

КОРАН. ПОНЯТИЕ «РЕЛИГИИ»

Фатих Орум *,
д. богосл. н.

В исследовании феномена религии, привлекающей в наше время внимание нарастающего числа исследователей, есть и аспект, связанный с ее понятием (с понятием «религии» или «дин», как оно проходит в Коране). Речь идет о том, как это понятие может служить ключом к пониманию сути самого явления.

К **понятию религии** можно обращаться по разным причинам. По языковому, логическому, историческому и иным соображениям. Может быть подчеркнут также аспект исследования феномена. А когда понятие становится собственной темой исследования, то все эти аспекты могут быть привлечены и в некоем «узком» преломлении, как это имеется в виду в данном случае. В то же время *понятие религии*, если оно претендует на значимость в контексте некоей *конкретной религии*, то оно, естественно, должно быть рассмотрено на ее основе и в связи с ней. Это значит, что определения этой религии теперь сами перетекают в ее понятие и концентрируются в ней.

В статье делается попытка рассмотреть тему в свете Корана и с учетом исследований, выполненных по теме в Фонде Сулеймания (Стамбул, Турция) в последние годы, включая сюда и наши ^{1, 2}.

ВВЕДЕНИЕ

Исследования позволяют сделать вывод о достаточной древности религии (веры). И даже такой, что она просто совпадает с историей человечества. Эти же исследования приводят и к выводу о том, что религия останется с человеком и на всю будущую историю... Значит ее изучение и адекватное познание составляет актуальную задачу «всего» нашего времени.

В комплекс важнейших вопросов *философии религии*, как он сформировался на сегодняшний день из всей истории, входит и вопрос *об отношении религии (веры) и науки*. Теоретические позиции в этом вопросе сегодня сходятся в признании веры (1) особым способом (методом) объективного (научного) познания (знания), (2) «дополнением» веры и другим содержанием и способами (методами) познания – за пределами объективного и научного – путем ее мистифицирования и стремления объяснить ее мифом,

* Фатих Орум, д. богосл. н., зам. Научного руководителя Фонда Сулеймания (Стамбул, Турция), f.orum@mynet.com.

¹ Ф. Орум. Методология познания Корана на основе единства Корана и Сунны. Стамбул, ИФС, 2013 (Fatih Orum, Kur'an ve Sünnet Temelinde Kur'an'ı Anlama Usulü, SVY, İstanbul, 2013).

См. также: А. Баиндир. Ложные истины. Изд.4. Стамбул, ИФС, 2011 (Abdulaziz Bayındır, Kur'an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, 4. baskı, SVY, İstanbul, 2011).

Второе изд. книги (2006) переведено на русский и представлено на Русском сайте Фонда Сулеймания (см.: koranika.com).

² Статья написана на турецком. *Перевод* на русский сделан Р.М. Османзаде (д. филос. н.). Он же является и *научным редактором* перевода.

Научно-справочная поддержка – Р.А. Васипов (Фонд Сулеймания).

чудом и произволом мышления. (3) Есть еще и некие промежуточные позиции, но их нельзя рассматривать как самостоятельные решения...

Сразу отметим, что мы разделяем *первую* позицию. Потому в остальные уже не вдаемся. В то же время понимание религии (веры) как сферы объективного познания (учения) требует своего уточнения. Ибо вера и наука являются всё же различающимися между собой духовно-познавательными структурами и прямая связь между ними может привести к утрате этого различия между ними. Потому основной момент этого различия должен постоянно держаться в уме. На два его пункта можно указать сразу. Первый заключается в бесконечности знания Всевышнего (Бога, Аллаха)³ и конечности и ограниченности знания человека. Второй – в совпадении знания человека со знанием Всевышнего по всему его содержанию. В этом смысле можно сказать и так, что наше знание покрывает ничтожную часть знания Всевышнего...

В понимании характера знания Всевышнего необходимо учесть еще один принципиально важный момент. Он связан с тем, что Всевышний является еще и творцом миров и человека. И вот этот сотворенный Всевышним мир, в который входит и сам человек, является теперь для него и *миром познания*. В этом смысле человек познает то, что сотворено (создано) в мире Всевышним. С другой стороны, Всевышний сам сообщает человеку знание о мире, в который включает как знание о природе, так и знание о самом себе и человеке. Это знание поступает к человеку в виде *ниспослания*. И сегодня оно имеется у всех на руках в виде *ниспослания иудеям, христианам и мусульманам* (ограничимся этими системами веры)...

