

ПОЧЕМУ Я МУСУЛЬМАНИН?

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ИСЛАМА

ОТВЕТ ДЕИЗМУ

МОЕЙ ДОЧЕРИ МЕЛИХЕ ТАСЛАМАН ПОСВЯЩАЕТСЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1: КОРАН И ВСЕЛЕННАЯ

- 1-1 НАЧАЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
- 1-2 РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ
- 1-3 ВСЕЛЕННАЯ В ГАЗООБРАЗНОЙ СТАДИИ
- 1-4 КОНЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
- 1-5 СПРОЕКТИРОВАННАЯ ВСЕЛЕННАЯ
- 1-6 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
- 1-7 ВСЕЛЕННАЯ, ОСНОВАННАЯ НА ПАРНОМ ТВОРЕНИИ
- 1-8 СОЛНЦЕ И ЛУНА

ГЛАВА 2: КОРАН И ЗЕМЛЯ

- 2-1 СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
- 2-2 ОБЕРЕГАЕМАЯ КРОВЛЯ
- 2-3 ФОРМА ЗЕМЛИ
- 2-4 СЛОВНО ПОДНИМАЯСЬ В НЕБО
- 2-5 ГОРЫ И ИХ КОРНИ
- 2-6 НЕ ПРЕСТУПАЮЩИЕ ПРЕГРАДУ МОРЯ И МОРСКАЯ ПУЧИНА

ГЛАВА 3: КОРАН И ЖИВЫЕ ТВОРЕНИЯ

- 3-1 ВДОХ И УТРО
- 3-2 САМКА ПЧЕЛЫ
- 3-3 ЖИЛИЩЕ САМКИ ПАУКА
- 3-4 СМЕШАННАЯ КАПЛЯ
- 3-5 ПРИКРЕПЛЕНИЕ К СТЕНКЕ МАТКИ
- 3-6 СЖАТИЕ И РАСШИРЕНИЕ МАТКИ

ГЛАВА 4: ЗНАКИ ИЗ ИСТОРИИ

- 4-1 ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- 4-2 КОРАН И АРХЕОЛОГИЯ: ПРИМЕР НАРОДА САБА
- 4-3 ЗАВОЕВАНИЕ МЕККИ
- 4-4 ПОБЕДА РИМЛЯН
- 4-5 ТЕЛО ФАРАОНА
- 4-6 ЗНАКИ В ТОРЕ И ДРУГИХ КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- 4-7 ЗНАКИ В ЕВАНГЕЛИИ
- 4-8 ПРОРОК ИСА И ДОСТОЧТИМАЯ МАРЬЯМ В КОРАНЕ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

ГЛАВА 5: АНАЛИЗ ДОСТОЧТИМОГО МУХАММАДА

- 5-1 ОТ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ ДО БОЛЬШОЙ РОЛИ В ИСТОРИИ
- 5-2 УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПРОРОК МУХАММАД БЫЛ «ЛЖЕЦОМ»
- 5-3 УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ДОСТОЧТИМЫЙ МУХАММАД БЫЛ «ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ»
- 5-4 УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ДОСТОЧТИМЫЙ МУХАММАД БЫЛ «ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА»
- 5-5 СЛОГ КОРАНА И ПРОРОК МУХАММАД

5-6 СОПОСТАВЛЕНИЕ КОРАНА И ИЗРЕЧЕНИЙ ПРОРОКА МУХАММАДА ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГЛАВА 6: ОТ ЕСТЕСТВА К ИСЛАМУ

- 6-1 ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ К ИСЛАМУ
- 6-2 ОТ ВРОЖДЕННОЙ МОРАЛИ К ИСЛАМУ
- 6-3 ОТ РАЗУМА К ИСЛАМУ
- 6-4 ОТ ВОЛИ К ИСЛАМУ
- 6-5 ОТ СОЗНАНИЯ И СУЩНОСТИ К ИСЛАМУ

ГЛАВА 7: ИСЛАМ И СМЫСЛ

- 7-1 ЧТО СДЕЛАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ ОСМЫСЛЕННОЙ? С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ Я БЫЛ СОТВОРЕН?
- 7-2 КУДА Я НАПРАВЛЯЮСЬ? СТРЕМЛЕНИЕ К ХАРИЗМЕ-ДЕНЬГАМ-СЕКСУ
- 7-3 ОТ ОДИНОЧЕСТВА К НЕСКОНЧАЕМОМУ ЕДИНСТВУ
- 7-4 ТЕ, КТО ГОВОРИТ: «КАКОЕ МНЕ ДЕЛО ДО АЛЛАХА-РЕЛИГИИ»
- 7-5 ЕДИНСТВО СМЫСЛА, ИСТИНЫ, ДОБРА И КРАСОТЫ

ГЛАВА 8: КОРАН И СФОРМИРОВАННЫЙ ИМ РАЗУМ

- 8-1 СПРАВЕДЛИВОСТЬ
- 8-2 СВОБОДА МЫСЛИ
- 8-3 ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
- 8-4 ЭТИКА ВОЙНЫ
- 8-5 ЗАЩИТА СЛАБЫХ
- 8-6 НАУЧНЫЙ РАЗУМ И МОТИВАЦИЯ
- 8-7 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
- 8-8 СОЗНАТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ

ГЛАВА 9: БЫТИЕ И АТРИБУТЫ АЛЛАХА В КОРАНЕ

- 9-1 РЕЛИГИЯ И МЕТОД, ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ НА ОСНОВЕ БЫТИЯ АЛЛАХА
- 9-2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЛАХА ПОСРЕДСТВОМ ЕГО АТТРИБУТОВ (ИМЕН)
- 9-3 КОРАН И АТТРИБУТЫ АЛЛАХА, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПОЗНАТЬ ИЗ ВСЕЛЕННОЙ
- 9-4 КОРАН И АТТРИБУТЫ АЛЛАХА, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПОЗНАТЬ ИЗ ЕСТЕСТВА

ГЛАВА 10: СОХРАННОСТЬ КОРАНА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕРА

- 10-1 СОХРАННОСТЬ КОРАНА, ХУРУФИЗМ И МАТЕМАТИКА
- 10-2 СИММЕТРИЯ И КОЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА В СТРУКТУРЕ КОРАНА
- 10-3 МАТЕМАТИКА В ГАРМОНИИ ВСЕЛЕННОЙ И СЛОВ
- 10-4 МАТЕМАТИКА В ГАРМОНИИ СЛОВ
- 10-5 МЕРА В КОРАНЕ, ОСНОВАННАЯ НА «ЧЕТНОСТИ И НЕЧЕТНОСТИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОСНОВЫ ВЕРЫ В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы открыли свои глаза в очень радужном и прекрасном мире. В оживленном и волнующем мире с его небом, растениями, животными, любимыми нам людьми, множеством произведений искусств и технологических приспособлений! Но что он из себя представляет? Прожив довольно короткую жизнь, мы и наши близкие войдем в мрачную дверь смерти. Это обстоятельство приводит на ум следующие вопросы: Откуда мы пришли в этот мир? Кто привел нас сюда? Кто даровал нам руки, ноги и глаза? Куда мы отправимся после смерти? Это все? Будет ли еще что-то? Неужели не существует ответов на эти вопросы, которые криком доносятся из самых глубин нашего сердца?

Существует. Мы можем найти ответы на эти вопросы, доносящиеся из самых глубин нашего сердца. Коран наилучшим образом отвечает на эти вопросы и коротко говорит следующее: Мы были сотворены Милостивым и Милосердным Аллахом — обладателем безграничного могущества и знания, не имеющего начала (извечный) и конца (вечный). Наша жизнь, все наши блага и любимые нам люди были дарованы Аллахом. Этот мир — мир испытаний. Для Аллаха, из небытия сотворившего все сущее в этой Вселенной, не составляет никакого труда сотворить все это во второй раз. Смерть — это переходный этап, никакой не конец, повторное сотворение — это не фантазия. Аллах дает обещание, что в будущей жизни Он снова дарует блага своим любимым и любящим Его рабам. Обратите внимание, в будущей жизни мы будем нести ответ за то, что делали в мирской жизни, и получим за это соответствующее отношение...

Является ли это необоснованным утверждением? Пустыми фантазиями? Или же мы занимаемся самообманом, чтобы унять горящие внутри нас желания? Каковы наши аргументы? Действительно, имеем ли мы серьезные и обоснованные причины быть мусульманами? Как мы обосновываем то, что Священный Коран был ниспослан Аллахом? В этой книге я затронул столь важную тему и постарался ответить на следующий вопрос: **«Почему я мусульманин?»** Чтобы ответить на этот вопрос необходимо найти ответы на следующие вопросы: С какой целью мы были ниспосланы в этот мир? Что мы должны делать? Куда мы направляемся? Встретимся ли мы с близкими после смерти? Что может быть важнее этого? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо привести обоснования веры в то, что Коран был ниспослан Аллахом, и это будет предпринято на протяжении всей книги.

В этой книге приводится 10 глав, содержащих в себе рациональные основы для того, чтобы стать мусульманином. Для некоторых людей даже одна глава (или даже одна из

подглав) может стать достаточной для того, чтобы они стали мусульманами. Вместе с этим, нужно обратить внимание на очень важный вопрос, заключающийся в том, что все эти отличающиеся друг от друга обоснования объединяют свои силы для достижения единого результата, то есть, возникает сила «общего случая».

Будь то в телевизионных передачах, в которых я принимал участие, или на своих семинарах, или же в личных беседах со своими учениками, я неоднократно обращал внимание на важность демонстрации основ веры в ислам, а также предоставления понятных аргументов в этом вопросе, и пришел к выводу о важности написания подобной книги. В данной книге приведены аргументы, с которыми вы, вероятнее всего, сталкивались ранее, а также довольно оригинальные аргументы, с которыми вы столкнетесь впервые (например, доказательства, встречающиеся в главе об аргументах от естества).

Здесь мы не старались дать обоснование веры, которая специфична для какого-то конкретного исламского течения или конкретной школы мысли. Мы старались привести обоснование веры, которую разделяют между собой все те, кто называет себя «мусульманином», а именно, веру в то, что Коран был ниспослан Аллахом; Это основной столп ислама. Поэтому каждый, кто считает себя причастным к исламу, может использовать приведенные здесь аргументы.

Прочтите эту книгу и ответьте на следующий вопрос: Занимаемся ли мы самообманом, или же у нас есть веские и обоснованные доказательства для веры в то, что Коран был ниспослан Аллахом, коротко говоря, чтобы быть мусульманином?

В ходе написания данной книги многие мои друзья внесли свой вклад из области своей специализации. Среди них: Альпер Билгили, Фуркан Озчелик, Ибрафим Балджи, Мехмет Окуян, Муса Будак, Омер Ыльджалы, Ясин Кара, Зафер Дуйгу. Я выражаю благодарность моим друзьям, а также всем тем, кто помимо них внес свой вклад в написание данной книги. Также хочу выразить благодарность всем моим читателям за проявленный интерес. Свои комментарии, замечания и пожелания можете отправлять по адресу www.canertaslam.com.

ГЛАВА 1.

КОРАН И ВСЕЛЕННАЯ

Открывая глаза, мы находим себя внутри огромной Вселенной. Размеры Вселенной придают ей устрашающее величие, а звезды, Солнце и луна — очаровательную красоту. Мы тоже являемся частью Вселенной, и наши взгляды на Вселенную тесно связаны с нашими взглядами на самих себя. Взгляды ислама на Вселенную (космология) — это одна из областей, на которую может взглянуть человек, чтобы решить, является ли ислам ниспосланной Аллахом религией или нет. Можно с уверенностью сказать, что закрепление и оценка взглядов ислама в столь важном вопросе должна быть отдельным заголовком для тех, кто желает принять решение касательно ислама.

Коран призывает людей изучать Вселенную и делать выводы из происходящих в ней явлений. Человек, хотя бы раз читавший Коран, сразу заметит, что знания о Вселенной имеют религиозную ценность. С одной стороны, Коран призывает нас к изучению Вселенной, а с другой стороны, выдвигает важнейшие утверждения о Вселенной. Примером таких утверждений Корана является то, что Вселенная имеет начало, что она была спроектирована, и что однажды она перестанет существовать. Наши знания о Вселенной значительно выросли по сравнению с седьмым столетием, когда люди только познакомились с Кораном. Вселенная изучалась с помощью продвинутых телескопов, не имевших аналогов в истории, с помощью космических аппаратов делались новые открытия. Информация, которой мы обладаем на сегодняшний день, подтверждает множество утверждений Корана, о которых невозможно было знать в седьмом столетии. В данной главе я постараюсь показать это. Также не менее важно то, что в Коране не содержится ошибочных утверждений, описывающих период и среду, в которую он был ниспослан. Данная часть ответа на вопрос «Почему я мусульманин» сформирована объяснениями, которые связаны с Кораном и Вселенной.

1-1 НАЧАЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Одним из главных отличий ислама от материалистического атеизма и политеистических религий является утверждение о сотворении Вселенной.

Сура аль-Бакара 117-й аят: **«Он – Творец небес и земли. Если Он задумает какое-либо творение, то только скажет: «Будь!» – и оно будет».**

Идея сотворения предполагает, что был момент, когда Вселенной не существовало, а затем она возникла путем сотворения. По мнению Карла Маркса и Фридриха Энгельса, вопрос о том, что существовало раньше Аллах или Вселенная, является самой фундаментальной проблемой между идеализмом (под этим утверждением они подразумевали по большей части монотеистические религии) и материализмом. В зависимости от того, какой ответ будет дан на этот вопрос, они делили философов на два больших лагеря.¹ Сторонники материалистическо-атеистических взглядов утверждают, что Вселенная существовала раньше, а затем люди, случайным образом появившиеся во Вселенной, выдумали Аллаха. Монотеистические религии же утверждают, что Аллах существовал раньше и Он сотворил Вселенную. В конечном счете данная проблема, определяющая фундаментальное различие между материалистическим атеизмом и монотеистическими религиями, может быть сведена к двум вопросам, имеющим схожий смысл:

1) Что было раньше Аллах или Вселенная?

2) Что имеет начало Вселенная или Аллах?

Конечно же, во втором вопросе под началом Аллаха подразумевается возникновение идеи об «Аллахе», то есть, отстаивание идеи того, что «Аллах» не существует, кроме как в воображении людей (материалистическо-атеистическая онтология). Вопрос о начальности Вселенной, имеет критическую важность для понимания того, какой из лагерей является правым. В религиях Дальнего Востока преобладает точка зрения, согласно которой Вселенная извечна и не имеет начала. Утверждение о «сотворенной-начальной Вселенной» это не просто одно из многих утверждений Корана о Вселенной, это фундаментальное утверждение, связанное с пониманием бытия (онтология), которое отличает ислам от конкурирующих взглядов. «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Если бы идеолог материалистической философии приспособил данное высказывание Гамлета для выражения своей собственной философии, он бы сказал следующее: «Является ли Вселенная извечной, или нет, вот в чем вопрос». Первые научные данные о том, что Вселенная должна иметь начало, пришли вместе с законом энтропии. Закон энтропии, также известный как второй закон термодинамики, был сформулирован по большей части благодаря трудам Рудольфа Клаузиуса, относящимся ко второй половине девятнадцатого столетия. Согласно данному закону, энергия постоянно изменяется от более пригодной для использования формы к менее пригодной для использования структуре. Коротко говоря, беспорядок во Вселенной постоянно увеличивается, и это является односторонним и

¹ Карл Маркс и Фридрих Энгельс, *Философские исследования*, пер. Севим Белли, издание Сол, Стамбул 1997, стр. 22.

необратимым процессом. По мнению Артура Эддингтона, закон энтропии занимает самое важное место среди всех природных законов. Эддингтон утверждает, что любая теория о Вселенной может быть верной, даже если она несовместима с формулами Максвелла или даже с некоторыми более ранними опытами, но, если она противоречит закону энтропии, она никогда не будет верной.² Односторонние процессы являются предвестниками конца. Это же относится и к процессу старения человека, и к росту энтропии во Вселенной. В научном мире пришли к пониманию того, что согласно закону энтропии, беспорядок во Вселенной постоянно увеличивается, и этот процесс, не имеющий возможности продолжаться вечно, требует конца Вселенной.³ По сути, этот вывод также означает, что у Вселенной должно быть начало. Это можно обосновать следующим образом:

- 1) Энтропия во Вселенной имеет постоянный и необратимый рост.
- 2) Соответственно, однажды наступит термодинамическое равновесие и произойдет тепловая смерть Вселенной. Коротко говоря, Вселенная не вечна, у нее есть конец.
- 3) Если бы прошлое было бесконечным, во Вселенной было бы достигнуто термодинамическое равновесие и движение бы остановилось.
- 4) В настоящее время мы видим, что движение продолжается.
- 5) Следовательно, Вселенная не извечна, поэтому у нее есть начало.

Ученые были больше сосредоточены на вопросе того, что энтропия влечет за собой конец Вселенной, но они не уделяли должного внимания тому, что, согласно закону энтропии, у Вселенной есть начало. Однако с точки зрения споров, присутствующих в области науки, философии и религии, важнее знать, имеет ли Вселенная начало или нет. Самая сильная научная поддержка идеи начальной Вселенной пришла с теорией большого взрыва, которая разрабатывалась с начала 1920-х годов. В 1920-х годах бельгийский физик Жорж Леметр и российский физик Александр Фридман заложили основы теории большого взрыва, исходя из разработанных Эйнштейном уравнений общей теории относительности, и в последующие годы появилось множество доказательств, подтверждающих данную теорию. Основываясь на том, что данная теория подкрепляется наблюдательными данными, имеет прочную математическую структуру и обладает превосходством над всеми альтернативными взглядами, в своей книге *Большой взрыв и Создатель* я старался показать, почему данная теория является успешной с точки зрения научных и философских

² Артур Эддингтон, *The Nature of the Physical World*, Макмиллан, Нью-Йорк, 1929, стр.74.

³ Ранее, такие исламские философы, как Кинди и Газали, с помощью анализа концепции бесконечности показали, что Вселенная должна иметь начало. Однако данные аргументы, которые могли вызвать трудности в понимании у многих людей, так и остались в области философии, а доказательство того, что у Вселенной есть начало, впервые стало возможным благодаря закону энтропии и научным данным. Более подробно вы можете изучить данную тему из моей книги *Большой взрыв и Создатель*.

критериев.⁴ После изложения данной теории стало возможным вычислить время, когда возникла наблюдаемая нами Вселенная, и получить подробную информацию о процессах, которые произошли вслед за этим. Отныне споры уже ведутся не касательно того, возникла ли Вселенная или нет, а касательно того, когда это произошло. По последним данным Вселенная возникла 13,8 миллиардов лет назад. Согласно данной теории, Вселенная начиналась как очень маленькая и плотная точка. Первоначально вся материя, из которых состоят все звезды и мы с вами, находилась внутри этой крохотной точки. Коран сообщает нам о том, что раньше вся Вселенная была единым целым (в Коране вся Вселенная описывается выражением «небеса и земля»), что является одним из самых удивительных изречений Корана, связанных с космологией:

Сура аль-Анбия 30-й аят: **«Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют?»**

Тот факт, что изначально небеса и земля были единым целым, выражается в данном аяте арабским словом «*ратк*». Данное слово означает «неразрывно спаяны друг с другом». А встречающееся в данном аяте арабское слово «*фатк*» означает «разъединение».⁵ Подобно тому, как в момент зарождения Вселенной существовала стадия, когда все сущее было единым целым (*ратк*), а затем произошло разъединение (*фатк*), так же была стадия, когда наша Солнечная система и Земля были единым целым (*ратк*), а затем (4.5 миллиарда лет назад) произошло разъединение (*фатк*), вследствие чего возникло Солнце, Земля и другие планеты. Можно предположить, что данный аят указывает на одно или сразу оба этих состояния. Теория большого взрыва была подтверждена с помощью данных, которые были получены посредством спутников и телескопов. До теории Большого взрыва человечество не имело научного объяснения тому, что все сущее во Вселенной разъединилось из состояния единого целого. Научные теории о том, что наша Солнечная система возникла в результате разъединения из состояния единого целого, также были выдвинуты более чем через тысячу лет после ниспослания Корана. Также не представляется возможным получение подобной информации посредством обычных рассуждений без использования научных данных. Каким образом 13 веков назад, когда не было гигантских телескопов и спутников, Пророк Мухаммад мог поведать нам о том, что небеса и земля возникли в результате разъединения из состояния единого целого? Может ли кто-нибудь сказать, что у Пророка Мухаммада был спутник, который он скрывал от людей? Разве было

⁴ Джанер Тасламан, **Большой взрыв и Создатель**, издательство Стамбул, Стамбул, 2017.

⁵ Рагиб аль-Исфахани, **Муфрадат**, пер. Абдулбаки Гюнеш, Мехмет Юлджу, издательство Чира, Стамбул, 2010, стр. 413, 777.

бы справедливо утверждать, что столь важный вопрос в области космологии был правильно предсказан с помощью случайных утверждений? Современная космология не только поддерживает отстаиваемое Кораном утверждение о «начальной Вселенной», но и подтверждает тот факт, что вся материя во Вселенной возникла благодаря разъединению из состояния единого целого. Упоминающееся в аяте выражение «**Неужели они не уверуют?**» также наполнено смыслом. История подтвердила и это утверждение аята, несмотря на все выдвинутые доказательства, большинство неверующих продолжают находиться в неверии. Вопреки данным, свидетельствующим о том, что Вселенная имеет начало, материалисты-атеисты продолжают настаивать на своем неверии, и, несмотря на эти и подобные удивительные изречения Корана, они продолжают отрицать его божественное происхождение.

1-2 РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ

Если бы у нас была возможность взглянуть на Вселенную сверху, мы, вероятнее всего, сказали бы следующее: «Вселенная расширяется». 13,8 миллиардов лет назад очень горячая и очень плотная точка начала расширяться и это расширение продолжается и по сей день. С тех пор, как вы начали читать данную книгу, Вселенная расширилась еще на некоторое расстояние. Непрерывное расширение Вселенной не является лишь одним из многих фактов о Вселенной; по мнению некоторых физиков, это является важнейшей информацией о Вселенной. Благодаря знанию о расширении Вселенной удалось найти ответы на очень важные вопросы истории мысли, которые горячо обсуждались в истории философии и науки на протяжении тысячелетия. «Является ли Вселенная бесконечной и безграничной? Или же у нее есть границы?» Ученые и философы имеют три подхода к подобного рода вопросам. Первая группа, включая Аристотеля, утверждала, что Вселенная имеет фиксированные границы.⁶ Вторая группа, включая Ньютона, утверждала, что Вселенная бесконечна и не имеет границ.⁷ Третья группа, включая Канта, заняла агностическую позицию, заявив, что разум не может решить данную дилемму.⁸ В 1920-х годах в данном вопросе, который по мнению многих считается неразрешимой проблемой, произошел поворотный момент, когда Жорж Леметр и Александр Фридман, исходя из формул Эйнштейна и независимо друг от друга, теоретически показали, что Вселенная

⁶ Аристотель, **The Complete Works of Aristotle**, ред. Джонатан Барнс, Нью-Джерси, Издательство Принстонского университета, 1984, On The Heavens, I, глава 9.

⁷ Ньютон, **Philosophical Writings**, ред. Эндрю Яняк, Кембридж, Издательство Кембриджского университета, 2004, стр. 23.

⁸ Иммануил Кант, **The Critique of Pure Reason**, пер. Ж.М.Д. Мэйкледжон, Чикаго, Уильям Бентон, 1971, стр. 135-137.

должна расширяться. Вскоре после этого данный факт был подтвержден с помощью телескопа Хаббл.⁹ Все наблюдения и выводы, которые были сделаны после этого, также подтвердили данный факт. Стало понятно, что Вселенная не имеет статических границ, как думал Аристотель, неверна модель бесконечной безграничной Вселенной, как считал Ньютон, и что данная проблема не является неразрешимой, как считал Кант. У Вселенной есть постоянно расширяющиеся динамические границы. Этот важнейший факт упоминался в Коране за тринадцать веков до того, как это стало известно с научной точки зрения.

Сура аз-Зарият 47-й аят: **«Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем».**

В данном аяте суры аз-Зарият не только устанавливается связь между Вселенной и расширением, но и говорится о постоянном расширении Вселенной. Данный аят является именным предложением и с точки зрения арабской грамматики выражает непрерывность. Основным значением встречающегося в аяте слова «расширяем» является значение расширять. Как отметил Газали, одно из основных правил звучит следующим образом: «Истинное значение является основным, если нет доказательств обратного, и лишь в случае затруднения используется метафорическое значение».¹⁰ Слово «*муси*», используемое в аяте в значении «расширяющий», имеет второстепенные, то есть метафорические значения, такие как «могущественный» или «щедрый». Некоторые переводчики, которые не могли вообразить себе расширение Вселенной, дали этому слову именно эти значения. В качестве примера людей, которые использовали данное слово в его истинном значении (расширяющий), отбросив в сторону его второстепенные значения, можно привести Ибн Зейда из поколения табиунов (следующее поколение после сподвижников).¹¹ Высказывать какие-либо упреки касательно того, что текст 47-го аята суры аз-Зарият был изменен в современную эпоху и что подобного перевода не было в прошлом, — значит не знать литературу в лучшем смысле этого слова.

Согласно научным данным, мы знаем, что у Вселенной нет фиксированных границ, что мы не существуем в бесконечной неограниченной Вселенной, и что у нее есть постоянно расширяющиеся динамические границы. Это утверждение присутствовало в

⁹ Стивен У. Хоккинг, **Краткая история времени**, пер. Сабит Сай и Мурат Ураз, Стамбул, изд. Доган Китап, 1988, стр.47-53.

¹⁰ Абу Хамид аль-Газали, **аль-Мустасфа**, пер. Х. Юнус Апайдын, изд. Классика, Стамбул, 2019, стр. 514.

¹¹ Еще до того, как стало известно о расширении Вселенной, были толкователи, которые утверждали, что в этом аяте говорится о расширении Вселенной: Кады Байдави, **Анвару'т Танзиль ва Асрару'т Та'виль**, 4, пер. Шади Эрен, изд. Ышык, Стамбул, 2011, стр. 267; Фахруддин ар-Рази, **Мафатиху'ль Гайб**, 20, пер. Суат Йылдырым, Лутфуллах Джебеджи, Садык Кылыч, Д. Садык Догру, изд. Хузур, Стамбул, 2002, стр. 386; Ибн аль-Джаузи, **Заду'ль Масир Фи Ильми'т Тафсир**, 6, пер. Абдульваххаб Озтюрк, изд. Кахраман, Стамбул, 2009, стр. 17.

Коране до 1920-х годов. Я не думаю, что есть кто-то, кто может сказать, что Пророк Мухаммад был астрофизиком и прятал в пустыне высокотехнологичный телескоп, благодаря которому он узнал о расширении Вселенной. Наряду с этим, невозможно случайно предсказать расширение Вселенной. Однако, как сказано в Коране, если тот, кто ниспослал Коран, в то же время является Создателем людей и Вселенной, то присутствие подобных выражений в Коране является вполне естественным.

В свете данного примера я постараюсь ответить на следующий часто задаваемый вопрос: *«Если в Коране говорится о многих явлениях, которые были открыты современной наукой, тогда почему же мусульмане не делают этих открытий?»* Люди, задающие подобные вопросы, не имеют представления о природе научных открытий и научной методологии. Несмотря на прямые утверждения, присутствующие в Коране, ученые делают открытия, выявляя причинно-следственные связи, а также используя различные приспособления, которые изобретались на протяжении долгого времени. Чтобы научными методами достичь той истины, которая в нескольких словах упоминается в Коране, необходимо было использовать научные знания, которые накапливались на протяжении многих столетий или даже тысячелетий. Например, чтобы узнать о постоянном расширении Вселенной, необходимо было преодолеть различные ступени, такие как формирование инфраструктуры, которая позволила Эйнштейну выдвинуть свои формулы, изобретение и совершенствование телескопов, изложение используемых в телескопических наблюдениях научных данных, как например эффект Доплера, а также создание телескопа Хаббл, на строительство которого было затрачено сотни миллионов долларов. По мере преодоления различных ступеней (как в случае с расширяющейся Вселенной) появляются неожиданные результаты. Природа и методология науки требуют того, чтобы эти ступени преодолевались с помощью научной методологии. Несмотря на то, что Коран использует прямые выражения, он не предоставляет формулы или различные инструменты, как например телескоп, для научного постижения описываемого явления. Коран не является научной книгой, но некоторые его важнейшие утверждения касаются научных дисциплин. Следовательно, вопрос о том, почему люди, читающие Коран, не могут открыть описываемые в Коране явления с помощью научных методов, проистекает из того, что не принимается во внимание природа научной методологии и стиль Корана. Утверждение, сделанное при оценке вышеупомянутого аята о «расширении Вселенной», также справедливо для многих других примеров, касающихся взаимосвязи между современными науками и Кораном. В данном случае будет более разумно спросить, почему мусульмане не демонстрируют научный прогресс, несмотря на то что Коран направляет их к науке, и в этом виноват не Коран, а сами мусульмане.

1-3 ВСЕЛЕННАЯ В ГАЗООБРАЗНОЙ СТАДИИ

Из частиц, появившихся в ранней Вселенной, возникли атомы водорода и гелия. Эти два атома до сих пор являются наиболее распространенными атомами во Вселенной. Три четверти наблюдаемой Вселенной состоит из водорода, а четверть — из гелия. Другие атомы, такие как железо и углерод, формируют два процента Вселенной. Важным свойством водорода и гелия является то, что они находятся в газообразном состоянии. В процессе расширения Вселенной эти газообразные атомы сжимались под воздействием гравитационной силы, вследствие чего возникли звезды, а затем в результате звездных процессов возникли другие атомы, такие как атомы кислорода, кальция и железа, формирующие два процента Вселенной. Одним словом, в ранние периоды Вселенная находилась в газообразном состоянии, а вся Вселенная и все живые существа, которых мы наблюдаем сегодня, являются преобразованной формой этого газообразного состояния в рамках установленных Аллахом законов природы. В последующих стадиях наша солнечная система и наша Земля, находящаяся внутри этой системы, были сформированы посредством сжатия газообразных атомов. Формирование посредством сжатия и конденсации газов — это процесс, который относится не только к ранним и последующим периодам Вселенной, но и продолжается по сей день.

Сура Фуссилат 11-й аят: **Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или против воли». Они сказали: «Мы придем по доброй воле».**

Ни одно из необычных явлений (чудес), встречающихся в аятах Корана, не описываются лишь для того, чтобы показать их необыкновенность, чтобы сказать что-то, чего не знают люди, или чтобы люди со временем поняли их ценность, и они трактовались как чудо. «Чудо» происходит тогда, когда в свете современных наук люди осознают ценность вопросов, на которые указал Коран 1400 лет назад, однако цель ниспослания этих аятов заключается в большем.

Явления, на которые Аллах обращает наше внимание посредством аятов, а также уроки, которые будут из них извлечены, имеют не менее важное значение. Необычные выражения, встречающиеся в аятах Корана, затрагивают очень важные темы. Например, если размышлять над тем, что все сущее во Вселенной и на нашей Земле изначально состояло из летающих газообразных атомов, и что миллионы растений, животных, красочных пейзажей или музыка возникли в результате трансформации этих газообразных атомов, то на ум приходит следующее: все эти вещи не могли случайным образом возникнуть из этой газообразной фазы, которая являлась сырьем для такого количества

живых существ и произведений искусства. Аллах, сознательно заложивший в эту простую газообразную фазу потенциал, благодаря которому возникли все эти живые существа и произведения искусства, демонстрирует свое могущество и мастерство с помощью данного процесса.¹² С одной стороны, аят выполняет очень важные функции, например, указывает на чудо сотворения и призывает к размышлению, а с другой стороны, демонстрирует свою исключительность, передавая знания, которые можно понять с помощью науки, спустя тысячу лет после ниспослания Корана.

В седьмом столетии, когда Коран только-только был ниспослан людям, на Аравийском полуострове, где жил наш Пророк Мухаммад, а также в других частях света существовало множество утверждений о Вселенной и о нашей Земле, о которых мы сегодня можем с легкостью сказать, что они являются ошибочными с научной точки зрения. Существовало множество космологических утверждений, ошибочность которых сегодня уже является очевидностью, как например то, что наша Земля держится на быке и рыбе. Важно установить, что Коран не только передает нам сведения, которые невозможно было познать с помощью науки седьмого столетия или с помощью простых рассуждений, но и не содержит в себе ложных убеждений того региона и того периода, в которые он был ниспослан.

1-4 КОНЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Одно из важнейших утверждений Корана о космологии заключается в том, что когда-то нашей Земле, Солнцу, звездам, одним словом всей Вселенной, придет конец. Данное утверждение присутствует во многих аятах Корана. В период, когда был ниспослан Коран, не было никакой научной поддержки, подтверждающей истинность этого очень важного утверждения. Действительно, несогласие неверующих того периода мы можем увидеть в следующем аяте:

Сура Саба 3-й аят: **Неверующие сказали: «Час не наступит для нас». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас...»**

Сура Фуссилат 50-й аят: **Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: «Вот это - для меня, и я не думаю, что настанет Час. Если же я буду возвращен к моему Господу, то у Него для**

¹² Советую вам прочитать четвертый аргумент «аргумент от потенциала Вселенной» из моей книги **12 доказательств существования Аллаха.**

меня обязательно будет уготовано наилучшее». Мы непременно поведаем неверующим о том, что они совершили, и дадим им вкусить жестокие мучения.

В Коране конец Вселенной выражается арабским словом «саат» (час). В турецком языке многие люди выражают конец Вселенной словосочетанием «киямат саати» (час суда). Слова «саат» и «киямат» не соответствуют тем значениям, в которых они используются в Коране. В Коране слово «саат» означает конец Вселенной, а слово «киямат» — воскрешение (стояние на ногах во время намаза также обозначается словом «киям»). «Час» идет до, а «киямат» — после; несмотря на то, что эти понятия связаны, они отличаются друг от друга.

Те, кто смотрит на Вселенную поверхностно, считают, что она имеет постоянную и неизменную структуру. В седьмом столетии, когда люди только встретились с Кораном, утверждение о конце Земли и Вселенной казалось чем-то невероятным. Люди того периода, не знавшие о том, что Земля — это летающий во Вселенной объект, не могли поверить в то, что Земля и эта огромная Вселенная когда-нибудь исчезнет, они считали это невозможным и отрицали это. Во многих аятах Корана говорится о том, что этот конец неизбежен:

Сура аль-Мурсалат 8-й аят: **Когда погаснут звезды.**

Сура аль-Инфитар 2-й аят: **Когда звезды осыплются.**

Согласно физике Аристотеля, которая была эффективной до появления современной физики, звезды излучали свет извечно и это должно было продолжаться вечно. Утверждение о том, что когда-нибудь звездам придет конец, казалось невыносимым для людей, которые слышали о том, что все их предки наблюдали за звездным небом. Люди, верившие в то, что Вселенная была создана Аллахом, осознавали, что для Аллаха не составляет никакого труда уничтожить сотворенные им же самим звезды, и они отвечали на возражения неверующих касательно данного вопроса. Однако не было никаких научных открытий, которые подкрепляли бы данное утверждение. Но сегодня мы знаем внутреннюю структуру звезд; стало известно, что звезды существуют за счет преобразования водорода в гелий, и этот процесс не может продолжаться вечно. В наше время никто не может отрицать того факта, что однажды звезды исчезнут и свет их погаснет, как сказано об этом в 8-м аяте суры Мурсалат.

Сура ат-Таквир 1-й аят: **Когда Солнце будет скручено.**

Наше Солнце тоже является звездой, как и другим звездам, ему неизбежно придет конец, невозможно вечно поддерживать его нынешнее состояние. Люди, жившие во времена Пророка Мухаммада, могли отрицать достоверность 1-го аята суры ат-Таквир, которая указывает на то, что Солнцу придет конец, но сегодня ни один обладающий научными данными человек не может отрицать достоверность данного аята.

Сура аль-Вакиа 4-й аят: **Когда земля сильно содрогнется.**

Сура ат-Таквир 6-й аят: **Когда моря запыхают.**

Когда говорится о том, что звездам и Солнцу придет конец, это относится и к нашей Земле, так как она связана с Солнцем. В Коране конец нашей Земли описывается как великое землетрясение, в ходе которого исчезнут горы и закипят моря. Внутренняя часть Земли заполнена слоем горячей магмы; ожидается, что при очень сильном землетрясении магма хлынет из многих мест, в том числе и из морей, вследствие чего, согласно 6-му аяту суры ат-Таквир, начнется кипение морей.

Также известно, что наступит конец и всей Вселенной в целом. Вселенная постоянно расширяется и это расширение не может продолжаться вечно. В конце концов, либо гравитационная сила остановит расширение и произойдет Большое сжатие (*Big Crunch*), либо же в результате постоянного расширения произойдет Большой разрыв (*Big Rip*) или Большое охлаждение (*Big Chill*), в результате чего Вселенной придет конец. Или же наш ждет совершенно иной сценарий развития событий, о котором мы даже не догадываемся. Каким будет конец нашей Вселенной — это спорный вопрос, однако не должно быть никаких сомнений, что этот конец неизбежен. Сегодня данное утверждение Корана даже не подлежит обсуждению. Чтобы понять важность подобных утверждений Корана, нам нужно мысленно переместиться в 7-й век в регион Мекки-Медины, где люди впервые встретились с Кораном. Таким образом мы сможем лучше понять необыкновенность того, что обо всем этом было сказано в том регионе и в тот период.

Сура Мухаммад 18-й аят: **Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы. Разве они смогут помянуть наизидание, когда он явится к ним?**

Понимание того, что всем небесным телам и Вселенной придет конец, имеет важность во многих отношениях. К примеру, некоторые люди настолько возвеличили Солнце в своих глазах, что обожествляли его в период ниспослания Корана и до него (данная вера присутствует и в Синтоизме — религии, существующей и по сей день). Кроме того, некоторые люди считали, что Земля и Вселенная будут существовать вечно, вследствие чего породили политеистические религии, которые основывались на вечном переселении душ (реинкарнация). Понимание того, что Земле и Вселенной придет конец, привело к пониманию ошибочности тезисов, которые отстаивались материалистами-атеистами, а также политеистическими сообществами на протяжении всей истории.

Кроме того, в описываемых Кораном картинах Конца Света присутствуют и уроки, которые мы можем извлечь, чтобы изменить направление своей жизни. Посредством этих выражений сообщается о том, что в один из дней Земля исчезнет, подобно тому как мы

исчезнем с лица Земли, и блага этого смертного и конечного мира не должны отдалять нас от Аллаха. В Коране сначала говорится о конце Земли и Вселенной, а затем сообщается о воскрешении, допросе и загробной жизни. Понимание того, что Земле и Вселенной придет конец также усиливает веру в загробную жизнь, о которой говорится в Коране.

1-5 СПРОЕКТИРОВАННАЯ ВСЕЛЕННАЯ

В первой главе я уже говорил о том, что данные, свидетельствующие о спроектированности Вселенной, обосновывают упоминающиеся в Коране атрибуты Аллаха, такие как Кадир (Всемогущий), Бади (Создающий в прекрасном облике), Хабир (Сведущий), Мусаввир (Придающий формы и образы творениям). Важно понимать, что спроектированность Вселенной обосновывает многие атрибуты Аллаха. Кроме того, поскольку спроектированность Вселенной является одним из космологических утверждений Корана, понимание того, что Вселенная была спроектирована, подтверждает достоверность этого утверждения. Данный вопрос был рассмотрен в книге *12 доказательств существования Аллаха* и в других моих книгах. Центральными вопросами моей книги *12 доказательств существования Аллаха* являются такие вопросы, как «Существует ли Аллах? Каковы доказательства существования Аллаха?». Центральными же вопросами данной книги являются такие вопросы, как «Является ли ислам религией, Аллаха? Каковы доказательства того, что ислам является религией Аллаха?». В той книге проект Вселенной являлся точкой отсчета в моем доказательстве существования Аллаха на основе Вселенной. Поскольку с точки зрения данной книги очень важно показать достоверность космологических утверждений Корана, а также то, что ислам является ниспосланной Аллахом религией, здесь я вынес этот вопрос в отдельный подзаголовок. Поскольку я подробно рассматривал эту тему в своих предыдущих работах, под этим заголовком я лишь покажу, что она имеет связь с центральной темой данной книги. Аргументы, доказывающие существование Аллаха на основе проекта Вселенной, являются почвой для подобных рассуждений в Коране, поэтому Ибн Рушд охарактеризовал эти аргументы, как «аргументы Корана». Он назвал такое доказательство аргументом от «милосердия» (помощь и милость Аллаха) и аргументом от «изобретения» (сотворения).¹³ Практически в каждый период истории мы видим примеры попыток познать Творца Вселенной через его творения во Вселенной. Также практически в каждый период истории

¹³ Влиятельные исламские мыслители выдвинули на передний план «аргумент от возникновения», который старался доказать то, что Вселенная была сотворена из небытия, а аргументы, берущие за основу спроектированность Вселенной, остались на втором плане.

присутствовали и противоположные суждения. Особенно в последние несколько столетий существенное влияние имели мыслители материалисты-атеисты, отрицавшие существование Аллаха и утверждавшие, что Вселенная возникла самопроизвольно и что все сущее во Вселенной появилось случайно без какого-либо замысла. Вместе с этим, открытия, сделанные в области науки, особенно в двадцатом столетии, позволили выдвинуть аргументы в пользу спроектированности Вселенной.

