каково мнение выдающихся мусульманских учёных на этот счёт. Так, автор "Джовхары" (стр. 107-112) пишет: "Аллаха можно увидеть как в этом мире, так и в ином. В этом мире Его видел только Мухаммед. Однако, в духовном мире все верующие будут видеть Его. Некоторые говорят, что только Его глаза, некоторые - что всё лицо, а другие - что будет видно всё Его тело" (89, стр. 55).

Многие мусульмане на основе стихов "Корана": (48.10), (25.60), (7.52), (10.3), (32.3), (11.9), (57.4), (75.22-23), (22.60,74), (31.27), (42.9), (58.1) верят, что у Аллаха есть голова, уста, глаза, уши, руки, ноги, как и у нас, людей. По мнению Абу Мохаммара ол-Ходха-ли, проповедовавшего в Багдаде, любой, отрицающий эту веру, просто безумец. Приверженцы школы знаменитого традиционалиста и юриста Ахмада б. Ханбала придерживались того же мнения. Следующий глава этой школы, Ахмад б. Таймийа называл

Мо'тазелитов безумцами, а Гхаззалитов - еретиками. Однажды, процитировав "Коран", он сказал собравшимся, сойдя с пулпита великой мечети в Дамаске: "Аллах сойдёт со Своего Трона, точно также, как это только что сделал я" (33, стр. 157-158).

Абу' Амер ол-Кораши, Мур из Майорки, провозгласил, что будет еретиком тот, кто станет понимать высказывание: "Нет ничего, подобного Ему (Аллаху)" (42.9). В действительности, оно означает, по его мнению, что ничто не может быть подобно Аллаху в отношении Его Божественности, поскольку Аллах обладает конечностями и различными органами, как вы или я. В качестве доказательства факта обладания Аллахом этими органами и конечностями, Абу' Амер ол-Кораши цитировал описание Последнего суда (68.42), а затем ударял себя по бедру и говорил: "У Аллаха, как и у меня есть ноги" (33, стр. 159).

Выдающийся мусульманский учёный и устаз (святой учитель) Аль-Ашари (9-й век) провозгласил: "Мы исповедуем, что у Аллаха есть лицо, не спрашивая как? Мы исповедуем, что у Аллаха - две руки, не спрашивая почему?" Так, учитывая всё вышесказанное, можно понять, что Связи Пророк Мухаммед (Б.М.Н.), как и пророки древности, раскрыл людям знание, согласно времени, месту и обстоятельствам. Но поскольку Аллах - аль-Рахман-ул-Рахим, Сострадатель - и Милостивый, Он даёт знание, понятное для всех категорий людей. Если кто-то хочет понимать Его безличным и лишённым формы, Он даёт этому человеку соответствующее знание. Но если человек готов принять Его как Личность, не обладающую формой, Он даёт соответствующее знание, но для человека очень удачливого и достаточно разумного, чтобы понять Его на высшем уровне как Верховную Трансцендентальную Личность, обладающую прекрасной, чарующей и неопикуемой Духовной Формой, Он оставил много намёков.

Итак, я искренне попытался представить мнения самых образованных людей в мире. Я пытался быть объективным, поскольку принимаю все религии, все богооткровенные писания и всех Пророков, согласно наставлениям, данным Аллахом в "Коране" (2.285). И я пытаюсь быть послушным воле Аллаха, чтобы развить в себе любовь к Нему. Если я случайно оскорбил чьи-либо чувства, то смиренно прошу у него прощения ради распространения славы Аллаха.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Абд аль Рахман Аззам. Жизнь пророка Мухаммеда. Дели. 1984
2. Абдул Джалил. Концепция единства. Дакка. 1980
3. Абул Калам Азад. Квинтэссенция ислама. Бомбей. 1960
4. Абул Калам Азад. Дух ислама. Бомбей. 1958
5. Абдул Карим. Красота и мудрость Священного Корана, Карачи. 1962
6. Абдуллах аль-Мамун аль-Сухраварди. Сказания Мухаммеда. Лондон. 1905, стр. 50
7. Абдуллах Йусуф Али. Священный Коран. Корпорация Амана. 1989
8. Абдуллах Йусуф Али. Священный Коран. Лахор. 1986
9. Абдуллах Йусуф Али. Священный Коран. Представительство исламских исследований, Аль-Мадинах Аль-Мунаварах, 1910
10. Абд-Уллах Йусуф Али. Миссия ислама. Лондон. 1940
11. Абдул Латиф. Коран. Хайдарабад. 1969
12. Абдул Латиф. Подход к изучению Корана. Хайдарабад. 1980
13. Абдул Латиф. Сознание, создаваемое Кораном. Хайдарабад. 1952
14. Абдул Касеи Мухаммад. Декламация и интерпретация Корана. Лондон. 1982
15. Абдул Вадуд. Основы ислама. Калькутта. 1961
16. Абдул Салам Хан. Величайший человек. Тхатта. 1950
17. Абдул 'Ала Маудуди. Четыре базовых положения Корана. Дели. 1981
18. Абдул 'Ала Маудуди. Коран. Дели. 1984
19. Абу'л-Фазл. Коран. Аллахабад. 1911
20. Абул Хасан Али. Путеводитель для мусульман. Лукнов. 1985
21. Абул Хасан Али. Мухаммед Расуллулах. С.Лукнов. 1979, стр.20
22. Ахмад Шах Е. Теология - ислам и христианство. Лук-нов. 1970
23. Ахмад Шаикх. Экономика ислама. Лахор. 1958
24. Ахмед Акбар С. Исследование ислама. Лондон
25. Ахмед Акбар С. Ислам в племенных сообществах. Лондон. 1984
26. Ахсан Мухаммад. Общественная жизнь при Аббасидах. Лондон. 1979