Если теперь соотнести *ниспосланное* Слово Всевышнего (Бога, Аллаха) с тем, что мы наблюдаем в мире, то мы найдем полное соответствие между ними. То есть *ниспосланное* в полной мере соответствует *существующему в нем или сотворенному* в нем Всевышним. Можно сказать и так, что Слово Всевышнего, данное человеку в ниспослании ему, полностью соответствует тем объективным связям и отношениям, которые имеют место в самом мире, с другой стороны и сам мир отражается в этом Слове так, как он объективно есть сам по себе. Аллах говорит так: «Мы покажем им наши аяты как вокруг них, так и в них самих (внутри них), чтобы они поняли его истинность»⁴. Это позволяет говорить, как отмечено, *о единстве ниспосланного и сотворенного*, которому следует ниспослание как своему принципу как в целом, так и в Коране в частности⁵...

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ (ДИН)

Религия (вера) в Коране характеризуется понятием «дин» (эд-дин – الدين). Корнем слова является «d-y-n» (дейн) (د-ي-ن), которое означает «долг», «входить в долговую связь»⁶. Но у понятия есть и такой смысл, как *отсутствие* (в данном случае отсутствие денег на месте). А у долга есть еще

³ См.: 18/109, 31/27.

⁴ 41/53.

Так в статье цитируется Коран: сура/аят.

⁵ См. сюда также: А. Баиндир. Ложные истины, 2-е изд.: 38.5 (русс.); 4-е изд.: 39.5 (турец.).

⁶ См.: 2/282, 4/11, 12.

По вопросу о «d-y-n» см.: Ebu'l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükerrerem İbn Manzûr (ум. в 711/1311), Lisânü'l-Arab, Beyrut, 1990, «d-y-n» (статья).

По вопросу дискуссий о корне «d-y-n» см.: Günay Tümer, «Din», DİA, IX, 312 vd.

и свои правила ⁷. И при разделе наследства в первую очередь оплачиваются именно письменно зафиксированные долги умершего, а уже из оставшейся его части производится его раздел в целом ⁸. Интересно, что во всех этих случаях употреблено понятие «d-y-n» (дейн / долг).

Это можно понять и так, что отношения, складывающиеся между Аллахом и человеком, подобны *долговым отношениям* между людьми. Аллах является создателем человека, обеспечивающим его средствами существования и знанием, как о том говорится во всех его ниспосланиях. Естественно, Аллах рассчитывает на то, что человек будет действовать в соответствии с тем ниспосланием, которое получено им от своего Создателя. И человек и в самом деле действует так. Но есть и такие, и их совсем немало, которые действуют и против ниспослания, а значит и против Аллаха (Всевышнего)... Зачастую Аллах не наказывает сразу, давая возможность человеку исправиться. Но при подведении расчета с ним, он обязательно напомнит ему обо всем, содеянном им. Этот день расчета проходит как *день «дина»* или день религии (веры) ⁹, когда производится расчет с человеком... Так вновь звучит мотив долга...

В иудейской культуре для обозначения того, что в Коране проходит как «дин», используются понятия «dath» (написание на англ.) и «дин». Как по своему корню, так и по смыслу эти понятия близки к кораническому «дин»... И еще один момент. Понятие «тора» (в значении *Торы*) означает «всеобщие законы» (бытия). В Коране есть понятие «фытрат». Оно тоже используется в этом значении «всеобщего закона». Аллах говорит так: «Ты поверни лицо свое в сторону этой религии, фытрату Аллаха. Он создал человека по нему» ¹⁰... Аллах не пользуется здесь понятием «закона». Но в данном случае, как это очевидно, говорится о нем. То есть о некоей закономерности, которая лежит в основаниях процесса создания человека, которой, собственно, и пользуется Аллах...

1.1. Религия (дин) как расчет и наказание

...В конце аята, в котором говорится о том, что число месяцев у Аллаха – двенадцать, из которых четыре являются запретными, – подчеркивается, «что это и есть верный расчет» (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ). Понятие «расчет» записано понятием «дин» или вместо понятия «расчет» употреблено понятие «дин».