Например, с помощью современных научных данных мы узнали, что жизнь на земле смогла сформироваться благодаря очень тонким настройкам (*fine tuning*). Аргументы в пользу спроектированности Вселенной, которые основаны на этих новых данных, не держатся лишь на аналогиях (сравнениях), они могут быть выражены и с помощью таких математических подходов, как расчет вероятности. Прежде всего, важно осознать, насколько тонки данные настройки, чтобы понять значимость данных по этому вопросу. К примеру, если в силе слабого ядерного взаимодействия, являющегося лишь одним из таких тонких настроек, произойдет изменение на 1 к 10^{100} , это сделает невозможным образование молекул, необходимых для возникновения жизни. Между тем, если не знать, чему соответствует число 10^{100} , невозможно понять насколько тонкой является эта настройка. На крошечной площади в один квадратный сантиметр находятся миллиарды атомов и эти атомы содержат протоны, нейтроны и электроны; исходя из этого вы можете сделать вывод, какое количество таких частиц находится на нашей Земле. Кроме того, средняя звезда во много раз больше нашей планеты, наша галактика состоит из сотен миллиардов звезд и триллионов планет вокруг них, а во Вселенной более ста миллиардов галактик, и вы только представьте, какое количество атомов, и составляющих эти атомы частиц, таких как протоны, нейтроны и электроны, находится во Вселенной. Если представить, что отношение 1 к 10^{100} , которое мы используем для выражения только одной из тонких настроек, эквивалентно вероятности того, что мы случайным образом вытянем определенную частицу из числа частиц, намного большей, чем сумма всех протонов, нейтронов, электронов и даже фотонов (частиц света), мы сможем понять, с каким необыкновенно тонким порядком мы имеем дело.

Представьте, что мы спрятали одну песчинку среди всех песчинок, которые есть во всех пустынях, пляжах и океанах всего мира. Несложно понять, насколько ничтожна вероятность того, что песчинка, которую случайным образом вытянет человек, окажется именно этой спрятанной песчинкой. Давайте также представим, что возникновение жизни зависит от вытягивания определенной частицы из всех протонов, нейтронов, электронов и фотонов во Вселенной. Даже в этом случае вероятность этого будет гораздо выше, чем 1 к 10^{100} .

Более того, вероятность 1 к 10^{100} показывает лишь одну из множества доступных тонких настроек. Следует отметить, что возникновение жизни возможно лишь тогда, когда все тонкие настройки, присутствующие во Вселенной, одновременно претворяются в жизнь. С точки зрения расчетов вероятности, мы должны помнить, что в подобных ситуациях произведение всех вероятностей дает вероятность претворения в жизнь какого-либо события.¹⁴ Существование подобных тонких настроек, делающих возможным случайное возникновение жизни, свидетельствует о том, что эти тонкие настройки были упорядочены сознательно, и это является наилучшим объяснением. Все мы знаем из повседневного опыта, что за выбором низких вероятностей для достижения значимой цели стоит сознание. К примеру, представьте себе сейф с очень сложным паролем, то есть вероятность открытия этого сейфа случайным образом ничтожно мала. Если кто-то откроет этот сейф, мы сразу узнаем, что человек ввел данный пароль сознательно, то есть процесс ввода этого пароля не является случайным. Мы не ожидаем, что кто-то откроет этот сейф случайным образом, но мы не удивимся тому, что этот сейф откроет человек, знающий код, каким бы сложным он ни был. Другими словами, из множества повседневных опытов мы знаем, что за существованием низкой вероятности того или иного способа достижения цели (появление жизни и человека) стоит сознание. В конечном счете логический подход, используемый в данном аргументе, ничем не отличается от логических подходов, которые мы используем в повседневной жизни.

Сура аль-Камар 49-й аят: **Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению.**

Одним словом, наши растущие знания о Вселенной позволяют как никогда раньше оправдать утверждение о спроектированности Вселенной и о ее тонких настройках. Это же, в свою очередь, является важнейшим утверждением Корана о космологии.

1-6 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Сура ас-Саджда 5-й аят: **Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете.**

Сура аль-Мааридж 4-й аят: **Ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет.**

¹⁴ Более подробную информацию об этих тонких настройках вы можете прочитать в 6 и 7 аргументах моей книги **12 доказательств существования Аллаха**.

Многие считают, что время течет для всех людей одинаково. Когда мы принимаем это во внимание, становится очевидно, насколько радикально вышеупомянутые аяты Корана меняют образ мыслей человека. Коран говорит, что в различных ситуациях понятие «день/период» будет изменяться, что «один день/период» может равняться двадцати четырем часам в одном месте, тысяче лет в другом месте и пятидесяти тысячам лет в третьем месте. Лишь в последнем столетии стало понятно, что эти аяты, на протяжении сотен лет сталкивавшиеся с возражениями вида «Как такое возможно?», указывают на очень важные истины.¹⁵

20-й век был веком Ньютоновской физики. Согласно этой физике, пространство и время абсолютны и обособлены друг от друга. Считалось, что время — это обладающий абсолютной и универсальной онтологической структурой объект, действительный для любого наблюдателя и для любой точки пространства, который в любой период истории и в любой точке Вселенной течет независимо от скорости и происходящих внутри него явлений. Поскольку Ньютоновская картина Вселенной успешно гармонировала с проводимыми экспериментами и наблюдениями, а также не противоречила здравому смыслу, она оказала значительное влияние практически на все области исследований, от естественных до социальных наук, от философии до теологии, не встречая при этом никаких серьезных сопротивлений. В конце девятнадцатого столетия многие ученые полагали, что фундаментальные понятия космологии больше никогда не изменятся, а новые знания можно будет получить лишь в деталях. В начале двадцатого столетия данное понимание пошатнулось, и в области физики произошел значительный прогресс. Подобно тому, как с теорией относительности Эйнштейна были объединены материя и энергия, также были объединены пространство и время. Таким образом, появилась более целостная, динамическая и связная картина Вселенной. Наиболее важные философские и теологические следствия этой теории связаны с доказательством того, что время (с научной точки зрения) относительно. Благодаря данной теории, присутствовавшее в физике Аристотеля и Ньютона понятие «независимого времени», которое являлось абсолютным и не зависело от происходящих внутри него событий, сменилось понятием «относительного времени», которое зависело от скорости и силы тяжести.¹⁶

Чтобы понять относительность времени, можно провести следующий мысленный эксперимент: предположим, что есть три брата-близнеца; один из этих братьев остался на Земле, другой живет на Юпитере, масса которого больше массы Земли, а третий путешествует на космическом корабле со скоростью, близкой к скорости света. Если бы

¹⁵ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, изд. Стамбул, Стамбул, 2020, стр. 67-73.

¹⁶ Джанер Тасламан, **Современная наука, философия и Господь**, изд. Стамбул, Стамбул, 2016, стр. 49-50.

через некоторое время мы собрали этих братьев-близнецов вместе, то увидели бы, что самым старым был бы брат, живший на Земле, а брат, живший на Юпитере, и брат, путешествовавший со скоростью, близкой к скорости света, были бы моложе него. Потому что в местах, где масса и скорость имеют большее значение, время течет медленнее. Для тех, кто понимает это, нет ничего странного в аятах, указывающих на то, что в различных точках отсчета время принимает различные значения, как об этом сказано в Коране. Однако большинство людей, считающих, что время течет одинаково для всех, испытают трудности в понимании данных аятов.

Поняв относительность времени, мы можем лучше понять связь между Аллахом и Вселенной. Некоторые люди заявляют, что наша Земля и люди не имеют никакого значения, делая акцент на том, что по сравнению с промежутком времени в 13,8 миллиардов лет люди появились во Вселенной относительно недавно, а размер Земли ничтожен по сравнению с размерами Вселенной. Поняв относительность пространства и времени, мы сможем показать ошибочность данного подхода. Мы могли бы сделать подобные выводы, если бы понятия пространства и времени были абсолютны и, если бы Аллах подчинялся пространству и времени нашей Вселенной. Однако, как показывает теория относительности, пространство и время относительны; мы можем сказать, что указанный промежуток времени и пространственная величина могут быть ничтожны в другом измерении, и поэтому мы не можем делать какие-либо выводы о важности какой-либо вещи из временных и пространственных величин. Кроме того, понимание относительности времени дает нам возможность ответить на вопросы, проистекающие из понятия «абсолютного времени», как например «что до наступления Конца Света будут делать люди, умершие тысячи лет назад?». Мы можем ответить на эти вопросы, опираясь на относительность времени, заявляя, что они проистекают из неправильного восприятия времени.¹⁷

Сура Каф 38-й аят: **«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней (явм), и Нас ничуть не коснулась усталость».**

Упоминающееся в Коране слово «*явм*» означает период, а также земной день, представляющий собой 24-часовой период. Понимание того, что это слово выражает и другие периоды различной продолжительности имеет важное значение для понимания аятов, в которых говорится о сотворении «за шесть дней (*явм*)». Наша Вселенная пришла к нынешнему состоянию, пройдя через различные периоды. В ранней Вселенной сначала сила притяжения, а затем и другие силы отделились друг от друга; после этого Бозон Хиггса

¹⁷ Джанер Тасламан, Современная наука, философия и Господь, стр. 65-66.

придал массу материи; имевшие очень высокую температуру электроны и кварки находились вместе, а после остывания кварки образовали протоны и нейтроны, а затем и атомы; после этого под влиянием силы тяжести соединились атомы водорода и гелия, вследствие чего был заложен фундамент нынешних галактик; затем с рождением и смертью звезд, а также рождением новых звезд мы пришли к нынешнему состоянию. Данные процессы, имеющие еще множество деталей — это различные периоды, через которые прошла наша Вселенная до настоящего времени. Давайте проанализируем взгляды древних египетских, китайских и индийских цивилизаций на Вселенную. Одни водрузили Вселенную на спины черепах, другие объясняли это так, будто Вселенная существовала вечно. Однако они не подчеркнули такой важный момент, как то, что Вселенная формировалась, проходя через различные периоды. Важно, что Коран указывает на столь важный момент. Можно спорить о том, как именно можно разделить «шесть периодов», но бесспорным считается то, что Вселенная не существовала вечно, не возникла внезапно с ее нынешней структурой и пришла к нынешнему состоянию, пройдя через различные периоды.

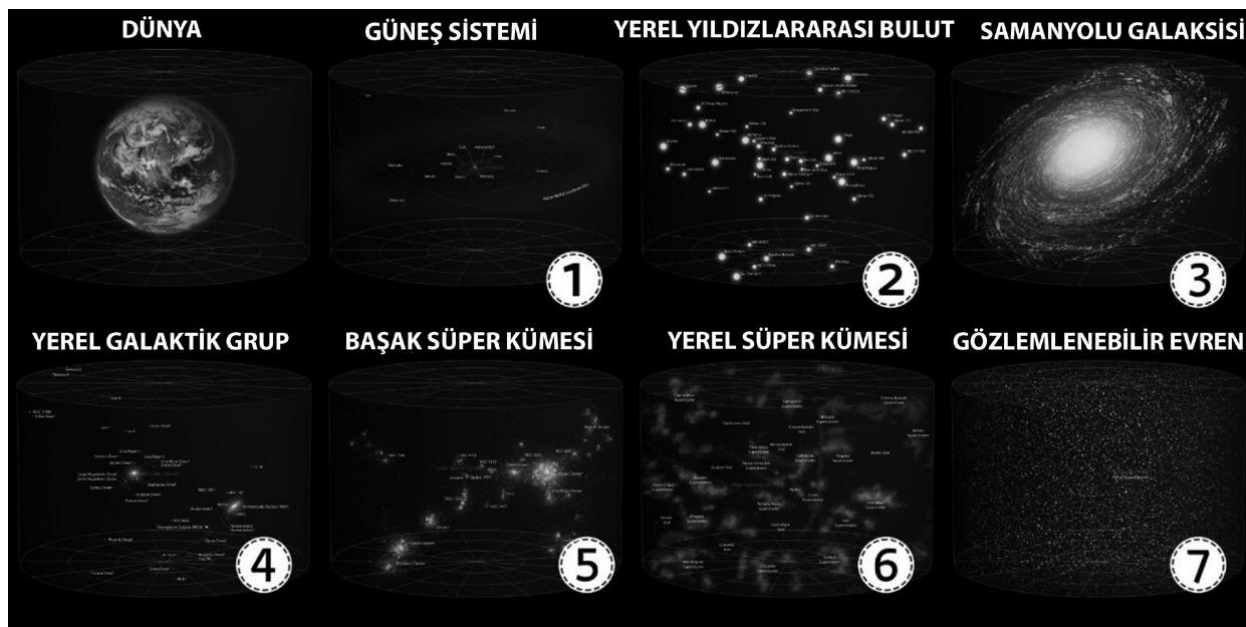
Кстати, думаю будет полезно отметить несколько моментов касательно упоминающегося в Коране выражения «о сотворении семи небес». Как отмечают многие толкователи, в арабском языке число семь также выражает множественность. Термин «семь небес» можно понимать как «семь небес», а также как «множество небес». В 21-м аяте суры Лукман упоминается выражение «семь морей», а в 80-м аяте суры ат-Тауба Аллах, обращаясь к Пророку Мухаммаду, говорит следующее: **«Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз»**. Здесь следует допускать, что числа семь и семьдесят могут быть использованы и для выражения множественности, как в турецком языке для этого используются числа десять или сто. Аналогичное использование числа семь можно встретить в Древней Греции и Риме.¹⁸

Так как в арабском языке существует такое использование числа семь, я счел необходимым поделиться с вами этой информацией, однако я считаю, что в данном случае выражение «семь небес» означает «семь небес». В первую очередь, мы должны установить, что под выражением «семь небес» не подразумеваются такие планеты, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, а также Солнце и Луна. Если бы подразумевались эти планеты, то вероятнее всего были бы упомянуты слова *«наджм»* или *«кавкаб»*, которые используются в Коране для обозначения звезд и планет. Кроме того, можно подумать, что слова «Солнце» и «Луна», которые очень часто встречаются в Коране, могли быть

¹⁸ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 70, 90.

использованы для обозначения того, что эти два небесных тела формируют два слоя. Однако тот факт, что для обозначения «семи небес» в Коране используется слово «самават», показывает ошибочность данного утверждения.

В 5-м аяте суры аль-Мульк говорится следующее: **«Мы украсили ближайшее небо светильниками»**.¹⁹ Я считаю, что данное утверждение является ключевым утверждением в понимании того, что из себя представляют эти семь небес. В таком случае первый слой неба представляет из себя пласт, в котором присутствует свет. В первую очередь, наша Земля является частью солнечной системы (1-е небо) и такие планеты, как Юпитер и Сатурн, являются одними из самых ярких и заметных объектов в небе. Солнечная система является частью Солнечного Межзвездного Соседства (2-е небо), состоящего из соседних звезд. Солнечное Межзвездное Соседство является частью галактики Млечный Путь (3-е небо). Галактика Млечный Путь является частью Местной галактической группы (4-е небо), куда входит наша галактика и несколько других галактик. Местная галактическая группа является частью Сверхскопления Девы (5-е небо). Сверхскопление Девы является частью Локальных Сверхскоплений (6-е небо), а Локальные Сверхскопления являются частью Вселенной (7-е небо). Тот факт, что наша Земля является частью этих семи систем, упоминается во многих научных книгах и учебниках. Вы можете убедиться в этом, взглянув на следующую таблицу, взятую из книги по физике.

¹⁹ Следует отметить, что здесь упоминается слово «масабих», принимающее значение «светильник», и не упоминается слово «наджм», принимающее значение «звезда». Некоторые переводчики думали, что под словом «масабих» подразумеваются звезды, поэтому перевели данное слово как «звезда». Однако в Коране слово звезда переводится как «наджм». Можно сказать, что слово «каваб» является эквивалентом слова «планета».

1-7 ВСЕЛЕННАЯ, ОСНОВАННАЯ НА ПАРНОМ СОТВОРЕНИИ

Коран обращает наше внимание на парное сотворение. Упомянувшееся в Коране слово «зевдж», которое переводится на турецкий язык как «пара», принимает следующее значение: дополняющая пара, сосуществование.

Сура аз-Зарият 49-й аят: **«Мы сотворили все сущее парами, - быть может, вы помяните наизидание».**

Парное сотворение — это явление, которое мы можем наблюдать у людей, животных и растений. Одним из наиболее интересных моментов в этом вопросе является то, что все элементарные частицы, формирующие нашу Вселенную, существуют парами. Наблюдаемый нами материальный мир состоит из атомов. Атомы же состоят из разного количества протонов, нейтронов и электронов. Электрон — это элементарная частица, не состоящая из каких-либо других частиц. Протоны и нейтроны же состоят из еще более элементарных частиц, называемых кварками. И кварки, и электроны, представляющие собой элементарные частицы, расположены в таблице субатомного мира вместе с дополняющими их парами. Например, парой u-кварка (up) является d-кварк (down), парой c-кварка (charm) является s-кварк (strange), парой t-кварка (top) является b-кварк (bottom). Осознание парного сотворения настолько сильно укоренилось в умах ученых, что, когда вслед за charm-кварком и strange-кварком был обнаружен bottom-кварк, они дали название top-кварку еще до его открытия. В мае 1994 года на обложке журнала Time сообщалось об открытии t-кварка. Благодаря исследованиям, проведенным в знаменитой лаборатории Ферми, был открыт t-кварк, являющийся парой для b-кварка. Поскольку весь наблюдаемый нами материальный мир состоит из этих частиц, мы можем с легкостью утверждать, что вся материальная сущность основана на парном творении.

Другое парное творение, охватывающее весь материальный мир, проявляется в существовании античастиц, которые являются противоположностями всех элементарных частиц. Это является одним из важнейших открытий в области физики. В 1933 году один из самых выдающихся физиков в истории Поль Дирак получил Нобелевскую премию по физике за свои труды на данную тему. Протон сосуществует вместе со своей противоположной парой — антипротоном. Электрон сосуществует вместе со своей противоположной парой — антиэлектроном. Нейтрон сосуществует вместе со своей противоположной парой — антинейтроном. Кварки, из которых состоят протоны и нейтроны, располагаются в субатомной таблице вместе со своими противоположностями.

Каждый из шести кварков в таблице имеет свою античастицу. Вы можете увидеть это в таблице.

KÜTLE YÜK SPİN	I	II	III	I	II	III		
KUARKLAR	$\approx 2.2 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ u up	$\approx 1.28 \text{ GeV}/c^2$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ c charm	$\approx 173.1 \text{ GeV}/c^2$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ t top	$\approx 2.2 \text{ MeV}/c^2$ $-\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ ū antiup	$\approx 1.28 \text{ GeV}/c^2$ $-\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ ĉ anticharm	$\approx 173.1 \text{ GeV}/c^2$ $-\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ t̄ antitop	0 0 1 g gluon	$\approx 124.97 \text{ GeV}/c^2$ 0 0 0 H higgs
	$\approx 4.7 \text{ MeV}/c^2$ $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ d down	$\approx 96 \text{ MeV}/c^2$ $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ s strange	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$ $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ b bottom	$\approx 4.7 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ đ antidown	$\approx 96 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ ŝ antistrange	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ ḃ antibottom	0 0 1 γ photon	
	$\approx 0.511 \text{ MeV}/c^2$ -1 $\frac{1}{2}$ e elektron	$\approx 105.66 \text{ MeV}/c^2$ -1 $\frac{1}{2}$ μ muon	$\approx 1.7768 \text{ GeV}/c^2$ -1 $\frac{1}{2}$ τ tau	$\approx 0.511 \text{ MeV}/c^2$ 1 $\frac{1}{2}$ e⁺ positron	$\approx 105.66 \text{ MeV}/c^2$ 1 $\frac{1}{2}$ μ̄ antimuon	$\approx 1.7768 \text{ GeV}/c^2$ 1 $\frac{1}{2}$ τ̄ antitau	$\approx 91.19 \text{ GeV}/c^2$ 0 1 Z Z ⁰ bozon	
LEPTONLAR	$\approx 2.2 \text{ eV}/c^2$ 0 $\frac{1}{2}$ ν_e elektron nötrino	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ν_μ muon nötrino	$< 18.2 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ν_τ tau nötrino	$< 2.2 \text{ eV}/c^2$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ν̄_e elektron antinötrino	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ν̄_μ muon antinötrino	$< 18.2 \text{ MeV}/c^2$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ν̄_τ tau antinötrino	$\approx 80.39 \text{ GeV}/c^2$ 1 1 W⁺ W ⁺ bozon	$\approx 80.39 \text{ GeV}/c^2$ -1 1 W⁻ W ⁻ bozon

Все парные творения во Вселенной служат единому и целостному вселенскому порядку. Благодаря этим творениям существуют галактики, звезды, планеты, растения, животные и мы с вами. Создание вместо хаоса необыкновенной Вселенной из дополняющих друг друга противоположных частиц, является свидетельством мастерства Аллаха.²⁰ Размышляя над парным сотворением, о котором говорится в Коране, мы начинаем понимать многие тонкости искусства, созданные Аллахом в этой Вселенной. Тот факт, что Коран обращает наше внимание на столь важные вопросы, приводит нас к выводу о величественности Корана.

1-8 СОЛНЦЕ И ЛУНА

Если бы мы жили во времена Пророка Мухаммада или спустя тысячу лет после него, мы бы стали свидетелями того, что почти все люди верят в то, что Солнце и Луна вращаются вокруг Земли. Удивительно, но, несмотря на все данные современной науки, все еще можно встретить тех, кто придерживается этой точки зрения. Если не учитывать данное меньшинство, то в наше время большая часть людей уже в первые годы своего обучения в школе узнает о том, что Земля вращается вокруг Солнца.²¹ На этом этапе обучения солнечная система описывается так, будто Солнце остается неподвижным, а Земля вращается вокруг него. На самом деле, это происходит не из-за незнания того факта, что Земля вращается вокруг движущегося Солнца. В первую очередь, Земля представляется как

²⁰ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 65-66.

²¹ На самом деле будет правильнее сказать, что Земля вращается вокруг центра массы солнечной системы, а не вокруг Солнца. Также можно сказать, что Земля вращается вокруг Солнца, так как это место более или менее совпадает с областью, где находится Солнце.

часть солнечной системы, а уже потом приводится описание в соответствии с ее положением во Вселенной.

В противоположность этому я неоднократно был свидетелем того, как многие люди предполагали, что Земля вращается вокруг неподвижного Солнца. Однако нет ни Солнца, вращающегося вокруг неподвижной Земли, ни Солнца, неподвижно стоящего в космосе. Есть Солнце, которое подобно плывущему по морю кораблю, движется по галактике Млечный Путь. Описывая движение Солнца, Коран не сообщает о том, что оно вращается вокруг Земли или стоит неподвижно, а использует глагол «плыть», который применяется в отношении кораблей, движущихся по морю. Это является одним из многих доказательств того, что Коран содержит в себе очень тонкие описания и не содержит ложных убеждений того периода, когда он был ниспослан.

Сура Йа Син 38-й аят: **«Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предустановление Могущественного, Знающего».**

Солнце, являющееся нашим источником жизни, движется внутри Млечного Пути, вокруг центра галактики Млечный Путь со скоростью 700000 км/ч. Эта скорость примерно в семь раз выше той скорости, с которой Земля вращается вокруг Солнца. С одной стороны, Аллах претворяет в жизнь подобные назидательные явления в книге Вселенной, а с другой стороны, с помощью Корана направляет наши взоры на эти явления и побуждает нас к размышлению.

Еще одним небесным телом, которое наряду с Солнцем больше всего интересует людей и больше всего влияет на условия жизни на Земле, является Луна. Луна одновременно является спутником Земли и частью солнечной системы, частью которой является Земля. С одной стороны, она вращается вокруг Земли, а с другой стороны, она движется по галактике Млечный Путь, следуя за Солнцем, движущимся со скоростью 700000 км/ч.

Сура аш-Шамс 1-2-й аяты: **«Клянись солнцем и его сиянием! Клянись луной, которая следует за ним!»**

Слово «талаа», переведенное в данном аяте как «следовать», принимает следующие значения: зависеть, следовать, подчиниться и идти следом. Для тех, кто не обладает знаниями современной науки, Солнце восходит и заходит днем, а Луна восходит и заходит ночью. Человек может рассматривать эти явления как независимо друг от друга, так и считать, что эти два небесных тела следуют друг за другом. Следует отметить, что в данном аяте не сказано о том, что два небесных тела следуют друг за другом. Благодаря современной космологии человечество узнало о том, что только Луна следует за Солнцем, что Луна является частью солнечной системы. Несомненно, эта информация не была

доступна для того региона и времени, в котором жил наш Пророк Мухаммад. Это утверждение о Луне, как и многие другие утверждения Корана, соответствует действительности.

Сура Гафир 81-й аят: **«Он показывает вам Свои знамения. Какие же знамения Аллаха вы отрицаете?»**

ГЛАВА 2

КОРАН И ЗЕМЛЯ

Благодаря современной науке мы приобрели множество новых знаний о Земле: о её положении во Вселенной, месте в солнечной системе, истории зарождения и изменений длиной в 4,5 миллиарда лет, атмосфере и внутреннем строении, характеристиках ветров и гор. Земля одновременно вращается и вокруг своей оси, и вокруг центра солнечной системы, и уже с самим Солнцем движется по Млечному Пути, а вместе с Млечным Путём удаляется от других галактик в непрерывно расширяющейся Вселенной. Наряду с этим на Земле происходят важнейшие для жизнедеятельности процессы: многие процессы разворачиваются в высоких температурах внутренних слоёв Земли, атмосфера защищает Землю от вредных воздействий, дуют живительные ветра, континенты движутся по тектоническим плитам... Посреди всего этого движения мы продолжаем жить, есть, вести беседы, читать книги и спать.

Коран обращает наш взор не только к Вселенной, но и к Земле. Он призывает нас размышлять о ней. Ещё одним источником для размышляющего о божественной природе ислама человека являются слова Корана о Земле. В целом Коран содержит множество описаний Земли и происходящих на ней физических процессов. Вместе с этим он не содержит ни одного ложного представления о Земле, которые были распространены в эпоху и в месте его ниспослания. Более того, многие важнейшие аяты на эту тему опережают ту эпоху и то место, где он был ниспослан. Эта глава, являющаяся моим ответом на вопрос «Почему я мусульманин?», состоит из слов Корана о Земле.

2-1 СЛОИ ЗЕМЛИ

Живущий на Земном шаре человек может опустить взгляд и узнать, что живёт на земле. Сколько ни копай землю — руками ли, лопатой ли — из-под неё непременно покажется земля или вода. Если этот человек опирается не на близкую к сегодняшнему уровню науку и исследования, а лишь на свой опыт и опыт предков, столетиями живших на этой земле, он никогда не придёт к мнению отличного от этого: сколько ни копай землю

под ногами, столкнёшься лишь с такой же землёй или водой.²² Смотри на неподвижную земную кору, он не может и представить себе важнейшее многоуровневое строение Земли. Таким же образом, если этот человек взглянет вверх в месте, где он живёт, он увидит над собой простирающееся ввысь прозрачное небо. Без опоры на научные исследования и при наблюдении с земли прозрачность неба не даёт ни малейшего повода задуматься о разных слоях атмосферы, имеющих свои важнейшие функции. Иными словами, открыть многоуровневое строение земли у нас под ногами и над головами не представляется возможным без развития современных научных технологий. В 12-м аяте повествующей о семи небесах коранической суры ат-Талак сказано, что Земля состоит из такого же количества слоев «как и небеса». Это заставляет задуматься о семиуровневом строении мира. Аят звучит следующим образом:

Сура ат-Талак, 12-й аят: **«Аллах — тот, кто сотворил семь небес и подобное им в мире. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах Всемогуший и Всезнающий».**

Прежде всего, как мы уже делали в предыдущей главе про Вселенную, уместным будем обратить внимание на особенность употребления числа «семь» в арабском языке, как и в ряде других языков. Это подчёркивают многие толкования Корана. Под цифрой «семь» может подразумеваться как «семь», так и «множество». В турецком языке иногда похожим образом используется слово «десятки». Слова «семь морей» в 21-м аяте суры Лукман и обращение к Пророку Мухамаду в 80-м аяте суры ат-Тауба: **«Ты попросишь за них прощения семьдесят раз, но Аллах не простит их»**, позволяют предположить, что числа семь и семьдесят используются и для обозначения множества. В главе о Вселенной я выразил своё убеждение о том, что под «семью небесами» подразумеваются не «множество небес», а «семь небес», а также пояснил, как трактовать «семь небес». Таким же образом из слов «подобное им в мире» можно понять, что мир состоит из множества уровней. Однако, я убеждён, что и здесь речь идёт именно о «семи уровнях».

На самом деле придание слову «семь» значения множественности снимает все вопросы. Действительно, наш мир — и под землёй, и в атмосфере — состоит из множества слоёв. При жизни Пророка Мухаммада не было известно о таком многоуровневом строении мира, поэтому упоминание этого в аяте должно восприниматься как невероятное знамение. Однако, если трактовать слово «семь» как «семь», как считаю я, можем ли мы говорить о

²² Можно представить, что лишь живущие возле вулканов люди на основе собственных наблюдений могли прийти к другим выводам. Однако и они, не опираясь на научные знания, вероятно, подумают, что лава, извергаемая вулканом, указывает не слои в центре Земли, а на частную ситуацию под этим вулканом.

семи уровнях Земли? Я уверен, что это легко можно продемонстрировать при помощи имеющихся научных знаний. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Земля состоит из слоёв — как у нас под ногами, так и в атмосфере. Наша планета состоит из суммы этих слоёв. Во многих научных книгах об устройстве мира вы можете в подробностях прочитать о слоях Земли и атмосферы. Многие слои состоят из образующих их подслоёв, поэтому в разных научных книгах вы столкнётесь с разным числом слоёв. К примеру, ядро в центре Земли может рассматриваться как два отдельных слоя: внутреннее ядро и внешнее ядро. Помимо образующих подслоёв в слоях есть граничные зоны: к примеру, основной слой земли — мантия — подразделяется на верхнюю и нижнюю мантию с граничной зоной между верхней и нижней мантией. Озоновый слой рассматривается в рамках стратосферы, а ионосфера и экзосфера — в рамках термосферы. Если рассматривать эти подслои отдельно, можно разделить строение Земли и атмосферы на семь слоёв. Практически любая научная классификация делит внутреннее строение земли на три слоя, а строение атмосферы — на четыре основных слоя, что в сумме даёт семь основных слоёв. Мы живём в семиуровневом мире: Три уровня под нами, тропосфера, в которой живём мы сами, и три уровня над нами. При любом делении наличие самих слоёв является неоспоримым, и основное строение состоит именно из этих семи. Вот они:

Слои Земли:

1. Ядро
2. Мантия
3. Земная кора

Слой, в котором живём мы:

4. Тропосфера

Слои атмосферы:

5. Стратосфера
6. Мезосфера
7. Термосфера

В самом центре Земли находится ядро, температура в некоторых внутренних областях которого превышает температуру на поверхности Солнца; оно состоит из атомов железа, никеля и др. (1-й слой). Затем идёт мантия, занимающая 84% внутреннего объёма Земли (2-й слой). Далее — населённая нами земная кора, образующая фундамент континентов и океанов; это самый тонкий внутренний слой (3-й слой). Затем следует тропосфера, в которой мы живём, — область воздуха с наивысшей плотностью (4-й слой). Далее следует стратосфера с протяжённостью 50 км сверху вниз; этот слой включает в себя защищающий от вредных лучей озоновый слой (5-й слой). Следующий слой — мезосфера,

защищающая нас от метеоритов (6-й слой). На самой вершине находится тропосфера — внешний слой с наименьшей плотностью газов (7-й слой).

2-2 ОБЕРЕГАЕМАЯ КРОВЛЯ

Если бросить вверх камень или яблоко, оно упадёт обратно к нам. То же самое мы будем наблюдать, если кто-то бросит камень или яблоко с большой высоты. Не обладающий научными знаниями и не знакомый с научными открытиями человек, взглянув на небо, увидит лишь прозрачное небо, лишь прозрачное ничем не нарушаемое строение. Однако с развитием науки мы узнали, что небо является кровлей, оберегающей нас от многих смертельных факторов. Образованные за счёт магнитосферы атмосферы и Земли радиационные пояса Ван Аллена непрерывно защищают нас от падения метеоритов из космоса и проникновения вредных лучей Солнца и других тел. Кроме того, именно свойства атмосферы защищают нас от космического холода — температура в космосе составляет приблизительно -270 градусов. Без этой небесной защиты не представлялась бы возможной ни ходьба, ни чтение книг, ни жизнь на Земле. По-настоящему восхищает то, что Коран обращает внимание этот важный для жизни феномен.

Сура аль-Анбия, 32-й аят: **«Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений».**

Этим аятом Аллах обращает наше внимание на одну из величайших милостей — созданную небесами защиту, а также подчёркивает неизвестное в период ниспослания Корана строение атмосферы, что является одним из чудес Корана. Многие могут спросить: «Коран был ниспослан арабам той эпохи. Для чего в нём непонятное для них выражение?» На этом вопросе построены несколько ошибочных и требующих исправления взглядов. Несомненно, Коран был ниспослан в определённую эпоху и на языке арабов, коим он был ниспослан. Сегодня словам Корана нельзя приписывать смысл, которого они не имели в ту эпоху. Несомненно, проповедь Корана велась не на секретном языке и не независимых от слов скрытых смыслах. К примеру, разбираемое в предыдущем разделе выражение «семь небес» упоминалось в Коране и было известно арабам того времени (вне зависимости от того, трактовать ли слово «есемь» как число «семь» или, как считают некоторые, как «множество»). Под словом «небо» (*sama*) они подразумевали всё пространство над ними. То есть выражение «семь небес» для них не было бессмысленным, оно несло в себе смысл. Однако, это не означает, что они полностью понимали смысл слов «семь небес» и семиуровневое строение неба. Очевидно, что ниспослание Корана на понятном арабском языке гарантирует первое, но не гарантирует второе. Если кто-то сможет

продемонстрировать семиуровневое (или многоуровневое, если трактовать слово как «множество») строение небес, это будет крайне ценно.

Или рассмотрим аяты о конце Вселенной в её последние часы. В этих аятах говорится о том, что погаснут звёзды, из чего мы делаем вывод и о конце мира. Так, говорится о том, что в загробной жизни небеса и земля будут заменены на новые (сура Ибрахим, 48-й аят). Арабы той эпохи знали слова «звёзды» и «погаснуть» и понимали слова 8-го аята суры аль-Мурсалат: **«Когда погаснут звёзды»**. Однако понять, что погаснут звёзды, что наблюдали деда их дедов, и придёт конец Земле и Вселенной, для них было сложно. Сегодня наука с большой уверенностью подтверждает это космологическое заявление Корана. Сторонники того, что толкования Корана не представляют собой ничего, кроме повторения учебников истории, ограничивают проповедь Корана эпохой и регионом и не осознают важность таких аятов.²³ Таким же образом арабам были знакомы упоминаемые в Коране слова «небо», «оберегаемая», «кровля» и «знамение». Однако они не могли в полной мере понять, как в «небе» присутствует «оберегание» и какое «знамение» из этого извлечь. Мусульмане, жившие в ту эпоху, понимали слова в этих аятах и верили в них, но не имели ни малейшего представления о том, как это реализуется.

Наша атмосфера пропускает полезные лучи Солнца и отражает вредные. Кроме того, вода — источник нашей жизни — не теряется в глубинах космоса после испарения: атмосфера не только отражает вредные лучи обратно в космос, но и возвращает нам воду — незаменимый источник жизни. Будь атмосфера лишена этой возможности отражать всё и снаружи, и изнутри, не возникло бы никакой жизни на земле. Коран также обращает внимание на эту особенность.

Сура ат-Тарик, 11-й аят: **«Клянусь возвращающим небом»**.

Упомянутое в аяте слово *«раджи»* означает «возвращение». Если бы атмосфера отражала всё, не принимая ничего в себя, жизнь на Земле также не была бы возможной. С другой стороны, если бы она не отражала ничего или не отражала в нужной степени, жизнь также не была бы возможной. И упомянутое в Коране явление, и его упоминание в Коране являются чудесами. Атмосфера, отражающая опасность и оберегающая землю, как и установившийся в этой связи баланс, появились на следующем этапе после сотворения мира.

Сура ар-Рахман, 7-й аят: **«Он возвысил небо и установил баланс»**.

²³ Джанер Тасламан, **Историцизм: В болоте противоречий**, изд. Стамбул, Стамбул, стр. 64–66.

2-3 ФОРМА ЗЕМЛИ

Ещё до ниспослания Корана находились те, кто утверждал, что Земля имеет форму шара. Однако, как до ниспослания Корана, так и после этого, множество людей верили в обратное. Даже сегодня, когда люди полетели в космос и сфотографировали геоидную форму Земли, есть группы, верящие, что всё это заговор НАСА и подобных институтов, а Земля имеет плоскую форму. Во времена, когда был неизвестен закон всемирного тяготения, крайне сложно было ответить на такие вопросы: если земля имеет форму шара, почему люди «снизу» не падают с неё? Именно поэтому многие люди не могли поверить в то, что Земля имеет форму шара. Указание на шарообразную форму Земли в следующем аяте является одним из величайших знамений Корана:

Сура аз-Зумар, 5-й аят: **«Мы сотворили небеса и землю по истине. Он обвивает ночь днём и день ночью».**

Слово «обвивает» в этом аяте — перевод арабского слова «юкаввиру». Однокоренное с этим словом слово «кура» используется в значении «шар»: футбол в современном арабском языке называется «*курат аль-кадам*» (*курат*: шар, мяч; *кадам*: нога). Турецкое слово «кюре» происходит от того же корня. Этот глагол также используется в арабском со значением «обматывать голову чалмой». Голова имеет форму шара, и этот глагол, использованный для обозначения оборачивания головы чалмой, используется и для обозначения «обвивания ночи днём и дня ночью». В аяте говорится об «обвивании ночи днём», но в то же время и об «обвивании дня ночью». Шарообразная форма Земли — причина появления дня и ночи.

Мы видим, что даже написанные спустя столетия после ниспослания Корана книги, говорят, что Земля имеет плоскую форму и стоит на быке и рыбе. В эпоху ниспослания Корана на аравийском полуострове популярно было такое мышление, при котором даже землетрясения объясняли как «движение хвостом рыбы, держащей Землю». Коран не оставляет места ложным верованиям и мифам того времени, содержа такие тонкие указания на сведения о Земле. Изучение мышления и верований в эпоху и в регионе ниспослания Корана заставляет только больше изумляться Кораном. Даже кажущиеся некоторым самыми обычными слова Корана при таком рассмотрении обретают важность. Рассмотрим, к примеру, следующий аят:

Сура ар-Раад, 2-й аят: **«Аллах воздвиг эти небеса без опор».**

Осознание того, что это было неизвестно в эпоху Пророка Мухаммада, помогает лучше понять ценность слов в этом аяте. Спустя долгое время после ниспослания Корана люди верили, что небо покоится на вершинах двух гор на краях Земли. Нельзя сказать, что

слова из процитированного нами аята не могли быть произнесены в ту эпоху, но важно понимать, что они и не отражали общее убеждение человечества в ту эпоху. К примеру, в одном из старых изданий Новой американской Библии небо уподобляется перевёрнутой тарелке, и говорится, что оно держится на опорах.²⁴ На протяжении истории встречались такие цивилизации, как вавилоняне, которые отстаивали идею, что небеса покоятся на вершинах гор на краях земли. Несмотря на то, что в Коране явно говорится, что небо воздвигнуто без опор, некоторые толкователи Корана говорили, что аят описывает видимую часть мира, а в невидимой части мира небо покоится на горах.

Утверждения о том, что небо покоится или не покоится на опорах, во времена Пророка Мухаммада были смутны, недоказуемы и беспочвенны. Мы должны согласиться, что Коран верно описал недоказуемую и спорную для того времени тему. Эта кораническая истина не была подтверждена при жизни Пророка, поэтому её наличие в Коране не стало для него преимуществом в ту эпоху. Более того, этот аят не мог быть подтверждён в ту эпоху, поэтому его слова могли стать причиной для критики в адрес Корана. Сторонники идеи о написании Корана Пророком не смогут объяснить присутствие в Коране таких слов, несмотря на знания Пророка о той эпохе. Эти примеры ещё лучше демонстрируют: для лучшего понимания ценности коранических слов необходимо мысленно переместиться в эпоху Пророка и понять мышление людей того времени.²⁵

2-4 СЛОВНО ПОДНИМАЯСЬ В НЕБО

Порой Коран использует такие сравнения, что, если сконцентрироваться на их смысле и проигнорировать их форму, можно не уловить их тонкости. Следующее сравнение является примером моим словам:

Сура аль-Анам, 125-й аят: **«... Кого же Он желает ввести в заблуждение, тому Он так сжимает грудь, словно тот взбирается на небо».**

В процитированном аяте испытывающий тесноту и тяжесть в груди из-за духовных переживаний человек сравнивается с тем, кому сдавливает грудь при подъёме вверх. Суть сравнения — показать духовную тесноту в груди человека, далёкого от истинного пути ислама. Несомненно, эта часть очень важна. Однако, Коран доносит это именно через сравнение. Сравнения Корана неслучайны. При подъёме падает атмосферное давление, из-за чего кровь своим давлением забивает сосуды и сердце. При этом при подъёме падает уровень кислорода, что приводит к трудностям с дыханием и создаёт ощущение

²⁴ **The New American Bible**, St. Joseph's Medium Size Edition, стр. 4–5.

²⁵ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 100–102.

сдавленности в лёгких. По мере подъёма ощущение сдавленности нарастает, достигая невозможного уровня.

В эпоху ниспослания Корана ни в регионе проживания Пророка, ни где-либо ещё не изобрели воздушный шар, вертолёт, самолёт или другое средство, позволившее бы подняться в небо. Посему нельзя было говорить об испытанном ощущении сдавленности при подъёме в небо. Кроме того, не было и научных сведений о том, что при подъёме в небо снижается уровень кислорода, что затрудняет работу лёгких. Неизвестно было и то, что при подъёме падает давление, затрудняя работу сердца. В то время не приходилось говорить и о должном уровне знаний о функциях лёгких и сердца. Напомним, что первый замер давления осуществил в 1643-м году — спустя тысячу лет после ниспослания Корана — Эванджелиста Торричелли.

