

«ЧУДО ПРОРОКА»

Второе издание

Автор Элман Гасанов

Баку 2016

СОДЕРЖАНИЕ:

Пролог	5-6
1. Раздел первый. Пророчество	7-20
Глава I. Знамение	8-14
Глава II. Апостол Варнава о светлейшем Пророке Мухаммеде Ахмед – Дух Истины	15-19
Возраст светлейшего Пророка	20-27
2. Раздел второй. Сие – Послание (Всевышнего) к Мирам!	28-209
Глава I. Явилась Истина	29-46
Глава II. Ковчег Пророка Нуха (Ноя) Судьба Фараона	47-51 51-60
Глава III. Зуль-Карнайн и Нострадамус	61-65
Глава IV. Пророк Ибрахим и Его сыновья	66-71
Глава V. Народ Азера Мидия и Атропатена	72-90 90-97
Глава VI. Сыны Исраиля	98-102
Глава VII. Фальсификация	103-118
Глава VIII. Ключи незримого у Бога Дактилоскопия Откуда восходит Солнце Сны и сновидения	119-135 119-123 123-124 124-135
Глава IX. Продукты питания, напитки, наряды и украшения	136-137
Гур"ан и новая информативная теория	138-144
Что не запрещено св. Гур"аном, то разрешено	145-154
Покрывало или головной платок?	154-156
Глава X. Священный Гур"ан о свободе личности	157-181
Понятие «свобода личности»	157-158
Право на свободу вероисповедания	158-160
Права женщин	160-161
Бракосочетание	161-165

Расторжение брачных уз	166-167
Ограничение многоженства	168-173
Ограничение применения смертной казни	174-175
Запрет на убийство детей родителем	176-178
Почитание родителей	178-180
Запрет ростовщичества	180-181
Глава XI. Джихад	182-188
Глава XII. Ангелы и джинны	189-195
Глава XIII. По ту сторону...	196-209
3. Эпилог.	210

*На Нас лежит соединение (частей)
и чтение (Гурана).*

На Нас лежит и разъяснение Его.

Сура 75 аяты 17 и 19.

*Так помните Меня, и Я вас буду помнить.
И будьте благодарны Мне признанием своим,
не отвергая Моей веры.*

Сура 2 (Аль Багара), аят 152.

Пролог

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Дорогой читатель!

Прошло более четырёх лет, как с соизволения Всевышнего на ваш суд была вынесена первая часть трилогии «Бог Един» «Мессия Иисус».

С Его же соизволения на Ваш суд представляю вторую её часть – «Чудо Пророка». Я вложил в неё все свои знания, накопленные за сорокалетний период изучения Священного Гур'ана с той лишь целью, чтобы по мере своих возможностей довести до каждого из вас всю чистоту и непревзойдённость этого Божьего дара.

Учитывая ваши отзывы и пожелания, некоторые события, описанные в первой части настоящей трилогии, здесь даны в более подробном изложении. С целью облегчения изучения Гур'анического вероуложения в тексте и разделах Тематического справочника мною приведён перечень сур и аятов Священного Гур'ана, раскрывающих суть тех или иных актуальных вопросов (сокращенно, например 36/83, где первые цифры означают номер суры, а вторые – номер аята). Как и в первой части, выдержки из Священного Гур'ана даны в основном в переводе достопочтенной госпожи Иман Валерии Пороховой.

Будьте уверены: если вы без предвзятости проникнетесь духом этого Священного Писания, то убедитесь в безальтернативности Господнего слова, которым возвещается: «Что может быть прекрасней речи, чем та, что к Господу зовёт. Творить благое призывает и гласит: «Ему Единому покорен я». У вас также рассеются всякие сомнения относительно достоверности

того, что «Добро и зло не могут быть равны. Так оттолкни же зло добром, и тот, кто ненависть к тебе питает, в родного друга обратится» (41/33-34).

Это заветы Единого и Вечного Бога – Аллаха, призывающего своё высшее творение к познанию Истины Господней. И эта Истина отражена в нерукотворном Гур'ане – единственной связующей нити между Творцом и Его разумными созданиями.

Если вы желаете процветания своей земли, благополучия в быту, любви и чистоты душевной во взаимоотношениях, не разрывайте эту нить, почитайте Единого Бога – Создателя всего сущего – Господа миров всегда, а не только в минуты отчаяния. Не причиняйте зла друг другу, творите добро и знайте:

... У Него мы завершаем путь земной (что начат Им).

Сура 36 (Йа-Син), аят 83.

А потому не забывайте:

Тому, кто с добрыми делами явится (перед Ним),

Добром (воздастся) большим в десять раз.

Тому же, кто придет со злою (ношей),

Воздастся злом, ему подобным, –

И ни один из них обид не понесет.

Сура 6 (Ан Ана'ам), аят 160.

Аминь!

Раздел первый

Пророчество

И вспомните, как Иса, сын Марйам,

сказал:

*«Сыны Израиля!
Я к вам посланник от Аллаха,
Чтоб истину Закона утвердить,
Ниспосланного вам до моего прихода,
И сообщить вам благостную весть,
Что вслед за мной придет посланник Аллаха,
Имя которому Ахмад» (Мухаммед)...*
Сура 61 (Ас Саф), аят 6.

*Тебя (о Мухаммед) послали Мы ко
всем народам, как правове­стника
(Господних откровений)и увещателя
(от зла),
Но большинство людей не знает.
Сура 34 (Саба), аят 28.*

Глава I **Знамение**

Читая последнюю строку вышеприведенного аята, еще раз убеждаешься в том, что даже и сегодня очень много людей не ведают об истинной цели миссии светлейшего Пророка Мухаммеда и потому, как и прежде «Говорят неверные: «Что же Ему от Господа Его не послано Знамение?»».¹

Что же собой представляет Знамение (Чудо)?

В словаре русского языка Академии Наук СССР (1988 г.) написано: «Чудо по религиозным и мифологическим представлениям: сверхъестественное явление, вызванное вмешательством Божественной, потусторонней силы».

Аналогичные разъяснения смысла этого слова приведены в толковых словарях русского языка Даля и Ожегова, а также в словарях других народов.

Подобные толкования значения слова «Чудо» дают нам основание утверждать, что оно сложилось под влиянием как древних устных сказаний, так и повествований Библии и Священного Гур'ана, описывающих жизнедеятельность Избранников Божьих.

Прежде чем перейти к изложению некоторых из них, должен отметить, что чудеса, сотворенные Пророками² с соиз-

¹ Сура 13 (Ар Ра'ад), аяты 7, 38.

² По внешности Пророки не отличаются от обычных людей. Тем не менее, Господь, сделав свой выбор, преобразует их внутренний мир ещё при формировании зародыша в утробе матери: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Библия, Ветхий завет; Книга Иеремии 1\5). То есть, в отличие от простых смертных, Пророки рождаются уже будучи наделёнными познаниями

воления Всевышнего, соответствовали уровню мышления их современников и социальным реалиям той или иной эпохи и были ограничены рамками земной жизни Избранников Господних. Иными словами, с завершением земного бытия Пророков прекращались и их чудотворные действия. Вот как описано одно из чудес Пророка Моисея (Мусы) в аяте 160 суры 7 (Аль А"Араф):

И Мусе откровение внушением послали,

Когда народ его молил воды (в пустыне):

«Ты о скалу ударь своею палкой!», и тотчас из нее излились двенадцать чистых родников.

То же самое можно сказать и о периоде пророчества Давида, Соломона (Сулеймана) или Иисуса (Исы), который был наделен способностью не только воскрешать усопших, но и, с Божьего соизволения, вдыхать жизнь в созданные своими руками существа:

«Я к вам пришел от Господа с Его знаменьем, – Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она; Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, Я оживлю Господней волею умерших...»

Сура 3 (Аль Имран), аят 49.

Если быть внимательным, то нельзя не заметить, что чудеса, сотворенные Пророками, происходили путем превращения ими определенной материи или вещества из одного вида в другой (жезл Пророка Моисея – в змея, воды – в кровь, воды – в вино), умножения количества благ (хлебов и рыбы Пророком Иисусом), внушения Всевышнего произвести то или иное действие (ударить жезлом о наполненную водой полую скалу), исполнения Господом неординарной мольбы (просьбы) Пророков, материализации «ничего»³ в какой-либо предмет или яство и т.д.

Божественных истин, хотя до определённого времени сами не ведают об этом. Исключением являлся Пророк Иисус, сын Девы Марии (сура 3, аят 46).

³ «Ничего» – понятие условное. Фактически материализация происходит не из «ничего», а путем преобразования содержащихся в атмосфере невидимых человеческому глазу биологических и химических элементов в какой-либо предмет или яство. Обратите внимание: ведь если корни растений находятся в почве, то его цветы и плоды способны формироваться, только находясь в непосредственном

Вместе с тем время, прошедшее с завершения деятельности последнего из плеяды Пророков – светлейшего Мухаммеда показало, что помимо Избранников Аллаха, способностью в той или иной степени предвидеть будущее или творить некоторые подобные Им действия, по Господнему усмотрению наделялись и простые смертные (Он мудростью дарит того, кого захочет. И тот, кому дарована она, получит всеобъемлющие блага. – св. Гуран сура 2, аят 269). К примеру, Мишель Нострадамус, Саи Баба из Ширди, помимо прочего, перед смертью (умер в 1918 году) предсказавший рождение в 1926 году продолжателя его дела, и другие.

Во избежание кривотолков со стороны отдельных скептически настроенных деятелей, я не буду приводить факты из прошлого. Ибо, как явствует из книги С.Сандвайса «Сатья Саи Баба, святой... и психиатр», в наше время жил и здравствовал человек, свидетелями чудес которого являются многие люди. Это Сатья Саи Баба. Он, как и предсказал покойный Саи Баба из Ширди, действительно родился 23 ноября 1926 года в деревне Путапарти на юге Индии. Когда ему исполнилось шесть лет, Саи Баба стал материализовывать как известные, так и неизвестные в тех краях фрукты на дереве, растущем возле их дома, иногда даже не считаясь со временем года.

Однажды, в мае 1940 года, его отец, Педда Раджу увидел, что возле их дома толпится народ. Подойдя поближе, он стал очевидцем того, что сын прямо из воздуха достает фрукты и конфеты, которые раздает окружающим. Педда Раджу закричал в ярости: «Ты кто такой?». Вопреки падающим ниц людям, твердившим, что он Бог, «Я Сатья Саи Баба (то есть простой смертный)» – не растерявшись ответил сын. Прошло немного времени, и слух о его необычайных качествах распространился по всей Индии. К нему стали прибывать паломники, которых он кормил материализованной им же пищей.

Мейсон Пегги в своей книге «Сатья Саи Баба» пишет, что соседка Саи Бабы, Суббамма, не только оказывала ему сильную помощь, но в связи с ростом числа паломников передала в его пользование свой дом.

контакте с атмосферой, а значит, при ее непосредственном воздействии. Творить из «ничего» что-либо – это прерогатива Аллаха – Творца всего сущего.

Случилось так, что однажды, по прошествии нескольких лет, когда Сатъя Саи Баба был в отъезде, Суббамма заболела и к его приезду испустила дух. Приехав ко времени кремации, он уселся возле нее, дважды произнес ее имя, и произошло чудо – Суббамма ожила.

Так как данную способность Саи Бабы некоторые ученые уподобляют действиям Мессии Иисуса, считаю своим долгом напомнить, что наряду с возвращением к жизни усопших Пророк также выводил из состояния клинической смерти или летаргического сна лиц, считавшихся умершими и объявлял это во всеуслышание.⁴ А потому, заявляя об идентичности действий Пророка Иисуса и Саи Бабы, следует пояснить, что последний наделен способностью повторять подобные действия Пророка, но только не в случае биологической смерти человека, а при его клинической смерти или летаргическом сне.

Представляет интерес и интервью директора фонда «Сатъя Юниверсал» в Санкт-Петербурге Александра Цейко газете «Час пик», опубликованное в №42 27 октября 1993 года. Он рассказал, что группа россиян побывала в ашраме Саи и стала не только свидетелем процессов материализации, но даже приняла непосредственное участие в нем. «Он спросил меня, христианин ли я, и на моих глазах материализовал удивительно красивый перстень с золотым крестом. – Как? – Он делает движение рукой и прямо из воздуха достает определенные предметы. Одной женщине из нашей группы Саи Баба материализовал Шивилингам – камень, представляющий модель Вселенной со светящимся внутри изображением Свами. Меня он переспросил внимательно: «Так ты христианин?» – «После того как я встретил тебя, не знаю – христианин, буддист или мусульманин». Он спросил: «Так с крестом или со Свами?». Я ответил: «С тобой». Он взял перстень и, держа прямо перед

⁴ Библия, Новый завет, Евангелие от Марка гл. 5, ст. 35-43: «Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: что смущаетесь и плачете? Девушка не умерла, но спит... И, взяв девушку за руку, говорит ей: ...девушка, тебе говорю, встань. И девушка тотчас встала и начала ходить...»

моим носом, дунул на него. На моих глазах металл стал изменяться и крест трансформировался в портрет Сатья Саи Бабы». Наряду со всем этим Сатья Саи Баба предсказывает будущее. Так, по его утверждению, он покинет этот мир в возрасте 95 лет. Однако, он умер в 2010 году в возрасте 84 лет вместо 95. Воистину сокровенное известно только Творцу всего сущего.

Как явствует из книги Тихоплава Б.Ю. и Тихоплав Т.С. «Великий переход», американский профессор Хислоп в The Golden Age за 1980 год подробно описывает, как однажды утром в присутствии учеников своего колледжа Саи Баба попросил Хислопа дать ему тяжелое золотое кольцо, которое он материализовал для него накануне. Когда Хислоп вложил кольцо в его ладонь, он трижды подул созидательным дыханием через большой и указательный пальцы, раскрыл ладонь, и на ней оказался Према Саи. А точнее, профиль Према Саи, отчеканенный из кольца. Хислоп отметил про себя: «Не могу избавиться от чувства, что Према Саи будет чем-то напоминать в традиционной концепции Иисуса».

Далее авторы повествуют: в 1968 году Альберт Экхарт написал: «Различие между Саи Бабой и Иисусом Христом заключается в том, что первый живет сейчас и его чудеса подтверждают многие люди, в то время как о чудесах Иисуса Христа рассказано только в Библии. Тем не менее поведение и деяния обоих схожи, а часто одинаковы».

Многих людей, имевших возможность пообщаться с Саи Бабой, поражали не только его бесчисленные чудеса, которые, подобно Пророку Иисусу, он творит на глазах паломников и практически исцеляет любую болезнь, но также то, что он, подобно светлейшему Пророку Мухаммеду, будучи абсолютно неграмотным в земном понимании, приводит выдержки из Библии, наизусть знает Священный Гур"ан, цитирует труды великих мыслителей, по-новому комментирует сказания из всех священных книг индуизма и т.д.

Вместе с тем, несмотря на все эти качества, вопреки попыткам обожествить его, он, как и Пророк Иисус⁵, не только не приемлет подобных суждений, но, еще в детстве заявив, что является простым смертным по имени Сатья Саи Баба, с такой

⁵ См. часть первую «Мессия Иисус» настоящей трилогии.

же твердостью однозначно отвергает и мысль, что он Пророк. Ибо те способности, которыми наделен Саи Баба, как явствует из истории развития человечества, начиная с послеисусовского периода, перестали быть прерогативой Пророков. Свидетельством тому являются деяния апостолов, имамов и многих других прогрессивных деятелей разных эпох.

История сохранила достоверные воспоминания очевидцев, свидетельствующих о том, что светлейшему Пророку Мухаммеду ничего не стоило приумножить в небольшом котле пищу, которой досыта наедались десятки людей, воду в кувшине, которой совершали омовение сотни воинов, или же прикосновением своей трости ко дну высохшего колодца произвести в нем неиссякаемое количество воды, которой освежались паломники, возвращавшиеся в последний раз вместе с Пророком из Мекки в Медину, поили ею вьючных животных и т.д.

Тем не менее, как усматривается из аятов Священного Гур'ана, эти действия к тому времени уже не являлись чудотворством⁶ и в связи со вступлением человечества на новую ступень своего развития, в последующем став нормальным явлением, передавались Творцом тем или иным личностям, одной из которых и является ныне здравствующий Сатья Саи Баба.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод: ниспослание Всевышним всему человечеству руководства⁷ – Священного Гур'ана⁸ – возвестило о завершении эпох предыдущих Пророков⁹ и наступлении новой эпохи – эпохи просвещения, созидания, осознанного формирования новых гуманных человеческих отношений, добровольного построения единого общества без насилия и войн, незыблемой основой которого является приветствие Господним Словом «Салам» – Мир: «Мир вам, милость Аллаха и Его благословение» (4/86). О вышеизложенном возвещает первое повеление Всевышнего, ниспосланное

⁶ См. раздел 9 Тематического справочника.

⁷ Сура 3, аят 138.

⁸ О смысловом значении названия Священной Книги см. главу «Народ Азери».

⁹ Библия, Новый завет, Евангелие от Матфея, гл. 10, стих 34: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,» - заявление Иисуса.

светлейшему Пророку Мухаммеду: «...Читай (просвещайся, постигай дарованные тебе науки)! Господь твой самый щедрый. Он – Тот, кто (человеку дал) перо и научил письму...» (96/1-4).

И пока человеческое сообщество не уразумеет этого и не прекратит кровопролития ради преходящих земных благ, на страны-агрессоры будет обрушиваться Господнее возмездие – неизлечимые болезни, землетрясения, наводнения, пожары и другие катаклизмы.

Эта реальность нашла свое подтверждение 1400-летним периодом истории со дня завершения земной жизни последнего Посланника среди Равных¹⁰ Избранников Аллаха – светлейшего Пророка Мухаммеда и будет усугубляться вплоть до беспрекословного исполнения человечеством Заветов Единого Творца всего сущего, которые отражены в аятах Священного Гур'ана.

¹⁰ Сура 2, аят 285, сура 4, аяты 150-152.

*Среди людей Писания есть те,
Кто с терпеливой стойкостью (за
истину) стоит,
И предаваясь всей душой Аллаху,
Проводит долгие часы в ночи
За чтением Его знамений.*

Сура 3 (Аль Имран), аят 113.

Глава II

Апостол Варнава о светлейшем Пророке Мухаммеде

Ахмед – Дух Истины

Что же касается жизни и деятельности светлейшего Пророка Мухаммеда, последнего из плеяды Пророков, то прежде чем перейти к изложению своих взглядов на этот период истории человечества, я просил бы еще раз прочесть откровения Пророка Иисуса о Нем, сохранившиеся в Библии, о чем изложено в части первой «Мессия Иисус» трилогии, и ознакомиться с запрещенным церковью Евангелием ученика Пророка Иисуса апостола Варнавы.¹¹ Для тех же, кто лишен возможности приобрести эту книгу, привожу некоторые эпизоды из жизни автора и выдержки из его Евангелия.

Сведения о нем этот мир черпает в основном из книги апостола Луки «Деяния святых апостолов». В ней сказано:

Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем он имел нужду.

Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою (что значит: «сын утешения»), левит, родом Киприянин, у

¹¹ Иосия, по происхождению еврей, впоследствии нареченный апостолами Варнавой, родился на Кипре и являлся одним из верных последователей Пророка Иисуса. Христианский мир помнит Варнаву как проповедника, распространявшего вместе с апостолом Павлом учение о Царствии Божьем.

которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов.

(Гл.4, ст. 34-37)

И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.

Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.

(Гл. 11, ст. 21-30).

А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима (в Антиохию), взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.

(Гл. 12, ст. 25).

В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учителя: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла (он же Павел) на дело, к которому я призвал их.

(Гл. 13, ст. 1-2).

Продолжение повествования о Варнаве я приводить не буду, ибо и этого достаточно, чтобы у уважаемого читателя сложилось определенное представление о его внутреннем мире и деятельности как проповедника учения о единственности Всевышнего. Заострю ваше внимание только на том, что вышеизложенное уже дает нам возможность с определенной

твердостью уверовать в благопристойность и святость Варнавы, а его добропорядочность не оставляет и тени сомнения в достоверности написанного им Евангелия, которое, в отличие от канонизированных писаний Матфея, Марка, Луки и Иоанна, дошло до нас в первоизданном виде.

В этом окончательно убеждаешься, сопоставив ст. 36-39 гл. 15 «Деяния святых апостолов» с Евангелием от Варнавы. В этих стихах написано:

По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдём опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так, что они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр...

Дальше о Варнаве ни слова.

Внимательное же изучение Евангелия от Варнавы даёт основание утверждать, что этот разрыв фактически произошёл на почве коренного расхождения его взглядов со взглядами апостолов в вопросе обожествления последними Пророка Иисуса, а также искажения ими постулатов учения о единственности и неделимости Бога. Именно сложившееся положение вынудило Варнаву порвать отношения с апостолами и приступить к составлению Евангелия об истинном Иисусе-Пророке.

Изложенное вытекает из первых же строк его книги, где он пишет, что многие введенные в заблуждение сатаной под маской богословов, грубо попирая ниспосланный Богом Вероустав о Единобожии, которому они беспрекословно обязаны следовать, объявили Иисуса сыном Божьим. Одним из них был обманутый сатаной Павел.

«Избегайте их. Не поддавайтесь соблазнам сатаны... Я излагаю правду об Иисусе и о своих впечатлениях после встреч и бесед с Ним, чтобы вы потом не оказались в числе потерпевших убыток перед Господом», – пишет далее Варнава.

Большой интерес представляют и последующие главы Евангелия от Варнавы, в которых изложены проповеди Пророка Иисуса в отношении светлейшего Пророка Мухаммеда.

Глава 72: «Я на то и явился на этот свет, чтобы проложить дорогу Посланнику, который спасет мир. Будьте внимательны к словам Моим. До Его прихода не окажитесь среди обманутых. Ибо объявятся много лжепророков, которые, переиначивая слова Мои, исказят Евангелие Мое», – сказал Иисус.

В ответ на вопрос Андрея: «Каковы будут приметы грядущего Посланника, скажи нам, чтобы мы могли узнать Его?» – Он ответил: «Этот Посланник явится не в вашу бытность, а через много лет после вас, когда подвергнется осквернению Евангелие Мое, а численность истинно верующих не превысит тридцати... Благодаря Ему народ вновь уверует в Бога, возвеличит имя Господне и Я буду признан тем, кем являлся. Он отомстит всем, которые говорили обо Мне как о богочеловеке».

Глава 96: «...Мессия это не Я. После вознесения Господом Меня сатана внушит каждому, что Я Бог во плоти человека или же сын Божий. Он вновь внесет смуту. Слова Мои и учение Моё будут столь искажены, что едва ли останется тридцать истинно верующих. И тогда Бог пошлёт Мессию Своего. Он явится из мира сего и сокрушит идолов, а поклонников их уничтожит, и кончится власть сатаны. Мир воцарится над народами, пребывающими с Ним. Благодать Божия снизойдет к ним».

Глава 97: «В ответ на вопрос первосвященника: Каковы будут имя этого Мессии и приметы явления Его? Иисус ответил: Звучанием имени Его будут очарованы... Господь Бог, сотворив дух Его, нарек этим именем Его. Ждите Ахмеда – Духа Истины – повелел Господь наш.

Ради Него Я распахну врата рая, создам миры и произведу многочисленные народы. Это будет Моим даром Ему. Кто последует за Ним, на том будет благословение Моё. В мир Он явится Посланником, спасителем его. Правдивы будут речи Его. Земля и небо могут пройти, но непреходящей останется вера Его – говорил Бог устами Иисуса – Святое имя Его Ахмед!»...

Далее, в главе 136 своего Евангелия, Варнава описывает сцену беседы Иисуса с народом о том, как Пророк Мухаммед спасёт уверовавших в Его учение от мук Ада.

В главе же 163 Иисус вновь говорит о грядущем Посланнике, называет Его имя и сообщает о Божьей благодати, которая снизойдет на землю с приходом последнего из плеяды Пророков.

Всего этого вы не найдёте в Евангелиях Нового завета, за исключением краткого сообщения в главах 13, 14 и 16 книги Иоанна.

Да будет вам известно, дорогой читатель, что Евангелие от Варнавы в течение трёхсот лет воспринималось как Священное Писание и со стороны Александрийских церквей было канонизировано. А запрещено оно в 381 году н.э., когда решением Духовного собрания II Вселенского собора все Евангелия, написанные на арамейском (еврейском) языке были конфискованы. Несмотря на это, сохранённое Богом в библиотеках этих же церквей, оно дошло до нас таким же, каким его составил апостол Варнава.

В Евангелии от Варнавы интерес представляет и описание вознесения Пророка Иисуса, которое не только не противоречит повествованию Священного Гур"ана, а наоборот, является историческим свидетельством истинности изложения этого события в Матери Книг. Варнава пишет: «Когда римские воины зашли в дом, чтобы схватить Иисуса, могучие ангелы Гавриил, Серафим и Михаил окружили Мессию, и после того как ангел смерти (Азраил) волею Господа упокоил Его, они вознесли Иисуса на небо. Римские воины схватили вместо Него Иуду, сказав: ты Иисус, – как им это представилось. И несмотря на вопли и клятвы, что это не он, потащили и распяли его».

Открываем Священный Гур"ана и читаем аяты 157-159 суры 4 (Ан Ниса"а):

...Но ими не был он убит, и не распят.

Им лишь представилось все это...

...Господь вознёс его к Себе. Ведь Он велик и мудр!

...А в День Господнего Суда он против них свидетелем предстанет.

Возраст светлейшего Пророка

Прежде чем перейти к изложению следующей главы и в связи с тем, что среди учёных-богословов нет единого мнения в вопросе определения даты рождения светлейшего Пророка Мухаммеда¹², представляю на суд уважаемого читателя своё видение этого события и оценки Всевышним Его пророческой деятельности.

Интересную попытку внести ясность в этот вопрос, исходя из содержания определённых аятов Священного Гур'ана, предпринял господин Фазиль Искендеров¹³. Взяв за основу год рождения Посланника Господа 570-й от Рождества Иисуса и исходя из того, что Он покинул этот мир в 632 году, исследователь, ссылаясь на суры 113 (Аль Фаляк) и 114 (Ан Нас), пишет, что эти последние две суры Священного Гур'ана по смыслу, казалось бы, однородны. Однако если в суре 113 Всевышний извещает Пророка: «Скажи: Ищу спасенья Я у Господа рассвета от зла того, что Он создал...», то в суре 114 после слов «Ищу спасенья Я у Господа рассвета» светлейшему Пророку велено молвить «от зла недоброго смутьяна, кто, наущая, исчезает. Кто смуту вносит в сердце человека и обитает среди джиннов и людей».

Из чего г-н Искендеров заключает, что в суре 113 указано на невзгоды этого мира, а содержание суры 114, где повествуется о происках сатаны, относится к потустороннему миру, так как человек только после смерти избавляется от козней дьявола. И потому сура 113 является ключом к определению точной даты рождения светлейшего Мухаммеда, а 114 – указывает на дату завершения Его земной жизни.

На основании изложенного г-н Искендеров, не обосновывая своего выбора даты рождения Посланника именно 570 годом, предлагает исчислять число и месяц рождения и переселения в мир Истины светлейшего Мухаммеда нижеследующим способом:

12 Одни полагают, что светлейший Пророк Мухаммед родился в 569 году, другие – в 570-571 годах н.э. Существуют также расхождения в определении дня и месяца появления Его на свет (по одним сведениям – 20 апреля, по другим – 29 августа и т.д.).

13 «Исследование Ислама», выпуск 7, 1996 г. Центр Исламских исследований «Иршад».

113-й день от начала 570 года и 114-й день от начала 632 года приходится на 23 апреля. А то, что в обоих случаях эти дни недели были пятницей, подтверждается названием суры Аль Джума (Пятничное собрание), порядковый номер которой (62) отражает годы земной жизни светлейшего Пророка. Таким образом, по Искендерову, светлейший Мухаммед родился в пятницу 23 апреля 570 года, и покинул этот мир в пятницу, 23 апреля 632 года, прожив ровно 62 года.

Я согласен с Искендеровым в том, что сура 62 даёт сведения о продолжительности земной жизни Избранника Всевышнего. Однако, на мой взгляд, не учитывать, что она состоит из XI аятов, первые четыре из которых повествуют о рождении и пророческой деятельности Посланника Аллаха, а последние три (IX-XI) об обязательности совершения пятничной (соборной) молитвы и после Его ухода в мир Истины, и брать за основу только её порядковый номер (62), не может являться достоверным исчислением возраста последнего Пророка.

Мой довод: расположение по Господнему указанию суры Аль Джума под порядковым номером 62, её название, количество аятов (XI) и отражение в них (4 аятах) жизненного пути величайшего Пророка даёт основание предположить, что светлейший Мухаммед родился и ушёл из жизни в пятницу, прожив 62 года, 11 месяцев и 4 дня, т.е. в возрасте неполных 63 лет¹⁴. При таком подходе год Его рождения приходится на 569.

Изложенное подтверждается и количеством верблюдов (63), принесённых Им в жертву во время Своего прощального паломничества в Мекку – по одному верблюду за каждый прожитый год Своей жизни.

14 Год Слона, в котором родился светлейший Пророк Мухаммед, по одним источникам, соответствует 569, по другим 570 и 571 годам. В связи с чем отношение даты Его рождения к году Слона опять-таки не вносит ясности в разрешение данного вопроса. Название этого года связано с уничтожением Божественной силой войска правителя Йемена Абрахи Аль Ашрама, который, пустив на передовую линию разъярённого слона, пытался завоевать Мекку и разрушить Каабу, о чём повествует сура (Слон) Священного Гур'ана.

В связи с тем, что в вопросе уточнения месяца и дня рождения светлейшего Мухаммеда, кроме противоречащих друг другу сведений, иными данными я не располагаю, то брать какую-нибудь из них за основу, убоявшись Аллаха, не решился.

В этой связи интерес представляет более высокая оценка Аллахом пророческой деятельности светлейшего Мухаммеда по сравнению с предыдущими Избранниками Господними, за исключением Пророка Иисуса. Так, если оценка Их Богоугодных деяний, данная в сурах 19 (Марйам), 21 (Аль Анбийя), 37 (Аль Сафат) и 38 (Сад), выражена словами: «Мир пророку (такому-то) во всех мирах!», «Да будет мир посланникам (Аллаха)!», то удовлетворённость Всевышнего пророческой деятельностью светлейшего Мухаммеда встречается не только в аятах, ниспосланных на исходе Его жизненного пути, но и задолго до этого. Подтверждением тому служит аят 56 суры 33 (Аль Ахзаб):

*Аллах и ангелы Его, поистине, Пророку шлют своё благословенье, и вы, что Господу предались, Ему своё благословенье говорите и искренним приветствием приветствуйте его.*¹⁵

О возвеличении светлейшего Пророка Мухаммеда и благороднейшего Пророка Иисуса повествуется в нижеследующих сурах, где подчеркивается, что Они являются «милостью» Господней:

*Тебя, (о Мухаммед) послали Мы никак иначе,
Как милость Нашу для миров!*

Сура 21 (Аль Анбийя), аят 107.

*Он, (Иисус), был всего лишь раб (Господний),
Которому Мы Нашу милость даровали!...*

Сура 43 (Аз Зухруф), аят 59.

Следующие же аяты повествуют о той высокой чести, которой удостоились только оба Избранника Аллаха:

Тебя, (о Мухаммед), послали Мы ко всем народам как правовестника (Господних откровений) и увещателя (от зла)...

Сура 34 (Саба), аят 28.

И станет он, (Иса), знаменем Часа, а потому не сомневайтесь в нём и следуйте за Мной, Сие есть путь прямой.

Сура 43 (Аз Зухруф), аят 61.

¹⁵ «Салла Аллаху алейхи ва саяляма» (Да благославит Его Аллах и приветствует).

Такое отношение Господа к Ним сохраняется вплоть до переселения обоих в мир Истины, о чем повествуют нижеприведённые откровения.

В Евангелии от Луки приведены предсмертные слова Пророка Иисуса: «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией»¹⁶, внушённые Ему Всевышним, ибо Он, как и светлейший Пророк Мухаммед, говорил только то, что слышал.¹⁷

То же самое гласят аяты суры 108 (Аль Каусар), ниспосланные Всевышним светлейшему Мухаммеду: «Воистину, Мы даровали тебе Каусар. Так помолись же Господу твоему и заколи (жертвенное животное)». Что наряду с ниспосланными вместе с ней аятами 26-30 суры 89 (Аль Фаджр) и 79 суры 17 (Аль Исра), раскрывающими суть суры «Аль-Каусар», равнозначно вышеприведённой вести Всевышнего Пророку Иисусу. Ознакомимся с содержанием этих аятов:

*О ты, ничем не омрачённая душа!
Вернись к Владыке своему Ему угодной и довольной –
Средь (истинных) служителей Моих. Войди в Мой Рай!
...И место славное тебе Господь твой, истинно, доставит.*

А то, что они были адресованы лично светлейшему Пророку Мухаммеду, явствует из Его же образного разъяснения смысла слова «Каусар», соответствующего содержанию этих аятов: «Каусар – это райский источник белее молока и прозрачнее хрустального кубка под куполом, украшенным жемчугами и рубинами»...¹⁸

Не должно быть сомнения и в том, что столь высокой чести удостоились два высокочтимых Избранника из всей плеяды Пророков Господних по итогам их пророческой деятельности в целом. Это подтверждают оба Посланника: Иисус – заявляя перед смертью о Своём месте в лоне Господнем, и Мухаммед – разъясняя суть лона Аллаха – Каусара, дарованного Ему Всевышним. Данное разъяснение говорит также и о том,

¹⁶ Библия, Новый завет, Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 69.

¹⁷ Там же, Евангелие от Иоанна, гл. 5, ст. 30.

¹⁸ Свет Священного Гур'ана, том 20, стр. 324.

что этот аят суры «Аль Каусар» был ниспослан в Медине на исходе земной жизни светлейшего Пророка.

Второй аят опять-таки склоняет чашу весов в пользу ниспослания данной суры к концу земной жизни светлейшего Мухаммеда: «Так помолись же Господу твоему и заколи (жертвенное животное)».

Как видим, в этом аяте Аллах повелевает светлейшему Пророку сотворить молитву и совершить обряд жертвоприношения. Зададимся вопросом: какова была надобность в повторном указании, если великий Посланник с начала Своей пророческой деятельности строго следовал ранее ниспосланным и по сей день остающимся неизменными предписаниям Всевышнего о регулярном совершении этих действий в определённое Им же время? Ответ может быть только один: не будь оно повелением к совершению предсмертной молитвы и жертвоприношения, не было бы надобности и в подобном указании. Тем более что оно снизошло вместе с оповещением светлейшего Пророка Мухаммеда о достойном вознаграждении Его «Каусаром» в мире Истины.

При изучении жизненного пути светлейшего Пророка Мухаммеда становится очевидным, что незадолго до переселения в мир Истины два вопроса не давали Ему покоя. Первый: достойно и до конца ли выполнил посланническую миссию, возложенную на Него Аллахом? И второй: доволен ли Аллах Его ответом противникам возрождённой религии о незыблемости учения о единственности вечного Творца всего сущего и продолжении Своего рода.

Ниспосланная Господом сура «Аль Каусар» полностью рассеяла эти сомнения и принесла неописуемое блаженство душе тяжело больного Пророка – Духа Истины.

Как вам уже известно, ответом на первый вопрос стали ранее рассмотренные нами два аята этой суры. Третий, последний, аят наряду с первыми двумя окончательно убедил Посланника Аллаха о надлежащем завершении Им пророческой миссии, возложенной на Него Всевышним, и тщетности чаяний противников в том, что после светлейшего Пророка Ислам прекратит своё существование.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Недруги светлейшего Пророка Мухаммеда, используя то обстоятельство, что сыновья Посланника Аллаха, рождённые Его первой женой – благородной Хадиджей ханум, скончались в младенческом возрасте, всячески глумились над Ним, злорадствуя, что Он покинет этот мир, не оставив наследника, и тем будет положен конец делу, которому Он отдал всю свою жизнь.

До рождения коптянкой Марйам в VIII году Хиджры (630 г.) последнего сына, Ибрахима, светлейший Пророк не раз объяснял, что, имея внуков Гасана и Гусейна, рожденных дочерью – благочестивой Фатимой от брака с двоюродным братом Мухаммеда, имамом Али, они (внуки) являются Его потомками как по линии матери, так и их отца. Ибо отец светлейшего Пророка, покойный Абдулла, и отец имама Али, покойный Абу Талиб, будучи братьями, произошли от одного и того же человека – покойного Абдул Муталлиба. И потому их род, берущий начало от покойного деда, будет продолжен в потомках Его внуков.

Однако эти объяснения были тщетны. Злорадство недругов усилилось после смерти малолетнего Ибрахима незадолго до кончины самого Пророка. Последняя надежда, последняя радость сменилась неизлечимой душевной болью. И вот в это время Аллахом была ниспослана сура «Аль Каусар», заключительный аят которой: «Воистину, тот, кто ненавидит тебя, он сам является абтаром»¹⁹ – принёс утешение и покой душе величайшего человека. Оным Творец, подтверждая истинность Его ответа недругам, возвестил, что без наследника (абтаром) станут лица, глумившиеся над светлейшим Пророком и пророчившие скорый конец возрожденной религии Аллаха о единственности Творца.

После оглашения данной суры, следуя повелению Всевышнего, светлейший Мухаммед с облегчённой душой совер-

19 При изложении суры «Аль Каусар» мною использован перевод из книги «Свет Священного Гур'ана» (т. 20, стр. 323), т.к. он по духу более близок к оригиналу, а слова «Каусар» и «абтар» сохранены в ниспосланном виде, в отличие от некоторых других переводов, где они даны в интерпретации толкователей Священного Гур'ана в предполагаемом ими том или ином значении. Слово «Каусар» сохранено в ниспосланном виде и в переводе покойного г-на Саблукова, академика В.Мамедалиева и др.

шил молитву, заклал жертвенное животное и огласил последний Указ Господа:

Я завершил для вас сегодня (Вероустав) религии (ислама).

И проявил сполна Свою вам милость, и изволением Своим назначил Вам Ислам – (Как то: покорность Моей Воле).

Исполнив повеление Аллаха о размещении данного аята в суре 5 (Аль Маида), Посланник Всевышнего облегченно вздохнул... в последний раз.

Да благославит Аллах Его и приветствует!

Уважаемый читатель! Прерви на время чтение. Открой Священный Гур`ан, воздай возблагодарение Творцу всего сущего, вознеси молитву за упокой души Его любимого Пророка Мухаммеда, посланного Им для наставления на путь Истины всего человеческого рода; ниспроси прощения себе и своим близким, стань достойным блаженного места в обетовании Господнем.

Аминь!

Как и предвозвестил Священный Гур`ан, трагической стала судьба противников учения о Единственности Аллаха. Весь их род канул в небытие, оставив после себя проклятия, беспрестанно обрушивающиеся на их останки. Более трагичной будет лишь кара, ожидающая их в День Господнего Суда (2/161-162).

Истина же, ниспосланная Аллахом всему человечеству, распространилась по всей нашей планете, подтвердив тем самым заповедь великого Пророка Мухаммеда: «Чудеса, сотворенные предыдущими Пророками по окончании Их земной жизни, были унесены Ими в могилы. Мое же чудо – дарованный Творцом Священный Гур`ан – будет проявлять себя вплоть до Дня Воскресения на Суд Божий, покоряя умы людей необъятностью Господних истин».

Сопоставив данную заповедь с реалиями сегодняшнего дня, невольно поразишься мысли: если для достижения нынешнего уровня развития человечества (что адекватно познанию мизерной доли истины Господней), задействовано лишь 9-

12 процентов клеток мозга человека, то для его полного задействования человечеству необходимы тысячелетия, что также будет соответствовать времени всестороннего познания этой же истины, отраженной в Гур'ане Священном. После чего, согласно Божьему вероучению, – Конец Света, Воскресение, Суд Господен и переход благочестивой части человечества на высшую ступень своего бытия, но только в Мире Истины.²⁰

²⁰ Разъяснение «Мира Истины» дано в аяте 20 суры 29: «Скажи: "Пройдите по земле и посмотрите как произвел Аллах начальное творенье, так и конечное творенье (Мир Истины) Он произведет. Поистине, над всем — могущество Аллаха!» и 48 суры 14 (Ибрахим): «...Земля заменится другою, другими станут небеса» а также 74 суры 39. Отсюда же становится ясным, что в аятах 107 и 108 суры XI (Худ) под словами «...пока земля и небо длятся» речь идет не о планете, на которой мы обитаем в этой жизни, а о будущем месте пребывания человека, где расположен Ад и Рай. В этих аятах также повествуется о невечности нахождения человека в этих местах. А потому указание в некоторых сурах «на их вечное пребывание» в Аду или Раю является условным, а не абсолютным. Ибо абсолютно вечен только Аллах (28/88).

Раздел второй
СИЕ – Послание (Всевышнего)
к Мирам!
Сура 12 (Йусуф), аят 104

*«И это – благородный Аль Гур"ан,
Что тщательно хранится в Книге,
К которой прикоснуться могут
Лишь те, кто (телом и душой) чист...»!*
Сура 56 (Аль Уакиа), аяты 77-79.

*Не мог быть этот Аль Гур`ан измышленным никем, кроме Аллаха.
Он подтверждает истинность того, что до него ниспослано (вам) было, и изъясняет – в чём сомнения нет –
Послание от Господа Миров.
Сура 10 (Йунус), аят 37.*

Глава I

Явилась Истина!

Избранник Божий Мухаммед (да благословит Господь Его и приветствует) в одном из своих хадисов так разъясняет сущность Гур`ана: «Гур`ан – Книга, ниспосланная Богом! В ней приведены сведения о народах, живших в прошлом, сообщается о судьбах будущих поколений и указаны пути урегулирования взаимоотношений между людьми в настоящем и будущем. Это – Книга различения добра от зла, правды от лжи. В ней вы не найдёте бессмыслицы. Она столп веры Господней, повелитель радения, путь истины. Нечистые помыслы не умалят её непревзойдённость. Злые языки бессильны исказить смысл этой Книги. Учёные мудрецы не могут насытиться ею. Многократное чтение приносит усладу душе. Её глубокое, очаровывающее ум содержание неисчерпаемо. Речи, произносимые в пределах требований этой Книги, всегда правдивы. Решения, принимаемые на её основе, – справедливы. Живущие по её канонам – блаженны. Следующие её заветам – на истинном пути».¹

По форме изложения, особенностям произношения, мелодичности стиля чтения и необъятности научных данных, опередивших на тысячелетия свою эпоху, нерукотворный Гур`ан по сей день не имеет себе равных и коренным образом отличается от произведений всех времен, будь то в области богословия, поэзии, прозы или науки. Достаточно указать на то,

¹ Сунен Тирмизи, раздел II, глава Севабу`л – Гур`ан.

что если литературные сочинения современников светлейшего Пророка Мухаммеда подразделялись на «Диван», «Гасида», «Бейт» с концовкой «Кафия», то ниспосланные Всевышним своему Пророку откровения состояли из неизвестных доселе арабам «Аятов», строго распределённых по «Сурам» с концовкой «Фасила», которые в целом и составили содержание Священной Книги под названием «Аль Гур`ан»². Это название дано в аятах 2/185, 50/1, 56/77 и др., ниспосланных светлейшему Пророку Мухаммеду через Духа Святого (26/192-194, 47/2).

Первое откровение, помещённое в суру 96, снизошло светлейшему Пророку в месяце Рамадан (2/185) 610 г.н.э., в ночь, названную Лайлат Аль Кадр (97/1) на арабском языке (26/195, 43/3, 44/58).

Процесс ниспослания аятов продолжался 23 года. Они немедленно записывались со слов св. Пр. Мухаммеда Его секретарями: Зейд, Абу Бакр, Омар, Осман, Али, Зубейр, ибн Авам, Абдаллах ибн Сад, Халид и Абад – сыновья Саида, Убайи ибн Каб, Ханзаллах ибн Раби, Муайкаб ибн Абу Фатимах, Абдаллах ибн Аркам ибн Шурахбил и Абдаллах ибн Равах. Слово «аят» означает «послание», «чудесное знамение», «весть». Аяты, в свою очередь, по указанию Господа были распределены светлейшим Мухаммедом на суры (главы), которых в Гур`ане 114. Последовательность расположения сур также определялась светлейшим Пророком по указанию свыше. Таким образом, формирование текста Гур`ана, то есть расположение в определённой последовательности аятов и сур по мере их ниспослания и вплоть до завершения, было проведено лично светлейшим Пророком Мухаммедом.

Бытующее мнение о том, что распределение аятов по сурам и порядок расположения сур в Гур`ане якобы были произведены Его последователями под руководством халифов Абу Бекра и Османа после переселения светлейшего Пророка в мир Истины, не соответствует действительности. Эта работа, как изложено выше, согласно Божьему указу, проводилась самим Посланником по мере ниспослания знамений, о чём однозначно сообщается в аятах 17 и 19 суры 75 (Аль Кийама): «На Нас

² Гур`ан – смысловое значение данного слова изложено в главе «Народ Азери».

лежит соединение (частей) и чтение (Гур'ана). На Нас лежит и разъяснение его».

Изложенное подтверждается и аятом 23 суры 2 (Аль Багара), которым извещается о наличествующих еще при жизни светлейшего Пророка Мухаммеда сурах Гур'ана, составленных из ниспосланных аятов. В этом же аяте сомневающимся в нерукотворности Священной Книги предлагается составить хотя бы одну подобную суру:

А если вы в сомнении о том, что нашему слуге Мы ниспослали, составьте хоть одну подобную суру и призовите (всех кого хотите) в свидетели себе, помимо Бога, коль вы (в своих словах) правдивы.

Указание на наличие сур Гур'ана, состоящих из ниспосланных Господом откровений ещё при жизни Светлейшего Пророка Мухаммеда, имеется также в аяте 38 суры 10 (Йунус) и 13 суры XI (Худ), где в ответ на безосновательное утверждение язычников о том, что якобы Пророк Сам измыслил все это, Бог повелевает Ему:

... Скажи: «Представьте десять сур, измышленных подобно этой, и призовите кроме Бога, любого, кто угоден вам, если вы правду говорите,

особо подчёркивая при этом, что именно Он, Аллах, является Автором данного Писания:

...Я завершил для вас сегодня (Вероустав) религии (ислама), и проявил сполна Свою вам милость, и изволением Своим назначил вам ислам – (как то: покорность Моей воле)...

Сура 5 (Аль Маида), аят 3.

А о том, что Господние знамения были ниспосланы светлейшему Пророку не сразу, а по мере осознания их людьми, видно из нижеследующих аятов:

Гур'ан Мы разделили (на аяты), чтоб людям ты читал его (не сразу), а делал промежутки (в чтенье), – (И потому) ниспосылали Мы его ниспосланием, (что временем разнилось).

Сура 17 (Аль Исра), аят 106.

Превыше всех Аллах, – Царь (всех миров) и Истина (творенья)! (И ты, о Мухаммед) не торопись с Гур`аном, пока тебе не завершится откровение его, а говори: «Господь мой, увеличь во мне познание!»

Сура 20 (Та-Ха), аят 114.

И говорят неверные: «Что же за раз один Ему Гур`ан сей не открылся?» Но так (тебе низведен он), чтоб укрепить твоё им сердце. И Мы тебе его читали размерным в порядке чтением.

