

Ислам, Искупление

И

Божественность Христа

Islam, Redemption, and the Deity of Christ
(Russian)

www.muhammadanism.org
August 10, 2004

**«Нет между нами посредника,
который положил бы руку свою на обоих нас».**
(Иов, 9:33)

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и **Слово было Бог...**
И Слово стало плотью, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца».
(Иоанна 1:1, 14)

В Ветхом Завете сердце Иова умоляло о ком-то, кто бы стал между Аллахом и ним. Он тосковал по кому-то, кто мог бы почувствовать его разочарование и безнадежность, встать перед Аллахом и заступиться за него. Оглянувшись вокруг, он не нашел никого, кто был бы совершенно безгрешен и мог бы стать посредником между ним и Аллахом, Святым и Праведным. Ответа на мучивший Иова вопрос нет в человеческой истории вплоть до появления Господа Иисуса Христа. **Господь Иисус Христос является жизненно важной связующей нитью между Аллахом и грешником, потому что божественность Христа достигает Аллаха, а человечность Его затрагивает всех людей. Божественность Христа прокладывает мост над пропастью между виновными грешниками и Божией безграничной справедливостью и бескомпромиссной святостью. Без божественности Господа Иисуса Христа не может быть возможности искупления или спасения для вас или меня.**

Грешники

Все люди грешны. А те, кто согрешил, должны быть осуждены и наказаны в соответствии с безграничной справедливостью Святого и Всемогущего. Тот факт, что люди грешны, неоднократно подтверждается в Библии и в Коране. И иудейский Ветхий Завет, и христианский Новый Завет утверждают, что все согрешили.

Царь Дауд (Давид) писал, что **«все уклонились»**. Он применял это утверждение к себе, так же, как и к любому. Действительно, мы читаем, что Царь Давид совершил грех прелюбодеяния. Даже для такой выдающейся личности, как Царь Давид, Аллах остается верен истине, Он не скрывает правду и не идет на компромисс со своей святостью ради кого бы то ни было.

«Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. **Все уклонились**, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного». (Псалом 13:2-3).

Пророк Исайя писал, что **«все мы блуждали, как овцы»**, и короткое слово **«все»** не подразумевает исключений.

«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас». (Исайя, 53:6).

«Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». (Исайя, 64:6).

Хотя можно упомянуть много других мест священного писания, мы ограничимся одним последним из Нового Завета, которое поддерживает позицию Ветхого Завета о грешности человечества. Там говорится,

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией». (Римлянам, 3:23).

Греческое слово «грех» (гамартия, αμαρτια) означает промах, потерю цели. Сегодня признано, что кое-кто «отклонился от цели» более других, поэтому все люди не являются грешниками в той же степени, что некоторые из нас. Тем не менее, все мы потеряли знамение славы Аллаха. Как сказал Господь Иисус Христос, стандартом совершенства является совершенство самого Аллаха.

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». (Матфея, 5:48).

Пророки были грешниками

Библия вполне откровенна в отношении грехов пророков Ветхого и Нового Завета. Аллах любит истину, Он правдиво описал их добрые и злые дела, как бы это нас порой не шокировало. Таким образом, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что они были грешниками, как и все, нуждающимися в Божьей благодати, милости и прощении.

Большинство современных мусульман становятся «кафирами» («нечистыми»), когда дело доходит до свидетельства Кораном о грехах пророков. Они пытаются смягчить силу Корана и представить грехи пророков как случаи забывчивости, неумышленных ошибок, неведения или примеров благочестивого смирения.

Как бы то ни было, в Коране записано, что Адам и Ева не послушались ясного запрета Аллаха не есть плодов с дерева и не следовать сатане. Они осознанно не подчинились двум предупреждениям Аллаха, зная, что если Аллах не простит их, они будут покинуты и обречены на гибель. Когда они сказали: «Мы обидели самих себя», они не были невинны, они не говорили с притворным смирением, и это не было попыткой оправдаться неведением. Они знали без сомнений, что нарушили два ясных наказа Аллаха, Всемогущего Создателя.

«И воззвал к ним их Господь: «Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что сатана для вас – ясный враг?» Они сказали: «Господи наш! Мы обидели самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток». (Сура 7:21 (22)-22 (23)).

Коран утверждает, что пророк Ибрахим надеялся, что его грех будет прощен в День Суда.

«...И который – я жажду, чтобы Он простил мне мое прегрешение в день суда». (Сура 26:82).

Пророк Муса (Моисей) нуждался в прощении.

«Сказал он: «Господи! Я обидел самого себя. Прости же мне!» (Сура 28:15 (16)).

И пророк Йунус (Иона) был назван «заслужившим порицание» за свое непослушание.