Иногда Коран описывает важнейшие феномены, как в 22-м аяте суры аль-Хиджр: **«Мы послали оплодотворяющие ветра»**. Это описание показывает важность того, что Коран подчеркнул роль ветра, как оплодотворяющего жизненно важные облака, так и распространяющего семена растений. Порой на первый план выходят сравнения Корана, как те, что рассмотрены в этой главе. Если бы Коран был написан арабом в 7-м веке или даже любым народом земли в 7-м веке, как утверждают противники божественной природы ислама, невозможно было бы ждать от него наличия такого количества описаний и тонких сравнений в разных вопросах, опередивших своё время. Однако в этом нет ничего удивительного для верующих в то, что Коран — послание Аллаха к людям. В своё кораническое послание к людям Аллах поместил опередившие эпоху ниспослания сравнения и описания, чтобы люди поняли, что Коран от Аллаха.

2-5 ГОРЫ И ИХ КОРНИ

Наряду с многочисленными описаниями Земли Коран содержит немало описаний гор, морей, ветров, облаков, дождей и прочих явлений. Необходимость размышления и извлечения мудрости из этих непрерывно окружающих нас явлений — идея, проходящая через весь текст Корана. Коран не только обращает на них внимание, но порой использует для этого такие описания и сравнения, что при внимательном их изучении станет понятно: это невозможно было сказать при уровне знаний в эпоху Пророка Мухаммада. Одно из таких сравнений — следующее сравнение про горы:

Сура ан-Наба, 6–7-й аяты: **«Разве мы не сделали землю ложем, а горы — колышками?»**

Понять величие сравнения гор с колышками мы смогли благодаря последним открытиям в области геологии. Горы величественно возвышаются над землёй. Однако горы намного большими по сравнению с их высотой корнями уходят в землю. Во многих местах корни гор уходят вглубь на расстояние в 10 раз и более превышающее их высоту. Так же как на суше, горы есть и в море, и они также имеют корни. К примеру, гора высотой 3000 метров может иметь корни длиной 30 000 метров. Именно в этом проявляется тонкость коранического сравнения гор с колышками. Эта неизвестная при жизни Пророка истина не была известна ещё и несколько веков назад. Для выполнения своих функций колышки, поддерживающие палатки или схожие конструкции, должны иметь подземные корни. На первый взгляд корни колышек не видны, но они выполняют свои функции под землёй. Схожим образом корни гор не видны на первый взгляд, но, как и в случае с колышками, они выполняют свои функции. Это кораническое указание на корни гор в эпоху, когда горы считали обычными выступами на поверхности земли, особенно удивительно.

Коран призывает изучать Вселенную, мир и живые организмы и мотивирует заниматься наукой, но не является научной книгой. Коран не объясняет, как определить снижение атмосферного давления при подъёме; в нём вы не найдёте инструкции, по которой Торричелли собрал экспериментальную установку. Не содержит Коран и объяснения скрытых корней видимых гор. Коран не даёт описаний по изготовлению воздушного шара для подъёма в небо или инструментов для подземных исследований. Он не учит делать выводы, как научные книги. Однако, как в случае с описанием угасших звёзд или сжатию груди при подъёме в небеса, так и в случае с уподоблением гор колышкам, Коран содержит слова, сказать которые нельзя без знаний, до которых мы дошли только при помощи научной методологии. Коран не описывает, как дойти до них, поэтому он не является научной книгой. Однако его содержание связано со знаниями, полученными при помощи научной методологии. Именно взгляд на Коран через призму этих знаний помогает понять его удивительность.

2-6 НЕ ПРЕСТУПАЮЩИЕ ПРЕГРАДУ МОРЯ И МОРСКАЯ ПУЧИНА

Моя жизнь прошла в Стамбуле — приморском городе. С детства я путешествую морем; я плавал и нырял в разных странах. Однако в Коране есть такие слова о море, повторить которые на личном опыте, не зная о научных открытиях, я бы не смог. Пророк Мухаммад, который провёл жизнь в Мекке и Медине — двух далёких от моря городах, если

и видел море, то очень недолго. Я не считаю возможным, что коранические слова о море могли быть сказаны Пророком Мухаммадом или явились следствием случайно сказанных слов. Первый пример на эту тему — следующий аят о существовании в море двух масс воды, сохраняющих свои свойства, несмотря на нахождение в одном водоёме и видимое смешение:

Сура ар-Рахман, 19-20-й аяты: **«Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними преграда, которую они не могут преступить».**

Здесь встречается арабское слово *«бахр»*, которое мы переводим как «море». Этим слово обозначают как моря, так и большие водоёмы вроде озёр. Упомянутое в аяте слово *«мардж»* означает смешение и взаимопроникновение. В силу физических свойств воды в месте смешения двух водных масс возникает между ними преграда. Это явление можно наблюдать во многих морях и озёрах. К примеру, в 2010-м году учёные из Лидского университета Великобритании обнаружили в Чёрном море подобную массу воды с разными физическими свойствами. Эта масса воды имеет 60 м в длину и течение, десятикратно превышающее течение Рейна — реки с крупнейшим течением в Европе. Солёность и плотность этой массы воды отличаются от воды остальных областей Чёрного моря. Важный фактор различия — показатели солёности — упомянут в Коране:

Сура аль-Фуркан, 53-й аят: **«Он — тот, кто смешал два моря. Воды одного пресны и приятны, а воды другого — солёны и горьки. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие».**

В 2019-м году большое водохранилище было обнаружено в Атлантическом океане неподалёку от берегов Нью-Джерси. Его водная масса способна заполнить более миллиарда олимпийских плавательных бассейнов пресной водой и отличается по солёности от остальной воды океана. Многие из нас считают, что при смешении воды обретают одинаковые физические свойства. Поэтому мы не можем и представить, что смешивающиеся водные массы имеют разные свойства. Давайте спросим человека, не имеющего научных сведений и не читавшего слов Корана на эту тему (пусть даже и живущего на побережье), могут ли существовать в кажущемся единой водной массой море разные по физическим свойствам водные массы, а ещё задумывался ли он об этом до такого вопроса. Мы столкнёмся с тем, что многие посчитают такое невозможным, а если и нет, то признаются, что раньше не задумывались об этом. Удивительные аяты Корана о море не ограничиваются этим. Велико и следующее сравнение в аяте, указывающее на морскую пучину:

Сура ан-Нур, 40-й аят: **«Или подобны мраку в глубине морской пучины. Его накрывает волна, над которой другая волна, а над нею — облако. Мрак поверх мрака».**

Если вытянуть руку, то не увидишь и её. Кому Аллах не даровал света, тому нет света».

Я провёл свою жизнь у моря, но, если бы мне потребовалось привести пример мрака, я никогда бы и не подумал привести в пример море. Потому что для меня, на первый взгляд, как суша, так и море и светлы, и темны. При погружении на морское дно я вижу, что оно, как и поверхность, светло. Однако на самом деле самый густой мрак в мире находится в глубине морской пучины. Семьдесят процентов планеты покрыто морями, большая часть которых состоит из полного мрака пучины. Это неразлично сверху или с той глубины, на которую позволяют опуститься наши лёгкие. Однако исследователи преломления света легко поймут это. Свет разделяется при проникновении с поверхности моря на глубину: сначала отделяется жёлтая часть, затем зелёная, а после — синяя. До дна свет не доходит. Глубокие моря, как и говорится в Коране, настолько темны, что **«если вытянуть руку, то не увидишь и её»**. Первая подводная лодка была изобретена Корнелиусом Дреббером в 1620-м году. Благодаря позволившим опуститься на морское дно судам мы смогли воочию убедиться, что оно покрыто мраком.

Слова **«его накрывает волна, над которой другая волна»** в айте также содержат неизвестную при жизни Пророка Мухаммаду истину. Многие не знают, что в море случаются «волны поверх волн», поэтому решили, что этот аят об очень волнующемся море. Однако аят говорит не об очень волнующемся море, а о волне над («фавк») над волной. Ходя по морском побережью, мы наблюдаем волны на поверхности моря и думаем, что в глубине моря волн нет. Тогда как из-за отличной плотности в глубине моря образуются отдельные волны. Эти внутренние волны были открыты в начале 20-го века. Эти волны в глубине моря, как сказано в Коране, создают конструкцию «волны над волной».

Возможность наблюдений благодаря развитию современных технологий играет важнейшую роль в признании величия Корана. Многие чудеса Корана связаны с развитием возможностей наблюдения. Определение этого важно для ответа на вопросы вроде такого: «Признаваемая сегодня в научном мире правильной теории завтра может оказаться ложной. Что вы станете делать, если завтра выяснится, что теория, на которую вы опираетесь в своих выводах о Коране, ошибочна?» На это возражение есть множество ответов. Однако для начала я считаю полезным подчеркнуть следующий нюанс: многие известные и представленные в этой книге чудесные выражения Корана связаны с развитием возможностей наблюдения. Как бы ни менялись теории, появятся новые теории, объясняющие сегодняшние наблюдения. Думать, что сегодняшние наблюдения станут недостоверными очень радикально и бесполезно. К примеру, сохранение физических

свойств двух масс воды заметит тот, кто проанализирует различные свойств двух масс воды такие, как уровень солёности. Мрак, при котором **«если вытянуть руку, то не увидишь и её»**, увидит тот, кто опустится в морскую пучину на подводной лодке. Схожим образом можно наблюдать и описанные в этой главе внутренние волны. Более 80% примеров из этой книги подтверждаются по мере развития возможностей наблюдения. Расширение Вселенной мы можем наблюдать при помощи телескопа, движения Солнца и Луны или форму Земли — при помощи фотографий с космических кораблей, защитные свойства атмосферы и затруднение дыхания при подъёме в небо — благодаря новым технологическим возможностям. Теории берут существующие наблюдения за отправную точку и развиваются или изменяются с целью охватить и лучше объяснить эти наблюдения. Какая бы теория ни вышла на первый план завтра, она будет охватывать существующие наблюдения. К примеру, я не знаю ни одного вменяемого учёного, который бы допускал появление теории, согласно которой наблюдаемого в морской пучине из иллюминатора подводной лодки мрака «на самом деле нет».

Поначалу некоторые сторонники возвеличивающего науку позитивистского подхода выступали против религии, ссылаясь на науку. Однако, когда серьёзный подход к науке показал, что между наукой и Кораном нет противоречий, и более того, за счёт современных научных открытий, стала очевидной невероятность некоторых выражений Корана, те же люди, якобы уважавшие науку, стали отворачиваться от выводов из научных данных и обращаться к радикальному софизму или постмодернистскому скептицизму. Да, в философии обсуждаются самые радикальные теории вплоть до вопроса о существовании внешнего мира. Несомненно, даже такие вопросы находят ответы. Однако если говорить о лекарстве от серьёзной болезни софистов или постмодернистских скептиков, необходимо сразу читать рецепт, избегая софистских и постмодернистских скептических рассуждений о том, реально ли это лекарство и имеют ли слова в рецепте реальный смысл. По-моему, куда важнее прислушиваться к тем, кто всерьёз воспринимает научные труды, что дают нам знания о вселенной и человеке. На самом деле большая часть сторонников софистских или постмодернистских лозунгов, если обратиться к ним с аргументами, займут сторону научных данных.

Народ Мекки и Медины, впервые услышавший кораническое откровение, не жил у моря, но несмотря на это, Коран раз за разом говорит о море и судах. Это служит ответом сторонникам исторического подхода, считающим, что послание Корана адресовано людям одной эпохи, впервые услышавшим его. Если бы аудитория Корана была ограничена жителями Мекки и Медины, не стоило бы ждать такого часто упоминания моря в обращении к людям, никогда не видевшим его или видевшим всего раз в жизни. Послание

Корана не ограничено эпохой или географией. Эта книга демонстрирует, что чудесные выражения Корана на разные темы — от расширения Вселенной до морских пучин; от поведения пчелиной матки до защитных свойств атмосферы; от развития плода в утробе матери до конца Вселенной — показывают, что послание Корана не может быть ограничено одной эпохой и регионом.

Сура ас-Саба, 28-й аят: **«Мы отправили тебя ко всему человечеству добрым вестником и предупреждающим увещателем, но большинство людей не знает этого».**

ГЛАВА 3

КОРАН И ЖИВЫЕ ТВОРЕНИЯ

Еще несколько столетий назад предполагалось, что в мире насчитывается максимум десятки тысяч видов живых существ. Но оказалось, что мир живых существ намного богаче, чем мы думали, и что существует миллионы видов с невероятно интересными особенностями. Коран обращает наши взоры на Вселенную и на нашу Землю, а также призывает нас размышлять над миром живых существ с его растениями, животными и людьми.

В Коране присутствуют необыкновенные тонкости, как в отсылках на явления, происходящие во Вселенной и на нашей Земле, так и в отсылках на явления, происходящие в мире живых существ. В данной главе мы рассмотрим удивительные выражения Корана о мире живых существ. Подобно тому, как с развитием телескопов мы разгадали загадки глубин космоса, так и с развитием микроскопов мы разгадали загадки мира живых существ. Например, с развитием микроскопов и микрокамер мы смогли более детально понять то, как происходит развитие человека в утробе матери, о чем говорится во многих аятах Корана. В результате этого стало понятно, что в повествованиях Корана на эту тему нет никаких ошибок, и что в нем содержатся выражения, которые невозможно было сказать в седьмом столетии, когда был ниспослан Коран. Основываясь на повествованиях Корана о мире живых существ, в этой главе я продолжу давать обоснования своего ответа на вопрос «почему я мусульманин?».

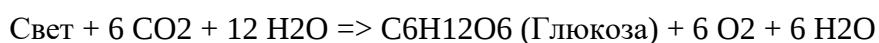
3-1 ДЫХАНИЕ И УТРО

Следующий аят Корана устанавливает связь между дыханием и утренним временем:

Сура ат-Таквир, 18-й аят: **«И утром, когда он делает вздох».**

Какова связь между дыханием и утренним временем? Люди и животные дышат и днем, и ночью, и когда бодрствуют, и когда спят. Для человека, не знающего о фотосинтезе, нет ничего особенного в дыхании в утреннее время. В то время как фотосинтез начинается в утреннее время с попаданием на Землю солнечного света. Растения проводят фотосинтез благодаря солнечному свету. Фотосинтез занимает важное место в списке явлений, делающих возможным наше существование. В процессе дыхания мы и многие другие живые существа поглощаем кислород и выделяем углекислый газ. В процессе фотосинтеза

растения (а также водоросли и некоторые бактерии) поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Фотосинтез — это дыхательный процесс, в ходе которого поглощается углекислый газ и выделяется кислород, и его наличие необходимо для нашего дыхательного процесса. Благодаря фотосинтезу растения производят кислород и превращают солнечный свет в химическую энергию. Когда растение употребляется в пищу, вместе с ним поглощается и хранящаяся в этом растении солнечная энергия. Когда мы употребляем животную или растительную пищу, энергия, поступающая от Солнца путем фотосинтеза, используется в тканях наших клеток. Если бы в процессе фотосинтеза растения не производили кислород в обмен на выделяемый нами углекислый газ, а также не накапливали в себе солнечную энергию, наше существование было бы невозможным. Химическая формула фотосинтеза выглядит следующим образом:

Вспомним, что Коран был ниспослан в седьмом столетии. Итак, когда мы обнаружили существование фотосинтеза, существовавшего до появления людей? Эксперименты, проведенные Джозефом Пристли в 1733 году, имеют важное значение с точки зрения взаимосвязи между животными и растениями, но нельзя сказать, что фотосинтез был открыт именно в это время. В 1770 году биолог и химик Ян Ингенхауз заявил, что растения используют солнечный свет для производства кислорода. В 1796 году ботаник и священнослужитель Жан Сенебье заявил, что вместе с солнечным светом растения используют углекислый газ и выделяют кислород. В начале 19-го столетия Николя Теодор де Соссюр более подробно описал осуществляемый растениями процесс. В 1840 году немецкий физик Юлиус Роберт Майер заявил, что растения превращают солнечную энергию в химическую. Другие ученые также внесли свой вклад в раскрытие деталей фотосинтеза. Фотосинтез был открыт совместными усилиями многих ученых, спустя более чем тысячу лет после ниспослания Корана. До этого времени в научном мире ни разу не упоминалось о взаимосвязи между солнечным светом и дыханием. Фотосинтез не происходит в темноте. В «утреннее время», о котором говорится в аяте, солнечный свет достигает Земли, начинается процесс фотосинтеза и растения начинают выделять кислород. Действительно, связь между «утренним временем» и «дыханием» весьма необычайна. Не думаю, что кто-либо будет всерьез воспринимать утверждение о том, что об этом было известно во времена Пророка Мухаммада. Было бы большой несправедливостью утверждать, что данное кораническое утверждение и другие необыкновенные утверждения, которые были упомянуты в данной книге, были выражены случайным расположением слов.

3-2 САМКА ПЧЕЛЫ

Ответим на два следующих вопроса: Какое животное занимает особое место в Коране? И какое животное занимает особое место в нашем мире? Чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь, необходимо определить по каким критериям мы выбираем «животное, занимающее особое место» в Коране, и, что еще более сложно, по каким критериям мы выбираем «животное, занимающее особое место» среди более чем миллиона видов животных во всем мире. Конечно, важно, чтобы изложенные критерии не являлись критериями принуждения.

При упоминании в Коране какого-либо животного основное внимание уделяется не самому животному. Например, когда в суре аль-Бакара (Корова) описывается событие, связанное с забоем коровы, основное внимание уделяется не особенностям коров, а поведению людей, которые будут резать это животное. Или же в суре аль-Анкабут (Паук), которая будет рассмотрена в следующей главе, паук используется как элемент аналогии; основное внимание уделяется тем, кто берет себе в друзья кого-то другого, помимо Аллаха. В восьмом аяте суры ан-Нахль, где упоминается, что лошади, мулы и ослы были сотворены в качестве верховых животных и в качестве украшения, речь идет об особенностях животных. Здесь одновременно упоминаются особенности нескольких животных и это делается только в одном аяте. Однако в двух аятах суры ан-Нахль, где речь идет о пчелах, основное внимание уделяется только тому, что делают пчелы, и это делается на протяжении двух аятов. Одним словом, пчела — это животное, которое больше всего описывается в Коране; с точки зрения данного критерия я могу сказать, что пчела занимает особое место в Коране. Аяты, в которых речь идет о пчелах, звучат следующим образом:

Сура ан-Нахль, 68-й аят: **«Твой Господь внушил пчеле: «Воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях»»**.

69-й аят: **«А потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе». Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих»**.

Теперь перейдем к более сложному вопросу: «Какое животное занимает особое место в нашем мире?» Производство меда пчелами, локаторы дельфинов, производство света светлячками, а также другие особенности сотен тысяч живых существ — это отличающиеся друг от друга и имеющие значительные детали особенности животных, которые, как кажется, невозможно сравнить по степени важности. По этой причине, на первый взгляд, трудно определить животное, которое занимает «особое место в нашем

мире». Однако, давайте проведем следующее рассуждение: Исчезновение какого животного нанесет наибольший вред миру живых существ? Хотя не представляется возможным расположить животных в порядке важности с точки зрения их особенностей, можно определить животное, которое занимает самое особое место, с точки зрения критерия важности роли, которую оно играет в мире живых существ. Мы можем сказать, что любое животное, чье отсутствие нанесет больший вред миру живых существ, «является животным, занимающим особое место в нашем мире». Я не могу придумать лучшего критерия для поиска животного, которое занимает особое место в нашем мире.

Пчелы обеспечивают размножение многих растений, перенося пыльцу от одного растения к другому. Это стало известно благодаря исследованиям 18-го и 19-го столетий. Другие животные также принимают участие в опылении растений, но нет ни одного живого существа, которое могло бы приблизиться к пчелам в этом вопросе. При том сценарии, в котором пчелы исчезнут с лица Земли, множество растений, фруктов и животных, чье существование зависит от этих растений, также исчезнут. Хоть и слова о том, что вымирание пчел приведет к гибели человечества, являются преувеличением, можно с уверенностью сказать, что исчезновение какого-либо другого вида животного в природе не станет причиной исчезновения других живых существ в такой высокой степени, как при исчезновении пчел. Считаете ли вы совпадением то, что животное, чьи функции больше всего описываются в Коране, выполняет самую важную функцию в мире? Не много ли совпадений в одной книге?

Рабочие пчелы, на которых возложены все обязанности в улье, живут около шести-семи недель. Живущие столь короткое время пчелы очень хорошо знают свои обязанности с самого рождения. Рабочие пчелы демонстрируют свои великолепные навыки во многих аспектах, таких как строительство улья с точным математическим расчетом, сбор материала для изготовления меда из цветов, определение направлений с помощью танцев, преодоление больших расстояний без потери курса, строительство улья, чистка, защита и изготовление меда. Во многих аспектах пчелы являются доказательством чудес в творении Аллаха. Когда в цитируемых аятах приводится описание деятельности пчел по производству меда, используется женская форма глагола. В арабском языке глаголы спрягаются на женский и мужской род. Использование женской формы глагола при описании деятельности пчел, является свидетельством того, что все описываемые в Коране действия выполняют самки пчел. Поэтому будет правильнее, если мы переведем данный аят как «самка пчелы». Согласно данным аятам, «самка пчелы» выполняет следующие три обязанности: 1-Строительство улья, 2-Сбор медового нектара, 3-Производство меда. Действительно, все эти действия выполняются только лишь самками рабочих пчел.

Единственной обязанностью самцов является оплодотворение матки, и они не имеют никакого отношения к тем обязанностям, которые описываются в Коране. В тот период, когда был ниспослан Коран, люди не знали о деталях разделения труда в улье, о том, что рабочими пчелами являются самки, что обязанностью пчелиных самок является строительство улья, сбор цветочного нектара и производство меда. Перечисляя функции пчел, такие как строительство улья, сбор медового нектара и производство меда, Коран обращает наше внимание на то, что все это делают пчелиные самки, а самцы не имеют к этому никакого отношения, и этот факт является одной из многочисленных тонкостей Корана. Когда в 66-м аяте суры ан-Нахль речь идет о «животах» (*бутунихи*) домашнего скота (*анам*), то используется частица мужского рода (запомните, частица мужского рода используется для смешанных групп самцов и самок), однако, когда речь идет о выработывании меда из живота пчел, то используется частица женского рода (*бутуниха*), поскольку только самки пчел производят мед. В выражениях Корана нет случайностей. В Коране уместен даже выбор в вопросе того, в каком роде использовать тот или иной глагол.

Невозможно с помощью простых наблюдений понять, что рабочими пчелами являются самки. Даже тот факт, что откладывающая яйца, занимающая особое место в улье и имеющая более крупное телосложение пчелиная матка является самкой, был открыт лишь спустя тысячу лет после ниспослания Корана. Фахреддин Рази (1149-1210) в своем знаменитом толковании говорит о великом лидере пчел, как о самце, используя слово «*реис*»; если бы он знал, что она является самкой, то использовал бы частицу женского рода «*реисе*». Однако в 1670-х годах голландский биолог Ян Сваммердам с помощью вскрытия показал, что у пчелиной матки есть яичники, то есть то, что она является самкой. До этого считалось, что пчелиная матка является самцом и ее называли «пчелиный король». Тот факт, что рабочие пчелы являются самками, был обнаружен еще более позднее в 1700-х годах. Установление этого факта является возможным благодаря распознаванию яичников животных; обычный человек не сможет сделать это открытие с помощью вскрытия без использования увеличительного стекла. Однако данный факт описывается в Коране, несмотря на отсутствие в седьмом столетии, во времена Пророка Мухаммада, оптических инструментов, которые позволили бы сделать это открытие. Тем, кто снова назовет это совпадением, мы должны задать следующий вопрос: не слишком ли много совпадений? Разве объяснение подобных выражений с помощью случайностей не является несправедливостью?

3-3 ЖИЛИЩЕ САМКИ ПАУКА

Некоторые послания в Коране передаются через аналогии. Если внимательно изучить эти аналогии, мы увидим множество тонкостей. Примером этому является аналогия с самкой паука, которая приводится в следующем аяте:

Сура аль-Анкабут, 41-й аят: «Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны самке паука, соткавшей себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище - это жилище паука. Если бы они только знали!»

В арабском языке слова женского и мужского рода отличаются друг от друга, кроме того, отличаются и спряжения глаголов на мужской и женский род. В данном аяте слово «анкабут» имеет частицу женского рода, кроме того, используются глаголы женского рода, что свидетельствует о том, что речь идет о «самке паука». Акцент на женский род, делающийся в данном аяте, также содержит в себе удивительную тонкость. В ходе изучения животных был установлен очень интересный факт о пауках. В первую очередь, среди всех видов пауков строят жилища, то есть плетут паутину, обычно самки пауков. Хотя самцы и плетут паутину в молодом возрасте, в последующем плетением паутины полностью занимаются самки. Это свидетельствует о том, что извлечь уроки можно даже анализируя частицы женского рода, которые встречаются в Коране. В седьмом столетии, когда был ниспослан Коран, никто не знал об этом отличии между самками и самцами пауков.

Рассматриваемый нами аят предостерегает нас от тех, кто, забывая Аллаха, берет в себе друзья кого-либо, помимо Аллаха. Тот, кто ищет убежище у кого-либо, помимо Аллаха, пытается спрятаться в ненадежном месте, таком как жилище паука, которое разрушается при легком прикосновении. Жилище паука настолько «непрочное», что может разрушиться даже от малейшего прикосновения, однако нити, используемые в строительстве этого жилища, намного прочнее, чем стальная проволока такой же толщины. Вдобавок, поскольку самка паука бесжалостно убивает даже самцов своего вида, жилище самки паука — это жилище, попадание в которое заканчивается разочарованием. Другие виды живых существ обычно строят свои жилища для защиты от жары, холода, врагов и других различных угроз. Однако пауки строят свое жилище, чтобы нанести вред, съесть тех, кто случайно попадет в их жилище. Это жилище ненадежно, так как его можно с легкостью разрушить; и оно является ненадежным для тех, кто попадает в это жилище, поскольку является причиной их смерти. Брать себе в друзья кого-либо, помимо Аллаха, является разочарованием во всех отношениях, также и это жилище является домом разочарований. Также интересен следующий аят:

Сура аль-Анкабут, 43-й аят: **«Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием».**

Во времена Пророка Мухаммада человек или группа людей не могли знать о расширении Вселенной, о морской пучине и волнах, о том, что делают самцы и самки паука. Тем более невозможно было привести сразу все эти объяснения, относящиеся к различным областям науки. С точки зрения исламской религии не сложно понять, каким образом все это было объяснено 1400 лет назад, поскольку Тот, кто ниспослал Коран, в то же время является Тем, кто расширяет Вселенную, создал моря, сотворил природу вместе с пчелами и пауками. Все это свидетельствует о достоверности следующего утверждения Корана: «Тот, кто ниспослал Коран, является Творцом Вселенной и это — Аллах». Как мы видим, необычные выражения Корана проявляются во многих областях. Однако многие неверующие на протяжении всей истории упорно выступали против посланий Аллаха. Коран готовит нас к этому следующими словами:

Сура аль-Араф, 132-й аят: **«Они сказали: «Какие бы знамения ты ни показывал, чтобы околдовать нас ими, мы не поверим тебе»».**

3-4 СМЕШАННАЯ КАПЛЯ

Во многих аятах Корана упоминаются процессы, через которые проходят люди, от состояния семени и различных стадий в утробе матери до момента рождения. Таким образом, мы вспоминаем о нашей беспомощности, а также о том, что появились на свет в результате независящих от нас процессов, которые содержат в себе множество деталей. При описании этих процессов не встречается ни одного ложного убеждения на эту тему, которые присутствовали во времена ниспослания Корана. Напротив, в этих аятах содержатся знания, которыми невозможно было обладать во времена ниспослания Корана. Большая часть этих знаний была получена благодаря изобретению и совершенствованию микроскопа. В этом и последующих двух заголовках я сосредоточусь на данном вопросе.

Факт сотворения человека из семени был известен и во времена нашего Пророка. Однако считалось, что семя — это липкая и однородная жидкость. Не было известно, что семя представляет собой смесь многих секретов. Между тем, в следующем аяте говорится, что человек был создан из «смешанной капли»:

Сура Инсан, 2-й аят: **«Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим».**

Когда посредством микрокамер и современных микроскопов были исследованы происходящие в человеческом теле процессы, выяснилось, что семя, характеризующееся нами

как обычная жидкость, представляет собой «смесь» различных веществ, поступающих из многих желез тела. Вещества, поступающие из мужских желез, семенных мешочков, предстательной железы и желез, связанных с мочевыводящими путями, объединяясь образуют семя.²⁶ Проведя исследование семени можно увидеть, что оно представляет собой смесь многих веществ, таких как простагландины, флавины, аскорбиновая кислота, эрготионеин, фруктоза, фосфорилхолин, холестерин, фосфолипиды, фибринолизин, цинк, кислота, кислые фосфатазы, гиалуринидаза и сперматозоиды. Очень небольшая часть этой «смешанной» жидкости образует еще одну «смесь» с женской яйцеклеткой, представляющей собой сложную биологическую структуру, и, пройдя через различные стадии в утробе матери, на свет появляется ребенок.

Во времена нашего Пророка, и даже спустя тысячу лет после него, не было точных знаний о стадиях формирования плода в утробе матери, и не было известно, что представляет собой вещество, формирующее плод. Некоторые считали, что плод формируется только лишь из мужской жидкости, некоторые — из женской яйцеклетки, некоторые — из мужской жидкости и женской яйцеклетки, а некоторые — из женской крови, выделяющейся во время менструации. Коран обращает наше внимание на то, что человек был создан из «капли», а не из всего «семени». Поскольку во времена нашего Пророка невозможно было определить из чего формируется ребенок, не было ни одного научного обоснования утверждать, что он формируется лишь из части семени.

Сура аль-Кийама, 36-й аят: **«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?»**

37-й аят: **«Разве он не был каплей из семени источника?»**

Важно, что в Коране четко различаются понятия «семя» и «капля». В арабском языке слово «*нутфа*» (капля) также используется для обозначения очень крошечной частицы воды, остающейся на дне пустого ведра. За одну эякуляцию вместе с мужским семенем выделяются десятки миллионов сперматозоидов. Только один из этих десятков миллионов сперматозоидов оплодотворяет женскую яйцеклетку. Зигота, формирующая человека, состоит из яйцеклетки и одного из десятка миллионов плывущих к своей цели сперматозоидов, который достиг своей цели и слился с яйцеклеткой. Важное значение имеет и следующий аят, в котором говорится, что человек был создан не из всего семени, а только лишь из ее «основы» (*сулала*).

Сура ас-Саджда, 8-й аят: **«Затем создал его потомство из капли презренной жидкости».**

²⁶ Морис Бюкай, **Библия и Коран с точки зрения науки**, пер. Мехмет Али Сонмез, Управление по делам религии, Анкара, 1998, стр. 312.

Интересно, что все мы являемся пловцами, оставившими позади десятки миллионов пловцов в нашей первой жизненной гонке. Мы были созданы не из случайной частицы семенной жидкости, а из чемпиона великой гонки, который одержал победу над миллионами других сперматозоидов. Наше начало — это «основа» (*сулала*), которая была выбрана с помощью такого интересного процесса. Тот факт, что в данный момент мы можем читать эту статью, а также процессы, через которые мы проходим на протяжении всей нашей жизни — все это благодаря победе в данной гонке. Также интересен стиль следующего аята, в котором описывается формирование пола человека:

Сура ан-Наджм, 45-й аят: **«Воистину, Он сотворил пару — мужчину и женщину (самца и самку)».**

46-й аят: **«Из капли, которая извергается».**

В настоящее время мы все еще являемся свидетелями того, как некоторые мужчины или семьи мужчин осуждают женщин за то, что они не рожают мальчиков. Это происходит из ошибочного представления о том, что пол ребенка определяют женщины. Хотя в научных кругах не было подобного ошибочного представления, до недавнего времени ученые полагали, что пол ребенка формируется за счет равного вклада материнской яйцеклетки и отцовской спермы. Между тем, недавно было обнаружено, что пол ребенка формирует материал, содержащийся в сперме. Следующее утверждение, содержащееся в книге, которая была написана спустя 200 лет после смерти нашего Пророка, показывает, как люди того периода понимали процесс формирования пола:

«Жидкость мужчины имеет белый цвет. Жидкость женщины — желтого цвета. Если мужское семя будет преобладать над женским семенем, значит ребенок будет мужского пола. Если женское семя будет преобладать над мужским семенем, значит ребенок будет женского пола».

Генетический код человека состоит из 46 хромосом, которые содержатся в каждой клетке. Две из этих хромосом являются половыми хромосомами. Половые хромосомы мужчин обозначают ХУ, а половые хромосомы женщин — ХХ. Каждая женская хромосома, делящаяся надвое во время овуляции, несет в себе Х-хромосому. У мужчин же некоторые сперматозоиды содержат в себе Х-хромосому, некоторые — У-хромосому. Если мужская Х-хромосома объединится с женской Х-хромосомой, ребенок будет иметь женский пол, если же мужская У-хромосома объединится с женской Х-хромосомой, ребенок будет иметь мужской пол. Пол ребенка зависит от того, какую из Х или У-хромосом будет нести мужской сперматозоид. Этот факт, упомянутый Кораном 1400 лет назад, не был известен до недавнего времени. Это знание также несет в себе иронию. Женщин веками осуждали из-за пола ребенка. Открытие науки не только раскрыло тонкость данного аята, но и

выставило на всеобщее обозрение несправедливое отношение к женщинам, которое проистекало из ошибочного понимания данного вопроса.²⁷

Процессы, происходящие в утробе матери — это грандиозные формации, в которых достаточно деталей, чтобы написать целую энциклопедию. Размышление об этих процессах имеет ценность с точки зрения понимания как искусства нашего Создателя, так и нашей собственной беспомощности. Вот почему во многих местах Корана наши глаза обращены на процессы, происходящие в утробе матери. В то время, пока наши глаза обращены на эти процессы, также важное значение имеет вопрос, упоминающийся в 36-м аяте суры аль-Кийама **«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?»**, согласно которому Создатель этих процессов, знает обо всех действиях человека и Он не оставит его без присмотра.

3-5 ПРИКРЕПЛЕНИЕ К СТЕНКЕ МАТКИ

И сперматозоид внутри семени, и зигота, образующаяся в результате слияния сперматозоида и яйцеклетки, являются эквивалентами арабского слова *«нутфа»*, принимающего значение «капля». Когда зигота попадает в матку матери, она имеет очень маленький размер, и ее можно увидеть лишь в микроскоп. С первых же дней зигота начинает быстрое деление; в результате определенного процесса, детали которого еще не полностью известны, из зиготы формируются все наши органы, от печени до сердца, от костей до кожи.

Уже в течение первой недели эмбрион, словно пиявка, присасывается к стенке матки. В Коране эта стадия выражается арабским словом *«алак»* в значении «повиснуть, присасываться». Нигде не упоминается, что во времена нашего Пророка во всем мире развивалась такая отрасль науки как эмбриология, и что существовала определенная терминология, описывающая стадии эмбриона. Поскольку не было развития в оптике, невозможно было описать и концептуализировать процессы, которые можно было бы увидеть лишь с помощью оптических приборов. В Коране говорится, что после попадания в матку капля переходит в стадию «висения». Действительно, после первой недели эмбрион переходит в эту стадию, словно пиявка присасываясь к стенке матки. Одно из прекрасных проявлений Корана заключается в том, что одно из значений арабского слово *«алак»* — «пиявка». Важно, что эта стадия наблюдается в последовательности, упомянутой в следующем аяте:

²⁷ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 187-188.

Сура аль-Муминун, 13-й аят: **«Потом мы поместили его каплей в надежном месте».**

14-й аят: **«Потом Мы создали из капли сгусток крови...»**

Когда начинается стадия *«алак»*, эмбрион имеет невидимый для глаза размер, однако в этом небольшом эмбрионе содержится весь генетический материал, формирующий тело человека. Затем в утробе матери эмбрион достигает размера, выражающегося в миллиметрах, а затем и в сантиметрах. Например, на шестой неделе он имеет размер, близкий к одному сантиметру. На этой и в последующие несколько недель эмбрион достигает размера, выражающегося в сантиметрах. На этой стадии невооруженным глазом можно увидеть, какая часть эмбриона будет формировать голову, тело, руки и ноги, однако эти органы проявляются еще не совсем очевидно. Если эти знания из эмбриологии рассмотреть в совокупности со следующим аятом, то мы сможем лучше понять его великолепие:

Сура аль-Хаджж, 5-й аят: **«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы сотворили вас из земли, потом — из капли (*нутфа*), потом — из сгустка крови (*алак*), потом — из разжеванного кусочка (*мудга*), сформировавшегося или несформировавшегося. Так Мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста...»**

Слово *«мудга»* означает разжеванный кусок мяса. Действительно, прежде чем эмбрион превратится в видимый невооруженным взглядом кусок мяса, он, словно пиявка, присасывается к стенке матки, тем самым переходя в стадию *«алак»*. Позже, когда эмбрион превращается в кусок мяса, его органы, как сказано в аяте, принимают *«неясные очертания»*; голова, руки, ноги эмбриона очевидны, однако окончательная форма ребенка проявляется поэтапно. Между тем, согласно некоторым теориям, предшествовавшим современной эмбриологии, очень маленькая миниатюра ребенка растет в матке матери, формируя ребенка. Если бы эта теория была верна, органы эмбриона проявлялись бы уже на той стадии, когда он становится видимым куском мяса (*мудга*). Современная биология показывает, что развитие эмбриона — это очень сложный процесс строительства, не похожий на рост миниатюры. Когда эмбрион представляет собой видимый кусок мяса, он, как сказано в аяте, имеет *«неясные очертания»*, то есть можно понять, какая часть эмбриона будет формировать ту или иную часть тела, однако эти части тела проявляются еще не совсем очевидно.

3-6 УМЕНЬШЕНИЕ И ПРИРОСТ В МАТКЕ

На протяжении всей беременности в матке женщины происходит прирост, увеличение как тяжести матки, так и амниотической жидкости. Хотя и кажется, что прирост происходит чаще, однако вместе с приростом происходят и уменьшения. Например, во время беременности происходит уменьшение количества альфа-1-рецепторов, обеспечивающих сокращение матки, и наблюдается значительный прирост бета-2-рецепторов, обеспечивающих расслабление. Если бы во время беременности не происходило этого уменьшения и прироста, матка продолжала бы сокращаться при любой симпатической стимуляции, что стало бы причиной смерти ребенка. Размышление об этих процессах, которые упоминаются в Коране, позволяет нам извлечь уроки из величественного творения Аллаха в утробах наших матерей, а также понять, что утверждения Корана выходят за рамки той эпохи, когда они были ниспосланы. Соответствующий аят звучит следующим образом:

Сура ар-Раад, 8-й аят: **«Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая матка. Всякая вещь у Него имеет меру».**

Если рассмотреть труды, являющиеся современниками Корана, труды, написанные людьми до ниспослания Корана, или же труды, написанные в последующие столетия после ниспослания Корана, мы увидим, что в них всегда присутствуют ошибочные мысли касательно формирования человека. На протяжении всего средневековья появлялись различные мифы и спекуляции на эту тему. В 1651 году идея Гарвея о том, что «все живое происходит из яйца, а эмбрион формируется поэтапно», стала основным этапом эмбриологии в истории науки. В семнадцатом веке, когда был изобретен микроскоп, все еще велись дискуссии о взаимной роли сперматозоида и яйцеклетки. Известный ученый-натуралист Буффон был в рядах «овистов», считавших, что эмбрион формируется из яйца. Находившийся в том же ряду Бонне, отстаивал теорию того, что семена находятся друг в друге. Согласно данной теории, все особи будущего поколения людей находились в яичнике первой матери человеческого рода, располагаясь друг в друге. Это предположение пользовалось весьма большим уважением в 18-м столетии.²⁸ Учитывая все это, мы сможем лучше понять ценность того, что в седьмом столетии Коран содержал упомянутые выражения и дал безошибочную информацию касательно развития эмбриона.

²⁸ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 191.

ГЛАВА 4

ЗНАКИ ИЗ ИСТОРИИ

В эпоху Пророка Мухаммада люди также обсуждали народы, которые жили в прошлом, и высказывали свои представления о том, что произойдет в будущем. Однако в то время не было ни науки археологии в ее нынешнем виде, ни таких методов, как техника Углерод-14, которая может быть использована для определения возраста, ни истории, как дисциплины, содержащей в себе щепетильные труды по оценке исторических документов. В тот период, когда не было всего этого, когда письменная культура была очень слабой, а устная культура — доминирующей, люди легко высказывали утверждения о прошлом и будущем, не имея каких-либо серьезных оснований.

Между тем, в настоящее время археология получила очень серьезное развитие как наука, для определения возраста стали использоваться многие научные методы, многие историки старались объединить информацию, содержащуюся в документах по всему миру. В свете всего этого я попытаюсь оценить важнейшие с точки зрения нашей темы утверждения об истории, которые присутствуют в Коране, а также в иудейских и христианских текстах. Утверждения, которые будут рассмотрены мною в данной главе, составляют часть моего ответа на вопрос «почему я мусульманин». Коран не содержит никакой ложной информации об истории. Кроме того, мы можем видеть насколько уместны многие утверждения Корана о прошлом и будущем; в этой главе я постараюсь продемонстрировать это. Некоторые из них связаны с народами, которые жили задолго до ниспослания Корана; например, народ Саба. Некоторые — связаны с событиями, о которых не было известно во времена ниспослания Корана, но которые были засвидетельствованы в период Пророка Мухаммада; например, завоевание Мекки и победа римлян, которая была обещана им после поражения. Некоторые — одновременно связаны с событиями, которые произошли задолго до и спустя долгое время после ниспослания Корана; например, обнаружение тела Фараона, как об этом сказано в Коране. Часть утверждений связана с присутствием в различных источниках (апокрифических Евангелиях) коранических утверждений о Пророке Исе, который жил до ниспослания Корана. Кроме того, будет проведена оценка выражений, которые имеют место в современных иудейских и христианских священных текстах и могут рассматриваться как предвестники Пророка Мухаммада.