Сура 25 (Аль Фуркан), аят 32.

И это вполне закономерно. Ибо, как справедливо отметила уважаемая госпожа Иман Валерия Порохова в своём труде «Гур`ан. Перевод смыслов и комментарии», сознание человека, его способность осознать и принять либо отвергнуть формируется временным и пространственным факторами, отсюда: постепенность низведения Откровений, степень категоричности одних заветов и мягкой рекомендации других, замена одних другими – и т.п.

На наличие готового текста Гур`ана к концу земной жизни светлейшего Пророка указано и в ниспосланных Ему аятах, которые расположены под порядковыми номерами 76-80 суры 56 (Аль Уакия):

...О, если бы вы только разумели, что – это благородный Аль Гур`ан, что тщательно хранится в Книге, к которой прикоснуться могут лишь те, кто (телом и душою) чист. Послание от Властелина всех миров!

Об этом же извещает и сам светлейший Мухаммед, последний из плеяды Пророков, в феврале 632 года, во время прощального хаджа (паломничества), в Мекке: «Я оставляю вам в наследство Книгу Бога ...», а также в своей завещательной речи в Гадир Гуме.

Заслуга последователей светлейшего Пророка состоит в том, что они волею Всевышнего проделали чисто техническую сторону работы в части подготовки, размножения и распространения Священной Книги.

И потому дошедший до нас Священный Гур`ан в точности соответствует оригиналу. Иначе и быть не может, ибо в от-

личие от предыдущих Писаний, сохранность Гур`ана от вмешательства человеческого фактора Господь возложил на Себя:

Мы, истинно, послали Книгу (в руководство людям) и будем, истинно, блюсти её сохранность.

Сура 15 (Аль Хиджр), аят 9.

Чтобы полнее представить себе неописуемую значимость этой Книги Книг, ознакомимся и с некоторыми мыслями всемирно известных учёных различных областей науки и разных вероисповеданий:

Действительный член Международной академии информатизации при ООН, член Правления Евразийской международной академии культуры, действительный член Российской академии естественных наук, Российской академии гуманитарных наук, академик Валерия Порохова: «Гур`ан – единственное Писание, записанное при жизни Пророка непосредственно с Его слов, за тысячу четыреста лет своего существования не претерпело ни малейшего изменения и стало «материально осязаемым» свидетельством, или скорее, Господним знаменем истинности Слова. Сохранность Священного Гур`ана декретирована Всевышним, что говорит о несомненной единственности Писания, лишённого любого вторжения человеческого фактора, сохранность которого Господь возложил на Себя».

Профессор Неапольского Университета Лаура Вачиа Вольери: «Божественна Книга Ислама, чудотворна и неподражаема. Её стиль не имеет себе равных в арабской литературе, и её особая способность воздействовать на души людей возникает редким и великолепным свойством. Возможно ли, что такая книга могла быть создана Мухаммедом, неграмотным арабом?»

Мы находим, что Книга эта – сокровищница знаний, не доступная способностям великих философов и государственных деятелей, и по этой причине невозможно рассматривать её также как результат творчества даже образованного человека».

Крупнейший всемирно известный американский учёный-биолог, профессор Альфред Корнер: «Многие рассмотренные вопросы в то время невозможно было доказать. Однако при помощи современных научных методов сегодня можно

однозначно утверждать, что сказанное Пророком Мухаммедом 1400 лет тому назад – Истина.

Здесь надо думать о многом, в частности и о том, откуда Мухаммед взял эти сведения? Ведь Он был неграмотным человеком.

Практически исключается, что Он мог что-либо узнать, потому что учёные открыли это в течение последних нескольких лет, используя сложные современные технические средства и методы.

Для того чтобы доказать, что Гур`ан ниспослан Мухаммеду, можно взять в пример аят, где говорится о едином начале Вселенной: «Ужель неверные не видят, что небо и земля единой массой были, которую Мы рассекли на части. И извели из животворной влаги всякое существо. Неужто не уверуют они» (сура 21 /Пророки/, аят 30).

Человек 1400 лет тому назад, не зная ничего о ядерной физике, не мог своим умом постичь истину, состоящую в том, что Земля и другие планеты создавались одинаково.

Я считаю, что если собрать все вопросы и сведения, содержащиеся в Гур`ане, и в том числе о Земле, её возникновении и вообще о науке, то можно сказать, что эти сведения достоверны и истинны, и это можно доказать научными методами».

Учёный-океанолог с мировым именем, профессор Шрейдер (Германия): «Я, как христианин, считаю, что не обязательно видеть науку только такой, как она есть. Необходимо видеть её как можно шире – с точки зрения религии.

Ведущие деятели многих религий считают, что наука может что-то почерпнуть у религии. Однако зачастую, когда наука наступает и прогрессирует, религия уступает и регрессирует. В Исламе же мы встречаем совершенно противоположное. Происходящее в мире в действительности подтверждает сказанное в Гур`ане. Поистине, ниспосланный 1400 лет тому назад Гур`ан является истиной.

Я считаю, что очень важно довести эту истину до учёных всего мира».

Крупнейший учёный в области анатомии из Таиланда, профессор Тасаж Тасажон: «В последние четыре года меня

привлѣк Священный Гур`ан, который мне подарили. Я верую в то, что изложенное в Гур`ане 1400 лет назад является истиной, часть которой уже доказана сегодня научными методами, а остальная часть будет раскрыта по мере дальнейшего развития науки.

Учитывая, что Пророк Мухаммед не умел читать и писать, эта истина могла быть передана Ему только в виде озарения Всезнающим Творцом, каким, несомненно, является Бог. Поэтому я считаю, что настало время засвидетельствовать, что «нет божества, кроме Бога, и Мухаммед – Его пророк»! И это самое ценное, что я приобрѣл от познания этой религии».

Профессор анатомии и эмбриологии университета в Торонто, автор книг «Клиническая анатомия», «До нашего рождения» и труда «Развитие человека», переведѣнного на восемь языков мира, Кейт Моор: «...как мог Мухаммед так точно описать эмбрион и фазы его развития 1400 лет тому назад, если учёные смогли узнать об этом лишь 30 лет назад?»

Я счастлив принять участие в разъяснении смысла аятов и хадисов, в которых речь идёт о сотворении человека. Мне стало ясно, что эти аяты несомненно были ниспосланы Мухаммеду Богом, так как эти сведения были подтверждены совсем недавно, через 14 веков после Мухаммеда.

Эти факты стали доказательством того, что Мухаммед является посланником Всевышнего. Я не столкнулся с какими-либо трудностями, признавая, что Гур`ан – Слово Божие, и решил написать исламское дополнение к третьему изданию своей книги «Развитие человека».

Действительный член Академии наук Франции, известный хирург, антрополог, археолог, учёный с мировым именем, профессор М.Букаи: «... Гур`ан указывает на имплантацию оплодотворѣнной яйцеклетки в матке женщины, причѣм поразительно подробно даѣтся описание внешнего эмбриона и характер его расположения в «утробе» матери... Важно сравнить эту информацию Гур`ана с теми взглядами, которые превалировали в те времена, чтобы понять, насколько они были далеки от того, что изложено в Гур`ане, и лишь в 1651 году, более тысячи лет спустя со дня сошествия Гур`ана, Гарвей заявил, что «всѣ живое изначально происходит из яйца», и великий есте-

ствоиспытатель Буффон первым выступил в защиту теории «яйца». А ведь единственное, что требовалось от учёных, – это открыть Книгу Книг» (подробно об этом изложено в части первой «Мессия Иисус» трилогии «Бог Един!»).

Всемирно известный французский учёный-океанограф, зачинатель исследований морских и океанских глубин, изобретатель акваланга, подводного дома, аппарата «ныряющее блюдо», автор многих популярных книг и фильмов Жак-Ив Кусто известен во всём мире. Но мало кто знает, что проведённые им научные исследования и факт отражения их в Гур`ане задолго до его открытий привели Кусто к принятию Исламского вероучения.

Исследуя водные просторы в Гибралтарском проливе, Кусто обнаружил удивительный и не объяснимый наукой факт: существование двух не смешивающихся друг с другом водных толщ. Они будто разделены плёнкой и имеют между собой чёткую границу. Каждая из них имеет свою температуру, свой солевой состав, животный и растительный мир. Это воды Средиземного моря и Атлантического океана, соприкасающиеся друг с другом в Гибралтарском проливе.

При обнаружении данного факта учёный был крайне удивлён. «Я долго почивал на лаврах у этого удивительного феномена, необъяснимого законами физики и химии», – пишет Кусто. Но ещё большее удивление и восхищение учёный испытал, когда от доктора Мориса Букаи узнал, что об этом написано в Гур`ане ещё 1400 лет назад. «Когда я рассказал Морису про своё открытие, – далее пишет он, – тот скептически сказал, что об этом сказано в Гур`ане 1400 лет тому назад. Это было для меня как гром среди ясного неба. И действительно, так оно и оказалось, когда я посмотрел переводы Гур`ана (25/53; 55/19-20). Тогда я воскликнул: клянусь, что этот Гур`ан, от которого современная наука отстаёт на 1400 лет, не может быть речью человека. Это истинная речь Всевышнего. После этого я принял Ислам и каждый день поражался истинности, справедливости, лёгкости и полезности этого вероучения. Я бесконечно благодарен Всевышнему, что Он открыл мне глаза на Истину».

В 1962 году такое же явление было открыто немецкими учёными в Бабэль-Мандебском проливе, где подобным образом сходятся воды Красного моря и Индийского океана.

Автор книги «Мухаммед и Ислам», доктор Смит: «Смело утверждаю, что в один прекрасный день ведущие философы и самые верные последователи христианства признаются и засвидетельствуют, что Гур`ан – это Божье Слово и Мухаммед – Посланник Бога. Неграмотный пророк был избран Богом, чтобы донести Гур`ан до человечества. Книгу, которая стала источником научных трудов, способствовала образованию библиотек и дала человечеству законы и философию; создала систему образовательных, интеллектуальных и идеологических канонов.

Он вырос в среде, где не было и намёка на знания и цивилизацию. Во всей Медине было только 11 человек, умеющих читать и писать, а среди Курайшов, в Мекке и в её окрестностях не более 17 образованных людей.

Учение Гур`ана, особо отмечающее знание и обучение, вызвало огромные перемены. Ислам объявляет обучение религиозным долгом и ставит чёрные чернила писца и учёного на один уровень с алой кровью великомученика.

Благодаря учениям Гур`ана и его стремлению возвеличить роль знаний многие учёные прославились и создали ряд произведений. Различные научные течения возникли благодаря Гур`ану и были распространены по всему свету мусульманскими мыслителями. Мир озарился светом Гур`ана и культурой Ислама».

Уважаемый читатель!

Подобных мыслей, удостоверенных фактами, достаточно, и потому, чтобы самому ещё раз лично убедиться в вышеизложенном, прошу вас, отложите на время мою книгу в сторону, откройте нерукотворный Гур`ан и, без предвзятости читая его, проникнитесь духом этой Священной Книги. Убедитесь хотя бы в общих чертах в том, что в знак особой милости, она, как руководство, ниспослана Богом всему человеческому роду и потому – каждому из нас в отдельности.

Что же собою представляет Аль Гур`ан – часть Лохви Махфуза – Книги Царствия Божьего – последнее из Священных Писаний, ниспосланное Творцом всего сущего человеческому роду через завершившего плеяду Пророков Господних светлейшего Мухаммеда (да будет на Нём благословение и мир Аллаха), человеку из колена Пророка Ибрахима (Авраама) по генеалогической ветви Его сына Исмаила? Книга нерукотворная, которая своей непревзойдённостью вот уже на протяжении столетий поражает умы человечества независимо от вероисповедания, расовой принадлежности и эпохи.

Прежде всего следует запомнить: так как слово «Гур`ан» до его ниспослания не было известно арабам, то в зависимости от тематики в нём даны и другие его названия, указывающие на неограниченный спектр рассматриваемых вопросов, пути разрешения которых приведены там же с предельной ясностью согласно Божественному определению. А именно: Аль-Китаб (2/2) – Писание завершающее; Аль-Рахмат (2/105) – Милость; Хабл-Аллах (3/103) – Завет Аллаха; Аль-Хаир (3/104) – Добро; Аль-Байан (3/138) – Разъясняющая; Аль-Бурхан (4/174) – Ясный довод; Аль-Мухаймин (5/48) – Оберегающая; Ан-Нур (7/157) – Свет (знание); Аль-Мауизах (10/57) – Наставление, там же Аль Шифа –Исцеляющая; Аль-Хукм (13/37) – Свод законов; Аль-Зикр (15/9) – Книга (напоминание), источник возвышения и ореол славы человечества; Аль-Хикмат (17/39) – Мудрость; Аль-Хакк (17/81) – Истина; Аль-Ками (18/2) – Поддерживающая; Аль-Фуркан (26/1) – Различение истины от лжи; Аль-Танзиль (26/192) – Послание от Господа миров; Ар-Рух (42/52) – Дух, или то, что оживляет; Аль-Худа (72/13) – Указатель верного пути; Аль-Нимат (93/11) – Щедрость Аллаха.

Наряду с вышеприведёнными названиями применительно к Гур`ану употребляется также немалое число эпитетов, характеризующих его качественную сущность, например: Му-саддик (6/92) – Подтверждающий истинность того, что прежде из Писания пришло; там же Мубарак – Благословенный; Аль-Хаким (36/2) – Исполненный мудрости; Аль-Азиз (41/41) – Величественный; Аль-Маджид (50/1) – Славный; Аль-Карим (56/77) – Благородный; Аль-Аджаб (72/1) – Дивный; Аль-

Мукаррамах (80/13) – Почётный, Чтимый; Аль-Мар-фуах и Аль-Мутаххарах (80/14) – Исполненный величия и чистоты.

В зависимости от периода ниспослания суры Гур`ана впоследствии стали подразделять на мекканские и мединские. Однако следует отметить, что это соотнесение условное, так как, в отличие от немедленной записи ниспосланных Всевышним аятов, датировка их снисхождения не велась. Более того, распределение светлейшим Пророком аятов по сурам проводилось не в хронологической последовательности, а по Божьему указу тематически. И потому нередки случаи, когда в суры, составленные из аятов мекканского периода, Пророком вносились аяты, ниспосланные в Медине. Таких случаев несколько: 6/91-93 и 151-152; 10/40 и 94-96; 11/12, 17 и 114; 12/1-3; 14/28-29; 15/87; 16/126-128; 25/68-70; 28/52 и 55; 30/ (17 аятов); 31/27-29; 32/18-20; 39/53-55; 42/23-26; 53/32; 73/10, 11 и 20.

И наоборот: в суры, относящиеся к мединскому периоду, вносились аяты мекканского периода: 8/30 и 36; 9/128-129 и т.д. В связи с этим их стали относить к тому или иному периоду в зависимости от преобладающего большинства в них аятов, ниспосланных в Мекке или Медине.

Кроме того, у ученых-теологов по сей день нет единого мнения по вопросу соотнесения 13-й, 22-й, 36-й, 40-й, 47-й, 57-й, 64-й, 76-й, 97-й, 98-й, 99-й, 100-й, 113-й и 114-й сур к тому или другому конкретному периоду.

Исходя из сказанного, суры Гур`ана и стали условно подразделять на три группы:

I: 94 – ниспосланы в Мекке и 20 – в Медине;

II: 93 – в Мекке и 21 – в Медине;

III: 88 – в Мекке и 26 – в Медине.

Такое разномыслие абсолютно не имеет какого-либо существенного значения и никоим образом не влияет на Божественную сущность Гур`ана. Кроме того, непредусмотренная Господом и потому непрекращающаяся на протяжении столетий полемика по данному вопросу является ещё одним наглядным свидетельством тщетности попытки вмешательства человека в Его дела.

Далее, помимо того, что данная Священная Книга состоит из 114 сур, она делится на 30 равнообъемных частей –

«Джузов». К периоду самого светлейшего Пророка Мухаммеда восходит также и другой принцип деления, в соответствии с которым текст Гур`ана подразделяется на семь сегментов – «Манзилей». Оба эти деления указывают на то, что читающий вслух аяты может завершить чтение Гур`ана в первом случае за тридцать дней, а во втором – за семь.

Вникая в смысл содержания Гур`ана, невозможно остаться равнодушным к вопросам, поставленным во главу угла 1400 лет тому назад и касающимся проблем духовной и материальной сторон жизни каждого человека, целых народов и государств. Проблем, разрешение которых не потеряло своей актуальности и по сей день, в основном из-за халатного отношения человека к гласу Творца, исходящего из священных строк Гур`ана. Таких, как вопросы мирного сосуществования народов с различными религиозными конфессиями, охраны прав человека, социальной защиты сирот, неимущих, малоимущих и престарелых граждан, равноправия и равной ответственности мужчин и женщин при урегулировании семейных неурядиц, определении прав на собственность, образование, труд, получение наследства, равенство перед законом, запрет на ведение войны с людьми Писания, за исключением агрессии с их стороны, участие в государственной и общественной жизни, а также пророчеств о будущем, вплоть до Дня Воскресения на Суд Божий и после Судного Дня, чего нет ни в одном из прежних Писаний.

А теперь рассмотрим эти вопросы поподробнее. Начнём с того, что Священный Гур`ан, воссоздавая в памяти историю минувших эпох, не только не отвергает истину, поведанную в прежних Писаниях, а более того, подтверждая реальность ниспосланных ранее Книг, выступает гарантом сохранности начальной чистоты учений предыдущих Пророков.

Мы Книгу в истине тебе послали для подтверждения того, что прежде из Писания пришло, для охранения его (от всяких искажений).

Сура 5 (Аль Маида), аят 48,

– говорит Создатель наш, обращаясь к светлейшему Пророку Мухаммеду. И исходя из этих целей, Гур`ан не копирует Библию, как это пытаются представить служители иных вероиспо-

веданий, а первым долгом изобличает заведомо ложные обвинения многих Пророков Господних в совершении ими тех или иных греховных деяний (преступлений), выдуманных и внесённых в Библию человеком. Приводя подлинную историю из Их жизни, Гур`ан тем самым клеймит позором лиц, возводящих ложь на Посланников Божьих путём искажения текстов прежних Писаний. Так, Библия повествует о пьянстве Пророка Ноя (Ветхий завет, Книга Бытие, 9/21), лжи Пророка Авраама (там же, 21/9-14), о вступлении в половую связь дочерей Пророка Лота со своим отцом (там же, 19/30-38), о создании Пророком Аароном тельца для поклонения вместо Бога во время отсутствия Пророка Моисея (там же, 32/1-6), о прелюбодеянии Пророка Давида с Вирсавией, женою Урии Хеттеянина (Вторая Книга Царств, 11/1-4), поклонении идолам Пророка Соломона (там же, Третья Книга Царств, 11/1-8), обожествлении Пророка Иисуса и многом другом.

Вопреки изложенному, Аллах Всемилостивый, извещая о необоснованности подобных измышлений через ниспосланные Им аяты Священного Гур`ана, не только полностью реабилитирует добрые имена и чистые помыслы Своих Избранных, более того, обещает вознаграждение, которое ожидает уверовавших в Их деяния:

А тех, кто в Господа уверил и в Его Пророков, не делая меж Ними никаких различий, Мы одарим назначенной лишь и наградой. Ведь снисходителен Господь и милосерд!

Сура 4 (Ан Нуса`а), аят 152.

Искажение текстов Священных Писаний подтверждает и Пророк Иеремия: «А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете Слова живого Бога...», – пишет он в ст. 36 гл. 23 своей книги Ветхого завета. Об этом же повествует апостол Павел во Втором Послании к Коринфянам (2/17): «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие...».

Рассмотрим некоторые из них. Начнём прямо с первой главы Пятикнижия Моисеева – Торы Ветхого завета и сопоставим описание Библией и Священным Гур`аном отдельных значимых событий и предсказаний, достоверность которых нашла

своё подтверждение в последующие столетия. Тем самым заодно и уясним себе, насколько правдоподобно всё ещё бытующее мнение о том, что Гур`ан якобы был написан Пророком Мухаммедом и Его сподвижниками, и это ни что иное как переизложение Библии на арабский лад.

Итак, первая глава первой книги «Бытие» Пятикнижия Моисеева (Тора) начинается с описания создания Богом земли и неба в течение шести земных дней, за которыми последовал седьмой день – день отдыха Создателя.

Рассмотрим данный вопрос более подробно: согласно ст. 3 этой главы в первый день Бог сотворил свет. Однако, вопреки изложенному, из ст. 14-19 мы узнаём, что производящие и отражающие этот свет светила (солнце, луна, звёзды), оказывается, были созданы Богом только через три дня после сотворения Им света, т.е. на четвёртый день: «...И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвёртый».

Таким образом, по Библии, свет был создан тремя днями раньше создания светил, которые его производят и отражают. Возможно ли такое?

И это только начало. Оказывается, что даже не создав землю, Бог сотворил земной день и разделил его на вечер и утро (ст. 5), а после этого, только на третий день, Он создал землю (ст. 9-10).

Аналогичным путём, по Библии, создание земли было произведено до создания Солнца, на четвёртый день (ст. 14, 19). Более того, появление растительного мира с семенным размножением опять-таки стало возможным до появления Солнца (ст. 11, 13) и т.д.

А потому не стоит удивляться, что катастрофическое несоответствие такой информации современным научным данным вынуждены были признать даже учёные-богословы иудейской и христианской конфессий. Чтобы удостовериться в этом, достаточно будет ознакомиться с выдержкой из материалов по результатам исследования руководителя Библейской школы Иерусалима, профессора Де Вакса: «Библейское описание творения находится в прямом противоречии с научными

открытиями нашего времени, и здесь нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что оно было составлено священниками в ВВ в. до н.э. и преследовало определённые цели. Идея втиснуть последовательные фазы творения в рамки семидневной земной недели, без всяких сомнений, объяснялась желанием заставить благочестивого иудея чтить субботу, коль Сам Господь чтит её».

Подтверждением изложенного служит и то, что в ст. 2 гл. 2 книги «Бытие» Бога умудряются даже материализовать, придав Ему человеческое состояние усталости и надобность в отдыхе:

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день Седьмой от всех дел Своих, которые делал,

что противоречит ст. 28 гл. 40 книги Пророка Исаии той же Библии:

Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим.

Изложенное в ст. 2 гл. 2 книги «Бытие» опровергается также и Гур`аном:

Мы сотворили небеса и землю и все, что между ними, – за шесть дней. И не коснулась нас усталость.

Сура 50 (Каф), аят 38.

А теперь рассмотрим, как вопрос сотворения Вселенной отражён в Гур`ане. В аяте 3 суры 10 (Йунус) написано:

Господь ваш – истинно Аллах, Кто небеса и землю сотворил в шесть дней, и после утвердился на престоле, чтоб править всем, что Он явил...

На первый взгляд может показаться, что здесь речь идёт о тех же «шести днях», которые указаны в главе I книги «Бытие» Библии. Но это сходство чисто внешнее, по произношению однозвучное. Дело в том, что арабское слово «айам» имеет два совершенно различных лексических значения: 1) множественное число от «йаум» и 2) период времени, у которого нет математически точного исчисления, что указывает на отсутствие у него значения «дня» как земной единицы времени).

Исходя из изложенного, в Священном Гур`ане не указана конкретная продолжительность «дня» в земном измерении. Например, в суре 22 (Аль Хадж) аят 47 изложен в следующем содержании:

И всё ж они тебя торопят с наказанием. Но не нарушит Бог обета Своего. Ведь день один у Бога твоего, как тысяча годов, которым (на земле) вы счёт ведёте.

В другой суре (32/5 Ас Сажда) сказано:

Он сводит Повеление Своё с небес на землю, и (воплотившись на земле), оно потом к Нему восходит в какой-то День, что мерится тысячью годов по вашему (земному) счёту.

А то, что эти «тысячи годов» составляют десятки и сотни тысяч лет и потому не имеют математически точного исчисления, мы узнаем из аятов 1-4 суры 70 (Аль Ма`ари):

И вопрошающий спросил о каре для неверных, которую никто не может отвести; От Господа (идущей), от Владыки всех ступеней, (ступеней, по которым) ангелы и Дух к Нему восходят за день один, длиною в пятьдесят тысячелетий.

Таким образом, как явствует из вышеизложенного, удостоверяющее современной наукой описание Гур`аном порядка сотворения Вселенной в течение условных шести дней в корне отличается от описания порядка течения этого же процесса в рамках «шести земных дней», указанных в главе I книги «Бытие» Ветхого завета.

Более того, в освещении этого вопроса имеются существенные противоречия и в самой Библии. Так, данное утверждение книги «Бытие» опровергается как Псалтирем того же Ветхого завета Библии, где в ст. 5 псалма 89 написано:

Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний..,

так и апостолом Петром во Втором соборном послании Нового завета Библии:

Одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

(гл. 3, ст. 8).

Как видите, дорогой читатель, уже при сопоставлении первых строк Библии и Гур`ана со всей очевидностью просматривается несостоятельность описания одного и того же события Библией и неопровержимая реальность изложения его в Гур`ане.

Крайне полезным будет ознакомиться и с мнением учёного с мировым именем, автора труда «Гур`ан. Перевод смыслов и комментариев» госпожи Валерии Пороховой: «С самого начала Господь ввёл в грандиозный механизм Вселенной Свои совершенные законы, действующие самостоятельно и неподкупно, с абсолютной точностью и неизменно. В них проявляется совершенство Божье, этим объясняется и их незыблемость. Допуская в эти законы любую непоследовательность или проблемы, мы делаем из Совершенного Бога полного изъянов идола, тем самым ставя под сомнение Истину самого Творения».

Чтобы у вас не осталось и тени сомнения в этом, вспомним и некоторые другие события, сведения о которых даны в Священном Гур`ане и подтверждены современной наукой.

Так, одним из величайших достижений научной мысли учёные однозначно считают разгадку тайны первоначальной стадии формирования Вселенной путём распада единой газобразной массы, по Гур`ану, вместо водной – по Библии. Только сейчас доказано, что изложенное привело к формированию галактик, затем, при последующем делении, – звёзд, из которых и шло рождение планет. Но разве основой этого открытия не явился Священный Гур`ан? И не об этом ли извещал далекий от земной науки Пророк Мухаммед 1400 лет тому назад, после получения Им от Господа откровения по данному вопросу:

Ужель неверные не видят, что небо и земля единой массой были, которую Мы рассекли на части... и в завершение всего Он утвердил создание небес, что были как бы пеленой из дыма...

Суры 21 (Аль Анбийя), аяты 30 и 41, (Фуссилат), аят 11.

Наряду с этим сколько столетий минуло и сколько труда было вложено учёными, чтобы приоткрыть завесу над тайной

существования параллельных миров и тем самым в который раз удостовериться в нерукотворности Священного Гур'ана, вторая строка суры I (Аль Фатиха) которого гласит: «Хвала Аллаху, Господу Миров!»

Подумать только! Человечеству понадобилось целых 14 веков, чтобы раскрыть смысл только одной строки из более чем 6 тысяч ниспосланных светлейшему Пророку Мухаммеду аятов (знамений). И как тут не воздать хвалу Единому Богу – Творцу всего сущего?!

*Этот ковчег Мы поставили
Знаменем для миров.
Сура 29 (Анкабут), аят 15
(в изложении покойного Г.Саблукова)*

Глава II

Ковчег Пророка Нуха (Ноя)

Продолжая сопоставление описаний одних и тех же событий в Библии и Гур`ане, считаю уместным заострить ваше внимание на изложении Библией сцены потопа в Ноевский период, в корне отличающемся от описания этого же события Гур`аном. Так, если исходить из ст. 21 гл. 7 книги «Бытие» Ветхого завета, потоп был всемирным, в результате чего «лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди». Одним словом, «Всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло» (ст. 22). Ибо «истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, – всё истребилось с лица земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге» (ст. 23).

Гур`ан же, вопреки изложенному, описывает потоп как возмездие, охватившее только неблагодарный народ Нуха (Ноя) за его грехи, также как наказания Божьи, впоследствии ниспосланные на другие народы, за игнорирование ими Господних заветов:

*...И потопили (только) тех, кто ложью счёл знаменья
Наши,
Смотри, каков конец был тех, кому было дано преду-
преждение.*

Сура 10 (Йунус), аят 73.

*И (то же сделали) с народом Ад, Самуд и обитателями
Расса, и между ними – с поколениями многими (других
народов).*

Сура 25 (Аль Фуркан), аят 38.

А теперь посмотрим, к какому же выводу пришла современная наука при исследовании данного вопроса и которому из этих двух описаний она отдала предпочтение?

«Библия описывает потоп как «всемирный» катаклизм и помещает его хронологически в период за 300 лет до Авраама (Ибрахима – араб.), т.е. в XXII – XXI в. в. до н.э., что полностью опровергается научными данными, ибо, принимая эту хронологию за основу, мы вынуждены признать «Слив» с лица земли всей цивилизации того времени, тогда как точно установлено, что это был период десятой династии египетских фараонов, которая благополучно перешла в одиннадцатую. Гур`ан же описывает потоп как «локальное» явление, охватившее лишь народ Ноя (Нух – араб.)³...»

Таково обобщенное академиком В.Пороховой мнение учёных по результатам их исследований.

Как видим, данный вывод явился очередным подтверждением нерукотворности Гур`ана, но он не стал новостью для приверженцев Исламского вероучения, так как помимо вышеупомянутых аятов мусульманину было известно об этом также из аята 17 суры 17 (Аль Исра):

Мы после Нуха сколько поколений погубили! Достаточен Господь твой (в Сущности Своей), чтоб знать и видеть прегрешенья Своих слуг.

А также: «Было сказано: Нух, иди от Нас с миром: благословение тебе и народам, которые с тобою! А другие народы – им Мы доставим житейские выгоды, а после их постигнет от нас лютая казнь». Здесь я привел содержание аята 50 (48) суры XI (Худ) в переводе покойного господина Г.Саблукова, ибо данный перевод по духу более близок вышеупомянутому аяту и по смыслу более ясен, нежели переводы других авторов.

Раз мы окунулись в эпоху Пророка Ноя, небезынтересно будет рассмотреть вопрос – какой корабль был построен Им? Обычный по тому времени, вместивший, однако, по паре всей живности, сотворённой Богом на земле, вместе с её провиантом, что невероятно. Или же огромных размеров корабль воздушный, подобие которого ещё предстоит создать челове-

³. Гур`ан. Перевод смыслов и комментарии В.Пороховой.

ству, так же как проникнуть за грани неба, на что указано в Священном Гур'ане:

О сонм людей и джиннов! Коль вы сумеете проникнуть за грани неба и земли, – идите! Но вы не сможете туда пройти, иначе как с Господнего соизволения.

Сура 55 (Ар Рахман), аят 33.

Внимательно вникните, пожалуйста, в смысл вышеизложенного. Во-первых, это ещё одно чудо Гур'ана, 1400 лет тому назад оглашённое Пророком Мухаммедом, который с точностью предсказал не только уровень развития космической науки на современном этапе (выход за грани земли), но и поведал о будущем, когда наши потомки станут в состоянии проникнуть и за грани неба (галактики), в отличие от настоящего времени, в котором мы пока осваиваем само небо. Во-вторых, Пророк известил, что это станет возможным не иначе как с Божьего соизволения, т.е. после того как заложенное в клетку мозга избранного Творцом индивида (учёного) соответствующая программа начнёт действовать в предопределённое для него время. А это, в свою очередь, сформирует и выдаст мысль в виде ещё одного научного открытия. В данном случае – в области исследования Вселенной.

С учётом вышеизложенного и исходя из смысла аята 81 суры 36 (Иа-Син):

...Создатель высший! Он Один исполнен знанием необычным и мастерством, не знающим границ!,

почему бы не допустить мысли о том, что построенный Пророком Ноем корабль в действительности являлся прототипом будущих, даже по отношению к нашей эпохе, воздушных или космических кораблей, ещё не созданных человеком, но очертания которых всё более вырисовываются в подсознании нашего современника и находят своё воплощение пока что в произведениях фантастов? Разве то же самое не произошло с Жюлем Верном, автором фантастического труда «Двадцать тысяч лье под водой», создавшим в своём воображении прототип подводной лодки, когда об этом даже не могли мечтать учёные того времени? Тем более что о единственности и необычности ковчега Пророка Ноя извещает нас аят 14 (15) суры 29 (Анкабут): «Тогда Мы спасли его и с ним вступивших в

ковчег: этот ковчег Мы поставили знаменем для миров». ⁴ На что указывает также аят 27 суры 23 (Аль Му`минун):

И мы внушили (повеление) ему: «Построй ковчег пред Нашими глазами, по Нашему внушению тебе. когда же Наше повеление придёт и печь потоки вод низринет, ты погрузи в ковчег по паре всякого живья, а также и твою семью, помимо тех из них, о коих Моё слово прежде было».

Здесь необходимо заострить внимание на двух аспектах: во-первых, как явствует из аята, сооружение корабля осуществлялось исключительно под непосредственным надзором Всевышнего и по Его замыслу, что соответствует вышеприведённому аяту 81 суры 36, и во-вторых, вопреки комментариям толкователей Гур`ана прошлых столетий, истинный смысл строки «И печь потоки вод низринет» человечество начинает постигать только в предопределённое Богом для него время – наш век – эпоху научно-технического прогресса, на что указано в аяте 67 суры 6 (Аль Ана`ам):

И всякой вести (в этой Книге) определён свой срок.

Отсюда же можно сделать вывод: Писание Господа содержит предсказания, предопределения и притчи, истинность которых постигается по мере всестороннего развития человечества в огромных временных интервалах. И потому вполне закономерно то, что с истечением определённого периода, уразумев смысл того или иного аята, человек вполне обоснованно

4 Здесь смысл аята 14 (15) суры 29 дан мною в переводе Г.Саблукова. Другие авторы переводов смыслов аятов Гур`ана, исходя из иных комментариев (тафсиров) толкователей, передали его в следующих содержаниях, например, Иман Валерия Порохова: «И Мы спасли его и тех, кто были на Ковчеге, и сделали его знаменем для миров»; И.Ю.Крачковский: «И избавили Мы его и обитателей корабля и сделали его знаменем для миров»; М.-Н.О.Османов: «Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали их знаменем для (обитателей) миров» и т.д. Как видно из изложенного, более конкретная передача смысла упомянутого аята произведена Г.Саблуковым. Что же касается понятия тафсиров (комментариев), то это – попытка проанализировать и объяснить смысл аятов Священного Гур`ана (см. Сборник «Свет Священного Гур`ана», разъяснения и толкования», т. 19, стр. 16), изданного в 2000 году Центром Исламоведческих исследований имам Амир Аль-Моминин Али (ДБМ) в Исламской Республике Иран. И потому нередки случаи, когда к одному и тому же аяту, исходя из соображений того или иного учёного, дается около 30 и более разъяснений.

не приемлет отдельных прежних толкований из-за их несостоятельности в части разъяснения знамений относительно будущего. Тем более что эти комментарии отличаются друг от друга и по смысловому содержанию. Изложенное рассмотрим на конкретном примере.

Судьба фараона

В отличие от Библии, одним из характерных доказательств нерукотворности Священного Гур`ана является то, что он, повествуя о прошедших исторических событиях, одновременно выдаёт сведения об их логическом завершении в будущем, иногда даже с разрывом во времени в несколько тысячелетий. Например, миссия Пророка Мусы (библ. Моисей) к египетскому фараону с целью освобождения своего народа из-под его ига в Библии завершается констатацией факта гибели последнего со своим войском в пучине моря: «Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собою... и он погнался за сынами Израилевыми... И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в своё место... и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ним в море; не осталось ни одного из них».⁵

Гур`ан же, повествуя об изложенном, в то же время возвещает и о дальнейшей судьбе останков египетского фараона времени библейского «Исхода»:

Но до дня сего спасём тебя, Мы в твоём теле, чтобы ты стал знамением для тех, которые придут после тебя... чтоб это стало предупреждением, и чтоб внимающее ухо (урок сей) в памяти несло.

Сура 10 (Йунус), аят 92, сура 69 (Аль Хака), аят 12.

Теперь не трудно представить себе, как долго толкователи Священного Писания, жившие вплоть до времени поднятия завесы над скрытым смыслом сказанного, ломали перья, комментируя на разные лады содержание только первой строки приведённого аята: «Но до дня сего спасём тебя Мы в твоём теле». И в результате все их толкования оказались далеки от истины. Тайное стало явным спустя 3400 лет после данного

5 Библия, Ветхий завет, книга «Исход», гл. 14, ст.ст. 6, 8, 28 и 29.

события и 1300 лет после ниспослания Гур`ана, т.е. упомянутый в аяте «сей день» по Господнему предопределению пришёлся на 8 июля 1907 года, когда Элиот Смит научно обосновал и доказал, что обнаруженное им в 1898 году мумифицированное тело человека является ни чем иным, как телом египетского фараона Эхнатона (Мернепхта), погибшего в море при преследовании Моисея. Вот вам и исторический факт, подтверждающий не только истинность вести «до дня сего спасём тебя Мы в твоём теле», но и указывающий на существенное отличие знамений нерукотворного Гур`ана от рукотворной Библии, а также на примере исследования Э.Смита (иноверца) неопровержимо доказывающий, что Священный Гур`ан, как руководство до Судного Дня, ниспослан Творцом не одному арабскому народу, а всему человечеству в целом.

Представляет интерес изложение данного события в предании, приведенном автором перевода Священного Гур`ана на русский язык Д.Н.Богуславским при разъяснении им смысла аятов 90-92 вышеназванной суры. В нем повествуется следующее: Однажды Джебраил (Гавриил) в человеческом образе явился в судилище фараона и предложил ему для решения вопрос: один раб по милости своего господина был возвеличен и отмечен между остальными рабами; но, позабыв эту милость, он перестал повиноваться и даже возымел желание самому стать господином. К чему следует присудить этого раба? Фараон написал: «Раб должен быть потоплен в море» – и подписался: Абуль-Аббас бен Мус`аб. Джебраил взял его решение, и когда фараон, утопая, хотел обратиться к вере, он ему показал его собственный почерк и сказал: «Твое же решение приведено в исполнение».

Вместе с тем, не веря в гибель фараона, израильтяне боялись, что он на кораблях догонит их. И потому, чтобы вывести из них этот страх, по Господнему повелению море выбросило труп фараона на возвышенное место. Увидев его бездыханное тело, они успокоились. Оставшийся же в живых народ фараона мумифицировал его и уложил в усыпальницу.

Достоверность данного события подтвердило медицинское обследование мумии, проведенное под руководством ранее упомянутого Э.Смита спустя 14 лет после смерти

Д.Богуславского. Оно установило отсутствие признаков долгого пребывания в воде тела фараона.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что скрытые смыслы отдельных аятов не могут быть преждевременно разъяснены толкователями Гур`ана, ибо при всей гениальности и учёности их мышление ограничено рамками земного восприятия окружающего мира и потому адекватно уровню развития своей эпохи. На это указывают как аят 7 суры 3 (Аль Имран):

Он от Себя послал тебе святую Книгу, одни аяты в ней несут открытый смысл, собой являя как бы мать Книги. Другие скрыты в толковании своём...

Кой недоступен никому помимо Бога..,

так и аяты 17, 19 суры 75 (Аль Кийама):

На Нас лежит соединение (частей) и чтение (Гур`ана).

На Нас лежит и разъяснение его.

Данное отступление от рассмотрения основного вопроса необходимо было для того, чтобы раз и навсегда каждый из нас уяснил себе, что «Ключи незримого у Бога. Оно известно лишь Ему»,⁶ и потому никому не может быть запрещён пересмотр своих взглядов на отдельные комментарии толкователей Гур`ана, после того как истина предстанет перед ним.

Вместе с тем к этому вопросу нужно подходить крайне осторожно. Нередко при описании одного и того же события, несмотря на различие форм изложения и употребление разных словосочетаний, выражающих те или иные свойства определённых веществ, главное внимание во всех толкованиях акцентируется на одном веществе, например, воде. Так, при описании готовности ковчега Ноя к погрузке, у одних смысл строки аята 27 суры 23 передан как «когда печь закипит», у других – «вода забьёт фонтаном из печи», у третьих – «и печь потоки вод низринет», у четвёртых – «когда бурлящая вода покроеет землю» и т.п. Как видите, главным в этих выражениях является то, что у всех авторов за основу взяты свойства воды: «закипит», «забьёт фонтаном», «низринет», «забурлит».

Наряду с этим нередко толкование отдельных слов, а в данном случае слова «теннур» (печь, горн, топка), употреблённого в вышеприведённом аяте, выдавалось толкователями

⁶ Сура 6 (Аль Ана`ам), аят 59.

Гур`ана в прямом смысле, что приводило к ошибочной передаче смысла всего аята в целом и, в свою очередь, способствовало неточному переводу его на другие языки. Рассмотрим данный вопрос поподробнее.

Теннур – это сооружение конической формы со срезанным верхом, диаметр которого в нижней части составляет примерно 140-160 см. и в верхней - 70-80 см., предназначен в основном для выпечки хлеба. Сооружают его в двух видах: на земле и в земле.

В связи с тем, что при разъяснении аята 27 суры 23 толкователи Гур`ана отдают предпочтение последнему, то и мы с вами, уважаемый читатель, заострим наше внимание на нём. Земляной теннур, глубина которого от верхней части, расположенной на уровне земной поверхности, составляет примерно 120-130 см., сооружают в земле из особого вида глины. Раскаляют его путём сжигания в нём хвороста или древесины. К нижней части теннура подводится трубовидный канал (фатх, куфля) сечением примерно 10 см., входное отверстие которого, также соответствует уровню поверхности земли и отстоит от теннура примерно на расстоянии 200 см. Канал служит для подачи воздуха, поток которого регулируется заслонкой из пакли или плоской доски. Это способствует поддержанию определённой температуры в теннуре, необходимой для выпечки хлеба, который в виде раскатанного теста наносится на его раскалённую стенку.

Исходя из изложенного, толкователи Гур`ана, учитывая расположение теннуров ниже уровня поверхности земли, видели приметы начала потопа первым долгом в их затоплении грунтовыми водами, и потому содержание аята 27 суры 23 сводили к разъяснению его по отношению к обычному теннuru. Такие разъяснения существуют и поныне.

Вместе с тем, если посмотреть на теннур ковчега под углом зрения сегодняшнего человека, то невольно поразишься осенившей тебя мысли: под словом «теннур» в аяте, скорее всего, описан прототип камеры внутреннего возгорания двигателя современных технических средств, к которым также подведён канал (сопло), подающий регулируемый поток топлива (газа, жидкости) в камеру. По данному принципу в настоящее

время работают паровые и газовые турбины, ракетные и воздушно-реактивные двигатели, лазеры и т.п. Недалеко то время, когда аналогичные двигатели нового поколения будут работать на экологически чистом, безотходном топливе под названием «вода» (H₂O). Да-да именно вода, молекулы которой при поглощении соответствующей энергии распадаются на атомы водорода и кислорода. Эти атомы, соединяясь между собой по видам, способны отдельно создавать молекулы новых веществ (водород и кислород), дальнейшее расщепление которых и выдаёт энергию, в сотни раз превышающую мощности современных ракетных и реактивных двигателей. В настоящее время проблема заключается лишь в обуздании этой «гремячей воды» и целенаправленном управлении ею.

Обобщая вышеизложенное, с уверенностью можно сделать вывод о том, что даже начальная стадия этого процесса не только не противоречит аяту 27 суры 23: «И печь потоки вод низринет», «Когда печь закипит», т.е. начнётся подача топлива (воды) в камеру двигателя, но и соответствует предстартовой подготовке корабля.

Отсюда следует и другой вывод: то, что только сегодня по Господнему предопределению становится подвластным человеку, и что он с гордостью считает достижением научной мысли своей эпохи, Аллахом было открыто Пророку Нуху за многие тысячи лет тому назад. («Этот ковчег Мы поставили знамением для миров», см. сноску 4). И как тут удержаться и вновь не вспомнить аят 81 суры 36 (Йа-Син):

...Создатель высший! Он Один исполнен знаньем необъятным и мастерством, не знающим границ!

При таком подходе, а также принимая во внимание, что построенный Пророком Нухом ковчег и современный космический корабль имеют сходство ещё и по внешнему виду (верхние части заканчиваются конической формой, входная дверь расположена с боковой стороны): «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи её вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его»⁷, можно с уверенностью допустить мысль о том, что ковчег фактически и был космическим или воздушным кораб-

⁷ Библия, Ветхий завет, книга «Бытие», гл. 6, ст. 16.

лём. На это также указывает аят 30 суры 23 (Аль Му`минун), относящийся к описанию данного события:

*Поистине здесь кроются знаменья (чудеса)
(Для тех, кто внемлет)...*

Вместе с тем необходимо признать, что по своим размерам и техническим возможностям современные корабли всё ещё уступают ковчегу. Подтверждением тому наряду с данными Гур`ана, служат и дошедшие до нас некоторые повествования, сохранившиеся в ст. 15. гл. 6 книги «Бытие» Библии:

И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей.

Английский учёный Д.Д.Фрэзер в своей книге «Фольклор в Ветхом завете» пишет, что в одном из рассказов Еврейского сказания о великом потопе повествуется о том, что он заимствован из арабского манускрипта, найденного в библиотеке монастыря св.Екатерины на горе Синай. В нём сообщаются сведения о точных размерах ковчега в «локтях». Там же он указывает на то, что это предание, в свою очередь, было заимствовано арабами у шумеров: «В результате открытия шумерской версии легенды о потопе возникло предположение о том, что сама легенда ведёт своё происхождение от времени, предшествовавшего занятию долины Евфрата семитами, которые, поселившись в новой стране, заимствовали легенду о потопе от своих предшественников – шумеров... Открытие (американскими учёными) этой чрезвычайно интересной таблички (на шумерском языке)... даёт основание предполагать, что заключающиеся в книге «Бытие» Библии сказания о первоначальной истории мира родились не у семитов, но были ими заимствованы от более древнего цивилизованного народа».

Было бы весьма полезным, если бы разъяснение повествования о данном событии произвели учёные-специалисты. Тогда мы обладали бы более подробными сведениями на сей счёт. Но так как, к сожалению, этого не произошло, попытаемся сами, хотя бы в общих чертах, осмыслить содержание ст. 15 гл. 6 Библии. Прежде всего нам с вами, уважаемый читатель, предстоит установить размеры ковчега в нынешних измерениях, для чего необходимо будет определить меру длины одного

«локтя». Ключ к решению этой задачи можно найти в ст. 19 и 20 гл. 7 книги «Бытие», где написано:

И усилилась вода на земле чрезвычайно, так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; На пятнадцать локтей поднялась вода над ними и покрылись горы.

Таким образом, если условно исходить из сказаний Библии о том, что потоп был «всемирным», то оставшийся под водой пик самой высокой в мире горы-Джомолунгмы (8848 метров), согласно вышеприведённому стиху 20, в эпоху Пророка Нуха соответствовал «15 локтям», исходя из чего один «локоть» по сегодняшним стандартам будет равен 590 метрам (8848:15). На основании изложенного и данных ст. 15 гл. 6 книги «Бытие» длина ковчега составляла 177 км (300x590), ширина – 29,5 км (50x590) и высота – 17,7 км (30x590).