Расчет всегда производится на известных основаниях. И при долге это тоже так. А если вера (дин) – это долг, который Аллах дает человеку, то это значит, что подведение расчета с ним, тоже следует принципу «известных оснований». А этими основаниями в данном случае является ниспослание. В нем Аллах четко описывает свои предписания. И каждому становится ясно, за что он вознаграждает и за что наказывает... Аллах никого не накажет по несправедливости. Но и не вознаградит несправедливо. Каждый в этом вопросе должен рассчитывать на себя и свои деяния в жизни. И в день расчета помогут

⁷ К, примеру, Аллах рекомендует записывать долг (см.: 2/282).

⁸ См.: 4/11, 12.

⁹ См.: 2/4, 15/35, 26/82, 37/20, 38/78, 51/12, 56/56, 70/26, 74/46, 82/15, 17, 18, 83/11.

В некоторых аятах, если даже и слово «уевт» (йявм) не проходит непосредственно, то все равно слово «din» (дин) указывает на день расчета (см.: 51/6, 95/7, 107/1).

¹⁰ 30/30.

только они одни. Никто здесь не может рассчитывать ни на кого, ни на чью помощь, ни на какую помощь со стороны ¹¹.

Поскольку религия (дин) является верой в мироустройстве по-Всевышнему (Аллаху), то и расчет (с человеком) будет по этой мере или мере мироустройства. В свою очередь, понимание *мироустройства и расчета* как религии (веры, дина), как это можно понять, происходит именно из этого основания.

Законы в религии (вере) устанавливает Аллах. Он один и никто другой больше! Никому другому он этого права не дал ¹²!. Со своей стороны Аллах совершенно четко описывает свои законы, установленные им для людей, и говорит о том, какое наказание установлено им за какое нарушение. Это наказание характеризуется им теперь как его религия, «религия (дин) Аллаха» ¹³. Так религией Аллаха оказываются его *предписания* для людей, сами которые, в свою очередь, являются *законами* жизни и деятельности человека в социально-организованной (общественной) его форме. В этом же значении в Коране, совпадая со смыслом *религии (дина)* Аллаха, проходит и *наказание* ¹⁴.

1.2. Религия (дин) как мера, предписание, закон

Приведенные в заголовке понятия меры и закона непосредственно связаны друг с другом. Так, если закон понимать как существенную, необходимую, повторяющуюся, устойчивую и т.д. *связь (отношение)*, то легко понять, что эта связь сама теперь существует в границах некой *меры*. Речь идет вообще о том, что всё существующее существует таковым в границах своей меры и перестает существовать в данном своем качестве за пределами присущей ей меры и с переходом к другой мере. Потому *закон* кратко можно определить и как заданную вещи ее меру. Она проявляет себя сразу, как только вещь начинает функционировать в конкретной системе связей.

Закон сам по себе является *предписательным актом или предписательной мерой*. В этом смысле его можно характеризовать и просто как *предписание*. А поскольку законы действуют совершенно всеобщим образом, то их предписания охватывают собой как сферу природы, так и сферу общественной жизни и истории. Но поскольку эти две сферы бытия – природа и общество – известным образом отличаются друг от друга, постольку и действие законов и их предписаний реализуется в каждой из них соответствующим образом. Для нас важно подчеркнуть, что в обществе предписания законов реализуются через волю и сознание людей. А сдерживание людей в рамках

¹¹ См.: 82/18-19.

¹² Аяты по темам:

- только Аллах устанавливает законы: 6/57, 62, 12/40, 67, 28/70, 88;
- о наказании тех, кто нарушил законы Аллаха: 2/229, 4/14, 65/1;
- о тех, кто не правит по ниспосланию: 5/44-45, 47.

¹³ См.: 24/2.

¹⁴ «Вот, в этот день Аллах и воздаст им полной мерой положенного им (заслуженного ими) наказания» (24/25).

Если учесть, что вместо «наказания» проходит «дин», то с учетом этой особенности перевод может быть такой: «Вот, в этот день Аллах и воздаст им полной мерой положенной им веры (религии)». Или: «...полной мерой их веры (религии)».

предписаний законов осуществляется заявленной мерой наказания за их нарушение.

И Всевышний Аллах устанавливает предписания для людей... Все они, к слову, на пользу и во благо человека... Но он не только наказывает за нарушение предписаний, он еще и вознаграждает за следование им и содеяние доброго и нравственного на его пути, что лежит в основе всех наставлений Аллаха человеку...