4-1 ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В Коране нет ни четкого объяснения, ни намек на то, сколько лет назад зародился мир и человечество. Этот вопрос имеет особое значение с точки зрения взаимосвязи науки и религии. Особенно в последние несколько столетий, люди, проявляющие интерес к взаимосвязи науки и религии и утверждающие, что наука противоречит религии, взяли в качестве отправной точки взгляды тех, кто от имени «религии» утверждает, что мир и человечество были сотворены несколько тысячелетий назад.²⁹ Очень важно, что Коран не приводит неверных дат по данному или же какому-либо другому вопросу. Например, в Коране могла быть дана неверная дата относительно времени, когда жил Пророк Ибрахим. В то время невозможно было представить, что однажды кто-либо раскроет ошибочность этой информации. Если бы Коран был выдуман человеком или обществом 7-го столетия, как утверждают отрицающие ниспослание ислама Аллахом, тогда следовало бы ожидать, что эта книга будет содержать множество подобных ошибок. Помимо необычных высказываний, которые присутствуют в Коране, и на которые я обращал внимание во многих местах данной книги, также хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что Коран не содержит подобных ошибок.

Обращая внимание на то, как человек начал занимать место на мировой арене в роли ответственного существа, Коран выносит на повестку дня два очень важных философских вопроса. Первый — это проблема зла, второй — это совершенное владение языком, что является одним из важнейших отличительных качеств человека. Давайте рассмотрим следующие аяты суры аль-Бакара на эту тему:

Сура аль-Бакара, 30-й аят: **«Вспомни, как Господь объявил ангелам о Своем решении поставить на земле наместника. Ангелы спросили: «Разве Ты поставишь на ней того, кто будет творить там непотребства и проливать кровь? А мы возносим Тебе хвалу и славим Тебя». Он сказал: «Поистине, Я – Всеведущий и знаю то, чего вы не знаете!»»**

31-й аят: **«Аллах сотворил Адама и научил его именам и названиям предметов, которые будут употребляться в жизни. Затем Он предложил ангелам предметы, связанные с человеческой мыслью и образом жизни, и сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы в том, что имеете больше прав быть наместниками на земле благодаря вашему поклонению и повиновению Мне и что нет лучше вас».**

²⁹ Группа, известная в христианском мире, как «Младоземельный креационизм» (*Young Earth Creationism*), в наше время имеет большое количество сторонников. Я также должен отметить, что многие христианские ученые, философы и религиозные деятели не согласны с их взглядами. См. Джанер Тасламани, **Может ли мусульманин быть эволюционистом?** стр. 59-68.

32-й аят: «Хвала Тебе! Мы отвергаем от Тебя всё, что не подобает Тебе! – сказали ангелы. – Мы признаём свою неспособность и не возражаем. Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Всезнающий, мудрый во всех делах!»

33-й аят: «О Адам, сообщи ты им названия этих предметов и их предназначение, которым ты научился!» А когда он сообщил им их названия, то Аллах сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю всё сокровенное на небесах и на земле и то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете в душах?»

Когда ангелы узнали о том, что человек, как ответственное существо, будет наделен обязанностью наместника на Земле, они попытались понять мудрость этого решения, выражая свое недоумение относительно того, почему на Земле будет сотворено существо с высоким потенциалом совершения зла (творить непотребства, проливать кровь). Те, кто интересуется философией, знают, что проблема зла — это сложная и важная проблема философии, и что многие известные имена в истории философии обращались к данной проблеме. Здесь я не буду вдаваться в подробности, поскольку ранее я уже рассматривал эту проблему в своих книгах.³⁰ В географии, где был ниспослан Коран, не было философской школы, подобной школе Платона или Аристотеля. Там преобладали мифологическое мышление и устная культура. Одной из самых интересных вещей, помимо того, что человек, как ответственное существо, был наделен обязанностью наместника на Земле, является «проблема зла», и при рассмотрении данной проблемы проявляется поразительная тонкость.

На вопросы о способности человека совершать зло, Коран дает ответ, обращая внимание на способность человека к речи. Благодаря способности к речи человек может создавать культуру, заниматься наукой и философией в той степени, которая значительно отличает его от других живых существ. Именно благодаря способности к речи человек носит качество ответственного существа и является объектом откровений, которые передавались посредством пророков. В 20-м и 21-м столетиях философия языка стала отраслью философии, которая привлекла к себе больше внимания, чем в любой другой период истории. Акцент внимания на способности к речи, как на главной особенности человечества, также связан с определенным философским накоплением. Нельзя сказать, что без такого накопления невозможно акцентировать на этом внимание, однако, на мой взгляд, это довольно сложно.

В Коране говорится, что на протяжении всей истории человечеству было послано большое количество пророков. Согласно Корану, пророки, чьи имена упомянуты в Коране,

³⁰ Джанер Тасламан, **Квантовая теория, Философия и Бог**, изд. Стамбул, Стамбул, 2017, стр. 169-221.

составляют лишь часть гораздо большего числа посланных пророков (См. сура Гафир, 78-й аят). Пророк Мухаммад описывается как один из звеньев цепи пророков, упомянутых или не упомянутых в Коране. Из текста Корана мы понимаем, что народы, к которым посылались пророки, имеют различные особенности. Коран обращает внимание на тот факт, что многие народы, жившие в прошлые периоды истории, были более развитыми, чем народы, жившие в более поздние периоды истории.

Сура ар-Рум, 9-й аят: **«Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они».**

Сура Гафир, 82-й аят: **«Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Они превосходили их числом и силой и оставили больше следов на земле, но не спасло их то, что они приобретали».**

Когда мы исследуем эволюционистские и линейно-прогрессивные концепции истории, которые возникли в таких областях, как философия, социология и история, особенно в 19-м и 20-м столетиях, мы лучше понимаем важность присутствия этих выражений в Коране.³¹ Согласно этим концепциям, народы, живущие в различные периоды истории, постоянно развиваются; более поздние народы более развиты, чем предыдущие, и более поздние народы будут более развиты, чем нынешние. Мы по-прежнему видим ошибки в таких философских и социологических подходах, как влиятельный контовский позитивизм и марксистское понимание истории, которые проистекают из линейного понимания истории. Глядя на 16-е столетие и последующие годы, считать, что во все периоды истории существовало схожее направление развития, было ошибочной предпосылкой, которая привела к неправильному пониманию народов. Когда история оценивалась с использованием этого неверного предположения, возникали забавные утверждения. Например, были люди, которые заявляли, что египетские пирамиды являются «творением инопланетян», поскольку многие народы, которые жили спустя долгое время после них, не обладали технологиями для строительства пирамид. Между тем, объяснение, согласно которому технология строительства в Египте была более развитой, чем у многих более поздних цивилизаций, является достаточным для пояснения данной ситуации. Также хочу обратить внимание на то, что Коран не содержит ошибок на эту тему, как и на другие темы, примеры которых приведены в данной книге; на его заявление о том, что прежние народы во многих отношениях превосходили более поздние народы (имеется большое количество археологических находок, которые подтверждают данное утверждение).

³¹ Хочу отметить, что упомянутая здесь «эволюция» не имеет ничего общего с теорией эволюции.

4-2 КОРАН И АРХЕОЛОГИЯ: ПРИМЕР НАРОДА САБА

Народ Саба правил Южной Аравией на протяжении сотен лет и являлся одной из самых передовых цивилизаций того периода. Самым важнейшим творением этого народа, реализовывавшего крупные проекты в своей столице — Марибе, является Марибская плотина. Это старейшая из известных плотин, которая на протяжении сотен лет использовалась как самая большая плотина в мире. Благодаря этой плотине, которая также использовалась для защиты от наводнений в период проливных дождей, народ Саба вел успешную сельскохозяйственную деятельность. Благодаря возможности использования воды, обеспечиваемой этой плотиной, возможно было получать урожай дважды в год, и это во многом способствовало благосостоянию народа Саба. По словам известного историка Страбона, жившего в I веке до нашей эры, благодаря сельскохозяйственной продукции и получаемым из них ароматическим веществам, народ Саба был самым богатым народом своего региона; он описал золото и серебро, которыми они обладали, а также красивые дома, которые они строили. Садоводство и сельскохозяйственная деятельность здесь были настолько успешными, что известный историк Плиний, живший в I веке нашей эры, упомянул этот регион как «зеленую страну» и называл его «счастливой Аравией» (*Arabia eudaimon*).³² Хотя и утверждается, что эта плотина была построена в VIII веке до нашей эры, группа археологов из Германии, работавшая над этой плотиной, заявила, что она прошла через различные стадии, начиная с более ранних периодов. Получив подобные сведения об этой исторически значимой плотине, давайте рассмотрим следующие заявления Корана, в которых говорится о ее разрушении:

Сура Саба, 15-й аят: **«В поселении сабейцев было знамение – два сада справа и слева. Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите Его. Прекрасная страна и Прощающий Господь!»**

16-й аят: **«Но они отвернулись, и Мы наслали на них поток, прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами».**

17-й аят: **«Так Мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве Мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных?»**

³² Джошуа Дж. Марк, «Kingdom of Saba», Ancient History Encyclopedia, 2018, https://www.ancient.eu/Kingdom_of_Saba/

Из исследований мы узнаем, что в ходе исторического процесса народ Саба поклонялся богам Солнца и Луны. Это соответствует встречающемуся в 24-м аяте суры ан-Намль утверждению, в котором говорится, что этот народ поклонялся Солнцу. Кроме того, от известных писателей, таких как Страбон и Плиний, мы узнаем, что страна народа Саба была прекрасна своими садами и урожаем (достаточно, чтобы ее можно было назвать самой красивой в своем регионе), как об этом сказано в 15-м аяте суры Саба. Посредством плотины орошались две равнины, одна — на Юге, другая — на Севере. Это соответствует определению «два сада», которое встречается в 15-м аяте суры Саба.³³ Как отмечается в Коране, эта плотина была разрушена и это разрушение стало катастрофой для народа Саба. Остатки этой плотины можно увидеть в Йемене и по сей день. Мы знаем, что эта плотина, ставшая предметом исследований многих археологов 19-го столетия, была разрушена в 6-м столетии, то есть, за столетие до ниспослания Корана. Наказание, посланное народу Саба, упоминается в 16-м аяте суры Саба как «сейль аль-арим», то есть «наводнение арим». Значение слова «арим» — плотина. Выражение «сейль аль-арим» описывает наводнение, которое произошло в результате разрушения плотины. В своем толковании Мавдуди сказал следующее:

*«Слово «арим», используемое в выражении (сейль аль-арим), происходит от слова «ариман», которое применяется в южном арабском языке и принимает значение «плотина, заграждение». В данном значении это слово часто встречается на руинах, которые были обнаружены в ходе раскопок в Йемене. Например, в надписи, датированной 542-м и 543-м годами нашей эры, которая была написана абиссинским правителем Йемена — Абрахой после ремонта великой марибской стены, это слово снова использовалось в значении плотины. В таком случае выражение означает «наводнение, происходящее при разрушении плотины»».*³⁴

Давайте вспомним, что до ниспослания Корана, в географии, в которой жил Пророк Мухаммад, преобладали устная культура и вымышленные легенды. В тот период еще не было ни такого ответвления науки как «археология», ни какой-либо информации о том, что в Аравии люди имели доступ к письменным текстам таких писателей, как Страбон и Плиний. Конечно же, отсутствие подобной информации не означает, что эти источники были абсолютно недоступны. Пусть это кажется маловероятным, но предположим, что люди имели доступ к этим источникам; в таком случае требуется разумное объяснение тому, почему и каким образом из всей информации, которая сопровождалась вымышленными легендами, отсеивалась ложь и передавалась истина. Тот факт, что Коран

³³ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 226.

³⁴ Мавдуди, **Тафхимуль Куран**, 4, пер. Али Унал и др., изд. Инсан, Стамбул, стр. 517.

является результатом божественного откровения, раскрывает причину освещенных в данной книге необычных и уместных объяснений по многим различным предметам, от астрономии и биологии до истории.

4-3 ЗАВОЕВАНИЕ МЕККИ

Если бы была засвидетельствована недостоверность какого-либо утверждения о будущем, содержащегося в откровении, которое Пророк Мухаммад разъяснял людям, и которое, как утверждается, было ниспослано Аллахом, это бы побудило многих людей покинуть ислам. Если бы Коран был выдумкой человека или группы людей, то любое утверждение о будущем, которое упоминается в Коране, означало бы «компрометацию» всей системы. Это было бы совершенно иррационально с точки зрения Пророка, собравшего вокруг себя преданную группу людей. Однако, если Коран является откровением от Аллаха, то ни о какой компрометации не может быть и речи. Потому что содержащееся в Коране предположение касательно будущего — это знание, идущее от Всезнающего Аллаха. Достоверность этих знаний повысит доверие многих людей к Корану. Еще в период Мекки, когда мусульмане были слабыми, а язычники — сильными, было сказано, что враги ислама обратятся вспять. В 45-м аяте суры аль-Камар, которая была ниспослана в период Мекки, говорится следующее: **«Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять»**. Предполагается, что упомянутая в суре аль-Камар благая весть, претворилась в жизнь с победой в битве при Бадре. Это утверждение казалось чем-то немыслимым для многобожников, которые превосходили мусульман своей численностью и оружием, однако, как было сказано в аяте, те, кто пытался разрушить ислам, были вынуждены обратиться вспять.³⁵

Худайбийский мирный договор, заключенный в 628 году между мусульманами Медины и язычниками Мекки, помешал мусульманам в тот год совершить паломничество в Заповедную мечеть (Кааба) в Мекке. По этой причине начало расти недовольство среди мусульман, что тревожило Пророка Мухаммада; несмотря на то, что Посланник Аллаха был вместе с ними, они спрашивали, почему было приостановлено паломничество в Заповедную мечеть. Сразу же после Худайбийского процесса была ниспослана сура аль-Фатх и мусульмане были обрадованы вестью о том, что они войдут в Заповедную мечеть:

Сура аль-Фатх, 27-й аят: **«Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый сон (или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел Его**

³⁵ Кади Абдулджаббар, **Тасбиту Далялилю Нубувва**, пер. М. Шариф Эроглу, Омер Айдын, Дирекция письменных рукописей Турции, Стамбул, 2017, стр. 172-174.

Посланник). Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побрееете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близкую победу».

Примерно через два года после ниспослания суры аль-Фатх Мекка была завоевана и мусульмане, как было сказано в аяте, «в безопасности» вошли в Заповедную мечеть. Действительно безопасное посещение Заповедной мечети было возможным только и только с завоеванием Мекки, где находилось и это священное место. Можно утверждать, что «скорое завоевание» (*fethan kariban*), о котором говорится в 27-м аяте суры аль-Фатх, — это завоевание Хайбера, осуществленное сразу же после битвы при Худайбии.³⁶ О «скором завоевании» упоминается и в 18-м аяте суры аль-Фатх.

Огромное историческое значение имеет тот факт, что Пророк Мухаммад, который по причине физической слабости был вынужден совершить переселение из Мекки с небольшой группой людей, вернулся обратно, завоевав Мекку — город, в котором он родился и начал свою пророческую миссию. Сура аль-Фатх предвещала это исторически значимое событие; воодушевленные этой благой вестью, верующие отправились в Мекку. В ходе данного завоевания было пролито очень мало крови, и Пророк Мухаммад был очень мягок с теми, кто изгнал его с родины и пытался убить. Исторические источники сообщают, что в ходе завоевания Мекки Пророк Мухаммад произнес слова Пророка Юсуфа, сказанные им в сторону предавших его братьев. Эти слова приводятся в следующем аяте суры Юсуф:

Сура Юсуф, 92-й аят: «Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший из милосердных».

Значительная часть пророков умерли, прежде чем смогли установить политическое господство в регионе, где они родились и жили. Событие, которое Пророк Мухаммад увидел во сне, превратилось в благоую весть посредством аятов Корана, и верующие вернули себе земли, из которых они были изгнаны. Если бы эта благая весть оказалась ложной, многие люди перестали бы доверять Пророку Мухаммаду и Корану, и отказались бы от веры в ислам. Однако люди, называвшие Пророка Мухаммада сумасшедшим, колдуном, корыстолюбцем, не смогли сказать: «Сказанное Пророком оказалось ложью, это утверждение Корана не сбылось». Действительно, имея на руках такие доказательства, было бы легче противостоять Пророку Мухаммаду, чем пытаться убить его, сражаясь на мечях. Если бы они смогли остановить распространение ислама с помощью таких

³⁶ Были и те, кто считал, что под выражением «скорое завоевание» (*fethan kariban*) подразумевается завоевание Мекки. Однако я, как и профессор сиры Исфаил Балджи, считаю, что под выражением «до этого» (*мин дуни залика*) подразумевается более раннее завоевание. Действительно, исторические источники свидетельствуют о том, что завоевание Хайбера произошло вслед за битвой при Худайбии и примерно за 22 месяца до завоевания Мекки. Исфаил Балджи, **Неопубликованные заметки из сиры**.

доказательств, несомненно, они выбрали бы этот путь вместо того, чтобы рисковать своей жизнью в сражениях. Выбор более сложного пути свидетельствует о том, что они не смогли добиться успеха на этом пути. В результате, несмотря на все усилия, многобожники не смогли помешать Пророку Мухаммаду и мусульманам установить свое господство в Мекке.

Подобно аятам, предвещавшим завоевание Мекки, в 111-й суре Корана аль-Масад также содержится утверждение о будущем, согласно которому, Абу Лахаб и его жена окажутся в Аду. Как известно, многие мекканские многобожники, такие как Абу Суфьян, которые оказывали наибольшее сопротивление Пророку Мухаммаду и верующим, позднее стали мусульманами. Если бы Абу Лахаб или одна из его жен стали мусульманами или даже сделали вид, что приняли ислам, их поступок сбил бы с толку многих людей. Ведь тогда данный аят Корана мог бы стать предметом споров. Если бы Коран был произведением человека, а не основанной на откровениях книгой, неизбежно встретились бы ошибки в результате предсказаний Корана. Однако такого не произошло; аяты, в которых говорится об Абу Лахабе и его жене, являются примером в этом вопросе. При написании Корана не было никакого волнения, которое присутствовало бы, если бы он был написан рукой человека.³⁷

Также интересен следующий аят Корана, рассказывающий о сотворении верховых животных, которые не были известны во времена Пророка Мухаммада:

Сура ан-Нахль, 8-й аят: **«Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете».**

Если вспомнить насколько важное место в нашей жизни занимают средства передвижения, мы сможем лучше понять важность этого вопроса. Согласно логике Корана, под «творением Аллаха» подразумеваются не только верховые животные, как например лошади, но и средства передвижения, созданные человеком. Произведения, созданные руками людей, также стоит рассматривать как «творение Аллаха», поскольку они созданы во Вселенной Аллаха, из материалов, созданных Аллахом, а также разумом и руками, которые были даны Аллахом. Примером тому являются и следующие аяты, в которых корабли описываются как «творения и милость Аллаха»:

³⁷ Более восьмидесяти процентов представленных в данной книге доказательств того, что ислам является религией Аллаха, отсутствуют в трудах, написанных до 20-го столетия. Наряду с этим, есть труды, написанные в истории исламской мысли под такими заголовками, как «*даляилию нубувва*» (доказательства пророчества). Эти произведения были написаны для того, чтобы доказать пророчество Досточтимого Мухаммада, то есть, показать, что ислам является религией Аллаха. Тот факт, что Абу Лахаб и его жена не стали мусульманами, также описывается в книгах «*даляилию нубувва*». В качестве примера см. Байхаки, **Даляилию Нубувва**, 1, пер. Хусейн Йылдыз и Закария Йылдыз, изд. Оджак, Стамбул, 2017, стр. 518-522.

Сура аз-Зухруф, 12-й аят: **«Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите».**

13-й аят: **«Чтобы вы поднимались на них, а затем поминали милость вашего Господа после того, как поднялись на них, и говорили: «Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были неспособны»».**

14-й аят: **«Воистину, мы вернемся к нашему Господу».**

Как мы видим из вышеупомянутых аятов, в отношении верховых животных, а также в отношении средств передвижения, созданных руками человека, мусульмане используют следующее выражение: **«Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были неспособны. Воистину, мы вернемся к нашему Господу».** Поэтому, когда мы используем такие технологические средства передвижения, как автомобили, поезда, самолеты, а также средства передвижения, которые упоминаются в Коране, уместно вспоминать и произносить данную молитву. Коран не описывает по отдельности средства передвижения, которые используются в наше время, однако 8-й аят суры ан-Нахль указывает на эти средства передвижения, которые имеют огромную важность с точки зрения современной структуры общества.

4-4 ПОБЕДА РИМЛЯН

Некоторые аяты Корана, которые сообщают нам о будущем, в краткосрочной перспективе воплотились в жизнь в виде исторических явлений. Интересным тому примером является сура ар-Рум (римляне). В период ниспослания Корана Римская Империя исповедовала христианство, а Сасанидская Империя (иранцы) — язычество. Поражение римлян от сасанидов расстроило мусульман, которые, как и христиане, верили в единого Аллаха. Вслед за этим поражением Коран возвестил о том, что в скором времени римляне одержат победу, и верующие будут обрадованы этим событием:

Сура ар-Рум, 2-й аят: **«Повержены римляне».**

3-й аят: **«В самом низком месте земли. Но после своего поражения они одержат верх».**

4-й аят: **«Через несколько (от трех до девяти) лет. Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого. В тот день верующие возрадуются».**

Упомянувшееся в 4-м аяте выражение *«bidi sinin»*, подразумевает под собой числа от трех до девяти. В арабском языке существуют отдельные выражения для обозначения одного, двух и более десяти чисел. С самого первого дня, как Пророк Мухаммад начал распространять религию, всегда были люди, верившие в него, и их число постепенно

возрастало. Если бы данное утверждение Корана оказалось ложным, утратилось бы доверие к Корану и к Пророку Мухаммаду, и многие люди отказались бы принимать эту религию. Сообщать подобную информацию о будущем человеку, считающему, что Коран не является откровением от Аллаха — значит подвергать опасности всю систему. В случае, если бы весть оказалась неверной, Пророк мог потерять больше, чем получил бы, если бы весть оказалась верной. Если Коран не будет восприниматься в качестве ниспосланного Писания, это будет огромным и ненужным риском. Однако, если это Писание, как утверждал Пророк Мухаммад, было ниспослано Аллахом, то ни о каком риске не могло идти и речи. Эта новость предвещает маловероятное событие, поскольку в нем говорится, что в скором времени проигравшее государство одержит победу над теми, от кого оно потерпело поражение. К тому же, из выражения «*bidi sinin*» мы понимаем, что это событие произойдет в промежутке между тремя и девятью годами; это очень короткий промежуток времени для того, чтобы проигравшее государство смогло восстановиться и выиграть войну.

Считается, что сура ар-Рум была ниспослана во второй половине Мекканского периода, то есть незадолго до переселения, которое произошло в 622 году. Могучая римская армия потерпела тяжелое поражение в районе Иордании. Упомянутое сражение произошло в 617 году неподалеку от Мертвого моря. Во многих источниках сообщается, что битва проходила на одной из земель Иордании, рядом с землями племени Эзриат. Племя Эзриат жило неподалеку от Мертвого моря. Известно, что связанный с данной темой коранический аят был ниспослан после этого события, незадолго до переселения 622 года.³⁸

Из слов Мукатиль ибн Сулеймана (дата смерти 767 г.) — автора первого толкования, которое дошло до нас в полном объеме, мы также понимаем, что сражение произошло неподалеку от Мертвого моря.³⁹ В 3-м аяте суры ар-Рум для описания региона, в котором произошло сражение, используется выражение «*ednal arz*». Как и некоторые переводчики, я перевел это выражение как «самое низкое место земли». Некоторые же переводчики перевели его как «самое ближайшее место на земле». На арабском языке это выражение принимает оба значения. Близость сражения с точки зрения расстояния — это относительное понятие; независимо от того, где происходила битва, можно найти место еще ближе. По этой причине выражение «самое низкое место земли» кажется более подходящим. Толкователи, не понимавшие, что подразумевается под выражением «самое низкое место земли», предпочли другое значение. Тем не менее, сегодня мы знаем, что самой низкой точкой на всех континентах Земли является Мертвое море, которое находится

³⁸ Исафил Балджи, **Период Мекки в тени откровения III**, изд. школы Анкары, Анкара, 2018, стр. 143-146.

³⁹ Исафил Балджи, **Период Мекки в тени откровения III**, стр. 143-147.

на 430 метров ниже уровня моря. Выражение «самое низкое место земли» было использовано в тот период, когда еще не было известно о том, что это место является самым низким местом на всех континентах Земли, что свидетельствует о чудесности этого утверждения. Мусульманские историки, описывавшие регион, в котором римляне потерпели поражение, сделали это в тот период, когда невозможно было знать, что этот регион является «самым низким местом земли». Конечно же, этим местом может быть лишь один из многих регионов, где римляне потерпели поражение от сасанидов; сражения между этими государствами проходили и в других регионах. На столь обширной земле есть только одна «самая низкая точка». Совершенно неубедительно списывать на совпадение тот факт, что сражение произошло именно в этом месте и, что об этом упомянуто в Коране. Этот факт стал известен людям лишь спустя более чем тысячу лет после ниспослания Корана.

Нам известно, что Римская Империя вела ожесточенную войну с Сасанидской Империей, которая в то время контролировала территорию Древнего Ирана. Это был очень важный конфликт с точки зрения политической истории мира того периода. Две самые могущественные империи противостояли друг другу. В результате переворота 602 года император Маврикий был свергнут с престола, а после убит вместе со своей семьей. На римский престол взошел Флавий Фока — человек, стоявший за этим переворотом. Эти события повергли в ярость Хосрова II, считавшего Маврикия своим духовным отцом. Возможно, выступая в роли мстителя, Хосров II желал прибрать к рукам находившуюся под управлением Фоки римскую землю. Мир был нарушен со вступлением сасанидских войск на имперские земли; между римлянами и сасанидами вспыхнула новая и с точки зрения римлян более разрушительная война.⁴⁰ С началом войны приграничные города были оккупированы сасанидскими войсками. Через некоторое время пали Сирия, Финикия и Палестина. Сасаниды захватили Египет и Ливию. В последующем были сожжены все анатолийские города, и войска сасанидов дошли до Стамбула. Эти поражения, а также жесткая репрессивная политика привели к концу правление Фоки. Император был свергнут путем переворота, и в качестве нового императора на престол взошел Ираклий.⁴¹ Как известно, Ираклий — это римский император, современник Пророка Мухаммада. По причине того, что римляне были Людьми Писания многобожники испытывали радость от их поражения и использовали это в качестве превосходства над мусульманами. Согласно преданию, мекканские многобожники хотели использовать эту ситуацию против

⁴⁰ См. Зафер Дуйгу, **Христианство и Империя: Церковно-государственные взаимоотношения и христологические парадигмы в поздней античности**, изд. Диван, Стамбул, 2017, стр. 401.

⁴¹ Наряду с греческими текстами, эти события описаны в сирийских исторических текстах. Подробно см. Зафер Дуйгу, **Поздняя античность в сирийской историографии: Христианство, Ислам, Политическая история**, изд. Диван, Стамбул, 2016.

мусульман. В процессе этого была ниспослана сура ар-Рум и было объявлено, что в скором времени римляне одержат победу над сасанидами.⁴² Профессор Исфаил Балджи отметил, что в этом вопросе возможен другой фактор:

*«Однако есть еще один вопрос, который упоминается не так часто: человек из числа Людей Писания, эфиопский царь Наджаши открыл двери своей страны мусульманским беженцам и обеспечил им безопасное проживание на этой территории. В этом контексте мы видим развитие искреннего диалога между Посланником Аллаха и Наджаши. Вероятно, эта близость сыграла важную роль в том, что христиане выступили сторонниками мусульман».*⁴³

То, что римляне смогли одержать победу, находясь в столь сложных условиях и полностью утратив свои земли и войска, являлось важным событием с точки зрения мировой истории и одновременно неожиданным событием. Одержав победу, о которой говорилось в Коране, римский император Ираклий полностью освободил свою страну от сасанидской оккупации. Собрав новое войско, Ираклий пошел в наступление. 5 апреля 622 года, то есть в год переселения, он покинул Стамбул и в результате успешных сражений полностью освободил свою страну от сасанидской оккупации. Не осталось ни одного сасанидского войска, которое могло бы остановить продвижение римлян. Тяжелые поражения открыли путь к нескончаемым политическим беспорядкам в Сасанидской Империи. В период краткосрочного правления, длившегося до 651 года, сасаниды не смогли вернуть свое прежнее могущество и стабильность. В течение упомянутого промежутка времени исламские войска своими последовательными победами положили конец историческому существованию Сасанидской империи. Это событие также является одним из поворотных моментов в истории ислама.

Под этим заголовком мы показали два необыкновенных факта, которые присутствуют в Коране. Во-первых, при описании места поражения римлян было использовано выражение «самое низкое место земли»; этот факт, который стал известен лишь с развитием геологии спустя более чем тысячу лет после ниспослания Корана. Во-вторых, в ситуации, когда Римская Империя переживала полный политический распад, было сказано, что в скором времени они одержат победу, и эти слова претворились в жизнь. Все это свидетельствует о том, что Коран — это основанное на откровении Писание.

⁴² М. Камиль Яшароглу, «Сура ар-Рум», Исламская энциклопедия религиозного фонда Турции, 35, 2008, стр. 230-231.

⁴³ Исфаил Балджи, **Период Мекки в тени откровения III**, стр. 161.

4-5 ТЕЛО ФАРАОНА

Слова Корана о Фараоне относятся как к Фараону, жившему за две тысячи лет до ниспослания Корана, так и к великому археологическому открытию, произошедшему спустя 1200 лет после ниспослания Корана. Тот факт, что Коран содержит необыкновенные выражения, одновременно затрагивающие столь ранний и столь поздний периоды истории, является хорошим примером невообразимого великолепия Корана. Для начала давайте рассмотрим аяты на эту тему:

Сура Юнус, 90-й аят: **«Мы переправили сынов Ибраила через море, а Фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Ибраила. Я стал одним из мусульман».**

91-й аят: **«Аллах сказал: «Только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие»».**

92-й аят: **«Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал знаменiem для тех, кто будет после тебя». Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамениями».**

Согласно этим аятам, Фараон, почувствовав приближение своей смерти, заявил о принятии веры. Вера, которую он принял, уже точно зная о своей смерти, не была принята Аллахом. Выражение **«спасем твое тело»**, которое упоминается в 92-м аяте, имеющем критическое значение с точки зрения нашей темы, указывает на то, что будет сохранен его труп, а не он сам. Также важно, что делается акцент на том, что его тело **«является знаменiem для последующих поколений»**; это, в свою очередь, указывает на то, что речь идет не о ситуации, которая связана с теми, кто был там и стал свидетелем данного инцидента. Одним словом, выражения **«спасем твое тело»** и **«знамение для последующих поколений»** — это важнейшие вопросы с точки зрения нашей темы. Затопление армии Фараона упоминается и в Торе — священной книге иудеев и христиан, однако выражения **«спасем твое тело»** и **«знамение для последующих поколений»** встречаются лишь в Коране.

Начиная с 1880-ых годов, в Египте, в Долине Царей, располагающейся неподалеку от реки Нил, было обнаружено множество тел, принадлежащих династиям фараонов, а их возраст составляет три тысячи лет с момента мумификации. Эти мумии находятся в зале королевских мумий каирского музея и открыты для посетителей как наиболее ценные предметы музеологии. За тысячу лет до ниспослания Корана никто не знал, что мумифицированные тела фараонов были сохранены нетронутыми. Невозможно представить, чтобы в седьмом столетии кто-либо на Аравийском полуострове обладал этими знаниями. Даже если на мгновение представить, что кто-то обладал этими знаниями,

невозможно предположить, что однажды (в 19-м столетии) будет найдено тело Фараона, пытавшегося убить Пророка Мусу, и оно станет источником назидания для людей. Действительно, упомянутое открытие произошло примерно через 1200 лет после ниспослания Корана.

Многие иудеи, христиане, а также светские эксперты по археологии и истории, никогда не интересовавшиеся утверждениями Корана, также заявили, что одно из найденных тел принадлежит Фараону, который пытался убить Пророка Мусу. Некоторые предположили, что среди найденных тел есть тело Рамсеса II. Французский врач и писатель Морис Бюкай, серьезно изучавший взаимосвязь науки и Корана, а также исследовавший эти тела, предположил, что Мернептах был тем самым Фараоном, о котором идет речь. В качестве доказательства, подтверждающего его утверждение, он привел следы смертельного удара, найденные на этом теле.⁴⁴ Мое мнение по этому поводу близко к мнению историков, которые считают его одним из фараонов XVIII династии, живших в XV веке до нашей эры. Например, по мнению Альфреда Эдершейна, историка Оксфордского университета и знатока Ветхого Завета, который перешел из иудаизма в христианство, наилучшим кандидатом на роль вышеупомянутого Фараона, является Тутмос II.⁴⁵ Вероятнее всего, кисты в его теле образовались в результате обрушившихся на египтян наказаний, которые упоминаются в Коране и Ветхом Завете. Предполагается, что египтяне мумифицировали вынесенное на берег тело Фараона, как они делали это с другими фараонами. Взгляды доктора философии Гарвардского университета Джоэла Д. Кленка, полученные в результате его исследования, также подтверждают данное утверждение. В надписях от Хатшепсут, которая взяла на себя управление после Тутмоса II, говорится, что в период правления Тутмоса II Египет переживал очень тяжелые времена.⁴⁶ Из текстов Ветхого Завета и Корана мы понимаем, что во времена Пророка Мусы египтяне пережили множество бед. По мнению некоторых экспертов, Тутмос III из XVIII династии фараонов был Фараоном времен Пророка Мусы. В Коране говорится, что Пророк Муса, чья мать из-за страха оставила его на берегу реки, был усыновлен женой Фараона. Одним из интересных доказательств того, что один из Тутмосов был Фараоном времен Пророка Мусы, является сходство имен Тутмос и Муса; имя Тутмос состоит из двух частей «тут» и «мос», и часть «мос» схоже с именем Пророка Мусы. Тот факт, что семья Фараона дала имя Пророку Мусе, может служить объяснением этого сходства имен. Важным моментом с точки зрения нашей темы является то, что тела всех этих фараонов, которые были найдены в 1880-х годах и

⁴⁴ Морис Бюкай, **Mummies of the Pharaohs**, пер. Alastair D.Pannell, St. Martin's Press, New York, 1989.

⁴⁵ Альфред Эдершейм, **Bible History: Old Testament**, Hendrickson Pub., 1995.

⁴⁶ Джоэл Д. Кленк, **The Exodus from Egypt: Archaeological Data and Expectations**, S. R. Press, 2011.

позднее, находятся в мумифицированном состоянии в египетском музее. Независимо от того, кто из них является Фараоном времен Пророка Мусы, это не изменит полученных умозаключений.

Обнаружение в XIX веке тела этого Фараона, занимающего важное место в иудейской, христианской и исламской религиях, является очень важным археологическим открытием. Из всех пророков, чьи имена упомянуты в Коране, мы знаем точное местонахождение могилы лишь Пророка Мухаммада. Что касается людей, которых Коран называет «эпицентром зла», мы не можем показать чье-либо тело, кроме тела Фараона. Одним словом, среди исторических личностей, которых Коран характеризует как «добрый» и «злой», есть только два человека, могилы которых нам известны: Единственный человек, чье тело можно увидеть — это тело Фараона. Вдобавок, только и только в отношении Фараона в Коране сказано **«спасем твое тело»** и **«знамение для тех, кто будет после тебя»**. Подобное выражение не было использовано ни для кого другого в Коране. Может ли быть совпадением то, что вместе с этим утверждением Корана была найдены тела фараонов, что является одним из важнейших археологических открытий? Не думаете ли вы, что было бы несправедливо интерпретировать это как совпадение?

Это тело, о существовании которого люди не знали на протяжении 3000 лет, сегодня выставлено на всеобщее обозрение. И, как сказано в Коране, оно является серьезным назиданием (знамением) для людей. Возможность видеть конец таких великих правителей, как Фараон, показывает, насколько абсурдно отдавать приоритет этому миру. Кроме того, возможность видеть конечное состояние таких великих правителей, учит нас тому, насколько бессмысленным является высокомерие. Это является уроком для тех, кто использует находящиеся в их руках возможности для притеснения людей. Также это свидетельствует о том, что Коран не может быть выдумкой человека. Еще одно великолепное утверждение, встречающееся в 92-м аяте, звучит следующим образом: **«Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамениями»**. Это выражение акцентирует внимание на том, что люди не могут должным образом оценить аяты Аллаха. Смотрите: эти аяты Корана, а также это тело, которое появилось примерно за две тысячи лет до ниспослания Корана и было обнаружено примерно через 1200 лет после ниспослания Корана, находятся перед глазами всего человечества и мусульман. Итак, сколько людей знают об этих доказательствах. Можете ли вы засвидетельствовать великолепие следующего утверждения: **«Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамениями»**.

Имеющихся в наших руках исторических данных недостаточно для того, чтобы сказать, как умер этот Фараон. Однако не было найдено ни одного противоречия между

этим телом и смертью Фараона, которая описывается в Коране. Поскольку Коран говорит, что тело Фараона будет служить знамением, разве не естественно было бы ждать, пока это тело будет найдено? И что же случилось? Как и всегда, случилось то, что было необходимо... Тело было найдено... После 3000 лет сна... И что же насчет предсказания Корана о том, что **«многие люди пренебрегают Нашими знамениями»**? Проверьте это, задавая вопросы окружающим, как на эту, так и на другие темы... Насколько люди осведомлены о знамениях Аллаха?

В 7-м столетии, когда Коран был ниспослан Пророку Мухаммаду, и даже до недавнего времени невозможно было предвидеть, что однажды возникнет такое понятие, как «музеология», или же будут обнаружены сохранившиеся тела людей и даже тела египетских фараонов. Существует множество знамений Аллаха, но большинство людей не знают о них.

4-6 ЗНАКИ В ТОРЕ И ДРУГИХ КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (ТАНАХ)

То, что христиане подразумевают под выражением «Ветхий Завет», а иудеи — под выражением «Танах», — это примерно одно и то же собрание книг, но с некоторыми различиями. («Ветхий Завет» христиан имеет более широкое содержание. Протестанты признают 39 текстов, католики — 46 текстов, православные — 50 текстов.) Из них первые пять книг — это Тора, кроме того, сюда входит Псалтырь Давида, а также книги, ниспосланные таким пророкам, как Пророк Айюб (Иов) и Пророк Юнус (Иона). В данной книге я не буду приводить длинную дискуссию касательно того, насколько сохранены или искажены эти книги. Между тем, я хочу обратить внимание на вопрос, который неправильно воспринимается многими людьми исламского мира. Христиане считают своей священной книгой не только Евангелие («Новый Завет»); их «Священное Писание» (*Библия*)⁴⁷ включает в себя и «Ветхий Завет», куда входят Тора и Псалтырь. По этой причине сказанное в данной главе относится не только к иудейским «священным» Писаниям, но и к «священным» Писаниями христиан, которые вместе с исламом составляют самую многочисленную религию в мире.

⁴⁷ Даже то, что многие переводчики переводят слово «Библия» как «Евангелие», достаточно, чтобы показать незнание этого вопроса. Между тем, «Библия» включает в себя коллекцию книг, которая имеет более емкое содержание, чем четыре Евангелия, которые христиане называют «Ветхим заветом», кроме того, она включает в себя четыре Евангелия из «Нового Завета», а также другие книги.

Одно из основных посланий Корана заключается в том, что все пророки, которые приходили на протяжении всей истории, несли то же послание, что и Пророк Мухаммад. Таким образом, Пророк Мухаммад и его послание связаны с миссией пророков, которые приходили на протяжении всей истории. Мусульманин, который понимает это, считает себя одним из звеньев этой цепи. Пророк Мухаммад нес то же послание, что и Пророк Нух (Ной), Пророк Ибрахим (Авраам), Пророк Якуб (Иаков), Пророк Иса (Иисус) и многие другие пророки, чьи имена я не упомянул. Хотя и есть некоторые различия в практиках (например, пища, запрещенная к употреблению), однако основные убеждения остаются теми же. Коран велит нашему Пророку сказать следующее:

Сура аль-Ахкаф, 9-й аят: **«Скажи: «Я не являюсь первым из посланников»»**.

Одна из важнейших глав Корана описывает пророков, которые предшествовали Пророку Мухаммаду, их призыв к вере в Аллаха и Его единство, к отказу от многобожия (ширк) и несправедливости. Человек, называющий себя мусульманином и понимающий послание этих аятов Корана, не просто считает себя частью той массы, которая верит и предана посланию Пророка Мухаммада; он считает себя частью гораздо более широкой массы, преданной тому же посланию, которое передавалось на протяжении всей истории.

Упоминая имена некоторых древних пророков, Коран связывает послание Пророка Мухаммада с посланиями предыдущих пророков. Кроме того, констатируя то, что более ранние священные тексты (Тора и Евангелие) указывают на Пророка Мухаммада, он заявляет о связи этих священных текстов с посланием Корана.⁴⁸

Сура аль-Араф, 157-й аят: **«Они последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное»**.

Степень сохранности современных текстов, которые считаются «священными» для иудеев и христиан, является спорным вопросом. Утверждение об «искаженности» текстов имеет важное значение с точки зрения позиции, согласно которой утверждения о будущем пророке могли быть уничтожены или их значение могло быть искажено. Но, как было сказано ранее, я не буду подробно рассматривать данную тему, поскольку это приведет к превышению запланированного объема данной книги. Хотя я и не буду вдаваться в эту тему, в виду того, что об этом упомянуто в Коране, под этим заголовком я рассмотрю

⁴⁸ В Коране говорится, что были пророки, чьи имена не были упомянуты в Коране (Сура Гафир, 78-ой аят).

выражения из «Ветхого Завета» (или «Танаха»), которые указывают на Пророка Мухаммада и его послание.