Если же исходить из содержания ст. 4 гл. 8 книги «Бытие»⁸ и принять за основу, что под самой высокой горой подразумевалось место условного приземления – Арарат (5165 метров), то и тогда длина ковчега будет равна 103,3 км, ширина – 17,2 км и высота – 10,3 км.

Эти данные расходятся с данными Священного Гур`ана, в котором, как мы упоминали ранее, потоп описан как локальное явление, охватившее только народ Пророка Нуха, а местом приземления ковчега указана гора Джуди:

И было сказано: «Земля, о поглоти свои ты воды! О небо, от потоков удержиcь! И спали воды, и свершилось повеленье, – и стал он на горе Аль-Джуди...

Сура XI (Худ), аят 44.

Упомянутая в аяте гора ничего общего с Араратом не имеет и находится в Ираке, на территории областей Мардин и Сиир, в 15 км от иракско-турецкой границы. Более того, исследования, проведённые в течение 6 лет американскими учёными на горе Арарат по поиску остатков ковчега, закончились безрезультатно, что явилось ещё одним подтверждением надуманности этого повествования Библии.

⁸ Библия, Ветхий завет, книга «Бытие», гл. 8, ст. 4: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских».

На основании изложенного, а также учитывая единодушное мнение учёных разных областей науки и разных вероисповеданий о нерукотворности Священного Гур`ана, было бы крайне целесообразным организовать археологическую экспедицию и на гору Джуди, которая в этой Книге указана как место остановки корабля Нуха. Уверен, что результаты по значимости превзойдут все открытия в этой области и явятся ещё одним неопровержимым доказательством боготворённости Матери Книг.

Этим же раз и навсегда будет положен конец и придуманному впоследствии мифу о том, что слово «Джуди» произошло от названия народа «гути» или «кути», населявшего центральный бассейн реки Тигр, а потому оно якобы, связано с названием призрачного государства «Курдистан», на территории которого и высится горное плато Арарат.

Далее, в связи с тем, что Гур`ан, как указано выше, описывает потоп времени Нуха как локальное явление, охватившее только территорию, населённую народом Пророка, а местом приземления ковчега указывает гору Джуди, то, взяв за основу её высоту (2100 метров), соответствующую условно 15 локтям, можно вычислить параметры ковчега и с этой точки зрения. В этом случае один «локоть» будет равен 140 м (2100:15). Из чего следует, что длина ковчега была 42 км (300x140), ширина – 7 км (50x140) и высота – 4,2 км (30x140). Что опять-таки склоняет чашу весов в пользу уже рассмотренных нами аятов 81 суры 36 и 14 (15) суры 29. Ибо даже и сегодня человечество не в состоянии создать что-либо подобное.

Даль в своём «Толковом словаре великорусского языка» пишет, что «Ноев ковчег – это название странного вида судна или корабля». И в этом нет ничего удивительного: ковчег Пророка Нуха действительно мог выглядеть странным во времена покойного Даля, когда не только о космических кораблях, но даже об обычных воздушных лайнерах не было представления.

Там же он излагает и иное значение этого слова: кованый сосуд, окованный сундук для хранения, сбережения чего-нибудь.

Если исходить из того, что такой вывод был сделан профессором Далем на основании содержания ст. 10-22 гл. 25 кни-

ги «Исход» Библии, где описывается изготовление и предназначение ковчега, который носили на руках, то его разьяснение обоснованно. Но тогда какое разьяснение дать передвигавшемуся самостоятельно ковчегу из книги «Числа» (гл. 10, ст. 33-36) той же Библии? Учитывая важность этих стихов, привожу их содержание полностью:

И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег Завета Господня шёл пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днём, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи и рассыплются враги Твои и побегут от лица Твоего, ненавидящие Тебя! А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись Господи, к тысячами тьмам Израилевым!

Обратите внимание на необычные по тому времени действия ковчега: «поднимался» (взлетал), чтобы усмотреть им место стоянки, «останавливался» (приземлялся) на выбранном месте, «шёл» (передвигался) – и сами сделайте соответствующие выводы. Наряду с этим на присутствие неземных реалий вокруг сынов Израилевых указывают и наличие так называемого необычного «облака», то окутывающего скинию, то парящего над нею, и «подобие огня», появляющегося с наступлением сумерек.⁹

На основании изложенного можно сделать вывод, что, помимо ковчега Пророка Ноя, в Библии приведены сведения ещё о двух ковчегах: первый – сделанный руками сынов Израилевых, что по описанию соответствует его предназначению, указанному Далем, и второй, – как ни странно, опять-таки корабль неземной, только отличающийся от ковчега Пророка Ноя своей модификацией.

Сведения об ином ковчеге имеются также в Гур`ане, где сказано, что он явится к ним и принесут его ангелы, т.е. неземные существа:

И их пророк¹⁰ сказал им: «Знаменьем его¹¹ предназначенья к вам явится ковчег (Завета), в котором вам от

⁹ Библия, Ветхий завет, книга «Числа», гл. 9, ст. 15-23.

¹⁰ Пророк Самуил.

Господа сакина ¹² и что осталось от семейства Мусы, и что осталось от семейства Хааруна, и ангелы его вам принесут; И в этом кроется знамение для вас, коль вы поистине уверили (в Аллаха).

Сура 2 (Аль Багара), аят 248.

Подытоживая свои мысли, могу сказать следующее: моё видение ковчега Пророка Нуха заключается в том, что это был необычной конструкции воздушный корабль, топливом которого являлась вода и сооружение которого человечество сможет осуществить в будущем, если на то будет Господня воля. Истина же известна только Богу.

¹¹ Власти Саула (Галут – араб.).

¹² Сакина-эманация божества в ковчеге: дословно – безопасность, спокойствие и мир.

*...Могущество, что дал мне мой Господь
Мне лучше (по награде)...*
Сура 18 (Аль Кахф), аят 95.

Глава III

Зуль-Карнайн и Нострадамус

Прежде чем покинуть эпоху Пророка Нуха, рассмотрим также вопрос о каком Зуль-Карнайне и народе во главе с потомками Пророка Йаджуджем (Гог) и Маджуджем (Магог) идёт речь в нижеприведённом аяте 94 суры 18 (Аль Кахф):

*«О Зуль-Карнайн! – они сказали. – Гог и Магог
творят нечестье на земле. Не примешь ли от нас
ты подать,
Чтоб воздвигнуть стену между нами».*

То, что в аяте под псевдонимом Зуль-Карнайн говорится не об Александре Македонском, а повествуется о парфянском правителе – могущественном Фаридуне, который ещё за две с лишним тысячи лет до Македонского был наречен Зуль-Карнайном, я обосновал в первой части «Мессия Иисус» настоящей трилогии. Там же я указал, что если Йаджудж и Маджудж в арабском произношении – имена потомков Пророка Нуха (Ноя), то они являются не потомками Его в двадцатом колене, жившие в VI веке до н.э., а это внуки Пророка Нуха от сына Иафета, известные в христианском мире как Гомер и Магог. Именно они являлись современниками правителя Фаридуна, а не Македонского, и они же, будучи нечестивцами (язычниками), на этой почве враждовали с народом Сима (Сам) другого сына Пророка Нуха, исповедовавшим веру в Единого Бога. На это указывают как первые две строки названного аята: «О Зуль-Карнайн! – они сказали, Гог и Магог творят нечестье на земле...», так и ответ их единоверца Зуль-Карнайна, приведённый в аяте 95 этой же суры:

...Могущество, что дал мне мой Господь, мне лучше (по награде). Вы мне (рабочей) силой помогите, и я воздвигну стену между вами.

А то, что Зуль-Карнайн, так же как и народ Сима обратившийся к нему за помощью, был приверженцем истинного вероучения, видно из аята 87 той же суры:

Сказал он: «Мы того, кто нечестив, накажем. Потом он будет к Богу возвращен, и тяжкой карой Он его накажет;»,

чего не скажешь об Александре Македонском. Упоенный триумфом одержанных побед, он провозгласил себя Богом, и возмездие Творца не замедлило свершиться. Этот, казалось бы, недостижимый идол в свои 33 года пал от укуса слабенького комара, в мгновение ока став ничтожеством.

Далее, согласно комментарию, приведённому госпожой В.Пороховой, этот «нечестивый» народ проживал на территории Скифии, что занимала обширные степные просторы к северу и северо-востоку от Каспийского моря.

Основываясь на вышеизложенном и исходя из реалий сегодняшнего дня, можно утверждать, что потомки этого народа, в последующем принявшие Ислам и в настоящее время в преобладающем большинстве проживающие на данной территории, являются мусульманами, ранее исповедовавшими огнепоклонничество.

При таком подходе приоткрывается завеса над катреном 71 центуриона 10 Нострадамуса, в котором он в число примет возрождения вероучения о единственности Аллаха включил и почитание «четверга», что опять-таки нашло своё подтверждение в Исламе:

Земля и воздух заморозят так много воды, когда придут почитать четверг. То, что будет, никогда не было столь прекрасным, с четырёх сторон придут почитать это.

Дело в том, что приверженцы Исламского вероучения, следуя завету светлейшего Пророка Мухаммеда о том, что дела людей представляются Аллаху в четверг, наряду с пятницей (Джума) почитаемым днём недели считают и четверг (читают аяты Священного Гур'ана, приносят покаяние, справляют по-

минки по усопшим, посещают могилы близких и т.д. Сам светлейший Пророк в этот день даже постился).¹³

Вместе с тем считаю себя обязанным привести и абсолютно противоположное мнение исследователей наследия Нострадамуса – Дмитрия и Надежды Зима, которые в книге «Расшифрованный Нострадамус» пишут следующее: «...на земле будет новая религия... Христиане почитают воскресенье, иудеи – субботу, мусульмане, в свою очередь, пятницу. Новая же религия будет совсем иной, именно для этого Нострадамус указал новый «почитаемый день недели» (четверг), которого нет ни в одном существующем ныне культе».

К огорчению Дмитрия и Надежды, их доводы не выдерживают никакой критики и, помимо вышеизложенного, отвергаются самим же Нострадамусом, который в катрене 8 центуриона 2, указывая будущую незавидную участь только христианских святынь, предсказывает не зарождение новой религии, а возрождение первоначальной:

Священные храмы прежнего римского образца отбросят ложные основы, вернувшись к первоначальным гуманным основам, изгнав культы святых.

То есть, вернувшись к истинной вере Ибрахима ханифа (Авраама), которая, помимо источников Исламского вероучения в своем изначально ниспосланном виде, по заключению великого мыслителя Вл.Соловьёва, сохранилась только в Исламе.¹⁴

На мой взгляд, неверное истолкование авторами книги «Расшифрованный Нострадамус» его катренов исходит от незнания устройства Исламского вероучения с бытующими в нём основными течениями – суннизм и шиизм. Ибо авторы, сами себе противореча, пишут, что эта новая религия будет основана потомками последователей учения Зардушта (точнее, Азардушта –потомка Азера), коими ныне опять-таки являются народы – в основном приверженцы шиитского течения Ислама.

¹³ (Ан-Навави «Рийад ас-салихин» – Сады праведных, хадис 1256. Изд. дом «Бадр». Москва, 2001г.).

¹⁴ Св. Гуран 4/125; 6/161; 16/123. Вл.Соловьёв. «Мухаммед, Его жизнь и религиозное учение», изд. 1896 г.

Незнание Дмитрием и Надеждой Зима канонов Исламского вероучения подтверждается также и их ошибочными суждениями об учении Азардушты о Вселенной и роли человека в ней, которое более подробно и обоснованно изложено в Священном Гур`ане.

Ознакомимся вкратце с мнениями авторов по этому вопросу: «...Главнейший закон Вселенной – это согласие между её отдельными частями. Всё, что мешает работе целого организма, пресекается. Впрочем, это вовсе не означает, что если я сделаю что-то, противное воле Вселенной, то меня тут же уничтожат. Когда у человека болит голова, тем самым омрачая ему жизнь, он же не спешит её рубить. Наоборот, он пьёт анальгин, а к хирургу обращается лишь в самом крайнем случае. Так и Господь Бог, чья задача не покарать зло как таковое, а остановить его, и, будьте уверены, Он это сделает. Ну а если нет, то и мы умрём вместе со Вселенной, как и каждая клеточка нашего тела умирает вместе с нами...».

«Мы были искренне рады, когда увидели среди текстов Нострадамуса несколько строчек, касающихся этого светлого и беззлобного учения», – далее пишут авторы:

Самая большая фуста (парусник) выйдет из порта Зара (Азара), возле Византии совершит своё дело. – (ц. 8, к. 83).

«Если допустить, что в данном катрене Нострадамус опять использовал некую анаграмму, то, совместив два слова – Зара и Фуста, мы получаем Зарафуст. Звуки «ф» и «т» довольно близки и часто при переводах переходят один в другой. Так, имена Фёдор и Теодор – суть одно и то же. Что же касается Византии, то, скорее всего, речь идёт о православной религии, центр которой давно переместился в Россию. Таким образом, можно ожидать, что учение Заратустры получит новую жизнь на наших русских землях», – заключают авторы.

То есть, утверждая, что в фусте будут находиться потомки последователей учения Азардушты, тем самым они также подтверждают и то, что это будут мусульмане, по-прежнему чтущие четверг.

При таком подходе выявляется и ненужность в создании новой религии только ради повторного почитания четверга. Ибо она существует уже около 1400 лет.

И во-вторых, из содержания катренов 71 центуриона 10 и 8 центуриона 2 явно усматривается, что Нострадамус в них говорит не о реанимации изжившей себя религии и даже не о зарождении новой, а о возврате к первоначальному вероучению о Единстве Бога, коим, как указано выше, является Ислам. Что же касается того, что это учение получит новую жизнь в Византии, то это фактически произошло за сто лет до рождения самого Нострадамуса. В 1453 г. византийский Константинополь стал турецким Стамбулом. Ну а если на очереди Россия, как утверждают авторы книги, то это станет ещё одним закономерным торжеством справедливости Божьей.

А ведь не был Ибрахим ни иудеем, и ни поборником Христа, а он был верным Господу, покорным Его воле и в поклонении Ему других божеств не измышлял.

Сура 3 (Аль Имран), аят 67.

Глава IV

Пророк Ибрахим и Его сыновья

А теперь не менее интересно будет из эпохи Пророка Нуха мысленно перешагнуть в эпоху Пророка Ибрахима (Авраама) и с точки зрения современного человека попытаться беспристрастно осмыслить некоторые события того времени.

Для этого рассмотрим остающийся по сей день спорным вопрос: какой из сыновей Пророка Авраама фактически являлся первенцем, которого Он принёс бы в жертву, будь на то Господня воля?

В гл. 16 книги «Бытие» Ветхого завета Библии написано: «...Но Сара, жена Аврамова, не рожала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево моё, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от неё. Аврам послушался слов Сары., Агарь родила Авраму сына; и нарёк Аврам имя сыну своему, рождённому от Агари: Измаил. Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила».

Итак, помимо Гур`ана, данная часть повествования Библии также утверждает, что первенцем и единственным сыном восьмидесятишестилетнего Авраама стал Измаил, рождённый Агарью, которому, как усматривается из ст. 25 гл. 17 книги «Бытие», в тринадцатилетнем возрасте было сделано обрезание крайней плоти согласно Божьему завету.

Запомним это и продолжим ознакомление с дальнейшим развитием событий, описанных в гл. 18 и 21: «И явился ему

Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр... Он возвёл очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него... И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь в шатре. И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время в следующем году и будет сын у Сарры, жены твоей... И призрел Господь на Сарру... Сарра зачала и родила Аврааму сына ... И нарёк Авраам имя сыну своему... Исаак... Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его».

Из этого следует, что Измаил до рождения Исаака в течение четырнадцати лет являлся единственным сыном Пророка Авраама, а с рождением последнего, будучи первенцем, стал старшим братом Исаака. Однако, как ни парадоксально, описание Библией последующих событий не только противоречит вышеизложенному, но никоим образом не вписывается в рамки элементарной человеческой логики. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть гл. 22 книги «Бытие» и прочесть ст. 1 и 2: «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойдя в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе».

Данный эпизод выглядел бы более правдоподобным, если бы обращение Господа было адресовано не к Аврааму, которому Он за четырнадцать лет до рождения Исаака даровал Измаила, а к Сарре, у которой Исаак действительно являлся единственным сыном. Однако так как вопреки здравому рассуждению Библия настаивает на обратном, то посудите сами: с каких это пор младший сын именуется единственным и не говорит ли это о том, что слово «Исаак» в данном стихе – неудачная вставка составителей Библии? Любой здравомыслящий человек согласился бы с этим, ибо, как было упомянуто выше, единственным ребёнком Пророка Авраама в течение 14 лет был Измаил, который после рождения Исаака не канул в небытие, а, оставаясь его старшим братом по отцу, прожил долгую жизнь. И потому при всём желании попытка представить Исаака единственным сыном Пророка Авраама не более чем абсурд. Это подтверждается и ст. 15-17 той же главы Библии, где имя Исаака не упоминается: «И вторично воззвал к

Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё...». Это же повествование свидетельствует о том, что данное событие произошло до рождения Исаака.

Описания событий в Священном Гур'ане, вопреки противоречивым и бессвязным сказаниям дошедшей до наших дней Библии, последовательны, убедительны и практически в комментариях не нуждаются:

И он сказал: «Я к Богу моему иду, Он, истинно, мне правый путь укажет. Господь мой! Дай мне праведного (сына)!» И Мы послали весть ему благую о добронравном кротком сыне. И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: «Мой сын, я вижу сон, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал: «О мой отец! Ты делай то, что велено тебе, и ты найдёшь, что я – коли угодно Богу – найду в себе смирение и твёрдость». Когда же оба предались Господней Воле, и сына за чело отец уже поверг, воззвали Мы: «О Ибрахим! Ты оправдал уже видение своё!» –

И искупили (сына) Мы его великой жертвой. (Послав овцу на заклятие Ему).

(После чего) и Мы благую весть ему послали об Исхаке, одном из праведных пророков.

Сура 37 (Ас Сафат), аяты 99-105, 107, 112.

Из прочитанных нами аятов усматривается, что Господь Бог наш даровал Пророку Ибрахиму (Аврааму) Исхака (Исаака) после испытания Его, как вознаграждение за верность завету с Ним принести в жертву единственного сына, коим и был Исмаил.

Изложенное полностью совпадает со ст. 17 гл. 22 книги «Бытие», в котором сказано: «...так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё...», и,

в свою очередь, окончательно убеждает нас в более поздней интерполяции (вставке) слова «Исаак» в ст. 2 гл. 22 книги «Бытие». Только могут ли подобные измышления сослужить добрую службу своим верующим собратьям в укреплении устоев их вероисповедания? Видимо, это было невдомёк безымянному автору вставки. Ибо Библия, даже помимо вышеизложенного, прямо подтверждает повествование Священного Гур'ана о том, что закланием Исмаила до рождения Исаака завершилось испытание Авраама на верность Создателю. После чего Господь заключил с ним завет, благословил на пророчество, дав ему имя Авраам и даровал Исаака: «Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: Я Бог Всемогущий: ходи предо Мною и будь непорочен; И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Аврам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я – вот завет Мой с тобою: Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам... Сей завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами... и будет завет Мой на теле вашем, заветом вечным... Авраам был девяносто девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его...» (Ветхий завет, книга «Бытие», гл. 17).

И только спустя год после этого у Пророка Авраама от Сарры рождается Исаак: «Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его» (там же, гл. 21, ст. 5).

Подытоживая изложенное, можно твёрдо утверждать, что детальное изучение этого вопроса невольно наводит на мысль: безымянный автор неудачных вставок в книге Ветхого завета Библии страдал провалом памяти и по этой причине запомнил главное: задолго до Божественного возвещения о том, что Сара родит сына (Бытие, 18/10), Господь известил Агарь относительно наследника у нее от Авраама и умножения численности их потомства, начиная оное словами: И сказал ей Ангел Господень: «умножая умножу потомство твоё, так что

нельзя будет и счесть его от множества» (Бытие, 15/4; 16/10-16). Что что и осуществилось с рождением Исмаила Агарью за четырнадцать лет до рождения Исаака.

После смерти Сарры Пр. Ибрахим взял в жены Хеттуру, которая родила Ему сыновей Зимрана, Иокшана, Медана, Мициана, Ишбака и Шука. Из них история сохранила сказание только о Мициане и его народе мицианитах (см. гл.V «Народ Азера» пункт «Мициия и Атропатена».)

Ещё одна любопытная деталь. Один из крупнейших философов, покойный профессор Санкт-Петербургского университета Владимир Соловьёв в своём исследовательском труде «Мухаммед, Его Жизнь и религиозное учение», изданном в 1896 году, пишет: «Родители Мухаммеда принадлежали к измаилитскому племени корейшитов, господствовавших в Мекке ещё до Рождества Христова... Источник Земзем в Мекке был тот самый, из которого явившийся по молитве Агари ангел Господень (по мусульманской версии архангел Гавриил) наполнил умиравшего от жажды Измаила; небольшой четырёхугольный храм или алтарь (Кааба), находившийся около этого источника, был, по преданию, построен Авраамом... Чёрный камень-метеорит, вделанный в одну из стен Каабы, был тогда же принесён с неба архангелом Гавриилом; тут же вблизи был обломок скалы, на которую становился Авраам с Измаилом для молитвы – место Авраамово (Макам Ибрагим). Тот факт, что все эти предания относились не к полуеврейскому Ятрибу и не к южной Аравии, где еврейский элемент приобрел в одно время даже господствующее положение, а к Мекке, где евреи никогда не жили, решительно противоречит, на наш взгляд, предположению многих новейших учёных, будто евреи произвольно навязали арабам библейское сказание об Измаиле, не имевшее якобы первоначально никакого отношения к арабам. Ещё менее вероятно, чтобы всё это было просто выдумано Мухаммедом. Теория Дози, по которой сама Мекка была первоначально еврейским поселением, не нашла подтверждения в науке».

Покойный господин Вл.Соловьёв сказанным обосновывает и мысль о том, что Пророк Ибрахим не являлся основате-

лем иудаизма, на что указано также в аяте 67 суры 3 (Аль Имран):

Ведь не был Ибрахим ни иудеем, и ни поборником Христа, а он был верным Господу, покорным Его воле, и в поклонении Ему других божеств не измышлял,

то есть приверженцем вероучения о единственности Вечного и Неподражаемого Творца всего сущего, что на арабском языке именуется «Ислам» и которому следовали все Избранники Аллаха.

На это указывает профессор Вл.Соловьёв, который, глубоко проанализировав вероучение Ислама, приходит к следующему выводу: «Мухаммед решительно отклоняет от себя притязание быть основателем или первым провозвестником Ислама: Ислам, – говорит Он – это религия Ноя (Нуха), Авраама (Ибрахима), Моисея (Мусы) и Иисуса (Исы) (см. суру 42, а.13 и далее по Гур`ану см. с.3, а. 84).

*И станете вы лучшим из народов,
Явившихся из всех родов и всех времён, –
Ведь в Аллаха всей душой уверовали вы,
И повелели доброе, и запретили злое...*

Сура 3 (Аль Имран), аят 110.

Глава V

Народ Азера

Аяты Священного Гур’ана акцентируют наше внимание ещё на одном весьма важном событии из жизни пророка Ибрахима. Так, в связи с тем, что часть народа общины отца Пророка отказалась следовать вероучению о едином Боге, они разделились на приверженцев этого учения во главе с Ибрахимом и сторонников, оставшихся верными культу идолопоклонничества под предводительством отца Пророка. Пророк Ибрахим, опасаясь мести со стороны фараона Немруда за отступничество от веры предков, вместе со своими приверженцами покинул пределы его владычества. В свою очередь и его отец, Азер, во избежание наказания за деяния сына, также со своими сторонниками ушёл из Вавилона. О чём свидетельствует аят 141 суры 2 (Аль Багара):

То был народ ушедший ¹⁵ кой возымеет то, что приобрёл.

Таким образом, после раскола среди некогда бывшего единым народа и последней попытки Пророка Ибрахима наставить на путь истины сторонников своего отца:

И вспомните, как Ибрахим сказал Азеру, своему отцу: «Ужель за божества ты идолов приемлешь? Я вижу, что и ты и твой народ находитесь все в явном заблуждении».

Сура 6 (Ан Ана’ам), аят 74,

15 Перевод данной строки осуществлён В.Пороховой с учётом вставки слова «в небытие», произведенной одним из толкователей и дан как «То был народ (в небытие) ушедший». Это слово отсутствует в оригинале Гур’ана.

ему ничего не оставалось, как молить Аллаха о снисхождении к своему родителю:

... Да будет над тобою мир! Я о прощении тебе буду молить у Бога моего, – ведь он ко мне благопреклонен.

Сура 19 (Марйам), аят 47.

После этого Священный Гур`ан подробно описывая жизнь и деятельность Пророка Ибрахима и его потомков, более не упоминает о судьбе народа его отца Азера.

Неужели они действительно канули в небытие, как полагали и полагают отдельные толкователи Гур`ана, или же разгадку тайны их дальнейшей судьбы Господь возложил на будущие поколения, закодировав ее ключ в имени «Азер». Эта мысль не оставляла меня долгие годы. И наконец пришло озарение: ключ к разгадке тайны народа Азера действительно кроется в его имени, преданиях старины и связанном с ними названием страны Азербайджан, что и сегодня означает «Душа щедрого Азера», а народ его, как и прежде, именуется «Азер халгы», т.е. народ Азера.

Что это? Случайное совпадение? Исключается! Ибо, если мысленно выстроить бесценные сведения в последовательную цепочку, перед глазами отчетливо воссоздаются события тех лет, от которых захватывает дыхание. Значит, народ Азера по милости Всевышнего не канул в небытие, а, обосновавшись на территории нынешнего Абшеронского полуострова, со временем заселил и близлежащие земли. То есть, согласно упомянутому аяту 141 суры 2, они «...возымели то, что приобрели» и назвали эту землю душою своего предводителя Азера – «Азербайджан». А море, омывающее данный полуостров, морем Азера – «Хазар», что является одним из фактов, прямо указывающих на достоверность предания в отношении выбора народом Азера своим постоянным местом обитания нынешний полуостров Абшерон.

Недра же земли, в которую привёл их наш Создатель, Он наделил богатейшими залежами природного газа. Этот газ, выбываясь на ее поверхность, самовоспламенялся и в сознании наших предков формировал образ недостижимого и незримого существа, которое, в отличие от застывших идолов, по их представлениям, своими могучими руками выбрасывало из-

под земли языки огня. В результате существующее поныне данное явление и стало первопричиной отхода от культа идолопоклонничества и одновременно способствовало зарождению культа огнепоклонничества, истоки которого восходят к древнему народу, проживавшему на этой территории и известному истории под названием Азери халгы, что является ещё одним подтверждением вышесказанного.

То, что родиной зарождения культа огнепоклонничества был Абшеронский полуостров, ни у одного более или менее осведомлённого человека не может вызвать сомнения, ибо это исторический факт, свидетелями которого являются как сам полуостров, земля которого по-прежнему исторгает огненные языки пламени, так и сохранившиеся на ней и поныне действующие Храмы огня – Атешгях.

Наряду с изложенным в банке данных Истории человечества вы не найдёте другого народа, который, получив своё изначальное название от имени конкретной исторической личности, по воле Творца сохранил его за собой и по сей день. И потому все попытки отдельных индивидов разных эпох переименовать название его страны, а народ Азера представить то мидийцами, то албанцами, то ещё кем-то, оказались несостоятельными, ибо Создатель наш не приемлет вмешательства в Его дела человеческого фактора.

Да, этот народ первоначально не принял веру Пророка Ибрахима, за что был обречён Господом Богом на скитания, лишения и невзгоды. Однако он же по милости Всевышнего наряду с другими народами принял его из уст своего сородича – светлейшего Пророка Мухаммеда, потомка Ибрахима, сына Азера, чем и заслужил прощение¹⁶ Милосердного. Неопровержимым доказательством тому является и то, что Господь удостоил их чести, которой не удостоился ни один народ со дня сотворения мира: земле, которая стала местом их обитания, Он даровал название «Баки» – один из Своих девяносто девяти ат-

16 Сура 60 (Подвергнутая испытанию), аят 4:

Для вас прекрасный есть пример в пророке Ибрахиме, и тем, кто следовал за ним, когда народу своему они сказали: «Мы покидаем вас и то, чему вы молитесь, помимо Бога. Мы отвергаем вас (и вашу веру), вражда и ненависть навечно (стеною) лягут между нами, пока в Единого Аллаха Вы не уверите (душой)»...

рибутов, означающий «Вечный, бытию Которого нет конца». Это же название и по сей день носит столица Азербайджана, неотъемлемая часть земли народа Азера. Вот истинное значение слова «Баки», а не «Бад куба» и тому подобное, которое безуспешно пытаются придать ему некоторые историки, забывая при этом, что у народа Азера можно отнять все, но только не дарованную Творцом неизгладимую память. Ибо в его жилах течёт кровь, хранящая бессмертный дух их прародителя Азера, давшего миру величайших Пророков, начиная с Ибрахима (Авраама) и кончая Мухаммедом.

Именно незримая сила памяти способствовала тому, что даже после покорения народа Азера происходили странные события. Вместо того чтобы навязать ему свой уклад жизни, завоеватели перенимали его веру, культуру, обычаи, традиции, образ мышления, для чего должны были изучить и язык этого народа. К примеру, рассмотрим эпоху расцвета культа огнепоклонничества (X-VI в. до н.э.). Персы – язычники, совершая набеги на их земли, все более убеждались в ничтожестве своих идолов перед выходящей из-под земли огнедышащей силой невидимого Бога народа Азера, превосходство которого ощущалось во всех проявлениях жизни и давило на них морально. Все это в конце концов заставило персов склонить свои головы перед Храмами огня – Атешгях, принять религию народа Азера, а заодно и перенять связанные с ней обряды и традиции.

Другой пример, ещё более поучительный. Многотысячная орда гуннов,¹⁷ начавшая свои завоевательские войны с се-

17 Гунны – после исхода предположительно в 500 г. до н.э. со своих исконных земель этот народ заселил часть территории древнего Азербайджана. По Господнему предопределению (7/34; 23/43), подвергшийся ассимиляции коренным населением, прекратил своё существование (примерно с 5 в.н.э). Это признаёт и известный учёный Мурад Агджи в своём историческом труде «Европа, тюрки и великая степь» (изд. «Мысль», Москва, 1998 г., стр. 30): «Завоевав полмира, кипчаки (гунны) словно ушли из истории. После каждой крупной междоусобицы улус за улусом покидали Дешт-и-Кипчак, либо превращаясь в «новый» народ, либо – сливаясь с другим». Об этом однозначно свидетельствуют как история древнего Азербайджана, так и новейшая история нашего государства, незывлемая национальная политика которого ярко выражена в официальном заявлении покойного президента Гейдара Алиева: «Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец!». Изложенное и начало летоисчисления истории первого турецкого государства самими турками с 1299 г. н.э., в свою очередь напрочь отменяет всякие домыслы о том,

верного полушария нашей планеты, перед которой не могли устоять даже могущественные государства, за короткий исторический период времени переняла не только жизненный уклад этого народа, но и его язык, а в последующем и вероучение о Едином Боге – Ислам. Этот язык, распространённый на добрую половину планеты Земля, лёг в основу всех языков тюркоязычных национальностей. Помимо этого, было время, когда он являлся церковным языком русского, украинского, румынского и других народов (см. Мурад Агджи «Европа, тюрки и великая степь»). Так что не народ Азера заимствовал слова из турецкого, фарсидского и арабского языков, как утверждали и продолжают утверждать некоторые учёные, а наоборот, эти народы, перенимая их культуру, традиции и обряды, заодно вынуждены были заимствовать преобладающее большинство слов из языка народа Азера, поясняющих суть перенятого. Достаточно указать на то, что даже само слово «Азер», перенятое фарсами, ими было преподнесено миру за «своё». Оно употребляется на фарси более чем в десяти словосочетаниях, однако все они связаны с понятием «огонь» (огонь, храм огня, ангел – покровитель огня, молния, огнепоклонник, одно из имен азербайджанцев, пламя, искра и т.п.). То же самое относится и к названиям Азия, Азов, Алтай, Альпы, Армения, Арарат, Араз, Ар-зурум (всего не перечить).

Касаясь же вопроса приоритетности того или иного языка с точки зрения его древности, небезынтересно будет рассмотреть и вопрос о степени соответствия современного языка определённого народа протоязыку первого человека (Адама). Уважаемая госпожа Иман Валерия Порохова, автор перевода «Аль-Ахадис Аль-Куд-сия, Хадисы Пророка» (изд. 1998 г.) в примечании 3 к хадису 13 пишет: «Творец безусловно, понимает все языки земных цивилизаций, развившихся по ходу времени из протоязыка первого человека и построенных на той языковой матрице, которой Всевышний обучил человека»:

И обучил Адама Он названиям всего, что суще.

Сура 2 (Аль Багара), аят 31.

что турки якобы являются прародителями азербайджанцев с их 4 - тысячелетней историей. О происхождении названия «турк» см. стр. 203-204.

Эту мысль она завершает в примечании 2 к хадису 36: «В настоящее время исследования крупнейших филологов мира (в том числе и российских: см. блестящее филологическое исследование известного российского арабиста филолога Н.Н.Вашкевича «Утраченная мудрость» и «За семью печатями») начинают сходиться на том, что этим протоязыком, послужившим матрицей, на которой диалектически строились в пространственно – временном измерении все языки мира, был арабский язык».

Прежде чем определить своё отношение к исследованиям филологов, о которых пишет госпожа В.Порохова, вспомните, как веками в сознание человечества внедрялось, что протоязыком первого человека был древнееврейский. Теперь же крупнейшие филологи-арабисты склоняются к тому, что этим протоязыком, оказывается, был арабский. Допустим. Только где гарантия того, что через определённое время выяснится несостоятельность и данного аргумента? Ибо Библия и Священный Гур`ан единодушны в том, что еврейский и арабский народы пустынной Аравии произошли от сыновей Пророка Ибрахима (библ. Авраам) Исхака и Исмаила в один и тот же исторический период времени. Наряду с этим следует иметь в виду, что народы – наследники Исхака и Исмаила формировались на протяжении десятков и сотен лет после раскола общины Азера, общавшейся на протоязыке Адама и к тому же связанного с ним узами прямого родства через Пророка Нуха. В то же время необходимо учитывать и то, что, не имея контактов между собой, каждый из этих народов автономно выработал свой язык общения, в основном ничего общего не имевший с языком народа Азера. На это указывают особенности их речи, существенно отличающиеся даже друг от друга.

При таком положении единственным народом, способным сохранить протоязык первого человека, мог быть только живший обособленно народ Азера, история которого осталась и продолжает оставаться вне поля зрения исследователей этой области науки. А не от этого ли и исходят заблуждения филологов в вопросе отнесения протоязыка Адама то к древнееврейскому, то к арабскому языкам?

По моему глубокому убеждению, учёным не стоит зря проводить бессонные ночи, исписывая тонны бумаги и тратя уйму времени на гадания: какой народ все же сумел сохранить истинный протоязык своего прародителя? Чтобы безошибочно решить эту дилемму, им достаточно будет открыть Священный Гур`ан, вникнуть в содержание упомянутого аята 74 суры 6 и связанных с ним других аятов, установить общность народа, указанного в аяте с одним из нынешних народов и получить ответ: единственным народом, сохранившим язык своего прародителя в дарованном Богом виде был и есть народ Азера.

Основания в пользу данного аргумента следующие.

Во-первых, как усматривается из аята, отец Пророка Ибрахима по Господнему предопределению был наречен именем Азер (Азар), означающим склонность к заблуждению, заблудший, что подтверждается нижеследующими строками того же аята, в которых Пророк, обращаясь к своему отцу, называет его заблудшим. Это же слово в современном азербайджанском языке, оставшись без изменения, сохранило своё изначальное смысловое значение, которое оно имело более четырёх тысяч лет тому назад.

То же самое относится и к слову «адам», изначальное значение которого – «разумное существо» – сохранилось только в азербайджанском языке, в отличие от «инсан» на арабском, «енос» на иврите, «человек» в славянской группе языков, «мен» на английском и т.д. Это же слово олицетворяет имя первого Пророка (Адам), признанное всеми религиозными конфессиями.

Другим примером является слово «шейтан» (шатана, сатана – более поздняя интерпретация). Ключом к раскрытию истинного смысла этого слова (имени), которым Господь наделил обольстителя Евы, опять-таки служит только язык народа Азера. Оно состоит из двух самостоятельных азербайджанских слов: «шей» – обобщённое название разных благ мирских и «тан» (там) – «вкус», слияние которых образует единое слово «Шейтан», что означает «обольщающий (заманивающий в свои сети) вкусом земных благ». От слова «там» произошли также слова «тамах» – алчность, жадность и «тамахкар» – ненасытный, стремящийся к наживе, слишком падкий на что-

нибудь (деньги, улады и т.д.). Одним словом, человек, находящийся на поводу у шейтана и потому ставящий свои потребности выше Божественных заветов.

Аналогичным образом трактуется и слово «шарлатан» (шар атан) – наговаривающий.

Далее, возьмите неразрывно связанное с вышеизложенным слово «яблоко», запретный плод, которым, согласно иудео-христианским преданиям, змей (шейтан) угостил Еву, а та, в свою очередь, Адама.

Хотя в Библии не повествуется о том, что этим плодом являлось яблоко (Ветхий завет, «Бытие», гл. 3), тем не менее у людей Писания оно олицетворяется только с яблоком. Почему именно «яблоко», а не плод какого-либо другого дерева, растущего в Раю? Да потому, что разгадка тайны ошибочного появления «яблока» в предании опять-таки находится в протоязыке народа Азера.

Дело в том, что данное слово на азербайджанском языке по сей день употребляется в двух значениях: первое – при ударении на последний слог «алма» в значении «яблоко» и второе – при ударении на первый слог «алма» означает запрет («не бери!»). Отсюда и становится ясным, что именно это слово во втором значении («не бери!») легло в основу предания, так как выражало отчаянный крик души Евы и всего того, что её окружало в момент, когда она пренебрегла указанием Бога и взяв запретный плод, откусив, дала его Адаму. Иудеи же, потомки внука Азера Исхака, впоследствии перенявшие предание от народа своего пращура, восприняли это слово не в истинном для данного случая смысле, а в значении «яблоко», что в дальнейшем перешло к христианам и укоренилось в их сознании.

Как видите, приведённые аргументы являются ещё одним неопровержимым доказательством общности языка народа Азера с протоязыком первого человека, на языковой матрице которого были построены все языки земных цивилизаций. Тем более, если учесть, что иудеи произошли от внука Азера – Исхака, сына Пророка Ибрахима и Сары, то не оставляет сомнения заимствование ими предания о причине роковой участи Адама и Евы у народа Азера, а также достоверность ошибочной интерпретации ими слова «алма». Для пушей убедит-

тельности привожу произношение этих слов на древнееврейском языке. Так, на иврите «яблоко» именуется «тапуах», а словосочетание «не бери» – «айлля кахат».

Здесь следует отметить, что первоначально сотворение Адама было задумано Всевышним для выполнения Его воли на планете Земля. Об этом намерении Аллаха извещает аят 30 суры 2 (Аль Багара):

И вот Господь твой ангелам сказал:

«Я на земле Себе наместника поставлю...»

И потому, сырьём для сотворения телесной плоти этого разумного существа послужил прах земной, доставленный в Рай по Его велению ангелом Азраилом (по этой же причине в последующем исторгающим души у умирающих и тем самым возвращающим Земле телесную плоть человека, то есть то, что было первоначально взято им). Таким образом, сотворив Адама, Творец вдохнул в него от Духа Своего, чем и возвысил его над всеми прочими творениями, поставив на службу ему всё, что на земле и небе пребывает (16/12-18). Однако после обольщения Евы вместо почётногo исхода их на землю и выполнения Адамом высокой миссии наместника (халифа) Аллаха они, а также весь род шейтана – соблазнителя были низвергнуты туда во вражде друг другу:

Господь сказал: «Низвергнитесь же вы и будьте во вражде друг другу! Земля обителью вам станет и даст потребное для жизни на срок, определённый Мной. На ней вам жить, на ней вам и умирать, и из неё же изведены вы будете (на Суд Господний)».

Сура 7 (Аль А`Араф), аяты 24-25.

Подтверждением изложенного являются аяты 4 и 5 суры 95 (Ат-Тин):

*...Мы сотворили человека в прекраснейшей из форм,
Затем повергли Мы его в ничтожнейшее состоянье.*

По этой же причине земная жизнь потомков Адама стала испытанием их на верность Заветам Аллаха, Который, приняв покаяние первого человека (7/23), тем не менее в ниспосланных откровениях ограничил их действия рамками дозволенного и недозволенного, предоставив свободу выбора им самим. Отсюда и стали исходить попытки шейтана сбить человечество

с праведного пути, отсюда же будет исходить и решение Суда Господнего по итогам деяний человека в земной жизни, его противостояния злу и стремления к совершению добра. Об этом подробно изложено в главе «Ангелы и джинны».

Основным неоспоримым и отмечающим всякие сомнения фактом идентичности протоязыка Адама и народа Азера явилось название ниспосланной Всевышним светлейшему Пророку Мухаммеду Священной Книги «Гур`ан»:

О, если бы вы только разумели, что это – благородный Аль-Гур`ан, что тщательно хранится в Книге, к которой прикоснуться могут лишь те, кто (телом и душой) чист, – Послание от Властелина всех миров.

Сура 56 (Аль Уакиа), аяты 76-80.

При чтении этих строк невольно возникает вопрос: с какой стати Творец, ниспосылая Священное Писание на арабском языке, определил ему название «Гур`ан», слово, которое было неизвестно арабам¹⁸ и которое, однако, бытовало на языке народа Азера? Из этого вытекает ещё один вопрос: почему Он, обращаясь к ним, возвещает: «О, если бы вы только разумели, что это благородный Аль-Гур`ан...»?

Исследования, проведённые в поисках ответа на данные вопросы, привели меня к следующему заключению.

Как усматривается из необъятного содержания Священной Книги, удостоверяющего 1400-летним жизненным путём землян, прошедшим со дня ниспослания Гур`ана, эта Книга, как руководство, предназначена всему человечеству. Вот почему, хотя она была ниспослана на арабском языке, Господь определил ей приемлемое для всего человечества название на протоязыке Адама, из которого впоследствии зародились все языки земных цивилизаций, за исключением народа Азера, сохранившего язык, дарованный Аллахом первому человеку. Одним из основных подтверждений этому служит то, что смысловое значение слова «Гур`ан», образованное из двух слов «гур» и «ан», в первоизданном виде сохранилось только в азербайджанском языке. Это слово на языке народа Азера

18 См. Куран-ы Керим ва Ацкыламалы меали, стр. 9. Отпечатано в издательстве Его Величества Короля Королевства Саудовская Аравия на турецком языке. Медина – 1987 г.

означает «осмысленно сооружающий, строящий, созидающий», где корнем является «гур» – сооруди, создай, построй (новое общество, новые человеческие взаимоотношения, новое правовое пространство без насилия и угнетения) и «ан» – осмысли, постигни суть.

Именно чтобы арабы уразумели вышеизложенное, в Гур`ане приведено около 20 его иных названий и более 10 эпитетов, вытекающих из его предназначения и разъясняющих арабам весь широкий спектр смысловых значений этого слова, которые перечислены на стр. 145 гл. I настоящего раздела.

Отсюда же становится ясным, почему Гур`ан был ниспослан светлейшему Мухаммеду, единственному и последнему из плеяды Пророков, потомку Пророка Исмаила, который являлся внуком Азера по линии Пророка Ибрахима, о чем свидетельствует Его родословная, отраженная в труде ибн Хишама «ас-Сира ан набавиййа – Жизнеописание Пророка Мухаммеда», являющимся третьим по степени важности (после Гур`ана и хадисов) источником Ислама: - «Абу Мухаммед Абд аль-Малик ибн Хишам сказал: «Это книга жизнеописания Посланника Аллаха (да благославит Его Аллах и приветствует) Мухаммеда ибн Абдаллаха ибн Абд аль-Мутталиба (имя Абд аль-Мутталиба – Шайба) ибн Хашима (имя Хашима – Амр) ибн Абд Манафа (имя Абд Манафа – аль-Мугира) ибн Кусаййа ибн Килаба, ибн Мурра ибн Кааба ибн Луаййи ибн Талиба ибн Фихра ибн Малика ибн Надра ибн Кинаны ибн Хузаймы ибн Мудрики (имя Мудрики - Амир) ибн Ильяса ибн Мудара ибн Низара ибн Мадда ибн Аднана ибн Адада (произносят также - Удад) ибн Мукаввима ибн Нахура ибн Тайраха ибн Йаруба ибн Йашджуба ибн Набата **ибн Исмаила ибн Ибрахима** (Халиль ар-Рахман) ибн **Азера** ибн Нахура ибн Саруга ибн Шалиха ибн Ахнуха (это как утверждает Пророк Идрис: Он был первым из рода человеческого, которому даровано пророчество и который писал тростниковым пером) ибн Йарда ибн Махлила ибн Кайнана ибн Йаниша ибн Шита ибн Адама». То, что предки светлейшего Пророка Мухаммеда не являлись арабами и Его родословная восходит к Пророку Исмаилу, удостоверяют как великие исламоведы с мировым именем, так и все авторитетные мусульманские учёные-богословы. Для пушей убедитель-

ности приведу выдержку из труда «Гур`ан Магомета», переведённого с арабского языка на французский сотрудником французского посольства в Персии А.Казимирским с примечаниями и жизнеописанием светлейшего Пророка Мухаммеда. Впоследствии перевод с французского на русский осуществлён К. Николаевым и издан в 1864 г.: «Огромный полуостров Аравия не всегда был заселён народом одинакового происхождения и говорившим одним языком. Арабские историки различают три племени, которые занимали Аравию и назывались арабами. Первое племя известно под именем арабов Эль Ариба, арабов чистой крови, так сказать арабов – первожителей. Это поколение заключало в себе народы, исчезнувшие или истреблённые задолго до Магомета. К ним принадлежат Адиты, Самудиты, Амаликитяне, население Тасма и Джадиса, происшедшие (по арабским историкам) от Сима или Хама, сыновей Ноя. Второе племя – арабы Мутеарриба (т.е. ставшие арабами). Они считаются потомками Хахтана или Яхтана, сына Эверова. Они распространились по Йемену (счастливой Аравии), откуда уже разошлись по всей Аравии, образуя повсюду колонии и смешиваясь с местным населением, а иногда получая страну в исключительное владение... Третье племя – арабы Мустариба (уподобившиеся арабам). Это потомки Измаила, сына Авраамова. Они заняли Хеджаз (пустынную Аравию) и потом расселились по другим частям полуострова. Это уже третье население арабов, или Измаилиты, которые с незапамятных времён поселились около Мекки, к ним же принадлежало племя Курайшитов, из которого произошёл Магомет...».

Во-вторых, согласно Библии и Священному Гур`ану (6/133) евреи сформировались как народ путём кровосмешения народа из колена Пророка Исхака (библ. Исаак), сына Пророка Ибрахима и Сары, с другими племенами; арабы пустынной Аравии таким же путём произошли от потомков Пророка Исмаила (библ. Измаил), первенца Пророка Ибрахима от Хаджар (библ. Агарь). И по этой причине у каждого из этих народов выработался индивидуальный язык общения со своими речевыми особенностями.