«И поглотил его кит, а он заслужил порицание». (Сура 37:142)

Таким образом, Коран противоречит мусульманской идее, что пророки были безгрешными.

Мухаммад был грешник

Хотя многие современные мусульмане заявляют, что Мухаммад был безгрешен, Коран и собрание хадисов дают нам более реалистичную картину. Древние исламские источники утверждают, что Мухаммад был грешник и получил откровение просить прощения за свои грехи, прошлые и будущие. В арабском для понятия «грех» употребляется слово, которым в Коране описываются злые дела плохих людей. Таким образом, это слово значит больше, чем просто «совершить ошибку», как многие мусульмане утверждают, пытаясь ослабить силу стихов Корана.

Термин «грех» (ذنب) используется в Коране для описания очень серьезных дурных дел, некоторые из них входят в число «смертных» (كبائر) грехов.

«Терпи же! Поистине, обещание Аллаха — истина; **проси прощения за грех твой** и возноси хвалу Господу твоему вечером и утром!» (Сура 40:57(55)).

«Чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов и что было позже, и чтобы завершил Свою милость тебе и повел тебя прямым путем». (Сура 48:2).

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и **проси прощения твоему греху** и для верующих — мужчин и женщин. И Аллах знает и место вашего действия и ваше пристанище!» (Сура 47:21(19)).

В дополнение к Корану хадисы «сахих» («достоверные») утверждают, что Мухаммад был грешник. Наиболее уважаемые хадисы, сахихи ал-Бухари и Муслима, заявляют, что Мухаммад искал прощения Аллаха за свои грехи как прошлые, так и те, которые он может совершить в будущем. Он также упоминал те свои грехи, которые он делал тайно.

Ибн-Аббас рассказывает, что Пророк взывал к Аллаху ночью: «О, Аллах: Вся Слава Тебе: Ты Господин небес и земли. Слава Тебе! Ты Создатель небес и земли и всего, что на них. Вся Слава Тебе! Ты свет небес и земли. Твое Слово истинно, Твое обещание истинно, и встреча с Тобой истинна, и рай истинен, и (адский) огонь истинен, и время истинно. О, Аллах! Я подчиняюсь Тебе, я верю в Тебя и я надеюсь на Тебя, и я раскаиваюсь перед Тобой и с Тобой (Твоими свидетельствами) я стою против моих оппонентов, и Тебе я оставляю суд (над теми, кто отвергает мое послание). **О, Аллах! Прости мне мои грехи, что я совершил в прошлом или совершу в будущем, и также грехи, которые я делал в секрете или публично.** Ты мой единственный Бог (которому я служу) и нет другого Бога для меня (то есть я служу Тебе и никому больше)». (Сахих ал-Бухари, том 9, книга 93, номер 482)¹

Шаддад бен Аус свидетельствует: «Пророк говорил: «Вот самый лучший путь попросить прощения у Аллаха: ‘Аллахумма анта Рабби ла иллаха илла анта. Халактани ва ана’.² Если кто-либо продекламирует это заклинание в течение ночи, и если он умрет в эту ночь, то он попадет в рай (или он будет среди людей рая). И если он продекламирует его утром и умрет в течение дня, то с ним случится то же самое».³

Аиша сказала: «Святой Пророк (мир ему) вошел в мой дом, когда у меня была иудейка, спросившая: ‘Знаете ли вы, что будете подвергнуты испытаниям в могиле?’ Посланник Аллаха (мир ему) вострепетал (услышав это) и ответил: ‘Это одни лишь иудеи будут подвержены испытаниям’. Аиша сказала: ‘Прошло несколько ночей, и затем Посланник Аллаха (да пребудет он в мире) сказал: ‘Знаешь ли ты, что открылось мне: ‘Ты будешь подвергнут испытанию в могиле’? **Аиша говорит: ‘После этого Я слышала Посланника Аллаха**

(мир ему), искавшего убежища от мучений в могиле'». Сахих Муслима, книга 004, номер 1212.⁴

Примеры достойных порицания грехов Мухаммада: разбой, убийство, прелюбодеяние, могут быть взяты из «Сират Расул Аллах» Ибн Исхака.⁵ Таким образом, не удивительно, что Мухаммад был мучим чувством вины. Впрочем, вместо того, чтобы приводить дополнительные подтверждения того, что все люди грешны, и что Мухаммад тоже был грешником, продолжим, не отступая далеко от нашей темы.

Господь Иисус Христос был безгрешен

Апостолы Петр, Иоанн и Павел каждый по-разному подтверждали, что Спаситель был безгрешен. Апостол Петр более известен своими *действиями*, поэтому он подмечал, что Господь Иисус Христос **не делал греха**. Напротив, Апостол Иоанн был более склонен к *размышлениям* и в первую очередь ценил *созерцательность, внутреннюю жизнь*, и он писал, что Христос **не имел в себе греха**. Наконец, Апостол Павел был *наиболее образованным* среди апостолов. Он утверждает, что Христос **не знал греха**.