27. Акиф Махаф Йабир. Шрила Прабхупада об исламе. Турецкое Общество философии и социальных наук. Стамбул. 1966, стр.6
28. Аль Азмех Азиз. Арабская мысль и исламские сообщества. Лондон. 1986
29. Альфред Гильом. Новый взгляд на жизнь Мухаммеда. Лондон. 1960
30. Аль-Газзали. Ихйа улум аль-Дин. 1964
31. Аль-Газзали. Сокровища Корана. Лондон. 1983
32. Аль-Хайй Шаикх Музаффередин. Аль-Тесслимийет. Лондон. 1978
33. Али Дастхи. Двадцать три года, Лондон. 1985,стр. 157-158
34. Али ибн-Хусаин. Луга золота. Лондон. 1989
35. Али К. Изучение исламской истории. Калькутта. 1963
36. Аллапичай А.М. Просто взгляд в мусульманское сознание. Мадрас. 1946, стр. 50
37. Аль-Куртуби. Ахкам Аль-Куран. Каир. 1939
38. Аль-Шамма С.Х. Этическая система пронизывающая Коран. Тюбинген. 1959
39. Аль-Табари. Тафсир (Йами' аль-Вайан). Каир. 1954
40. Амеер Али. Ислам. Лондон. 1909
41. Анри Массе. Баки. 1992, стр. 20
42. Атхар Хусаин. Пророк Мухаммед и его миссия. Бомбей. 1967
43. Атхар Хусаин. Славный Халифат. Лукнов. 1974
44. Азад Абул Калам. Базовые положения Корана. Хайдарабад. 1958
45. Азад Абул Калам. Сокровище Корана
46. Азиз Аль-Азмех. Исламский закон. Лондон. 1988
47. Балъузи Х.М. Мухаммед и происхождение ислама. Оксфорд. 1976,стр. 133.
48. Барват Саулат. Жизнь пророка. Дели. 1982
49. Беляев И.А. Мусалман Таригатлари. Баки. 1991
50. Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч. Шри Чайтанья Чаритамрита. США. 1975
51. Бикиз Аладдин. Махаммад Пейгамбарин хайати. Баки. 1991, стр. 5
52. Бодлей Р.В.С. Посланник. Нью-Йорк. 1946, стр. 114
53. Борисов В.М. Арабское средневековье и ислам. Москва. 1968, стр. 10