Отошедший же от них народ Азера милостью Всевышнего избежал данной участи и тем самым сохранил чистоту крови своих предков, их язык и своё изначальное название.

В-третьих, в отличие от потомков Азера по линии внука Исхака, не сохранивших протоязык и запямятовавших даже имя своего предка, называя его то Фаррой, то Терахом, этот народ не только увековечил имя Азера в своём названии, но и оставил истории ещё одно «вещественное доказательство» о своей принадлежности к роду отца Пророка Ибрахима. Это земля, которая их приютила и с того времени стала называться «Душа Азера» – Азербайджан. Имя «Азер» отсутствует также у арабов.

В-четвёртых, ни годы порабощения, ни торговые и иные связи с другими странами не могли подвергнуть ассимиляции народ Азера, а потому и с учётом изложенного именно на матрице их языка, возможно, и формировались все остальные языки народов мира (см. «Сага» средневекового историка С.Стурлусона). Тут, как говорится, дело за филологами, которые, отложив в сторону тенденциозные труды отдельных учёных, выдавших миру за «своё» все то, что они переняли у народа Азера, провели бы кропотливые научные поиски в этой области, и доказали бы миру, КТО ЕСТЬ КТО.

Других аргументов, способных столь же убедительно подтвердить соответствие иных языков протоязыку первого человека, нет и не может быть. Время от времени могут появляться отдельные предположения даже известных филологов, но и их, будьте уверены, ожидает та же участь, которая постигла труды учёных, в одно время воспевавших приоритетность еврейского языка. Подобные версии не только не ослабляют, а в конечном итоге лишь укрепляют веру здравомыслящих людей в безальтернативность знамений нерукотворного Гур`ана, а в данном случае – аята 67 суры 3 (Аль Имран), повествующего о том, что Пророк Ибрахим, а значит и его отец Азер вместе со своим народом, не были иудеями или поборниками Христа.

О народе Азера повествуют и дошедшие до наших дней древние предания, которые отчасти восполняют пробелы в истории, дополняя её сведениями о языке, быте и становлении

этого таинственного народа. Предлагаемый уважаемому читателю рассказ составлен мною на основании одного из этих преданий.

Народ Азера после долгих скитаний, повидав на своём веку много хорошего и плохого, дошёл до местности, которая с трёх сторон омывалась морем, и решил обосноваться на этой земле.

Причиной тому были ни благодатная почва, ни умеренный климат и ни иные прелести этого красивейшего уголка, ибо в том или ином виде они перевидали всё это за годы своих странствований. Их поразило изобилие вкусной воды, бьющей ключом прямо из-под ног, и огонь, «выбрасываемый», как им казалось, каким-то незримым существом из недр земли. Такого чуда им видеть не приходилось. Решение было принято, и первую стоянку свою народ Азера назвал «Абширин», что означала «сладкая вода», а огню дал название «алов» от слова «ал» (ял), подразумевая под этим «руки незримого существа», выбрасывающего его из-под земли.

Существовал и другой вид огня – из дерева, кустарника и хвороста, который это существо дарило народу Азера. Он обогревал их стан, одновременно источая свет, заодно и отпугивал диких зверей. Такой огонь, дарованный из того, что росло на поверхности земли, они называли «од», а материал (в основном дрова), источающий это пламя – «одун».

Иногда же в порыве гнева незримое существо из вершин возвышенностей обрушивало на них всеуничтожающий грязевый огонь (вулканические извержения), пожиривший не только их самих, но и их идолов. Этому виду огня народ Азера дал название «атеш» от слова «ат» – бросать, выбрасывать. Оно же легло в основу названий Храмов огня – Атешгях.

Не будучи в состоянии противостоять столь противоречивому нраву незримого существа, а также осмыслить причины происходящего, в сознании народа Азера, с одной стороны, формировалось чувство благоговения перед ним, а с другой – чувство страха перед всемогущей силой его. Все это в конечном итоге заставило народ Азера осознать тщетность веры в своих многочисленных идолов – мнимых покровителей огня, воды, дождя, земли и т.п. В то же время не способные зримо

познать и понять недостижимое существо, они покорились его воле, дав ему имя «Аллах» от слова «Али» – Недостижимый, Всевышний, впоследствии перенятое арабами.

Наряду с этим, несмотря на разнообразие свойств огня, языки его пламени в любом своём проявлении устремлялись только в небо, так же как вершины гор и все то, что росло на земле. Оттуда же незримый Аллах дарил им солнечное тепло, лунный свет, изливал дождь, исторгал молнии, насылал буйные ветры и другие стихии. Видя всё это, народ Азера также стал простирать руки к небу, прося благодати и милосердия Всевышнего, что впоследствии вошло в обряды богочитания и у других народов.

Таким образом, отвергнув своих бессильных идолов и в то же время по своему интеллектуальному уровню не готовый мысленно осознать сущность веры в Единого Аллаха, народ Азера избрал объектом своего поклонения один из постоянно действующих и зримо ощутимых проявлений Всевышнего – мирный огонь, который к тому же первым встретил его на благодатной земле.

Этим было положено начало зарождению культа огнепоклонничества на полуострове Абшерон, ставшего первым шагом народа Азера на том многовековом пути, который ему предстояло пройти в поисках Истинной веры... Значит, так было задумано Творцом... Значит, так было надо...

Дорогой читатель! Обозри мысленно этот путь и ещё раз убедись сколь благословенна земля, на которой вслед за народом Азера нашли пристанище и гонимые за веру в Единого Бога потомки его внука, Пророка Исмаила. Это и святой Чарчиз, покоящийся в Бейлагане, и, сородичи Пророка Хызыра, которые заселили горное плато, носящее имя «Хызы даглары», и последователи Пророка Худа, обосновавшиеся на местности, названной ими Худат, и отроки, проспавшие согласно аяту 25 суры 18 Священного Гур`ана в пещере Асхаби Кахф (Нахчыван) триста и девять лет, и отпрыски имама Али и святой Фатимы, сестры имама Рзы Халима и Рахима, обретшие вечный покой в Биби-Эйбате и Нардаране, и многие другие рабы Божии из колена Азера... Да благословит Господь их всех и воз-

наградит в День Великого Суда! Да низведёт Он Свою милость на народ Азера, свято хранящий память предков!

Отождествление христианскими теологами Хызра (Он же Хыдр) с Георгием Победоносцем, жившим в период правления римского императора Диоклетиана (284-305 г. г. н.э.), не более чем абсурд. Как усматривается из труда Д.Н.Богуславского «Гуран. Перевод с арабского и комментарии, «Хызр - Пророк Господний, обладавший совершеннейшим знанием, во время Фирудина Великого- Двурогого (период Пр. Ибрахима), был одним из его сановников (эмиров). Он оставался в живых до времен Пр. Мусы (комментарий к аяту 60 суры 18). Согласно Евангелию от Иоанна (гл. 16) и повествованию Священного Гур`ана (5/19), за период между Пророками Иисусом и Мухаммедом (Ы-ВЫЫ в. н.э.) другие Пророки Господом не направлялись. Во-вторых, надуманность данной версии опровергается и другим повествованием Священного Гур`ана – о встрече Пророка Моисея с Пророком Хызром (18/59-81), происшедшей за 1200 с лишним лет до рождения Георгия Победоносца. Что касается отождествления Его с армянским епископом Григорисом (ЫЫЫ в.), персом по происхождению – потомком парфянского царя, а последнего – в свою очередь, с Георгием Победоносцем, то об этом и говорить не стоит.

К изложенному остается добавить, что согласно преданию, имя Хызр также является производным от имени Азер, как и название моря Хазар, омывающего подножие горы Бешбармак, на вершине которой находилось обиталище Пророка. Это место, расположенное на территории Сиязаньского района Азербайджана, и по сей день остается святыней.

Сведения о народе Азера были бы относительно не исчерпанными без описания жизненного пути Пророка Ибрахима от рождения и до его ухода из земли предков, о чем вкратце повествуют аяты 258 суры 2, 74-81 суры 6, 41-50 суры 19 и 51-71 суры 21.

Пророк Ибрахим родился в Вавилоне. Д.Д.Фрэзер в своей книге «Фольклор в Ветхом завете» пишет, что название «Вавилон» (Бабиль) происходит от шумерского слова «Бабил» или «Бабилу», встречающегося в вавилонских надписях, и

означает «Врата Бога». Выводить его из еврейского глагола «балал» – «смешивать» – не достоверно.

В комментариях автора перевода смыслов Священного Гур`ана Д.Н.Богуславского, взятых им из арабских тафсиров к вышеуказанным аятам, написано: «По преданию, это случилось во время царствования в Вавилоне Немруда, сына Кана`ана. Он однажды ночью видел сон, что будто бы на горизонте вошла звезда, до того яркая, что блеск ее затемнял блеск луны и солнца; проснувшись в испуге, он потребовал у своих астрологов и мудрецов истолкования сновидения, и они отвечали ему: в этом году в Вавилоне родится младенец, который будет иметь великую судьбу, он получит власть погубить тебя и завладеть твоим царством; но зачатие его в утробе матери еще не совершилось. Немруд сейчас же дал повеление, чтобы мужчин отделили от женщин и чтобы на всяких десять человек назначили одного надсмотрщика. Азер, один из приближенных Немруда, однажды ночью, тайком от надсмотрщика, нашел возможность сойтись с женой своею, Адна бинт Немрэ, и она забеременела. Поутру жрецы и астрологи донесли Немруду, что в эту ночь младенец зачат во чреве матери; Немруд, раздраженный этой вестью, сейчас же назначил надсмотрщика ко всякой беременной женщине, с тем что если родится мальчик, тот же час умертвить его.

Хотя мать Ибрахима и сделалась беременна, но по мудрости и милости Божией положение ее не было заметно для глаз: когда наступило время родов, боясь за жизнь младенца, она под каким-то предлогом вышла из города в степь и, найдя пещеру между двух гор, родила там Ибрахима, завернула его в кусок полотна, оставила в пещере, вход завалила большим камнем и, вернувшись в город, сказала своему мужу Азеру: боясь Немруда, я ушла в степь и родила там мальчика, но ребенок умер, и я похоронила его. Азер поверил ей. Через несколько дней Адна пошла в пещеру и увидела, что Ибрахим сосет свои пальцы, из которых течет молоко; успокоившись судьбою ребенка, она возвратилась в город и потом временами продолжала навещать его.

Когда Ибрахим сделался молодым человеком, Адна сказала Азеру: «Объявив тебе о смерти твоего сына, я сказала не-

правду, он жив и стал теперь прекрасным и сильным юношей» – и повела Азера в пещеру. Увидев красоту своего сына, Азер сказал жене своей: «Выведи его из пещеры и приведи домой, я его отдам на службу Немруду» – и вернулся в город, а Адна под вечер вывела Ибрахима из пещеры. Увидев верблюдов, лошадей и овец, Ибрахим спросил мать: «Что это такое?». Мать ответила ему. «Без сомнения, у них есть творец и господин, потому что тварь не может существовать без творца, кто же мой творец?». «Я тебя родила», – отвечала мать. «Ну а кто твой господин?» – продолжал Ибрахим. «Твой отец», – отвечала она. «А кто господин моего отца?», – продолжал спрашивать Ибрахим. «Немруд». «Ну а кто же творец и господин Немруда?». «Замолчи, – прервала его мать, – и не произноси таких речей». Они пришли в город, и Ибрахим, как это сказано в аяте, отказавшись поклоняться звезде, луне и солнцу, сказал: «Я обратил свой лик...» (6/76-79). Через некоторое время Ибрахима послали к Немруду, и он, видя, что Немруд сам отвратительного вида, окружен прелестными молодыми людьми и красавицами невольницами, спросил свою мать: «Кто этот сидящий на троне?». «Это бог всех людей» – отвечала мать. «А кто те, что около него?», – спросил Ибрахим. «Это его твари и рабы», – ответила мать. Ибрахим, улыбнувшись, сказал ей: «Что же это за творец, который, будучи сам так дурен, создал таких прекрасных тварей?!».

Немрудиты во время праздников своих выходили обыкновенно на один день в поле и забавлялись там до вечера; потом, возвратившись, входили в капище и, исполнив обряды поклонения своим идолам, уходили домой. Однажды, показав Ибрахиму своих истуканов, они сказали ему: «Завтра у нас праздник, пойдем вместе, ты увидишь, как хороша наша вера и обряды». Ибрахим не ответил ни да, ни нет; но когда на другой день они зашли взять его с собою, он притворился больным и остался. Когда они ушли, он тайно, взяв топор, вошел в капище и, разбив 72 идола, оставил целым только одного, самого большого из них, которому и повесил на шею топор. Цель его была сказать язычникам: спросите у тех, кому вы поклоняетесь, пусть они скажут вам, кто это сделал; они знали, что идо-

лы их не могли говорить, и цель Ибрахима была пристыдить их и привести в смущение.

Вернувшись с праздника и увидя в таком положении идолов, язычники были поражены и удивлены; они начали разузнавать, кто это сделал. Один из них слышал, как Ибрахим сказал однажды: клянусь Аллахом, я разобью ваших идолов. Слова эти, переходя из уст в уста, дошли до Немрудовых сановников, и Ибрахима потребовали к правителю, где после споров и прений приговорили его к смерти.

Территорию у подножия горы Немруд велел обнести стеной. Площадь внутри стены целый месяц наполняли дровами, потом, полив их маслом, подложили огонь и, связав Ибрахима по рукам и по ногам, бросили его в этот костер посредством метательной машины. Летя в воздухе, он был встречен Джебраилом, который его спросил: «Имеешь ли ты во мне нужду?». «Нет, – отвечал Ибрахим, – я не нуждаюсь в тебе». «В таком случае проси, что тебе нужно, у Господа твоего», – продолжал Джебраил. «Мне достаточно, – возразил Ибрахим, – что мой Господь знает, в каком я нахожусь положении».

Когда Ибрахим упал в середину огня, мгновенно руки и ноги его развязались, около него выросли розы и нарциссы и забили ключи холодной воды. Семь дней он наслаждался в своем саду, а кругом его пылал страшный огонь. Немруд, видя из своего дворца, что Ибрахим наслаждается в саду и разговаривает с ангелами в тени, закричал ему: «Ибрахим! Я теперь вижу, сколь могуществен Бог твой, я хочу Ему принести жертву». «Пока ты останешься в своей вере, – отвечал Ибрахим, – Он не примет жертвы твоей...».

После этого Ибрахим, хранимый Всевышним, со своими сподвижниками покинул пределы Вавилона. Боясь мести Немруда за поступок своего сына, оставил землю предков со своими сторонниками и его отец Азер.

Мидия и Атропатена

Дорогой читатель!

Данную главу я завершаю кратким изложением сведений о мидианитах, жизненный путь которых, подобно гуннам,

по воле Всевышнего завершился в Азербайджане, и о так называемом государстве Атропатена.

Народ Мидии сформировался из последователей Мидиана (Мадиана), внука Азера и сына Пророка Ибрахима от Его третьей жены Хеттуры. Одним словом, из колена Азера (Ветхий завет, Бытие, гл. 25, ст. 2).

Госпожа В.Порохова в своём труде «Гур`ан Перевод смыслов и комментарии» пишет: «Являясь кочующими племенами на торговых путях, ведущих из Египта в Месопотамию (Ассирию и Вавилон), мидианиты занимались мошенничеством, грабежами, использовали свою религию для вымогательства... Раздираемые межплеменными распрями и враждой, они сеяли зло, насилие и беззаконие, одним словом – нечестие...»

Ознакомимся с исследованием другого ученого, Маудиди: «Жители Мадиана были купцами. Их города располагались на торговом пути из Йемена и Мекки в Сирию вдоль побережья Красного моря и из Ирака в Египет. Поэтому они были известны арабам. Даже после их истребления они остались у них в памяти, поскольку торговые караваны в Сирию и Египет проходили мимо развалин их городов. Для понимания значения их в Гур`ане нужно заметить, что мидианиты происходят от Мадйана, сына Пророка Ибрахима от его третьей жены Катуры (Хетуры)... Хотя они предавались идолопоклонству и разврату, они считали себя «верующими» и гордились этим».

А вот что пишет о них Йусуф Али: «Мидианиты были в основном кочевниками. Мидианитским купцам был продан в рабство Йусуф (Иосиф) и они привели его в Египет. Их территория располагалась на северо-востоке Синайского полуострова, к востоку от амаликитян. При Пророке Мусе (Моисее) иудеи вели жестокую войну против мидианитов».

Об этих событиях имеются сведения и в Ветхом завете:

– И пошли войною на Мадиана, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола;

И вместе с убитыми их убили царей Мадянских...

А жён Мадянских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все имение их взяли в добычу.

И все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнём;

И взяли всё захваченное и всю добычу, от человека до скота;

И доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазеру священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона. (Книга Чисел, гл. 31, ст. 7-12).

Сведения об истреблении мидианитов сохранились также в летописях. Так, в псалме 82/6-10 Давид, взывая к Богу о помощи, восклицает: «Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз ... Сделай им то же, что Мадяну». И Исаия утешает народ: «Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой... не бойся Ассира... И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадяна...» (Ветхий завет, Книга Пророка Исаии, 20/24-26).

В Гур`ане этот народ проходит под названием мидианиты. Как повествуют аяты 85-93 суры 7 (Аль А`Араф), они, отвергнув веру в единственность Творца и оставаясь идолопоклонниками, совершали многочисленные бесчинства. Чтобы положить конец всему этому и направить мидианитов на путь истины, Господь послал к ним Пророка Шу`айба. Но несмотря на все Его увещевания, только часть мидианитов уверовала в Его проповеди и в результате, как усматривается из аята 94 суры XI (Худ):

*Когда же Наше повеленье проявилось, спасли Шу`айба
Мы, и тех, кто с ним уверил, по милости от Нас. А тех,
что были нечестивы, зловецкий вопль поразил, и уж
наутро в собственных домах Они поверженными ниц
лежали.*

Землетрясение застало их ночью, и они были погребены в своих домах. Подробности содержатся в аяте 189 суры 26 (Аш Шуара), где повествуется о наказании пеленой, затмившей солнце, что указывает на дождь из пепла и лавы, который сопровождает вулканические извержения. В этот ужасный день они искали спасения в домах, где последовавшее ночью землетрясение и погребло их.

Таким образом, в живых остались только те, кто последовал за Пророком Шу`айбом, который в конце VII в. до н.э. волею Всевышнего привел их на территорию древнего Азербайджана, где обитали их предки, и, радушно принятые сородичами, создали свою автономию, преподнесенную как государство. Однако по Господнему предопределению за очень короткий исторический период времени они, ассимилировавшись, слились с народом Азера, из которого когда-то вышли, и тем самым прекратили своё земное существование.

Что касается происхождения названия «Атропатена» – государства, зарождение которого историки относят к последней четверти IV в. до н.э., то это ни что иное как переизложение на греческий лад названия страны «Азербайджан» после завоевания ее греками.

Дело в том, что корнем слова «Атропатена» является «Атер», так древние греки звали отца Пророка Ибрахима, Азера (см. Эвсебиуса). И по этой причине название страны «Азербайджан» на их языке произносилось как Атропатена – земля Атера (Азера). Оно же в словосочетании «сатрап Атропат» (управляющий страной Атер) олицетворяло собой не имя конкретного человека, а название высшей должности, которую занимал наместник завоевателя на земле народа Азери. И потому нет ничего необъяснимого в том, что настоящее имя сатрапа-чужеземца, место, дату его рождения и смерти история не сохранила. Отсюда же становится ясным, что название Атропатена ничего общего с несуществовавшей исторической личностью под именем Атропат не имеет, а наоборот, как указано выше, название должности «сатрап Атропат» произошло от слияния греческого слова «сатрап» с названием завоеванной земли. Как видите, дорогой читатель, даже в период нахождения под игом греков название нашей страны оставалось неизменным.

Изложенное подтверждается и ранее упомянутым Вавилонским сказанием о великом потопе, в котором библейский Ной (Нух) проходит под именем Азер (греч. Атерахазис). Это, в свою очередь, указывает на то, что имя Азер у древних шумеров было особо почитаемым, и заодно говорит о том, что азеры и шумеры являлись единым народом.

В конце третьего тысячелетия до новой эры часть этого народа – община отца Пророка Ибрахима – по воле Всевышнего, покинув прежнее место своего проживания, избежала участи своих соотечественников – истребления и ассимиляции их семитами. Благодаря этому, как указано выше, она сохранила протоязык первого человека – «Адама», чистоту крови предков и своё изначальное название – народ Азера.

В арабской же группе языков в зависимости от диалекта того или иного региона существовала взаимозаменяемость отдельных букв при произношении, в том числе «з» и «д», что, однако, не отражалось на смысловом значении слова. И потому название страны «Азербайджан» в древности ими произносилось двояко, например: «Адарбайган», «Азарбайган» (Саудовская Аравия), «Адорбайган», «Азорбайган» (Сирия), «Адербайган», «Азербайган» (Бизанс). Эта же тенденция сохранилась и по сей день. Так, при чтении Священного Гур`ана в отдельных мусульманских странах последнее слово суры «Фатиха» в одном случае произносится как «валадалин», а в другом «валазалин». В таком порядке по всему тексту произносятся «Рамадан – Рамазан», «Дикр – Зикр» и другие слова. Аналогичным образом взаимозаменяемы буквы «у» и «о» (Муса – Моса, Умар – Омар и т.д.).

На существование в древности Азербайджана как независимой территориально-административной единицы указывает известный учёный-теолог Маулана Мухаммед Али (1879-1951 г. г.), автор перевода на английский язык смыслов и комментариев Священного Гур`ана. В разделе VII Введения, касаясь обстоятельств, которые заставили халифа Османа (серед. VII в. н.э.) принять решение о создании новых копий Гур`ана, он приводит исторический факт 1300-летней давности: «Анас рассказывает, что пришёл к Осману Хузайфа, который сражался... с иракцами в Азербайджане и был встревожен тем, как по-разному читают они Гур`ан...».

Далее М.Али пишет: «Особенно, судя по всему, распространилось это зло в г. Куфе (совр. Ирак), о нём именно вел речь Хузайфа...»

К этому остаётся добавить, что и поныне часть народа Азера (Туркмены), осевшая на крайних землях древнего Азер-

байджана, проживает на указанной территории, сохраняя свой язык, традиции и обычаи.

Сведения об Азербайджане имеются и в трудах древних мыслителей. Так, известный арабский историк-путешественник Мухаммад ибн Джарир Табари (839-923 г. г. н.э.) в своем труде «Тарих-и Табари», написанном им в 913 году, сообщает: «Границы Азербайджана начинаются с Хамадана, охватывают Абхар и Занкандан и завершаются в Дербенте. Все поселения, находящиеся на данной территории, являются азербайджанскими».

В труде одного из самых плодовитых историков-универсалов периода упадка мамлюкского владычества в Египте и Сирии Джалал Ад-Дина Абд Ар-Рахман Ас-Суйути (1445-1505 г.г.) «Кашф Ас-Салсала Ан Васф Аз-Залзала» (Трактат о землетрясениях) написано: «...В 534 году страшное землетрясение произошло в Гяндже. В результате его погибло 230 тысяч человек... В 597 году в месяце ша`бан, сообщает аз-Захаби в аль-Ибар, произошло ужаснейшее землетрясение, которое охватило большую часть мира. Землетрясение распространилось на восток – до Хилата, Азербайджана, ал-Джазиры ...» и т.д.

Автор первого перевода смыслов и комментариев Священного Гур`ана с арабского на русский язык Д.Н.Богуславский (1826-1893) в комментарии к аяту 8 суры 17 (Аль Исра) приводит бесценную летопись из «Тафсир ал-Мавакиб» Исмаила Фарруха (ум. 1840 г.), в свою очередь использовавшего в качестве основы «Тафсир-и Хусайни» Хусайна Ваиза (ум. 1505 г.): «Когда Сирийское и Израильское царство перешло в управление некоего Садика, из потомков Сулеймана (Соломона), соседние цари, зная, что он человек слабый и хромой, возымели намерение овладеть Иерусалимом; первый двинулся в поход царь Мосула Сеннахериб (Сенджариб), а за ним следом царь Азербиджана Сельма (Салман); подойдя к городу и наведя на него ужас, они вступили в бой между собою (за право первым овладеть Иерусалимом). Сражение происходило за 770 лет до рождения Иисуса (Исы) и в нем с обеих сторон погибло 185 тысяч человек...»

Эта летопись, излагающая реальные события 2700 -летней давности, связанные с древнейшей и могущественной страной под названием «Азербайджан», напрочь отменяет всякие вымыслы о возможности одновременного существования на ее территории какого-либо другого государства, в том числе и Мидии в период правления вышеупомянутого Салмана. Она ещё раз подтверждает, что название нашей страны, вне зависимости от времени и эпохи, оставалось неизменным – «Азербайджан».

Обобщая изложенное в данной главе, невольно приходишь к выводу, что на всей сохранившейся истории Азербайджана отчетливо вырисовывается стремление соседних, да и некоторых отдалённых народов уничтожить, а где это невозможно, то хотя бы исказить исторический факт древности народа Азера, волею Творца берущего своё начало с XX в. до н.э. Народа, сохранившего протоязык и чистоту крови родоначальника всего человечества. В подтверждение сказанного, помимо Мидии, достаточно указать на вышеупомянутое название «Атропатена» – древнегреческий ярлык, внедрённый в обиход мировой истории не как производное от имени «Атер» (Азер), а название, якобы появившееся в IV в. до н.э. от имени сатрапа Атропата, и к великому огорчению, в этом амплуа и по сей день предподносимое не одному поколению народа Азера (см. АСЭ, т. 1. Атропат и Атропатена). То же самое относится к потомкам ранее упомянутых азербайджанцев Ирака, ныне переименованных в «туркманов», о предках которых вел речь Хузайфа с халифом Османом. До сегодняшнего дня в Ираке и Сирии среди народа Азера сохранилось предание о причине названия их «таркиман». Согласно преданию это произошло в период правления халифа Османа (сер. VII века н. э.), который во время похода на Месопотамию (нынешний Ирак), предложил жителям добровольно принять Ислам - веру в Единого Творца всего сущего.

Часть народа Азера приняла его предложение. С тех пор другая часть, оставшаяся преданный вере своих предков-язычников, стала называть первых «таркиман», то есть покинувшие свою прежнюю веру.

Да будет вам известно, что в арабском языке буквы «о» и «у» взаимозаменяемы, так же как «з» и «д». И потому, нет ничего удивительного в том, что слово «таркиман» среди арабских народов со временем деформировалось в «торкман», «туркман», а также «турк» - сокращено, распространилось и по сей день сохранилось не только за народом Азера, проживающего и поныне на территории Ирака, Ирана, Сирии, Азербайджана, но в большинстве государств, народы которых исповедуют Исламское вероучение.

Вызывают глубокое сожаление также попытки некоторых мусульманских богословов-тафсиристов (комментаторов) огульно интерпретировать даже аяты Священного Гур'ана, в которых повествуется о том, что именно Азер являлся отцом Пророка Ибрахима, давшего миру целую плеяду Пророков, начиная с Его сыновей, Исмаила и Исхака, и кончая светлейшим Пророком Мухаммедом. Подробно об этом изложено в главе «Фальсификация».

Данную же главу я завершаю хадисом светлейшего Пророка Мухаммеда, который в полном смысле этого слова может быть отнесён и к недоброжелателям народа Азера: «Господь Бог наш, Творец всего сущего «усмехается» дважды: когда Он predetermined возвеличение кого-то, а люди стремятся его низложить, И когда решил низложить кого-то, а люди пытаются возвысить его» (3/26 и 22/18).

*И Мы в Писании сынам Исраиля
(В предупреждении) определили:
«Вы совершите беззаконие два раза на земле
И возгордитесь гордостью великой.
(И будете за то наказаны сурово)».*

Сура 17 (Аль Исра), аят 4.

Глава VI

Сыны Исраиля

Итак, продолжим нашу беседу о том, что различные версии учёных в отношении протоязыка не только не ослабляют, а в конечном итоге лишь укрепляют веру в безальтернативность откровений Священного Гур`ана, из коих исключением не является и аят 67 суры 3 (Аль Имран), повествующий о том, что Пророк Ибрахим (Авраам), а значит и весь народ Его отца – Азера, не были иудеями или поборниками Христа.

Тут мне могут возразить, приведя другой аят, в котором Господь, обращаясь к потомкам Исраиля, напоминает им о Своём отношении к их предкам. Действительно, в Священном Писании есть аят 47 суры 2 (Аль Багара), гласящий:

*Сыны Исраиля! Вы вспомните ту милость, которой вас
Я одарил, и то, что Я возвысил вас над прочим людом.*

Обратите внимание: во-первых, в аяте повествуется о прошедшем времени, а во-вторых, прежде чем слепо ограничиться чисто внешним восприятием смысла данного аята, вникнем в суть его внутреннего содержания и заодно проследим за дальнейшей судьбой сынов Израилевых, изложенной в последующих аятах. Первым делом уясним себе: кто такой Израиль и какова была причина облагодетельствования его народа Богом?

Израиль (подданный Аллаха. От «Исра» – подданный и «Ил» – Аллах) – это имя дано Господом Пророку Йагубу (библ. Иаков) за беспрекословное следование завету, заключенному между Богом и Пророком Ибрахимом. Как усматривается из аята 140 суры 2 (Аль Багара), Его народ и даже не-

сколько поколений их потомков, никакого отношения к иудаизму не имея:

Или вы скажете, что Ибрахим и Исмаил, Исхак, Йагуб или колена христиане или иудеи были? Скажи: «Кто знает больше: вы или Бог?..»

являлись верными последователями учения Пророка Ибрахи-ма о Едином Боге, за что и были возвышены над прочим лю-дом.¹⁹

Формирование же иудаизма как религии произошло намного позже. Она возникла на основе политеистических верований и обрядов кочевых еврейских племён Северной Ара-вии, а после завоевания ими в XIII в. до н.э. Палестины впита-ла в себя религиозные представления местных земледельче-ских народов.

Культе Яхве, – бога племени Иуды – более поздних по-томков четвёртого сына Иакова от Лии (отсюда и название иудаизм), сыграл решающую роль в становлении древнееврей-ского государства и позднее превратился в общегосударствен-ный культ.

Приверженцы иудаизма, являясь выходцами из рода пророка Иакова, только на этом основании продолжали при-числять себя к категории «богоизбранных», хотя с того време-ни как придали Узаира (Ездру) в сотоварищи Господу (9/30),

19 В преданиях иудаизма и христианства первым Пророком Яхве и основателем Его религии является Моисей (Моше, Муса), что подтверждает повествование Священного Гур’ана о том, что жившие до него Пророки Ибрахим (Авра-ам), Исмаил, Исак (Исаак), Йагуб (Иаков) и их колена ничего общего с иуда-измом не могли иметь.

То, что имя сына Исхака и внука Ибрахи-ма – Йагуба впоследствии было переименовано в ветхозаветного Иакова, вынуждены признать как евреи, так и христиане. Это имя – сокращенная форма более древнего теофорного имени от семитского «Агаба» – «охранить» со значением «Бог да поможет, да охра-нит» (Йа-акуб – ел), переданного посредством клинописной Йа-акх-гу-уб-Ел, Йа-гу-уб-Ел, сохранившейся в архивах начала 2 тыс. до н.э. месопотамского города Киш и в египетских источниках того же времени. Не выдерживает критики еврейская этимология имени Иаков, связавшая Его с еврейским «агеб» – «пята, подошва», что переосмысливалось как название плута, трика-стера, обманщика (при рождении близнецов Исав и Иакова якобы первым появился Исав, а за ним Иаков, который держался за «пяту» первенца – Вет-хий завет, Бытие, 25/27). См. Мифологический словарь.

они были прокляты Всевышним, о чём повествует аят 13 суры 5 (Аль Маида):

И вот за то, что свой завет нарушили они,

Мы предали проклятию их, и их сердца ожесточили...

Д.Н.Богуславский в своем труде «Гур`ан. Перевод с арабского и комментарии» приводит нижеследующий тафсир, дающий разъяснение смысла аятов 30 суры 9 и 259 суры 2.

Когда Навуходоносор (Бахт-Насар) победил иудеев, все ученые, знавшие Пятикнижие, были убиты; из этой касты остался один Узаир. Он был в младенческом возрасте, поэтому его пощадили и взяли в плен. По прошествии многих лет он был освобожден и, возвращаясь в Иерусалим, близ развалин одного селения нарвал с деревьев фигов и винограду; съев несколько фигов, он остальные положил в корзину, нажал виноградного соку в кожаный мешок, привязал все это на своего осла и сам, упершись спиной об стену, стал думать и рассуждать о том, как возможно, чтобы эти развалины были восстановлены. Это было на рассвете, он заснул и проснулся на закате солнца через сто лет, полагая, что он проспал только один день, как это описано в главе 2 Гур`ана. Таким образом, Бог умертвил его и потом оживил опять через сто лет. Узаир, возвратившись к своему народу, объявил, кто он такой, и его подвергли испытанию, заставив прочесть Пятикнижие. Когда он прочел все, народ сказал: почему мы знаем, Пятикнижие ли это, или нет? – и не поверили ему. Один из среды народа сказал: я слышал от моего отца, что его отец во время войны с Навуходоносором вложил Пятикнижие в чехол и спрятал в таком-то месте в такой-то горе. С ним отправились несколько человек, нашли Пятикнижие и, сличив его с тем, что читал на память Узаир, не нашли разницы даже в одной букве. Тогда у них родилась мысль, что Узаир (Ездра) и есть сын Божий.

Вышеизложенное в целом стало основной причиной лишения иудеев Господнего покровительства и Его милости. Несмотря на это, приверженцы иудейского вероисповедания попрежнему считают себя избранным народом и пытаются обосновать свою избранность численностью вышедших из их среды Пророков.

Да, действительно Библия сохранила и донесла до наших дней имена и деяния Пророков, которых Господь наш в разные периоды времени направлял в их среду. Однако, как усматривается из той же Библии, это были вынужденные меры, которые предпринимал Терпеливый по милосердию Своему, чтобы наставить на путь Истины столь неблагодарный и упрямый народ. Почитайте Ветхий и Новый заветы и убедитесь сами, чего только не вытворяли иудеи над Пророками Моисеем и Аароном (Хааруном), или же как только не глумились над Иоанном Крестителем (Йахйой), Праведником Иисусом, не говоря уже об остальных Избранниках Божьих. Исходя из этого, надо не гордиться численностью замученных Пророков, а покаяться за преступные деяния своих предков в отношении Избранников Господних, возмездием за действия которых стало обвинение, предъявленное им Самим Всевышним: «Кого из Пророков не гнали ваши отцы? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, которого предателями и убийцами стали вы – вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили», а также вступивший в силу суровый приговор, оглашённый Иисусом, сыном Девы Марии: «...отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его»,²⁰ что фактически и произошло. Господь, лишив иудеев и христиан заповедей из Книги Царствия Своего²¹, возвеличил другой народ из колена Пророка Исмаила²², знамением чего явились избрание Им из среды другого народа последнего из плеяды Пророков, светлейшего Мухаммеда (да благословит Господь Его и приветствует), и ниспослание Священного Гур`ана, сохранность которого Творец возложил на Себя:

Мы, истинно, послали Книгу, (в руководство людям) и будем, истинно, блюсти её сохранность.

Сура 15 (Аль Хиджр), аят 9.

²⁰ Библия, Новый завет, Деяния Апостолов, гл. 7, ст. 52, Евангелие от Матфея, гл. 21, ст. 43.

²¹ Подробно об этом изложено в первой части трилогии «Бог Един!».

²² Гур`ан, сура 3 (Аль Имран), аят 110: «И станете вы лучшим из народов, явившихся из всех родов и всех времён. Ведь в Бога всей душой уверовали вы и повелели доброе, и запретили злое...».

И потому ни годы, ни столетия и никто-либо из сильных мира сего не только не в состоянии исказить содержание нерукотворных аятов, но даже изменить или изъять хотя бы одну букву этой Книги. Вместе с тем безуспешные попытки совершить подобные действия не прекращаются и по сей день.

*Ты обратил внимание на тех,
Кому была дана часть Книги?
Они торгуют заблуждениями своими.
И вас хотят увлечь с пути.*

Сура 4 (Ан Ниса`а), аят 44.

Глава VII

Фальсификация

Перевод Священного Гур`ана на другие языки и интенсивное распространение Исламского вероучения в немусульманских странах не могли не вызвать серьёзного беспокойства у приверженцев иных конфессий, которые начиная с середины XVII века перешли к более активной идеологической агрессии. Одной из основных ветвей этой борьбы стало издание и распространение так называемой историко-бого-словской литературы, на первый взгляд казалось бы детально и в соответствии со Священным Гур`аном описывающей родословие и деяния Пророков, а фактически при внимательном изучении в корне противоречащей данным этой Книги. Издавались также разные выдуманные хадисы и абсурдные предания из жизни имамов из колена светлейшего Пророка Мухаммеда, направленные на усугубление раскола между суннитами и шиитами.

Отчасти этому способствовал и запрет со стороны арабских священнослужителей на перевод Священного Гур`ана и богословской литературы на языки других народов, также исповедующих Ислам. И это несмотря на то, что переводы отдельных частей этой Книги и её толкований производились ещё при жизни светлейшего Пророка Мухаммеда и по Его личному указанию рассылались правителям отдельных стран с предложением принять Исламское вероучение. Об изложенном в частности свидетельствуют письменные обращения Пророка к правителям Абиссинии, Персии, Византии. И всё же, после переселения светлейшего Мухаммеда в мир Истины, мотиви-

руя тем, что перевод смысловых значений аятов Священного Гур`ана невозможен, а в большей степени преследуя цель арабизации других народов – последователей Исламского вероучения, переводы этого Писания на иные языки не поощрялись. Данное положение фактически ничего не дало арабам, но сыграло определённую роль в распространении идеологической агрессии на исламский мир.

Используя это обстоятельство, иудейские и христианские идеологи начали печатать переводы Священного Гур`ана и разного рода литературу, в корне не совместимые с постулатами Ислама. В Европе содержание Священного Гур`ана впервые стало известно в XVI веке по переводу Библиандера. Однако данный перевод был чрезвычайно плох и едва ли заслуживает названия перевода. После этого Священный Гур`ан был переведён Маракки. Он послужил основанием для всех последующих переводов. Гинкельман издал в 1696 г. арабский текст.

Первый французский перевод был осуществлён Дью Риером в 1647 г. Савари, автор «Путешествия в Египет», перевёл его, очевидно, с латинского перевода Маракки. Он был перепечатан с сокращением порядка исполнения ритуалов Ислама Гарсеном де Тасси. Гюнтер-Валь, германский ориенталист, издал свой перевод в 1820 г. Улеман опубликовал перевод с примечаниями. Георг Саль в 1734 г. издал перевод Священного Гур`ана на английском. Этот перевод был перепечатан в 2 томах и издан в Лондоне в 1836 г. с нумерованными аятами. Из всех переводов труд Саля является самым беспристрастным и обстоятельным по причине помещения в нём разъяснений, взятых из арабских источников.

В России переводы Священного Гур`ана на русский язык с перевода Дью Риера были осуществлены и изданы в 1716 г. П.Посниковым, в 1790 г. – М.Верёвкиным, в 1792 г. – А.Колмаковым.

К.Николаев перевёл на русский с французского перевода А.Казимирского и издал в Москве в 1864 г. Он выдержал несколько изданий.

Впервые с арабского перевод Священного Гур`ана на русский язык был осуществлён Д.Богуславским в 1871 г., однако до 2000 г. он оставался неизданным. В 1894 г. вышел в

свет «Коран», автором перевода которого с языка оригинала являлся Г.Саблуков. Был переиздан с комментариями в 1907 г.

В период Советской власти переводы Священного Гур`ана осуществлены И.Крачковским, В.Пороховой и О.Османовым.

В Азербайджане наибольшей популярностью пользуются переводы смыслов Священного Гур`ана, авторами которых являются покойный Шейхульислам Закавказья М.Г.Мовлазаде (1908 г.), Н.Касум оглы, В.Мамедалиев в соавторстве с З.Буньятовым и Т.Гасанов.

Во вступлении ко второму изданию перевода (2000 г.) уважаемый В.Мамедалиев пишет, что переводы Священного Гур`ана на тюркский (точнее, на язык народа Азера – *моё мнение*) были произведены ещё в далёкой древности. Известный научному миру первый такой перевод предположительно на джигатайском диалекте (один из диалектов языкового наречия народа Азера) относится в XI веку, два его экземпляра хранятся в Институте Востоковедения г. Санкт-Петербург и Риландзской библиотеке Манчестера. В Турции хранится перевод Священного Гур`ана на огузском диалекте, осуществлённый для Эльханидов в Ширазе (1338 г.), пишет далее уважаемый В.Мамедалиев.

К изложенному следует добавить, что за период существования государства Эльханидов (1256-1357 г. г.) его правителями в основном были выходцы из среды народа Азера: Ахмед хан, Аргун хан, Байду хан, Газан хан, Бахадур хан, Арпа хан, Муса хан, Сулейман хан, Гасан хан и др. Столицами же в разные периоды являлись города Марага, Тебриз, Султания. Основными городами были Исфаган, Мосул, Шираз, Ардабил, Хой, Урмия, Нахчыван, Гянджа, Арзинджан, Газвин, Кашан – то есть все поселения, расположенные на территории древнего Азербайджана.

Что же касается сочинений прошлых лет о жизни светлейшего Пророка Мухаммеда, то кроме заметок, помещаемых обычно в начале переводов Священного Гур`ана, известны «Жизнь Магомета» Придо (1697 г. – на английском), «Жизнь Магомета» Абульфеды, переведённый на латинский Ганье (1724 г., Оксфорд), «Жизнь Магомета, Выписки из магометан-

ских авторов» Ганье (1732 г., Амстердам), «Жизнь Магомета» Буленвильера (1730 г., Лондон и 1731 г. – Амстердам).

А теперь на примере перевода К.Николаева вкратце ознакомимся с тем, как зачастую преподносились эти переводы русскоязычным читателям. Выводы сделайте сами.

Первым долгом следует отметить, что предвзятое отношение к Исламскому вероучению проявляется с первых же строк перевода: с целью сокрытия смыслового значения названия Священной Книги – «Гур`ан» оно в нем дано как «Коран». Эта тенденция наличествует и в переводах остальных авторов, исповедующих иные вероучения.

Далее, в предисловии к переводу написано: «Коран состоит из правил нравственных, религиозных и политических, перемешанных с увещаниями, угрозами и обещаниями в жизни будущей и рассказами, взятыми с различной верностью из библейской древности, преданий арабов или даже первых веков христианства. Всё это находится в нём без всякого порядка... Лишённое своего божественного характера происхождение исламизма, так же как и его распространение, составляют одно из чрезвычайнейших происшествий в летописях человечества... В VII году хиджры (629 г.) мнимый Пророк посылал посла к императору Гераклию, находившемуся по возвращении из Персидского похода в Сирии... Образования же, существовавшего между христианами и евреями, он не имел, познания в Писаниях были отрывочными, какие можно приобрести случайно, понаслышке. Оттого многие библейские сказания у него в Коране выставлены изменёнными, перемешанными, и ложное с поддельным у него идёт наряду с истинным и подлинным...», и так далее.

Хотя подобные акции никоим образом не поколебали устоев Исламского вероучения, тем не менее даже в настоящее время всё ещё можно встретить их следы в отдельных трудах наших современников, а иногда и их полный перевод, чаще выдаваемый тем или иным автором за собственные произведения. В качестве примера рассмотрим некоторые из них: для начала возьмём книгу профессора М.Н.О.Османова «Коран. Перевод с арабского и комментарии», отпечатанную в Исламской Республике Иран без указания года издания. В коммен-

тариях к аятам 125 суры 2 (Аль Багара) и 13-18 суры 53 (Ан Наджм), в которых повествуется о восстановлении Пророком Ибрахимом и Исмаилом Храма Аллаха (Каабы) в Мекке и вознесении (мерадж) светлейшего Пророка Мухаммеда, автор, ссылаясь на И.Крачковского, пишет соответственно: «Легенда создана Мухаммедом – в иудейской литературе нигде нет следа этого» и «Ст. 13-18 – второе видение: после смерти (возникла) легенда о ночном путешествии». То есть, танцуя под дудку И.Крачковского, Османов не только отрицает исторический факт, но фактически ставит под сомнение ниспослание Господом Священного Гур`ана. Аналогичным образом, опять-таки взяв за основу комментарий И. Крачковского, он пишет, что аяты 6-7 суры 23 (Аль Му`минун) – более поздняя вставка Мухаммеда. Иначе говоря, изложенным автор пытается обосновать отвергнутое всеми здравомыслящими людьми мнение противников Ислама о том, что Священный Гур`ан якобы был сочинён светлейшим Пророком Мухаммедом. Чем, в свою очередь, делает безуспешную попытку опровергнуть глас Божий, отражённый в аяте 9 суры 15 (Аль Хиджр): «Мы, истинно, послали Книгу (в руководство людям) и будем, истинно, блюсти её сохранность».

А то, что Автором Гур`ана является Сам Всевышний и никто из смертных, в том числе даже Пророки, не в состоянии сотворить что-либо подобное, наглядно демонстрируют нижеприведённые аяты 37-38 суры 10 (Йунус), данные мною в переводе того же Османова, и достоверность которых подтверждена 1400-летней историей Божьего Писания:

Не измышлён этот Коран, а ниспослан Аллахом как подтверждение (дарованного) до него и в разъяснение Писания, в коем нет сомнения, (ниспосланного) Господом миров. Или же многобожники станут утверждать:»Измыслил Коран Мухаммед». Ты отвечай: «Сочините хотя бы одну суру, подобную Корану, и призовите (на помощь), кого вы сможете, кроме Аллаха, если вы и в правду (так думаете)».

Измышленных доводов в комментариях профессора М.-Н.О.Османова предостаточно, однако привести все я не в состоянии, ибо даже простое перечисление их не вместились бы

в рамки настоящей книги. Убедиться в этом не составит труда, стоит лишь перелистать его «творение». Непонятным здесь остаётся только одно: как Иран, государственное устройство которого основано на канонах Исламского вероучения, мог проявить невероятную беспечность при издании «труда» Османова и не заметить столь неприкрытые измышления автора? Также не исключено, что Иран к изданию данной книги никакого отношения не имеет и она издана анонимной типографией под вывеской Ирана.

Более серьёзно в этом отношении грешит книга «Избранники Аллаха», сочинённая Ахмедагой Ахмедовым и изданная в 1999 г. в Баку анонимным издательством.

В этой книге (стр. 36) безосновательно утверждая, что отца Пророка Ибрахима звали «Тарих», а не Азер по Гур`ану, он тем самым осмеливается опровергнуть не только аят 74 суры 6 (Аль Ана`ам), но и посягает на достоверность аята 115 той же суры, в котором сказано:

И завершается Господне Слово по истине и справедливости. Никто не может изменить Его словес. Ведь Он всё слышит и всё знает.