Петр: «**Он не сделал никакого греха**, и не было лести в устах Его». (1 Петра, 2:22).

Иоанн: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что **в Нем нет греха**». (1 Иоанна, 3:5).

Павел: «**Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех**, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». (2 Коринфянам, 5:21).

В соответствии с Кораном Иисус также был безгрешным. Юсуф Али в переводе на английский язык суры Марйам 19:19 употребляет для Иисуса выражение «святой сын», другие переводчики арабского текста используют словосочетания «верный сын» (Пиксал), «чистый сын» (Шакир), «праведный сын» (ал-Хилали и Хан), «хороший сын» (Ахмед Али), «святой сын» (Сейл), «чистый мальчик» (Палмер), «святой сын» (Родвелл), «наичистейший мальчик» (Арберри).

«Он сказал: ‘Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого’». (Сура 19:19)

Коран утверждает, что Господь Иисус Христос, в отличие от Мухаммада, был чистый, святой, хороший и праведный. И нигде не показано, чтобы Он был побуждаем просить прощения за Свои собственные грехи.

Божья Святость и Справедливость

Священное Писание говорит нам, что все люди грешны, а Аллах является совершенством святости и справедливости. Другими словами, Аллах никогда не пойдет на компромисс со своей справедливостью с целью оказания милости.

Человек, который грешит, должен умереть и предстать пред грозным судом Аллаха в Последний День.

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд...» (Евреям, 9:27).

Поскольку каждый из нас грешник, все мы должны со временем умереть и предстать перед судом Аллаха за наши грехи. Готовы ли вы дать отчет о ваших грехах перед Всезнающим Господом? Может быть, вы питаете ложные надежды, что Аллах простит ваши грехи за то, что вы сделали несколько добрых дел в течение своей жизни? Это глупая, грешная и языческая мысль! Чтобы понять как неверна эта идея, давайте представим человека, который упорно трудится и добр к своим детям. Разумеется, это хорошие и славные дела сами по себе. Это дела, которые Аллах заповедал нам делать и которых Он от нас ожидает.

«Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю.

Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». (Лука 17:9-10).

Как бы то ни было, давайте представим, что этот самый человек ограбил банк. Вы думаете, что земной судья простит его потому, что он хороший работник и добрый родитель? Разумеется, нет! Верный и неподкупный судья должен осудить зло: ограбление банка. Его добрые дела не оправдывают его злые дела. Честный и справедливый судья должен осудить и наказать его злые проступки. Таким же образом справедливость и святость Аллаха требуют, чтобы все грехи грешника были наказаны, а расплата за грех — смерть.

«Ибо **возмездие за грех — смерть**, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». (Римлянам, 6:23).

Мы читаем в Священном Писании, что гнев Аллаха накажет всякое нечестие и неправду грешников.

«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человек, подавляющих истину неправдою». (Римлянам, 1:18).

«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек». (2 Петра, 3:7).

В заключение, все мы подобны неверным слугам, которые согрешили против своего господина. Священное Писание подчеркивает, что все те, кто согрешил, должны предстать перед грозным судом безграничной справедливости и вечного гнева Аллаха.

Послание всех истинных пророков Аллаха

Все истинные пророки Аллаха верили в ценность жертвы, приносимой взамен чего-либо. Первая книга иудейской Торы показывает, что наказанием за грех является смерть. В книге Бытия мы видим, как Адам и Ева по своей воле и осознанно грешат против ясно выраженного повеления Аллаха. Их непослушание навлекло смерть на все человечество. Невозможно было, чтобы Аллах сохранил собственную справедливость и в то же время продолжал благословлять их, если только их грехи не были бы прощены. Затем Аллах дал им одежды из кожи животного, жизнь которого была взята, чтобы обеспечить им покров (Бытие, 3:21). Аллах также обещал, что появится в человеческой истории личность, семя женщины (невинно-рожденный младенец), который будет поражать в голову змея, сатану (Бытие, 3:15, Исайя, 7:14).

Далее мы читаем, как Авель предложил ритуально чистое животное, чья жизнь была взята в жертву (Бытие, 4:4). Несомненно, Авель слышал от своих родителей историю о том, как они согрешили, и как Аллах одел их в кожу жертвенного животного. Авель знал, что тоже был грешником, и что наказанием за грех является смерть. Поэтому он чувствовал потребность в жертвоприношении перворожденного от своего стада. Господь призрел на искупительную жертву Авеля. Авель знал, что наказанием за грех является смерть и, что он не мог доверять своим собственным добрым делам. Он понимал, что заслуживает смерти, следовательно, он принес в жертву своего агнца в вере, как свидетельство Аллаху, что он был грешником, заслуживавшим смерти.