Так, *связь* от вещи к вещи и между вещами несет в себе одновременно и смысл *меры*. Когда эта мера квалифицируется в свете *закона*, то у нее появляются новые определения. А когда она начинает трактоваться в системе отношения «природа – общество», то оказывается, что *мера* может быть и единой для всего, и раздвоенной на меру природную и социальную. Соответственным образом это отражается и на законах. А если сделать акцент на *социальной мере и законах*, что особенно интересует нас в данном случае, то легко понять, что их происхождение и функционирование связано не только с социальной деятельностью как таковой, но и с ее *историческим* характером. То есть с тем, как сама она, эта деятельность, реализуется в конкретных *социоисторических условиях – при данной природной среде, образе жизни и культуре*.

Так формируется объективный фон социальной сферы, в который, буквально, врывается Всевышний (Бог, Аллах) со своими оценками, рекомендациями и предписаниями. Итогом этого является предложение Всевышнего людям начать действовать так, как это соответствует их природе, соразмеренной с природой вещей. В этом плане Всевышний указывает на то, в чем люди должны исправляться, от чего отказаться и что обрести заново... Одни следуют этим предписаниям, другие пытаются их обойти, а третьи вообще отвергают и отрицают. Делают вид, что никакого вообще Бога нет!.. В ответ на это и Всевышний относится к ним так, как они относятся к нему. Кто следует ему и благодарит его, он тоже благодарит и возвышает его. А кто отказывается и отрицает, он тоже его отрицает и наказывает... А есть у него «в запасе» еще и такое средство, «как целиком наказуемая и вознаграждаемая» вторая жизнь... А после этого каждому остается самому думать о том, как ему быть?..

Аллах называет свое Учение (в Коране) Исламом¹⁵. Оно (Учение) отделяет прямое от кривого¹⁶, но оставляет за человеком право на выбор между ними¹⁷. Посланники и лица, преданные Аллаху, во всей истории призывали людей к вере Аллаха¹⁸. Одни следовали им, а другие отошли от них. В итоге люди и разошлись между собой в вопросах веры. Одни остались на позициях Слова Всевышнего, а другие стали поклоняться «своей религии». Как будто такая религия и в самом деле может быть!.. Потому Аллах и рекомендует своему Посланнику держаться подальше от людей, которые следуют «своей религии», предлагая отмежеваться от них словами: «...Ваша религия – вам, моя религия – мне!»¹⁹...

¹⁵ См.: 2/132, 3/19, а также Menakib, 32.

¹⁶ См.: 2/185.

¹⁷ См.: 2/256.

¹⁸ См.: 10/108, 9/33.

¹⁹ См.: 109/6.

Религия (вера) Аллаха – это фытрат. А фытрат – это *логос* (*необходимость*) и закон. Это то, что по природе вещей или по мере вещей. Аллах говорит так (повторим): «Ты поверни лицо свое прямохонько в сторону этой религии, фытрату Аллаха. Он создал людей по нему»²⁰... То есть Аллах создал человека по фытрату, сам который есть закон и мера вещей. И такова вся его религия!.. В таком случае о ней можно сказать и так, что *религией Аллаха* является только такое слово и действие, которые поддерживают вещь, жизнь и человека в направлении установленных для них законов или природы вещей, на которую указывают и к которой ведут в своем итоге все эти законы. А если слово и действие не поддерживают это правило, не следуют законам природы вещей, то в них нет и религии (веры) Аллаха (Всевышнего)... В этой религии (вере), подчеркнем, всё заведомо обстоит так, что законы бытия являются одновременно и законами религии. А законы бытия находят себя, опять же, в природе вещей. Потому религия, *мыслящая по принципу природы вещей*, является одновременно и религией от Аллаха (Всевышнего)... В силу этого Аллах и говорит так: «Вы, что, ищите религию, помимо религии Аллаха? Но кто есть на небесах и на земле, хотя бы они того или нет, предались Аллаху. Все будут возвращены к нему»²¹. Всё это можно понять и так, что в мире господствует порядок вещей, обусловленный подчинением всего в нем *объективной необходимости и закономерности (логосу или фытрату)*. А она сама связана с деятельностью в мире Всевышнего, сотворяющего, по его словам, мир и всё существующее в нем и принадлежащее ему неким непостижимым для нас сегодня образом...

Потому всё, что создает Аллах по фытрату, он создаёт еще и по мере. По собственной мере вещи и по мере вещей в целом²²... В силу этого мир состоит не только из вещей, скроенных по мере, но еще и таких, мера для которых предложена самим Творцом...