54. Чулам Ахмад. Исламское учение и моральные критерии человека. Кадан. 1974
55. Давууд Н.Д. Коран. Пингвин букс. 1974
56. Д-р Хафиз Мухаммад Адил. Введение в Коран. Нью Дели. 1985
57. Д-р С. М. Йусуф. Изучение исламской истории и культуры. Дели. 1986
58. Эмиль Дерменгхем. Человек мудрости. Лондон. 1958
59. Фаруки Азад. Тарьюман Коран. Нью Дели. 1982
60. Фарук Шериф. Путеводитель к содержанию Корана. Лондон. 1985
61. Майаз Махмуд. Краткая история ислама. Карачи. 1960
62. Джордж Сейл. Коран. Фредерик Ворн. Лондон. 1970
63. Гео Виденгрэн. Мухаммед, апостол Господа, его восхождение. Уппсала. 1955, стр. 108
64. Гулам Ахмад Мурза. Учение ислама. Дели. 1978
65. Григорьев Н. О путешествии Мухаммеда на небо. Казань. 1901
66. Гудратов О., Гудратов Х. Мухаммад Пейгамбар. Баки. 1990,стр.6
67. Хушим Абул. Учение ислама. Дакка. 1980 у, 68. Хасим Амиз Али. Послание Корана. Руфланд. 1974
69. Хазрат Алинин каламлари. Орнак. Баки. 1991
70. Хазрат Мирза Башир-Уд-Дин. Жизнь Мухаммеда. Кадан. 1954, стр. 1
71. Хишам ибн-аль-Калби. Книга идолов. Нью Джерси. 1952,стр. 17
72. Хушаини С.А. Образование Арабской империи. Лахор. 1954
73. Ибн-И-Кхалиан. Вафайат аль-А'йан ва Анба аль-Заман. Карачи. 1961
74. Ирвинг Вашингтон. Жизнь Мухаммеда. Лондон. 1849, стр.38
75. Исик Хусейн. Религиозные реформаторы ислама. Турция. 1974
76. Ислам. Азербайджан Совет Энциклопедиясинин Баш Редакцияси. Баки. 1989
77. Избранные изречения Святого Пророка ислама. Исламабад. 1991, стр. 24
78. Джаббаров С. Мифология Корана и её земные корни.

- Ташкент. 1990, стр. 27
79. Жан Кнапперт. Свахили исламская поэзия. Лейден. 1971
80. Джон Багот Глубб. Жизнь и время Мухаммеда. Лондон. 1970, стр. 309
81. Каи-'Ка'ус ибн Искандар. Имя -Кабус. Москва. 1953
82. Кеннет Срагг. Явление Корана. Лондон. 1971
83. Кхаир уд-Дин Мохаммад. Тазкират-ул-Улама. Калькутта. 1934
84. Кхалид Латиф Гауба. Пророк пустыни. Нью Дели. 1981
85. Кхалид Рашид. Исламский закон. Лукнов. 1969
86. Кхалифа Мохаммад. Возвышенный Коран и ориентализм. Лондон. 1983
87. Кхан Дуррани. Великий пророк. Ф.К. Лахор. 1931, стр. 29
88. Кхулуси С.А Ислам наш выбор. Лондон. 1961
89. Кляйн Ф.А. Религия ислама. Дели. 1987, стр. 55
90. Махаммад Али. Махаммад Пейгамбарин хайати. Баки. 1993, стр. 17
91. Махаммад Пейгамбарин хайати. Азербайджан Довлат Нашрийати. Баки. 1990
92. Махаммад Пейгамбарин Каламлари. Канйлик. Баки. 1990
93. Малютов Р.Р. Ислам. Москва. 1974
94. Марголиот Д.С. Мухаммед и подъём ислама. Нью Дели. 1985, стр. 171, 387
95. Мармадук Пикхал. Священный Коран. Нью Дели. 1990
96. Маулана Мухаммад Али. Мухаммед Пророк. Лахор. ЙЙ24, стр. 22
97. Маулана Мухаммад Али. Мухаммед Пророк, 1933, стр. 14
98. Менезес Дж.Л. Жизнь и религия Мухаммеа. Лондон. 1911, стр. 7, 133
99. Мингала Алфонс. Древний Сирийский перевод Корана, Показывающий новые стихи и варианты. Манчестер. 1925
100. Мир Валиуддин. Любовь Бога. Дели. 1968, стр. 74
101. Машкат-ул-Масабин. Калькутта. 1809, стр. 155
102. Мухаммед Али П. А. Критическая биография пророка Мухаммеда. Фрийд. 1983
103. Мохаммад Манзоз Номани. Коран и ты. Лукнов. 1971
104. Мохаммад Мазхеруддин. Кораническая концепция истории. Карачи. 1965
105. Мохаммад Сефатуллах. Принципы исламского закона.