Напротив, Каин принес в жертву хорошие плоды от своей земли, не пролившим крови искупления за его грехи. Он был подобен индуистам, предлагающим цветы и растения своим божествам. На протяжении мировой истории существовало два вида религий: те, что доверяли своим хорошим делам (мусульмане и индуисты) и те, что знали о своей грешности и понимали свою потребность в искупительной жертве за грех (Люди Книги).

«...И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его». (Бытие, 4:4).

Пророк Ибрахим построил различные алтари для принесения жертвоприношений Аллаху в Святой Земле, которая была ему обещана:

1. Сихем (Бытие, 12:6-7);
2. Хеврон (Бытие, 13:18);
3. Восток Вефиля (Бытие, 12:8);
4. Гора Мориа (Бытие, 22:9).

Пророку Мусе были даны очень детальные и обширные откровения от Аллаха о различных жертвенниках и приношениях, которые должны были быть соблюдаемы народом Израиля:

1. Жертва во всесожжение (Левит, 1-я глава);
2. Хлебное приношение (Левит, 2);
3. Мирная жертва (Левит, 3);

4. Жертвоприношение за грех (Левит, 4);
5. Жертва повинности (Левит, 5);
6. Приношение в день искупления (Левит, 16 и 23:27-32);
7. Постоянная вечерняя и утренняя жертва (Исход, 29:38-42).

Жертвенными животными должны были быть ритуально чистые животные: такие, как овца, коза или корова. И не могли быть нечистые животные, как свинья или верблюд. Жертвоприношение Аллаху должно было быть ритуально чистой искупительной жертвой за грех. И хотя у пророка Ибрахима были верблюды (Бытие, 24:64), он никогда не приносил этих нечистых животных в жертву Аллаху. Не существует сакральной разницы между свиньями и верблюдами, потому что и те и другие нечистые животные, и не могут быть принесены в жертву.

«...Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом: **верблюда**, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены: нечисты они для вас; и **свиньи**, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки: нечиста она для вас; не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь». (Второзаконие, 14:7-8).

Много можно обсуждать святых жертвоприношений, принесенных Аллаху Иовом, Ноем, Иаковом, Гедеоном, царем Давидом, царем Соломоном и другими. Но мы оставим эти примеры для другого случая. Мы только хотим показать, что божественные пророки Священного Писания верили в значимость искупительной жертвы. *К сожалению, Мухаммад и те, кто следует его учению, отвергают наиболее важное послание всех святых пророков Аллаха.*

Кстати, не удивительно, что иудеи Аравии отвергали Мухаммада и его притязания на роль пророка, когда видели его, приносящим в жертву Аллаху нечистых верблюдов.

«Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен». (Левит, 5:2).

Мы не можем закончить обсуждение вопроса об истинном послании пророков Аллаха без упоминания пророка Исаяи. В своих боговдохновенных текстах он описывал приход Мессии в этот мир следующими словами:

«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». (Исайя, 9:6).

И, что более важно, он предсказал, что этот Мессия должен умереть жертвенно, как агнец, неся грехи и беззакония всех нас. Наши сердца склоняются в благоговейном обожании и святом удивлении, когда мы созерцаем смирение, страдания и смерть благословенного и божественного Агнца аллаха, который жертвенно умер за грешное человечество.

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего *было* на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.

Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.

Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». (Исайя, 53:5-12).

Таким образом, писания Ветхого Завета предвосхищают приход Господа Иисуса Христа в мир. Эти древние записи представляют тщательно разработанную систему жертвоприношений животных, которая дает понять серьезность греха и необходимость искупительной жертвы. Они показывают нам приход Спасителя божественного, невинно рожденного и безгрешного. Они предсказывают, что этот Спаситель будет жертвенным Агнцем Аллаху и должен будет умереть в жертву за грешников; это будет истинной реальностью, придающей смысл и значение жертвоприношениям Авеля, Авраама, Моисея и всех остальных пророков Священного Писания.

Главная цель

Итак, главной целью прихода божественного Сына в человеческую историю является обеспечение средства, которым спасение могло бы быть предложено грешникам. Это не значит, что не существует и других важных и славных целей. Но основной задачей явилось искупление грешников. Все авторы Нового Завета связывают спасение с благословенной личностью Мессии.

«...Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо **Он спасет людей Своих от грехов их**». (Матфея, 1:21).

«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но **чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих**». (Марка, 10:45).

«...Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и **спасти погибшее**». (Луки, 19:10).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». (Иоанна, 3:16-18).

«... Я... живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». (Галатам, 2:20).