Мы видим, что многие люди, начиная с тех, кто стал мусульманином в период Пророка Мухаммада (как правило их называют «сподвижниками»), ссылались на признаки нашего Пророка, которые присутствовали в священных текстах иудеев и христиан. Например, Абдуллах ибн Амр считал, что выражения, подобные тем, которые встречаются в 1-9-х стихах 42-й главы Книги Исаяи, указывают на нашего Пророка. Знаменитый омейядский халиф Умар ибн Абдулазиз (дата смерти 720 г.) в своем письме византийскому императору Льву III обратил внимание на те же признаки, которые содержатся в иудейских и христианских «священных» текстах. В своем диалоге с несторианским патриархом Тимофеем I аббасидский халиф Махди-Биллах (дата смерти 785 г.) включил эти выражения в повестку дня. Эта тема упоминается у Ибн Исхака (дата смерти 767 г.) — важнейшего источника исламской истории. Один из трудов бывшего христианина, принявшего ислам — Али ибн Раббана ат-Табари (дата смерти 861 г.) стал источником для многих последующих трудов, которые были написаны в том же контексте. Многие влиятельные исламские мыслители от Ибн Хазма до Ибн Таймийи также интересовались этим вопросом.⁴⁹

Перейду к конкретным примерам на эту тему. Как известно, Кааба была построена Пророком Ибрахимом и его сыном Пророком Исмаилом (Сура аль-Бакара, 127-й аят). Пророк Мухаммад также является потомком Пророка Исмаила. Один из ответов на вопрос, почему наш Пророк покинул Мекку, заключается в том, что спасение исторически значимой Каабы от идолопоклонничества является частью этой миссии. Выражения из «Ветхого Завета», в которых говорится о роде Пророка Исмаила, рассматривались как предвестники пророческой миссии Мухаммада.

Книга Бытия, глава 16, стих 10: **«И сказал ей ангел Господа: «Весьма умножу потомство твое — так, что не сосчитать»».**

Стих 11: **«И сказал ей ангел Господа: «Вот, зачала ты, и родишь сына, и назовешь его Йишмаэль (Исмаил), потому что услышал Господь о твоём угнетении»».**

Книга Бытия, глава 17, стих 20: **«Что до Йишмаэля, я тебя услышал: вот, благословил я его, и расположу его, и умножу его чрезвычайно; двенадцать князей породит он, и сделаю его великим народом».**

Считается, что эти утверждения о роде Исмаила, которые упоминаются в разделе Торы под названием Таквин, воплотились в жизнь с приходом Пророка Мухаммада, являющегося потомком Пророка Исмаила. Ибн Таймийя говорит, что выражения «умножу

⁴⁹ Фадил Айган, **Весть о последнем Пророке**, изд. İSAM, Стамбул, 2017, стр. 259-286.

его потомство» и «сделаю его великим народом» несут в себе смысл восхваления, а выражение «великий народ» может относиться лишь к верующему обществу. Согласно этому объяснению, Аллах даровал веру и пророчество потомству Пророка Исаила посредством Пророка Мухаммада, тем самым умножая и восхваляя тех, кто идет по его стопам.⁵⁰

В рамках вопроса, касательно упоминания Пророка Мухаммада в древних священных текстах, также важно то, что в этих текстах упоминаются слова, которые по своему корню и значению схожи со словами «Мухаммад» и «Ислам».

Книга Аггея, глава 2, стих 6: **«По этой причине Господь небес сказал: «Скоро, я снова сотрясу небо и землю, море и сушу».**

Стих 7: **«И сотрясу я все народы, и придет *Химда* всех народов, и наполню дом сей славою», — сказал Господь небес.**

Стих 8: **«Мое серебро, мое золото», — говорит Господь небес.**

Стих 9: **Слава последнего дома будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь небес. «И в месте этом дам я мир (*Шалом*)», — слова Господа небес.**

В данной главе Книги Аггея подчеркивается важное событие, которое произойдет в будущем. Бывший христианский монах, принявший ислам — Абдулахад Давуд, известный своим трудом на данную тему, обращает внимание на то, что слово «*Химада*», упоминающееся в 7-м стихе 2-й главы Книги Аггея, происходит из того же корня что и имя Мухаммад («*хмд*»). (В современных толкованиях слово «*Химда*» переводится как «ценные вещи»). Бесспорно, что слово «*Шалом*», упомянутое в 9-м стихе 2-й главы Книги Аггея, имеет один корень и одно значение (мир, покорность) со словом «Ислам».⁵¹ Весьма интересно, что слова, имеющие один и тот же корень со словами «Мухаммад» и «Ислам», упоминаются там, где говорится о важном с религиозной точки зрения событии касательно будущего.

Одно из важнейших выражений в Торе, которое, как считается, указывает на Пророка Мухаммада, звучит следующим образом:

Второзаконие, глава 18, стих 15: **«Пророка вроде меня поставит Господь, Бог твой, из вашей среды, из твоих братьев».**

Стих 18: **«Я поставлю им пророка из их братьев, такого, как ты, и вложу свои слова ему в уста, и пусть говорит им все, что я велю».**

⁵⁰ Ибн Таймия, *аль-Джавабу'с Сахих*, 5, стр. 219-220; Передал из этого источника: Фадил Айган, *Весть о последнем Пророке*, стр. 299-300.

⁵¹ Абдулахад Давуд, *Пророк Мухаммад согласно Торе и Евангелию*, пер. Нусрет Чам, изд. Нил, Измир, 1992, стр. 22-29.

Стих 19: **«И если кто-нибудь не будет слушаться того, что он говорит от моего имени, я с него взыщу».**

Во Второзаконии Торы упоминается пророк, который придет в будущем. По мнению христиан, это выражение указывает на Пророка Ису (Иисуса). Однако кажется более разумным, что под этим выражением подразумевается Пророк Мухаммад, который во многих отношениях был более схож с Пророком Мусой, чем Пророк Иса. Мы можем показать многие стороны Пророка Мухаммада, которые делали его более схожим с Пророком Мусой. Известно, что и Пророк Муса и Пророк Мухаммад установили господство и сформировали социальную структуру в своих общинах. Христиане смогли сформировать подобную структуру лишь после смерти Пророка Исы. Пророки — это люди, которые несут общее послание, и знающие об этом мусульмане затрудняются ответить на вопрос, кто из них (Пророк Иса или Пророк Мухаммад) лучше соответствует под описание данного аята. Однако, согласно утверждению церкви, которые обожествляют Пророка Ису верой в Троицу, Пророк Иса больше подходит под описание упоминающегося во Второзаконии выражения, чем Пророк Мухаммад, что является большим противоречием. Поскольку, обожествляя Пророка Ису, и, заявляя, что он умер за грехи человечества, церкви ставят его в отличное от других пророков положение. Христианин, придерживающийся такой позиции, не может утверждать, что Пророк Муса более схож с Пророком Исой, чем Пророк Мухаммад. Также важное значение имеет выражение, упоминающееся в 18-м стихе, 18-й главы Второзакония: **«Вложу свои слова ему в уста, и пусть говорит им все, что я велю».** Согласно исламскому пониманию откровения, Пророк Мухаммад доносил до людей то, что Аллах сообщал ему в виде откровения. Слово «посланник» (*расул*), которое чаще всего используется в Коране для описания Пророка Мухаммада, означает то, что Мухаммад выполнил свой долг по передаче людям откровений Аллаха. Между тем, согласно великим христианским течениям, нет такого явления, как откровение Аллаха Пророку Исе; «Иса, как божественная сущность» лично выражал свою волю своими словами и действиями.

Следующие повествования, упоминающиеся в Книге Исаяи, также имеют отношение к данной теме:

Книга Исаяи, глава 42, стих 1: **«Вот раб Мой, которого поддерживаю Я, избранный Мой, которого желает душа Моя. Возложил Я на него дух Мой, принесет он народам закон».**

Стих 2: **«Не будет кричать он, и не поднимет, и не даст услышать на улице голоса своего».**

Стих 3: «Тростника надломленного не переломит и фитиля тусклого не погасит, по истине вершить будет суд».

Стих 4: «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова».

Стих 5: «Господь, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней, говорит следующее:»

Стих 6: «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников».

Стих 7: «Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы».

Стих 8: «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам».

Стих 9: «Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам».

Стих 10: «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них».

Стих 11: «Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор».

Пророк Мухаммад полностью соответствует повествованиям, которые упоминаются в 42-й главе Книги Исаяи. Жизнь Пророка Мухаммада действительно соответствует данным повествованиям, ведь он уничтожал идолов (8), господствовал на земле, неся справедливость (3, 4), получал откровение от Духа (По мнению мусульман, этим Духом был Джибриль) (1), имел превосходную нравственность (2, 3), являлся светом для людей и исцелял слепые сердца (6, 7), доносил до людей новое откровение, такое как Коран (10), был членом общества, которые являлись потомками Кедара — сына Пророка Исмаила и внука Пророка Ибрахима (11). Также важно упоминание того, что эти события произойдут в будущем (9). В 17-м стихе 42-й главы Книги Исаяи говорится о том, что идолопоклонники будут пристыжены; с исторической точки зрения совершенно очевидно, что язычество очень сильно пострадало от послания, которое было принесено Пророком Мухаммадом.⁵²

Следующие повествования, упоминающиеся в Торе, также имеют отношение к данной теме:

⁵² Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 240-241.

Второзаконие, глава 33, стих 1: **«Вот благословение, которым благословил Моисей, человек Божий, сынов Израиля перед смертью».**

Стих 2: **«Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана. И пришел он из числа десятков тысяч святых...».**

Изучавшие этот вопрос мусульманские писатели, сказали, что под выражением «пришел от Синая» подразумевался Пророк Муса, под выражением «открылся от Сеира» подразумевался Пророк Иса, а под выражением «воссиял от горы Фарана» подразумевался Пророк Мухаммад. Таким образом, они считали, что это выражение указывает на двух будущих влиятельных пророков. «Синай» — это место, где Пророк Муса получил откровение (об этом также говорится в 20-м аяте суры аль-Муминун и во 2-м аяте суры ат-Тур); считается, что «Сеир» — это регион, в котором родился Пророк Иса; считается, что под «Фараном» подразумевается Хиджаз или Мекка. Повествование о жизни Хаджар и Пророка Исмaила в пустыне, которое приводится в 21-м стихе 21-й главы Книги Бытия, было использовано в качестве доказательства этого вопроса. Соответственно, подобно тому, как Коран засвидетельствовал Пророка Мусу и Пророка Ису в конце, точно так же Тора засвидетельствовала Пророка Ису и Пророка Мухаммада в начале. Выражение **«из десятков тысяч»**, которое упоминается во 2-м стихе 33-й главы Второзакония, соответствует тому, что еще при жизни за Пророком следовали десятки тысяч человек. По мнению тех, кто привел данное толкование, выражение «гора Фаран», которое упоминается в 3-м стихе 3-й главы Книги Пророка Аввакума, указывает на пророчество Пророка Мухаммада. Ссылаясь на другие повествования Ветхого Завета (Числа, глава 10, стихи 11-12; Числа, глава 13, стихи 1-3; Самуил, глава 25, стих 1), высказывались утверждения касательно того, что под фразой «Фаран» не подразумевался этот регион.

В 11-12-м стихах 13-й главы Второзакония говорится, если называющий себя пророком человек призывает к кому-либо, кроме Аллаха, он должен быть отвергнут, даже если сказанное им окажется правдой. В Ветхом Завете, в 11-м стихе 28-й главы Книги Пророка Иеремии говорится, если слова человека, который называет себя пророком, окажутся правдой, это является доказательством его пророчества. Пророк Мухаммад отвечал обоим этим критериям Ветхого Завета. Прежде всего, он отверг всех божеств, кроме Аллаха и спас миллиарды людей от ложных богов. Кроме того, послание, которое Пророк Мухаммад донес до людей, то есть Коран, содержит в себе множество доказательств того, что сказанное им оказалось правдой. Исторически сложилось так, что Пророк Мухаммад оказался тем, кто пришел после Пророка Мусы и призывал людей 1) К вере в Аллаха, 2) Не поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, 3) К вере во всех пророков, 4) К вере в последующую жизнь, 5) К прекрасной нравственности; он призывал заботиться о

слабых и сиротах, а также противостоять убийству и воровству. В результате его призыва миллиарды людей полюбили Аллаха и уверовали в Его безграничное могущество; правдивость большей части того, что было сказано в ниспосланном Пророку Мухаммаду Коране, была подтверждена благодаря историческому и научному прогрессу.

Другие повествования, которые не были упомянуты в данной книге, также были использованы в качестве доказательств того, что в «Ветхом Завете» говорится о приходе Пророка Мухаммада. Кажется, что многие из них привлекают внимание к элементам, которые осуществились еще при жизни Пророка Мухаммада, как например, мировое господство, успех в борьбе с идолопоклонничеством и установление справедливости. Я воздерживаюсь от категорических утверждений в спорных вопросах на эту тему, так как этот может стать причиной длительных дискуссий. Однако очевиден следующий момент: Говоря о предыдущих пророках, Коран не предвещает приход какого-либо пророка, заявляя, что Пророк Мухаммад был последним пророком (Сура аль-Ахзаб, 40-й аят). Однако, говоря о предыдущих пророках, «Ветхий Завет» и «Евангелия» сообщают нам о будущих пророках. Любой иудей или христианин, верящий в то, что Аллах сообщил о приходе будущих пророков, должен высоко ценить эти сообщения, а также то, что Коран объединил миллиарды людей вокруг веры в единого Аллаха, засвидетельствовав пророков, в которых верят иудеи и христиане. Это может являться важной причиной для того, чтобы они приняли ислам или, по крайней мере, отнеслись к нему серьезно и оценили его.

4-7 ЗНАКИ В ЕВАНГЕЛИЕ

Наряду с «Ветхим Заветом» христиане считают своей священной книгой и «Новый Завет». Первые четыре книги «Нового Завета» — это Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Помимо них также есть такие разделы, как Деяния Апостолов, Письма, Откровения и их подразделы. Здесь я приведу некоторые примеры, ссылаясь лишь на эти четыре Евангелия. Как и в предыдущем разделе, здесь я не буду вступать в спор касательно того, насколько сохранены или искажены эти тексты.⁵³ Во-первых, давайте прочитаем следующий коранический аят на эту тему:

Сура ас-Сафф, 6-й аят: «А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)».

⁵³ Можете прочитать следующие труды на эту тему: **Достоверны ли тексты Евангелий? Методологический и сравнительный анализ**, изд. Душун, Стамбул, 2020.

Когда же он явился к ним с ясными знамениями, они сказали: «Это - очевидное колдовство»».

В Коране говорится, что Пророк Иса говорил о Пророке Мухаммаде. Можем ли мы найти следы этой благой вести в Евангелиях, которые имеются у нас в настоящее время? Помимо вопроса сохранности этих Евангелий, также существует проблема, заключающаяся в том, что самые ранние копии существующих Евангелий написаны на древнегреческом языке, хотя Пророк Иса говорил на арамейском языке. Наряду со всеми этими проблемами, мусульманские мыслители, проводившие исследования по данному вопросу, включали в повестку дня некоторые выражения из Евангелий, которые имелись в наличии с первых веков существования ислама. Омеядский халиф Умар ибн Абдулазиз в своем письме византийскому императору Льву III заявил, что под древнегреческой фразой «Параклит» (Parakletos), которое упоминается в Евангелиях, подразумевается Пророк Мухаммад. Считалось, что это выражение является древнегреческим переводом арамейского выражения, означающего «Ахмад» (восхваляющий, восхваляемый). Упомянутые утверждения являются предметом споров между мусульманскими богословами и христианскими богословами, отрицавшими Пророка Мухаммада. Коран сообщает, что под словом «Ахмад», которое означает «восхваляемый» или «восхваляющий», подразумевается Пророк Мухаммад. Действительно, слово «Ахмад» имеет тот же корень (х-м-д) и почти то же значение, что и слово «Мухаммад» (восхваляемый). Некоторые считают, что имя «Ахмад» является собственным именем нашего Пророка. Но, принимая во внимание значения слова «Ахмад», такие как «восхваляющий, восхваляемый», я, как и многие люди, считаю, что это слово имеет значение прилагательного. Доказательство этому можно взять и из Корана, поскольку имя нашего Пророка упоминается в четырех местах Корана, и во всех случаях используется слово «Мухаммад» (ура Али Имран, 144-й аят, сура аль-Ахзаб, 40-й аят, сура Мухаммад, 2-й аят, сура аль-Фатх, 29-й аят). Если рассматривать слово «Ахмад» как собственное имя нашего Пророка, результат не изменится. Ведь в любом случае имя «Ахмад» имеет тот же корень и то же значение, что и имя «Мухаммад».

Как известно, в текстах Евангелия говорится, что Пророк Иса был распят, а до этого арестован римскими солдатами. Согласно преданию, незадолго до этого Пророк Иса провел «последнюю трапезу» (Тайная Вечеря) вместе со своими апостолами. Детали и предполагаемые беседы Пророка Исы со своими апостолами передаются автором Евангелия от Иоанна. Авторы же синоптических Евангелий (Матфей, Марк, Лука) ничего не говорят об этом. Приведем соответствующие записи, встречающиеся в Евангелие от Иоанна:

14 глава, 15-й стих: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди».

16-й стих: **«И Я умолю Отца, и даст вам другого «Утешителя» (Параклита), да пребудет с вами вовек».**

26-й стих: **«Утешитель же (Параклит), Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».**

16-я глава, 7-й стих: **«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель (Параклит) не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам».**

8-й стих: **«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде».**

13-й стих: **«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».**

14-й стих: **«Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам».**

Христиане считали, что под термином «Параклит» подразумевается Святой Дух. Правильное значение этого слова всегда являлось предметом споров. Абдулахад Давуд предположил, что древнегреческое слово «parakletos» является переводом арамейского (язык, на котором говорил Пророк Иса) слова «Мхамада» или «Хамида», которое имеет тот же корень и то же значение, что и арабское слово «Ахмад». Рахматулла аль-Хинди обращает внимание на то, что эквивалент этого арамейского слова неизвестен. Согласно его утверждению, если древнегреческий вариант этого слова звучит как «*pereklitos*», оно имеет то же значение, что и слово «Ахмад», а если «*parakletos*», оно все равно будет относиться к Пророку Мухаммаду. Аль-Хинди заявляет, что все значения этого слова, такие как «наставник» (*counselor*), «защитник» (*advocate*), «утешитель» (*comforter*), соответствуют качествам Пророка Мухаммада.⁵⁴ Ибн Таймия отметил, что вопреки упоминанию Святого Духа в Евангелиях, он не был назван «Параклитом», и значение «Святой Дух» не подходит для этого слова.⁵⁵ Приведем некоторые соображения, наталкивающие нас на мысль, что этот термин указывает на Пророка Мухаммада:⁵⁶

А) Дух Истины будет говорить не от себя (Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13). Также в Евангелиях говорится, что Пророк Иса будет говорить не от себя, а от имени Аллаха (Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 49). Наш Пророк также увещевал посредством откровения Аллаха, коим является Коран. Коран объясняет это следующим образом:

Сура ан-Наджм, 3-й аят: **«Он не говорит по прихоти».**

4-й аят: **«Это - всего лишь откровение, которое внушается».**

⁵⁴ Фадил Айган, *Весть о последнем Пророке*, стр. 418-429.

⁵⁵ Фадил Айган, *Весть о последнем Пророке*, стр. 429-438.

⁵⁶ Группа исследователей Корана, *Коран — бесконечное чудо*, стр. 246-247.

Б) Тот, кто придет, будет восхвалять Пророка Ису (Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 14). Многие аяты Корана восхваляют Пророка Ису и подтверждают его пророчество. Человек, убедивший самую широкую массу людей в том, что Пророк Иса был послан человечеству с посланием от Аллаха — это Пророк Мухаммад.

В) Тот, кто придет, упоминается вместе со Святым Духом (Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26). В Коране говорится, что наш Пророк получал откровение посредством Святого Духа.

Сура аш-Шуара, 192-й аят: **«Воистину, это – Ниспослание от Господа миров».**

193-й аят: **«Верный Дух (Джибрил) сошел с ним».**

194-й аят: **«На твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает».**

195-й аят: **«Оно ниспослано на ясном арабском языке».**

196-й аят: **«И упоминается в Писаниях древних народов».**

Г) Он будет увещевать из того же источника, что и Пророк Иса (Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 14). Источником того, что говорил Пророк Мухаммад, является Аллах.

Д) **«Он научит вас всему»** (Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26). Пророк Мухаммад учил всему необходимому, от веры в существование Аллаха и загробный мир, до прекрасной нравственности. Именно Пророк Мухаммад навязал эти общие с христианством послания самой широкой массе людей.

Е) **«Он напомнит вам сказанное мной»** (Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26). Послание Пророка Исы и Пророка Мухаммада содержит одни и те же истины.

Помимо термина *«Параклит»*, выражения о *«Божьем Царстве»*, которые упоминаются в Евангелиях, также сопоставлялись с Пророком Мухаммадом и его пророчеством.

Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43: **«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его».**

Евангелие от Марка, глава 4, стих 26: **«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю».**

Стих 27: **«И спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он».**

Стих 28: **«Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе».**

Стих 29: **«Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».**

Стих 30: «И сказал Иса: чему уподобим Царствие Божие? или какую притчею изобразим его?»

Стих 31: «Оно - как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле».

Стих 32: «А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».

Ссылаясь на то, что большая часть территорий иудеев и христиан была отобрана в результате завоеваний, а также на то, что после Пророка Исы ни одно общество, кроме исламского, не смогло создать суверенитет с политическим господством и независимым религиозным учением, многие мусульманские писатели оценили подобные утверждения, как отсылку на Пророка Мухаммада. Кроме того, в суре аль-Фатх передается то, как в Евангелие описываются люди, находившиеся рядом с Пророком Мухаммадом. Тот факт, что утверждения, подобные тем, которые встречаются в данном аяте, приводятся вместе с утверждениями, описывающими «Царствие Божие», которые встречаются в Евангелиях, заставил мусульманских писателей задуматься над тем, что, по крайней мере, некоторые из выражений, описывающих «Царствие Божие» в существующих Евангелиях, были сохранившимися частями Евангелия, которое было ниспослано Пророку Исе.⁵⁷ В Евангелиях, в особенности, в 31-32-м стихах, 13-й главы Евангелия от Матфея, а также в 18-19-м стихах, 13-й главы Евангелия от Луки содержатся выражения, подобные тем, которые упоминаются в суре аль-Фатх. Аят из суры аль-Фатх звучит следующим образом:

Сура аль-Фатх, 29-й аят: «Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду».

Пророк Яхья (Иоанн), чье имя также упоминается в Коране, является посланником, который жил в период Пророка Исы и начал свою пророческую миссию задолго до него. Также интересен разговор Пророка Яхьи с некоторыми людьми, который передается в Евангелиях:

⁵⁷ Фадил Айган, **Весть о последнем Пророке**, стр. 449-460.

Евангелие от Иоанна, 1-я глава, стих 20: **«Таким было свидетельство Яхьи, и не отрекся, и объявил: «Я не являюсь Мессией».**

Стих 21: **«И спросили его: «Кто же? Ты Ильяс (Илия)?» Он сказал: «Нет». «Ты этот Пророк?», — спросили они. Он ответил: «Нет»».**

Пророку Яхье было задано три вопроса, и он дал отрицательный ответ на все три вопроса:

- 1) Ты Мессия? (Иса?)
- 2) Ты Ильяс?
- 3) Ты «этот Пророк»?

В Евангелие упоминается три разных человека. Это 1) Иса, 2) Ильяс, 3) Этот Пророк. Известно, что Пророк Яхья жил в период Пророка Исы. В существующих Евангелиях Пророк Иса говорит о приходе Пророка Ильяса и о страданиях, которые принесли ему люди (Евангелие от Матфея, глава 17, стих 12). Тогда кем же является «Этот Пророк»? Люди ждут «Пророка», о котором говорится в 18-м стихе 18-й главы Второзакония (мы проанализировали это выражение в предыдущем заголовке). Данное выражение наталкивает на мысль, что «Этот Пророк» — это другой человек, отличный от Пророка Исы. Тогда кем же является Пророк, который доносил до людей слова Аллаха и еще не пришел во время явления Пророка Исы, как об этом говорится в 18-м стихе 18-й главы Второзакония? Человеком, имевшим значительное влияние в истории, заставившим миллиарды людей обратиться к Аллаху и пришедшим после Пророка Исы, не может быть никто другой, кроме Пророка Мухаммада.⁵⁸

Рассмотренные здесь выражения, считающиеся предвестниками Пророка Мухаммада, являлись предметом споров христианских и мусульманских богословов, которые интересовались этим вопросом на протяжении сотен лет. Однако следующий вопрос слишком очевиден, чтобы его оспаривать: ни в одном из существующих Евангелий не говорится, что после Пророка Исы не будет другого пророка. С другой стороны, в Евангелиях приводится следующий критерий для определения тех, кто называет себя пророком: «Взгляните на его плоды и проведите различие между лжецом и рассказчиком истины».

Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15: **«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».**

Стих 16: **«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?»**

⁵⁸ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 248-249.

Стих 17: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые».

Стих 18: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые».

Стих 19: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».

Стих 20: «Итак по плодам их узнаете их».

Если бы Пророк Иса был последним пророком, он мог бы коротко ответить следующее: «Не будет пророков после меня, и всякий, кто заявит о своем пророчестве — лжец». Тот факт, что Пророк Иса дал метод различения истинного пророка от лжепророка, сам по себе является доказательством того, что после него будет еще один пророк. Этот факт должен служить для христиан важным доказательством пророчества Пророка Мухаммада. Ведь такой «чудесный урожай» в виде миллиардов людей, которые верят и полагаются на Аллаха, любят Аллаха, а также отрицают идолопоклонничество, удалось получить благодаря пришедшему вместе с Пророком Мухаммадом исламу.⁵⁹

Две самые многочисленные религии в мире, коими являются христианство и ислам, имеют важные общие черты. Прежде всего, обе религии признают существование вечного, единого, не нуждающегося в ком-либо, всезнающего, могущественного и милосердного Аллаха, являющегося Творцом всего сущего, кроме Себя самого. Кроме того, общность наблюдается и в основных убеждениях, таких как вера в допрос, награду и наказание в будущей жизни. Также схожи и многие нравственные принципы, такие как не убий, не укради, не обмани, не прелюбодействуй, не возгордись. Несмотря на различия в содержании, в обеих религиях существуют такие поклонения, как благодарение Аллаха, молитва, паломничество, пост. Обе религии говорят, что информация об Аллахе, о будущей жизни, о нравственности, о поклонениях передавалась людям через цепочку пророков, начиная от Пророка Лута, Пророка Ибрахима, Пророка Исаака, Пророка Якуба, и заканчивая многими другими пророками.

Самое важное различие проистекает из различных взглядов на сущность Пророка Исы. Согласно исламу, Пророк Иса и Пророк Мухаммад, как и предыдущие пророки, являются двумя звеньями упомянутой цепи. Согласно основным христианским конфессиям, сущность Пророка Исы полностью отличается от сущности других звеньев цепи: Иса — вечный Господь. Вечный Господь — это единый Господь, но вместе с тем он ютит в себе трех человек. Это — Отец, Иса и Святой Дух. Как существо с божественной

⁵⁹ Группа исследователей Корана, **Коран — бесконечное чудо**, стр. 249-250.

сущностью, Иса получил тело (воплощение) в утробе Марьям (Марии). С одной стороны, он считается полностью Богом, а с другой — полностью человеком. Ведь с точки зрения «божественного» аспекта он разделяет одну и ту же сущность с Господом, а с точки зрения человеческого аспекта — с остальными людьми.

Здесь я хотел бы предложить верящим в Троицу христианам провести эксперимент на основе текстов, в которые они верят. Давайте соберем группу людей, которая не будет знать о том, что говорит ислам и великие христианские конфессии о Пророке Исе. Для начала пусть они прочитают «Ветхий Завет», составляющий две трети текстов, которые христиане считают своим священным Писанием. Затем попросим их описать веру в Господа и особенности грядущего Мессии, исходя из прочитанного. Я считаю, что описания более 95% людей будут более совместимы с верой в Аллаха и особенностями пророков, которые описываются в Коране, чем вера в Троицу, и вера в Мессию Ису, как в вечного Господа и человека, которая принята в христианстве. Я даже могу продвинуть свое утверждение на шаг вперед. Пусть эта группа прочитает весь «Новый Завет» вместе с четырьмя Евангелиями. Затем попросим их описать веру в Господа и особенности Пророка Исы, исходя из прочитанного. Я считаю, что описания большей части этой группы будут более совместимы с верой в Аллаха и особенностями Пророка Исы, которые описываются в Коране, чем вера в Троицу и понимание Пророка Исы, которые есть в христианстве (несмотря на некоторые утверждения, присутствующие в Евангелие от Иоанна, которые могут быть истолкованы вопреки моему тезису).

Тот, кто читает «Ветхий Завет» не найдет там ничего похожего на веру в Троицу. Если, как утверждают основные христианские конфессии, вера в Троицу является самой основной доктриной, почему же они не могут привести логическое объяснение тому, что об этом не упоминается в Ветхом Завете, который составляет две трети их священных текстов, и, что существуют противоречивые выражения, которые очень четко демонстрируют веру в единобожие. Даже тот, кто читает Новый Завет (не зная навязчивых толкований христианских конфессий), не найдет там ничего про веру в Троицу. Ожидается, что церковь разумно объяснит, почему понятие «Троица» прямо и четко не упоминается в текстах Ветхого и Нового Заветов. Правда в том, что церковь на протяжении сотен лет не может дать ответ на этот вопрос.⁶⁰

⁶⁰ При написании данной главы были использованы «Заметки по христианской истории» (которые были не опубликованы) Зафера Дуйгу и следующий его труд: Зафер Дуйгу, «Монотеистическая христология, характерная для динамического монархического движения в дискуссиях теологии Исы в ранние века христианства и ее сравнение с евионитской христологией», *Газета института социальных наук университета Памуккале*, 2018, стр. 329-343.

В Новом Завете в отношении Господа используется термин «Отец», а в отношении Исы — «Сын», однако, если прочесть весь Новый Завет и даже Ветхий завет, можно увидеть, что термин «Отец» используется в значении «Господь всех рабов», а термин «сын (сыновья)» — в значении «любимый раб (любимые рабы)». Собственно, ни один иудей не пришел к мысли о «Троице» из подобных выражений Ветхого Завета. Кто читает Новый Завет, не привязываясь к толкованиям основных христианских конфессий, тот не придет к мысли о том, что Пророк Иса — это «вечно существовавший сын Господа». Даже в существующих Евангелиях есть Иса, который обращается к Аллаху, молится Аллаху и передает то, что от Аллаха (Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30), признает свою беспомощность, а также называет благим не себя, а Аллаха (Евангелие от Марка, глава 10, стих 18; Евангелие от Луки, глава 18, стих 19). Эти выражения гораздо более совместимы с идеологией Корана, согласно которой Иса — это Пророк, чем с идеологией христианских конфессий, согласно которой Иса — это Господь.

Собственно, в ранние периоды христианства было множество групп и множество людей, которые считали, что Пророк Иса не обладал божественной сущностью. После того, как христианство стало официальной государственной религией, эти люди были уничтожены под давлением институционализированных церквей. Действительно, современные исследования и раннехристианская литература свидетельствуют о том, что идея Троицы — это позиция, которая относится в большей степени ко второму столетию.⁶¹ Более того, известно, что на Изникском консилиуме 325 года идея Троицы приобрела официальный характер, но даже после этого была отвергнута многими христианскими общинами и течениями. Император Феодосий I (379-395), с одной стороны, пытался сделать христианство «единой» верой, с другой стороны, подавляя приверженцев язычества, иудаизма и других религий при помощи различных законов и практик, другими словами, используя свою государственную власть, ему удалось превратить веру в Троицу в единственную истинную догму всего христианства.⁶² Как известно, некоторые современные христианские группы (например, некоторые унитарные церкви и некоторые группы из пятидесятничества) придерживаются идеологии, согласно которой «Иса не имеет божественной сущности».

⁶¹ Например, в исследованиях, проведенных методом критики текста, показано, что отрывок, содержащийся в последней части первого написанного Евангелия от Марка и содержащий в себе выражение «Отец, Сын и Святой Дух», является интерполяцией. Более подробно см: Зафер Дуйгу, Иса, Евангелие от Павла, изд. Душун, Стамбул, 2017.

⁶² Zafer Duygu, *Hristiyanlık ve İmparatorluk: Geç Antikçağ'da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları*, Divan Yayınları, İstanbul, 2017.

Одна из важнейших ролей ислама заключается в том, чтобы исправить идеологию «Господь Иса», которую отстаивают основные конфессии христианства, и представить его как почетное звено в цепи благородных пророков. С одной стороны, ислам охватывает иудаизм и христианство; он связывает их тем, что эти религии, по сути, являются декларацией единственной религии в различные периоды и в различных местах истории. С другой стороны, он исправляет сделанные людьми дополнения, как например, вера в Троицу. Этот взгляд ислама на иудаизм и христианство, эта позиция в отношении веры в Троицу, а также тот факт, что ислам носит характер, способный удовлетворить направленные в будущее ожидания, которые бросаются в глаза в иудейских и христианских священных текстах — все это является одним из ответов на вопрос «Почему я мусульманин».

4-8 ПРОРОК ИСА И ДОСТОЧИМАЯ МАРЬЯМ В КОРАНЕ И БИБЛЕЙСКИЕ АПОКРИФЫ

Под этим заголовком я затрону тему, которой было уделено мало внимания и значимость которой не была оценена должным образом. После смерти Пророка Исы, в конце первого и во втором веках, помимо четырех канонических Евангелий, было написано множество других Евангелий, которые известны как «апокрифические Евангелия». Современные исследования показывают, что с конца I века нашей эры в христианском мире начали распространяться тексты, называемые в наше время «Евангелиями». В середине второго столетия четыре из этих Евангелий, число которых могло достигать сотен штук, начали выходить на передний план по предложению и поддержке видного христианского религиозного деятеля Ириней. Эти Евангелия стали более заметны в 3-м столетии и, наконец, благодаря решению, принятому на церковных соборах в Лаодикие (363), в Гиппо (393) и в Карфагене (397), они были включены в канон «Нового Завета» и обрели официальный статус.⁶³ Известно, что проводились систематические преследования в отношении альтернативных религиозных традиций христианства и текстов, содержащих эти традиции, особенно со времен правления Феодосия I. В соответствии с этим, сотни текстов, за исключением четырех Евангелий, были обесценены и исключены из церковной традиции, а затем оставлены в глубинах истории. В наше время в научном мире эти тексты называют «другими Евангелиями» или же «апокрифическими Евангелиями». Многие из этих Евангелий были обнаружены в ходе современных археологических исследований,

⁶³ Зафер Дуйгу, *Достоверны ли тексты Евангелий? Методологический и сравнительный анализ*, стр. 84.

однако большую их часть еще предстоит обнаружить. Благодаря современным технологиям многие из этих Евангелий можно найти в интернете, но, несмотря на это, 99% христиан не смогут сказать что-либо о содержании апокрифических Евангелий. Когда были обнаружены апокрифические Евангелия, они в определенной степени стали популярны и в христианском мире. Однако церковь обесценила эти тексты и исключила их из традиции, что значительно ограничило их влияние. Каково же было положение в 7-м столетии? Существовали ли эти Евангелия в 7-м столетии и, что еще более важно, были ли они доступны на территории Аравии? Несомненно, в то время обычному человеку трудно было найти даже рукопись, которая содержала бы традиционные евангельские тексты. Вдобавок, Аравия была местом, где христианское население было относительно невелико, а письменная культура почти не развивалась. Исходя из этого, очень сложно утверждать, что Евангелие или собрание Евангелий, называемых нами «апокрифическими», — это тексты, которые были известны людям Аравии в 7-м столетии, и даже существование этих текстов на территории Аравии является спорным вопросом. Несмотря на то, что большое количество коранических повествований о Пророке Исе и Досточтимой Марьям не встречаются в традиционных Евангелиях, они встречаются в апокрифических текстах, которые были исключены из христианского мира. Приведем следующие примеры на эту тему:

Посвящение Досточтимой Марьям Аллаху еще до рождения

Сура Али Имран, 35-й аят: **«Вот сказала жена Имрана: «Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты - Слышащий, Знающий»».**

36-й аят: **«Когда она родила ее, то сказала: «Господи! Я родила девочку, — но Аллаху было лучше знать, кого она родила. — А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее Марьям и прошу Тебя защитить ее и ее потомство от сатаны изгнанного и побиваемого»».**

Протоевангелие от Иакова, 4, 1: **«И тогда предстал пред ней ангел Господень и сказал: «Анна, Анна, Господь внимал молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всем мире». И Анна сказала: «Жив Господь Бог мой! Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь»».**

Бросание жребия для определения опекуна для Досточтимой Марьям

Сура Али Имран, 44-й аят: **«Это — часть рассказов о сокровенном, которое Мы сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные**

трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они препирались».

Протоевангелие от Иакова, 8, 3: «И вот явился ангел Господен и сказал: «Захария, Захария, пойди и созови вдовцов из народа, и пусть они принесут посохи, и, кому Господь явит знамение, тому она станет женою». И пошли вестники по округе иудейской, и труба Господня возгласила, и все стали сходитьсь».

Завеса Досточтимой Марьям

Сура Марьям, 17-й аят: «И укрылась (Марьям) от них за завесой. Мы же послали к ней Нашего Духа (Джибриля), и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека».

Евангелие от псевдо-Матфея, 8: «Мария и другие девицы бросили жребий, дабы узнать, кто будет шить завесу для храма Господня, и эта честь выпала Марии».

Евангелие от псевдо-Матфея, 9: «На третий день, когда Она приняла пурпур руками Своими, явился Ей юноша, красоту которого невозможно описать. Увидев его, Мария, охваченная страхом, стала дрожать».

Особое пропитание Досточтимой Марьям

Сура Али Имран, 37-й аят: «Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и поручил ее Закарийи (Захарие). Каждый раз, когда Закарийя входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: «О Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это — от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает»».

Протоевангелие от Иакова, 8, 1: «Находилась же Мария в храме Господнем как голубка и пищу принимала из руки ангела».

Финики для Досточтимой Марьям

Сура Марьям, 23-й аят: «Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она сказала: "Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой!"»

24-й аят: «Тогда из-под пальмы раздался голос: «Не печалься! Господь твой создал под тобой ручей»».

25-й аят: «Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики».

Евангелие от псевдо-Матфея, 20: «На третий день дороги Мария утомилась в пустыне от слишком сильного солнечного жара. Увидев дерево, Она сказала Иосифу: «Отдохнем немного в его тени». Иосиф поспешил привести Ее к дереву и снял Ее с

седла. Мария, сев, подняла глаза на верхушку пальмы, покрытую плодами, и сказала Иосифу: «Мне бы хотелось, если можно, один из этих плодов». Иосиф отвечал Ей: «Удивительно, что Ты говоришь так, Ты разве не видишь, как высоко ветви этой пальмы? Я очень тревожусь из-за воды, так как ее нет больше в мехах наших и невозможно снова наполнить их и утолить жажду». Тогда младенец Иисус, который был на руках Девы Марии, Своей Матери, сказал пальме: «Дерево, наклони твои ветви и напитай мою Мать твоими плодами». Тотчас же по слову Его пальма склонилась к ногам Марии верхушку свою, и собрав с нее плоды, все ими насытились».

Осуждение Досточтимой Марьям

Сура Марьям, 27-й аят: «Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали: «О Марьям! Ты совершила тяжкий проступок».

28-й аят: «О сестра Харуна (Аарона)! Твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей».

Евангелие от псевдо-Матфея, 12: «Тогда собрался весь народ израильский, и бесчисленно было множество его. Мария была приведена в храм Господень. Священники, и близкие Ее, и родственники плакали и говорили: «Признайся священникам в грехе Своем, Ты, которая была как голубка в храме Божием и получала пищу из рук ангелов»».

Разговор Пророка Исы в колыбели

Сура Али Имран, 46-й аят: «Он (Иса) будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и станет одним из праведников».

Арабское евангелие детства Спасителя, 1: «Заговорил Иисус еще в колыбели лежа, и сказал Он матери своей Марии: «Я — Иисус, сын Божий, коего родила ты, как и провозвестил тебе ангел Гавриил. И послал меня мой Отец для спасения мира»».

Пророк Иса лепил птиц из глины

Сура аль-Маида, 110-й аят: «По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по Моему соизволению они становились птицами».

Евангелие детства от Фомы, 2: «И размягчил глину, и вылепил двенадцать воробьев. И была суббота, когда Он сделал это. И было много детей, которые играли с Ним. Но когда некий иудей увидел, что Иисус делает, играя в субботу, он пошел тотчас к Его отцу Иосифу и сказал: «Смотри, твой ребенок у брода, и он взял глину и сделал птиц, и осквернил день субботний». И когда Иосиф пришел на то место и

увидел, то он вскричал: «Для чего делаешь в субботу то, что не должно?!» Но Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: «Летите!» И воробьи взлетели, щебеча».

Известно, что наш Пророк вырос не в иудейской или христианской общине. В Коране Пророк Мухаммад и его община характеризуются словом «неграмотный». Если взглянуть на применение этого слова в Коране, то можно увидеть, что оно подчеркивает то, что до пророческой миссии Пророк Мухаммад не был приверженцем каких-либо священных текстов и не знал о существовании таковых.

Сура аль-Джума, 2-й аят: **«Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении».**

Общине Пророка Мухаммада, которой было известно о том, что он не владел знаниями священных текстов, казалось необыкновенным то, что Пророк Мухаммад рассказывал истории о Пророке Нухе или о Пророке Ибрахиме, которые упоминались в Торе и четырех Евангелиях и которые могли быть известны лишь специализировавшимся на этой теме религиозным деятелям из числа иудеев и христиан. Многие люди впали в сомнение, считая, что Пророк Мухаммад получил эти знания от иудеев и христиан; действительно, подобные утверждения имели место быть. Коран опровергает эти утверждения, заявляя, что Пророк Мухаммад был «неграмотным» членом «неграмотного» общества, которое не владело знаниями священных текстов. Ключевой момент вопроса заключается в следующем: что мы можем сказать на эту тему в свете наших сегодняшних знаний?