И далее, на страницах 37-38 он, утверждая, что Азер являлся дядей Пророка Ибрахима, тем самым ставит под сомнение ещё 50 других аятов (114 суры 9 (Ат Тауба), 41-48 суры 19 (Марйам), 52-68 суры 21 (Аль Анбийа), 69-86 суры 26 (Аш Шуа-ара), 26-28 суры 43 (Аз Зухруф) и 85-87 суры 37 (Фатыр) Священного Гур`ана, описывающих продолжение полемики между Пророком Ибрахимом и Его отцом, начатой в аяте 74 суры 6 (Аль Ана`ам). Привожу некоторые строки из них:

«И Ибрахим молился о прощении отцу...

Вот своему отцу сказал он... о мой отец! Ко мне явилось знание того... о мой отец! Боюсь я, что тебя постигнет кара...

(Отец) сказал: «ужель, о Ибрахим...» (Ему) ответил (Ибрахим)...» Вот он сказал отцу и своему народу...» и т.д.

Вопреки приведённым аятам Гур`ана, автор книги «Избранники Аллаха» во главу угла ставит сомнительное предание, как будто бы Пророк являлся воспитанником своего дяди

Азера и потому в Гур'ане тот назван отцом, что, в свою очередь, опровергается аятами 4-5 суры 33 (Аль Ахзаб):

Аллах не поместил в одной груди два сердца ...приёмных сыновей вам сыновьями не назначил, – это – лишь ваша речь из ваших уст. Аллах же истину глаголит, по верному пути ведёт. Давайте имена им их отцов, сие – пред Богом справедливей, а если их отцы вам неизвестны, (зовите их) своими братьями по вере.

Изложенное А.Ахмедовым однозначно опровергается также сведением об этой истории приведенным в ранее упомянутых «Тафсир ал-Мавакиб» Исмаила Фарруха (ум. 1840 г.) и «Тафсир-и Хусайни» Хусайна Ваиза (ум. 1505 г.), приведенным Д.Богуславским в своем труде «Коран. Перевод с арабского и комментарии» при разъяснении им смысла аятов 42-50 суры 19 (Марйам), являющихся продолжением аята 74 суры 6 и повествующих о том, что Пророк Ибрахим, поняв всю тщетность попыток наставить на путь истины своего отца, Азера, со своими сторонниками отделился от его народа.

В связи с данным событием в книге «Тафсир ал-Мавакиб» написано, что Пророк Ибрахим из Вавилона ушел к горе Харес и прожил в ее окрестностях семь лет. После того как настоятелем храма идолов стал его дядя по отцу Хазер, Он вернулся в Вавилон и разбил их. Когда же спасся от огня Немруда, Пророк, взяв Сару и Лота, отправился в Сирию.

Здесь следует обратить внимание на два аспекта: первый – сходство имени отца Пророка Ибрахима (Азер) с именем Его дяди (Хазер) и второй – после возвращения в Вавилон Его временное проживание в доме своего дяди. Используя данное обстоятельство, противники Исламского вероучения под личиной его приверженцев в прошлом сумели внедрить в сознание некоторых мусульманских богословов кощунственную мысль: настоящее имя отца Пророка Ибрахима не Азер, как указано в Гур'ане, а Тарих, что по произношению сходно с его именем Терах в Талмуде. Для обоснования изложенного была выдумана и другая версия – о том, что Хазер якобы являлся опекуном молодого Ибрахима, и по этой причине в аяте 74 суры 6 (Аль Ана'ам) Пророк, обращаясь к нему, называет его именем своего родного отца, Азера. Абсурдность подобных святотатствен-

ных измышлений, как было указано ранее, однозначно опровергнуто Священным Гур`аном (6/115, 18/27 и 33/4-5). Однако, предав забвению изложенное или же по незнанию, А.Ахмедов и ему подобные безосновательно пытаются утверждать обратное.

Не выдерживает никакой критики и приведённый им на стр. 211 хадис, в котором он от имени светлейшего Пророка Мухаммеда заявляет, что во время вознесения (мерадж) Его угостили плодами дерева Туба и Аллах из нектара этих плодов воспроизвёл в Нём семя будущей дочери Фатимы. Там же автор, указывая, что благородная Фатима родилась, когда светлейший Пророк был в возрасте 45 лет, забывает или не ведает о том, что Его вознесение произошло, когда Пророку был 51, а Его дочери Фатиме 6 лет.

В связи с вышеизложенным должен напомнить вам, уважаемый читатель, что величайший мыслитель своей эпохи Мухаммед бин Исмаил Аль-Бухари (умер в 870 г.) в течение всей своей сознательной жизни проделал огромную исследовательскую работу по установлению достоверности бытующих в то время хадисов. В результате чего 59.725 из 60.000 были признаны выдуманными и только у 7275 хадисов достоверность не подлежала сомнению.

И потому не следует возмущаться тем, что на стр. 248 книги А.Ахмедова «Избранники Аллаха» он, опять-таки без указания первоисточника, пишет: «Как только младенец (имам Али) появился на свет (600 г.), он произнёс аят из Гур`ана «...Явилась Истина, и ложь исчезла...²³». Вслед за этим автор продолжает: «Когда он появился на свет, светлейшему Пророку Мухаммеду было тридцать лет и Он ещё не приступил к Своей посланнической миссии. Новорождённый, прикрыв глаза руками, ни на кого не смотрел. Его поднесли к Избраннику Божьему. В это время младенец, опустив руки, поприветствовал светлейшего Пророка и засвидетельствовал Единственность Всевышнего. Потом он процитировал некоторые заповеди из предшествующих Небесных Книг и продекламировал из Гур`ана суру Му`минун (23). После этого Посланник Божий

²³ Сура 17 (Аль Исра), аят 81.

обратился к нему: «Вернись в младенческое состояние», и он тут же, подобно остальным новорождённым, умолк».

Зададим себе вопрос: мог ли новорождённый имам Али продекламировать аят, а тем более суру из Священного Гур`ана, если Господь начал ниспосылать их не ему, а светлейшему Пророку Мухаммеду только через десять лет после рождения Али (в 610 г. н.э.): «Тебе Мы повествуем лучшим сказом Гур`ан сей, что открыли Мы тебе» (сура 12 /Йусуф/, аят 3)? Ответ, несомненно, может быть только отрицательным. Этот же неопровержимый факт, в свою очередь, логически исключает и достоверность обретения новорождённым Али дара речи с целью оглашения им аятов из несуществовавшего в то время Священного Писания.

При таком подходе возникает ещё один вопрос: тогда для чего нужно было выдумывать всё это? Ответ очень прост: подобными действиями, как указано в начале данной главы, противники Исламского вероучения стремятся посеять зёрна сомнения относительно нерукотворности Священного Гур`ана и обосновать свои доводы о том, что часть аятов, вошедших в Гур`ан, светлейший Пророк Мухаммед заимствовал из предшествующих книг, а часть сочинил Сам. Некоторые же наши единоверцы слепо копируют подобные вымыслы и зачастую выдают их за собственные.

На это указывает и то, что новорождённый Али якобы сперва произнёс выдержки из прежних Писаний, а уж потом процитировал аяты из не существовавшего в то время Гур`ана.

Несостоятельность данного события явствует и из того, что если бы имам Али подобно Пророку Исе (Иисусу) в младенческом возрасте был наделён Господом даром речи (аяты 27-30 суры Марйам), а тем более если бы ему были ниспосланы аяты из Священного Писания прежде, чем светлейшему Пророку Мухаммеду, это неординарное событие обязательно нашло бы своё отражение в Гур`ане, чего не произошло.

Кстати, в отношении Священного Гур`ана. Автор книги «Избранники Аллаха» на стр. 223 своего труда пишет: «...После этого он (имам Али), показав народу составленный им Гур`ан, начал читать его. В нём содержались аяты, открыто повествующие о еретичности лицемеров и возвещавшие об

имамате Али и его наследников. Однако Омар не принял эти аяты. Тогда господин (имам Али), взяв этот Гур`ан, вернулся домой и в гневе произнёс, что до тех пор, пока не произойдёт пришествие Хазрат-Гаимиаль-Мухаммеда (12-й имам из колена Али ибн Абу Талиба), вам этого Гур`ана не видать».

Прежде чем принять за аксиому повествование автора, на мой взгляд, необходимо уяснить себе, в какой степени оно соответствует действительности.

Если верить автору, то выходит, что человек (в данном случае халиф Омар) в состоянии вмешаться в дела своего Создателя и по своему усмотрению изъять из Священного Гур`ана часть аятов. Но подобное невозможно по одной простой причине: гарантом сохранности в первоизданном виде ниспосланных Творцом аятов Гур`ана, как было указано выше, является Он Сам (сура 15, аят 9), Которым также ниспослан аят 27 суры 18 (Аль Кахф):

Читай (и проповедуй) то, что явлено тебе из Книги Бога; Нет никого, кто (смел бы) изменить Его слова ...

А потому воспитанник светлейшего Пророка и прекрасный знаток Гур`ана благородный имам Али, зная об этом, не мог произнести речь, приписанную ему А.Ахмедовым. Также ему незачем было ждать явления 12-го имама, тогда как став халифом, сам мог бы включить их в текст Священного Гур`ана. Чего опять-таки не произошло, и он вместе со своими последователями руководствовался Священным Гур`аном, размноженным халифом Османом.

В силу изложенного и в соответствии с аятами 17 и 19 суры 75 (Аль Кийама), которыми Господь возвещает: «На Нас лежит соединение (частей) и чтение (Гур`ана). На нас лежит и разъяснение его», никто из смертных не в состоянии по своему усмотрению убавить, дополнить или изменить даже букву этой Священной Книги, которая до Судного Дня останется такой же, какой её ниспослал Всевышний всему человеческому роду через Пророка Мухаммеда (да благословит Его Аллах и приветствует).

Учитывая, что автор книги «Избранники Аллаха» является приверженцем шиитского течения в Исламе, привожу имена известных учёных – шиитов прошлого и названия их

трудов, опровергающих данный вымысел: Аллама Шейх Гасан Табарси («Маджмаул-байан»), Сеййид Муртаза («Вопросы Тараблоса»), Шейх Садуг («Э`тигады Садуг»), Шейхут-таиф Абу-Джафар Мухаммед ибни-Гасан Туси («Тафсирут-тибйан»), Шейх Мухаммед Джавад Балаги («Аллауррахран фи тафсирил – Гур`ан») и др., а также современных учёных – шиитов: Шейх Мухаммед Гусейн Али Кашифулгита («Корни и основы шиизма»), реформатор Аллама Сеййид Абдул-Гусейн Шарафаддин («Алфусулум-мухимма фи та`ли-фил-умма») и др.

Все эти учёные мужи единодушны в том, что существующий ныне текст Священного Гур`ана дошёл до наших дней без каких-либо дополнений, сокращений или корректировок, то есть таким, каким он был ниспослан Всевышним светлейшему Пророку Мухаммеду.

Авторитетный среди мусульман-шиитов учёный – богослов Сеййид Мохсун Гусейни Амили в своей книге «А`йянуш-шиа» по этому поводу пишет: «Ни один из учёных классиков или учёных современности не утверждал и не утверждает, что в Гур`ан были внесены какие-либо дополнения. В то же время все шиитские учёные-исследователи единодушны и в том, что из Гур`ана ничего изъято не было».

Здесь также уместно будет привести несколько слов из «Тафсиф Сафи». Они принадлежат Мулле Мосину, стороннику шиизма, автору Комментария к Священному Гур`ану: «Некоторые представители нашего движения и движения Хашвия утверждали, что текст Гур`ана подвергся искажениям и что некоторые места были опущены... Зная, какие меры были приняты для сохранения Гур`ана, зная, с какой преданностью оберегали Священную Книгу (мусульмане), способен ли кто полагать, что изменения текста или потеря части его могли иметь место!.. Нет сомнения в том, что Гур`ан был собран и составлен при жизни святого Пророка, его текст дошёл до нас, ни в чём не потерпев изменения...».

Эти же учёные солидарны в том, что подобные фальсификации ни что иное как идеологическая агрессия со стороны некоторых представителей иных конфессий, слепо подхватываемая отдельными нашими непримиримо настроенными ра-

дикалами. Одним из примеров тому является статья Гарсень де Тасси о так называемой пропущенной суре 115 Священного Гур`ана «Ан-Нурейн – Два светила» об Али ибн Абу-Талибе, напечатанная в «Азиатском журнале» в мае 1842 года:

1. О верующие! Веруйте в два светила!

2. Али из числа благочестивых; Мы воздадим ему должное в День Суда;

3. Мы возвестим тебе о роде праведных людей, людей, которые не будут противиться Нашим приказаниям. Наши милосердие и мир с ними, живы он или нет.

4. Что касается тех, которые идут по их пути, милость Моя на них; истинно, жилище их будет в раю.

Перевод П. Цветкова

опровергнута Мирза Казим беком в феврале 1843 г., в том же журнале как вымышленная, ничего общего со св. Гураном не имеющая.

Думаю, что после всего этого мы вправе сделать определённый вывод: вольно или невольно выдавая измышления за действительность, уважаемый А.Ахмедов, подобно Гарсень де Тасси, выступает против ранее упомянутых корифеев богословия, основой исследований которых является аят 9 суры 15 (Аль Хиджр) о сохранности самим Аллахом Священного Гур`ана в ниспосланном светлейшему Пророку виде. Хотя, как ни парадоксально, он также считает себя приверженцем шиитского движения в Исламе.

Остаётся открытым ещё один вопрос: задумывался ли он обо всем этом? Видимо, нет. Ибо для придания правдоподобности своим доводам он не старался бы выдать за их основу хадис, относимый к имаму Джафар Садигу из колена светлейшего Пророка Мухаммеда, приведённый в книге Алламы Маджлиси «Бихарул-Анвар» (т. 4, стр. 270): «...Клянусь Аллахом, Свитки Фатимы находятся у нас. В них нет ни единого аята из Гур`ана. Он продиктован светлейшим Пророком и собственноручно записан Али...».

Как усматривается из хадиса, во избежание недоразумения даже в отношении допустимости мысли о существовании иных текстов Священного Гур`ана, благочестивый имам особо подчёркивает, что в них нет ни одного аята из Гур`ана, иными

словами, свитки благородной Фатимы ничего общего с Гур'аном не имеют. По мнению учёных-богословов, они состояли из молитв и наставлений.

К сожалению, этим не ограничиваются измышления автора книги «Избранники Аллаха», на стр. 259 которой он делает попытку обожествить благородного имама Али, написав, что якобы в момент захода солнца он вернул его обратно в положение зенита, что подвластно лишь Творцу, по незыблемым законам которого функционирует Вселенная, в том числе и светило небесное:

И солнце завершает путь за срок, определённый для него; Таков приказ Того, кто преисполнен мощи и познания.

И солнцу не дано постичь луну, и ночь не может день опередить – всему назначено проплыть свой путь по своду.

Сура 36 (Йа-Син),

аяты 38, 40.

Основываясь на изложенном знамении, учёные подсчитали, что срок функционирования солнца, определённый Творцом на будущее, теоретически равен 5,5 млрд лет.

Нарушение же порядка работы солнечной системы путём изменения траектории движения светила неизбежно привело бы к столкновению его с луной, что согласно аяту 9 суры 75 (Аль Кийама) произойдёт при наступлении Дня Воскресения и только по Божьему Указу.

Аналогичным путём автор приписывает благородным имамам из колена светлейшего Пророка Мухаммеда способность воскрешать мёртвых, хотя это является прерогативой только Самого Создателя:

Аллах владеет небесами и землёй, лишь Он живит и умертвляет.

Сура 9 (Ам Тауба), аят 116.

Исключением среди всех Пророков Господних, не говоря уже об имамах, был Пророк Иса (Иисус), сын Марьям, которого Бог наделил этой способностью, что и нашло своё отражение в аяте 110 суры 5 (Аль Маида) Гур'ана:

И скажет Бог: «О Иса, сын Марйам! Ты вспомни о Моём благоговеньи к тебе и к матери твоей, когда Я Духом укрепил тебя Святым, чтоб и младенцем в колыбели, и зрелым мужем ты к людям с речью обращался. Писанию и мудрости тебя Я научил, Евангелию и Закону (Тора). И вот ты волею Моей из глины образ птицы сотворил, вдохнул в неё, и, волею Моей, она живою стала. И волею Моей ты исцелил того, кто слеп родился, и прокажённого оздоровил Моею волей, и оживил Моею волею умерших...

Следует отметить, что мать Пророка Исы, святая Марйам, является единственной женщиной, имя которой упомянуто в Священном Гур`ане и которую, как усматривается из аята 42 суры 3 (Аль Имран) и 91 суры 21 (Аль Анбийя): «Господь избрал, очистил и возвысил над женщинами всех других родов», «Сделав её и её сына знамением для всех миров» (подробно о жизни святой Марйам и её сына написано в части первой «Мессия Иисус» данной трилогии).

Читая «труды», подобные книге «Избранники Аллаха», невольно задумываешься над вопросом: неужели авторы недопонимают, что наряду с их сочинениями существуют также биографические произведения, наиболее правдиво отражающие реальную жизнедеятельность благородных имамов во главе с гениальным и могущественным имамом Али? Достаточно указать на книгу «Ахли-Бейт (а)» издательства Всемирного общества Ахли-Бейт (а) в Исламской Республике Иран или книгу М.Неджати Бурсалы «Хазрати Али» (Турция, 1996 г.). Зачем же в поисках бренной земной славы они идут на поводу у тех, о которых сказано в аяте 20 суры XI (Худ):

*Им не ослабить (замыслов) Аллаха на земле. Кроме Аллаха, покровителей им нет. Двойную кару им нести!
Ведь были лишены они и зрения, и слуха.*

Ибо пытаясь опровергнуть один аят, они вольно или невольно ставят под сомнение достоверность остальных и, как результат, – нерукотворность Священного Гур`ана в целом. Иными словами, реализуя политику противников Ислама, становятся их подручными.

Вызывает сожаление и комментарий соавтора перевода Священного Гур`ана на азербайджанский язык покойного академика З.Бунь-ятова. Он, как и Османов в примечании к аяту 74 суры 6 (Аль Ана`ам) дает поправку в отношении имени отца Пророка Ибрахима Азера: «Здесь впервые упоминается имя отца Ибрахима. Это имя образовано от Эл`азара. Отца Пророка Ибрахима (Авраама) звали Терах. Его путают со слугой (Ибрахима) Иелиазером».

Подобным разъяснением академик невольно посягает на достоверность данного аята Гур`ана, Автором которого является Сам Всевышний, в отношении Которого аят 14 суры 67 (Аль Мульк) гласит:

Как может Он не ведать то, что создал Сам? Он – Тот, Кто в корень зрит мельчайших таинств, владеет всем сокрытым на земле.

С досадой вынужден констатировать, что вышеприведённое разъяснение обе ученые заимствовали из труда И.Ю.Крачковского «Коран» издания 1963 года. Для ясности привожу полный текст комментария Крачковского: «Первый раз здесь (упоминается) имя отца Авраама. О происхождении этого имени от Ел`азар см. Ашренс, Жристлижщес им Коран стр. 166. Отца Авраама звали Терах; смешение с его мажордомом Йелиезером – Бытие, гл. 24, ст.2».

Хотя дошедший до нас Ветхий завет во многом далёк от истины, тем не менее, перенимая данное разъяснение, академик, видимо, не счёл нужным заглянуть в Библию и убедиться в недостоверности изложенного им. Ибо если бы он сделал это, то понял бы, что Крачковский, мягко говоря, слукавил, приписав вышеизложенное к ст. 2 гл. 24 книги «Бытие» Ветхого завета. В нём ничего не сказано ни о Терахе, ни о Иелиезере, а написано следующее: «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегно моё».

Подобным образом, копируя И.Крачковского, покойный академик дает толкование аята 138 суры 2 (Аль Багара): «По моему, это единственное место в Гур`ане, где повествуется о (христианском) крещении».

Хотя, если уж заимствовать разъяснение, то не лучше ли было бы последовать примеру Д.Богуславского, который еще в конце XIX века, работая над смысловым переводом Гур`ана, привел абсолютно противоположное толкование, раскрывающее истинный смысл данного аята: «Слово «сыбгат», которое мы перевели словом «учение», буквально значит «краска, окрашивание», но в переносном смысле это слово значит также «вера, религия, очищение». В этом аяте оно значит «обрезание», очищающее человека. Аят этот, по толкованию мусульман, дан в предостережение тем, которые могли бы думать, что очищение водой (крещение) может заменить обрезание».

Помимо изложенного, аят 138 суры 2 является подтверждением истинности аятов суры 4/125, 6/161 и 16/123, обязующие св. Пр. Мухамеда в своей деятельности следовать путем Пр. Ибрахима, которому Аллахом был вменён в обязанность обязательное обрезание крайней плоти своих последователей мужского пола (В.з. Бытие 17/11).

Уважаемые братья и сёстры по вере!

Пора нам уяснить себе раз и навсегда, что Священный Гур`ан нерукотворен и в нём не может быть каких-либо неточностей, упущений или изъянов, ибо, как уже было сказано и доказано не раз, его сохранность гарантирована Единым и Вечным Творцом. В этом вопросе нам стоит чему поучиться у Иман Валерии Пороховой, христианки, принявшей Ислам, прислушаться к её зову: «...Священный Гур`ан – единственное Писание, которого не коснулись ни время, ни изошрённые мудрствования человека, и человек должен идти на встречу с этим Словом Господним без всяких предубеждений и принимать его так, как оно записано в Писании».²⁴

²⁴ Гур`ан. Перевод смыслов и комментарии. Комментарий 711 к аяту 4 суры 10 (Йунус).

*Ужель уверен человек, что Мы костей
его не соберём, (когда они уже истлели)?
Не только так! Мы можем его пальцев
кончики собрать в порядке совершенном.
Сура 75 (Аль Кийама), аят 3-4.*

Глава VIII

Ключи незримого у Бога

Дактилоскопия

Криминалистика – это юридическая дисциплина, изучающая методику, тактику и технику расследования преступлений. Дактилоскопия же – раздел криминалистики, изучающий установление личности человека по кожным узорам, образуемым папиллярными линиями на внутренних ладонных поверхностях ногтевых фаланг пальцев рук человека.

Дактилоскопия сформировалась как наука в начале XX века в Англии. Предыстория этой отрасли криминалистики берёт своё начало с индийского городка Хугли – столицы одноимённого округа Индии, где жил и работал английский чиновник Уильям Хершел. 5 августа 1877 года он направил письмо генеральному инспектору тюрем Бенгалии, в котором описал новый метод идентификации личности по оттиску указательного и среднего пальцев правой руки.

А началось всё с того, что его заинтересовали следы, которые оставляли грязные человеческие руки и пальцы на древесине, стекле или бумаге. Следы, создававшие картину, полную причудливых линий, изгибов, петель и спиралей. Он так увлёкся изучением столь загадочных узоров, что заполнил целую книжку отпечатками своих собственных пальцев и пальцев многих индийцев, у которых на протяжении 19 лет регулярно брал отпечатки. По мере пополнения своих данных Хершел с изумлением обнаружил, что отпечатки пальцев, взятые у одного человека, никогда не совпадали с отпечатками пальцев другого человека: всегда линии на кончиках пальцев рук переплетались по-разному. Он научился различать узоры

этих линий и узнавать людей по «рисункам их пальцев». А когда вычитал в учебнике анатомии, что такие узоры называются «папиллярными линиями», то перенял это название.

По непостижимой внутренней логике истории, которую человек иногда называет случайностью, в то же самое время, когда Уильям Хершел писал своё столь значимое письмо, в больнице Цукиджи, в Токио, работал врач-шотландец доктор Генри Фолдс. Он никогда не встречался с Хершелом, не слышал ни о нём самом, ни о его экспериментах в Индии. В письме, которое Фолдс послал в начале 1880 года в Лондонский журнал «Нейчер» (Природа), был такой абзац: «В 1879 году мне довелось рассматривать несколько найденных в Японии доисторических глиняных черепков, и я обратил внимание на отдельные отпечатки, которые, должно быть, остались на сосудах тогда, когда глина была ещё влажной. Сравнение этих отпечатков с вновь сделанными дало мне повод заняться этой проблемой... Общий тип узора пальцев не меняется в течение всей жизни, а следовательно, может служить для идентификации лучше, чем фотография». И он предложил использовать в виде доказательства отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления.

Однако понадобилось ещё целых двадцать лет, прежде чем дактилоскопия, как отрасль криминалистики, была признана наукой и внедрена в практику.²⁵

С того времени эти свойства верхних конечностей используются при расследовании уголовных дел для выявления преступников по пальцевым узорам. В последнее же время учёные Израиля разработали новую методику, которая позволяет по папиллярным линиям пальцев рук человека определять его принадлежность к тому или иному народу. Из чего последовал вывод: индивидуальны не только кожные узоры на кончиках пальцев рук человека, но и каждый народ индивидуален, а значит, его «биологическое лицо» неизменно.

Изложенное наряду с успехами, достигнутыми в области исследования ДНК, открывает широкие возможности в определении древности и этнической общности тех или иных наро-

²⁵ В описании предыстории дактилоскопии использована книга Ю. Торвальда «Век криминалистики».

дов, а отсюда и степени соответствия того или иного языка протоязыку первого человека.

Чтобы представить себе роль дактилоскопии, которую она призвана сыграть в будущем в судьбах народов, достаточно указать на то, что если отобрать отпечатки всех десяти пальцев рук у одного человека, вероятность их совпадения с отпечатками пальцев рук другого человека будет равняться 1:64 000 000 000. Сопоставив это соотношение с численностью населения земного шара, легко убедиться в том, что совпадение отпечатков пальцев рук двух людей практически исключено.

Воистину, деяния Творца уму непостижимы! И потому Создатель Сам, свидетельствуя о нерукотворности одного из Своих чудес – Священного Гур`ана, привёл в нём аят 4 суры 75 (Аль Кийама), в котором ещё 1400 лет тому назад указал на неординарное строение кожи кончиков пальцев рук своих созданий, открытое человечеством лишь в начале XX века:

*Ужель уверен человек, что Мы костей его не соберём,
(когда они уже истлели)? Не только так! Мы можем
его пальцев кончики собрать в порядке совершенном
(первозданном виде).*

Как говорится, комментарии излишни.

Далее, из сур 17/36, 24/24, 36/65, а также 41/19-22 усматривается, что слух, зрение, язык, душа, кожа, ноги и руки являются носителями информации, и в День Господнего Суда будут свидетельствовать о земных деяниях человека.

Истинность данных повествований подтверждает рассмотренная нами неотъемлемая часть криминалистики – дактилоскопия, благодаря которой вот уже на протяжении ста лет по отпечаткам пальцев рук, помимо воли преступивших закон, была пресечена преступная деятельность сотен тысяч криминальных элементов. Немалую услугу в борьбе с преступностью оказывают следы ног, остатки кожи, волосы, голоса, отражённые в аудио- и видеозаписях, и т.д. Так что, как видите, Всевышний нам предоставил возможность убедиться в истинности повествований Священного Гур`ана о носителях информации ещё при нашей земной жизни, не дожидаясь Часа Расплаты. Одновременно Милосердный, наделяя нас познаниями,

тем самым призывает к любви друг к другу, доброте, честности, целомудрию – одним словом, ко всему тому, из чего формируется Ключ к вратам Рая.

Исходя же из смысла аята 105 суры 6 (Аль-Ана`ам) о допустимости и иного толкования знамений Гур`ана в зависимости от эпохи и государственного устройства, рассмотренный нами аят в прошлые времена мог служить также основой к истолкованию смысла аята 38 суры 5 (Аль Маида), относящегося опять-таки к области уголовного права. В нём написано:

И вору и воровке отсекайте руки, как воздаяние за то, что усвоили себе – как наказание от Бога, ведь Он, поистине, велик и мудр!

В вопросе толкования данного аята по сей день нет единого мнения о том, какая часть руки подлежала отсечению при первичном совершении кражи. Одни настаивают на кисти, другие – от локтя, третьи – от плеча.

На мой взгляд, ни одно из этих толкований не может претендовать на исключительное верховенство, так как не согласуется с последующим аятом 39 той же суры, в котором сказано:

Но кто, совершив сей грех, раскается, к благому обратясь, тому Господь Своё благоволение проявит, – Ведь Всепрощающ Он и Милосерд!

И потому раскаявшийся в содеянном, но лишённый части или всей руки, вор или воровка будут не в состоянии не только прокормить себя и свою семью честным трудом, защитить при необходимости родину, но и совершить омовение (абдаст, дастамаз), а также творить ежедневную пятикратную молитву (намаз, салат). Во время исполнения этого ритуала, как гласит хадис светлейшего Пророка Мухаммеда, семь органов тела человека служат Богу: лоб, которым он припадает к земле при поклоне ниц, коленные чашечки и кончики пальцев ног, а также обе ладони кистей рук, опираясь на которые он и совершает данный поклон (Краткий сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» ч.1, х. 438).

Отсечение же одной из кистей рук, а тем более всей руки фактически лишает покаявшегося человека возможности

исполнить свои благие намерения, предусмотренные аятом 39 суры 5, что недопустимо.

Исходя из изложенного, применение одного из вышепредложенных методов (отсечение кисти, руки от локтя или же от плеча) за однократное совершение данного преступления не может быть санкционировано Всевышним.

В моём понимании, в аяте 38 суры 5, где говорится об отсечении руки вору или воровке, первичное наказание предусмотрено только в виде отсечения ногтевых фаланг пальцев рук, отсутствие которых не лишает раскаявшегося преступника возможности творить благие деяния (совершать молитву, честно трудиться, сражаться на пути Господнем и т.д.), что в полной мере соответствует требованиям последующего аята 39.

Основанием к подобному разъяснению может служить вышеупомянутый аят 4 суры 75, который, повествуя о всемогуществе Господа, извещает, что Он в День Воскресения восстановит в первоначальном виде кончики пальцев рук человека (если даже они были отсечены задолго до смерти и потому отсутствовали на его теле при захоронении). Обратите внимание: не какойнибудь другой орган, а именно кончики пальцев рук, что, по моему глубокому убеждению, помимо дактилоскопии, указывает и на способ исполнения наказания, предусмотренного аятом 38 суры 5 в отношении лица, впервые совершившего кражу.

Если же вор или воровка после раскаяния вновь совершат данное преступление, их вина усугубится ещё и клятвотступничеством, чем они лишатся гарантий, предоставляемых аятом 39. При таких обстоятельствах считаю допустимым применение более строгого наказания в зависимости от рецидива и тяжести содеянного.

Откуда восходит солнце?

Поражает глубиной научной мысли и аят 5 суры 37 (Ас Сафат):

Владыка неба и земли, а также и всего, что между ними. Владыка всех восходов солнца.

Не одно поколение толкователей Священного Гур`ана и учёных мужей не могло уразуметь последнюю строку данного

аята. Тайное стало явным через 1300 с лишним лет – только после того как современная наука подняла завесу над закодированным смыслом данной строки. Учёными было установлено, что в солнечном году лишь два равноденственных дня, когда солнце восходит строго на востоке; а в остальные дни – с разными отклонениями к северу или югу от востока. А теперь подумайте, мог ли в VII веке неграмотный, по земным понятиям, Пророк Мухаммед или даже знаменитый учёный того времени знать об этом? Вот вам ещё одно из «материализованных» доказательств ниспослания Создателем Священного Гур`ана.

Сны и сновидения

Не менее поразительным является и указание в Священном Гур`ане причины отхода людей ко сну, который, в свою очередь, подразделяется на биологический (обычный), клинический, летаргический и состояние «сомати». В попытке объяснения этих явлений у учёных разных поколений имеется множество противоречивых аргументов, отражённых в их бесчисленных трудах. Однако, несмотря на все усилия, таинство сна по сей день находится вне досягаемости по одной простой причине – то, что связано с душой, человеку постичь не дано, и потому, хотим мы того или нет, нам придётся ограничиться сведениями о ней, приведёнными в Священных Писаниях.

В силу изложенного я хочу обратить внимание уважаемого читателя на необычные свойства обычного сна. В аяте 60 суры 6 (Аль Ана`ам) написано:

Он – Тот, Кто забирает ваши души на ночь, и знает всё, что вами сделано за день; А на (восходе) дня Он воскресит вас снова, Чтоб завершить назначенный вам срок. Потом к Нему – и ваше возвращенье...

Читая этот аят, становится ясным, что в нём речь идёт о ежедневном естественном сне человека, вложенном Господом также в природу всех Своих творений с той лишь разницей, что когда физическое тело человека, подобно иным живым существам, в этот период отдыхает, его Дух покидает телесную плоть. Перемещаясь вне времени и пространства, он бывает способен в мгновение ока «увести» своего содержателя в мир прошлого, «перенести» в будущее или же, «оставляя» в

настоящем, сделать его участником тех или иных событий. И всё это, воспринимаемое нами как сновидение, происходит реально в параллельном мире, как в пределах земного пространства, так и вне его, где ежедневно человек проводит часть своей жизни, проникая через состояние сна из одной действительности в другую.

Что самое удивительное: пребывая в ином мире, он не теряет связи со своим физическим телом и, словно находясь с ним в симбиозе, ощущает свою телесную плоть, совершает те или иные действия, зримо воспринимает окружающее, чувствует, мыслит – одним словом, то, что мы называем сновидениями, фактически является определённым периодом реальной жизни человека, но только в другом измерении. И всё это запечатлевается в памяти и сохраняется в воспоминаниях наравне с реалиями нашего земного бытия. Так что заблуждается тот, кто считает, будто бы человек половину своей жизни безмятежно проводит в состоянии обычного сна.

Указанная же в аяте «ночь» олицетворяет собой не только тёмную часть суток, отведённую Всевышним на период нахождения человека в состоянии «сна» (10/67), но в равной степени относится и к любой части дня, когда человек, засыпая, опускает веки и тем самым погружается в темноту (в ночь). А «восход дня» является временем пробуждения и открытия глаз на свет Божий. На это указывает аят 23 суры 30 (Ар Рум):

И из Его знамений - сон ночной ваш, и сон полуденной дремоты...

В ещё большей степени завесой тайн окутан человек, находящийся в состоянии «сна», названного клинической смертью.

Творец наш, Создатель всего сущего, наделяя нас через Священное Писание познаниями о том, что произойдёт с каждым в потустороннем мире, начиная со времени перехода из одной субстанции в другую и кончая определением в Судный День его места в мире Ином, часть этих знаний являет людям ещё при их земном бытии. Тем самым Аллах даёт возможность удостовериться в Его мощи воссоздать нас вновь в

День Воскресения. Подтверждением этому служат сведения людей, перенесших клиническую смерть.

Практически все они, возвратясь к жизни, рассказывают странные, однако очень схожие истории относительно времени нахождения в этом состоянии. Так, в тот период внутренним глазом души, покинувшей тело, человек видит свою телесную плоть со стороны, чувствует, как он устремляется в неведомое, напоминающее туннель со сверкающим в конце него ярким светом; перед некоторыми из них возникают образы умерших родственников и т.д. Наконец, они слышат голос, повелевающий душе, преждевременно покинувшей тело, вернуться. После чего, несмотря на констатацию врачами «смерти», безжизненное тело «воскресает», подтверждая тем самым реальность Дня Воскресения и второго бытия. Дать конкретное научное объяснение этому явлению учёные не в состоянии.

А вот Священный Гур`ан в аяте 42 суры 39 (Аз Зумар) объясняет его следующим образом:

Аллах приемлет души в миг их смерти, а души тех, в которых смерть не наступила, во время сна Он (держит у Себя), и души тех, кому Он смерть назначил, Он (навсегда) оставит у Себя. Другие же отправит (к их телам на землю) до срока названного (Им). Поистине здесь кроются знаменья для тех, кто разумеет.

Если сопоставить данный аят с рассмотренным ранее аятом 60 суры 6, то на первый взгляд может показаться, что они во многом схожи и повествуют об одном и том же действии Всевышнего. Однако при внимательном изучении выявляется, что в них даны описания двух абсолютно противоположных моментов: первый – период ежедневного естественного сна, отпущенный Господом человеку вплоть до конца его земной жизни, второй – момент летального исхода и период клинической смерти, поражающей человека на определённое время.

Вспомним ещё раз, что сказано о ней в Священном Гур`ане: «Аллах приемлет души в миг их смерти, а души тех, в которых смерть не наступила, во время сна Он держит у Себя...». Обратите внимание, здесь слово «души» дано во множественном числе, из чего становится ясным, что за период

пребывания человека в состоянии клинической смерти его телесную плоть покидает как Дух (Рух), дарованный Аллахом только человеку, так и телесная душа (джан), которую Бог наделил все живые существа. В результате этого физическое тело на время остаётся бездыханным: перестают функционировать жизнеобеспечивающие органы, останавливается кровообращение, и врачи констатируют «смерть».

Отличие такого «сна» от обычного заключается в том, что в период биологического сна Господь не приемлет обе души, как при клинической смерти, а забирает только Дух из человека. То есть выводит его из тела на определённый период времени, оставляя в действии телесную душу: работают лёгкие, а остальные органы переходят на более медленный темп функционирования (отдыхают). И потому человек, находящийся в режиме обычного сна, способен совершать определённые движения, его можно разбудить в любое время, что исключается при клиническом сне.

Обобщая изложенное, можно сделать следующий вывод: человек обязан довольствоваться тем, что сказано в Священном Гур`ане, ибо его разум не наделён способностью познать то, что Аллах определил быть непознаваемым, и наоборот, то, что дозволено Всевышним, обязательно свершится в определённый Им срок. Возьмите, к примеру, аят 33 суры 55 (Ар Рахман), которым Создатель наш оповестил человечество о возможности его выхода за пределы земли и неба. Известил тогда, когда человеческий разум был не в состоянии даже воспринять это:

О сонм людей и джиннов! Коль вы вы сумеете проникнуть за грани неба и земли – идите! Но вы не сможете туда пройти, иначе как с Господнего соизволения.

Прошло 1400 лет со дня ниспослания этого знаменья, прежде чем с Господнего соизволения оно стало явью. Выход человека в космос пришёлся на вторую половину XX столетия, свидетелем чему является наше поколение. Можно ли после этого усомниться в том, что возможность выхода за пределы неба (галактики) осуществится также в предопределённый Творцом срок?

Придерживаясь данного принципа и исходя из смысла ранее упомянутых аятов 60 суры 6 и 42 суры 39, рассмотрим особенности ещё одной разновидности «сна». Это летаргический сон, который, отчасти воплощая в себя элементы клинической смерти и естественного сна, в то же время отличается от них своими характерными особенностями. Так, наружные органы людей, находящихся в состоянии летаргического сна, теряют подвижность, как при клинической смерти, но в отличие от неё, внутренние жизненно важные органы продолжают функционировать в замедленном темпе, уподобляясь состоянию человека во время обычного сна. Поэтому его организм нуждается в восполнении жизненно необходимой энергией, что и производится путём подключения к системе жизнеобеспечения.

Отличается он от двух предыдущих видов и своей продолжительностью, которая нередко растягивается на годы, а иногда вплоть до завершения земной жизни человека.

К категории «сна» относится также неординарное явление, которое в Священном Гур`ане названо «одним из чудес среди знамений Божьих» (18/9). В этом состоянии человек по воле Творца способен пробыть в небытии сотни лет и потом воскреснуть, будь на то Божья воля.

Учёные, не обладая научными познаниями о сути данного явления, окрестили его словом «сомати», позаимствовав это название у лам Тибета, а богословы отождествляют его с приметами наступления Дня Воскресения, которые Господь являет человеку при его земной жизни для подтверждения истинности предостережений относительно будущего.

Как явствует из Священного Гур`ана, отличительные черты человека, находящегося в этом виде сна, следующие: он изолирован от внешнего мира; его тело, фактически являясь бездыханным, тем не менее не подвергается тлению; оживает через сотни лет только при известных одному Богу обстоятельствах и все его органы начинают функционировать нормально; после пробуждения человек чувствует потребность в пище; одним словом, в период бодрствования отличается от обычных смертных разве только уровнем мышления, ибо земное течение времени для него останавливается в момент засы-

пания. И потому, будучи не в состоянии ужиться с уже ставшей чуждой ему средой, возвращается в состояние прежнего покоя (18/9-26).

Повествуя о том, что эти люди – «обитатели пещеры» – являются одним из чудес Господних, Священный Гур`ан в общих чертах даёт сведения и об идеальных условиях, созданных Творцом вокруг их «спящих» тел, исключая причинение вреда телесной плоти:

И ты бы видеть мог, как солнце на восходе клонилось от пещеры вправо, и на закате слева обходило их. Они ж лежали на просторном месте посреди. Это – (одно) из знамений Божьих... и Мы направо и налево поворачивали их... потом Мы разбудили их... и пробыли они в своей пещере триста лет и к этому прибавить (должно) девять.

Сура 18 (Аль Кахф), выдержки из аятов 17-19 и 25.

Указанные в аяте годы (300 и 309 лет) относятся соответственно к солнечному (христианскому) и лунному (мусульманскому) летоисчислению.

Священный Гур`ан не называет точное место покоя «жителей пещеры» (Асхабу Кахф), а также их численность:

(И о числе заснувших) спорить они будут: «Их было трое, а четвёртым был их пёс». (Другие) скажут: «Пять их было, а шестой – их пёс», – Строя догадки (относительно того, чего) не знали. (Иные) скажут: «Семь их было, а их пёс – восьмой», скажи: «Господь мой лучше знает их число, и лишь немногие об этом знают» – ты с ними в спор об этом не вступай, коль этот спор не может разрешиться прямо,..

Сура 18 (Аль Кахф), аят 22.

Для ясности напомним, что цифра «семь» у арабов означает не только определённое математическое число, но и выражает понятие множественности. Так что бытующее мнение о том, что в пещере было семь отроков, вероятнее всего, является условным, а не абсолютным.

В настоящее время к местам пребывания «жителей пещеры» в основном относят пещеры Гималаев. Однако так ли это на самом деле?

Тихоплав В.Ю. и Тихоплав Т.С. в книге «Физика веры» (издательство «Весь», Санкт-Петербург, 2002 г.) пишут, что ошеломляющим подтверждением реальности Тонкого Мира является существование в Гималаях генофонда человечества, открытого профессором Э.Р. Мулдашевым. Будучи человеком с необычайно широким кругозором, он занялся исследованием проблемы происхождения человечества, организовал несколько экспедиций в Индию, Непал и на Тибет... Во время экспедиции в беседе с учёным, который посвятил свою жизнь изучению религии Востока, Свами Дарамом, Мулдашев выяснил, что в наше время в пещерах Гималаев в состоянии сомати находятся представители древних цивилизаций²⁶.

Сомати характеризуется «каменно-неподвижным» состоянием физического тела, в то время как Дух и Душа находятся вне его. При возвращении их в тело человек выходит из состояния сомати и оживает, даже если это происходит через сто, тысячу или миллионы лет. Душа может покидать тело, наблюдая его со стороны... (обратите внимание на сходство с рассказами лиц, перенесших клиническую смерть).

В беседе со Свами Дарамом Мулдашев узнал о том, что в пещерах Гималаев и сегодня находятся люди в состоянии сомати. В Непале ему удалось встретиться с крупным религиозным деятелем Бонпо-Ламой, который сообщил, что для проникновения в пещеру-сомати нужен Доступ, который дают (или не дают) Души тех, которые находятся в пещере...

К сожалению, проникнуть в залу, где находятся «каменные» исполины, Мулдашев не сумел. Защитное психоинформационное воздействие было настолько сильным, что, как он пишет: «Я понял, что дальше идти нельзя, в противном случае наступит смерть»...

На основании данных, полученных в экспедиции, отдельные учёные пришли к выводу о существовании на земле генофонда человечества в виде людей разных цивилизаций в состоянии сомати, «законсервированных» на тысячи и миллионы лет, но способных выйти из этого состояния в случае гло-

²⁶ Сомати – состояние, когда Душа, покинув тело и оставив его в «законсервированном» состоянии, может в любой момент вернуться в него, и оно оживёт. Это может произойти через день и через сто лет, и через миллион лет.

бальной катастрофы, чтобы дать продолжение жизни на земле... – заключают авторы «Физики веры».

Они далее пишут, что свои предположения учёные обосновывают тем, что создание физического тела человека – трудный и очень долгий процесс. И потому, чтобы в случае глобальной катастрофы и полного уничтожения человечества на Земле Высшему Разуму не пришлось бы начинать всё с нуля, Творец подстраховался созданием Генофонда.

Не знаю, как у вас, уважаемый читатель, а у меня подобные рассуждения учёных-дилетантов в области богословия вызывают не только недоумение, но и порождают чувство глубокого сомнения в их компетентности. И вот почему: Священные Писания Тора и Гур`ан единодушны в том, что человек, как вид, был сотворён Создателем гораздо позже, чем физический и духовный миры, и что Творец поставил на службу человеку ещё задолго до него созданное всё, что на небе и земле пребывает. То есть среду, без которой его существование невозможно (см. Библия, Ветхий завет, гл. 1; Гур`ан, сура 16/12-18). Исходя из изложенного, поразмыслите, что могло быть труднее для Всемогущего (если такая проблема вообще допустима): создать сложнейшую и безупречно функционирующую систему Вселенной или его частицу – человека – обитателя Земли? И что стоит Господу после глобальной катастрофы, возможной только с Его дозволения, создать вновь новые миры? (29/20; 31/28).

Если даже допустить возможность подобных кощунственных предположений отдельных учёных, то и в этом случае будет ответ: Творец прежде чем сотворить миры, безусловно, создал механизм их творения, и потому Ему ничего не стоит не только заново создать человека, но и повторить всё это вновь (21/104; 35/16-17).

Далее, есть ли надобность в сохранении генофонда человечества, если в случае глобальной катастрофы будет уничтожена и среда, в которой ему предстоит обитать? Неужели эти учёные допускают мысль, что глобальная катастрофа обойдёт стороной флору и фауну, не повлечёт за собой изменение климата и состава воздуха, не отразится на деятельности микроорганизмов, не произведёт расщепление молекул воды и

т.д., то есть в целом исключит всякую возможность не только продолжения рода людского, но и сделает невозможным существование оживших людей из генофонда человечества? И после всего этого предполагать, что Всевышний во избежание трудоёмкого процесса создания физического тела человека якобы подстраховался созданием генофонда человечества, – ни что иное как плод нездорового воображения.

Другое дело, не выдавая своих предположений за реальные, смело признать: открытие тайны «спящих отроков» пока не подвластно человеку. Тем более что подобные пещеры существуют в Эфесе и на территории Азербайджана, в Нахчыване.

Идентичность указанной в Священном Гур`ане Пещеры спящих отроков с пещерой в Нахчыване подтверждается соответствием Гур`аническому описанию места её расположения по отношению к солнцу, одноименностью названий этих пещер (Асхабу Кахф – Жители пещеры), общностью предания и, наконец, историей самого Нахчывана. Совокупность перечисленных данных является веским основанием для утверждения истинности нахождения Пещеры спящих отроков на этой земле.

Древнее название Нахчывана восходит ко времени Пророка Нуха (библ. Ной) – «Нух чыхан», «Нух джахан», что означает «Родина Нуха», «Земля Нуха». По этой причине персы Нахчыван также называли «Нахшы джахан» – «Земля обетованная».