«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». (1Тимофея, 1:15).

«...В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.

Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, **совершив Собою очищение грехов наших**, воссел одесную престола величия на высоте», (Евреям, 1:2-3).

Поскольку ислам отвергает жизненно важную доктрину божественности Христа, он также должен отвергать и искупительную смерть Христа на Голгофском кресте. Подобно Каину, они остаются с жертвами своих собственных добрых трудов. Их отвержение входит в противоречие с наиболее важным посланием древних святых пророков, а именно, что смерть явилась наказанием за грех, и что искупительная жертва была обязательна для искупления чьих-либо грехов.

Безграничная справедливость

С одной стороны находится Аллах, который никогда не идет на компромисс со своей безграничной справедливостью и святостью, с другой стороны — грешники, творящие беззакония и заслуживающие гнев Аллаха. И нет человека безгрешного, который мог бы выйти вперед и стать посредником между Аллахом и грешниками в этом мире. Пророки не могли быть посредниками и нейтрализовать злые дела грешников, так как и сами являлись грешниками. Пророки так же, как и кто либо другой, нуждались в искуплении своих грехов. Если бы на этом вопрос заканчивался, ситуация для грешников была бы крайне безнадежна, и они должны были бы предстать пред вечным гневом Всемогущего Аллаха из-за своих собственных грехов и преступлений.

Образ и подобие Бога

Священное Писание утверждает, что люди, в противоположность животным, были созданы по образу (מלצבונו «целэм») и подобию (נתומדו «дэмуут») Аллаха. Это важное наблюдение, поскольку уникальные человеческие черты делают возможным второму лицу Троицы иметь подлинно человеческую природу.

«И сказал Бог: сотворим человека по **образу Нашему по подобию Нашему**, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по **образу Божию** сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». (Бытие, 1:26-27).

«И облечься в нового человека, **созданного по Богу**, в праведности и святости истины». (Ефесеянам, 4:24).

«И облекшись в нового, который обновляется в познании по **образу Создавшего его**», (Колоссянам, 3:10).

«Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаяем человеков, сотворенных по **подобию Божию**». (Иакова, 3:9).

Никто из прочих животных, которым Аллах дал жизнь по слову, не был создан по *образу* и *подобию* Аллаха. Разумеется, животные обладают сердцами, зубами, кожей, глазами, ушами и т.п., поэтому образ и подобие Аллаха не заключаются в этих физических составляющих. Отличительной чертой людей является их нематериальный рациональный разум или интеллект. Эта черта, которая несет образ Всемогущего Аллаха. Аллах — духовная сущность, чья мудрость и знание безграничны. Люди же являются существами, владеющими ограниченными знаниями и мудростью. Блаженный Августин (354-430 н.э.) писал в своем труде «De Genesi ad Litteram» следующее:

«Высокое положение человека заключается в том, что Бог сделал его по своему собственному образу, дав ему разум, которым он превосходит животных.

...Какое же основное наибольшее человеческое достоинство, кроме того, что он был создан по образу Божьему? Это было, как бы то ни было, не его тело, но его разум...»⁶

Святой Фома Аквинский (1225?-1274) признает учение Блаженного Августина, соглашаясь, что образ Божий в человеке говорит о том, что люди — существа разумные:

«**Отвечу так**, поскольку человек считается образом Бога по причине его разумной природы, он наиболее совершенно подобен Богу в том, насколько в его силах наилучшим образом подражать Богу в природе разума».⁷

Известный иудейский философ Моисей Маймонид (1135-1204) в своей книге «Руководство для сбитых с толку» (оригинал на арабском языке «Далалат ал-Ха'ирин»; переведен на иврит как «Морэх Нэбучим»), обсуждает значение и смысл иудейских слов «целэм» и «дэмуут». В своей философской работе автор заявляет, что образ и подобие Бога относятся к тому факту, что люди имеют ограниченный интеллектуальный разум, в то время как у Всемогущего Бога безграничный интеллектуальный разум. Безграничный и ограниченный не могут быть абсолютно идентичными, однако духовная и интеллектуальная природа человеческого разума соответствует духовной и интеллектуальной природе божественного разума. Также Маймонид особенно подчеркивал, что образ («целэм») и подобие («дэмуут») Бога относятся только к интеллектуальной природе божественного и человеческого разума. Они не подразумевают, что Высшее Существо имеет материальное тело, как люди:

«Человеческое своеобразие заключается в собственности, которую никакое другое создание на земле не владеет, а именно, интеллектуальным восприятием, в проявлении которого он не задействует ни свои ощущения, ни движения своей руки или своей ноги, это восприятие можно сравнить—хотя только в воображении, не в реальности — с Божественным восприятием, которое не нуждается в телесном органе. В этой связи, то есть в связи с Божественным разумом, которым человек наделен, говорят, что он сотворен по образу и подобию Всемогущего, но это далеко от представления, что Высшее Существо телесно, имеет материальную форму».⁸

Итак, люди наделены Аллахом духовным и интеллектуальным разумом, которым ни одно телесное создание не владеет. Кроме того, Аллах тоже является существом духовным и интеллектуальным. Поэтому божественный разум и человеческий разум оба интеллектуальны, духовны и нематериальны. Священное Писание заявляет, что люди были созданы по образу и подобию Аллаха. Их различие в безграничности и ограниченности. Однако, их разумы принадлежат одному и тому же порядку существования, и они оба владеют интеллектуальной и духовной природой.