Коранические повествования о Пророке Исе и Досточтимой Марьям — это не просто сведения, которые встречаются в четырех Евангелиях и в различных главах Нового Завета. В нем есть и сведения, которых нет в этих книгах. Возможно, многие христиане, которые не признавали ислам, считали, что Пророк Мухаммад получил какую-то часть знаний о Пророке Исе и Досточтимой Марьям из четырех Евангелий, а остальное «выдумал» сам. Однако с учетом текущих возможностей мы видим, что многие сведения, которые есть в Коране, но отсутствуют в четырех Евангелиях, встречаются в апокрифических Евангелиях. Каково наилучшее объяснение данного обстоятельства? Чьи тезисы были подкреплены этим обстоятельством?

Для начала, давайте попробуем определить возможные объяснения данного обстоятельства, а затем выберем, какое из них является наиболее правдоподобным. Размышляя над этим явлением, на ум приходят три возможных объяснения: Первое, сходство между событиями, которые встречаются в Коране, и событиями, которые встречаются в апокрифических Евангелиях, является совпадением, и в этом случае не

требуется каких-либо других объяснений. Второе, Пророк Мухаммад каким-то образом получил доступ к апокрифическим Евангелиям и «переписал с них Коран». Третье, Коран был ниспослан посредством откровения, как утверждал Пророк Мухаммад.

Рассмотрев приведенные выше примеры, мы с легкостью поймем, что первое объяснение является неверным. И в Коране, и в апокрифических Евангелиях описывается то, как с помощью жребия определяли опекуна для Досточтимой Марьям, как Досточтимая Марьям питалась финиками во время родовых схваток, как Пророк Иса разговаривал в колыбели, как Пророк Иса лепил из глины птиц, и они оживали,⁶⁴ и даже если бы одна из этих деталей была упомянута одновременно и в Коране, и в апокрифических Евангелиях, это нельзя было бы назвать совпадением. Необычность, а также сходство общих вопросов требует от нас исключить этот вариант.

Чтобы понять рациональность второго объяснения, мы можем провести следующий небольшой опыт: Давайте проверим, насколько хорошо христиане знают содержание апокрифических Евангелий. В эпоху, когда доступ к апокрифическим Евангелиям можно получить несколькими нажатиями кнопок клавиатуры, сколько христиан сможет процитировать несколько повествований о Пророке Исе и Досточтимой Марьям, которые упоминаются в апокрифических Евангелиях и отсутствуют в четырех Евангелиях? Давайте продвинемся еще на один шаг вперед в нашем опыте: в эпоху, когда доступ к апокрифическим Евангелиям можно получить несколькими нажатиями кнопок клавиатуры, сколько священников, посвятивших свою жизнь христианству, могут процитировать несколько повествований о Пророке Исе и Досточтимой Марьям, которые упоминаются в апокрифических Евангелиях и отсутствуют в четырех Евангелиях? Даже если найдутся священники, которые смогут процитировать несколько повествований о Пророке Исе и Досточтимой Марьям из апокрифических Евангелий, я с уверенностью могу сказать, что их процент будет ничтожно малым. Нет сомнений, что даже сегодня христианский мир мало знает о содержании апокрифических евангельских текстов. Нам известно, что в Аравии 7-го столетия Миафизиты и Теодориане (Нестореане) представляли большинство, и обе эти группы переняли четыре современных Евангелия. Какова вероятность того, что человек, который не жил среди христиан на аравийском полуострове в 7-м столетии, мог иметь доступ к множеству различных апокрифических Евангелий? Или, давайте пойдем еще дальше: какова вероятность того, что человек, который жил среди христиан на аравийском полуострове в 7-м столетии, мог иметь доступ к множеству различных апокрифических

⁶⁴ Мои взгляды на тему «чудес», являющейся важной темой с точки зрения философии религии, вы можете узнать из моей книги: Джанер Тасламан, Квантовая теория, Философия и Господь, стр. 121-167.

Евангелий? Нельзя сказать, что это абсолютно невозможно, но можно с уверенностью сказать, что это было бы довольно неожиданно.

Самые древние известные копии апокрифических Евангелий были написаны на различных языках, таких как древнегреческий и сирийский; этот вопрос также должен быть взят на заметку. Давайте представим, что в тот период и в том регионе с низким уровнем грамотности населения, был человек, обладавший знаниями четырех Евангелий и множества апокрифических Евангелий. Если бы в тот период был такой человек, он был бы особым экспертом с высоким уровнем знания Евангелия. Одним словом, тот, кто заявляет, что знания о Пророке Исе и Досточтимой Марьям были получены Пророком Мухаммадом из четырех Евангелий и множества апокрифических Евангелий, должен признать, что Пророк Мухаммад был одним из важнейших знатоков Евангелия своего времени. Давайте также помнить, что повествования о Пророке Исе и Досточтимой Марьям составляют менее одного процента от всего объема Корана. Разве не забавно, что люди, пытающиеся списать на совпадение или на предприимчивость Пророка Мухаммада необыкновенные утверждения из области космологии, биологии и геологии, вынуждены отстаивать тот факт, что «Пророк Мухаммад был одним из важнейших знатоков Евангелия своего времени»?

Вдобавок, давайте на мгновение предположим, что Пророк Мухаммад получил эти знания из апокрифических Евангелий благодаря собственным способностям (не получая откровений). В таком случае, с какой целью он включил эти знания в Коран? Ведь христиане, являющиеся приверженцами четырех канонических Евангелий, выступили бы с возражением, так как не нашли бы этих сведений в своих «священных» текстах. Использование Пророком Мухаммадом этих цитат из апокрифических Евангелий выглядит не как попытка завоевать сердца христиан, а напротив, как попытка отдалить их от себя.

Неужели он хотел просто покрасоваться перед людьми своим знанием апокрифических Евангелий, предполагая, что однажды тексты апокрифических Евангелий будут доступны людям? Невозможно предсказать ситуацию, которая произойдет через столь долгое время, однако предположим, что он предсказал это, и в таком случае, совсем неразумно было приводить эти цитаты, которые были бы не в его пользу.

В таком случае, третье объяснение является наиболее разумным объяснением: Здесь нет никаких проблем с точки зрения тезиса ислама. Пророк Мухаммад действовал на основе откровения, а не на основе своих способностей. Раскрытие истины через откровение — это цель, которая была далека от беспокойств по поводу того, что скажут люди, которые впервые услышат это откровение. Неразумность первых двух объяснений, оставляет нам лишь эту возможность. Существующие параллели между Кораном и апокрифическими Евангелиями на тему Пророка Исы и Досточтимой Марьям связаны с природой откровения,

которая основана на объяснении истины, а не с усилиями или способностями Пророка Мухаммада. Как известно, после смерти Пророка Исы весть о нем распространилась по Средиземноморью в значительной степени устно и в меньшей степени письменно. Когда эти предания передавались из одного языка в другой, из одной культуры в другую, из одной религии в другую; переводчики, люди, которые передавали эти предания, записывали их, копировали письменные материалы, испытывали идеологические и теологические беспокойства, а также имели злое намерение, сознательно или бессознательно утратили, или изменили их смыслы или контекст. Достоверные и вымышленные предания о Пророке Исе и Досточтимой Марьям смешались друг с другом. Действительно, когда эти предания приводились в письменный вид (то есть, когда писались современные и апокрифические Евангелия), достоверные и ошибочные сведения заняли место в этих текстах. Отсюда и возникли противоречия в повествованиях Евангелия.⁶⁵ Выбор четырех Евангелий — это выбор, в котором замешана политика; это не является божественным выбором. Более того, даже христиане, считающие эти четыре Евангелия каноническими, считают, что многие факты в апокрифических Евангелиях могут быть правдой, если они не противоречат четырем Евангелиям. Человек же, который не считает эти четыре Евангелия каноническими, допускает существование достоверных повествований в апокрифических Евангелиях без подобного условия. Невозможно, чтобы Пророк Мухаммад знал столь обширную литературу в условиях Аравии 7-го столетия.

Я хотел бы еще раз напомнить пример, который приводил ранее. Представьте, что Мелиха и Эмре принимали участие в важнейшем состязании. Вы не присутствовали на состязании, но пришли туда немного позже. В этом случае, видя радость Мелихи и грусть Эмре, вы можете предположить, кто из них выиграл состязание. Ведь вы знаете, что радость Мелихи в случае победы и грусть Эмре в случае поражения является ожидаемым событием, и, в противном случае, они испытывали бы противоположные чувства. Поэтому, видя радость Мелихи и грусть Эмре, вы, приходите к выводу, что Мелиха выиграла данное состязание. Использованная здесь форма рассуждения — это именна та форма, которую мы часто используем в нашей жизни. Если наблюдаемое событие является ожидаемым следствием какого-либо взгляда, то оно является аргументом в пользу этого взгляда. Мы не были свидетелями того, как ниспосылался Коран. Однако, если Коран является книгой Аллаха, следует ожидать, что часть рассказов в нем о Пророке Исе и Досточтимой Марьям, будет частично совпадать с апокрифическими Евангелиями, содержащими часть истины о Пророке Исе и Досточтимой Марьям. В историческом повествовании смешиваются

⁶⁵ Зафер Дуйгу, *Достоверны ли тексты Евангелия? Методологический и сравнительный анализ*, изд. Душун, Стамбул, 2020.

правдивая и ложная информация о Пророке Исе и Досточтимой Марьям. Если Коран передает только реальные исторические факты, следует ожидать, что эти реальные исторические факты были переданы в некоторых частях многих апокрифических Евангелий, описывающих этот период. Тот факт, что Пророк Мухаммад, живший в не христианском обществе 7-го столетия, имел доступ к повествованиям о Пророке Исе и Досточтимой Марьям, которые содержались в четырех Евангелиях и во многих апокрифических Евангелиях, и использовал их, не преследуя какой-либо выгоды, является довольно неожиданной ситуацией. Параллели между Кораном и апокрифическими Евангелиями, которые нельзя отнести к совпадению, подтверждают, что Коран — это откровение от Аллаха.

ГЛАВА 5: АНАЛИЗ ПРОРОКА МУХАММАДА

Приведенные в предыдущих главах доказательства того, что Коран является книгой Аллаха, а ислам — религией Аллаха, в то же время являются доказательством того, что Пророк Мухаммад является посланником Аллаха. Эти три разных формы выражения имеют одно и то же значение: нет никакой разницы между тем, что подразумевается под утверждениями, что Коран — это книга Аллаха, ислам — это религия Аллаха и Пророк Мухаммад — это посланник Аллаха. Мухаммад — это посланник, передавший людям послание от Аллаха; Коран — это книга, содержащая в себе данное послание; Ислам же — это название религии, которая выражает данное послание с помощью практики и основ веры.⁶⁶

Описание Кораном Вселенной, Земли, живых существ или соответствие ислама природе и придание смысла жизни — все это послания, которые Пророк Мухаммад передал людям, выполняя свой долг в качестве посланника Аллаха. Безусловно, изучение ислама является самым критическим фактором при принятии решения касательно того, является ли Мухаммад посланником Аллаха. По этой причине каждое заглавие данной книги связано с «анализом Пророка Мухаммада». В отличие от предыдущих глав, в этой главе я сосредоточусь на жизни Пророка Мухаммада и на том, чего он добился в своей жизни. Проводя анализ Пророка Мухаммада, я постараюсь показать в нем те качества, которые, по мнению мусульман, должны присутствовать в посланнике Аллаха, а также отсутствие тех качеств, которые, по мнению неверующих, присутствуют в душевнобольных людях и в тех, кто обманывает людей ради собственной выгоды. Я также отмечу, что, если бы Коран был написан Пророком Мухаммадом, его стиль и содержание не обладали бы теми качествами, которыми они должны были бы обладать. Кроме того, с помощью методов анализа, которые начали использоваться в последнее время, я покажу, что существует огромная разница между Кораном, который, согласно исламу, является откровением от Аллаха, и книгами, которые содержат в себе слова Пророка Мухаммада.

⁶⁶ «Ислам» — это не только название религии, которая пришла с Пророком Мухаммадом. В Коране под словом «ислам» подразумеваются послания, доходившие до людей через всех пророков, которые ниспосылались Аллахом на протяжении всей истории, а под словом «мусульманин» подразумеваются те, кто следует этим посланиям.

5-1 ОТ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ ДО БОЛЬШОЙ РОЛИ В ИСТОРИИ

На протяжении всей этой книги я пытался показать, что ни один человек или группа людей, которые жили во времена Пророка Мухаммада, не могли быть авторами Корана. Кроме того, я старался обратить внимание на то, что для человека, знающего о существовании и важности Аллаха, достаточно засвидетельствовать роль Пророка Мухаммада (и его послание, коим является Коран), которую он сыграл в представлении Аллаха людям и в нанесении большого удара по идолопоклонничеству, чтобы дать оценку тому, является ли он пророком или нет. Чтобы отстоять сказанное, нет необходимости показывать, что Пророк Мухаммад начал свой путь с самого нуля. Однако наиболее известное утверждение тех, кто отрицает пророчество Пророка Мухаммада, звучит следующим образом: «Мухаммад выдумал Коран и по счастливой случайности воплотил в жизнь свою историческую роль». Поэтому также важно исследовать жизнь Пророка Мухаммада и показать, что он имел в начале своего пути. Понимание того, что Пророк Мухаммад начал свой путь с самого нуля, позволит нам понять значимость его послания и того, что он достиг в истории.

Пророк Мухаммад начал свою пророческую миссию с самого нуля: 1) С точки зрения знаний; 2) С точки зрения политической силы; 3) С точки зрения человеческих ресурсов; 4) С точки зрения экономической силы. Ниже я коротко рассмотрю эти четыре вопроса.

В регионе и в период, в котором жил Пророк Мухаммад, не было философской школы, подобной школе Платона или Аристотеля. Кроме того, не было никаких попыток познать Вселенную с помощью обсерваторий и систематических наблюдений, как это делали шумеры. Большая часть аравийского полуострова была безграмотной. Поскольку Кааба находилась в Мекке, здесь существовала торговля и происходило взаимодействие с различными людьми, но никогда не было учреждения, подобного школе Платона или обсерватории шумеров, которое занималось бы серьезной научной деятельностью. Пророк Мухаммад происходил из «неграмотного» племени, которое даже не владело знаниями предыдущих священных текстов (сура аль-Джума, 2-й аят). Не было научного центра, который мог бы стать отправной точкой. В такой засушливой с научной точки зрения среде люди познакомились с Кораном. Поняв то, насколько засушливой была эта среда, мы сможем понять, что невозможно было написать Коран, используя накопления той среды.

Пророк Мухаммад начал свою пророческую миссию, не имея какой-либо политической силы. Никто не может утверждать следующее: «Пророк Мухаммад начал свою пророческую миссию, как важнейший политический лидер своего региона; другие группы постепенно подчинились его власти и, таким образом, ислам обрел великую силу». Если бы это было так, люди, собравшиеся вокруг послания Пророка Мухаммада, не стали бы одной из крупнейших политических структур в мире, которая в течение столетия распространилась до Месопотамии, Северной Африки и Южной Европы. Когда Пророк Мухаммад заявил о своем пророчестве, в его регионе не было никакой политической структуры, которая подходила бы под определение «государства». У племен были войска, именитые люди и лидеры. Пророк Мухаммад не занимал даже такого незначительного в мировом масштабе положения, как лидер племени. Он начал свою миссию, даже не будучи именитым человеком своего племени, не говоря уже о лидерстве. Действительно, узнав о том, что Пророк Мухаммад объявил себя пророком, его враги сказали следующее: **«Почему этот Коран не был ниспослан великому мужу из двух городов?»** (Сура аз-Зухруф, 31-й аят). Пророк Мухаммад начал свой путь с самого нуля, даже не имея такого преимущества, как быть именитым человеком, к чьим словам прислушивались бы другие люди. Он радикально изменил общество, которое было очень предано своим обычаям и религии своих предков, сопротивлялось изменению даже небольшого обычая, и в котором было широко распространено невежество; собрав войска, он за короткое время сделал их самой влиятельной силой в мире. На этом пути он ни разу не пошел на компромисс, который мог поставить под угрозу основные убеждения отстаиваемой им религии. Он убеждал людей через силу доносимого им послания, а не через свои привилегии и политическое лидерство.

Когда Пророк Мухаммад начал свою пророческую миссию в возрасте сорока лет, вокруг него не было готовой группы людей. Например, он не был лидером какой-либо религии или предводителем тариката. Сначала он убедил свою жену Хадиджу, а затем других людей один за другим. В первые три года его последователями стало около 40-50 человек. С точки зрения человеческих ресурсов он также начал с нуля.

Когда Пророк Мухаммад начал свою пророческую миссию, он также не имел серьезной экономической силы. У него не было большого состояния, а также того, кто изначально поддерживал бы его большим бюджетом. Он имел некоторые накопления с торговой деятельности, которую он осуществлял вместе со своей женой Досточтимой Хадиджей, однако этих накоплений не было достаточно для формирования армии и подкупа людей. Кроме того, он переживал трудный экономический период из-за бойкота в Мекке, который начался вскоре после того, как он начал свою пророческую миссию. Так или иначе, Аравийский полуостров (особенно за пределами прибрежных районов) не

обладал серьезными богатствами. Действительно, этот регион был настолько бесполезен с экономической точки зрения, что оккупировавшая всю ее территорию Римская Империя не заботилась о нем всерьез. Одним словом, в экономическом плане Пророк Мухаммад также начал с самого низкого уровня.

Почти каждый историк согласится с тем, что Пророк Мухаммад, который начал свой путь с самого нуля с точки зрения знаний, политики, человеческих ресурсов и экономических ценностей, является одним из самых влиятельных людей в истории. Например, Майкл Харт, определивший сотню самых влиятельных людей в истории, поставил Пророка Мухаммада на первое место. Харт указывает, что многие другие влиятельные имена, которые включены в книгу, родились или выросли в центрах цивилизаций; тогда как Пророк Мухаммад родился и вырос в регионе, который был далек от центров науки, торговли и искусства. За 23 года своей пророческой миссии он впервые в истории сформировал политический союз, объединив большинство арабских племен. Этот союз был скреплен верой в единого Аллаха, и Персидско-Сасанидская Империя одержала победы над такими силами, как Византийская Империя, что казалось невозможным для изначально разрозненных арабских племен. Харт указывает, что Пророк Мухаммад, в отличие от Пророка Исы, был не только влиятельным религиозным лидером, но и влиятельным политическим лидером. Кроме того, в ответ на то, что Пророк Мухаммад в значительной мере сформировал основные учения исламской веры, он утверждает, что Павел сыграл очень важную роль в формировании религиозных убеждений современного христианства. По этой причине Харт поставил Пророка Мухаммада на первое, Ньютона — на второе и Пророка Ису — на третье место.⁶⁷

Альфонс де Ламартин сказал следующее о великом и уникальном успехе Пророка Мухаммада: *«Если величие цели, малость средств и выдающиеся результаты являются критериями оценки человеческого гения, кто посмеет сравнить какого-либо великого человека из современной истории с Мухаммадом?»*⁶⁸ Одним словом, человек, называющий себя мусульманином, должен следовать за посланием Пророка Мухаммада, ставшего одним из самых влиятельных (возможно самым влиятельным) людей в истории, несмотря на то, что начал свой путь с нулевой точки.

⁶⁷ Майкл Х. Харт, **The 100 A Ranking Of The Most Influential Persons In History**, Citadel Press Book, Нью-Йорк, 1992, стр. 3-10.

⁶⁸ Альфонс де Ламартин, **Histoire de la Turquie**, 1, Chez Wolfgang Gerhard, Париж, стр. 111.

5-2 УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПРОРОК МУХАММАД БЫЛ «ЛЖЕЦОМ»

Какую оценку Пророку Мухаммаду могут дать люди, отрицающие тот факт, что он был посланником Аллаха? У таких людей есть два варианта: 1) Утверждать, что он был лжецом; 2) Утверждать, что он был душевнобольным человеком. Кажется, что в этом вопросе нет других серьезных альтернатив. Собственно, это должны утверждать те, кто отрицает ислам. Конечно же, у этих вариантов есть также и подварианты. Прежде всего, под этим заголовком я рассмотрю утверждение о том, что Пророк Мухаммад был «лжецом»; в последующем же заголовке я рассмотрю утверждение о том, что он был «душевнобольным» человеком. Понимание ошибочности этих двух утверждений позволит нам лучше понять достоверность того, что он был Посланником Аллаха.⁶⁹ В третьем заголовке я постараюсь показать, почему его деяния — это деяния, которые должен совершать посланник Аллаха.

Большинство тех, кто считал Пророка Мухаммада лжецом, утверждали, что «он лгал ради собственной выгоды». Эта «выгода» может выражаться в материальном интересе, славе или установлении власти над людьми. С другой стороны, были и те, кто говорил, что он лгал «во благо человечества». Мы видим в Коране, что некоторые из тех, кто называют его «лжецом», объединяют эти утверждения с различными обвинениями, такими как «колдун», «поэт», «записал то, чему учили другие». Их часто цитируют вместе с утверждениями о том, что «он лгал ради собственной выгоды». Когда этого утверждения было недостаточно для объяснения необычной природы Корана, были выдвинуты дополнительные обвинения в том, что Пророк Мухаммад был колдуном, поэтом или кем-то, кто получил поддержку от других.

Прежде всего, давайте вспомним, что, согласно многим историческим источникам, даже враги Пророка Мухаммада признали его надежность; еще до ниспослания

⁶⁹ Некоторые христианские богословы использовали аналогичное тройное различие в отношении Пророка Исы: 1) Обман людей при помощи лжи, 2) Самообман в результате психического заболевания, 3) Сказанное им является правдой. Книга Джона Дункана (1796-1870) под названием *Colloquia Peripatetica* и книга К. С. Льюиса (1898-1963) под названием *Mere Christianity* являются примером трудов, в которых выражается данная точка зрения. Однако здесь может быть и четвертая альтернатива. Она заключается в том, что Пророк Иса не отстаивал тех утверждений, которые высказывались в его сторону, особенно, утверждение о его «божественности». Действительно, были также христиане, которые с первых веков христианства выступали против концепции «Бог Иса». Однако в этой книге мы не можем привести четвертый вариант для тройного различия, приведенного в отношении Пророка Мухаммад. Ни исламские, ни другие общины не отрицали, что он считал себя таким же Посланником Аллаха, как Пророк Нух, Пророк Ибрахим, Пророк Муса. Те, кто имел возражения, говорили, что он не является Посланником Аллаха, однако они не отрицали, что он считал себя Посланником Аллаха. Это утверждение Пророка Мухаммада можно совершенно ясно увидеть в Коране, который он передал людям.

пророческой миссии общество, в котором он жил, называло его «Мухаммадуль-Амин». Многие люди обратили внимание на эту информацию, которая была передана историками в ответ на утверждение о том, что Пророк Мухаммад был «лжецом». Люди, отрицающие пророчество Досточтимого Мухаммада, могут возразить, что эта историческая информация недостоверна или, что кто-то, кто пользовался доверием в какой-то момент своей жизни, может позже стать «лжецом». Вместо того, чтобы ссылаться на источники, в которых говорится о надежности Пророка Мухаммада, я думаю, будет более уместно изучить принесенное им послание, коим является Коран.

В качестве примера я рассмотрю два вопроса, которые были приведены в качестве примера необыкновенной природы Корана, и сделаю это с точки зрения утверждения о том, что Пророк Мухаммад был «лжецом». Конечно же, аналогичным образом можно рассмотреть и другие вопросы. В качестве первого примера рассмотрим утверждение Корана о том, что Вселенной вместе с ее звездами и Землей придет конец, о чем говорилось в разделе «Конечная Вселенная». Поскольку в период Пророка Мухаммада невозможно было дать научное подтверждение этому утверждению, оно не несло ему никакой выгоды. Возможно из-за этого многие люди даже посмеивались над ним. Человек, который «лжет ради собственной выгоды», не будет высказывать подобных утверждений, которые не только не дадут ему никаких преимуществ, но и могут нанести вред. Ни «колдовство», сутью которого является ложь, ни «поэзия», являющаяся искусством впечатляющего соединения слов, не могут служить объяснением подобного утверждения. Эта информация является фундаментальным утверждением с точки зрения космологии; это – не обман. Также нельзя сказать, что это важное утверждение является побочным продуктом, возникшим в процессе художественного сочетания слов. Кроме того, никакие обвинения против Пророка Мухаммада не могут объяснить, каким образом он высказывал подобные утверждения, которые не несли ему никакой выгоды. Поскольку ни один человек, живший во времена Пророка Мухаммада, не мог предположить наступление конца Вселенной, утверждение о том, что «кто-то сказал ему об этом», также является неверным. Также нелегко, что человек, «лгущий ради собственной выгоды», будет использовать невыгодную для него информацию, которую он узнал от другого человека. Также нет никаких оснований полагать, что человек будет высказывать подобные утверждения «во благо человечества». Какие интересы мог преследовать Пророк Мухаммад, заставляя людей поверить в наступление конца Вселенной, и что это является сообщением от Аллаха?

В качестве второго примера рассмотрим определение дна морских глубин, как тьму, в которой **«протянувший руку, почти не видит своей руки»**, рассмотренное в разделе «Морская пучина». Об этом не было известно в период Пророка Мухаммада. Какую выгоду

преследовал Пророк Мухаммад, приводя подобное сравнение? Поскольку этот факт не был известен в тот период, он не мог получить ни материальную выгоду, ни славу, утверждая это. Можно было возразить против этого аята, сказав: «Дно морей не отличается от остальных мест; в дневное время там так же светло, как и в других местах». В то время на это возражение нельзя было дать научный ответ. Обман «колдунов» и эффективное использование слов «поэтами» не могут быть объяснением подобных выражений. Действительно, подобные знания мы можем получить либо от физиков, работающих в области оптики, либо от ученых, работающих в области океанографии (наука об океане), но не от колдунов или поэтов. Поскольку ни один человек, живший в период Пророка Мухаммада, не мог установить отсутствие света на дне моря, утверждение о том, что «кто-то сказал ему об этом», также является неверным. В этом вопросе также нет причин полагать, что человек, «лгущий ради собственной выгоды», будет использовать невыгодную для него информацию, которую он узнал от другого человека. Также нет никаких оснований полагать, что человек будет высказывать подобные утверждения «во благо человечества». Очевидно, что Пророк Мухаммад не преследовал никакой выгоды, заставляя людей поверить в отсутствие света на дне моря, и в то, что это является сообщением от Аллаха.

Подобно тому, как все другие существа ничтожны по сравнению с Аллахом, точно так же вся другая ложь ничтожна по сравнению с ложью, сказанной от имени Аллаха. Если кто-то заявляет, что Пророк Мухаммад лгал от имени Аллаха, даже приводя такое изысканное оправдание, как «во благо человечества», это утверждение будет означать, что он был «самым большим лжецом». У нас есть только две возможности. Первая возможность заключается в том, что послание (Коран), которое Пророк Мухаммад донес до людей и за которым следовали миллиарды людей на протяжении всей истории — это самое важное послание, поскольку его источником является Аллах, и оно позволяет устанавливать контакт с Аллахом; в нем затрагиваются самые насущные вопросы, например, какой должна быть наша вера и практика. Вторая возможность заключается в том, что Коран, как «выдуманная Мухаммадом» книга, за которой следовали миллиарды людей на протяжении всей истории — это «самая великая ложь», поскольку она относится к категории величайшей лжи, сказанной от имени Аллаха, и тот факт, что она формирует веру и практику миллиардов людей, делает ее возможно «величайшей ложью в истории человечества». Одним словом, Пророк Мухаммад — либо вестник самой важной истины, либо величайший лжец. Однако нельзя оценивать передаваемое им послание в категории обычной правды или обычной лжи.

Как было показано ранее, ни один человек или группа людей, жившие во времена Пророка Мухаммада, не могли быть авторами необыкновенных высказываний, которые содержатся в Коране. В этом разделе мы видим, что наличие этих вопросов в Коране не согласуется с утверждением о том, что Пророк Мухаммад «лгал ради собственной выгоды», что является наиболее частым утверждением тех, кто отрицает его пророчество. Однако это согласуется с утверждением о том, что Аллах открывает истину любой ценой и что Пророк Мухаммад, как посланник, передал людям откровение от Аллаха. Нет никакой пользы, которую Пророк Мухаммад мог получить, передавая все это; кажется невозможным утверждать, что он «солгал по той или иной причине». В следующем разделе я рассмотрю утверждение о том, что Пророк Мухаммад был «душевнобольным» человеком. А затем я покажу, что Пророк Мухаммад обладал теми качествами, которыми должен обладать посланник Аллаха. Многие вопросы, которые будут рассмотрены в том разделе, также являются ответом на утверждение, что Пророк Мухаммад был «лжецом».

5-3 УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПРОРОК МУХАММАД БЫЛ «ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ»

Предположим, кто-то утверждает, что является президентом вашей страны. Одна из возможностей заключается в том, что этот человек солгал, чтобы обмануть людей; эта ложь могла быть сказана ради какой-либо выгоды или же с целью высмеять людей. Люди, которые по манере речи и действиям этого человека понимают, что он говорит правду, могут подумать, что он имеет душевное расстройство. Однако, если в вашей стране есть президент, любой, кто называет себя «президентом», может оказаться таковым. Существование большого количества душевнобольных людей, считающих себя «президентами», не меняет того факта, что существует настоящий президент. Если невозможно доказать, что в вашей стране нет президента, или же человек, претендующий на это звание, не является таковым, нельзя называть его «лжецом» или «душевнобольным». Точно так же, до тех пор, пока не будет доказано, что Аллаха не существует, или ниспосланный Пророку Мухаммаду Коран не является посланием Аллаха, нельзя называть Пророка Мухаммада «лжецом» или «душевнобольным» человеком, отвергая вероятность того, что он является «посланником Аллаха». Однако многие современные атеисты и деисты (люди, которые верят в Господа, но отрицают религию) совершают ошибку, изначально оценивая Пророка Мухаммада в рамках этих двух возможностей, не считая нужным приводить подобное обоснование.

В предыдущем разделе я рассмотрел утверждение о том, что Пророк Мухаммад был «лжецом». В этом разделе я рассмотрю другое утверждение, к которому прибегают люди, отрицающие пророческую сущность Досточтимого Мухаммада, а именно то, что он был «душевнобольным человеком». Этот путь выбрали те, кто считал, что он не мог проявлять такую самоотверженность во имя «лжи». Некоторые предпочли данную альтернативу по совершенно другим причинам. Однако этот путь таит в себе множество проблем. Я постараюсь проиллюстрировать их ниже.

Конечно, если нужно принять какое-либо решение касательно Пророка Мухаммада, это нужно делать посредством изучения Корана, который он донес до людей. Прежде всего, я рассмотрю два вопроса, которые были приведены в предыдущих главах в качестве примера необыкновенной природы Корана, и кратко оценим их с точки зрения утверждения о «психическом заболевании». Затем я кратко рассмотрю утверждения о «шизофрении» и «эпилепсии», которые часто высказываются теми, кто считает, что Пророк Мухаммад был «душевнобольным» человеком. В качестве первого примера рассмотрим утверждение Корана о постоянном расширении Вселенной, которое мы рассмотрели в главе «Расширяющаяся Вселенная». Данное явление, которое было обнаружено в 1920-х годах и является одним из важнейших (возможно самым важным) открытий современной космологии, удалось обнаружить благодаря объединению многих достижений как в области теории, так и в области наблюдательной космологии. Даже если мы допустим, что Пророк Мухаммад был самым крупным ученым-физиком своего времени, это не объясняет того факта, что об этом явлении было сказано в 7-м столетии. Потому что возможности того времени не позволяли сделать подобное открытие. Но наряду с этим, людей, считающих Пророка Мухаммада «душевнобольным человеком», ждут дополнительные трудности. Высказывая подобное утверждение, люди приписывают «душевнобольному» человеку открытие, которое не мог сделать даже самый значимый физик того времени. В ответ на утверждение о «лжи Мухаммада ради собственной выгоды», было сказано, что содержащиеся в Коране объяснения, не несли никакой пользы Пророку Мухаммаду и людям того времени. Те, кто отрицают божественность Корана, могут заявить, что он был «душевнобольным» человеком и поэтому выдумал все это. Однако позиция о «психическом расстройстве», которую отстаивают те, кто предпочел идти по этому пути, втягивает их в еще более стеснительное положение, чем утверждение о том, что Пророк Мухаммад солгал ради собственной выгоды. Ведь они прибегают к безысходному утверждению, заявляя, что одно из важнейших космологических знаний было получено в результате галлюцинаций «душевнобольного» человека.

В качестве второго примера рассмотрим утверждение о «психическом расстройстве» с утверждением Корана, которое мы рассмотрели в заголовке «прикрепление к стенке матки», согласно которому, плод еще на ранних стадиях прикрепляется к стенке матки, о чем невозможно было знать во времена Пророка Мухаммада. Многие ученые, занимавшиеся исследованиями в области биологии и развития плода в утробе матери, на протяжении тысячелетий не могли понять, какие стадии развития проходит плод в утробе матери. Однако с изобретением и развитием микроскопов стало возможным наблюдать и понимать данный процесс, который невозможно понять невооруженным взглядом. В этом вопросе также можно заявить, что Пророк Мухаммад был «душевнобольным» человеком и поэтому выдумал все это. Однако те, кто следует по этому пути, находятся в более сложном положении, чем те, кто считает Пророка Мухаммада «лжецом». Совершенно неразумно утверждать, что «душевнобольной» человек смог установить то, что не удалось сделать ни одному ученому из данной области до изобретения микроскопа, или же утверждать, что он сделал это случайным образом. Одним словом, как мы видим из предыдущих глав, необыкновенные явления, которые описываются в Коране, от глубин Вселенной до морского дна, от процессов в материнских утробах до исторических повествований — все это является подтверждением того, что Пророк Мухаммад говорил не от себя, а передавал откровения Аллаха. Здесь мы видим, что какой бы путь ни выбрали люди, отрицающие пророческую сущность Досточтимого Мухаммада, их будет ждать множество трудностей.

На всевозможные утверждения о «психическом расстройстве» можно ответить, сказав, что даже очень умный человек или группа людей седьмого столетия не смогли составить что-то подобное содержанию Корана, и что люди, высказывающие подобные утверждения, столкнутся с дополнительными трудностями. Но, не ограничиваясь лишь этим, я также постараюсь кратко оценить два наиболее часто озвучиваемых утверждения о «шизофрении» и «эпилепсии», и показать те трудности, с которыми столкнутся люди, высказывающие данные утверждения. В первую очередь, начнем с утверждения о «шизофрении». Диагноз шизофрении у многих пациентов во всем мире ставится в соответствии с критериями DSM-5, которые были подготовлены психиатрической ассоциацией Америки.⁷⁰ Согласно этим критериям, одной из характеристик, которыми должен обладать больной шизофренией, является серьезная дисфункция в социальных отношениях и в выполнении своих служебных обязанностей. Однако Пророк Мухаммад был весьма успешен в выполнении своих обязанностей, как в своих социальных отношениях, так и в своей работе. Благодаря успешному выполнению своих обязанностей

⁷⁰ <https://www.psychiatry.org/>

в ходе донесения религии до широких масс людей, он добился большого успеха еще при жизни, хотя, как было отмечено ранее, он начинал с нуля во всех областях. Воплощая в жизнь данный успех, он установил очень успешные социальные отношения и со своими друзьями, и со своей семьей, которые оказывали ему поддержку во всем. Следующий аят описывает здоровые отношения, которые он установил со своим окружением.

Сура Али Имран, 159-й аят: **«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих».**

Несмотря на то, что окружающие верили в пророчество Досточтимого Мухаммада, он всегда советовался с ними, не говоря «я знаю все; кто вы такие», и его отношения с ними были основаны на любви, что является одним из доказательств его здоровых социальных отношений. Пророк Мухаммад был далек от агрессивного отношения к окружающим, которое свойственно больным шизофренией. Большинство лицемерных священнослужителей или гуру культа Нью-эйдж, которые собрали вокруг себя определенную группу людей, пытаются подчинить их своей абсолютной власти. Однако Пророк Мухаммад посредством ниспосланного ему откровения объяснял людям о необходимости советоваться с окружающими. В произведениях, описывающих жизнь Пророка Мухаммада, передано множество примеров здоровых социальных отношений, которые он установил будь то со своей семьей, друзьями или уммой.

Шизофрения — это заболевание, которое обычно начинается в раннем возрасте. Однако Досточтимый Мухаммад заявил о своем пророчестве в 40 лет. Например, в 16-м аяте суры Йунус говорится, что Пророк Мухаммад обратился к своей общине со следующими словами: **«Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не понимаете?»** Никто, включая тех, кто отрицал его послание и знал его на протяжении сорока лет до пророчества, не упоминал, что он заявлял о своем пророчестве до 40-летнего возраста. Кроме того, как правило, большая часть окружения больных шизофренией, начиная с близких, замечает их психические расстройства; тогда как широкая масса людей из окружения Досточтимого Мухаммада подтвердила его пророчество и здравомыслие.

Одна из особенностей, которая обычно наблюдается у больных шизофренией — это неспособность говорить организованно. Между тем, враги Пророка Мухаммада пошли по пути отрицания его пророчества, утверждая, что посредством своего красноречия он оказывал влияние на людей и написал Коран. Кроме того, известно, что больные шизофренией часто не ухаживают за собой и не соблюдают должным образом правила гигиены. Между тем, будь то повествования о личных практиках Пророка Мухаммада, будь

то поклонения, являющиеся частью исламской религии — все это свидетельствует о том, что он серьезно ухаживал за собой. Благодаря таким аятам Корана, как **«Очищай свои одежды»** (Сура аль-Муддассир, 4-й аят) и таким религиозным практикам, как омовение, чистота стала важнейшим элементом ислама, и своими действиями Пророк Мухаммад показал наилучший пример исполнения этого повеления Корана. Давайте также помнить, что во времена Пророка Мухаммада не было лекарств, которых прописывают больными шизофренией для уменьшения негативных последствий в их жизни. Одним словом, в личных чертах Пророка Мухаммада, в его отношениях с окружающими и в содержании Корана мы не наблюдаем таких особенностей, которые необходимы для диагностики шизофрении.

Люди, утверждавшие «душевной болезни» Пророка Мухаммада, пытались сказать, что он обманывал себя, а не людей, так как путал реальность с галлюцинациями. Поскольку они не признавали возможность получения им откровений от Аллаха, то считали, что он страдает одним из заболеваний, при котором реальность смешивается с галлюцинациями. Я с уверенностью могу сказать, что они высказывают подобные утверждения не из-за наличия каких-либо доказательств, а из-за того, что изначально считают невозможным получения откровений от Аллаха. «Шизофрения» стала для них новой альтернативой; другой альтернативой является «эпилепсия», в особенности тип «височной эпилепсии». У людей с данным заболеванием присутствует повреждение в височной доли мозга, которая связана с такими важными функциями, как память и эмоции. В результате припадков, происходящих из-за повреждения этой области мозга, у человека нарушается обоняние, чувство вкуса, а также он испытывает чувство дежавю. После этих приступов могут наблюдаться трудности с речью, чрезмерная сонливость, и больной может не осознавать, что у него был приступ. Здесь следует отметить, что эти галлюцинации не могут состоять из систематических и осмысленных визуальных образов. Как было показано в предыдущих главах этой книги, невозможно утверждать, что Коран был написан даже очень одаренным человеком или обществом времен Пророка Мухаммада. Если кто-то будет утверждать, что Коран появился в результате галлюцинаций, вызванных болезнью мозга, то он поставит себя в гораздо более трудное положение. Человек, у которого случился эпилептический приступ, не может делать логических утверждений после этого приступа; в то время как в Коране содержатся выражения, которые выходят далеко за рамки той эпохи. После каждого откровения Пророк Мухаммад передавал послания, которые регулировали веру и действия людей. Важно, что послания, которые передавались на протяжении 23-х лет, не противоречат друг другу, и нельзя приписывать эту особенность галлюцинациям,

возникшим в результате эпилептического заболевания. Действительно, Коран обращает внимание на важность внутренней связности Корана.

Сура ан-Ниса, 82-й аят: **«Почему же эти лицемеры не размышляют над Кораном? Если он был бы не от Аллаха, было бы в нём много противоречий».**

Люди, страдающие височной эпилепсией, имеют проблемы с автобиографической памятью. Проведенное в Великобритании научное исследование показало, что у 70% больных были проблемы с памятью. Однако, когда мы смотрим на жизнь и успехи Пророка Мухаммада, то сталкиваемся с противоположной ситуацией. Другой распространенной проблемой у пациентов с височной эпилепсией является трудности с речью. 40% людей с этим заболеванием испытывают проблемы с речью, обозначением и поиском слов. Между тем, Пророк Мухаммад был известен своей содержательной и действенной речью, которая могла менять жизни людей.⁷¹ Эмоциональные и поведенческие расстройства, которые могут возникать у больных эпилепсией, также не наблюдались у Пророка Мухаммада; несмотря на то, что он обладал выдающейся харизмой и влиянием, которыми можно было легко испортить многих людей, он демонстрировал вполне нормальные модели эмоций и поведения. Одним словом, в характере Пророка Мухаммада, в его отношениях с окружающими и в содержании Корана мы не наблюдаем тех особенностей, которые свойственны людям с височной эпилепсией. Утверждение о «психическом расстройстве» — это утверждение, которое ставит в затруднительное положение тех, кто высказывает их, когда дело доходит до объяснения того, как возникло содержание Корана.

5-4 УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ДОСТОЧТИМЫЙ МУХАММАД БЫЛ «ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА»

В предыдущих двух главах мы рассмотрели проблемы с утверждениями о том, что Пророк Мухаммад был «лжецом» и «душевнобольным» человеком. С другой стороны, многие факты из жизни Пророка Мухаммада соответствуют тому, что можно было бы ожидать от «посланника Аллаха». В этом разделе я рассмотрю некоторые вопросы на эту тему.