В мире есть живые и неживые сущности, а среди живых – и такой высокоорганизованный, как человек... Аллах говорит еще и о такой сущности, как джинны...

Из всех названных сущностей в мире, живых и неживых, кроме человека и джинов, все остальные совершенно однозначно действуют по воле Аллаха и его предписаниям (законам). Никакой другой возможности для жизни и действий у них больше нет!.. И только человек и джинны способны действовать как по этим предписаниям, так и по своим собственным, то есть по своей воле, отклоняясь от предписаний Аллаха и даже вступая в противоречие с ними. Эта возможность дана им постольку, поскольку сами они созданы с *испытательной целью*²³...

²⁰ 30/30.

²¹ 3/83.

²² См.: 65/3, 54/49, 33/38.

²³ См.: 51/56.

Потому живым существам никак «не понять», как это можно действовать так, чтобы это было «не по Аллаху», а было «по самому себе». Сами-то они действуют «по Аллаху» и никак уже «ни по другому»²⁴...

Понимание Корана как *фытрата* исключительно важно для понимания его как *объективного* источника знаний²⁵. Аллах разделяет коранические аяты на две группы (об этом, штрихом, уже говорилось выше): на ниспосланные и сотворенные (созданные)²⁶. Это значит, что эти аяты надо рассматривать в своем единстве. Это «ниспосланные» формулируются текстом Корана, а «сотворенные» воспринимаются органами восприятия и обрабатываются логическим мышлением. В итоге и формируется целостный образ бытия. И чтобы этот образ в сознании был объективным отражением и осознанием бытия, его теперь надо соотнести с тем, что говорит о нем ниспослание (Коран). Это соотнесение может быть сделано только наукой, ибо методом мышления в Коране является фытрат, который, как отмечено, есть метод объективного (объективно-научного) мышления и познания... По этой причине невозможно стоять на почве Корана и не принимать его связь с наукой. Люди, принимающие Коран, должны понять это. А понимающие должны расстаться с методами ненаучного (вненаучного) понимания Корана. Другое дело, что здесь встает вопрос о том, как решать конкретные коранические проблемы на почве научного познания? Как наука решает – так их и надо решать! Во всяком случае те, которые наука решить не может, не могут быть решены ни чудом, ни мифом, ни привлечением неких философских и логических абстрактных суждений. И Аллах указывает здесь на совсем другой путь. *Он предлагает поверить Ему на слово!*..

1.3. Религия (дин) как *преданность и повиновение*

В приведенных выше определениях религии, – как фытрата, меры, закона, – при характеристике ее самой как «дин» в кораническом ее написании (словоупотреблении), – напомним, речь идет ни о чем ином, как о том, что дано Аллахом *в долг человеку* и за что он спросит с него в свое время. А поскольку

²⁴ Показательным в этом плане является пример с птицей худхуд (в переводе – *хохолок, удад*), разговаривающей с Сулейманом (Соломоном) (да приветствует его Аллах) (он знал язык птиц) и приносящей ему информацию «с дальних мест» (см. 27/20). Она «никак не может понять», как это можно поклоняться Солнцу, когда есть Аллах. И говорит так: «Разве они не должны поклоняться Аллаху, выявляющему всё скрытое на небесах и на небе? Он знает и скрываемое ими, и обнаруживаемое» (27/25).

В основаниях психики животных лежит инстинктивная, как известно, деятельность. Она, к слову, обслуживает и человека, но у него она подчинена *сознательной* деятельности. Пример с птицей, который приводит Аллах, указывает на сложный характер психической деятельности у животных и невозможность трактовать ее как «однозначно-инстинктивную»... К сожалению, мы знаем еще очень мало «о сознании животных», потому и пример с птицей до конца понять не можем. Но он в любом случае будет полезным в последующей истории изучения сознания...

В другом аяте говорится так: «Верный призыв – это призыв к Аллаху. (Вещи) которые они ставят между Аллахом и собой, призывая их на помощь, не смогут ответить им... (Это –) пустой призыв» (13/14).

И еще пример: «Аллах приводит пример человека, подчиненного препинающимся между собой многим партнерам, и человека, связанного только с одним лицом. Эти двое разве могут быть одинаковыми?..» (39/29).

²⁵ Ф. Орум. Методология познания Корана, II. 3.

²⁶ См.: 41/53.