Концепция превосходства людей над дикими животными находит отражение и в Коране. Там говорится, что Аллах вдохнул в Адама свой дух. Примечания Юсуфа Али (№1968) к Суре Ал-Хиджр 15:29 утверждают, что Аллах вдохнул в Адама свой дух, и это одарило его *способностью Богоподобного знания и воли*. Поскольку история сотворения, описанная Мухаммадом, была скопирована с рассказов о книге Бытия, услышанных от иудеев, во множестве населявших Аравийский полуостров, мы не удивимся, читая в Коране заявления о человеческих духовных и интеллектуальных способностях.

«Итак, когда Я его сделаю и **вдохну в него от Моего духа**, падете ли вы, ему поклоняясь?» (Сура 15:29, перевод с английского текста Пиктала).

«И когда я создам его и **вдохну в него от Моего духа**, поклонитесь ему в почтении» (Сура 15:29, перевод с английского текста Ахмеда Али).

«Когда Я придам ему форму (в должных пропорциях) и **вдохну в него от Моего духа**, падите ниц в почтении перед ним». (Сура 38:72, перевод с английского текста Юсуфа Али)

«Когда Я сформирую его, и **вдохну Мой дух в него**, падите ниц, поклонившись перед ним!» (Сура 38:72, перевод с английского текста Артура Арберри).

1968. «Среди прочих пассажей о сотворении Адама, можно привести следующие примеры: 2:28(30)-37(39); 7:10(11)-24(25). Заметим, что в них особо подчеркиваются три момента: (1) вдыхание духа Аллаха в человека, дающее ему *способность Богоподобного знания и воли*, которые, должным образом использованные, могут дать человеку превосходство над другими созданиями;...» (примечания Юсуфа Али) [выделено автором статьи].

Таким образом, Коран определенно признает духовную природу людей, которые превосходят животных, так как обладают интеллектуальной и духовной внутренней сущностью.

В то время как, мусульмане с очевидностью должны принять факт, что люди были созданы по образу и подобию Аллаха, следует упомянуть предостерегающие стихи. Ведь и Коран утверждает, что нет ничего, подобного Аллаху:

«...Нет ничего, подобного Ему. Он — слышащий, видящий!» (Сура 42:9(11));
«...И не был Ему равным не один!» (Сура 112:4);
«Не приводите же Аллаху притч. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете!» (Сура 16:76(74)).

Соответственно, некоторые мусульмане — не все — утверждают, что наши человеческие представления об Аллахе не имеют отношения к истинной природе Аллаха, поскольку Он вездесущ безгранично, и это познание лежит за пределами нашего ограниченного человеческого разума.

Разумеется, их позиция логически несвязна, так как эти мусульмане утверждают, что Коран представляет подлинное познание Аллаха. Однако, если человеческий язык неспособен выразить истинное знание Аллаха, то и Коран не мог выразить истинное знание об Аллахе, так как он должен использовать человеческий язык для этой цели. К примеру, Коран объясняет «справедливость» Аллаха, но человеческое слово «справедливость» должно передавать значение «справедливости», которую мы находим в Коране, значимой для нас. И если этого не происходит, то понятие «справедливости» в Коране — просто пустой звук, так как его значение не имеет ничего общего с человеческим пониманием термина «справедливости». Как результат, мы только знаем, что «справедливость» Аллаха не является «справедливостью», как мы ее понимаем, как беспристрастность, честность, праведность и исполнение долга. Следовательно, если человеческие понятия о справедливости, праведности, всемогущести; о творце, безграничности и т.д. не имеют ничего общего с Аллахом, в таком случае Аллах становится очень похожим на «неведомого бога» греческих язычников:

«Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано „неведомому Богу“. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». (Деяния, 17:23).

Напротив, поскольку Аллах является создателем человеческого слуха и голоса, не может ли Он передать истинное знание непосредственно? Аллах упрекнул пророка Мусу следующими словами:

«Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? итак пойдя, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». (Исход, 4:11-12).