Наряду с другими источниками достоверность данных названий подтверждается и сохранившимися по сей день многочисленными топонимами местностей, связанных с именем этого великого Пророка. Так, одно из преданий гласит, что к исходу потопа ковчег Нуха, проходя между двумя горами, задел расположенные близко друг к другу вершины этих гор (неподалеку от нынешнего города Джульфа Нахчыванского края). Тогда удивлённый Пророк произнёс: «Что за узкая гора?». И с тех пор этот горный массив был наречен «Дар Даг» – «Узкая гора». Как напоминание об этом событии остались гейзеры, забившие в местах соприкосновения корабля с отрогами

гор, горячие сероводородные источники которых и по сей день даруют исцеление людям.

Ознакомимся ещё с одним, не менее интересным, преданием, согласно которому при остановке ковчег рассек днищем вершину горы, возвышающейся вблизи современного селения Ханага, и таким образом она приняла форму рогатки. В память о происшедшем Пророк Нух назвал гору «Хача даг» – «Рассечённая гора». Отсюда ковчег взял курс на гору Джуди (нынешний Ирак), где и прекратил своё существование (11/44). Пророк же, прожив на земле отведённое Ему Всевышним время, переселился в мир Истины. В Ордубадском районе находится возвышенность, названная «Скала Ковчег» и т.д.

Следует ещё раз отметить, что Священный Гур`ан описывает потоп не как стихию, охватившую весь мир, а как локальное явление, поразившее лишь народ Пророка Нуха, что наряду с вышеуказанным является ещё одним подтверждением достоверности их проживания в Нахчыванском крае – родине Пророка – территории, охваченной потопом.

*И потопили (только) тех, кто ложью счёл знаменья
Наши. Смотри, каков конец был тех, кому было дано
предупрежденье.*

Сура 10 (Йунус), аят 73.

Сказанное подтверждается также структурой земли и рельефом местности Нахчыванского края.

На основании изложенного и с учётом того, что описание Библией этого явления²⁷ как всемирного потопа полностью опровергнуто научными данными,²⁸ а также наличием множества названий местностей, связанных с именем Пророка Нуха, можно смело утверждать, что Его родиной действительно был Нахчыван – Земля обетованная.

Изучая аяты Священного Гур`ана, ещё раз вспомним, что одной из характерных особенностей нерукотворной Книги является то, что она, повествуя о минувших исторических событиях, одновременно выдаёт сведения об их логическом завершении в будущем, иногда даже с разрывом во времени в несколько тысячелетий. В качестве одного из примеров по-

²⁷ Ветхий завет, Бытие, гл. 7, ст. 20-22

²⁸ См. «Бог Един!», часть первая «Мессия Иисус».

служили останки мумифицированного тела фараона времён Пророка Моисея, обнаруженные в 1898 году, о сохранности которого известил Гур`ан (10/92, 69/12) за 1300 лет до данного открытия, о чём поведано выше.

В подтверждение изложенного рассмотрим ещё одно из знамений Священной Книги - аят 118 суры 4 (Ан Ниса`а) в переводе покойного Г.С.Саблукова. Некоторые авторы перевода смыслов Священного Гур`ана – И.Измирли, М.Али, В.Порохова, О.Османов, З.Буньятов и В.Мамедалиев – часть содержания данного аята дали в аяте 119.

В нём повествуется о мерзостях, совершённых сатаной до ниспослания Книги Бога, и даётся предостережение о его происках в далёком будущем. Ознакомимся с содержанием упомянутого аята: «Бог проклял сатану, и он сказал: из рабов Твоих я захвачу себе установленную долю, введу их в заблуждение, возбужу в них страсти, внушу им обрезывать уши у скота, внушу им изменять творение Божие...».

Обратите внимание: если по наущению сатаны обряд обрезания ушей у определённой категории жертвенных животных появился в древности у идолопоклонников, то изменение сотворёнными своего облика произошло лишь через тысячелетия, в конце двадцатого века. Именно в наше время определённая часть учёных-медиков, наущаемая сатаной и потому оставшаяся глухой к зову Творца, используя возможности современной науки, стала видоизменять трансвеститов, преобразуя мужчин данной категории в женщин и наоборот. А то, что под «творением Божьим» в аяте 118 имеется в виду человек, который должен оставаться неизменным, подтверждает аят 30 суры 30 (Ар Рум):

...Ты обрати свой лик к религии той веры, ради которой сотворил Он род людской – творение Аллаха – неизменно...

Произошла неопишуемая трагедия, плоды которой предстоит ещё пожинать. Существо, которое Аллах, сотворив, наделил разумом и установил ему границы дозволенного, пренебрегло этим и посягнуло на то, что Творец определил быть неизменным. Человек совершил наигнуснейшее зло, нарушив Завет с Богом не бесчинствовать на земле, после того как Гос-

подь установил на ней порядок строгий. За это он должен будет поплатиться, и жестоко поплатится. Всемогущий силён в наказании. Нам же остаётся только уповать на милость Милосердного и надеяться на всепрощение, если, конечно, Его творение образумится и прекратит свои дальнейшие опыты, дошедшие уже до клонирования человекообразных существ. Да-да, именно человекообразных существ! Ибо в нём будет отсутствовать Дух от Бога, который даёт только Он и только созданному Им человеку. То есть это человекообразное существо окажется без души, а значит, безнравственным, лишённым чувства любви – той основы, на которой держится Вселенная. Ему будут неведомы радость, сострадание, благородство, оно не в состоянии будет осознать блаженство морального удовлетворения содеянным во имя человечества. Лишённое чувства ответственности за свои поступки, это существо, не задумываясь о последствиях, будет способно уничтожить весь мир и самого себя.

Здесь может возникнуть вполне резонный вопрос: тогда почему же Бог, категорически запрещая производить изменение облика человека и его клонирование, Сам же методом клонирования создал Еву из материи тела Адама? Действительно, Всемогущий сотворил Еву из определённой части тела Адама (7/189). Однако не следует забывать, что Творец этим методом воспроизвёл лишь её телесную плоть, и только после того как вдохнул в неё от Духа Своего, Ева приобрела все человеческие качества, что не в состоянии сделать Его творения – люди. И потому, учитывая, что созданный человеком клон будет бездуховным существом, способным на всякие непредсказуемые действия, Он строжайше запретил оное.

Скажи: «Кто наложил запрет на те прекрасные дары Аллаха, что Он низвёл для тех, кто в услужении Ему, и ту благую снедь, которую Он вас питает?..

Сура 7 (Аль А`Араф), аят 32.

Глава IX

Продукты питания, напитки, наряды и украшения

Прежде чем перейти к содержанию аятов Священного Гур`ана о целесообразности употребления той или иной пищи, а также отношении исламского вероучения к нарядам и украшениям, хочу ознакомить уважаемого читателя с письмом президента Ассоциации кулинаров Азербайджана, господина Тахира Амирасланова, и его статьёй «Гур`ан и новая информативная теория питания»:

Автору книги «Бог Един!» Элману Гасанову.

Уважаемый Элман Имран оглы!

Мне посчастливилось ознакомиться с первой частью Вашей трилогии «Бог Един!».

Книгу пришлось не только прочитать, но и поработать с ней. Она оказала на меня огромное воздействие и привела к нашему знакомству.

Я более двух лет изучаю Гур`ан с точки зрения кулинарной науки, и пришёл к убеждению о глубокой научности Священного Писания. К примеру, классификация воды в Священном Гур`ане почти полностью повторяется позже в древнетибетском медицинском трактате «Джуд Ши» и других медицинских источниках и соответствует представлениям современной науки.

Гур`ан сообщает, что пища может на открытом воздухе сохраняться свежей в течение 100 лет (сура 2, аят 259). Только сегодня азербайджанские учёные добились этого. Например, самую быстропортящуюся еду «дюшбара» (мясо-тесто) ныне

можно хранить на открытом воздухе месяцами. Таких примеров множество.

Дорогой друг!

Узнав, что Вы пишете продолжение, направляю Вам статью по результатам исследований. Думаю, что она Вас заинтересует.

Во имя Единого и Неделимого Аллаха.

С уважением

Тахир Амирасланов

Гур`ан и новая информативная теория питания

В 1996 году в священном городе Иерусалим проходил Конгресс кулинаров мира, где я впервые доложил о принципиально новой теории питания, названной мною «информативной».

Две предыдущие теории: физиологическая и молекулярная – являются неотъемлемой частью этой новой теории. Согласно первой, «пища превращается в кровь». Вторая, которая является основой для пищевой, медицинской и других областей науки, гласит: «пища есть энергетический и строительный материал для организма».

По нашей же теории, «пища есть не только энергетический и строительный материал», но прежде всего является универсальным информоносителем и служит балансиром между ландшафтом и человеком, регулируя его взаимозависимость с окружающей средой, создаёт этнические, национальные особенности, внешние и внутренние черты народа, исходя из окружающих его условий, а главное, она воздействует на разум.

Механизм передачи информации тоже известен. К примеру, если растворить сахар в воде, а потом отделить его так, чтобы ни одна молекула сахара не оставалась в ней, и эту воду, в свою очередь, разводить многократно, доведя до нескольких тонн, то, несмотря на это, вся информация о сахаре сохранится в жидкости. Ибо по 22 протона воды по всему объёму образуют определённую структуру, которая запоминает и выдаёт информацию.

Эта теория дала ответы на ряд вопросов в области медицины, социологии, антропологии, истории пищевых технологий и т.д. и используется рядом учёных в своих исследованиях. Она также нашла своё подтверждение в экспериментальных исследованиях. Вещество, носящее информацию в пище, мы назвали «информент».

В последующем я выяснил, что основы разработанной мною теории лежат в Священном Гур`ане, ниспосланном нам Всевышним 14 веков назад.

Я не мистик, но известно, что в случайностях тоже есть закономерность. А потому считаю, что совпадение моего первого посещения Гудса (Иерусалима), пребывание в святых местах и то, что я впервые эту теорию донёс всему миру именно из Иерусалима, не случайно.

Если помните, ещё сам Иса (Иисус), сын Марйам, занимался тем, что готовил пищу и кормил ею людей. И это Он делал не ради потехи. Иса, таким образом, через пищу передавал определённый набор информации, которая, воздействуя на людей, преобразовывала их сознание.

Ф.Энгельс развитие мышления тоже связывал с пищей.

Но Гур`ан гораздо раньше говорит об этом. Итак, Бог запретил Адаму и Еве вкушать плоды райского дерева. Поев эти плоды, наши прародители получили информацию – некое знание. Естественно, что она через мышление побуждает к определённым действиям: «И чтобы прикрыть свою наготу, они стали плести себе одежду» (сура 7, аят 22). Почему после употребления запретной пищи наши прародители задумали прикрыть свои тела? А не для того ли, чтобы оградить себя от потока нахлынувшей информации об окружающем мире, которую их мозг был не в состоянии усвоить? В настоящее же время происходит обратное: недостаток поступающей с пищей информации. Очищение, рафинирование продуктов пищевой индустрией, то есть лишение её всякой информативности об окружающей среде, и засилье привозных продуктов с чужой информацией подтолкнуло людей к подсознательному поиску других путей её получения, в том числе через кожный покров своего тела (появление «диких пляжей», ношение мини-одежды и т.д.). То есть, здесь мы видим действие, обратное тому поступку, что совершали наши пращуры, но уже с целью восполнения недостающей информации.

В подобных ситуациях также действует баланс жизни как закон сохранения материи, энергии и т.п. И поэтому закон сохранения количества информации так же верен, как и то, что Господь заранее установил определённый баланс, нарушить который не дано. Это вытекает из смысла аятов 7-8 суры 55 Гур`ана: «Воздвиг Он небо и весы установил, чтоб вы не преступали должного баланса».

А то, что пища является одним из основных информационных балансиров, подтверждено многочисленными фактами. Так, при массовом отстреле волков начинается заболевание у жвачных, усиливается их падеж, дело доходит до того, что даже стада оленей бросаются со скал. Баланс нарушился, нет едока, и с пищей начинает твориться неладное, что видно из следующего факта.

Взяли под охрану жирафов и создали заповедники. После увеличения их численности начался массовый падеж. Никаких вирусов, никаких болезней. Исследования показали, что поголовье жирафов, став многочисленным, начало употреблять больше листьев акаций, их основной пищи, и в критический момент, чтобы не исчезнуть совсем, акация, с целью самосохранения, увеличила содержание танина в листьях, количество которого оказалось ядовитым для жирафов, и начался их падеж. В данном случае пища – казалось бы, бессловесное растение – защитила себя, выдав информацию: «остановите размножение или часть из вас должна уйти, исчезнуть». То есть пища фактически сыграла роль балансира.

Изменилась структура питания скандинавов – истинных блондинов. Уменьшилась доля морской пищи, богатой фосфором и солями, её место заняли консервы и свинина. Отсюда возник процесс снижения численности блондинов.

Согласно современным знаниям, ребёнок обязательно должен получать материнское молоко, пока не станет относительно самостоятельным организмом. В начале XX века учёные считали, что можно заменить материнское молоко и пришли к выводу, что шести месяцев кормления грудью достаточно, затем планку подтянули до одного года. Сегодня говорят уже о 1,5-2 годах. Но чтобы прийти к этому, учёным понадобился целый век.

А ведь единственное, что от них требовалось, – открыть Священный Гур`ан и прочесть аят 233 суры 2 (Аль Багара) и 14 суры 31 (Лукман), в которых срок кормления грудью ребёнка указан – 2 года:

Кормящей матери выкармливать ребёнка надлежит два полных года... Во чреве носит его мать за тяго-

стью испытывая тягость, и от груди в течение двух лет не отлучает...

Как установила современная наука, причины изложенного следующие:

ребёнок получает полноценное питание;

в дальнейшем усвояемость дополнительной пищи детским организмом резко возрастает, при этом ребёнок растёт здоровым;

материнское молоко способствует постепенному привыканию ребёнка к окружающей среде. Благодаря полученной от материнского организма информации о том, чем она питается, происходит адаптация желудочно-кишечного тракта ребёнка к пищевой среде.

Кормящие матери практически не болеют раком груди и маститом, по сравнению с теми, кто ради сохранения формы груди кормит ребёнка искусственным питанием.

И главное, с точки зрения нашей информативной теории питания, находившийся в течение 9 месяцев в утробе и ещё 2 года связанный с матерью через её грудь, ребёнок живёт с ней как бы в симбиозе, получая с молоком всю информацию о своём роде, предках, то есть весь набор генетической информации, а также сведения о творениях Господних.

Веками учёные-богословы по-разному толковали смысл аята 23 суры 4 (Ан Ниса`а) Священного Гур`ана о том, что запрещено брать в жёны кормилиц и молочных сестёр, однако все они в основном исходили из этических соображений.

Информативная теория питания, на мой взгляд, приоткрывает завесу и над этим Божественным знамением. Ребёнок, вскормленный грудью кормилицы, получает из её организма ту же информацию, что и его молочный брат или сестра. И поэтому весь внутренний мир ребёнка формируется согласно полученной из молока кормилицы информации и становится идентичным сути ее родных детей. В связи с чем это дитя и дети кормилицы фактически становятся родными. А родственные браки противопоказаны.

О влиянии материнского молока на формирование личности ребёнка повествуют также аяты 7 и 12 суры 28 (Аль К`асас), описывающие жизнь Пророка Мусы (Моисея):

И вот Мы матери (младенца) Мусы внушением (Свое веле-ние) открыли! Корми младенца своего... Мы вос-претили ему грудь кормилиц...

Интересно, почему, в отличие от других детей, младенца Мусу запрещено было кормить чужим молоком? Да потому, что если бы Мусу вскармливали чужим молоком, изменилась бы его генетическая суть, он стал бы духовно отчуждённым от рода Пророка Ибрахима (Авраама), генетическая структура которого была запрограммирована Творцом на продолжение рода Пророков из Его колена.

Этим же Священное Писание акцентирует наше внимание на том, каким сильным информоносителем является первая пища человека – материнское молоко.

На определяющую роль пищи в развитии человека и её воздействие на человеческую сущность нам указывает Гур`ан на примере рождения Исы (Иисуса), единственного и единого-родного в истории человечества.

Так, во время подготовки Марии к зачатию Бог изменяет её суть, причём не только духовную, но и физическую (в т.ч. через пищу):

И всякий раз, как Захария заходил в её обитель, он находил пред ней пищу, И он сказал:

«О Марйам – откуда всё это к тебе приходит?» Она ответила: «От Бога!»

Сура 3, аят 37.

Таким образом, Бог вскармливает Марию неизвестной нам пищей, пока она растёт, и готовит её к зачатию единого-родного сына (подробно изложено в первой части трилогии «Бог Един!» «Мессия Иисус»).

Исходя из изложенного, не исключено, что в лице святой Марии Бог создал на земле подобие райских чистых дев, чтобы на её сыне Иисусе не было генетической ответственности за род Адама и Евы, и поэтому кормил её райской пищей, чтобы поддержать в ней чистую плоть.

Не лишено смысла и свидетельство матери последнего Пророка светлейшего Мухаммеда, благородной Амины, о том, что при родах ей был ниспослан свыше чистый, прозрачный напиток. И этот напиток облегчил ей роды.

Рассмотрим другой факт. Господь запрещает есть свинину (сура 2, аят 173 и далее др. по Гур'ану). Почему? В своих ранних работах я указывал экономические, климатические и медицинские причины запрета на употребление свинины. Но главное оказалось в том, что с точки зрения информативной теории питания свинья имеет слишком схожую информативную структуру с человеком. Сегодня современная медицина считает, что органы свиньи наиболее благоприятны и целесообразны для пересадки человеку, чем органы других животных, так как свинина и человеческое мясо имеют сходные, очень близкие параметры. А потому употребление свинины сродни каннибализму и в определённых условиях может подтолкнуть к людоедству, что противно Божьим Законам.

Другим интересным для нас вопросом является запрет на употребление алкоголя. Запрет алкоголя тоже связан с информообменом. Алкоголь является прежде всего продуктом – изолятором информации. Он в незначительных дозах существует в продуктах брожения. К примеру, в различных кисломолочных продуктах количество алкоголя может достигнуть 3 процентов. Такие дозы защищают организм от воздействия некоторых пищевых ядов микробного, химического и информационного происхождения. Во время путешествий или при вынужденном приёме чуждой, непривычной пищи спирт, содержащийся в продуктах, изолируя информационные свойства новой пищи, создаёт возможность пользования ею без ущерба для организма.

Употребление же алкоголя в чистом виде закрывает, как изолит, не только внутренние, но и наружные органы, и в том числе основные средства информационного обмена – руки и глаза. В Тибетском Евангелии «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих», также читаем: «И ваши священные сосуды - это ваши руки и глаза» (ст. 13 гл. 9).

Руки, как естественные антенны, и люди, молясь, держат их в направлении к небу. Экстрасенсы информацию получают и передают также руками. Кстати, ни один профессионал-экстрасенс не употребляет спиртного, действие которого в организме остаётся до 40 дней.

Поэтому в эти 40 дней верующему бесполезно молиться, а экстрасенсу – лечить. Естественные антенны-руки находятся как бы в перчатках из изоленды. Они не передают и не воспринимают.

Для того чтобы естественные антенны хорошо работали, людям вменено в обязанность перед молитвой мыть руки, лицо, обтирать мокрыми руками темя и верхние части ступней ног. Естественные приёмники очищаются, готовятся к приёму – передаче (аят 6 суры 5).

Алкоголь же, как грязь, не смывается и делает молитву бесполезной.

В одном письме невозможно перечислить все познания, что Гур`ан даёт пищевой науке. Я только два года занимаюсь исследованием Гур`ана в области питания. С помощью Аллаха надеюсь когда-нибудь напечатать их результаты. Но хочу сказать одно: «Всё, что есть в Гур`ане в отношении пищи, глубоко научно, а поскольку Пророк Мухаммед не мог знать о современных достижениях пищевой науки, чтобы измыслить всё это 14 веков назад, изложенное несомненно является ещё одним подтверждением нерукотворности Божественного Откровения.

Выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь при работе над текстом Гур`ана».

Здесь у читателя может возникнуть вопрос: «Если Пророку Мусе (Моисею) Господом было запрещено питаться чужим молоком, по причинам указанным в тексте, то как объяснить допущение Им вскармливания Пророка Мухаммеда кормилицей Халимой?».

Ответ на данный вопрос содержится в биографии светлейшего Пророка, где написано, что когда Мухаммед был примерно в шестилетнем возрасте и находился на попечительстве кормилицы, посланные Всевышним ангелы при свидетелях вскрыли Его грудь и очистили душу от генетических пятен рода кормилицы Халимы, что нашло подтверждение в ниспосланной позднее суре 94 (Ашшарх) Священного Гур`ана:

Мы разве не вскрыли грудь твою? С души твоей не сняли бремя, которое тебе саднило спину? И не возвысили ту честь, к которой ты приставлен?..

Что не запрещено Гур'аном, то разрешено

Продолжая тему о питании, рассмотрим её более подробно, хотя, если быть внимательным, она фактически в разъяснениях не нуждается. Так, в аяте 4 суры 5 (Аль Маида) написано:

И задают они Тебе вопрос: Что (в пищу) им разрешено? Скажи: «Вся снедь благая, И то, что вам изловит хищное зверьё (вроде собак иль птиц), которых вы (к охоте) приучили, их дрессируя так, как указал вам Бог. Вы ешьте то, что они вам изловят, и призывайте имя Господа над оным...»

В хадисе светлейшего Пророка Мухаммеда к данному аяту имеется краткое пояснение «снеди благой»: «Если кто-то слышал, как забивающий скотину произносил иное имя, а не Бога имя, мясо есть нельзя. Если же никто такого не слышал, дозволено мусульманам есть его»²⁹.

К благой снеди также относятся как продукты моря:
И это Он, кто подчинил вам море, чтоб вы питались свежим мясом (обитателей его)... Сура 16 (Ан Нахль), аят 14,

так и пища обладателей Писания (иудеев и христиан), кроме запретной:

...Дозволена вам также пища тех, кому было ниспослано Писание, и ваша пища им разрешена... Сура 5 (Аль Маида), аят 5.

Одним словом, согласно аяту 31 суры 7 (Аль А'Араф):
...Ешьте и пейте всласть, но в меру – Аллах не любит тех, кто не умерен.

Далее, учитывая, что учение о единственности Бога (в арабском произношении – Ислам) с начала зарождения жизни на земле было даровано Господом всему человечеству, обитающему на разных широтах нашей планеты и потому употребляющему различные виды питания, Священный Гур'ан не запрещает употребления в пищу той снеди, которою они питались прежде, то есть до того как стали правоверными, кроме запретной. Об этом со всей ясностью и категоричностью повествует аят 93 суры 5 (Аль Маида):

²⁹ «Аль Джами аль Муснад Аль Сахих Аль Бухари 72/22».

И нет греха на тех, кто верует и доброе творит, в той пище, что вкушали они (прежде), коль от греха они себя блюдут; и веруют, и доброе творят...

Наряду с изложенным, в вероучении Ислама существуют запреты на употребление ограниченной категории продуктов питания. Вместе с тем вынужденное их нарушение (реальная опасность умереть с голоду, насильственное принуждение к нему) не является грехом, за который человек должен будет держать ответ перед Богом:

Он запретил вам в пищу только мертвечину, кровь и свинину и всякую живую тварь, что с именем других, а не Аллаха была заколота (для пищи). Но кто принужден будет к этой пище без нечестивости и своевольного непослушания, на том греха не ляжет – Аллах ведь все-прощающ, милосерд!

Сура 2 (Аль Багара), аят 173.

Как видите, Господь запрещает употреблять в пищу то, что и с точки зрения современной медицины является противопоказанным, так как оказывает губительное воздействие на умственную, физическую и нравственную природу людей. А то, что наносит вред организму каждого человека, в последующем отрицательно отражается на благополучии его семьи и в результате на обществе в целом.

Запрет на употребление мяса животного, заколотого с призывом любого имени, кроме Аллаха, в основном относится к ситуации, когда жертва приносится с произнесением имён идолов при их заклинании. Подобное действие является нарушением Божьей заповеди, запрещающей всё, что связано с язычеством. Что же касается мяса, купленного в розничной торговле, то если вы в сомнении, спросите об этом продавца. Если же и его ответ покажется вам неубедительным, то последуйте совету светлейшего Пророка Мухаммеда: «Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что однажды Пророку сказали: «О Посланник Аллаха, поистине, люди приносят нам мясо, а мы не знаем, произносили над ним имя Аллаха или нет». Посланник Аллаха, да благословит Его Аллах и приветствует, сказал: «Так произнесите над ним имя Аллаха и ешьте».³⁰

³⁰ Краткий сборник хадисов «Сахих аль Бухари», ч. 1, х. 936.

В дополнение к изложенному следует иметь в виду, что пища, разрешенная к употреблению, но добытая преступным путем (грабежом, кражей, обманом, в виде взятки и т.п.) или же способная нанести вред здоровью ввиду испорченности, не является благой и относится к категории запретной.

Запретной считается также охота во время совершения хаджа (паломничества) к Храму Господа в Мекке (5/96).

Обобщая данную тему, можно сделать вывод: вышеизложенное – ни что иное как одно из выражений необъятной Господней любви к своему наилучшему созданию, которого Он, наделив разумом и указав ему пути достижения благочестия в этом мире, тем самым желает, чтобы человек был достойным этого величия в будущем. Ибо при переходе после Судного Дня из одной субстанции в другую только духовная чистота позволит человеку подняться на высшую ступень блаженства и покоя. А чтобы облегчить этот путь, Творец одарил его частицей Своей любви, любви к ближним. Именно это чувство руководит мыслями человека, когда он жертвует всем во имя их благополучия. Но все эти «жертвоприношения» в основном охватывают находящиеся в его владении земные блага (деньги, драгоценности, движимое и недвижимое имущество и, как исключение, положение в обществе). Бог же, из-за присутствующей только Ему любви к человеку, в определённой ситуации не только допускает возможность совершения последним запретных деяний, о чём было сказано выше, но при крайней необходимости позволяет ему даже отречься от своего Создателя ради сохранения собственной жизни:

Над теми, кто отверг Аллаха после того, как они уверили в Него, – Помимо тех, кто приневолен был к тому, а сердце их осталось твёрдым к своей вере, – над теми лишь, кто грудь свою неверию открыл, отягощает гнев Аллаха, и наказание великое пребудет.

Сура 16 (Ан Нахль), аят 106.

Абсолютно противоположным проявлением Божественной любви является крайне отрицательное отношение Всевышнего к употреблению людьми алкоголя, наркотиков – одним словом, всего того, что дурманит и травит ум, а также пристрастия к азартным играм, влекущим за собой деграда-

цию личности и её близкого окружения. В этом вопросе Господь строг и непреклонен.

В отличие от запретов на употребление определённой пищи, несоблюдение которых при вынужденных обстоятельствах не считается грехом, запреты на увлечение вышеупомянутыми средствами не допускают каких-либо исключений и согласно аятам 90-91 суры 5 (Аль Маида), представляют собой «мерзость, что измыслил сатана», чтобы «вражду и ненависть среди людей посеять и уклонить их от поминания Аллаха и молитвы».

А о том, что всё исходящее от сатаны является запретным, повествует аят 21 суры 24 (Нур) и 168 суры 2 (Аль Багара):

О люди! Вы из того, что на земле, берите в пищу лишь благое и разрешённое Аллахом. Не следуйте стопами сатаны! Ведь он – ваш враг заклятый.

По сей день даже для просвещённых мира сего остаётся загадкой та перемена, которую вызвали эти простые слова, ибо из всех пороков пьянство и наркомания труднее всего поддаются искоренению. Однако, как справедливо отметил покойный М.Али, одного слова Священного Гур`ана оказалось достаточно, чтобы уничтожить все следы этой пагубной привычки среди целого народа, а впоследствии и среди всех стран, народы которых живут по законам Ислама. История не располагает каким-либо другим примером чудесного превращения подобной важности, превращения, произведённого столь легко и в то же время столь основательно.

Пренебрегающие данной заповедью пытаются оправдать свои действия тем, что в Священном Гур`ане наряду с пересказанным наличествуют аяты (2/219, 4/43), повествующие как о вреде, так и пользе алкоголя и азартных игр, а также о воздержании от употребления алкоголя только перед молитвой.

Действительно, это так. Указанные аяты были ниспосланы на заре возрождения Исламского вероучения с промежутками во времени в несколько лет, когда соотечественники светлейшего Пророка Мухаммеда погрязли в пьянстве и разврате и принятие радикальных мер принуждения привело бы к крайне нежелательным результатам. Пристрастие к алкоголю и

азартным играм у арабийских арабов существовало задолго до возрождения Ислама. Помимо вина, они употребляли напиток, изготовленный из хурмы, винограда и других фруктов, крепость которого достигала 50 градусов. Назывался он «алкухуль». Отсюда же произошло и принятое во всём мире общее название крепких спиртных напитков «алкоголь».

Таким образом, ниспослание данных аятов являлось не директивой, позволяющей совершать оное, а наоборот, в конечном итоге способствовало отлучению от употребления алкоголя и искоренению пристрастия к азартным играм не путём принуждения, а постепенно, на протяжении определённого времени, чтобы люди могли осознать всю пагубность их воздействия на организм человека и неизбежность обречения его семьи на нищету. Ознакомимся с этими аятами:

*Они Тебя о винах и азартных играх вопрошают, скажи:
«В них вред большой, но есть для вас и польза, хоть
больше в них вреда, чем пользы...»*

*О вы, кто верует! Не приближайтесь к совершению молитвы в нездоровом состоянии ума, пока не сможете
понять, что говорите...»* 2/219; 4/43.

Запрет молиться в состоянии опьянения или наркотического дурмана явился последним шагом к их полному изжитию, ибо необходимость творить молитву пять раз в день фактически не оставляла возможности для пьянства и наркомании.

Интересна при подходе к этой проблеме позиция светлейшего Пророка Мухаммеда: «Вино является очагом и первопричиной греховных деяний. Пьющий вино теряет рассудок. Пристрастившийся к нему не признаёт Аллаха, усугубляет свои грехи, пренебрегает этическими нормами поведения по отношению к окружающим, игнорирует права своих близких и совершает неподобающие человеку иные поступки. Такого покидает дух набожности и благочестия, в его душу вселяются противные Всевышнему подлость и безнравственность. На нём проклятие Творца, ангелов, пророков и праведников. В теен/ие 40 дней (с момента употребления алкоголя) его молитвы отвергаются»³¹.

³¹ Буруджарди Гусейн Табатабаи «Рисале – йи товзих ал – маса’л», вопрос

Поразительно, но факт: современная наука установила, что именно сохраняющееся в течение 40 дней действие спиртного в организме оказывает пагубное влияние на профессиональную деятельность определённой категории лиц, полностью парализуя их работу (вспомните письмо президента Ассоциации кулинаров Азербайджана господина Т.Амирасланова).

Здесь следует отметить, что некоторых людей, приступивших к самостоятельному изучению Священного Гур`ана в переводах отдельных авторов, может смутить изложение ими аятов 45 суры 37 (Ас Сафат), 15 суры 47 (Мухаммед) и 25 суры 83 (Аль Мутаффифин), в которых в числе даров, предназначенных обитателям Рая, упоминается якобы вино, запрещённое в их земной жизни. Делается это преднамеренно или без умысла – Бог им судья.

Употребление арабских слов «маин» и «рахыйк» в значении вина является неверным и не соответствует смысловому значению аятов. Это подтверждается аятами 17-19 суры 56 (аль Уакиа) и 27-28 вышеназванной суры 83, образно раскрывающими суть данного слова, – «ключевая вода, прозрачная...», «со смесью таснима, источника, откуда пьют лишь приближённые (к Аллаху)», «от которой ни боли головной, ни ослабления не будет».

Как видите, слова «маин» и «рахыйк» – это названия чистого райского напитка, который ничего общего с дьявольским зельем мира сего (фадик, хамр) не имеет. Он не пьянит, не вызывает буйства, не ведёт к потере рассудка, не провоцирует совершение преступлений, а наоборот, доставляет несравненную радость и невыразимое блаженство.

Вышеизложенным фактически завершаются указанные в Священном Гур`ане пределы дозволенных и запретных к употреблению пищи и напитков.

Некоторые читатели могут выразить своё несогласие с этим, приведя длинный перечень названий блюд, которые, по утверждению отдельных священнослужителей, также относятся к категории запретных. Свои доводы, как правило, они обосновывают изречениями и разъяснениями светлейшего

Пророка Мухаммеда. При таких ситуациях для определения их достоверности необходимо исходить из Его же наставления: «Достоверность содержания рассказанного когда-либо от Моего имени хадиса следует сверить с Гур`аном. Если соответствует – принять, если противоречит – отвергнуть как выдумку».³²

Заповеди же Всевышнего, изложенные в Священной Книге, по которым следует сверять все остальные предписания, предельно ясны, конкретны и приписка не приемлют:

Скажи: «Не нахожу я в том, что Мне открыто, запретов на еду, что вам угодна в пищу, помимо мертвечины, вытекшей крови или свинины...»

Сура 6 (Аль Ана`ам), аят 145.

Скажи: «Вы видите, что ниспослал Аллах вам для проживания (на сей земле)? И всё же вы запрещаете одно, и разрешаете другое». Скажи: «Аллах вам это разрешил, или вы Ему сие обложно приписали?» О чём же будут думать те, кто ложь возводит на Аллаха, в День Воскресения (на Суд)?..

Сура 10 (Йунус), аяты 59,60.

О том, сколь важное значение Господь придаёт этому вопросу, видно и из аята 115 суры 16 (Ан Нахль). Вновь и вновь Всевышний поясняет и настрого предупреждает:

(Скажи): Он запретил вам в пищу только мертвечину, кровь и свинину, и всякую живую тварь, что с именем других, а не Аллаха, была заколота (для пищи). Но кто принужден будет к этой пище без нечестивости и своеговольного непослушанья... Так ведь Аллах прощающ, милосерд!

Точку на всём этом ставит аят 30 суры 22 (Аль Хадж), повествующий о том, что запрещённой является только та еда, которая перечислена в Священном Гур`ане:

...Разрешено вам (в пищу) мясо всякого животного, кроме того (на чём лежит запрет), зачитанный вам (в этой Книге).

Иначе и быть не может. Подумайте сами, дорогие читатели, примут ли Исламское вероучение, к примеру, японцы, ки-

³² Табари, «Маджмаул – байан», т. 1, стр. 13.

таец, кореец, африканец, итальянец, англичанин, француз и другие, если одним из основных условий станет запрет на употребление всей дарованной им Богом их традиционной пищи, заставляя взамен нее есть только то, чем питаются арабы? Безусловно, вряд ли. Возможно, что и по этой причине наряду с вышеизложенным Творец всего сущего велит начать суру 5 (Аль Маида-Трапеза): «О вы, кто верует! Вы соблюдаете обязательства свои (не только перед Богом, но и перед людьми). Дозволено вам в пищу мясо животных, кроме того, о чём читается вам здесь».

Исключений не предоставлено даже Пророкам. Когда светлейший Мухаммед решил отказаться от употребления определённого вида мёда со специфическим запахом, так как он не понравился одной из Его жён, Аллахом был ниспослан аят, в котором содержались упрёк не делать этого и благая весть о прощении:

О Пророк! Зачем Ты запрещаешь Себе то, что разрешил Тебе Господь, ища расположения жён Своих? Господь ведь милостив и всепрощающ!

Сура 66 (Ат Тахрим), аят 1.

Следует отметить, что Господняя любовь к Своему творению не ограничивается только заботой о благой пище. Поле зрения Бога охватывает также его внешний вид и уход за своей телесной плотью. Обратите внимание на то, что Он вменяет в обязанность людям, готовящимся к молитве:

О дети Адама! Рядитесь в украшения и лучшие одежды перед тем, как отправляться к месту поклонения...

Сура 7 (Аль А`Араф), аят 31.

Этим же объясняется и обязательное ежедневное пятикратное омовение перед молитвой, указанное в аяте 6 суры 5 (Аль Маида).

Касаясь гигиены женщин, Всевышний чётко определяет отношение к ним во время месячных – регулов. Он предписывает:

...Скажи: «Сие есть течь и недуг». А потому вам надлежит... к ним не прикасаться, пока они не будут чисты...

Аллах ведь любит тех, кто обращается к Нему, и тех, кто в чистоте себя содержит.

Сура 2 (Аль Багара), аят 222.

Наряду с изложенным необходимо также подчеркнуть отношение Творца к украшениям и одеянию благочестивой женщины. Кроме нравственной чистоты, Господь обязывает её быть внешне ухоженной, выглядеть нарядной и красивой. Любую попытку человека запретить или даже ограничить оное, Он с гневом отвергает:

Скажи: «Кто наложил запрет на те прекрасные дары Аллаха, что Он низвёл для тех, кто в услужении Ему, и ту благу снадь, которую Он вас питает?..

Сура 7 (Аль А`Араф), аят 32.

Более того, в аятах 116 и 117 суры 16 (Ан Нахль) Он предупреждает, что подобные выдуманные запреты являются тяжким грехом, за которым следует возмездие Всевышнего:

Какую б ложь вам ваши языки ни издавали, не говорите никогда: «Сие – дозволено, сие – запрещено», чтоб приписать Аллаху ложь. Не благоденствовать, поистине, таким, кто ложь возводит на Аллаха. Их наслаждение (от этого) ничтожно и кратко, зато (вечна) их кара и сурова.

Об этом же говорит и светлейший Пророк Мухаммед: «Делая запретным дозволенное Аллахом, вы совершаете грех».³³

Любовь Создателя, отношение Его к благочестивому человеку явствует и из образного описания Священным Гур`аном прелестей Рая, где во главу угла ставится обустройство его обитателей, независимо от пола:

А коль ты взглянешь, ты узришь услады (Рая) и ширь великую (владений Божьих). Облечены они там в зелёные одежды из шёлка (тонкого) и (расписной) парчи, украшены браслетами из серебра, и им Господь их даст испить напитков (райской) чистоты.

³³ В.Порохова. Хадисы Пророка, хадис 91, Москва, 2000 г.

Так образно описывают аяты 20-21 суры 76 (Аль Инсан) состояние пребывания в Раю добротворивших в земной жизни людей. Об этом же говорится и в аяте 33 суры 35 (Фатыр):

Сады Эдема встретят их и там украсятся они в браслеты золотые, жемчуга, их одеянье там – из шёлка.

О прелестях Райской обители повествуется и в других сурах.

Подытоживая изложенное, можно сделать следующий вывод: вопреки бытующему мнению, Священный Гур`ан не только не запрещает умеренную косметику, украшения и нарядную одежду, но наоборот, всячески поощряет, а точнее, обязывает людей быть внешне привлекательными. Ибо внешность человека является мерилем набожности и отражением степени его духовной чистоты.

Покрывало или головной платок?

Прежде чем перейти к следующей теме, небезынтересно будет обсудить и оставшийся открытым последний вопрос из этой области человеческого быта: обязательно ли сегодня ношение покрывала (хиджаб, чадра, паранджа)?

Начнём с истории возникновения покрывала. Впервые оно встречается в гл. 20 книги «Бытие» Ветхого завета Библии. В ней повествуется о том, что когда Пророк Авраам (Ибрахим) вместе со своей супругой Сарой находился в Гераре, он, боясь что его убьют из-за красавицы-жены, представил её сестрою своей. Царь Герарский Авимелех, поверив Аврааму, решил соватать её. Однако явившийся во сне Бог, сообщив ему, что она имеет мужа, велел возвратить её, что и было исполнено царём. На прощание Авимелех, щедро одарив Авраама и подарив ему служанку Агарь (Хаджар), будущую мать Пророка Исмаила, сказал Саре: «Вот, это тебе покрывало для очей перед всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана».

С тех пор покрывало вошло в обиход женщин народа Авраама. Помимо этого, оно служило прекрасной защитой от палящего зноя и песчаных ветров.

Что же касается ношения покрывала в странах, принявших Ислам, о нем повествуется в аяте 59 суры 33 (Аль Ахзаб):

Скажи своим супругам, о пророк! И дочерям и жёнам верных, чтоб на себе они плотнее покрывала закрывали – Это удобнее всего, чтоб узванными быть, не быть обруганными (без причины). Ведь милосерд Аллах, прощающ!

Помимо данного аята о покрывале, однако уже в значении платка (шали), говорится в аяте 31 суры 24 (Нур):

...И пусть набрасывают шаль на грудь. И напоказ свои красоты не являют...

Исходя из изложенного, по вопросу обязательности ношения покрывала, скрывающего всё тело женщины, у учёных-богословов нет единого мнения. Одни из них, исходя из смысла аята 59 суры 33, утверждают, что ношение покрывала обязательно для всех, другие же, опять-таки беря за основу данный аят, убеждены, что это предписание являлось обязательным только для ближайших родственниц Пророка, так как, согласно аяту 32 суры 33 (Аль-Ахзаб), его жёны, в отличие от других женщин, были наделены особыми привилегиями, и потому они должны быть узнаваемы и почитаемы.

Существует мнение и о том, что покрывало, окутывающее всё тело, должны носить замужние женщины, а платок, закрывающий только голову и грудь, – девушки и молодые вдовы, с целью дать возможность противоположному полу иметь право выбора и создать семейный очаг по любви, а не по принуждению.

Последние для пущей убедительности своих доводов приводят хадис, в котором описано, как сам Пророк однажды сказал Асме, сестре своей жены Айши, когда та предстала перед Ним в тонком одеянии, сквозь которое просвечивало её тело: «О Асма, когда женщина достигает зрелости, не подобает ей выставлять на показ своё тело, кроме этого» – и Он указал на её лицо и руки.³⁴

Что касается моего личного отношения к данному вопросу, то, на мой взгляд, повеление Всевышнего об обязательности ношения покрывала (хиджаб, чадра, паранджа) являлось временной мерой по следующим основаниям: из содержания аята 59 суры 33 усматривается, что на заре возрождения Исла-

³⁴ Абу Давуд Сулейман. «Китаб ал-Сунан», хадис 31/30.

ма Господь повелел Своему Пророку обязать ближайших родственниц и жен верных носить покрывало с одной лишь целью: «чтоб узнанными быть, не быть обруганными» как своими единоверцами, презрительно относящимся к непристойным одежаниям и поведению женщин язычников, так и со стороны многобожников, видевших в них женщин легкого поведения. Чего не скажешь о периоде ниспослания аятов 30-31 суры 24, в которых Аллах повелевает Пророку оповестить не только женщин, но и всех мужчин, уверовавших в Бога, об этических нормах поведения во вновь образованном Исламском обществе. Там же, касаясь одежания женщин, Всевышний обязывает их впредь выходить в свет не укутанными в покрывало, а в платке, покрывающем только голову и грудь. Это, в свою очередь, указывает на то, что рассматриваемые нами аяты были ниспосланы одновременно с религиозно-законодательными актами о правах и свободе личности, приведенными в следующей главе.

Изложенное подтверждается и размещением их по Божьему указу в суре 24 (Нур), содержание которой, согласно ее первому аяту, является законом, обязательным к исполнению всеми. В том числе и светлейшим Пророком Мухаммедом, что явствует из Его вышеприведенного обращения к Асме. А потому в связи с укреплением устоев Исламской государственности и вступлением общества на новую ступень своего развития отпала необходимость в определении по внешним признакам (в частности ношением покрывала) принадлежности женщины к той или иной религии. Тем более что одна из первых директив Господних предоставила человеку свободу выбора вероисповедания (2/256).

На основании изложенного возведение Аллахом в ранг закона своего установления о ношении платка (24/1, 31), фактически и юридически отменило требование аята 59 суры 33 об обязательности ношения покрывала. Замена же (отмена) одного аята другим является прерогативой Творца (2/106; 16/101).

*Исходит Истина от Бога твоего:
Кто хочет, тот уверует (в Него),
Кто хочет, тот останется неверным...
Сура 18 (Аль Кахф), аят 29.*

Глава X

Священный Гур`ан о свободе личности

Понятие «свобода личности»

Если мысленно выстроить пирамиду взаимоотношений людей в разные периоды их земного бытия, сооруженную из пройденных этапов развития человеческого общества, то невольно остановишься на мысли, что краеугольным камнем этой пирамиды был, есть и до Судного Дня останется вопрос определения понятия предела свободы личности и ее прав, независимо от формы общественного строя, уровня развития мышления, а также благополучия. Иными словами, доколе человечество будет жить по определенным законам, свобода личности и предоставляемые ей права будут ограничены рамками этих законов. И потому реальное восприятие понятия «свобода личности и ее прав» может быть лишь условным, а не абсолютным.

Другого не дано. Ибо Всевышний, сотворив человека, наделил его разумом и, ниспослав Священные Писания, указал в них пути сотворения добра и воздержани от сотворения зла. В то же время право выбора возложил на него самого, поставив определение места человека в будущей жизни в зависимость от его деяний в этом мире. А для этого богоугодные дела облек в рамки нравственности, благочестия, терпения и справедливости, объявив богопротивным все то, что выходит за их пределы. Таким образом, Творец ограничил действия человека рядом условностей, отступление от которых является преступлением и карается в соответствии со степенью тяжести содеянного.

Касаясь данного вопроса, Посланник Аллаха светлейший Пророк Мухаммед сказал: «Поистине, Аллах Всевышний возложил на людей (определенные) обязанности, так не пренебрегайте же ими, и установил (определенные) границы, так не преступайте же их, и запретил (определенные) вещи, так не нарушайте же (эти запреты), и умолчал о (некоторых) вещах по милости к вам, так не доискивайтесь же их».³⁵

С учетом изложенного ознакомимся с тем, что дало возрождение Исламского вероучения арабам и всему мировому сообществу в целом.

Уважаемый читатель!

Начиная изучение религиозно-законодательных уложений Гур`анического вероустава, только не спешите делать поспешные выводы о том, что они якобы ни что иное как переизложение ныне действующих законодательных актов на язык Священного Гур`ана.

Даже поверхностное изучение отдельных Гур`анических заповедей в области прав и свобод граждан убедит вас в том, что основой всех ныне действующих законов развитых стран в области трудового, административного, гражданского, семейного или уголовно-го права явились именно религиозно-законодательные уложения Гур`анического вероустава, ниспосланные светлейшему Пророку Мухаммеду в VII веке. Это единая Программа, предначертывавшая пути развития всего человечества вплоть до Судного Дня. Рассмотрим часть из них.

Право на свободу вероисповедания

Одной из главнейших реформ в период становления Исламской государственности явилось предоставление человеку права свободного выбора того или иного вероисповедания. Заповеди в этом направлении, ниспосылаемые Всевышним Аллахом, следовали одна за другой. Приведу некоторые из них:

Не разрешил в религии Он принужденья, разнится ясно истина от заблужденья; Кто зло отверг и покорился Богу, обрел себе надежную опору, для коей сокрушенья нет. Аллах все слышит и всеведущ!

³⁵ Ан-Навави. «Рийад ас-салихин» – Сады правоверных, хадис 1832. Изд. дом «Бадр». Москва, 2001 г.

Сура 2 (Аль Багара), аят 256.

Скажи: «Исходит Истина от Бога твоего: Кто хочет, тот уверует (в Него), кто хочет, тот останется неверным...»

Сура 18 (Аль Кахф), аят 29.

Скажи: «Аллаху поклоняюсь я и в этой вере искренность блюду. Служите вы, опричь Его, кому хотите». Скажи: «В убытке те, кто и себе, и своим семьям в День Воскресения нанес убыток. Увы, сие – убыток явный!»

Сура 39 (Аз Зумар), аят 14-15.