В Коране приводятся слова Пророка Мухаммада к своей общине: **«Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения»** (Сура Сад, 86-й аят). Таким образом, был закрыт вопрос

⁷¹ Махир Ешильдал, неопубликованные заметки из книги «Психиатрия и религия».

получения какой-либо выгоды Пророком Мухаммадом от преданных ему людей. Однако сегодня мы видим, как лицемерные и корыстные «религиозные деятели» или гуру культа Нью-эйдж, в первую очередь, пытаются получить финансовую выгоду от своей деятельности.⁷² Давайте вспомним, что наиболее часто употребляемое утверждение тех, кто отрицает пророчество Досточтимого Мухаммада, звучит так: «Он лгал ради собственной выгоды». Тот, кто «лжет ради собственной выгоды», не будет называть «откровением Аллаха» сообщение, которое может помешать ему получить материальную выгоду. Однако следует ожидать, что пророк, передавший людям откровение Аллаха, не будет преследовать мирские интересы, которые он считал бы несущественными по сравнению с довольством Аллаха и наградой в будущей жизни.

Пророк Мухаммад не только не требовал вознаграждения у своего окружения, но и тратил собственные средства во имя своего дела. Вскоре (примерно через 7 лет) после начала своей миссии в Мекке он и его окружение столкнулись с огромными трудностями в период трехлетнего бойкота. Сообщается, что из-за голода им приходилось питаться листьями деревьев. В этот период Пророк Мухаммад и его жена Досточтимая Хадиджа израсходовали все свои средства на то, чтобы удержать на ногах свое дело и первое мусульманское общество. Благодаря распространению ислама и одержанным победам Пророк Мухаммад и его последователи преодолели множество трудностей. Как правило, человек, который смотрит на картину бойкота в Мекке из окна того, «кто преследует свои интересы», будет считать, что он утратил свои возможности и комфорт в этом мире из-за своих убеждений, потерпел ущерб из-за выбранного пути. В тот период невозможно было предположить, что это небольшое общество однажды добьется больших побед. Между тем, Пророк Мухаммад никогда не шел на компромисс в своем деле, он стоял твердо и преодолевал все трудности, как это подобает тому, кто верит в свое дело (в то, что он является Посланником Аллаха), а не тому, кто преследует собственные интересы. На все предложения, которые были сделаны, чтобы сбить его с пути, он отвечал следующее: *«Даже если вы вложите в мою правую руку Солнце, а в левую — Луну, я не откажусь от этой религии. Либо Аллах возвысит эту религию, либо я отдам жизнь на этом пути»*.⁷³ Он никогда не шел на уступки противникам ислама, как бы это не соответствовало его интересам.

Расширение и множество побед, добытых в период Медины, не изменили скромный образ жизни Пророка Мухаммада. Индийский психолог и философ Конеру Рамакришна Рао

⁷² Коран предостерегает нас от «религиозных деятелей», которые преследуют собственные интересы: См. сура ат-Тауба, 34-й аят.

⁷³ Ибн Хишам, **Сират-и Ибн Хишам**, пер. Абдулваххаб Озтюрк, изд. Кахраман, Стамбул, 2014.

сказал о Пророке Мухаммаде следующее: *«Условия изменились, но Посланник Аллаха — нет. В периоды побед и поражений, в период могущества и трудные времена, в периоды богатства и бедности он оставался одним и тем же человеком с одним и тем же характером. Пророки Аллаха, как и все Его обычаи и законы, — неизменны»*.⁷⁴ Он не строил больших особняков и дворцов для себя и своей семьи, хотя имел такую возможность. Он спал на соломе, презирал роскошь, сам подметал свою комнату, носил камни для строительства мечети, одевался как все, латал свою одежду, ел то, чем питалось его окружение.⁷⁵ Он жил обычной жизнью, говоря следующее: *«Я не являюсь ангелом; я лишь один из вас»*.⁷⁶ Он никогда не превращал свое дело в инструмент для достижения мирских интересов. Он никогда не преследовал мирские интересы, тем самым выполняя требование следующего аята: **«Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них (неверующих), чтобы подвергнуть их этим искушению. Это — блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее»** (Сура Та Ха, 131-й аят). В то время как даже самые обычные правители выделялись на фоне своего окружения, он вел настолько скромный образ жизни рядом со своими друзьями, которые уверовали в его пророчество, что люди, которые приходили к нему и не видели его раньше, спрашивали: *«Кто из вас Мухаммад»*. После смерти он оставил после себя лишь несколько овец и один меч.⁷⁷ Как мы видим, в начале своего пути, когда мусульмане были еще очень слабы, он преодолел множество трудностей, расходовал свои средства ради своего дела; позднее, обретя возможности, он вел скромный образ жизни. Отношения, основанные на любви, взаимопомощи и скромности, которые он строил с людьми в ходе этих процессов, показывают, насколько он был уравновешен и высоконравственен с точки зрения психического здоровья. Он проявил большое мужество и самоотверженность в период слабости, а также образцовую скромность и простоту в период могущества. Подобное поведение не свойственно человеку, который обманывает людей ради собственной выгоды, или человеку, который имеет психическое расстройство.

Пророк Мухаммад был не просто посредником, передавшим людям послание от Аллаха; в то же время он был строгим исполнителем передаваемого им послания. Он совершал намаз, держал пост, выплачивал закят, остерегался запретного так же, как и его община. Подобное поведение не свойственно человеку, который не верит в свои

⁷⁴ Конеру Рамакришна Рао, **Muhammad the Prophet of Islam**, World Assembly of Muslim Youth, Riyad, 1989, стр. 24.

⁷⁵ Байхаки, «Даляилу Нубувва, 1, стр. 274-284; Вашингтон Ирвинг, **Mohammed**, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 2007, стр. 94; Карен Армстронг, **Muhammad A Biography of the Prophet**, Harper Collins, London, 1993, стр. 93.

⁷⁶ Кади Ияз, Шифа-и Шариф, пер. Наим Эрдоган и Хусейн С. Эрдоган, изд. Бедир, Стамбул, 2011.

⁷⁷ Исафил Балджи, **Сира в тени откровения: Период Мекки**, изд. школы Анкары, Анкара, 2020.

собственные утверждения, человеку, который высказывает эти утверждения, преследуя свои мирские интересы. Более того, Коран предписывает Пророку Мухаммаду дополнительные обязанности: **«Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов»** (Сура аль-Исра, 79-й аят). Некоторые мусульмане также совершали это поклонение, которое было обязательным только для Пророка Мухаммада: **«Воистину, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третей ночи, или половину ее, или треть ее»** (Сура аль-Муззаммил, 20-й аят). В то время как прерывание сна является для людей нежелательным действием, он практиковал это поклонение, которое было необязательным для остальных мусульман. Он был искренен и последователен во всех сферах жизни, в соответствии с ценностями, которые он донес до человечества.

Во имя своего дела Пророк Мухаммад готов был пожертвовать не только своими средствами, возможностями и временем, но и своей жизнью; страх смерти не сбил его с пути. Кади Абдулджаббар описал то, как он противостоял своему обществу ценой своей жизни: *«Как они могут молчать тогда, когда кто-то порицает их богов, их отцов, их разум и их религию, в то время как они не могут молчать даже тогда, когда кто-то осуждает их верблюдов и лошадей?»*⁷⁸ Рискую собственной жизнью, он бросил вызов обществу, имея в своем окружении небольшое количество людей. После переселения в Медину он сражался в первых рядах против тех, кто хотел уничтожить его и его последователей. Он не сказал: «Я — Пророк; вы сражайтесь, а я буду отдавать вам приказы»; если бы он говорил что-то подобное, несомненно, нашлось бы большое количество мусульман, которые бы приняли это. Он верил в следующее обещание: **«Аллах защитит тебя от людей»** (Сура аль-Маида, 67-й аят), поскольку изначально знал, что послание, которое он нес людям, является откровением Аллаха. В самые тяжелые моменты сражения, когда некоторые из его товарищей бежали с поля боя, он сражался в первых рядах и призывал их, крича им вслед, демонстрируя высокий пример мужества и самоотверженности. Следующий аят описывает такую ситуацию: **«Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, тогда как Посланник призывал вас»** (Сура Али Имран, 153-й аят). Одним словом, он не боялся пожертвовать жизнью ради своего дела подобно тому, как он жертвовал всем, что у него было. Подобное поведение свойственно человеку, который всем сердцем верит в свое дело, а не человеку, который лжет ради собственной выгоды. Если человек действительно является «Посланником Аллаха», то

⁷⁸ Кади Абдулджаббар, *Тасбиту Даляилу Нубувва*, стр. 48.

поведение, которое следует от него ожидать, соответствует тому поведению, которое Пророк Мухаммад демонстрировал на протяжении всей своей жизни.

5-5 СЛОГ КОРАНА И ПРОРОК МУХАММАД

Если Коран — это «выдуманная Мухаммадом» книга, какие выражения о Мухаммаде мы ужидаем увидеть в Коране? Если Коран — это «откровение Аллаха Мухаммаду», какие выражения о Мухаммаде мы ожидаем увидеть в Коране? Когда мы анализируем повествования Корана о Пророке Мухаммаде, какая из этих двух альтернатив кажется нам наиболее вероятной? В данном разделе я рассмотрю некоторые вопросы на эту тему.

Ни в одном месте Корана не приводится сравнение Пророка Мухаммада с другими пророками и не говорится о его превосходстве над ними. Коран пресекает соперничество между пророками, говоря следующее: **«Не различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников»** (Сура аль-Бакара, 285-й аят). Между тем, большая часть последователей других религий считали своих пророков самыми великими. У Пророка Мухаммада было множество встреч с иудеями и христианами. Вероятно, многие люди прибегали к ненужным сравнениям, таким как сравнение пророков, что являлось довольно распространенной ошибкой. Если бы Пророк Мухаммад выдумал Коран ради собственной выгоды и известности, он мог бы поместить в него утверждение о своем превосходстве над другими пророками, к тому же было огромное количество людей, которые готовы были принять это. Однако в книге Аллаха на переднем плане мы ожидаем увидеть послание Аллаха, которое Он передал людям посредством пророков, а не соперничество пророков, которых Он отправлял на протяжении всей истории. Содержание Корана выглядит следующим образом: в нем нет соперничества между пророками, и никто из пророков не ставится выше религиозного послания.

Пророк Мухаммад постоянно выдвигал принесенное им послание в отношении тех, кто отрицал его пророчество; в качестве доказательства он приводил Коран и бросал им вызов. Следует обратить внимание на очень надежный слог Корана:

Сура Худ, 13-й аят: **«Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду»»**.

14-й аят: **«Если они не ответят вам, то знайте, что он ниспослан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме Него. Неужели вы не станете мусульманами?»**

Сура аль-Бакара, 23-й аят: **«Если вы сомневаетесь относительно правды и подлинности Корана, который Мы ниспослали Нашему рабу, пророку Мухаммаду, то принесите хоть одну суру, подобную любой суре Корана по красноречию, назиданиям, науке и руководству, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, которые могли бы свидетельствовать, если вы правдивы».**

24-й аят: **«Если же вы не сможете принести суры, подобной суре, ниспосланной Аллахом, – а вы никогда не сможете этого сделать – то побойтесь огня, топливом для которого будут неверующие и камни статуй идолов».**

Коран никогда не говорил «вам не нужны доказательства для вашей веры», было сказано, что сам Коран является доказательством и никто не сможет повторить даже небольшую его часть. Если бы Пророк Мухаммад написал эту книгу с целью обмана людей, он бы знал, что его слова являются ложью, и тогда вряд ли в Коране присутствовал бы подобный вызов. Кади Абдулджаббар сказал следующее: *«Они не смогли написать что-либо подобное Корану несмотря на то, что действительно нуждались в этом и очень сильно желали этого. Он не был бы столь смел в своем заявлении, если бы не знал, что они не смогут сделать этого».*⁷⁹ Если бы возможно было повторить часть этого послания, которое Пророком Мухаммад донес до людей, это общество, прекрасно владевшее арабским языком, могло бы удержать людей от веры в Пророка Мухаммада; приведя что-то подобное Корану, они могли бы остановить распространение этой религии, не заплатив за это никакой цены. Почему враги не приняли этот вызов и не привели что-то подобное хотя бы одной суре Корана? Быстрое распространение ислама, произошедшее еще при жизни Пророка Мухаммада, свидетельствует о том, что этот вызов остался без ответа.

В Коране имя Пророка Мухаммада упоминается 4 раза. С другой стороны, имя Пророка Мусы упоминается 136 раз, а имя Пророка Исы — 25 раз. В Коране нет никакой информации об отце и матери Пророка Мухаммада. С другой стороны, имя Досточтимой Марьям, матери Пророка Исы, упоминается 34 раза. В Коране также не упоминается множество взлетов и падений Пророка Мухаммада. Например, во многих источниках сообщается, что он был сильно опечален смертью своей любимой жены Хадиджы и своего сына Ибрахима, однако в Коране нет подобной информации. Если бы Коран был «выдумкой Мухаммада», эта книга в большей степени была бы сосредоточена на Мухаммаде, на его страданиях и счастливых моментах жизни. Однако Коран — это книга, которая сосредоточена на Аллахе, а не на какой-либо личности. Пророки упоминаются как посредники передаваемого послания, Коран не сосредотачивается ни на одном человеке,

⁷⁹ Кади Абдулджаббар, *Тасбиту Даляилу Нубувва*, стр. 176.

включая Пророка Мухаммада. В виду того, что Коран был передан людям посредством Пророка Мухаммада, несомненно, в нем содержатся утверждения, описывающие ситуации, в которых он находился, и предлагающие решения некоторых проблем, с которыми он сталкивался на протяжении жизни. Однако они составляют очень небольшой процент от общего объема Корана, и при внимательном изучении можно увидеть, что они содержат в себе множество уроков.

Мы часто сталкиваемся с тем, что последователи многих религиозных лидеров или гуру культа Нью-эйдж, приписывают им сверхчеловеческие качества и даже обожествляют их, а эти лидеры и гуру одобряют и поощряют это. Если бы Пророк Мухаммад заявил, что наряду с «посланником Аллаха» он является сверхчеловеком, нетрудно представить, что многие люди поверили бы в это. Однако Коран повелевает ему сказать следующее: **«Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы»** (Сура аль-Кахф, 110-й аят). Тем самым Коран показывает, что Ислам не является религией, «сосредоточенной на Пророке Мухаммаде», и что Пророк Мухаммад не являлся сверхчеловеком.

Опять же, мы можем наблюдать, как многие лицемерные религиозные лидеры и лже-гуру, часто дают информацию касательно будущего, в особенности, о Конце Света. Вдобавок, тем, кто спрашивает о Конце Света, Коран повелевает Пророку Мухаммаду отвечать следующее:

Сура аль-Араф, 187-й аят: **«Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?» Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжело для небес и земли. Он настанет внезапно»»**.

Религиозные лидеры и гуру культа Нью-эйдж, использующие религиозные и мистические элементы в собственных интересах, позиционируются как совершенные люди. Когда вы спрашиваете у их последователей об их недостатках, они заявляют, что у них нет никаких недостатков, даже в тех ситуациях, когда они допускают возможность их существования. Между тем, Коран исправляет некоторые ошибки Пророка Мухаммада. Если бы Коран был «выдумкой Мухаммада», следовало бы ожидать, что он будет использовать его для создания образа идеального человека, а не включать в Коран эти выражения. Например, следующие аяты критикуют его за то, что он не проявил должного интереса к слепому человеку, пытаясь убедить именитых людей своего племени в религиозных вопросах.

Сура Абаса, 1-й аят: **«Он нахмурился и отвернулся»**.

2-й аят: **«Потому что к нему подошел слепой»**.

3-й аят: **«Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился»**.

4-й аят: **«Или помянул бы наставление, и поминание принесло бы ему пользу».**

5-й аят: **«Тому, кто решил, что он ни в чем не нуждается».**

6-й аят: **«Ты уделяешь внимание».**

7-й аят: **«Что же будет тебе, если он не очистится?».**

8-й аят: **«А того, кто приходит к тебе со рвением».**

9-й аят: **«И страшится Аллаха».**

10-й аят: **«Ты оставляешь без внимания».**

11-й аят: **«Но нет! Это есть Назидание».**

12-й аят: **«И пусть помянет его всякий желающий».**

В другом аяте критикуется тактическая ошибка, совершенная им во время борьбы, которая являлась требованием его пророческого долга:

Сура ат-Тауба, 43-й аят: **«Да простит тебя Аллах! Почему ты разрешил им остаться дома, пока тебе не стало ясно, кто говорит правду, а кто является лжецом?»**

Он также подвергался критике, когда думал пойти на определенные уступки, пытаясь найти общий язык с язычниками:

Сура аль-Исра, 73-й аят: **«Они чуть было не отклонили тебя от того, что Мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про Нас нечто другое. Вот тогда ты стал бы их возлюбленным».**

74-й аят: **«Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону».**

75-й аят: **«Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против Нас!»**

Даже тот, кто прочитает Коран хотя бы единожды, увидит, что в центре Корана находится лишь один Аллах, и даже малейшее представление о том, что сила пророков не зависела от милости Аллаха, является недопустимым. Например, взгляните на слог следующего аята:

Сура аль-Анфаль, 63-й аят: **«Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он – Могущественный, Мудрый».**

Как мы видим, Пророк Мухаммад, который описывается в Коране, не является сверхчеловеком, хотя и является высоконравственным человеком. Он человек, который может совершать ошибки и подвергаться критике Корана несмотря на то, что на него была возложена очень важная миссия — быть посланником Аллаха. В Пророке Мухаммаде, который описывается в Коране, мы не видим того, что могли бы увидеть в человеке, создавшем религию ради собственной выгоды, а именно, создание образа безгрешного

человека, превознесение себя над другими пророками, позиционирование себя как идеального человека.

5-6 СОПОСТАВЛЕНИЕ КОРАНА И ИЗРЕЧЕНИЙ ПРОРОКА МУХАММАДА ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Большинство из тех, кто отрицает божественное происхождение ислама, заявляют, что нет никакой разницы между Кораном и книгами хадисов, которые позиционируются как «слова Мухаммада», так как, по их мнению, Мухаммад является автором Корана. Как мы видели в предыдущих главах, основным утверждением неверующих было то, что Пророк Мухаммад «выдумал» Коран ради материальной выгоды (например, богатство, положение, власть над людьми, известность). Кроме того, небольшая группа людей, называющих себя мусульманами, но «сторонниками историзма», охарактеризовали Коран как «слова Мухаммада»; по их мнению, Досточтимый Мухаммад, ниспосланный Аллахом в качестве пророка, написал Коран своими словами.⁸⁰ У нас есть возможность оценить эти утверждения с помощью современных методов анализа. Поскольку данная книга и 99% мусульманского мира заявляют о божественном происхождении Корана, мы ожидаем, что Коран будет отличаться от книг, содержащих слова Пророка Мухаммада. Конечно, между ними есть определенная степень сходства, поскольку слова Пророка Мухаммада, чья вера и жизнь были сформированы в соответствии с откровением Корана, будут отражать влияние, которое он получил от Корана. Однако, если Пророк Мухаммад напрямую передал то, что было ему ниспослано (ничего не добавляя, не убавляя, и не изменяя его в соответствии со своими интересами), тогда должно быть явное различие между Кораном и книгами хадисов, которые содержат слова Пророка Мухаммада.

Если сегодня обнаружатся новые тексты и будет сделано предположение, что автором одного из них является Платон, а автором другого — Толстой, какие действия будут предприняты? Будет произведено сравнение этих текстов с текстами Платона и Толстого. При сравнении рассматриваются такие параметры, как используемые автором слова, частота упоминания этих слов, анализ стиля (*stylometry*), и уже после этого делаются определенные выводы. Данная экспертиза позволяет идентифицировать автора (*author*

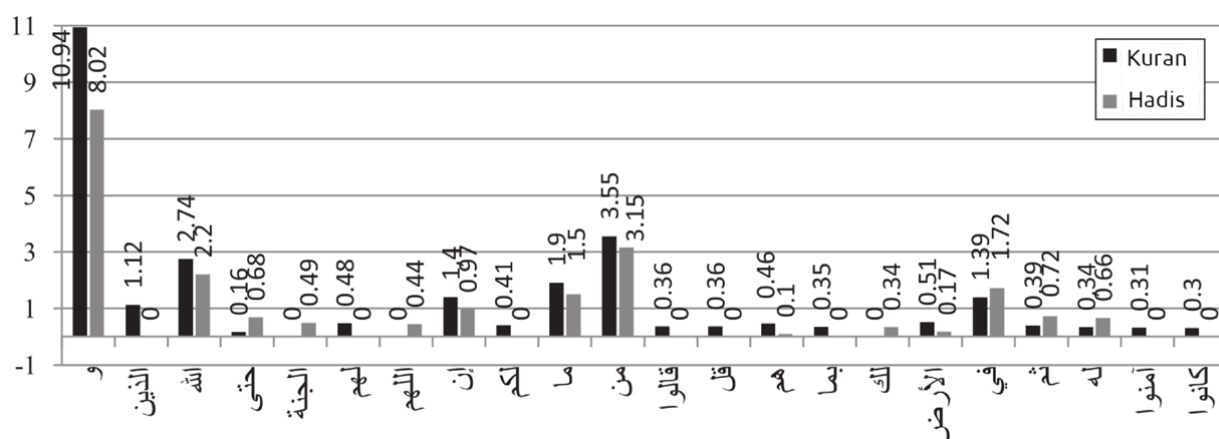
⁸⁰ Я критиковал эту точку зрения в своей следующей книге: Джанер Тасламан, **Историзм в болоте противоречий**, изд. Стамбул, Стамбул, 2018.

discrimination), подобно тому, как на основе техники использования кисти или способе нанесения подписи можно идентифицировать художника или владельца подписи.

Современные методы идентификации автора были применены в отношении Корана и сборника хадисов аль-Бухари который, по мнению многих людей, является «самым достоверным источником», содержащим слова Пророка Мухаммада. Поскольку существует большое количество книг, в которых пытались собрать слова (хадисы) Пророка Мухаммада (их называют «книгами хадисов»), мы выбрали самое выдающееся произведение «сборник аль-Бухари». Конечно, остается спорным, насколько успешно книги хадисов передают слова Пророка Мухаммада. Даже если в этих книгах есть слова, не принадлежащие Пророку Мухаммаду, можно сказать, что они хотя бы частично содержат его слова, и в таком случае подобный анализ все равно будет иметь ценность (хотя и не в такой степени, как если бы он содержал высокий процент). В любом случае, сборник хадисов аль-Бухари, считающийся «самым надежным» из существующих сборников, кажется наилучшей альтернативой для сравнения с Кораном. Если утверждения многих атеистов, деистов, христианских миссионеров и сторонников историзма верны, то есть, если Коран и книги хадисов являются «продуктом разума Пророка Мухаммада», то между ними должно быть большое сходство. Провести сравнение Корана и книг хадисов даже с точки зрения проверки данного утверждения является очень уместной идеей. Результатом данного сравнения является то, что между Кораном и книгами хадисов существуют большие различия, и их автором не может быть один и тот же человек.⁸¹ Ниже я кратко резюмирую оценки, сделанные в анализе на эту тему.

Один из критериев, который можно рассматривать в процессе сравнения — это слова, которые часто повторяются в Коране и сборнике аль-Бухари. Например, в Коране часто упоминается слово «аллязина» (они) (1,12%), однако в сборнике аль-Бухари оно встречается редко. Кроме того, в сборнике аль-Бухари часто используется слово «даже», составляя 0,68%, в то время как в Коране оно используется менее чем на четверть от этого показателя, составляя 0,16%. Если рассмотреть слова, которые часто повторяются в обоих текстах (как видно из таблицы), можно заметить, что между ними существует серьезная разница.

⁸¹ Для более подробной информации см: Халим Сайоуд, *Author Discrimination Between The Holy Quran And Prophet's Statements*, **Literary and Linguistic Computing**, vol. 27, no. 4, 2012, стр. 427-444; Халим Сайоуд, **Visual Analytics Based Authorship Discrimination Using Gaussian Mixture Models And Self Organising Maps: Application on Quran and Hadith**, www.sayoud.net.

Существенные различия между Кораном и сборником аль-Бухари проявляются и при сравнении их с точки зрения существования рифмы в конце предложений. Халим Сайоуд сравнил два текста на предмет рифмы двух последних слов. В результате он обнаружил, что в Коране рифма присутствует довольно часто, в то время как в сборнике аль-Бухари ее практически нет. Это очень важная информация, показывающая радикальное различие стилей Корана и сборника аль-Бухари.

Халим Сайоуд также сравнил слова, используемые в Коране и сборнике аль-Бухари, с точки зрения их длины (из сколько букв они состоят). Выяснилось, что слова, состоящие из одной буквы, чаще встречаются в Коране. Слова, состоящие из двух, трех и четырех букв, чаще встречаются в сборнике аль-Бухари; в нем чаще используются короткие слова, состоящие больше чем из одной буквы. Слова же, состоящие из пяти, шести, семи и восьми букв, чаще встречаются в Коране. Слова, состоящие из девяти и десяти букв, встречаются в Коране в два раза чаще, чем в сборнике аль-Бухари. Очевидное различие между двумя текстами наблюдается и с точки зрения длины слов.

Другим критерием, который был выбран для сравнения обеих книг, были слова, используемые в одной книге, но не используемые в другой. Для этого были исследованы слова, которые есть в Коране, но отсутствуют в сборнике аль-Бухари и наоборот. Сайоуд обнаружил, что в Коране встречается 13473 различных слов против 6225 слов в сборнике аль-Бухари. 83% из встречающихся в Коране слов, не встречаются в сборнике аль-Бухари; 62% из встречающихся в сборнике аль-Бухари слов, не встречаются в Коране. Совершенно неожиданно, что автор, использовавший один и тот же язык (арабский) в обоих текстах, будет использовать столь отличные друг от друга слова в одном и другом тексте. Эти сведения опровергают утверждение о том, что Пророк Мухаммад был автором Корана и книг хадисов.

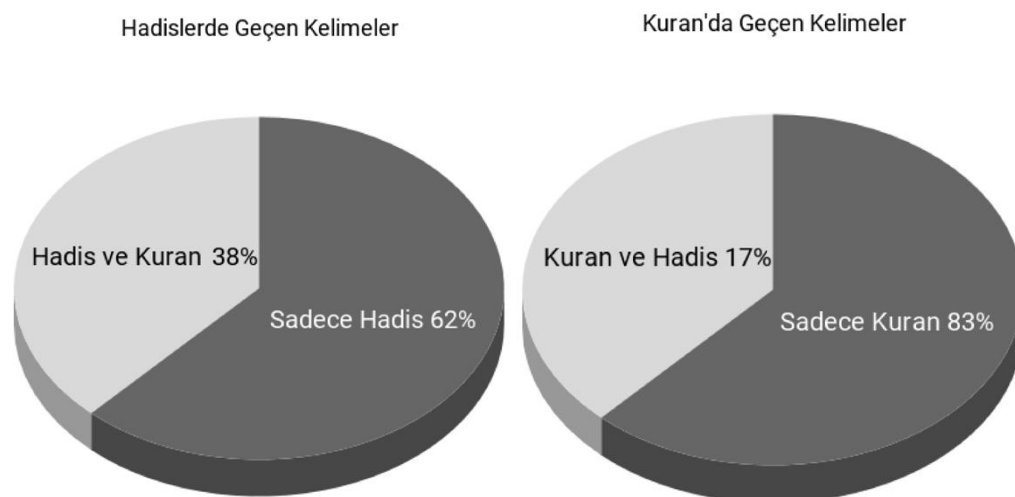

График слева: В то время как в книге хадисов (сборнике аль-Бухари) содержится 6225 различных слов, 3885 из них не встречаются в Коране. Процентное соотношение слов, которые встречаются в книгах хадисов, но не встречаются в Коране, по отношению к общему числу слов в книгах хадисов составляет 62,41%.

График справа: В то время как в Коране содержится 13473 различных слов, 11133 из них не встречаются в книгах хадисов. Процентное соотношение слов, которые встречаются в Коране, но не встречаются в книгах хадисов, по отношению к общему числу слов в Коране составляет 82,63%. (Сайоуд, 2012).

Сайоуд также исследовал частоту упоминания и различия чисел и имен животных, которые встречаются в Коране и сборнике аль-Бухари. Здесь также имеются существенные отличия. Например, в то время как самым часто упоминаемым числом в Коране является число 1, самым часто упоминаемым числом в сборнике аль-Бухари является число 3. Слово «анам», использующееся для обозначения таких животных, как верблюд, корова и овца, встречается в сборнике аль-Бухари 2 раза, в то время как в Коране оно упоминается 33 раза. Кроме того, имена животных, которые упоминаются в Коране, но не упоминаются в сборнике аль-Бухари, а также упоминаются в сборнике аль-Бухари, но не упоминаются в Коране, также формируют заметное отличие. Давайте вспомним, что Пророк Мухаммад говорил о темах, которые упоминаются в Коране, у него не было какой-то отдельной повестки дня. Однако не будем забывать, что это отличие существует. Это свидетельствует о том, что стили авторов Корана и книг хадисов отличаются друг от друга, что они не являются продуктом одного и того же ума.

Эти современные методы анализа показывают, что Коран и книги хадисов были написаны разными авторами. Этот вывод свидетельствует о том, что атеисты, деисты, христианские миссионеры и сторонники историзма совершают ошибку, говоря, что

источником Корана и хадисов является Мухаммад. Чтобы объяснить причину существующего здесь различия, можно сказать, что книги хадисов смешались с выдумкой и слова Пророка Мухаммада передавались с их прямым смыслом. Кроме того, приведенный здесь анализ по-прежнему имеет важное значение для тех, кто считает, что значительная часть содержания книг хадисов состоит из слов Пророка Мухаммада. Ведь, даже если значительная часть хадисов была передана успешным образом, мы не ожидаем увидеть столь различной картины, которую мы увидели в данном анализе. Если утверждать, что в книгах хадисов содержится большое количество выдумки и они недостоверно передают слова Пророка Мухаммада, то изменятся выводы, которые будут получены в ходе данного анализа. Однако в таком случае атеисты, деисты, христианские миссионеры (чтобы быть последовательными) не должны критиковать ислам, отталкиваясь от книг хадисов. Этот вывод также важен, хоть он и уводит нас в другое место. То, в каком объеме книги хадисов могут передать слова Пророка Мухаммада, имеет важное значение для оценки представленного здесь анализа. Запланированный объем данной книги не позволяет нам тщательно исследовать этот вопрос. Однако, что бы мы ни думали о книгах хадисов, важно определить, что Коран и книги хадисов были написаны разными авторами. Данный вывод является ожидаемым для мусульман, которые считают Коран откровением Аллаха, а не словом какого-либо человека, включая Пророка Мухаммада.

Сура ан-Наджм, 3-й аят: **«Он (Мухаммад) не говорит по прихоти».**

4-й аят: **«Это (Коран) — всего лишь откровение, которое внушается».**

ГЛАВА 6

ОТ ЕСТЕСТВА К ИСЛАМУ

В этой главе будет раскрыто, каким образом естество человека свидетельствует о божественном происхождении ислама (что Коран от Аллаха). Следующий коранический аят вдохновил меня показать, что человеческое естество подкрепляет существование Аллаха и что ислам является религией Аллаха:

Сура ар-Рум, 30-й аят: **«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого».**

Согласно данному аяту, «естество» (фитрат) — это врожденные качества каждого человека, от мусульманина до атеиста, от христианина до буддиста. В данном аяте делается акцент на том, что эти врожденные качества не подлежат изменению, и здесь есть важные доказательства с точки зрения «религии». Однако также важно, что данный аят обращает внимание на то, что, хотя все люди имеют одни и те же врожденные качества, большинство из них не осознает, какие последствия они несут с точки зрения «религии».

Чтобы понять аргументы, которые будут представлены в данной главе, необходимо понять, что человеческое естество возникло не случайно, а было сотворено Аллахом. Тому, кто не верит в это, я порекомендовал бы прочитать ранее упомянутые мной книги. Если же у него нет желания читать эти книги, он может пропустить данную главу или взять в скобки тему существования Аллаха, прочитать эту главу, а затем вернуться к этой теме. Я хотел бы отметить, что при написании данной главы мне особенно пригодилась моя книга *Аргументы от естества*.

Здесь я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. На протяжении всей главы я постараюсь показать, что наше естество подкрепляет необходимость существования религии от Аллаха и что ислам является такой религией. Подобно тому, как наше естество подкрепляет божественное происхождение ислама, также необычно то, что Коран обращает внимание на существование в нашем естестве элементов, подкрепляющих ислам. В таком случае 30-й аят суры ар-Рум, который я процитировал выше, также является неким чудом. Если бы мы не знали этого коранического аята, то все равно могли бы сказать, что утверждения, приведенные в главе «аргументы от естества», подкрепляют божественное происхождение ислама. Однако тот факт, что Коран обращает внимание на

эту ситуацию, связанную с человеческим естеством, следует отметить как дополнительное чудо, связанное с Кораном/исламом.

6-1 ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ К ИСЛАМУ

Под «естественными желаниями» я подразумеваю желания, которые есть у каждого здорового человека. Например, желание жить и быть счастливым — это наши естественные желания; они исходят изнутри. Кроме того, у нас есть желания, которые исходят извне и формируются под влиянием культуры или наших личных предпочтений. Желание некоторых людей поиграть в футбол или надеть розовое платье — это пример подобных желаний. Эти желания не являются врожденными. «Естество» — это врожденные качества, которыми обладает каждый здоровый человек; естественные желания, которые есть у каждого человека, являются частью нашего естества, и они будут взяты в качестве отправной точки. Мы также могли бы быть творениями без естественных желаний, без желания быть счастливым или желания избавиться от своих страхов; например, камни и стулья являются такими творениями. Существование подобных желаний является значительным обстоятельством, однако мы можем не осознавать чудесность обладания этими желаниями по таким причинам, как заблуждение или отсутствие серьезного размышления о наших желаниях (естестве). Чтобы лучше понять ценность аргумента о желаниях, необходимо засвидетельствовать важность обладания естественными желаниями.

Наши естественные желания подкрепляют существование пророчества и загробной жизни, которые являются основными посланиями Корана после представления Аллаха. В связи с этим я рассмотрю четыре наших естественных желания: 1) Желание жить, 2) Желание избавиться от своих страхов, 3) Желание счастья, 4) Желание справедливости.

1-Желание жить: Это одно из основных желаний. По мнению таких философов, как Шопенгауэр, это желание является более фундаментальным, чем что-либо другое.⁸² Альберт Швейцер также положил желание жизни в основу своих философских, этических и религиозных подходов и заявил, что это наше внутреннее желание является более фундаментальным и точным, чем все то, о чем может сообщить наука.⁸³ Наш разум, в отличие от других видов живых существ, может устанавливать связь с очень далеким

⁸² Артур Шопенгауэр, *The World as Will and Representation*, vol. 2, пер. E. F. J. Payne, Harper and Row, New York, 1966, стр. 8.

⁸³ Альберт Швейцер, "The Ethics of Reverence for Life", *Christendom*, vol. 1, 1936, стр. 225-239.

прошлым и очень далеким будущим. Человек, который связывает свое желание жить с будущим, неизбежно желает загробной жизни. Я не думаю, что эта мирская жизнь удовлетворит кого-либо, кто прислушивается к голосу своего желания жить. Люди рождаются со способностью думать о будущем и имеют врожденное желание жить, и их положение в этом мире — быть смертными. В конечном счете, эти обстоятельства, которые присущи нашему человечеству, свидетельствуют о том, что мы от природы нуждаемся в существовании загробной жизни. Вера — единственная альтернатива, которая формирует в людях веру в загробную жизнь.

2-Желание избавиться от своих страхов: У каждого здорового человека есть врожденное чувство страха и, вместе с этим, есть желание избавиться от этого чувства. Всем нам известно, насколько сильным чувством является страх, и насколько он действенен и фундаментален в управлении человеческими действиями. Желание избавиться от своих страхов, подобно желанию жить, ведет нас к существованию загробной жизни. Однако, в виду того, что желание жить и желание избавиться от своих страхов — это два отдельных желания, которые нельзя свести друг к другу, я рассматриваю их как два отдельных желания. Известные философы и психологи, такие как Дэвид Юм и Зигмунд Фрейд, обратили внимание на связь между страхами и религией.⁸⁴ Единственный объект, который может удовлетворить желание человеческого разума избавиться от страха смерти, являющегося самым фундаментальным страхом, — это существование загробной жизни. Кроме того, человек, который осознает свою неспособность в этой Вселенной и испытывает от этого страх, может справиться с этой ситуацией, лишь установив связь со своим Создателем. Религия — единственная альтернатива, позволяющая установить связь с Творцом. Таким образом, желание избавиться от своих страхов, которое является частью наших желаний, которые, в свою очередь, являются частью нашего естества, приводит нас к вере в загробную жизнь и религию.

3-Желание счастья: Все нормальные люди желают счастья и хотят, чтобы их счастье было постоянным. Я полагаю, что любой, кто смотрит на свой внутренний мир, может понять, что уровень того, что преподносит нам этот мир, а также период времени в этом мире не позволяют в достаточной степени реализовать счастье людей. К.С. Люис прекрасно выразил эту истину следующими словами:

⁸⁴ Дэвид Юм, *Dialogues and Natural History of Religion*, ed. J.A.C. Gaskin, Oxford University Press, Oxford, 1993, стр. 176; Зигмунд Фрейд, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XXI (1927-1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents and Other Works*, The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis, Лондон, 1961, стр. 21.

«Если люди смогут по-настоящему заглянуть в свое сердце, большинство из них поймет, что в этом мире нет того, что они так страстно желают получить... Это такая тоска, что никакой брак, никакое путешествие, никакое образование не могут удовлетворить его по-настоящему. Говоря это, я не имею в виду неудачный брак, неудачный отпуск или неудачное образование. Я имею в виду самые успешные из возможных. Если я обнаруживаю в себе желание, которое не может удовлетворить никакой опыт в этом мире, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что я был создан для другого мира. Если ни одно из мирских удовольствий не может удовлетворить данное желание, это не значит, что этот мир является обманом. Возможно, мирские удовольствия предназначены не для того, чтобы удовлетворить это желание, а для того, чтобы раскрыть его. Так что давайте осознаем реальную жизнь. Если это так, то, с одной стороны, я никогда не должен принижать эти мирские блага, а с другой стороны, я не должен путать их с тем, что имеет копию, отголосок или мираж. Я должен оберегать в себе стремление к своей истинной родине, в которую я не попаду, пока не умру...»⁸⁵

Многие атеистические и теистические мыслители утверждали, что желание счастья делает необходимым существование загробной жизни. Религия — единственная альтернатива, которая рассказывает людям о загробной жизни и готовит их к ней.

4-Желание справедливости: Философ Джон Ролз, прославившийся своими идеями о справедливости, заявил, что основные концепции, такие как «справедливость» и «несправедливость», которые мы можем использовать в чрезвычайно сложном и потенциально неограниченном разнообразии суждений, а также опирающиеся на них нравственные суждения, можно понять с помощью подхода, аналогичного теории языка Хомского.⁸⁶ Соответственно, мы имеем врожденный механизм использования таких понятий, как «справедливость» и «несправедливость», подобно тому, как мы имеем врожденный механизм усвоения языка. Тот факт, что почти каждый человек, как образованный, так и необразованный, может так легко использовать эту сложную концепцию во многих различных культурах, и что реализация справедливости является общим желанием людей практически во всех культурах, показывает, что желание справедливости является врожденным желанием человека. Действительно, во второй половине 20-го столетия в области психологии были проведены экспериментальные исследования над младенцами до разговорного возраста, и эти исследования также

⁸⁵ К.С. Льюис, **Mere Christianity**, Harper Collins Publishers, London, 2002, стр. 135-137.

⁸⁶ Джон Ролз, **A Theory of Justice**, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts, 1999, стр. 41.

подтвердили данное обстоятельство.⁸⁷ Человек имеет врожденное желание справедливости, однако мы видим, как многие несправедливые люди умирают, не получив воздаяние за свою несправедливость, в то время как многие притесняемые люди умирают, не получив вознаграждение за свои добрые дела. Наше внутреннее желание справедливости требует того, чтобы люди, поступающие несправедливо по отношению к другим людям, были наказаны, а добрые люди были вознаграждены за свои добрые дела. Поскольку этого не происходит в этом мире, только существование загробной жизни, а также награда и наказание в нем могут удовлетворить наше желание справедливости. Это одно из основных посланий ислама, согласно которому справедливость восторжествует в загробной жизни.

Многие атеистические мыслители также заявляли, что наши желания приводят нас к вере в загробную жизнь, в религию и в Аллаха. Например, по мнению Фейербаха, наше желание счастья, а по мнению Фрейда, наши страхи приводят нас к этим убеждениям. Многие атеисты, такие как Фейербах, сказавшие «теология — это антропология», определили, что людские желания делают необходимым существование загробной жизни, а существование загробной жизни делает необходимым существование Аллаха, однако они видели в этом причину, по которой люди выдумали загробную жизнь и Аллаха.⁸⁸ Фейербах определяет людские желания как «вымышленные желания» (*wish fulfillment*), поскольку он изначально не принимает во внимание существование Аллаха. Фрейд рассматривает религию как средство «удовлетворения своих желаний». Одним словом, многие известные атеистические мыслители также пришли к вышеупомянутому выводу, а именно, что наши желания делают необходимым существование загробной жизни и религии. Однако, в виду того, что они отрицали существование Аллаха, то рассматривали существование наших внутренних желаний как результат случайных формаций и считали веру людей в Аллаха, религию и загробную жизнь ошибочным результатом удовлетворения случайных желаний. Однако, как только мы поймем истинность существования Аллаха, наши врожденные желания больше не будут рассматриваться как результат совпадений. Аллах дал людям эти желания точно так же, как дал им зрение и слух. Тот факт, что эти желания приводят нас к вере в загробную жизнь и в религию, также не является случайностью. Аллах создал наши врожденные желания, то есть эту часть нашего естества, таким образом, чтобы мы верили в загробную жизнь и религию. Немыслимо, чтобы Аллах не дал ответа созданному Им

⁸⁷ В качестве примера можете посмотреть следующее исследование, проведенное над шестимесячными младенцами: Ясучиро Канакоги и др. «Preverbal Infants Affirm Third-Party Interventions That Protect Victims From Aggressors», **Nature Human Behaviour**, Январь, 2017.