«спросит», поскольку долг подлежит возвращению, то и отношение к нему должно быть соответствующим. Всевышний Аллах говорит и о том, каким оно должно быть. А после этого дает ему в руки и всё необходимое для успеха на своем пути. Но даже после всего этого выясняется, что только части людей удается вернуть свой долг Аллаху. Другая не справляется с этим...

В долг на деле дано Слово Всевышнего Аллаха. Или Слово-предписание человеку. Аллах испытывает его этим Словом – справится или нет? И выясняется, повторим, что справляется только часть людей... Почему только часть, почему не все? Хотя Аллах дал всем то, что дал каждому?..

Он с самого начала предложил поверить ему. И предложил для этого столько доказательств, «сколько для этого требуется». Эти доказательства проходят через весь Коран. И могут убедить каждого. А «из каждого» того, кто прислушается к Аллаху, последует его рекомендациям и поверит ему. Поверит в его Слово, Слово-ниспослание, Слово-предписание... Вот, если он поступит так, сделает шаг в направлении к Аллаху, то и Аллах сделает шаг в направлении к нему. Он поддержит его своим Знанием. Словом-знанием!.. И одобрением. Говорит так: «Никто не сможет уверовать без разрешения (решения)»²⁷...

...Вера – это *акция и состояние души*. Душе нельзя приказать неким внешним побуждением. Это лежит в воле самого человека. Только он сам может принять и отвергнуть то, что предназначается для души. И только сам решает вопрос о том, чему быть, а чему не быть в ней. После этого остается думать о том, *как вера Аллаха становится содержанием души человека?*.. Выясняется, что путь к этому ведет через *искреннее* отношение к Аллаху и *преданность ему*. Последнее включает и *повиновение* ему в той форме, в какой это предлагает Аллах человеку в своем Слове. И только если *не повиноваться*, можно отрицать Аллаха и его Слово или сомневаться в них. Но неповиновение не найдет, как отмечено, и поддержки у Аллаха... Аллах не нуждается в человеке, а человек зависит от него всем своим существом. Что даст ему в таком случае *неповиновение?*.. Но быть *преданным Аллаху и повиноваться ему* – это означает в данном случае ничего другого, как только следовать тому, что, как отмечено, на пользу и во благо самому же себе. Человеку!.. А теперь надо подумать о том, что сказать о человеке, отвергающего то, что на пользу себе же самому²⁸?..

...У Слова этого есть еще одна особенность. Оно – не только знание, но и фактор удовлетворения души... Можно иметь много всего. И даже большое состояние. Но не иметь удовлетворения в душе... Слово Всевышнего Аллаха удовлетворяет человека и «по душе». И каждый может видеть это на себе... А Аллах говорит так: «Они – уверовавшие, и те, души которых успокаиваются

²⁷ См.: 10/100.

²⁸ В понимании религии в категориях *преданности и повиновения* могут быть использованы и такие категории, как предание или вверение (себя воле другого), признание (воли другого над собой), согласие, послушание, покорность и др.

Можно особо подчеркнуть, что «другой» в вере Всевышнего – это только сам Всевышний и никто другой больше!.. Допущение в вере «других» богов и подчинение им ведет к нарушению принципа *единобожия*. Потому оно принципиально не может быть принято в вере Всевышнего, которая настаивает на единобожии. В силу этого Всевышний и не допускает других богов в своей вере и строго наказывает за них (см., к примеру, 3/64 и др.). Мотив проходит по всему Корану.

зикром Аллаха (Кораном). Чтобы вы знали, что сердца успокаиваются только с поминанием Аллаха»²⁹ ...

А происходит так потому, что Коран – это Учение (Слово, Зикр) об объективной закономерности. Ведь он есть фытрат. Или Учение о том, что есть в мире, если говорить о нем по тому, что есть в нем как таковом, по нему самому, по природе вещей. Именно эта способность Учения быть отражением и воспроизводством (в сознании) объективного положения или природы вещей делает его *объективной истиной*. А она, в свою очередь, превращает его в объективное знание, которое, удовлетворяя познавательную способность души, удовлетворяет и успокаивает ее в целом...

1.4. Религия (дин) от Аллаха – это Ислам

В Коране говорится о том, что у Аллаха религия (дин) – это *Ислам*³⁰. А еще говорится о том, что уверовавших в религию Аллаха (муминов) называли во всей истории, во все времена, *мусульманами*. А об Ибрагиме, к примеру, о котором порой спорят по вопросу о его религии, говорится так: «Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином. Он был настоящим мусульманином. И не был он из мушриков (идолопоклонников). Самый близкий к Ибрагиму из людей – это те, кто следуют (соответствуют) ему. Этот Посланник (Мухаммед) и уверовавшие. Аллах является другом уверовавших»³¹.