Придавая первостепенное значение сознательному восприятию человеком учения о единственности Бога, Господь в ниспосылаемых аятах вновь и вновь строго – настрого повелевает избегать принуждения и ограничиваться только их разъяснением, возлагая определение дальнейшей судьбы инакомыслящего на него самого:

Мы знаем лучше все их разговоры, но ты – не тот, кто должен принуждать их (к вере). А потому ты увещай Гур'аном только тех, кто осознает Мои предупреждения.

Сура 50 (Каф), аят 45.

Покойный Вл.Соловьев в своей книге «Магомет. Его жизнь и религиозное учение», освещая данный вопрос, пишет: «Когда люди непреодолимо упорствуют в неверии – это значит, что они осуждены на гибель всеведущим Богом, Который, зная, что они в глубине души своей бесповоротно предпочли зло добру, не заботится более об их спасении, а напротив, для своих провиденциальных целей ожесточает еще более сердце их (все равно ожесточенное и погибшее)».

«Этих, по самому естеству своему бесповоротно неверных, Господь может заставить уверовать Своим волевым решением, но в отказе Всевышнего делать это и заложена идея свободы выбора человека, свободы его предпочтений, а отсюда – Господний Суд над предпочтившими зло и осуждение их на вечные муки ада в позоре и бесчестии», – завершает мысль Вл.Соловьева уважаемая госпожа В.Порохова в своем труде «Гур'ан. Перевод смыслов и комментарии».

Изложенное же в целом является наглядным подтверждением истины об «условной» свободе человека, ибо, независимо от времени и места, воздаяние за добро и возмездие за сознательное совершение зла неминуемо.

Я преднамеренно не буду подробно излагать все огромные преимущества реформ только с одной целью: желанием возбудить интерес уважаемого читателя изучив аяты, приведенные в последующих разделах, самому сформировать собственное мнение не только об отдельной части мусульманского права, но и обо всех аспектах по сей день не имеющего альтернативы Исламского вероучения.

Права женщин

Впервые за всю историю человеческих взаимоотношений Исламское вероучение уравнило в правах мужчин и женщин. По всему тексту Божественной Книги лейтмотивом проходит идея о равной доле вознаграждения за благие деяния и равной ответственности за противоправные действия представителей обоих полов. Одним словом, Господь в этих вопросах не делает различий между мужчиной и женщиной, провозглашая, что «одни вы от других (сотворены)»:

Господь услышал их и ответил: «Не дам Я никогда пропасть ни одному деянию людскому – будь то мужчина или дева, – одни вы от других (сотворены)».

Сура 3 (Аль Имран), аят 195.

Тому, кто зло творит, воздастся тем же. А тот, кто делает добро и верит в Бога, будь то мужчина или женщина, тот в рай войдет и наделен там будет всем без счета.

Сура 40 (Гаффер), аят 40.

Напрочь отменяя укоренившееся мнение о том, что женщина лишена души, Священный Гур`ан первым долгом внес ясность в этот вопрос, известив о снисхождении Божественных откровений не только на мужчин, но и на женщин:

И ангелы сказали: «О, Марьям! Господь тебя избрал, очистил и возвысил над женщинами всех других родов...»

Сура 3 (Аль Имран), аят 42.

...внушили повеление твоей матери: «(Младенца) брось в ковчег и по морю пусти...»

Сура 20 (Та-Ха), аяты 38-39.

И вот Мы матери (младенца) Мусы внушением (Свое веление) открыли: «Корми младенца своего!...»

Сура 28 (Аль К'асас), аят 7.

О равноправии перед законом Божьим, по которому обязаны жить земляне, повествуется и в других сурах; нумерация их дана в разделе XI.

Не является исключением и аят 34 суры 4 (Ан Ниса'а), повествующий не о правах, как это ошибочно предполагают отдельные ученые-богословы, а об обязанностях мужчин, которых у них действительно на порядок больше, чем у женщин. И это вполне естественно. Достаточно указать на необходимость защиты Отечества в случае агрессии со стороны врага:

Мужья над женами стоят (блюдя очаг их и сохранность), за то, что Бог одним из них дал преимущество перед другими и также потому, что весь расход на содержание семьи из их имущества исходит...

Слово «кау'амун» здесь обозначает того, кто защищает чьи-либо интересы и при этом строго блюдет справедливость. Оно никоим образом не несет значения правового приоритета.

Изложенным не исчерпываются права женщин, предоставленные им с возрождением Ислама. Вопросы, рассмотренные в последующих подразделах, также неразрывно связаны с этой важнейшей областью человеческих взаимоотношений.

Бракосочетание

Создатель всего сущего, сотворив человека в прекраснейшей из форм (95/4) и учредив ему родство по крови и по браку (25/54), тем самым выделил род людской из всякой другой формы жизни.

Чем же ответило человечество на столь высокий почет, оказанный ему Творцом?

Часть человечества, злоупотребляя предоставленной ему свободой действий, вместо возблагодарения Всевышнего, вступила на путь язычества и идолопоклонства. В результате

они были прокляты Богом, лишены Его милости, покровительства, а также права вступать в родственную связь с представителями конфессий, оставшихся верными своему единому Создателю.

Наряду с этим иудейские священнослужители, огульно интерпретируя ст. 3 гл. 7 Второзакония Ветхого завета: «И не вступай с ними (многобожниками) в родство: дочери твоей не выдавай за сына его и дочери его не бери за сына твоего», – в последующем ввели дополнительные, не предусмотренные Богом ограничения в эту область человеческого бытия.

Первоначально запрет данной заповеди, как сказано выше, в своем истинном смысле касался только заключения брачных союзов с многобожниками, а с появлением Христианства и возрождением Ислама иудейские священнослужители ее действие распространили и на их приверженцев, обусловив свое решение единственным исключением – принятием их вероучения. По этому пути последовали и христиане.

Исламское же вероучение, во исполнение Божьей заповеди, дозволение на вступление в родственную связь с женщиной, чья религия основана на ниспосланной Книге, возвела в ранг закона:

...Разрешено вам в жены брать не только целомудренных, уверовавших в Бога, но также целомудренных из тех, кому ниспослано Писание до вас...

Сура 5 (Аль Мауда), аят 5.

Основанием к данному законоположению явилось следующее: во-первых, согласно аяту 256 суры 2 (Аль Багара) человек свободен в выборе того или иного вероисповедания, а в соответствии с аятами 150-152 суры 4 (Ан Ниса`а) мусульманин в равной степени обязан почитать всех Пророков Господних, не делая между Ними различий. И потому инаковерующая женщина, вышедшая замуж за правоверного, вольна по своему усмотрению исповедывать любую религию, будь то учение Пророка Моисея или Пророка Иисуса, или же принять Исламское вероучение. И во-вторых, вопреки своему прежнему положению, этим бракосочетанием она обретала свободу ввиду уравнивания ее прав с мужем, а также становилась владелицей

неприкосновенной собственности (предбрачного дара), о чем будет сказано ниже.

Здесь у внимательного читателя может возникнуть вопрос: допускает ли Исламское вероучение женитьбу иноверца из числа иудеев и христиан на мусульманке? Конкретного разъяснения по данному вопросу в Священном Гур`ане нет. Однако исходя из реалий, Ислам не рекомендует подобный союз. И тому есть веские причины. Во-первых, в отличие от правоверных, с почтением относящихся к учениям всех Пророков Господних, они не признают Исламского вероучения. В связи с этим правоверная в случае выхода замуж за иудея или христианина будет лишена права исповедывать свою религию. Во-вторых, войдя в их общество, она потеряет самое ценное в жизни – равноправие, которое ей предоставил Ислам.

Что касается женитьбы мусульманина на многобожнице или же многобожника на мусульманке, то в данном случае ответ однозначен: в соответствии с аятом 221 суры 2 (Аль Багара) Исламское вероучение запрещает подобные бракосочетания, пока в единого Бога не уверуют они.

Откровения, коренным образом преобразующие жизнь и судьбы людей, опережающие на столетия свою эпоху, ниспосылались Всевышним одно за другим. Очередным явлением стала обязательность охраны чести и достоинства невольниц. Так, излагая новый порядок создания семьи, Священный Гур`ан впервые за всю историю человечества вступление в половую связь с рабыней, даже светлейшего Пророка, ограничил рамками бракосочетания и предоставлением ей свободы (4/3; 33/50). Он обязал также противоположную сторону выделять ей безвозвратный предбрачный дар (4/25) наравне со свободной женщиной, в силу чего бывшая невольница становилась и обладательницей неприкосновенной собственности. Этим же установлением с момента ниспослания данных аятов все рабовладельцы, независимо от их места в обществе и материального положения, лишались возможности произвольного обращения с рабынями, так как несоблюдение вышеуказанных требований было объявлено преступлением (70/31):

Но тех, кто за пределы оного стремится, мы преступающими нарекаем.

Во исполнение данной заповеди светлейший Пророк Мухаммед предложил обучать этикету и давать образование рабыням: «Человек обретает двойную награду, если есть у него рабыня, а он обучает ее наилучшим образом и дает ей наилучшее образование, а потом освобождает ее и женится на ней».³⁶ Тем самым подчеркивая, что эти действия являются богоугодным делом, а значит, подлежащим безоговорочному исполнению.

Важным новшеством стало и предоставление права на создание семьи из числа свободных женщин и невольников, что явилось первоосновой отмены классового неравенства:

... (И дочерей) своих за многобожников не выдавайте, доколе не уверуют они, – ведь раб, уверовавший в Бога, (в мужьях) ей будет лучше, чем язычник...

Сура 2 (Аль Багара), аят 221.

Господни уложения не обошли стороной и условий создания семьи между родственниками. В аятах 22 и 23 суры 4 (Ан Ниса`а) был дан перечень ближайших родственников, женитьба на которых запрещалась. Целесообразность данного законоположения в дальнейшем нашла свое подтверждение в трудах ученых в области медицины, ставших в настоящее время всеобщим достоянием. Важнейшим фактором явилось и то, что запреты, перечисленные в этих аятах, ограничиваются родственными отношениями, родством по кормлению и родством через брак. Все остальные ограничения, известные в других обществах, как, например, ограничения, касающиеся расовых, национальных и классовых различий в рамках одного и того же общества, а также цвета кожи, Ислам упразднил.

Аятом 19 той же суры был наложен запрет на наследование жены умершего ближайшим родственником, которое бытовало не только у арабов-язычников, но и у людей Писания – иудеев и христиан. «Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею» – гласит ст. 5 гл. 25 Второзакония Ветхого завета Библии. То же самое вто-

³⁶ Мухаммед ибн Исмаил аль-Бухари «Аль-Джами Аль-Муснад аль-Сахих», хадис 3/31.

рит ст. 24 гл. 22 Евангелия от Матфея Нового завета той же Библии.

Священный Гур`ан, запретив оное, еще в начале VII века предоставил право женщине самой распоряжаться собою (2/234, 4/19).

Что касается права на собственность, то и в данном вопросе было полностью искоренено какое-либо неравенство. Женщина получила право как на труд, так и по своему усмотрению распоряжаться плодами труда (заработанной собственностью):

Мужчинам будет прибыль от того, что они зарабатывают. И женщинам будет прибыль от того, что они зарабатывают.

Сура 4 (Ан Ниса`а), аят 32 в переводе М.Али.

До этого в Аравии женщина не обладала правом на собственность. Напротив, как указано выше, она сама наряду со всей остальной собственностью передавалась по наследству.

Она не обладала также правом наследовать умершему мужу или родителю. Милосердный, избавив женщину и от этого унижительного положения, наделил ее правом на получение наследства, а также, как отмечалось выше, распоряжаться собой по своему усмотрению:

И те из вас, которые уйдут из жизни, оставив овдовевших жен, должны им завещать на содержание надел и проживание под крышей дома сроком на год. Но коль они покинут стены дома, на вас греха не будет от той разумности, с какой они сочтут собой распорядиться. Ведь всемогущ Аллах и мудр!

Сура 2 (Аль Багара), аят 240.

Мужчинам – свой надел из (доли), что им родители и близкие оставили в наследство, и женщинам положен свой надел, что им родители и близкие оставили в наследство. Будь то имущество мало иль велико, их доля (строго) сочтена.

Сура 4 (Ан Ниса`а), аят 7.

Расторжение брачных уз

Развод – это одно из установлений Ислама. Хотя, по выражению светлейшего Пророка: «Из всего, что было разрешено, развод – самое не угодное Аллаху событие»,³⁷ тем не менее, учитывая его неизбежность, Аллахом были ниспосланы аяты, регулирующие бракоразводный процесс. Основные аспекты исламского законодательства о разводе в Священном Гур`ане даны в аятах 228-233 и 236 суры 2 (Аль Багара). Процедура развода описана в аяте 35 суры 4 (Ан Ниса`а), а остальные вопросы рассматриваются в аятах 49 суры 33 (Аль Ахзаб) и 1-7 суры 65 (Аль Талак).

Следует отметить, что и в этой сфере исламское законодательство имеет ряд явных преимуществ по сравнению с иудейским и христианским. Главное из них заключается в том, что ни Тора Моисеева, ни Евангелие Иисуса не дают права женщине требовать развода, как это предусмотрено Священным Гур`аном. Другим важным преимуществом явилось то, что до вынесения окончательного решения о разводе предоставлялась отсрочка (4 месяца плюс период 3 регулов), во время которой супружеские отношения могут быть восстановлены и тем самым будет предотвращен распад семьи. Третьим предостерегающим новшеством стало введение определенного запрета на воссоединение после окончательного развода. Так, согласно аяту 230 суры 2 (Аль Багара) «И если муж с женою (окончательно) развелся, то не доволена она (ему) опять, пока не выйдет за другого и тот не даст развода ей...». Данное обстоятельство невольно заставляло обоих супругов серьезно задуматься над этим: во-первых, жену – а возьмет ли ее вообще кто-нибудь замуж после развода, каким станет ее материальное благосостояние, как сложится судьба детей и т.п.? Во-вторых, затрагивало честь и достоинство мужа – допустимо ли, чтобы его супруга познала другого мужчину и после всего этого в случае ее повторного развода смог бы он вновь принять ее на свое ложе? Результатом же подобных раздумий в преобладающем большинстве случаев являлось то, что супруги находили общий язык и таким образом избегали распада семьи.

³⁷ Абу Давуд Сулейман «Китаб аль-Сунан», хадис 13/3.

Наряду с этим мало того что инициативой о расторжении брака стала обладать женщина,³⁸ ее голос стал решающим и при разрешении вопросов о целесообразности примирения или невозможности дальнейшего совместного проживания со своим мужем.

Реформы в этой области права, осуществляемые светлейшим Пророком Мухаммедом на основе ниспосылаемых Всевышним повелений, опять-таки впервые в истории человечества коснулись как прав разведенных женщин на часть имущества при его разделе и без учета предбрачного дара:

Для разведенных жен на содержание – надел благопристойный. (Господь) вменил сие благочестивым..

Сура 2 (Аль Багара), аят 241,

так и материального обеспечения (алименты) беременных и женщин, кормящих грудью, которым по этим причинам предоставлена отсрочка исполнения решения о разводе:

И пусть (за время прохождения отсрочки) живут они в условиях таких же, как и вы, согласно вашему достатку. Им утеснений в доме не чините, а коль они несут во чреве жизнь, расходуите на них, пока они своей не сложат ноши. И коль они выкармливают чадо, выплачивайте им вознаграждение...

Сура 65 (Ат Талак), аят 6.

Далее, в соответствии с реализацией Господних указов об уравнивании прав мужчин и женщин, упразднен был и узаконенный обычай Ила – клятва мужа о временном разводе с женой. В доисламский период это было обычным явлением, и поскольку продолжительность такого развода не ограничивалась определенным сроком, жена давшего клятву иногда всю свою жизнь вынужденно проводила в состоянии зависимости, не обладая ни статусом жены, ни правом разведенной женщины, могущей снова выйти замуж. Священный Гур`ан положил

³⁸ Хула – развод, когда муж не против, но не в состоянии обеспечить материальную сторону развода. В этом случае затраты на развод по инициативе жены покрываются с ее стороны. Она также может вернуть предбрачный дар или часть его. Это же обстоятельство свидетельствует и о том, что наравне с мужчиной замужняя женщина обладала правом на собственность, которой не мог распоряжаться ее муж.

конец данному произволу и обязал мужа в течение 4 месяцев решить вопрос о примирении:

*Для тех, кто клятву даст с женой не сообщаться боле,
назначено четыре месяца (под крышей дома) выждать,
и коль за этот срок муж обратится вновь к жене, –
Господь всемилостив и всепрощающ!*

Сура 2 (Аль Багара), аят 226.

В противном случае или в случае нежелания жены идти на компромисс, развод производился как по инициативе мужа, так и по настоянию жены в соответствии с аятом 227 той же суры:

*Но если их желание развода неизменно – Аллах ведь
слышит все и знает обо всем.*

Ограничение многоженства

После возрождения Исламского вероучения в пустынной Аравии к числу нововведений в области гражданско-семейного права относится и ограничение численности жен до четырех у одного мужчины. До этого полигамия (многоженство) существовала не только у арабов-язычников, но и у иудеев, христиан, гуннов, дохристианских славян; по несколько жен имели большинство предыдущих Пророков и Посланников Господних. А в гареме Пророка и царя Сулеймана (Соломона) содержалось 700 жен и 300 наложниц.³⁹ И потому прежде чем огульно поносить все то прогрессивное, что принес Ислам, необходимо сопоставить его с тем, что было. Иными словами, хотя бы бросить беглый взгляд на деяния своих предков в далеком прошлом и сравнить их с тем, что дали человечеству ниспосланные Всевышним знамения Священного Гур'ана.

Помня о вышеизложенном, рассмотрим причины неполной отмены многоженства и условия, давшие право мужчине содержать до четырех жен в период становления исламской государственности.

Главная причина заключалась в необходимости скорейшего увеличения численности приверженцев Исламского вероучения. Это мероприятие могло быть реализовано двумя пу-

³⁹ Дм. Ефремов, ст. «Женщина и Ислам», журнал «Азия и Африка сегодня», 1989 г. № 1.

тями: первый – организация и проведение широкомасштабной пропаганды в настоящем по тому времени и второй – за счет естественного увеличения до четырех детей ежегодно на семью, состоящую из одного мужчины и четырех женщин, достигнуть в перспективе численного превосходства.

К сохранению института ограниченного многоженства вынуждали и условия, в которых оказались правоверные. Жесточайшие преследования внутри страны и непрекращающаяся агрессия со стороны соседствующих язычников уносили жизни сотен мужчин-мусульман, оставляя вдов и сирот без кормильца. Выход же из создавшегося положения состоял в следующем: предать забвению судьбы овдовевших женщин, предоставив им возможность самим искать пути содержания семьи, или же взять их вместе с осиротевшими детьми под свой кров. К чему привела бы беспечность в этом вопросе, наглядно показала Европа средневековья. В результате войн и крестовых походов брошенные на произвол судьбы и лишённые средств к существованию, тысячи овдовевших женщин встали на путь проституции, горькие плоды которой пожинаются и сейчас.

Гуранический же вероустав заботу о членах семей, лишившихся главы на пути Господнем, возложил на их соратников, тем самым одновременно решив вопрос о материальном обеспечении сирот и удовлетворении интимных потребностей женщин в рамках закона. Примером тому служит семейный уклад жизни светлейшего Пророка Мухаммеда. Здесь необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что, в отличие от рядовых соратников, Он был наделен единственной привилегией – правом содержать более четырех жен:

О Пророк! Мы разрешили тебе в жены тех, кому ты дал их дар предбрачный, и тех, кем овладели твои руки: из пленниц, что Аллах тебе (в походах) даровал;... Но это только для тебя, и не показано для прочих верных;...

Сура 33 (Аль Ахзаб), аят 50.

Вместе с тем пока не настала острая необходимость в реализации предписаний данного аята, он в течение 25 лет делил брачное ложе со своей единственной женой Хадиджей, дочерью Хувейлида, к тому же по возрасту намного старше Его и

имевшей двух детей от предыдущих браков, а после ее смерти в течение 4 лет – с Саудой, дочерью Зам`а.

За исключением Айши, дочери Абу Бекра, все остальные женщины, с которыми Он заключил брачный союз, являлись вдовами и в преобладающем большинстве имели на своем попечении сирот.

Ниже следует поименный перечень женщин, которым Богом было даровано счастье стать женами светлейшего Пророка Мухаммеда:

Госпожи:

1. Хадиджа, дочь Хувейлида – 595 г. от Р.Х.
2. Сауда, дочь Зам`а – 619 г.
3. Айша, дочь Абу Бекра – 623 г.
4. Хафса, дочь Омара бин аль-Хаттаба – 624 г.
5. Хинд (Умм Салама), дочь Абу Умейи – 625 г.
6. Зейнаб, дочь Хузеймы – 626 г.
7. Джувейрийа, дочь аль-Хариса – 626 г.
8. Зейнаб, дочь Джахша – 627 г.
9. Сафиййа, дочь Хуейи бин Ахтаба – 628 г.
10. Рамла (Умм Хабиба), дочь Абу Суфйана – 628г.
11. Маймуна, дочь Хариса – 629 г.
12. Рейхана бинт Зайд.
13. Марйам ал-Кибтия – 631г.

Некоторые биографы относят к Его женам и Асму, дочь Нумана Кинди. Однако в связи с тем, что после бракосочетания, прежде чем светлейший Пророк вошел к ней, она потребовала развода и Он отпустил ее, Асма фактически не относится к числу Его супруг (Ибн Хишам: «Жизнеописание Пророка Мухаммеда»).

Помимо указанных женщин, Он был женат также на пленницах: Марйам (египтянка) и Умм Еймане, которым до бракосочетания предоставил свободу выбора: стать Его женой или же вернуться к своим. Обе выбрали первое. Марйам родила Ему сына Ибрахима, который, однако, умер в младенческом возрасте.

Женитьбы светлейшего Пророка стали главным источником кривотолков со стороны отдельных недоброжелателей.

Поэтому будет весьма целесообразным довести до вашего сведения, уважаемый читатель, некоторые подробности. Личную жизнь светлейшего Пророка Мухаммеда можно условно разделить на четыре основных периода:

1. Целомудренная жизнь до 25-летнего возраста.
2. Брак с одной женой до 54-летнего возраста.
3. Браки после 54-летнего возраста.
4. Ни одного брака после 60 лет.

Первый период жизненного пути светлейшего Пророка не требует разъяснений. Достаточно указать на то, что даже враждебно настроенный к Нему ученый – сэр Уильям Мюир пишет: «Все авторы признают, что юноша Мухаммед вел жизнь скромную и чистую, что редко встречалось среди обитателей Мекки».

Из 29 лет второго периода Его личной жизни 25 - были отданы единственной женщине – Хадидже, дочери Хувейлида, с которой Он провел все свои зрелые годы, пока она не переселилась в мир Истины, то есть вплоть до Его 50-летнего возраста.

После смерти Хадиджи светлейший Пророк женился на Сауде, дочери Зам`а, вдове преклонных лет. С ней одной, как указано выше, Он прожил четыре года.

С этого времени начинается третий период Его жизни.

Участившиеся гонения и беспощадное истребление приверженцев Исламского вероучения заставили светлейшего Мухаммеда и Его соратников в 622 году покинуть Мекку и переселиться в Медину. В результате последовавших за этим многочисленных сражений число женщин стало значительно превышать число мужчин. Многие сподвижники светлейшего Пророка пали на полях сражений, оставив вдов и сирот без средств к существованию. Создавшееся положение породило острую необходимость в принятии действенных мер по обеспечению социальной защиты семей шехидов, павших за веру. Выходом из безысходности стали Господни директивы (4/3, 33/50), позволившие соратникам светлейшего Пророка Мухаммеда при соблюдении особых строжайших условий содержать до четырех жен, а Ему самому – без указания их числа. Так, в битве при Бадре погиб Хусейн, сын Хузайфы, и его жена

Хафса, дочь Омара, овдовела. Светлейший Пророк женился на ней. Он взял в жены и 60-летнюю Зейнаб, дочь Хузеймы, муж которой умер от ран, полученных также в битве при Бадре, и прожил с ней два года, вплоть до ее смерти. Одной из жен светлейшего Мухаммеда стала Хинд, дочь Умейи, вдова Абдуллаха, сына Абд аль-Асада, известная в истории под именем Умм Салама (мать Салама). Когда светлейший Пророк предложил ей выйти за Него замуж, она сказала: «Я пожилая женщина, являюсь матерью сирот, да к тому же очень ревнивая». Пророк ответил ей: «Сирот твоих Я признаю Своими и буду молить Аллаха, чтобы Он извел из твоей души ревность». После женитьбы Он дал прекрасное воспитание ее детям, так что они даже и не почувствовали себя осиротевшими.⁴⁰

Кроме вдов своих сподвижников, светлейший Пророк с целью примирения женился и на трех вдовах своих врагов. Это – Джувайрийа, Сафийа и Маймуна.

Из изложенного вытекает следующий вывод: все бракосочетания светлейшего Пророка Мухаммеда и Его сподвижников были вынужденно-временными мерами и исходили из чувства долга проявить возложенную Господом на них заботу о вдовах и сиротах своих погибших единоверцев, а также стремлением Посланника Аллаха положить конец кровопролитным войнам и восстановить мир.

Данное обстоятельство подтверждается ниспосланным аятом 52 суры 33, которым был наложен запрет на дальнейшие возможные женитьбы светлейшего Пророка в связи с победой Ислама и прекращением крупномасштабных боевых действий.

Это произошло, когда Он был в шестидесятилетнем возрасте, и этот момент стал началом последнего, четвертого, периода в жизни Посланника Аллаха. Затем остаток Своей земной жизни светлейший Пророк провел со своими женами, брак с которыми был заключен прежде.

Одновременно и остальным приверженцам Ислама также было запрещено иметь более одной жены, так как основное условие содержания до четырех жен – справедливое равнозначное отношение к ним (4/3) – отныне Богом было объявлено невозможным (4/129). В связи с чем, в 628 году во время

⁴⁰ Р.Й.Алиев. «Брак и семейные отношения в Исламе». Баку, 1999 г.

похода на Хайбар, св. Пророком был объявлен запрет на заключение временных браков (мут'а) - Сахих Аль-Бухари хадис - 4216.

С досадой следует признать, что после смерти последнего праведного халифа имама Али и шестимесячного правления его сына Гасана последующие за ним правители предали забвению вышеприведенные заповеди Аллаха. Их дворцы все более и более становились очагами роскоши, пиршеств и гаремов, в которых содержались сотни так называемых жен правителей. Сбылось предсказание светлейшего Пророка Мухаммеда: «Халифат Пророка (просуществует) тридцать лет» (Абу-Бакр - 2 г. 3 м., Омар – 10 л. 6 м., Осман – 12 л., Али – 4 г. 9 м. и Аль-Гасан бин Али – 6 м.) (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

Ограничение применения смертной казни

Важным событием в деле укрепления основ Исламского государства стало ниспослание аятов с указанием в них ограниченного перечня преступлений, за совершение которых только по приговору суда допускалось применение высшей меры наказания.

Аятом 33 суры 5 (Аль Маида) особо тяжким политическим преступлением, за которое предусматривалась смертная казнь, было объявлено преднамеренное богохульство, оскорбление чести и достоинства Его Избранника светлейшего Пророка Мухаммеда и бунт с целью свержения Исламского государственного строя:

И возмездие для тех, кто против Бога и посланника Его воюет, усердствуя нечестие посеять на земле, - предание их смерти или распятие их на кресте.

Учитывая, что аяты 285 суры 2 (Аль Багара) и 150-152 суры 4 (Ан Ниса'а) предписывают правоверному в равной степени почитать всех Пророков Господних, это постановление распространялось и на лиц, порочащих личности предыдущих Избранников Божьих.

Законодательная реформа не обошла стороной и лиц, противоправные действия которых ранее не подлежали осуждению и не относились к преступным деяниям. Например, беспредел, существовавший до упорядочения данного вопроса,

позволял сильному безнаказанно творить самосуд и по своему усмотрению лишать жизни любого за малейшее преступление или даже при отсутствии такового. Подобные действия, в свою очередь, порождали кровную месть, которая иногда длилась десятки лет, унося жизнь не одного безвинного поколения той или иной общины.

В отличие от библейского «душа за душу», глаз за глаз, зуб за зуб...» уголовное судопроизводство Ислама предусматривало равнозначное наказание только в случае совершения убийства. Вместе с тем, оно также предусматривает замену наказания на материальное возмещение за причиненное телесное повреждение или даже смерть, при условии, если на суде потерпевшая сторона изъявляла согласие на помилование обвиненного. Данное обстоятельство давало возможность пострадавшей стороне на полученные средства решить свои насущные проблемы, а противоположной стороне гарантировало безопасную жизнь. Одновременно неотвратимость равнозначного наказания конкретного виновного лица играла важную роль в искоренении преступлений против личности и в частности кровной мести, а отказ от намерения совершить его опять-таки являлся гарантом дальнейшего сохранения жизни намеревавшегося совершить преступление (2/178-179):

В Законе этом кроется сохранность вашей жизни – О вы, кто обладает разумением! – Чтоб благочестие могли вы обрести.

Фактически этим и исчерпываются санкции высшей меры наказания в уголовном судопроизводстве Ислама, сохранившие юридическую силу в ряде отдельных нынешних государств, конституционное устройство которых зиждется на канонах Исламского вероучения.

Законодательная реформа внесла коррективы в уголовное судопроизводство и в части определения меры наказания за прелюбодеяние или незаконное сожительство. В ниспосланном аяте 2 суры 24 (Нур) за подобные деяния было определено конкретное наказание – порка в 100 ударов, в равной степени применимая к представителям обоих полов. До этого судебное разбирательство по данной категории преступлений осуществлялось в соответствии с сунной светлейшего Пророка Мухам-

меда, которая предписывала смертную казнь путем побивания камнями (даш галаг), аналогично закону Моисееву (Библия, Левит, гл. 20, ст. 10, и Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 5). Правда, впервые попытка отмены смертной казни за прелюбодеяние была предпринята Пророком Иисусом, но она не приобрела силы закона, оставшись лишь частной инициативой (см. там же).

Следует отметить, что на основании аята 25 суры 4 (Ан Ниса`а) мера наказания за супружескую неверность в отношении бывшей невольницы, находящейся замужем, была уменьшена наполовину и определена в 50 ударов. Из этого явствует, что Исламское вероучение никогда не предписывало в качестве наказания за супружескую измену побивание камнями, поскольку такая мера не может быть сокращена вдвое. Единственное наказание – сотня ударов (24/2).

Это же обстоятельство указывает и на несостоятельность довода о том, что наказанию бичеванием подлежат вступившие в интимную связь неженатые и незамужние, а побиванию камнями – лица, состоящие в браке и совершившие прелюбодеяние.

Что касается сунны светлейшего Пророка в отношении побивания камнями, то она имела юридическую силу до ниспослания Господом вышеприведенных аятов, как и установления Пророка, согласно которым мусульмане придерживались обязательного однодневного поста Ашура в месяце Махаррам, ежемесячного трехдневного поста, а при совершении молитвы, как явствует из Священного Гур`ана (2/144 и 7/29), обращали свои лица к небу. И потому бытующее мнение о том, что ранее молящиеся свои лица обращали в сторону Гудса (Иерусалима), является более чем сомнительным. На это также указывают последующие аяты 145-146.

Эти повеления были упразднены в связи с ниспосланием во втором году Хиджры Господних знамений, согласно которым правоверным вменялось в обязанность при совершении молитвы лица свои обращать в сторону Киблы (Мекка) и поститься в обязательном порядке только в течение месяца Рамадан (2/144, 183-184).

Авторы труда «Последний Пророк Светлейший Мухаммед и Его жизнь» (Анкара, 1997 г.) Али Химмет Барки и Осман Каскиоглу на стр. 302 данное обстоятельство объясняют тем, что при отсутствии Господних директив относительно урегулирования того или иного вопроса светлейший Пророк принимал решения на основании Торы (Закона Моисеева), которые до ниспослания соответствующих повелений Аллаха считались обязательными к исполнению. А то, что истинное содержание Торы было внушением открыто Ему Всевышним, видно из суры 53 (Ан Наджм).

Вместе с тем отмена смертной казни за прелюбодеяние, к сожалению, воспринята не всеми исламскими странами, хотя в соответствии с аятом 1 суры 24 (Нур) знамения этой суры возведены в Закон и потому обязательны к исполнению всеми. Препградой для них не стал и аят 3, повествующий о том, что лица, понесшие наказание за данное преступление, при соблюдении определенных условий имеют право на создание семьи, а значит, и на жизнь:

Прелюбодей не (смеет) в связь вступать ни с кем, помимо многобожницы или любодейки. А с любодейкой в связь может вступать лишь любодей или многобожник. Для верующих в брак с ними вступать запрещено.

Запрет на убийство детей родителем

Наряду с ниспосланием аятов об ограничении смертной казни и уравнивании прав женщины и мужчины, реформой мирового значения стали Господние откровения, запрещающие убийство родителем своих детей, приношение их в жертву, бытовавшие как в Аравии, так и в Греции, Риме, и искусственное прерывание беременности. А закапывание живьем новорожденных девочек было отнесено к категории тягчайших преступлений, за которые последует суровая кара в День Господнего Суда (сура 81).

Необходимость принятия неотложных мер исходила из наличия невыносимых условий, в которые попадали большинство детей и замужних женщин. Дело в том, что до принятия Ислама мужчина в Аравии, мотивируя тем, что он не в состоянии будет прокормить своих детей, мог безнаказанно лишиться

их жизни, а также заставить жену искусственно прервать беременность. Делалось это следующим образом: на плечи беременной женщине взваливали тяжелый груз или же его привязывали к талии и заставляли ее прыгать в яму с небольшой высоты до тех пор, пока у нее не происходил выкидыш, не считаясь при этом с тем, что часто после такого садизма она умирала от кровотечения. Рождение же в семье девочек считалось унижением достоинства мужчины, который в большинстве случаев закапывал свое дитя живьем в землю.

Конец этому варварскому узаконенному обычаю положило повеление Аллаха:

Из страха обеднеть своих детей не убивайте – Мы пропитаем их и вас, – ведь убивать их – грех великий.

Сура 17 (Аль Исра), аят 31.

Впредь лишение родителем жизни своих детей, а также принуждение к искусственному прерыванию беременности (аборт) приравнивалось к преднамеренному убийству человека. Более того, как единое преступное деяние, оно было отнесено к категории «грехов великих» (особо тяжких преступлений), направленных против всего человечества:

И потому Мы приписали детям Ираиля: Тот, кто убьет живую душу не за душу и не за нечесть на земле, тот как бы всех людей погубит. А тот, кто эту душу сохранит, он как бы всех людей уберезет от смерти...

Сура 5 (Аль Маида), аят 32.

Причина отождествления Священным Гур'аном убийства одного индивида с гибелью всего человечества была установлена только в конце XX века, что явилось очередным подтверждением нерукотворности этой Матери Книг. Тщательные исследования свойств фантомов (смерти), образующихся в результате убийства и гибели клеток наследственности, привели к сенсационным выводам, полученным американскими физиками под руководством Роберта Пекоры в 1990 году и японскими учеными под руководством профессора Ямамото в 1992 году.

Исследователи обнаружили, что во время убийства человека происходит энергоинформационный взрыв: от убитого отделяется фантом его генетического аппарата. Он повреждает

генетический аппарат убийцы (мстит), вызывая тяжелые психосоматические расстройства. Если его не одолеют болезни, то ему будет грозить безумие и самоубийство. Этим же оправдалось предсказание Ф.М.Достоевского о том, что убийца начинает получать наказание с момента преступления.

Кроме этого, он обрекает на вырождение и свой род. Его поврежденный генетический аппарат производит себе подобных. Потомки убийцы будут болеть, спиваться, сходить с ума, кончать жизнь самоубийством по причинам, «не известным» науке.

Подобное происходит и при аборте, когда убивают младенца в утробе матери. При разрыве вакуумным насосом тела плода образуется фантом, который остается в матке, как бы ни вычищали ее врачи. Биологическая активность этого фантома так велика, что он корежит генетический аппарат женщины, а потом и мужчины, который будет иметь с ней половую близость. Хотя через сорок дней каркас фантома распадается, этого времени достаточно, чтобы в матке образовалась волновая рана, которая, в отличие от телесной, не заживает. Если женщина опять зачнет и зародыш прикрепится к больному месту, то ее ребенок будет обречен на тяжелые болезни и преждевременную смерть. Даже если ему повезет и он прикрепится к здоровому месту, то все равно получит повреждающее воздействие, только более слабое.⁴¹

Таким образом, то, что было возведено Священным Гур'аном 1400 лет тому назад, ученые смогли обосновать и научно доказать только в 90-х годах XX столетия.

Почитание родителей

Несомненно, введение запрета на убийство детей явилось значимым событием в жизни пребывавших в невежестве арабов, однако этим вопрос урегулирования взаимоотношений между детьми и их родителями не исчерпывался.

На протяжении сотен лет в сознании подрастающих поколений накапливалась и укреплялась ненависть к своим предкам, которые на глазах у детей убивали ни в чем не повинных их братьев и сестер. Зло порождало зло. В отместку повзрос-

⁴¹ Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. «Физика веры», Москва, 2002 г.

левшие дети, мотивируя тем же, чем когда-то мотивировали их отцы, говорившие, что они не в состоянии прокормить своих престарелых родителей, морили их голодом или относили в пустыню, оставляя там на съедение диким зверям. Так продолжалось вплоть до начала формирования Исламской государственности на основе Господних религиозно-законодательных вероучений. Наряду с наложением запрета на убийство детей Всемиловитым Аллахом были ниспосланы повеления верующим проявлять заботу о своих родителях и оказывать им всяческие почести:

И повелел Бог, чтоб поклонялись вы Единому Ему и чтоб к родителям своим благодаяли. А если кто-нибудь из них, иль оба, достигнут старости в твой век, не говори (презрительное) «пфи» и не кричи на них, а речь ве-ди пристойно с ними.

По милосердию (и кротости души) простри крыло сми-рения пред ними и говори: «Господь, пошли мне ми-лость, подобно той, с которою меня-младенца они взрастили (с колыбели)».

Сура 17 (Аль Исра), аяты 23-24.

Обратите внимание: благодаяние к родителям следует сразу за покорностью Аллаху, ибо перед Его очами из всех людей человек более всех обязан своим родителям.

Это же установление, но только в более подробном из-ложении, дано в аяте 14 суры 31 (Лукман). И что отрадно, здесь тяготы женщины-матери ставятся выше забот отца, а почитание родителей приравнивается к возблагодарению Творца:

Мы завещали человеку (заботу проявлять) к родителям своим – во чреве носит его мать, за тягостью испыты-вая тягость. И от груди в течение двух лет не отлуча-ет: «Благодари Меня! – (тебе Я завещаю) – и почитай родителей своих». Ко Мне лежит обратный твой при-ход.

Единственное условие, дающее право человеку послу-шаться своих родителей – это их требование почитать, помимо своего Создателя, иные божества. И опять-таки, отказ должен быть сделан в вежливой форме, без проявления грубости и оскорблений, о чем повествует аят 15 той же суры:

*Но если они будут добиваться, чтоб ты Мне в со-
участники придал, о чем тебе (из Откровений) неиз-
вестно, не повинуйся им, но соучастуй с ними в добром
в этом мире и следуй по пути того, кто искренне ко
Мне свой лик направил, – ...*

И это вполне справедливо. Любой долг, даже самый ве-
ликий, должен приноситься в жертву высочайшему долгу, ко-
им является долг перед Творцом.

Запрет ростовщичества

Как показали минувшие столетия, основным критерием
духовных завоеваний Ислама стал всеобъемлющий характер
этого вероучения, охвативший чаяния преобладающего боль-
шинства человечества.

Основой его торжества над другими религиями явились
приемлемые для всех принципы, одним из которых стало за-
прещение лихоимства (ростовщичества). Нарушение данной
заповеди было отнесено к категории посмертных грехов, за ко-
торые наряду с привлечением к мирской ответственности
предусмотрена суровая кара в День Господнего Суда:

*И кто снедаем лихоимством, восстанет (в Судный
День) подобно тем, кого поверг в безумство сатана
своим прикосновеньем, - и это потому, что говорят
они: «Ведь лихоимство – то же, что и торг...»*

– повествует аят 275 суры 2 (Аль Багара).

Здесь требует краткого разъяснения причина невосприя-
тия Господом попытки идентификации торговли с ростовщи-
чеством. При поверхностном подходе к данному вопросу, ка-
залось бы, нет особой разницы между ними. Однако при вни-
мательном рассмотрении этих двух сторон деятельности чело-
века выявляется их абсолютная несовместимость. Заимодавец
становится обладателем прибыли без затрат труда, ведя при
этом паразитический образ жизни, тогда как прибыль торговца
является трудовым доходом. В то же время надеясь на при-
быль, торговец рискует понести и невосполнимый убыток, а
при субсидировании средств под проценты весь убыток несет
лишь тот, кто вынужден их занимать, т.е. заимодавец получает
свой заем с лихвой в любом случае, даже если дело, в которое

вложены взятые у него средства, прогорит. Иными словами, в подобных случаях обогащение ростовщика (банкира) происходит за счет разорения противоположной стороны путем конфискации движимой и недвижимой собственности должника, который обрекает семью последнего на нищенское существование, а нередко и на голодную смерть. В этом – то и заключается разница между торговлей и ростовщицеством; отсюда же исходит одобрение первого вида деятельности и запрещение второго:

Господь сурово воспрещает лихоимство и воздаёт за всякое благодеянье. – Он нечестивых грешников не любит.

Сура 2 (Аль Багара), аят 276.

Сколь важное значение придает Господь искоренению этого порока, видно из аятов 278-280 той же суры, в которых Он даже гарантирует прощение греховного деяния займодавца и сохранение его капитала в случаях отказа от прибыли, продления срока возврата основного долга или же полного списания его. В противном случае Аллах объявляет войну займодателю, не дожидаясь Судного Дня. Данное предостережение касается как отдельных лиц, так и целых государств, а потому возмездие не заставляет себя долго ждать. Вспомните хотя бы судьбу «МММ» Мавроди, «Вахид-банка» и участь их вкладчиков, а в более крупном масштабе – Россию августа 1998 года, когда только за одну ночь из-за алчности и теневой деятельности части правительства страна не только лишилась казны, но и впала в кабальные долговые условия, из которых не может высвободиться и поныне. Так что прежде чем ступить на путь легкой, нетрудовой наживы, следует задуматься над вышеизложенным.

*Сражайся за Господне дело
Лишь с тем, кто борется с тобой,
Дозволенного грань не преступай.
Господь не любит тех, кто преступает
(Пределы, установленные Им).
Сура 2 (Аль Багара), аят 190.*

Глава XI

Джихад

Слово «джихад» неразрывно связано со словом «муджахид», обозначающим того, кто имеет конкретную благородную цель, для достижения которой проявляет постоянное усердие, начиная первым долгом с самосовершенствования путем умножения своих знаний, обуздания собственных страстей и склонностей. Иными словами, жертвует всеми своими личными амбициями, а при необходимости и жизнью ради торжества дела Аллаха. Усердие такого человека и именуется «джихад».

«Великим джихадом» назвал светлейший Пророк Мухаммед победу человека, одержанную в борьбе со своими низменными страстями, и «малым джихадом» – навязанную войну, которую вынуждены бывают вести правоверные против внешней агрессии, тем самым особо подчеркивая первостепенность борьбы человека со своим внутренним «Я».

«Вы вернулись с малого джихада к великому», – однажды сказал светлейший Пророк воинам, отразившим агрессию противника (Нахджул-балага, стр. 225). Когда же они спросили Его: «Что такое «великий джихад?»», – Он ответил: «Это джихад против собственных желаний и прихотей...».

Образцом тому может послужить пример из нашей сегодняшней жизни. Так, после обретения Азербайджаном независимости молодой бизнесмен Кязимов Арзу Фируддин оглы с Божьей помощью за короткий период времени добился ощутимых успехов. Однако, в отличие от некоторых других, часть средств, вырученных благодаря проведенным сделкам, он

вложил в благородное дело. На месте разрушенной мечети Пир Гамиш в Нахчыване возвел новую, снабдив ее внутреннее убранство всем необходимым. На вопрос: «Что побудило вас совершить этот шаг?» – он ответил: «Однажды, когда я был в юном возрасте, покойный отец задал мне вопрос: знаешь ли ты, почему я и твоя мать дали тебе имя Арзу?» Я пожал плечами и отрицательно качнул головой. Тогда он сказал: «Мы не могли без боли в сердце смотреть, как пожилые люди, преодолевая свою немощь, с трудом добираются до единственной действующей мечети, чтобы принести возблагодарение Творцу в Его храм. Лишенные права не только построить, но даже хотя бы отремонтировать превращенную в руины мечеть Пир Гамиш, находящуюся рядом с нашим домом, мы молили Всевышнего дать нам сына, который воплотит нашу мечту в жизнь. Аллах услышал нас. И вот когда ты родился, мы назвали тебя Арзу (Мечта), в надежде, что с Господнего соизволения ты реализуешь нашу мечту».

Я выполнил волю моих родителей, построив во имя нашего Создателя храм Божий. И для меня нет большего удовлетворения, чем то, когда прихожане, переступив порог вновь отстроенной мечети Пир Гамиш, после возблагодарения Аллаха поминают добрым словом моих родителей».

Когда я спросил Арзу, чем он занимается в этом направлении в настоящее время, он ответил, что если левая рука не должна знать о благодеяниях правой руки, то люди – и подавно.

Другой пример. Мехтиев Ариф Гамид оглы, кандидат физико-математических наук, до распада Советского Союза работал начальником СКТБ управления «Геофизприбор» г.Баку. Душевный человек и превосходный собеседник, он, как и большинство советских граждан, был полностью поглощен повседневной суетой мира сего. В начале 90-х годов прошлого столетия, после развала СССР, переехав в Москву, он занялся коммерческой деятельностью. И, как мне рассказывали общавшиеся с ним люди, ибо я не видел его с осени 1990 года, за короткий период времени в нем произошли серьезные перемены. Он начал посещать храм Божий, творить молитвы, соблюдать пост, совершил паломничество, в общем, обратил свой

лик к Создателю. И был вознагражден. Господь одарил его богатством, львиную долю которого он расходует на благотворительные цели: отреставрировал старинную мечеть в Баку, ежегодно снаряжает и отправляет обездоленных правоверных к Храму Аллаха в Мекку, оказывает материальную помощь студентам и неимущим семьям. Это только то, о чем мне довелось узнать. В довершение ко всему, его семья является образцом чудесного сосуществования лиц, исповедующих разные религии. Господин Мехтиев со своей супругой Маргаритой ханум, православной христианкой, дали прекрасное воспитание своему единственному сыну Рустаму.

Не могу не упомянуть и Хаджи Аслана Мурадова, который, занимая руководящую должность в Прокуратуре республики, а затем в Министерстве юстиции, считает за честь не только оказывать посильную помощь сиротам и нуждающимся единоверцам, но и в священные дни раздавать воду простым прихожанам в мечети Таза Пир.