Божественное воплощение

Поскольку человеческая природа обладает образом и подобием Божьим, логически возможно, чтобы Слово приняло на себя природу человека (Иоанна, 1:1,14). Личность Господа Иисуса Христа является из высшего, божественного,

безграничного и нематериального мира, в то время как Его материальное тело и человеческая природа рождены Девой Марией и ограничены. Святой Кирилл различает между личностью Сына, который вечен и не обязан своим началом деве и человеческому телу и разумной душе, и чье временное воплощение было от Девы Марии и Святого Духа:

«Однако, выражение “и Слово стало плотью” (Иоанна 1:14) не может означать ничего иного, чем то, что оно стало плотью и кровью, как мы; Он сделал наше тело Своим собственным и явился далее мужчиной от женщины, не оставляя своего существования, как Бога или своего поколения Бога Отца, но даже воплотившись в плоть, напоминал, кто он есть. Эта декларация правильной веры провозглашена везде. Это было мнение святых отцов; таким образом, они позволили себе назвать святой Девой мать Бога, не потому, что природа Слова или его божественность зародились от святой Девы, но потому, что от нее было рождено святое тело с разумной душой, с которым Слово, лично соединившись, было рождено, как сказано, облекшись плотью». (Кирилл Александрийский «Первое письмо Нестору», 430).

Часто мусульмане возражают и утверждают: «Невозможно для ограниченного тела быть обитаемым безграничным Существом». Понятие «ограниченное тело» относится к пространственным измерениям. Поэтому для мусульманской объективной позиции понятие «безграничное Существо» тоже должно представлять пространственные измерения. Если Аллах является Существом, которое безгранично простирается во все направления, тогда вся вселенная должна быть Аллахом. В этом случае, сам мусульманин, так же, как и любое другое существо во вселенной должно быть Аллахом. Мусульманская линия аргументации, является такой же разумной, как и верующих в пантеизм или философию «Нью Эйдж». С другой стороны, когда христианин утверждает, что Аллах безграничен, он говорит о безразмерной безграничности, подобно разуму, истине, любви, справедливости, милости и т.д. В этом случае, нет логического несоответствия в утверждении, что безграничное и вездесущее может быть представлено в ограниченном измерении.

Поскольку человеческая природа была создана по образу и подобию Аллаха и поскольку она обладает духовной и нематериальной субстанцией, для божественного Слова стало возможным и нужным обрести человеческую форму. Это божественное снисхождение обеспечило средства Слову проявить бесконечную любовь Аллаха в человеческом облике и стать искупительной жертвой за грешников:

«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». (Иоанна, 1:14).

Ограниченная человечность

Поскольку грехопадение было совершено людьми, то должен был найтись кто-то, имеющий человеческую природу, кто понес бы наказание за грех. Однако просто человек, даже безгрешный, не может заплатить безграничную цену, которую требует безграничная справедливость Аллаха. Фактически, если даже человек безгрешен, это

может только означать, что он не умрет сам. А если человек согрешит, то ему придется умереть за свои собственные грехи. В Священном Писании в законе Моисеевом говорится, что «каждый за свое преступление должен умереть» (2 Паралипоменон, 25:4).

«Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». (Второзаконие, 24:16).

Возможно, кто-то может подумать, что безгрешная личность не может понести осуждение и наказание за чужие грехи, это к тому же и не может быть достаточным возмещением за чьи-либо грехи. Следовательно, даже безгрешный человек не может удовлетворить безграничный стандарт Аллаха для человечества.

Итак, если искупление и было доступно каждому человеку, на пути, похоже, оставались бы непреодолимые препятствия. Во-первых, личность с человеческой природой должна создать условия спасения. Однако, каждое человеческое существо доказало свою грешность и не способно искупить ни себя, ни кого бы то ни было. Более того, если бы был найден безгрешный человек, желающий быть искупительной жертвой, его ограниченное самопожертвование не могло бы искупить более чем одного человека. Поэтому, кажется, что люди безысходно осуждены, потеряны и обречены на ад.

Возможно, кто-то может возразить, что есть другие создания, вроде ангелов, которые могли бы взять на себя наказание за грехи людей. Такое решение могло бы удовлетворить потребность в наказании греха, однако это не могло бы быть сделкой между обидчиком и обиженным. Это человеческая природа, которая пала и которая нуждается снова быть восстановленной, чтобы иметь общение с божественным. Итак, это должна быть обязательно личность, имеющая человеческую природу; с другой стороны, эта личность должна удовлетворить безграничные запросы праведности Аллаха, сама будучи божественной.

Двойственная задача Посредника

Посредник должен представлять нам невидимого Аллаха определенным образом, и в то же время неограниченно представлять нас перед Ним. Для этого необходим совершенно безгрешный человек, чья смерть имела бы способность искупить грехи многих и удовлетворить бесконечную справедливость Аллаха.