В словах «ислам» и «мусульманин» корнем слова является глагол «эслеме» (اسلم) – предаться (покориться, сдаться). Глагол характеризует и ситуацию на войне (покориться победителю). Но в Коране имеет значение «покориться (предаться) Аллаху»³². Глагол проходит и в аяте, в котором говорится о том, что те, кто на небесах и на земле покорились (предались) Аллаху по своей воле или силой³³. «Потом» говорится о том, что никакая религия (дин) не может быть принята за пределами религии (дина) Аллаха³⁴. И, наконец, еще аят, который «завершает» тему на поэтической ноте. Аллах говорит так: «Кто может быть более прекрасным в вере, чем тот, кто, будучи правым в своих делах, предался Аллаху и подчинился (покорился) вере Ибрагима, в которой Аллах понимается как единый (единственный) (Бог)?»³⁵ ...

У преданности Аллаху есть свои условия и особенности. Она не может быть механической и декларативной. Не может быть поклонением ради поклонения. Некоторые люди говорят о том, что они поклоняются Аллаху только потому, что Аллах предписал это. Аллах осуждает эту позицию³⁶ ... Поклонение должно быть искренним, от души, с истинной верой в Аллаха. И всю помощь надо просить у него и с надеждой на него. Никакие посредники или «боги», которых на деле не существует, не могут уже входить в это отношение человека к Богу (Аллаху)...

²⁹ 13/28.

³⁰ См.: 2/256.

³¹ 3/67-68.

³² См.: 2/112, 31/22.

³³ См.: 3/83.

³⁴ См.: 3/85.

³⁵ 4/125.

³⁶ См.: 49/14.

С выполнением этих условий человек получает возможность встать на путь Аллаха ³⁷. Этот тот единственный путь, который Аллах предлагает человеку. Вся поддержка Аллаха человеку реализуется на этом пути. На нем же он находит и те блага, которые являются вознаграждением ему за разум и понимание Аллаха в его величии, в том числе и в его отношении к человеку... А что касается тех, которые после приглашения их Аллахом на свой путь и создания для них всех условий, делают вид, что не замечают Аллаха, или начинают отрицать его, строя свои доводы на положениях, к Аллаху отношения не имеющих и надуманных, или скрывают и искажают ниспосланное им, – то их Аллах осуждает во всем Коране ³⁸. И говорит, к примеру, так: «Скрывающие ниспосланные нами откровенные доказательства и путь истины, – после того, как (Мы) совершенно открыто указали на них людям в Книге, – их проклянет Аллах и проклянут проклинаящие» ³⁹.

Если теперь попытаться обобщить положение о религии (вере) Аллаха как Ислам, то суть его формулируется сама собой уже приведенными соображениями. Аллах говорит о том, что (1) «религия (дин) у него – это *Ислам*», что (2) «никакая религия не может быть принята (у него) за пределами религии (дина) Аллаха», то есть своей религии. И, наконец, (3) Аллах говорит «о прекрасной вере», сама которая *прекрасна* потому, что она *объективна и истинна*. А таковой она является потому, что *есть вера в единого Бога*. Этим Богом является сам Аллах... Всё это и интегрировано в понятие «религии (веры) Аллаха». И это понятие определено как «Ислам»... Потому, чтобы понять, что такое *Ислам* и как оно выражает собой *религию Аллаха*, надо теперь совершить движение в обратном направлении и открыть содержание Ислама в его конкретном содержании и по каждому отдельному его пункту, по каждому конкретному аяту. Так мы приходим к Книге ниспослания Ислама – Корану, в которой всё это конкретное содержание приводится в своей непосредственности, в его формулировке от самого Всевышнего Аллаха...

Для полноты и объективности суждения о теме ниспослания и религии (вере) Аллаха (Всевышнего) надо обязательно указать и на другие Его ниспослания. В данном случае для нас важно указать на ниспослания иудеям и христианам. Коран и Ислам продолжают ту линию в ниспослании, которая непосредственно восходит к этим источникам знания и веры ⁴⁰...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В подходе к вопросу об отношении и связи веры и науки сложились разные мнения. Но объективное положение вещей требует оценивать веру не по мнению от людей, а по тому, что и как говорит об этом Всевышний (Бог, Аллах). То есть оценивать ее по первоисточнику, по его ниспосланию людям.