Вот истинная цель великого джихада. Эти муджахиды и подобные им рабы Аллаха, победив в себе алчность, высокомерие и другие личные амбиции, своим усердием достигли вершин благочестия, о котором поведано в аяте 177 суры 2 (Аль Багара):

Не в том лежит благочестивость, чтоб на восток иль запад лик свой обратить, а благочестие в том, чтобы уверовать в Аллаха и в Судный День, и в ангелов Его, в Писание святое, и в пророков; Любя (свое добро), все же делиться им и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и с путником, и с теми, кто взывает; и дать рабам на откуп, и по часам молитвы совершать, платить закят, скрепленный договор исполнить; и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем во все минуты страха и смятенья. Таков лик праведных –предавшихся Аллаху!

Как показала история минувших лет, малый джихад ни при каких обстоятельствах не являлся синонимом так называемой священной войны типа иудейских или христианских крестовых походов. Он также не являлся синонимом инквизиций,

направленных на физическое истребление инакомыслящих внутри государства.

Малый джихад не может быть приравнен и к обычным войнам, затеваемым из-за преходящих ценностей этого мира, ибо цель его – отражение нападения на Отечество и защита своей веры от посягательства врага с дальнейшим его покорением.

Достоверность изложенного вынужден был признать и Ватикан. В послании Его Преосвященства Папы Павла VI, направленном в апреле 1974 года Его Величеству Королю Королевства Саудовская Аравия Фейсалу бин Фахду, указывается на откровенные искажения с их стороны переводов и толкований Священного Гур`ана. В документе дается корректное разъяснение «джихад фи сабиль Алла» как усилия на пути Господнем, предпринимаемые верующими по защите себя от агрессивного посягательства недругов». В нем указывается также на то, что это не имеет ничего общего с Библейским «херемом» и «является законным правом на свою религию и новые земли».

Впервые разрешение на ведение боевых действий было дано Господом после переселения светлейшего Пророка Мухаммеда в Медину. Однако с первых же строк повеления Всевышнего стало ясно, что вступать в войну дозволено лишь при агрессии со стороны противника:

Тем, против кого ведут войну, дозволено сражаться, - ведь им (несправедливо) причинили зло, а потому Аллах, поистине, может помочь им...

Сражайся за Господне дело лишь с тем, кто борется с тобой, дозволенного грань не преступай. Господь не любит тех, кто преступает. (пределы, установленные Им).

– гласят аяты 39 суры 22 (Аль Хадж) и 190 суры 2 (Аль Багара).

Непременным же условием прекращения или отмены военных действий являлось предложение противника о перемирии, независимо от позиции противоположной стороны:

Борьбу ведите с ними до того мгновенья, пока не будет больше смут и угнетенья и воцарит вероустав Аллаха;

Когда же враг ваш прекратит борьбу, оружие сложите и гоните тех, кто продолжает вызывать смятение.

Сура 2 (Аль Багара), аят 193.

...Но если не сражаясь с вами, они от вас отступят и предложат мир, Господь не доставляет вам никакого пути (вести сражение) против них!

Сура 4 (Ан Ниса`а), аят 90.

Ну а если враг, злоупотребляя вашим миролюбием, станет на путь провокаций и террора, тогда ничего другого не остается, как принять к руководству аят 91 суры 4 и действовать согласно обстановке:

И коль они от вас не отойдут, вам мира не предложат и не удержат рук, то где бы вы их ни нашли, хватайте их и предавайте смерти – Мы вам над ними доставляем власть!

В ниспосланных остальных заповедях по данному вопросу были определены строгие правила, устанавливающие порядок заключения мира, содержания пленных, гуманного обращения с престарелыми, женщинами и детьми на бывшей территории врага, охраны флоры и фауны покоренных земель и т.д.

Я преднамеренно не комментирую эти аяты, надеясь, что уважаемый читатель, используя данные раздела XIV настоящей книги, сам изучит их и с учетом изложенного самостоятельно сформирует свое мнение об Исламе как о религии мира, просвещения и мирного сосуществования народов, независимо от их религиозной и расовой принадлежности.

Запомните, при изучении Божьих заповедей, затрагивающих порядок и условия ведения войны, необходимо исходить из того, что описанные в аятах действия мусульман допустимы только в случаях отражения агрессии извне и непосредственно на полях сражений.

Исключением не является и аят 89 суры 4 (Ан Ниса`а), как это предполагают некоторые толкователи. А между тем неверное разъяснение ими его смысла иногда приводит к очень нежелательным последствиям. Ознакомьтесь с его содержанием: «Им бы хотелось, чтоб вы стали столь же неверны, как они, чтоб с ними одинаковы вы были. Вы не берите их себе в дру-

зья, пока не переселятся они (из нечести) на путь Господний. Но если же они вас предадут, то, где бы вы их ни нашли, хватайте их и предавайте смерти. И не берите никогда из них ни друга, ни помощника себе».

С позволения уважаемой Иман Валерии Пороховой привожу обоснованное разъяснение смысла этого аята, изложенного ею в своем труде «Гур`ан. Перевод смыслов и комментариев»: «Здесь глагол «тауаля» во всех почитаемых арабских тафсирах контекстуально толкуется как боевое, военное предательство и почему-то толкуется акад. И.Ю.Крачковским и Г.С.Саблуковым как «отвернуться, отворотиться», что и приводит русскоязычного читателя в недоумение относительно того, почему мирное «отворачивание» карается смертью, – за чем (так в тексте) немедленно следует вывод о кровожадности и нетерпимости Ислама, – яркое доказательство того, как неверная передача смысла одного слова может породить ложное представление об учении в целом. Точное толкование этого аята следует незамедлительно в конце а. 90-91 этой же суры. Здесь, как и в с. 2, а. 190-193 и в с. 47, а. 4-6, речь идет о священной войне Джихад, и опять я обращаюсь к блестящему исследованию Вл. Соловьева «Магомет. Его жизнь и религиозное учение»: «Дело Божие должно торжествовать на земле. Оно торжествует через добровольную преданность верных и через вынужденную покорность неверных. Добрые убеждаются проповедью посланника Божия, злые принуждаются к повиновению его мечом». Абсолютную правильность такой оценки подтвердили исторические установления на земле Господних религий. Но, как правильно отмечает Вл. Соловьев, «священная война была для Мухаммеда религиозно-политической мерой (для усмирения агрессивного зла, потому как пассивное зло в этом мире не наказуемо. – прим. В.П.), временно необходимой, а никак не постоянным религиозным принципом». Целью священной войны не было обращение неверных в Ислам, а принятие ими объективной реальности его существования. «Не разрешил Он в религии принуждения» – читаем мы в а. 256 суры 2. «Сражайся за Господне дело лишь с тем, кто борется с тобой. Дозволенного грань не преступай!», – читаем там же в а. 190. Веротерпимость Ислама всегда поражала умы исследова-

телей-ученых. Что красноречивее может подтвердить это утверждение, чем а. 136 суры 2 и а. 84 суры 3?! Во все века в странах, исповедующих Ислам, в мире и в благочестивом спокойствии соседствовали молебные дома всех конфессий, где «имя Бога почиталось сполна».

*Ведь, истинно, Ему принадлежит, что суще на земле и в небе; а те, которые пред Ним, не величаются, служением Ему не пренебрегая, в (усердии служить Ему) не устают.
Сура 21 (Аль Анбийя), аят 19.*

Глава XII

Ангелы и джинны

В Священном Гур`ане достаточно внимания уделено просвещению людей относительно иных созданий Аллаха, и в частности ангелов и джиннов, сотворенных Им, соответственно первых – из сияния света (нур) и вторых – из бездымной огненной массы.

Ангелы находятся на непосредственной службе у Аллаха, беспрекословно исполняя Его волю согласно вмененным им обязанностям: регистрируют добрые и злые деяния людей, записывают их разговоры и намерения, обеспечивают безопасность человека, извещают Пророков о велениях Господних, исторгают души, являются служителями рая, стражниками ада и т.д. При исполнении своих обязанностей они могут перемещаться вне времени и пространства, а также принимать обличья иных творений, в том числе и человека. Наряду с изложенным не наделенные способностью проявления собственной инициативы, они не обладают свободой волеизъявления и самостоятельного принятия каких-либо решений.⁴²

Джинны, подобно ангелам, также способны перемещаться вне времени и пространства, материализовываться, изменять свою внешность согласно обстановке, переходить из одной действительности в другую. Помимо этого, обладая познаниями о различении добра от зла, джинны, как и люди, наделены правом на свободу действий, мышления, реализации

⁴² Более подробные сведения о деятельности ангелов уважаемый читатель может приобрести, ознакомившись с аятами Священного Гур`ана, перечень которых приведен в разделе V части 3 настоящей трилогии.

своих намерений и потому ответственны за свои деяния. В соответствии с этим им наравне с человеком надлежит держать ответ перед Творцом в День Господнего Суда.

В земных же реалиях, сосуществуя рядом с людьми, джинны остаются невидимым для них по причине нахождения в другом измерении. Не имея власти над человеком, в то же время большинство из них стремится совратить его с праведной стези путем обольщения преходящими уладами земного бытия. Причину столь враждебного отношения раскрывают аяты 30-39 суры 2 (Аль Багара), 11-18 суры 7 (Аль А`Араф) и 26-43 суры 15 (Аль Хиджр).

Однако прежде чем перейти к подробному рассмотрению данного вопроса, считаю своим долгом напомнить уважаемому читателю о том, что за миллионы лет до сотворения человеческого рода на земле обитали созданные Аллахом существа, прозванные в последующем первобытным человеком. О них в общих чертах извещают аяты 165 суры 6 (Аль Ана`ам), 39 суры 35 (Фатыр) и 100 суры 7 (Аль А`Араф):

Ужель воочию не показали Мы тем, кто в наследство землю взял от прежних обитателей его...

И потому попытки отдельных ученых предвзято преподнести миру то, что доадамовский период якобы не указан в Священном Гур`ане и тем самым бросить тень на Боготворенность этой Книги, беспочвенны и не соответствуют действительности.

Именно началом конца того периода стало оповещение Господом ангелов о том, что на земле Себе наместника поставит. На что ангелы спросили Его: «Ужель поставишь там того, кто нечестие посеет и кровь прольет на ней?». Он им ответил, что знает то, чего не ведают они, и продолжил: «Я человека сотворю из глины. Когда Я вид ему придам, вдохну в него от Духа Моего, падите ниц пред ним в поклоне». И исполнили ангелы повеление Аллаха, кроме Иблиса, кто, возгордившись, отказался и стал одним из нечестивых.⁴³ Когда же Бог спросил его: «О Иблис! Что помешало тебе ниц упасть перед тем, что

⁴³ Иблис, согласно аяту 50 суры 18 – один из джиннов. Вместе с ангелами находился в ближайшем окружении Аллаха.

сотворили Мои руки?⁴⁴ Ты возгордился или счел себя из высших?». И тот ответил: «Его я лучше! Ведь из огня меня ты сотворил, его же – из глины». Тогда Господь лишил род Иблиса Своего покровительства и молвил: «Уйди отсюда порицаемым и жалким! А если кто из них последует тебе, Я всеми вами ад наполню». На что Иблис отреагировал следующим образом: «Дай мне отсрочку до Дня, когда воскрешены все будут». А до этого: «я на Твоем пути засады буду ставить всем тем, (кто устремляется к Тебе). И я обрушу (искушения) на них и Ты потом у большинства из них признательности не отыщешь».⁴⁵ Ответ Господа был положительным, и первым злом, которое сотворил Иблис, стало искушение Евы и Адама, за что род людской вместо почетного исхода из рая на землю для выполнения своей высшей миссии наместника Аллаха был низвергнут туда наравне с родом джиннов:

Господь сказал: Низвергнитесь же вы и будьте во вражде друг другу! Земля обителью вам станет и даст потребное для жизни на срок (определенный Мной).

Сура 7 (Аль А'Араф), аят 24.

Впоследствии Адам, осознав всю пагубность случившегося, раскаялся в содеянном, и Аллах, простив его, ниспослал роду человеческому Единый Закон Божий, который он должен исполнять добровольно, проявляя стойкость перед искушением сил зла и благочестие по отношению друг к другу:

О вы, посланники (Господни)!.. поистине, сей ваш вероустав – одно-единое установление, и Я – Один-Единый ваш Господь – так поклоняйтесь только Мне!

Сура 23 (Аль Му'минун), аяты 51-52.

В какой степени человек остался верен этому дару Божьему, судите сами, прежде всего беспристрастно оценив свои действия, независимо от того, являетесь ли вы приверженцем иудейского, христианского или мусульманского вероисповедания.

В этой истории обращают на себя внимание два аспекта.

⁴⁴ Руки Аллаха – сила и творческая мощь.

⁴⁵ Здесь и выше приведены выдержки из аятов 30-39 суры 2; 11-18 суры 7; 26-43 суры 15; 61-65 суры 17 и 71-85 суры 38.

Первый – слово «Адам» следует воспринимать не только как имя первого разумного землянина, но и как термин, олицетворяющий в целом название всего рода человеческого. На это указывает аят 11 суры 7 (Аль А`Араф), в котором повествуется о сотворении Всевышним людей под общим понятием «Адам»:

Мы сотворили вас и вам придали форму. Потом Мы ангелам сказали: «Адаму (низко) поклонитесь»...

Второй – независимо от действий Иблиса Адам (человеческий род) был определен на земное существование, но только в другом, более высоком статусе, ибо, как усматривается из аята 30 суры 2 (Аль Багара), он был изначально задуман как исполнитель воли Аллаха на земле в качестве Его заместителя. И потому для реализации столь почетной и ответственной миссии человек был создан в совершеннейшей из форм (95/4). По этой же причине Господь вдохнул в него от Духа Своего (15/29), возвысив тем самым род людской над всякой другой живностью, и поставил на службу человечеству все, что на земле и в небе пребывает (31/20). Одновременно он был наделен способностью самосовершенствования путем познания окружающего и отдаленного миров, чего лишены другие создания Аллаха (2/31).

После же искушения Иблисом и прощения его Всевышним человеку за время пребывания на земле была предоставлена свобода выбора: своими Богоугодными делами достичь определенного Аллахом призвания и обрести непреходящее блаженство в мире Истины или же, следуя наущениям сатаны, ради преходящих земных благ творить нечестие и тем самым обречь себя на постоянное проживание в страхе потерять нажитое и на возмездие в День Господнего Суда.

Следует отметить, что за способности, которыми наделены джинны, их также называют «гениями». Об этом их качестве повествуется в аятах сур Священного Гур`ана, изучив которые, вы непременно придете к единственному выводу: если человек, следуя предписаниям Божьим, поборол бы в себе чувство алчности и стремления к власти, основой которых является зависть, внушаемая Иблисом (змеем, дьяволом, сатаной, чертом – называйте как хотите), тот, несмотря на все свои возможности, не смог бы властвовать над его душой, и тогда

людям были бы чужды преступления, совершаемые ими как против друг друга, так и против целых народов и государств.

К великому сожалению, определенная часть человечества не только не устояла перед его соблазнами, но, выдавая наущения дьявола за Господние откровения, демонстративно проигнорировала заповеди Творца, отраженные в их же Писании. Как усматривается из трехтомного труда «В свете Истины» Оскара Эрнста Бернгарда - убежденного христианина, возведя в ранг закона почитание икон, христиане приняли в стены церквей и своих жилищ запретное Богом: не делать себе кумира и никаких изображений, представляющих мужчину или женщину, дабы не впасть в идолопоклонство.⁴⁶ Предали забвению и заповедь Всевышнего: «Не ешьте свиньи... нечиста она для вас; не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь». Эта же участь постигла заповедь Бога: «Обрезывайте крайнюю плоть вашу: сие будет заветом между Мною и вами... И да будет завет Мой на теле вашем Заветом вечным»⁴⁷. Христианские священнослужители пренебрегли также заповедью Создателя: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть (духовно). Это вечное постановление в роды ваши».⁴⁸

Идея Иоганна Вольфганг Гёте - великого немецкого мыслителя и христианина, «Изменой мысли самого Иисуса является идея обожествления Его, создание церкви Иисуса Христа и вообще институционализация христианства» сводится следующему: Из-за своей ненасытности священнослужители убедили верующих христиан в том, что их приношения обеспечат им место в Царствии Небесном. Как будто эти места распределяет церковь, а не Бог. То же самое относится и к отпущению грехов прихожан, причислению их душ к лику святых священниками вместо Бога, и многое другое.

Трудно поверить? Несомненно. Может быть, все это вовсе не от лукавого? Может быть, вышеизложенные нововведения действительно были учреждены Мессией Иисусом, и по-

⁴⁶ Библия, Ветхий завет. Исход 20/4; Второзаконие 4/16.

⁴⁷ Там же, Второзаконие 14/8, Бытие 17/11-13.

⁴⁸ Там же, Левит 10/9.

тому христианский мир, следуя Его заповедям, перестал соблюдать вечные установления Господни?

При таком подходе возникает еще один вопрос: тогда как же понять самого Иисуса, который возвестил: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон (Моисеев) или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из Закона, пока не исполнится все».⁴⁹

Так чьей же властной рукой были отменены эти постулаты Господни? Ответ прост и безальтернативен: руками отцов – служителей христианских церквей, которые из-за своей алчности, угодив в сети дьявола, предали забвению незабываемые постановления Всевышнего. И что самое кошунственное, все это огульно было преподнесено от имени Пророка Иисуса. Того самого Иисуса, Сына Человеческого из колена Давидова,⁵⁰ первая заповедь которого была: «Господь Бог наш есть Господь единый»,⁵¹ а последней стала: «Да знают Тебя, Единого Истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Мессию».⁵² Да, именно того самого Пророка, который на предложение дьявола повиноваться ему ответил: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»».⁵³

Как видим, Мессия не поддался искушению сатаны и до конца земной жизни остался верным Завету своего Создателя. Чего не скажешь о Его последователях, не устоявших перед соблазнами этого же дьявола. Дьявола, который, завладев душами отдельных корифеев церкви, их же устами приписал Пророка Иисуса не только в сыновья Богу, но даже преобразовал Его в «Бога во плоти человека», заставив поверить в это большую часть христианского мира.

Подобным образом воздействуя на психику определенной части землян, он заставил их поверить в переселение души усопшего (реинкарнация) не только в тело другого человека,

⁴⁹ Библия, Новый завет, Евангелие от Матфея 5/17-18.

⁵⁰ Там же, Новый завет, Откровение святого Иоанна Богослова 22/16: «Я, Иисус... есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя».

⁵¹ Библия, Новый завет, Евангелие от Марка 12/29.

⁵² Там же, Новый завет, Евангелие от Иоанна 17/3.

⁵³ Там же, Новый завет, Евангелие от Матфея 4/10.

но даже в тело животного. Нелепость этого измышления однозначно опровергнута как Священным Гур'аном: «Когда к кому-нибудь из вас приходит смерть, посланцы Наши (ангелы) забирают его душу, не упуская ничего... Аллах приемлет души в миг их смерти... И души тех, кому Он смерть назначил, Он (навсегда) оставит у себя» (6/61, 39/42), так и Пророком Иисусом: «Как отец поступил бы со своими детьми, так Сам Бог будет судить людей после их смерти, по Своим милостивым законам. Никогда Он не унизит Свое чадо, заставляя его душу переселяться, как в чистилище, в тело животного» (Тибетское Евангелие «Жизнь святого Иссy, наилучшего из сынов человеческих» 6/11).

Вот реальный триумф сатаны. И он продлится до того времени, пока люди Писания, покаявшись, не примут учение о Единственности Вечного Творца, который по Своему милосердию повелел светлейшему Пророку Мухаммеду обратиться к ним с призывом: «О люди Книги! Давайте к слову, равному для нас и вас придем: чтоб не поклоняться никому, кроме Аллаха. Других божеств к Нему не измышлять и средь себя не выдвигать...»⁵⁴

⁵⁴ Священный Гур'ан, сура 3 (Аль Имран), аят 64.

*Лишь Бог владеет небом и землей,
И Он один своим желанием решит,
Кто будет Им прощен, а кто наказан.
Прощающ Он и Милосерд!
Сура 48 (Аль Фатх), аят 14.*

Глава XIII

По ту сторону...

Уважаемый читатель!

Работая над книгой, представленной вашему вниманию, а это продолжалось более 4 лет, я не мог определиться, стоит ли изложить свое видение смыслов аятов Священного Гур`ана, повествующих об участи грешника в обители иного бытия, или же умолчать. Но к моменту завершения работы, испросив прощения у Аллаха за возможные упущения и уповая на Его милость, все же решил поделиться с вами своим восприятием Священной Книги по этому вопросу. Согласиться полностью, частично или опровергнуть мои суждения, обосновав свои доводы более вескими доказательствами, чем приведенные мною ниже – это право каждого из вас.

Причиной моих сомнений являлось то, что по сей день нет единого мнения в отношении толкования смыслов определенных аятов, в которых, как предполагают отдельные ученые-богословы, даны сведения о предварительном допросе и наказании (пытках) усопшего грешника в могиле, непосредственно после его захоронения.

Прежде чем перейти к изложению своих взглядов на ту или иную точку зрения, прошу уважаемого читателя вспомнить и иметь в виду, что толкование – это ни что иное как попытка проанализировать и объяснить смысл аятов, то есть не факт, раскрывающий их истинную сущность, а предположения ученых-богословов разных времен, высказанные ими в зависимости от уровня развития своего мышления и потому зача-

стую разнящиеся между собой. Немаловажную роль играет и принадлежность этих лиц к тому или иному течению Ислама (суннизм, шиизм и др.). Чтобы не быть голословным, приведу одно из толкований аята 61 суры 43 (Аз Зухруф). В нем Господь возвещает, что началом Дня Воскресения станет явление Пророка Иисуса. Ознакомимся с одним из его разъяснений: «Пророк Иисус, снизойдя на землю, примет исламское вероучение о единственности и вечности Творца, совершит молитву и по завершении Своей жизни будет похоронен рядом со светлейшим Пророком Мухаммедом».

Не надо быть незаурядным ученым, чтобы понять абсурдность данного разъяснения и что подобные рассуждения противоречат директивам Священного Гур`ана. Так, о том, что Пророк Иисус явится в момент начала Дня Воскресения, Аллах известил вышеприведенным аятом: «И станет Он (Иисус) знаменем Часа, а потому не сомневайтесь в нем и следуйте за Мной». А то, что этот Час наступит мгновенно, видно из аята 77 суры 16 (Ан Нахль): «Аллах владеет тайной неба и земли. Его решение о приходе Часа – мгновение ока или еще быстрее...». В связи с чем «будут сдвинуты и стерты в порошок одним ударом и земля, и горы. Расколется небесный свод» (69/14-15), то есть не только наша планета, но вся Вселенная прекратит свое существование. А потому «распростится с жизнью все сущее на небесах и на земле...» (39/68). Из этого следует, что если даже Пророк Иисус в тот момент распростится с жизнью, похоронить Его будет некому, да и негде по одной простой причине: земля и горы будут стерты в порошок и все сущее распростится с жизнью. А воскреснет человек и устремится к своему Творцу уже во вновь созданной Им Вселенной: «В тот День, когда земля заменится другою, другими станут небеса. Они предстанут пред Аллахом, Единым и неодолимым в Своей мощи!» (14/48), где оба Пророка станут свидетелями (4/41, 159).

Далее, не будет надобности в принятии Пророком Иисусом мусульманства, так как все без исключения Пророки Господни для того и направлялись к народам, чтобы донести до них именно вероучение о единственности и вечности Всевышнего. А значит, они являлись монотеистами (3/84, 17/77), что

на арабском языке соответствует слову «муслим» – мусульманин. После всего этого решайте сами, можно ли принимать подобные толкования за истину.

В формировании моих взглядов относительно аятов Священного Гур'ана как в целом, так и повествующих об участии человека в обители неземного бытия, решающую роль сыграли опять-таки повествования Священной Книги, раскрывающие суть этих сказаний. Наряду с изложенным я руководствуюсь и ранее рассмотренным нами заветом светлейшего Пророка Мухаммеда о том, что прежде чем принять за истину тот или иной хадис, пересказываемый от имени Посланника, необходимо сверить его со Священным Гур'аном. Если соответствует – принять, в противном случае – отвергнуть как вымышленный. Как было упомянуто ранее, следует не забывать и то, что отдельные проповеди светлейшего Пророка носили временный характер и после ниспослания Всевышним повелений относительно определенных действий теряли юридическую силу. Вспомним о них: на заре возрождения Ислама по указанию светлейшего Мухаммеда мусульмане постились 3 дня в середине каждого месяца, а после ниспослания Аллахом во втором году хиджры (624 г.) аята 185 суры 2 (Аль Багара) о соблюдении обязательного поста только в течение месяца Рамазан действие предыдущего повеления Пророка было приостановлено. Аналогичным образом утратило силу и указание светлейшего Мухаммеда об обращении лица во время молитвы к небу. Аятом 144 суры 2 (Аль Багара), ниспосланным, опять-таки в 624 году, было велено во время молитвы лицо обращать в сторону Киблы (Мекка) и т.д.⁵⁵ А потому прежде чем принять за аксиому определенное предписание или хадис, рассказанный от имени светлейшего Пророка, необходимо исходить из Его же указания – сверить их со Священным Гур'аном и

⁵⁵ И в этом нет ничего удивительного. В зависимости от времени, глубины осознания правоверными сущности Исламского вероучения, развития общества и с целью повсеместного утверждения идей единого Вероустава Аллаха были отменены Всевышним не только изжившие себя отдельные положения прежних Писаний, но и уже претворенные в жизнь некоторые аяты Священного Гур'ана: «Мы не отменим ни единого аята и вам не повелим забыть его, пока на смену лучший или схожий не дадим...» (сура 2, аят 106).

удостовериться в сохранении ими юридической силы. Исключением не могут являться и хадисы относительно допроса и производства пыток усопшего в могиле до вынесения приговора в День Господнего Суда. Ибо, как усматривается из аята 62 суры 6 (Аль Ана`ам), только Аллах является Властелином Суда и приговора, лишь Ему присуще определять степень тяжести деяний человека и кроме Него никто не может обвинить кого-либо в греховных делах или благие поступки оценить. В связи с этим только Он один решит, кто будет Им помилован, а кто наказан (3/129, 48/14). Исходя из этого, производство допроса и применение наказания до решения Господнего Суда невозможно. В противном случае отпадает надобность в вершении оногo, так как назначение грешнику повторного наказания за один и тот же поступок противоречит предписанию Милосердного о применении только одного вида наказания за грехи земные:

Тому, кто с добрыми делами явится (перед Ним), добром (воздастся) большим в десять раз. Тому же, кто придет со злою (ношей), воздастся злом, ему подобным, – и ни один из них обид не понесет.

Сура 6 (Аль Ана`ам), аят 160.

Вышеизложенное однозначно подтверждается аятом 39 суры 55 (Ар Рахман), которым Всевышний возвещает, что не только в могиле, но даже в День Воскресения «ни людей, ни джиннов об их грехе не спросят», так как воздаяние только в назначенный свершится срок (после того как «распределятся души (по телам)» и «они предстанут перед Господом рядами. (И скажет Он): «Вот вы вернулись к Нам (в том виде), в котором вас Мы сотворили изначально...» (81/7, 18/48). Только «тогда познает каждая душа, что было ею уготовано вперед, а что пришлось оставить в жизни прежней» (82/5,14-15). Точку в этом вопросе ставит аят 185 суры 3, которым извещается, что каждая душа вкусит смерть и, поистине, сполна получит награды свои только в День Господнего Суда.

Не выдерживает критики утверждение и о том, что после захоронения душа возвращается в бездыханное тело и находится в нем во время допроса и истязаний. Оно опровергается аятом 61 суры 6 (Аль Ана`ам): «...Когда к кому-нибудь из

вас приходит смерть, посланцы (ангелы) Наши забирают его душу, не упуская ничего». А то, что после этого душа умершего покоится в обетовании Аллаха, видно из аята 42 суры 39 (Аз Зумар): «Аллах приемлет души в миг их смерти... И души тех, кому Он смерть назначил, Он оставит у Себя...».

Свидетельством тому является повествование Священного Гур`ана о неведении воскресшими грешниками длительности срока пребывания их в могилах, так как, лишённые Духа от Бога и канувшие в небытие, их безжизненные тела, сотворённые из праха земного, были обратно превращены в прах.

Только после того как «...земля рассыплется на мелкие куски и явится твой Бог и ангелы Его рядами, и Ад предстанет (их глазам) – в Тот День все вспомнит человек» (89/22-23) и станет в состоянии подумать, «что длился (смертный сон их) не дольше вечера. Иль продлился до утра» (79/46). Иными словами, им покажется, что они даже вовсе не умирали, а уснув, как обычно, в полдень, проснулись вечером или же, заснув ночью, проснулись утром, хотя в действительности пребывали в состоянии небытия не одну сотню лет, что исключает проведение допроса трупа и истязание его в могиле до решения Господнего Суда после воскресения.

Изложенное подтверждают аяты 55-56 суры 30 (Ар Рум):

В тот День, когда наступит Час, готовы будут грешники поклясться, что пробыли они не больше часа (в своих могилах после смерти), – Так искушены они. Но те, кому было даровано познание и вера, скажут: «Вы пребывали там по предопределению Господней Книги до воскресения (на Суд). Вот он – День Воскресения (настал) – Однако вы не знали!»

Из этих аятов усматривается и то, что человек после наступления биологической смерти, другими словами, в результате распада всех его прижизненно функционировавших органов и вплоть до Дня Воскресения становится «ничем». И потому никто, кроме Творца, не в состоянии воссоздать его вновь (10/4; 85/13), тем более призвать к ответу и определить вместо Всемогущего меру ответственности за те или иные деяния:

«... Бог призовет ответ держать пред Ним. И Он Один Своим желанием решит, кто будет Им прощен, а кто наказан. Ведь всемогущ Господь над всем!»

Сура 2 (Аль Багара), аят 284.

Подтверждением служат и аяты 112-113 суры 23 (Аль Му`минун), которые возвещают, что на вопрос Творца: «Сколько по числу годов вы пробыли в земле (до Дня Воскресения на суд)?» – воскресшие ответят: «Пробыли мы там лишь один день или часть его...». Это наряду с вышеприведенными аятами как логически, так и фактически исключает возможность производства допроса и пыток бездушной и разлагающейся материи, которая в недалеком прошлом именовалась телесной плотью человека.

Сказанным я вкратце изложил свое восприятие смыслов части аятов Священного Гур`ана, дающих сведения о дальнейшей участи человека после завершения им земной жизни.

А теперь рассмотрим аяты, содержание которых отдельные ученые-богословы, ссылаясь на определенные хадисы, склонны истолковывать как весть о производстве допроса и пытках усопшего в могиле до решения Господнего Суда, тем самым предавая забвению вышеприведенные и десятки аналогичных аятов, а также заповедь светлейшего Пророка Мухаммеда об определении достоверности хадиса путем сверки соответствия его содержания заповедям Священного Гур`ана.

Начнем с аятов 161-162 суры 2 (Аль Багара):

На тех, кто в неверии живет и умирает, будучи неверным, лежит проклятье Господа и ангелов Его, и праведного люда.

Над ними оно будет вечно, им наказания не облегчат и им не ждать отсрочки (Божьей кары).

В данном случае в отношении аята 161 и двух строк аята 162 каких-либо разногласий быть не может. Разномыслие существует в вопросе толкования строки «И им не ждать отсрочки (Божьей кары)». Ссылаясь на эту весть, сторонники допроса и пыток в могиле утверждают, что она является подтверждением безошибочности их толкования: мол, строкой «И им не ждать отсрочки (Божьей кары)» Господь возвещает, что грешникам не будет предоставлена отсрочка возмездия до Судного

Дня. Они будут призваны к ответу и понесут наказание сразу же после захоронения.

Подобное толкование имело бы юридическую силу, если бы в аяте 44 суры 14 (Ибрахим) временем наступления Божьей кары и мольбы грешников об ее отсрочке конкретно не был указан Судный День:

...Увещевая, людей предостеречь ты должен о Дне, когда придет к ним кара. Тогда взмолят нечестивые: «Господь наш! Отсрочь нам хоть до близкого предела. Мы Твоему призыву отзовемся и будем следовать посланникам Твоим»...

На что и последует ответ, приведенный в аяте 162 суры 2: «...И им не ждать отсрочки (Божьей кары)». Ибо Милосердным Аллахом отсрочка наступления возмездия грешникам была предоставлена при их земном бытии, дабы они имели возможность одуматься и, смыв свои грехи добрыми деяниями, завершить жизнь на стезе Всевышнего (14/42). В противном случае Божий Суд над ними свершился бы сразу (42/21). Далее, как усматривается из аятов 12, 13 и 38 суры 77 (Аль Мурсалят), период отсрочки реализации возмездия охватывает и время пребывания умерших в могилах в состоянии небытия: «Так до какого дня будет дана отсрочка? До дня (Господнего) решения (на Суде)... То будет День (Господнего) решения, когда Мы соберем и вас, и тех, кто был до вас». Изложенное однозначно подтверждает аят 39 суры 55 (Ар Рахман), повествующий о том, что не только в могилах, но даже в День Воскресения грешники не будут подвергнуты допросу.

Другим поводом, послужившим основанием к утверждению довода о применении мук в могиле, стало толкование смысла аята 167 суры 7 (Аль А`Араф). Ознакомимся с его содержанием в переводе уважаемой госпожи Иман Валерии Пороховой:

И вот тогда Господь твой возвестил: «Я против них воздвигну тех, кто будет причинять им тяжкие страдания до Дня Господнего Суда». Господь твой в наказаниях не медлит, но Он, поистине, прощающ, милосерд!

Взяв за основу данное изложение, казалось бы, ничего другого не остается, как присоединиться к противоположному

мнению, если бы опять-таки не одно «но». Дело в том, что покойный М.Али переводит этот аят в несколько ином контексте: «И тогда Господь твой объявил, что Он пошлет против них в День Суда тех, кто подвергнет их суровым истязаниям. Воистину, Господь твой быстр в воздаянии и, воистину, Он – Прощающ, Милосердный».

Уловили противоречие? В первом изложении внимание акцентируется на том, что страдания будут причинены до Дня Господнего Суда, а во втором – в День Суда. Какое же из них может являться достоверным?

На первый взгляд, безусловно, – перевод М.Али. Однако, не будем делать поспешных выводов и за разъяснением обратимся к Священному Гур`ану. В аяте 50 суры 8 (Аль Анфаль) повествуется об ангелах – посланцах Аллаха, которые с Его соизволения, забирая души у грешников, причиняют им невероятные страдания в момент их агонии на предсмертном одре, т.е. не в могиле, а на земле до наступления Дня Господнего Суда. Сопоставив этот аят с вышеприведенным аятом 167 суры 7, легко убедиться в том, что в них обоих речь идет об аналогичных действиях одних и тех же ангелов, «кто будет причинять им тяжкие страдания (на земле) до Дня Господнего Суда...», что, в свою очередь, с учетом слова «земля», отменяет всякие иные противоположные толкования. На основании этого содержание аята 167 суры 7 не входит в противоречие с предыдущими аятами и является неоспоримым доказательством незыблемости аята 14 суры 48. Достоверность такого восприятия истинного смысла указанного аята подтверждается и аятом 27 суры 47 (Мухаммед): «Но что же (будут делать), когда их души ангелы возьмут на упокой и будут их по лицам бить и по хребтам?». Иными словами, как указано в 7/167: «будут причинять им тяжкие страдания до Дня Господнего Суда». В этом нет ничего парадоксального. Согласно установлениям Господним за преднамеренные гнусные деяния грешника настигают невзгоды уже в этой жизни (24/19).

Нельзя обойти молчанием и часть повествования аята 93 суры 6 (Аль Ана`ам), которую отдельные толкователи Священного Гур`ана преподносят как событие, происходящее с усопшим в могиле:

*...О если б видел ты, какой пучиной мук охватит
смерть всех нечестивых! И скажут ангелы, простерши
руки к ним: «Исторгните же все вы ваши души! Сим
днем воздастся вам мучительным позором...»*

Для правильного восприятия смыслов аналогичных аятов первым долгом необходимо исходить из того, что predetermined события будущего зачастую даются в них в прошедшем и настоящем времени, особенно при живоописании Дня Расчета. Например: «Потеряны (для Бога) будут те, которые считали ложью встречу с Ним, пока вдруг не пришел к ним Час, когда они взмолили: «О горе нам...» (6/31). Или же: «Час (Божьего Суда) настал и раскололся месяц...» (54/1)».

Аналогичным методом изложено содержание и вышеприведенного аята, в котором будущие посмертные муки всех доживших до Дня Воскресения грешников, одновременное исторгание душ в этот День, их воскресение, оглашение приговора Господнего Суда и последующая незавидная участь даны в настоящем времени. Хотя, как усматривается из аятов 68-69 суры 39 (Аз Зумар), эти события произойдут в День Воскресения и завершатся решением Господнего Суда.

Но и это не все. Основным доводом для подтверждения достоверности производства допроса и применения пыток в могиле выдвигают и аяты 45-46 суры 40 (Гафер):

*И охранил его Аллах от всяких зол, что замыслились
ими, но злое наказание (Господне) род Фараона поглотило.*

*А по утрам и вечерам их будут проводить пред огнем
(являя наказание второго бытия). Когда же час Суда
настанет, (прозвучит): «Предать род Фараона суровейшему наказанию!»*

Аль Бухари и Муслим приводят хадис светлейшего Пророка Мухаммеда о том, что умершим уже в могилах будет показано место вечного блаженства для праведников и место понесения наказания для грешников. Наряду с этим Ф.Рази и Куртуби отдают предпочтение тому, что в хадисе под словом «могила» имеется в виду чистилище (барзах), то есть место пребывания душ, умерших до Дня Воскресения.

С мнением Ф.Рази и Куртуби можно согласиться с одной лишь разницей: светлейший Пророк имел в виду то, что Аллах показывает будущие места обитания душам не всех без исключения умерших, а единичных праведников, особо отличившихся на промысле Господнем и наигнуснейших грешников, также особо проявивших себя на противоположном фронте.

При таком подходе может возникнуть вопрос: во-первых, почему душе, а не их телесной плоти? И во-вторых, почему душам не всех умерших, а только единичным индивидам?

На эти вопросы можно ограничиться ответом: такова воля Всемогущего. Однако, учитывая, что Священный Гур'ан и светлейший Пророк Мухаммед дают ответы на них в более широком спектре, то и мы с вами с помощью Аллаха постараемся постичь их суть. Итак, ответ на первый вопрос: в хадисе светлейшего Пророка, переданного Ибн Аббасом, сказано: «Душа человека есть разумное естество, не зависимое от наружной формы, так что с уничтожением тела естество это не исчезает и в нем сохраняются все чувства, дарованные Творцом человеку при его земной жизни: будь то чувство восприятия, удовлетворенности, печали, страха. Сохраняется также способность души проявлять их в мире Истины». Сказанное нашло свое подтверждение в ранее рассмотренных нами рассказах людей, перенесших клиническую смерть. Все они в один голос утверждали, что в период их пребывания в этом состоянии душа, покинувшая тело, способна видеть и запоминать все события, происходившие во время ее нахождения вне плоти человека. А по возвращении в свою телесную оболочку – запечатлевать все это в мозгу своей временной обители. Из чего следует, что истоки зрения, памяти, слуха, чувств радости, блаженства, страха, боли и всех остальных, которыми наделен человек в настоящей жизни, находятся в его душе. Эта же душа, дарованная человеку Творцом от Духа Своего и потому, будучи бессмертной, после завершения земной жизни возвращается к своему Владыке (39/42), сохраняя память обо всех деяниях человека. Чего не скажешь о телесной плоти, сотворенной Всевышним из праха земного, где будучи, погребенной,

она по Его же воле вновь превращается в прах и остается таковой вплоть до Дня Воскресения. Изложенное дает основание утверждать, что указание в аяте 46 суры 40: «А по утрам и вечерам их будут проводить пред огнем (являя наказание второго бытия)» – относится к зрительному восприятию душ народа Фараона, а не их телесной плоти.

Данное изложение в большей степени соответствует откровениям Книги Божьей, чем изложение этой же части аята другими авторами переводов, наподобие: «огонь, в который они ввергаются утром и вечером». Следующая за ней строка: «Когда же час Суда настанет, (прозвучит): «Предать род Фараона суровейшему наказанию» – является подтверждением вышеизложенного, так как указывает, что возмездие свершится только в назначенный для этого срок (20/97).

Перейдем ко второму вопросу: почему данное явление не распространяется на всех умерших, а, будучи исключением, касается отдельных индивидов? Отвечаю: потому что в таком случае оно противоречило бы доктрине Господнего Вероустава, отраженной в рассмотренных нами аятах, повествующих о нахождении умершего в состоянии небытия до Дня Воскресения, когда мы повторно будем воссозданы Творцом в том виде, в котором были сотворены изначально (18/48). А после распределения душ (81/7) и возобновления функций памяти будем в состоянии держать ответ перед Всевышним.

Исключение по Господнему усмотрению составляют лица, конкретные деяния которых указаны в нижеприведенных аятах. Начнем с того, какое предусмотренное Аллахом деяние праведника наделяет его душу правом покоиться в обетовании Аллаха до Дня Воскресения? Аят 169 суры 3 (Аль Имран) дает ответ - только убитые на промысле Господнем праведники:

И не считайте мертвыми тех, кто на пути Господнем был убит. Нет, они живы! Удел свой обретя в присутствии Господнем.

И что не менее важно, павшие на пути Господнем осознают это уже в момент, когда ангелы с нежностью души из праведных извлекают (79/2). Сведение об изложенном дано в аятах 26-27 суры 36 (Йа-Син).

Большого в отношении благородной участи избранных праведников Аллаха в Неминуемом мире постичь нам не дано (2/154), так как познание человеком сути Духа весьма ограничено (17/85).

Свою будущую незавидную участь, ожидающую их после Судного Дня, осознают перед смертью также и грешники, когда ангелы с силой исторгают их души (79/1), причиняя им неимоверные страдания:

И если б мог ты только видеть, как исторгают души тех, кто не уверил, Ангелы (Господни). Они их бьют по лицам и по спинам, и (говорят): «Вкусите наказание огня», (исторгающегося из их бича).⁵⁶

Сура 8 (Аль Анфаль), аят 50.

Следует иметь в виду, что прижизненные страдания, позор и все прочие неурядицы, обрушивающиеся на грешников, являются предупреждением Всемилостивого Аллаха, а не карой, дабы они, осознав всю пагубность своих мерзких деяний, покаяться и, будучи прощенными, завершили бы свой путь на стезе Милосердного:

...И это – те, чьи (скверные) сердца не склонен Бог очистить. Позор для них в ближайшем мире и кара превеликая – в другом!

Сура 5 (Аль Маида), аят 41.

Карой не являются также страдания, причиняемые ангелами при исторгании душ грешников, о чем извещает аят 101 суры 9 (Ат Тауба):

А среди иных арабов-бедуинов,.. есть лицемеры, что упрямы в лицемерии своем. Ты их не знаешь, Мы их зна-

⁵⁶ При передаче смысла данного аята г-жой Иман В.Пороховой допущена неточность. Добавленное ею слово «Ад» отсутствует в оригинале, в связи с чем передача автором перевода слов ангелов в виде: «Вкусите кару огненного Ада» вместо: «Вкусите наказание огня» способствует их ошибочному восприятию как обращение ангелов к усопшему в могиле, хотя их обращение фактически происходит в момент исторгания душ на земле. Это подтверждают и случаи самовозгорания людей по не известной науке причине, когда тело живого человека, самовоспламеняясь, сгорает дотла. И потому аят 50 суры 8 дан мною с учетом раскрытия смысла слов «Вкусите наказание огня» разъяснением «исторгающегося из их бича», произведенным покойным Шейхуль-Исламом М.Г.Мовлазаде Шакави в его труде «Китабул-Байан фи тафсирил – Гур`ан».

ем. И Мы накажем дважды их, потом их тяжелой каре предадим.

То есть страданиям до наступления смерти они будут подвергнуты дважды – при земном бытии и при расчете с жизнью, после чего только начиная со Дня Господнего Суда Аллах подвергнет их суровой каре. Ибо, как усматривается из аята 160 суры 6 (Аль Ана`ам), Всемилостивый Господь по милосердию Своему за добрые деяния вознаграждает десятикратно, а за злые только единожды воздает злом, ему подобным. Исходя из чего завершить данную тему можно констатацией двух разнополярных фактов: 1) Только души праведников, павших на промысле Аллаха по Его же волеизъявлению, попадут в рай, минуя Суд Господний; 2) Только душам народа Фараона являют предстоящее наказание второго бытия, которое будет продолжаться вплоть до Судного Дня. Ибо нет худшего наказания, чем ожидание наказания.

Идентичность кары огнем ада народа Фараона и других грешников, указанных в некоторых аятах, в том числе 10-11 суры 3 (Аль Имран), относится к мере, которая будет применена к ним по приговору Господнего Суда после Дня Расчета и ничего общего не имеет с участью народа Фараона, души которого обречены Всемогущим на повседневное осознание тяжести этой кары до наступления Дня Господнего решения.

Один мой знакомый однажды указал на наличие противоречий, которые якобы имеются между аятом 38 суры 7 (Аль А`Араф), повествующим об удвоении наказания грешникам в аду за их грехи земные, и аятом 160 суры 6 (Аль Ана`ам), указывающим на применение к неверным только одного наказания за те же преступные действия. Я пояснил ему, что между этими аятами противоречий не существует, так как под «удвоением наказания» имеется в виду определение приговоренному одного, но более тяжкого наказания, а не применение в отношении виновного разнящихся между собой двух его разновидностей.

Вышеизложенное, на мой взгляд, дает право в целом прийти к однозначному выводу: согласно откровениям Священного Гур`ана, Творец всего сущего, создав человека и поставив ему на службу все остальные творения (16/12-18), не

сделал исключения даже для Своих высших созданий (ангелов), повелев им преклониться перед человеком (2/34). А человека обязал поклоняться только Ему (12/40), возвысив тем самым его над всеми прочими созданиями (95/4). Исходя из этого, никто из творений Аллаха не наделен властью давать оценку действиям человека и вместо Всевышнего, до назначенного Им срока, определять его судьбу (48/14). Даже в День Воскресения никому не дозволено допросить усопшего (55/39), а тем более подвергнуть его каре без решения Господнего Суда.

Э п и л о г

Начав работу над второй частью трилогии «Бог Един» именем Всемилоостивого и Милосердного Аллаха, я, с Его соизволения, завершаю ее вознесением хвалы Творцу всего сущего, давшего мне знания и возможность под Его неусыпным взором довести это дело до конца.

Уповая на милость Господа миров, молю Милосердного не лишать меня Своей благосклонности и впредь, дабы я вновь имел возможность начать и завершить работу над третьей, заключительной, частью настоящей трилогии.

Аминь!

Уважаемый читатель!

Без устали возносите хвалу Аллаху – Владыке всех миров, Единственному и Вечному Творцу всего сущего, Подателю всего насущного, Самодостаточному, Прощающему наши прегрешения. Будьте терпеливы. Терпеливый Господь любит терпеливых. Надеемся на Него. Совершайте Богоугодные деяния и будете вознаграждены Им как в этом мире, так и в Неминуемом. Следуйте Завету Вседержителя: «Ко мне взывайте, Я отвечу» (40/60).

Аминь!

С уважением
Баку. 1999-2016 г. г.

Элман Гасанов