106. Мухаммед ибн.-и-'али. Аль-Факхри. Лондон. 1947
107. Мухаммед Ишак. Мухаммед и его молитва. Бакар-гандж. 1934
108. Мухаммед Муслехуддин. Нравственность. Дели. 1982
109. Мухаммед Салик. Нравственность и обычаи в исламе.
110. Мухаммед В. Б. Пророк вселенского братства. Ернаку-лам. 1973
111. Мухаммед Закария. Достоинства священного Корана. Дели
112. Монтгомери Ватт. Период формирования исламской мысли. Бристоль. 1973
113. Монтгомери Ватт В. Мухаммед пророк и государственный деятель. Лондон. 1961, стр. 113
114. Моулана Ашраф Али Танви. Ответ модернизму. Дели. 1981
115. Моулана Мухаммад Али. Краткий взгляд на жизнь пророка ислама. Бомбей. 1932
116. Мухаммад Али Аль-Хай. Мухаммед предводитель правоверных. Бомбей. 1933
117. Мухаммад Али. Введение в изучение Священного Корана. Лахор. 1976
118. Мухаммад Али. Мысли о жизни пророка Мухаммеда. Лондон. 1950
119. Мухаммад Хамидуллах, Мухаммад Разулуллах. Хайдарабад. 1974, стр. 13, 118, 120-121
120. Мухаммад Зафрулла Хан. Коран. Лондон. 1971
121. Мухтар Катирсиоглу. Мудрость Корана. Лондон. 1937
122. Мюллер А. История ислама. С.Петербург. 1895
123. Музаффар-уд-Дин. Географическая история Корана. Калькутта. 1936
124. Намазия М.М. Мухаммед. Калькутта. 1961, стр. 8
125. Нараян Б.К. Мухаммед пророк ислама. Нью Дели. 1978
126. Наср Хоссейн. Введение в исламскую космологическую доктрину. Кембридж. 1964
127. Низам аль-Мулк, Лондон. 1960
128. Низамат Йунг. Подход к изучению Корана. Хайдарабад. 1939
129. Обайд Кадри. Цитаты из священной книги. Дели. 1983
130. 101 Хадис. Канйлик. Баки. 1990
131. Панова Б. Ф. Бахтин У. Б. Жизнь Мухаммеда. Москва. 1991, стр. 30

132. Пейгамбара 40 суал. Билик. Баку. 1993, стр. 108
133. Курана дайр 101 суал. Баки. 1992
134. Рахбар Дауд. Бог справедливости. Лейден. 1960
135. Рахман А. И. Дои. Введение в Коран. Гон Конг. 1981, стр 30-131,43
136. Рахман Фазрул. Ислам и современность. Чикаго. 1984
137. Рахман Фазрул. Ислам. Лондон. 1966
138. Рахман Фазрул. Пророчество в исламе.
139. Рашид Рида. Тафсир аль-Манар. Каир. 1928-31
140. Рауф Мухаммед. Краткая история ислама. Куала Лум-пур. 1964
141. Рейнольд А. Н. Идея персонализма в суфизма. Дели. 1976, стр. 45
142. Ройстон Пик Е. Мухаммед. Лондон. 1962
143. Садруддин Ислахи. Взгляд на ислам. Дели. 1978
144. Сафдар Хосаин. Кто был Мухаммед? Хайдарабад. 1967
145. Сарфарас Хусаин. Красоты ислама. Калькутта. 1917
146. Сайани Хусаин. Святые ислама. Лондон. 1908
147. Шама Пирзада. Даватул Коран. Бомбей. 1983
148. Шаикх Фадхлалла Хаери. Сердце Корана и совершенный Захра. 1986
149. Шаикх Фадхлалла Хаери. Путь мира как это толкуется в Коране. Лондон. 1985
150. Шаикх Фадхлалла Хаери. Коран. Захра. 1983
151. Сир Азизул Хукуе. Меч растущей луны. Дхака. 1984
152. Сирдар Икбал Али шах. Исламский суфизм. Лондон. 1933
153. Соловьёв В. С. Магомед. Петербург. 1902
154. Шпренгер А.М.Д. Жизнь Мухаммеда их достоверных источников. Аллахабад. 1851 , стр. 184
155. суфи мутиур Рахман Б. Жизнь Мухаммеда. Чикаго. 1941
156. Сулейман Челеби. Медвлиди Шериф. Лондон. 1943
157. Сайед Амеер Али. Жизнь и учение Мухаммеда или дух ислама. Лондон. 1891
158. Сайед Асадуллах. Гита и Коран. Хайдарабад. 1957
159. Сайед Адхар Д. Книга тысячи огней. Лукнов. 1975, стр.53
160. Сайед Ибрахим. Коран. Тиручирапалли. 1972
161. Сайед Ибрахим. Избранное из Священного Корана. Теннур. 1972
162. Талибов М.А. Сама ельчиси. Баки. 1991, стр. 21

163. Удивительное путешествие Мухаммеда - Мирай Намех. Лондон 1977
164. Теофил Мензель. Мухаммед, человек и его вера. Лондон. 1956,стр. 21
165. Тимур М. Священный Коран и сектантство.
166. Толстой Л. Н. Изречения Магомета не вошедшие в Коран. Баки. 1990
167. Цветков П. Исламизм. Сейстан. 1911.
168. Вельгаузен А. Магомед - основатель ислама. Москва. 1991, стр.3
169. Йусуф С. М. Изучение исламской истории и культуры.