³⁷ См.: 39/22.

³⁸ Один пример: «Кто может быть более несправедливым, чем тот, кто измышляет ложь, будучи призываемым к Исламу?! Аллах не направит на верный путь сообщество несправедливых» (61/7).

³⁹ 2/159.

⁴⁰ См.: 3/64, 7/157, 42/13 и др.

Мотив о связи Корана с ниспосланиями иудеям и христианам проходит, подчеркнем, через всё его содержание.

Особой категорией коранических исследований может стать само понятие «религии (веры)» («дин» в Коране), поскольку оно идет от Аллаха и несет в себе смысл его Учения (Слова)... Корень слова «религия» (в понятии *дин*) и слова «долг» – «d-y-n» (дейн) является одинаковым. Это позволяет провести параллель между «дином» и «дейном», религией и долгом... Так, долг подлежит оплате. И точно так же «оплате» подлежит и Слово Всевышнего, предложенное им человеку в ниспослании ему. И оплачивается оно так, как об этом говорит ниспослание...

Всё имеет свою меру. Имеют ее, естественно, и долговые отношения. Аллах предлагает записывать долг с определением его срока (2/282). «Срок» для долга – это срок его оплаты... И Слово Аллаха, ниспосланное человеку, имеет свой срок. Аллах спросит за него в положенный день и час...

Все свои отношения с человеком Аллах подчинил мере, а потому каждый знает, за что и как Аллах будет спрашивать с него в день расчета (судный день). А что касается самих этих отношений, то их смысл направлен на то, чтобы поддержать человека и помочь ему на направлении ниспослания. Ибо все его рекомендации формулируются во благо и на пользу человека...

Мера есть всеобщий принцип в мире. Она неизменна для вещи и действует всегда одним и тем же образом при одних и тех же условиях. Потому она есть *необходимость и закон (логос)*. В Коране этот момент проходит в понимании религии (веры) как *фытрата* (30/30).

Действующий по фытрату Всевышний Аллах создает человека и мир. И всё в нем после этого оказывается подчиненным этому принципу. Человеку остается только понять это и следовать ему. Об этом, собственно, и весь Коран...

Важно понять, подчеркнем это, что у истоков в мире и в жизни человека стоит Всевышний Аллах. Он есть постоянно-пребывающая субстанция бытия. И есть сегодня также, как и в период ниспослания. А в перспективе есть еще и судный (расчетный) день...

Понимание всего этого должно настроить человека на объективное познание религии (веры). Это познание сегодня есть познание по методу науки. Если уйти от этого метода и начать практиковать любой другой, то *ниспослание* останется за пределами его объективного понимания и растворится в чудесах, мифах и произволе субъективного мышления. Будет нарушена вся связь, выстроенная Всевышним в понимании его Слова (ниспослания) от «дейна» до «фытрата»...

РЕЗЮМЕ

Понимание *религии в ее понятии* в данном случае плодотворно еще и потому, что это понятие предложено самим Всевышним Аллахом и проходит в его ниспослании (Коране). Аллах называет свою религию (веру) «дин» (дином), от корня которого происходит и слово «долг» (дейн). Так формируется параллель между «дином» и «долгом», религией и «долгом» человека перед Аллахом или его обязанностями по отношению к нему в связи с данным ему ниспосланием. Аллах спросит за свое ниспослание так, как спрашивают за долг.

В этом плане раскрываются дальнейшие отношения и понятия, характеризующие религию (веру) от Всевышнего. Так, говорится о *мере* между тем, что дано Всевышним человеку, и тем, что требуется от него за это. *Мера*

эта сохраняется постоянной и воспроизводимой при своих условиях, что делает ее *необходимостью и закономерностью (законом, логосом)*. В Коране это положение формулируется понятием *фытра* (30/30). *Фытра* признается существование в мире объективной закономерности и подчиненного всего ее действию. Познание объективной закономерности возможно только средствами объективного познания. Эти средства представлены сегодня в методе науки.

Общий вывод представляется очевидным. Объективное познание ниспослания, коранического и ниспосланий до него, может быть достигнуто только средствами современной науки. Любое отступление от них ведет к деформации ниспослания и даже отказу от него. Слово Всевышнего подменяется словом человека. И это называется «религией», к которой оно никакого отношения не имеет...

Стамбул
декабрь 2012-январь 2013
25.01.2013