1. Поскольку Аллах безграничен и невидим, а мы ограниченные создания, Аллах должен общаться с человеческой расой ограниченным способом. Воплощение Сына совершенно исполняет это требование, так как безграничное Слово приняло на себя ограниченные обстоятельства человеческого существования. Воплотившись в человеческую натуру, Слово явилось в мир и стало совершенным проявлением любви и милости Аллаха в таких категориях, в которых ограниченные человеческие создания могли бы их понять и принять.

2. Справедливость Аллаха безгранична, поэтому плата за грех должна быть безграничной ценностью. Поскольку Господь Иисус Христос — Божий Сын, имеющий человеческую природу, Он может быть человеческой жертвой за грехи с бесконечной и божественной ценностью.

Следовательно, мы видим, что воплощение Слова в человеческую плоть, является мостом над пропастью между трансцендентностью Аллаха и ограниченностью грешного человечества. Мы видим полноту выражения любви Аллаха в личности Господа Иисуса Христа; и Его искупительная смерть имеет достаточную ценность для удовлетворения безграничного требования справедливости Аллаха.

Заключение

Поскольку ислам отвергает божественность Господа Иисуса Христа, он должен отвергать и Божий дар любви миру — Его возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа, посланного стать Спасителем мира. У ислама нет божественного плана искупления и спасения виновных грешников.

От всей души желаем, чтобы вы не отвергали благословенного Агнца Господня, который пришел в этот мир, чтобы быть вашим Спасителем. Он страдал, истекал кровью и умер за вас, чтобы искупить ваши грехи и встретить вас в раю.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Иоанна, 3:16).

**О, Агнец Божий, что в любви
Исполнил весь закон,
Достоин Ты от всех людей
Принять хвалы поклон!**

Ты — Слово вечное, Отца
Единородный Сын,
В Себе узреть нам Бога дал,
Вселенной властелин;

В Тебе сияет в полноте
Предвечный Свет един,
Вся сущность Бога: Ты блажен,
Наш вечный Господин!

Невидимого образ Ты,
Нам, грешникам, явил,
В сияньи славы от Отца
Любовь Его открыл;

Все тайны высшие Твои
Творенью приоткрыл,
Твое превыше всех имен
Отец благословил.

В Твоей любви исполнен был
Божественный закон,
Тебе кто служит, тот Отцом,
Вовек благословлен.

Вселенной всей Ты центр и свет,
Ты учишь нас любить,
Не устает Тебе весь мир
Хвалу превозносить.

[Стихи: авторизованный перевод с английского © Елена Махаринская]

[К началу статьи](#)

---

¹ Al-Bukhari, *The Translation of the Meaning of Sahih Al-Bukhari*, Translated by M.M. Khan, Dar ANYA Us-Sunnah, Al Nabawiya, (Arabic & English), Vol. 9 p. 358-359.

² О, Аллах! Ты мой Господь. Никто не имеет права, чтобы ему служили, кроме Тебя. Ты создал меня, и я твой раб, я верен моему завету и моему обещанию, насколько это в моих силах. Я признаю пред Тобою все благословения, дарованные мне, и **исповедую Тебе все свои грехи. Пожалуйста, прости мне их, ибо никто не может простить грехи кроме Тебя.** И я ищу убежища у Тебя от всего зла, которое я совершил.

³ Al-Bukhari, *The Translation of the Meaning of Sahih Al-Bukhari*, Translated by M.M. Khan, Dar ANYA Us-Sunnah, Al Nabawiya, (Arabic & English), Vol. 8 p. 226.

⁴ Muslim, Imam, *Sahih Muslim: Being Traditions of the Sayings and Doings of the Prophet Muhammad as Narrated by His Companions* and compiled under the Title Al-Jami'-Us-Sahih, Translated by 'Abdul H. Siddiqi, vol. 1, p. 290.

⁵ Ibn Ishaq, *The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Translated by A. Guillaume, Oxford University Press, Oxford, England, (Re-issued in Karachi, Pakistan, 1967, 13th impression, 1998) 1955, pp.815.

⁶ Augustine, *The Literal Meaning of Genesis (De Genesi ad Litteram)*, Volume 1 Books 1-6, Translated by J. H. Taylor, S.J., Paulist Press, New York, NY, 1955, (book 6, chapter 12, section 21-22) p. 193.

⁷ Aquinas, Thomas, *Summa Theologica*, Translated by Fathers of the English Dominican Province, Christian Classics, Westminster, Maryland, Reprinted 1981, Part 1, Question 93, Article 4, p. 471.

⁸ Maimonides, Moses, *The Guide For The Perplexed*, translated by M. Friedlander, Dover Publications, New York, NY, p. 14.