⁸⁸ Ludwig Feuerbach, **Lectures on the Essence of Religion**, (<http://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/lectures/lec30.htm>), 1851.

естеству, которое желает установить связь со своим Творцом и спрашивает «кто мой Господь?».

Помимо того, что наши желания требуют существования загробной жизни, они также требуют того, чтобы Всемогущий Аллах сообщил нам о сотворении загробной жизни. Желание человека избавиться от своих страхов также требует того, чтобы Аллах установил связь с людьми. Единственной альтернативой для того, чтобы Творец связался с людьми, является религия (религии). Сказанное выше можно представить в виде аргумента, выраженного в следующих пунктах:

1-Аллах создает объект каждого врожденного желания.

2-Религия необходима для удовлетворения врожденных желаний.

3-Ожидание того, что Аллах ниспошлет религию, должно быть предпочтительнее ожидания обратного.

Обстоятельство, изложенное в первом пункте — это ожидание, проистекающее из знания того, что наши естественные желания не возникают случайно, а создаются сознательно. Кроме того, мы являемся свидетелями того, что многие желания, которые присущи каждому здоровому человеку, исполняются в этом мире. Тот факт, что в этом мире Аллах создал пищу для голодных, воду для жаждущих и сон для тех, кто желает спать, свидетельствует о том, что Он также создал эквивалент естественных желаний. Логически мы можем находиться в мире, где у нас будут естественные желания, такие как жажда, но мы не сможем найти ни одного объекта этих желаний; мы не сталкиваемся с подобной ситуацией не потому что это логически невозможно, а потому что мы не были сотворены в таком мире. Обстоятельство, изложенное во втором пункте, было объяснено в предыдущих строках; было отмечено, что эту точку зрения разделяют даже многие философы-атеисты. Вывод, согласно которому ожидание того, что Аллах ниспошлет религию, должно быть предпочтительнее ожидания обратного, следует этим предпосылкам как требованию логики. Нетрудно догадаться, что многие атеисты, рассматривающие религию как «средство удовлетворения желаний», в силу своей философии и психологии ответят на этот подход следующим образом: *«Желания людей действительно делают необходимым существование Аллаха и религии. Если бы Аллах существовал, их вера, несомненно, была бы рациональной. Однако Аллаха не существует»*. С другой стороны, есть группа людей, которые верят в Аллаха, но не верят ни в одну религию (сегодня многие из них называют себя «деистами»). Этот аргумент может быть использован против тех людей, которые отрицают необходимость существования ниспосланной Аллахом религии (религий). Выводы, которые мы получили на основе желаний, требуют того, чтобы религия Аллаха имела следующие особенности:

1-Эта религия должна быть сосредоточена на Аллахе.

2-Эта религия должна представлять Аллаха такими качествами, как Всезнающий, Всемогущий и Извечный. Только такой Аллах может знать и исполнять наши желания; наши желания требуют такого Аллаха.

3-Эта религия должна сообщать о существовании загробного мира.

4-Эта религия должна сообщать, как достичь справедливости, которая не была реализована в этом мире.

5-Эта религия должна удовлетворять желание людей избавиться от своих страхов, а также сообщать, что Аллах слышит молитвы людей и знает обо всем, что происходит в их жизни.

Религия, которая обладает всеми этими особенностями — это ислам. Коран сообщает нам, что Аллах является Творцом человеческого естества и Он знает обо всем, что происходит в человеке (включая его желания). Он поддерживает людей против их страхов в этой огромной Вселенной, сообщая о том, что Аллах слышит их молитвы. Он отвечает на величайшее желание человека, сообщая о том, что после смерти в этом мире есть загробная жизнь. Он сообщает, что несправедливость этого мира будет уничтожена в загробной жизни, и каждый человек получит должное. Религия, которая наиболее ясно показывает, что Аллах сотворит загробную жизнь, что справедливость найдет свое место в будущей жизни, и которая формирует в миллиардах людей веру в этом вопросе — это ислам. Одним словом, выводы, полученные на основе наших врожденных желаний, которые являются элементом нашего естества, являются частью ответа на вопрос «почему я мусульманин».

Несмотря на то, что наши врожденные желания дают основание верить в существование объектов наших естественных желаний, они не гарантируют, что мы обязательно достигнем этих объектов. Наше желание воды свидетельствует о существовании воды, но не гарантирует, что мы не умрем от жажды. Точно так же существование ниспосланной Аллахом религии (религий) не гарантирует, что все люди уверуют в эту религию (религии). Кроме того, подобно тому как вода может быть загрязнена тяжелыми металлами по причине людей, так же и ниспосланная Аллахом религия (религии) может быть загрязнена и искажена людьми, обладающими свободой воли. Вопрос того, какая религия или какое течение в большей степени загрязняет людей, не является предметом данного исследования.

6-2 ОТ ВРОЖДЕННОЙ МОРАЛИ К ИСЛАМУ

Исследования, проведенные во второй половине 20-го и начале 21-го столетий, особенно в области современной психологии и когнитивных наук, показали, что все здоровые люди с рождения обладают умственными способностями для изучения и применения моральной системы. Между тем, многие известные и влиятельные мыслители, жившие в 19-м и начале 20-го столетий, отрицали или игнорировали тот факт, что врожденные качества эффективны при формировании моральных структур. Например, известный социолог Дюркгейм утверждал, что люди не обладают врожденными качествами, и характер человека формируется социальными факторами.⁸⁹ Джон Уотсон, один из основателей бихевиоризма, оказавший большое влияние на психологические исследования 20-го столетия, сказал, что он может сформировать характер человека так, как пожелает, если возьмет его под свое воспитание в младенческом возрасте.⁹⁰ В основе этого подхода Уотсона лежало понимание, которое исключало врожденные качества человека и связывало формирование личности лишь с образованием. Врожденность морали имеет сходство с взглядами Ноама Хомского о «врожденности языка» (*innate language*). По мнению Хомского, младенцы приобретают способность говорить на языке благодаря врожденным особенностям их разума.⁹¹ Хомский заявил, что существует сходство между языком и моралью, а также сходство в таких вопросах, как врожденность и соответствие между существованием различных языков и различных моральных структур.⁹² Вдохновленный Хомским, психолог Марк Хаузер заявил, что в нашем сознании есть «универсальная моральная грамматика» (*universal moral grammar*):

*«Универсальная моральная грамматика — это теория о соответствии принципов и параметров, которые позволяют людям строить моральные системы. Это набор инструментов, позволяющий строить множество различных моральных систем. Эта структура, которую мы можем определить, как совокупность грамматики или принципов, является постоянной, однако моральные системы, являющиеся результатом этой структуры, безграничны в рамках логических возможностей».*⁹³

Подобно тому, как будучи детьми мы «интуитивно» обретаем способность говорить на языке, не привязываясь к какому-либо желанию и не прибегая к какому-либо процессу

⁸⁹ Дональд Блэк, "On the Origins of Morality", **Evolutionary Origins of Morality: Cross-Disciplinary Perspectives**, ed. Leonard Katz, Imprint Academic, Thorverton, 2000, стр. 109.

⁹⁰ Джон Уотсон, **Behaviorism**, W. W. Norton, New York, 1925.

⁹¹ Ноам Хомский, **Aspects of the Theory of Syntax**, MIT Press, Cambridge MA, 1965.

⁹² Ноам Хомский, **Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures**, MIT Press, Cambridge MA, 1988, стр. 153.

⁹³ Марк Д. Хаузер, **Moral Minds**, Harper Collins Publishers, New York, 2006, стр. 300.

рассуждения, а затем «интуитивно» используем язык, не задумываясь о грамматике, точно так же младенцы «интуитивно» дают те оценки, которые может дать взрослый человек, используя лишь основные моральные понятия, а затем во взрослой жизни многие моральные суждения становятся «интуитивными». Тот факт, что каждый здоровый человек с легкостью использует такие понятия, как «хороший-плохой, правильный-неправильный, справедливый-несправедливый», которые формируют основу морали, свидетельствует о том, что это является врожденной способностью.

Также было проведено множество экспериментов, чтобы показать, что дети с рождения обладают умственными способностями, которые позволяют им делать базовые суждения о морали. Например, одна из важнейших особенностей, которая делает возможным существование морали, является сочувствие, и эксперименты показывают, что основы сочувствия присутствуют даже у новорожденных. В ходе различных экспериментов было установлено, что, когда новорожденные слышат плач других детей, они начинают плакать, их выражение лица указывает на стресс и меняются показатели грудного вскармливания. Чтобы понять, действительно ли эти реакции были вызваны плачем или же просто громким звуком, новорожденным дали послушать другие звуки той же громкости, синтетический плач и запись собственного плача, и это не вызвало той реакции, которую они демонстрировали на плач других детей.⁹⁴

Пол Блум — психолог, который с помощью тщательно описанных экспериментов с младенцами до разговорного возраста показал, что врожденные моральные качества этих младенцев наблюдаются уже в первый год их жизни. Блум обращает внимание на то, что результаты этих экспериментов указывают на неправоту многих известных психологов, таких как Зигмунд Фрейд, Жан Пиаже и Лоуренс Кольберг, по мнению которых люди не обладают врожденными моральными качествами. Сказав, что «восприятие добра и зла кажется присущим человеческой сущности», Блум подает пример психологам, которые на основе эмпирических данных выступают против взгляда «пустой доски» (*табула раса*).⁹⁵

Эксперименты, показывающие, что дети с самого раннего возраста способны оценивать справедливость, добро и зло, были проведены с использованием кукол. Например, в одном эксперименте младенцам показали сценарий, в котором одна кукла играет в мяч с двумя другими куклами, а третья кукла отбирает мяч и убегает вместе с ним. Когда укравшую мяч куклу поднесли к младенцам, они подвергли ее наказанию, пытаясь

⁹⁴ М.Л. Симнер, "Newborn's Response to the Cry of Another Infant", **Developmental Psychology**, no. 5, 1971, стр. 136-150; М. Димион, Ф. Симион и Г. Калтран, Can Newborns Discriminate Between Their Own Cry and the Cry of Another Newborn Infant", **Developmental Psychology**, vol. 35/2, 1999, стр. 418-426.

⁹⁵ Пол Блум, "The Moral Life of Babies", **The New York Times**, 5 мая 2010.

«восстановить справедливость», например, ударяя куклу руками по голове. Награда за добро и наказание за зло имеет важное место с точки зрения концепции «справедливости»; также были проведены другие эксперименты, чтобы проверить, есть ли у младенцев врожденная предрасположенность в этом вопросе. В одном из таких экспериментов дети в возрасте 21-го месяца наблюдались в экспериментальной среде с «хорошими» и «плохими» куклами. Дети были помещены в ситуацию, когда они могли дать куклам что-то в качестве вознаграждения или забрать у них что-то в качестве наказания. Было замечено, что когда детей просили взять что-то, они брали это у «плохой» куклы, а когда просили дать что-то, они давали это «хорошей» кукле. В другом эксперименте восьмимесячные дети отдавали предпочтение тем, кто вознаграждал «хорошую» куклу, а не тем, кто наказывал ее; что еще более интересно, они отдавали предпочтение тем, кто наказывал «плохую» куклу, а не тем, кто вознаграждал ее.⁹⁶

Существует сотни изложенных научными публикациями экспериментов, которые показывают, что у людей есть врожденные моральные способности. В своей книге *Аргументы от естества* я отстаивал аргумент «от врожденной морали», согласно которому существование этой врожденной моральной способности, характерной для человеческого вида, лучше всего можно объяснить тем фактом, что эта способность была создана Аллахом. Отстаивая этот аргумент, я сослался на «моральное сознание», присущее человеческому роду, и что наша врожденная моральная система может найти рациональную основу только при условии существования Аллаха.

Здесь я обращаю внимание на то, что этот аргумент существования Аллаха в то же время является доказательством необходимости существования религий, которые содержат моральные системы. Я могу выразить это в формате следующего аргумента:

1-Есть Аллах, сотворивший Вселенную и людей.

2-Люди обладают врожденными моральными качествами.

3-Эти врожденные моральные качества могут найти рациональную основу только при наличии моральных заповедей Аллаха.

4-Врожденные моральные качества найдут рациональную основу только при наличии моральных заповедей Аллаха; это означает, что Аллах сотворил людей таким образом, чтобы они подчинялись Его моральным заповедям.

5-Религия — единственная доступная альтернатива, позволяющая донести до людей моральные заповеди Аллаха.

⁹⁶ Пол Блум, “The Moral Life of Babies”, *The New York Times*, 5 мая 2010.

6-Аллах сотворил людей таким образом, чтобы они следовали религиям, в которых содержатся моральные заповеди.

7-Точка зрения о существовании ниспосланной Аллахом религии должна быть предпочтительнее точки зрения об отсутствии ниспосланной Аллахом религии.

Давайте поочередно рассмотрим пункты данного аргумента. На основе ранее упомянутых аргументов я утверждаю, что существует Аллах, который создал Вселенную и человека, о чем было сказано в первом пункте. Существует множество исследований в области современной психологии и когнитивных наук, показывающих, что люди обладают врожденными моральными качествами, о чем было сказано во втором пункте. Некоторые из них были упомянуты в предыдущих строках. В своей книге *Аргументы от естества* я рассмотрел этот вопрос более подробно. Обстоятельство, упомянутое в третьем пункте, имеет критическое значение для понимания этого аргумента, и в этом моменте некоторые люди захотят оспорить данный аргумент; поэтому ниже я рассмотрю этот вопрос более подробно. Истинность четвертого утверждения можно понять даже с помощью небольшого анализа, когда будет определено, что врожденные моральные качества делают необходимым существование заповедей Аллаха, как указано в третьем умозаключении. Подобно тому, как люди действуют в соответствии со своей врожденной интуицией, еще одной врожденной особенностью людей является наличие рациональности и ее влияние на их действия. Давайте помнить, что создателем как наших врожденных моральных качеств, так и нашей рациональности является один и тот же Аллах. В таком случае, тот факт, что Аллах создал людей таким образом, что наши врожденные моральные качества будут иметь рациональную основу только при условии существования Его моральных заповедей, означает, что Аллах создал людей таким образом, чтобы они подчинялись Его заповедям. Человек по своей природе следует заповедям Аллаха. Истинность пятого утверждения понятна из нашего наблюдения за ситуацией в мире. Религия является наиболее подходящим способом, даже единственной альтернативой, позволяющей донести до людей моральные заповеди Аллаха. Все мы знаем, что заповеди Аллаха не доносятся до каждого человека по отдельности (посредством особого откровения). Действительно, почти все, кто верит в существование моральных заповедей Аллаха и совершает определенные действия в соответствии с этим знанием, являются последователями теистических религий. Никакое учреждение не может стать альтернативой религиозному институту в передаче людям заповедей Аллаха. Когда мы рассматриваем четвертое и пятое умозаключения в совокупности, ясно проявляется истинность шестого умозаключения. Тот факт, что человек был сотворен в соответствии с моральными заповедями Аллаха и что не существует учреждения, которое было бы альтернативой религиозному институту в донесении людям

заповедей Аллаха, означает, что Аллах сотворил человека таким образом, чтобы он соответствовал религии, которая несет Его моральные заповеди. Это означает, что естество человека сформировано в соответствии с религией. Тот факт, что особенности, которые Аллах поместил в естество людей, делают необходимым существование религии, означает, что Аллах обратил наши взоры на религию и делает утверждение о ниспослании религии Аллахом более рациональным, чем утверждение о том, что Аллах не ниспосылал религию. Ислам является наиболее подходящей религией, передающей людям нравственные заповеди Аллаха (Иудаизм и христианство не являются альтернативой исламу в этом отношении; согласно Корану, пророк Муса и пророк Иса являются звеньями цепи пророков, которые на протяжении всей истории передавали людям моральные послания Аллаха).

Теперь давайте рассмотрим, почему наши врожденные моральные качества имеют рациональную основу только при условии существования моральных заповедей Аллаха. Конечно, на практике моральная система может функционировать без веры в Аллаха и в Его заповеди (вот почему многие атеисты высокоморальны), однако моральные системы, которые требуют от людей при необходимости жертвовать собственными интересами и имеют связующую особенность, не могут иметь рациональной основы без существования заповедей Аллаха. Здесь под «рациональной основой» я подразумеваю существование рациональной основы для определения морального действия как нечто «хорошего», или для реализации этого действия, а также для отказа от личных интересов, когда это необходимо. Действительно, многие известные философы-атеисты также установили это. Например, известные философы-атеисты, такие как Ницше и Сартр, обратили внимание на тот факт, что моральные ценности не имели бы истинной ценности в отсутствие Аллаха. Мы можем понять это из следующих слов Ницше:

*«Если из него выломаешь главное понятие, веру в Аллаха, то разрушаешь этим также и целое... Оно может иметь истинную ценность только в том случае, если истинно существование Аллаха; с Аллахом оно твердо стоит на ногах, и рушится без Него».*⁹⁷

Ницше и Сартр понимали, что моральные ценности не имеют рациональной основы в отсутствие Аллаха (если нет Аллаха, значит нет и Его моральных заповедей). Самый известный атеист нашего времени Ричард Докинз заявил, что наше сострадание к другим — это «*Дарвиновские ошибки: ценные ошибки, которые приносят счастье*».⁹⁸ Из слов известных материалистов-атеистов Майкла Рьюза и Эдварда Уилсона мы понимаем, что в атеистическом мировоззрении наши врожденные моральные качества следует понимать как иллюзию:

⁹⁷ Вальтер Кауфман, **Portable Nietzsche**, The Viking Press, Нью-Йорк, 1954, стр. 515-516.

⁹⁸ Ричард Докинз, **The God Delusion**, Black Swan, Лондон, 2006, стр. 253.

*«Мораль — это иллюзия, которую создают наши гены, чтобы мы действовали сообща. У нее нет никакой внешней основы. Мораль была создана эволюцией, но не обоснована ею. Как и кинжал Макбета, она служит важной цели, не существуя в реальности. Говоря об иллюзии, мы не утверждаем, что мораль — это ничто, и ее следует рассматривать как плод воображения. В отличие от кинжала Макбета, мораль — это иллюзия которую разделяет человечество...У морали нет объективной основы, но наша биологическая структура заставляет нас так думать».*⁹⁹

Некоторые философы извлекали рецепты морали из ситуаций в природе, как это делали последователи стоицизма и Герберт Спенсер. Томас Генри Гексли считает, что Спенсер плохо практиковал совет стоицизма о необходимости подражания природе. Гексли утверждает, что «борьба за выживание» действительно делает великие дела в природе, однако моральное развитие общества основывается не на имитации процессов во Вселенной, а на сопротивлении этим процессам.¹⁰⁰ Есть люди, которые извлекают моральные рецепты, определяя, какие процессы происходят в природе или какими врожденными моральными качествами обладает человек (например, Спенсер), а также есть те, кто находит мораль, сопротивляясь природе (например, Гексли). Не существует философски обоснованного критерия, который позволил бы нам предпочесть одно из этих пониманий другому, просто ссылаясь на «бесцельную, бессознательную и безразличную к морали» природу. Наши врожденные моральные качества наталкивают нас на мысль о том, что в отношении моральных вопросов используются суждения со связкой «должно быть» (*ought*), тогда как с точки зрения материалиста-атеиста эти врожденные качества являются продуктом того, что бесцельно и бессознательно «есть» (*is*) в природе. Здесь мы должны помнить известную проблему Дэвида Юма (1711-1770), которая возникает при попытке перехода от того, что «есть», к тому, что «должно быть» (*ought from is*); Юм заявил, что с логической точки зрения незаконно переходить от явлений, описывающих то, что есть и чего нет в природе, к утверждениям о том, что должно или не должно быть в области морали.¹⁰¹

Здесь необходимо прояснить один очень важный вопрос; хотя многие люди не уделили этому должного внимания, необходимо решить две отдельные проблемы, связанные с моральными действиями, которые требуют двух отдельных объяснений: Первую проблему я называю «проблемой перехода от того, что есть, к хорошему» (*is-good*

⁹⁹ Майкл Рьюз и Эдвард О. Уилсон, "The Evolution of Ethics", ред. Майкл Рьюз **Philosophy of Biology**, Prentice Hall, New Jersey, 1989, стр. 314-317.

¹⁰⁰ Томас Генри Гексли, "Evolution and Ethics", ред. Майкл Рьюз, **Philosophy of Biology**, Prentice Hall, New Jersey, 1989, стр. 299-300.

¹⁰¹ Дэвид Юм, **A Treatise of Human Nature**, Oxford University Press, Oxford, 2000.

problem), а вторую — «проблемой перехода от хорошего к действию» (*good-action problem*). В литературе многие люди концентрировались на одной проблеме, а именно, проблеме перехода от того, что «есть», к тому, что «должно быть» (*is-ought problem*), но они не замечали, что внутри этой проблемы были две отдельные моральные проблемы: Чтобы моральная система имела рациональную основу, необходимо ответить на два важных вопроса:

Проблема 1: Ее можно выразить так: «Что есть хорошо?» Эта проблема связана с ценностями.

Проблема 2: Ее можно выразить так: «Почему необходимо действовать в соответствии с тем, что хорошо?» Эта проблема связана с действиями.

Когда мы размышляем о нашем врожденном чувстве восприятия «добра и зла», мы понимаем, что «добро и зло» имеет онтологический статус над личными интересами и желаниями; это один из фундаментальных вопросов морали. В материалистическо-атеистической парадигме чувство восприятия «добра и зла» основано на биохимических структурах, таких как нуклеотиды, которые образованы случайными процессами; они же, в свою очередь, основаны на фундаментальных силах, формирующих Вселенную, или на таких особенностях, как притяжение-отталкивание и существование в виде волн-частиц. Однако в них нет рациональной основы для нашего восприятия «добра и зла», которая стоит выше наших личных интересов и желаний; в результате этого атеисты вроде Рьюза и Уилсона рассматривали это чувство восприятия как «иллюзию». В атеистической антологии, по-видимому, нет рациональной основы, которая обосновывала бы то, что человек, который, как считается, был создан совокупностью природных процессов и совпадений, имеет моральную сущность, отличную от животных. Вот почему Ницше сказал следующее: *«Оно (добро и зло) может иметь истинную ценность только в том случае, если истинно существование Аллаха; с Аллахом оно твердо стоит на ногах, и рушится без Него»*. Деисты же не могут обосновать связь между «добром» и Аллахом, а также по какой причине человек должен действовать в соответствии с «добром», поскольку считают, что Аллах не дал людям никакой информации о «добре» и «зле». Хотя врожденная моральная структура позволяет приобрести моральную систему, она не предлагает моральную систему вместе с рациональной основой. Никто не может быть уверен в том, что определение «добра» и «зла» на основе морального восприятия без моральных заповедей Аллаха является волей Аллаха. Для деистов, как и атеистов, добро и зло не имеет рациональной основы.

Например, давайте представим, что кто-то обронил большую сумму денег, и мы ее нашли. Если мы не вернем их, то проведем остаток жизни в комфорте, и никто никогда не

узнает о том, что мы взяли эти деньги. В данной ситуации, когда социальная санкция абсолютно невозможна, первое теоретическое объяснение морали необходимо для того, чтобы знать, что есть «хорошо», а что есть «плохо». Могут быть те, кто утверждает, что возврат денег — это «хорошо», а невозврат — «плохо», ссылаясь как на деонтологическую этику Канта,¹⁰² которая основана на априорном рассуждении, так и на утилитарную этику,¹⁰³ основанную на индуктивном рассуждении. Однако упомянутые подходы не могут объяснить, почему деонтологические правила или утилитарный подход «хороши»; то есть, они не могут рационально построить основы моральных систем.

«Добро» — это стандарт, который стоит выше интересов людей; кажется, что в кантовской системе, рассматривающей мораль как нечто самостоятельное, нет рациональной основы для того, чтобы люди ставили моральный стандарт (безусловный императив: *categorical imperative*) выше своих интересов и желаний, которые являются плодами их разума. В кантовской системе нет ответа на вопрос «Почему лучше подчиняться безусловному императиву, а не быть рабом своих желаний (*slave of the passions*) или реализовывать свои интересы».¹⁰⁴

Давайте также рассмотрим возможность того, что материалист-атеист попытается обосновать концепцию «добра», ссылаясь на утилитарную этику. Те, кто рассматривает наши врожденные моральные качества как результат случайно сформированных природных процессов, как «иллюзию», а также нашу рациональность как результат случайных процессов, должны считать «иллюзией» и чувства «необходимости, обязательства», связанные с соблюдением ценностей, которые должны быть выведены из общей рациональности людей. «Почему мы должны думать не о своем наибольшем счастье (*the greatest happiness*), а о наибольшем счастье наибольшего числа людей (*the greatest happiness of the greatest number*)?» Этот важнейший с точки зрения утилитарной этики вопрос также не имеет рационального ответа.

В рамках деистской парадигмы у нас также нет оснований полагать, что Аллах ожидает от нас что-либо в области морали, несмотря на то, что Он не сообщил нам о своих ожиданиях: Почему мы должны думать, что Аллах хочет, чтобы мы действовали в

¹⁰² Иммануил Кант, **Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals**, пер. Томас Кингсмилл Эбботт, Уильям Бентон, Чикаго, 1971, стр. 253-287; Иммануил Кант, **The Critique of Practical Reason**, пер. Томас Кингсмилл Эбботт, Уильям Бентон, Чикаго, 1971, стр. 291-361.

¹⁰³ Классик утилитарной этики: Джон Стюарт Милль, **Utilitarianism**, Hackett Publishing, Индианаполис, 2001.

¹⁰⁴ Помимо того, что Кант рассматривал мораль как нечто самостоятельное, он также выдвинул аргумент в пользу существования «Аллаха, загробной жизни и свободы воли», основанный на морали. Я считаю, что Кант противоречит своему собственному утверждению об автономии морали, когда считает необходимым постулировать существование «Аллаха, загробной жизни и свободы воли» для «наивысшего блага» (*summum bonum*). Здесь я не буду дискутировать по поводу данного взгляда, отвергаемого Кантом, а ограничусь лишь сказанным.

соответствии с безусловным императивом или утилитарной этикой, если Он не сообщил нам об этом? В отсутствие божьих заповедей никакая система, которая может быть выведена либо априорным, либо индуктивным рассуждением, не может предоставить рациональную основу для высокого стандарта (стандарта, стоящего выше индивидуальных интересов или общественных ожиданий), являющегося требованием нашего чувства восприятия «добра и зла».

Ислам передает людям моральные заповеди Всеведущего, Всезнающего Творца всего сущего, и это обеспечивает идеальную основу для морали. Нельзя придумать ничего лучшего для рациональной основы, которая необходима для нашего чувства восприятия «добра и зла». Если не будет такой основы, которая опирается на сообщения Аллаха, то наше восприятие «добра» как нечто привлекательного и возвышенного, а также возвышение его над личными интересами превращается в игру, в которую играет с нами наша биология. Другими словами, наше восприятие «добра» превращается в рационально необоснованное явление, подобное урчанию в животе. В материальном мире нет элемента, который мог бы обеспечить «доброе» необходимое ему величие, однако, когда это связано с объявлением заповедей Аллаха, понятие «добро» обретает необходимое ему величие и перестает быть иллюзией. Лучше всего мораль находит свою конечную основу в доброте Аллаха. Это свидетельствует о том, что религия, которая представляет Аллаха как «доброе» существа, заслуживает того, чтобы быть принятой.¹⁰⁵

Наши врожденные качества позволяют нам обретать моральные ценности. Найти рациональную основу для наших моральных ценностей возможно только тогда, когда эти ценности соответствуют заповедям Аллаха. Только религия, передающая заповеди Аллаха, может установить связь между Аллахом и моралью, которая имеет рациональную основу. Мой девиз в этом вопросе я могу выразить как «онтология определяет мораль» и «мораль находит свою рациональную основу только в религии».

Одним словом, моральные ценности, являющиеся требованием нашей врожденной моральной структуры, имеют рациональную основу только тогда, когда существуют заповеди Аллаха, о которых Он сообщил людям. Это ожидаемо для того, кто верит в Аллаха, поскольку наличие в человеческой сущности тех качеств, которые будут иметь рациональную основу только в случае существования системы (религии), передающей заповеди Аллаха, объясняется тем, что Аллах устроил сущность человека таким образом, чтобы она направляла его к религии Аллаха. Те, кто не ссылается на то, что Аллах передает свои моральные заповеди через религию, не могут найти рациональную основу для

¹⁰⁵ Тот факт, что природа Аллаха формирует необходимый стандарт для «добра», также решает дилемму Евтифона. Более подробно можете изучить этот вопрос в моей книге **Аргументы от естества**.

моральных ценностей, и у них нет удовлетворительного ответа, чтобы объяснить, почему в человеческой природе существует такая структура, которая будет иметь рациональную основу только тогда, когда она встретится с заповедями Аллаха.

Вторая проблема морали — это «проблема перехода от хорошего к действию». В предыдущих строках было рассмотрено, что «добро и зло» не может быть обосновано без существования заповедей Аллаха.¹⁰⁶ Однако давайте на мгновение допустим, что «добро и зло» может быть обосновано деонтологическим, прагматическим или любым другим подходом; даже в этом случае остается без ответа фундаментальный вопрос, почему «добро и зло» должны вызывать «действие». Тот, кто считает возврат утерянных денег хозяину «хорошим» поступком, может оставить эти деньги себе, посчитав, что будет более рационально прожить в комфорте всю оставшуюся жизнь, даже несмотря на то что «добро» обладает чувственной притягательностью. Упомянутые врожденные моральные качества или же воспитание, которое дают различные культуры, могут побудить человека вернуть деньги, однако это действие не имеет рациональной основы в тех системах, которые не ссылаются на заповеди Аллаха.

Например, не было показано ни одной рациональной основы для того, чтобы человек, действующий в соответствии с деонтологической этикой Канта, отодвигал на второй план свои личные интересы: Ради собственных интересов человек вполне способен отвергнуть обязательность закона, который исходит из его разума. Если предположить, что индивид, которого побуждают действовать в соответствии с критериями национальной утилитарной этики, может счесть более рациональным действовать в соответствии с собственным счастьем, а не в соответствии с «счастьем наибольшего числа людей», нет никакой рациональной основы для того, почему данный подход должен стать причиной для «действия», даже когда принимается критерий «доброты» утилитаризма.

С другой стороны, согласно исламу (религиям, которые Аллах посылал вместе со своими пророками на протяжении всей истории), существуют моральные заповеди Аллаха, которому мы обязаны всем, который сведущ обо всем, который знает все, который обладает безграничным могуществом, который воздаст людям в будущей жизни в соответствии с их деяниями в этом мире. Хотя невозможно перейти от того, что «есть», к тому, что «должно быть», опираясь на системы, которые не ссылаются на моральные заповеди Аллаха, можно перейти от заповедей Аллаха к тому, что «должно быть» (к обязующим моральным законам). Потому что ислам передает людям моральные заповеди Аллаха, который является законным авторитетом, способным создавать обязательные заповеди. Таким образом,

¹⁰⁶ Более подробно см: Альпер Билгили, **Чем не является наука? Философский и социологический анализ понимания новой атеистической науки**, Книжный магазин Doğru, Стамбул, стр. 76-83.

находится основа для обязательных заповедей, то есть для области «должно быть». Наш долг перед Аллахом (мотивируя посредством таких чувств, как благодарность), или наше ожидание в отношении того, что в будущей жизни Аллах воздаст нам за наши деяния (мотивируя такими желаниями, как желание счастья и желание избавления от своих страхов), обеспечивает рациональную основу и мотивацию для «действия» (того, что правильно/что должно быть).

Если мы взглянем на наше естество интроспективным взглядом, то легко можем увидеть, как наше чувство благодарности, желание счастья и желание избавления от своих страхов могут определять наши действия. Всезнание и Всемогущество Аллаха дает рациональную основу для того, чтобы мы доверяли Аллаху и действовали в соответствии с Его моральными заповедями (в исламской литературе эквивалентом этого является «праведное деяние») даже в тех случаях, когда никто этого не видит и когда это противоречит нашим собственным интересам. В реализации морали важна не только правильность применяемых правил, но и тот, кто их навязывает. Наше отношение к правилу зависит не только от его содержания, но и от того, кто его создал. Одна из важнейших особенностей здешнего аргумента заключается в том, что мораль устанавливает связь с Аллахом. Следовательно, требованием здешнего аргумента является устранение систем, которые устанавливают моральные правила без установления взаимосвязи между моралью и Аллахом.

Одним словом, предлагая законный авторитет, ислам дает обязующему свойству морали рациональную и мотивационную основу, которая совместима с нашими врожденными моральными качествами. Кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание на недавние научные исследования, которые показывают, что наша интуиция в отношении «подчинения авторитету» является одним из наших врожденных качеств.¹⁰⁷ Принцип, который я выразил предложением «онтология определяет нравственность», также позволяет решить «проблему перехода от хорошего к действию». Поскольку встреча с этой онтологией возможна только через религию, этот принцип также следует понимать как «религия определяет мораль». Когда Аллах, находящийся в центре исламской онтологии, сравнивается с другими существами, онтологический статус других существ оказывается очень низким по сравнению с Аллахом; следовательно, эта онтология предлагает нам моральную систему, в которой требования, интересы и желания всех живых существ не

¹⁰⁷ Два примера исследований в области современной психологии: Джонатан Хайдт и Ф. Бьёрклунд, "Social Intuitionists Answer Six Questions about Moral Psychology", *Moral Psychology*, ред. Уолтер Синнотт-Армстронг, MIT Press, Massachusetts, 2008, стр. 181-217; Стэнли Милгрэм, *Obedience to Authority: An Experimental View*, Harper and Row Publishers, New York, 1974.

имеют значения по сравнению с заповедями Аллаха. Наши врожденные моральные качества, побуждающие нас исполнять требования морали, вопреки нашим интересам, желаниям и требованиям других людей, перестают быть иллюзией при условии наличия заповедей Аллаха. Наши врожденные моральные качества требуют того, чтобы мораль не была иллюзией; это означает, что наше естество было сотворено так, чтобы мы с самого рождения нуждались в «моральных заповедях Аллаха».

Согласно данному аргументу, поскольку значительная часть принимаемой религии должна быть связана с областью морали, эта религия должна рассказывать о тех, кто должным образом выполняет и не выполняет свои моральные обязанности, а также проводит различие между ними. Мы видим, что многие хорошие и плохие поступки остаются без ответа в этом мире. Наше врожденное чувство справедливости требует того, чтобы справедливость восторжествовала. Отсутствие справедливости в этом мире требует того, чтобы она была обеспечена в будущей жизни, одним словом, в загробной жизни. В таком случае мы ожидаем того, что религия даст нам необходимые объяснения в таких важных вопросах как обеспечение справедливости и загробная жизнь. Ислам несет в себе эти качества самым совершенным образом.

Гармония между нашими отличными друг от друга основными качествами, такими как врожденное моральное восприятие и рациональность, которые сосуществуют в нашем сознании, возможна только в рамках парадигмы, введенной исламом. Однако эта гармония не может быть достигнута в атеистических и деистских (отрицающих системы, которые передают заповеди Аллаха) парадигмах. Когда основные концепции нашей врожденной морали, такие как добро-зло, истина-ложь, справедливость-несправедливость, встречаются с заповедями Аллаха, это позволяет нам понимать и применять эти заповеди, а также дает возможность иметь моральную систему, которая является требованием этих заповедей. Существование заповедей Аллаха освобождает наши врожденные моральные качества от иллюзии. Ислам предлагает последовательную систему для поиска рациональной основы нашей врожденной моральной структуры, которая указывает на существование современной психологии и когнитивных наук. Наши врожденные моральные качества подобны запертой двери, и ключом, который откроет эту дверь, является существование заповедей Аллаха. Тот факт, что для этого замка требуется этот ключ, является доказательством существования этого ключа. Этим ключом является ислам. Ислам — это религия, которая содержит эти заповеди и передает их людям.

Те, кто отрицает необходимость передачи людям заповедей Аллаха, то есть необходимость существования религии Аллаха, должны ответить на следующий вопрос: «Почему для того, чтобы наши врожденные моральные качества имели рациональную

основу (чтобы они не были иллюзией), должны существовать моральные заповеди Аллаха?» Этот вопрос можно задать и по-другому: «Почему в человеческой сущности есть структуры, которые будут иметь рациональную основу только при условии существования заповедей Аллаха?». Для тех, кто рассматривает естественные процессы как инструментальные причины Аллаха, вполне рационально ожидать того, что сформированное естественными процессами человеческое естество, обратит наши взоры на систему (религию), которая использует эти естественные процессы как инструментальные причины и передает заповеди Аллаха. Однако атеисты и деисты не могут дать рационального объяснения тому, как наши моральные качества обращают наши взоры на моральные заповеди Аллаха, которые являются одним из важнейших компонентов ислама.

Представленный здесь аргумент в то же время является наиболее фундаментальным ответом на многие возражения против предписаний ислама, содержания Корана и жизни Пророка Мухаммада. Вероятно, вы сталкивались с возражениями, которые высказывались против предписаний ислама-Корана, против его практики, затрагивающей жизнь человека, и против жизни Пророка Мухаммада. Эти возражения высказываются в следующих формах: «Почему в исламе это так...», или «Почему этот вопрос упоминается в Коране так...», или же «Почему Пророк Мухаммад сделал так...». Это — возражения против исламского-коранического понимания морали (этики). Чтобы ответить на эти возражения, в первую очередь, необходимо правильно определить, чем является и не является ислам. Ответ на многие вопросы зависит от правильной реализации данного вопроса. В этой книге я не буду затрагивать темы, которые связаны с этим длинным и спорным вопросом.¹⁰⁸ Вместо этого я буду обозначать буквой X любой вопрос, связанный с областью морали, который есть в исламе-Коране и против которого высказываются подобные возражения. Вместо этого X вы можете подставить любое возражение, высказываемое против содержания ислама-Корана, связанного с областью морали. Те, кто высказывают возражение против какого-либо коранического вопроса, связанного с моралью, говорят примерно следующее: Этот вопрос X есть в Коране, однако в сущности он «плохой»; если Коран от Аллаха, этого вопроса не должно быть в Коране. Или вопрос X в сущности «хороший», однако Коран выступает против него; если бы Коран был от Аллаха, он не должен был бы выступать против него. Моральные возражения против Корана могут быть сведены к одному из этих шаблонов. Если тщательно проанализировать представленный здесь аргумент, мы поймем недействительность этих подходов. Чтобы объективно

¹⁰⁸ В моей будущей работе, где будет приведена методология понимания того, чем является ислам, я планирую показать с помощью последовательного подхода, чем является и не является ислам. Кроме того, в другой своей работе я планирую отдельно рассмотреть и дать ответы на каждое возражение против ислама.

охарактеризовать что-либо как «хорошее» или «плохое», наша характеристика должна иметь основу, выходящую за рамки личности и общества. Любое моральное возражение может быть высказано только через такую объективную характеристику. В представленном здесь аргументе мы увидели, что наши моральные характеристики («хороший и плохой», «правильный и неправильный») могут иметь основу только при условии существования заповедей Аллаха.

Давайте рассмотрим индийскую традицию сати, которую почти каждый из нас охарактеризовал бы как «плохая». Согласно данной традиции, которая была распространена в Индии и запрещена в 19-м столетии, женщин сжигали после смерти их мужей. Если нет законного авторитета, который выходит за пределы личности и общества и навязывает моральные заповеди, возможно, вы можете назвать эту практику «плохой» в соответствии с вашей моральной интуицией и быть сторонником ее запрета, но вы не сможете найти рационального основания для вашего утверждения. Действительно, с помощью представленного здесь аргумента было показано, что мораль будет иметь рациональную основу только в случае существования заповедей Аллаха. Однако в таком случае, если моральное предписание находит рациональную основу только лишь с заповедями Аллаха (которые, как мы видели, достигаются людьми через религию), тогда нет рациональной основы для высказывания моральных возражений против религии, характеризуя X как нечто «хорошее» или «плохое», без ссылки на какую-либо заповедь Аллаха. Тем, кто высказывает подобные возражения, вы можете ответить следующее: «Вы говорите, что это хорошо, а это — плохо. На какой рациональной основе вы говорите это?» Их утверждения будут недействительными, поскольку они не найдут рациональной основы для понятий «хорошо» и «плохо», то есть для своих моральных претензий.

Одним словом, нельзя высказывать какие-либо моральные претензии, опираясь на субъективные моральные суждения, или моральные суждения, порожденные культурой, без ссылки на заповеди Аллаха (религию). Нельзя критиковать заповеди Аллаха (религию), исходя из этого. Как можно критиковать религию, опираясь на моральные законы, которые находят рациональную основу с религией Аллаха? Сторонники такого подхода совершают серьезную логическую ошибку. Эту ошибку называют «логической ошибкой украденного понятия» (*fallacy of stolen concept*). Нельзя критиковать заповеди Аллаха (содержание религии), опираясь на моральные суждения, которые могут иметь рациональную основу только со ссылкой на заповеди Аллаха (религию). Моральные претензии, которые не имеют моральной основы, не могут выходить за рамки индивидуальных или общественных вкусов, таких как пристрастие к кеббе или суши; они не могут быть отправной точкой для

какого-либо возражения. Следовательно, эти возражения против содержания ислама-Корана не имеют рациональной основы.

6-3 ОТ РАЗУМА К ИСЛАМУ

Многие очень простые формы поведения, относящиеся к повседневной жизни, а также наука и философия на самом высоком ее уровне осуществляются благодаря разуму. Однако очень немногие задумываются о разуме — одной из фундаментальных особенностей, которая делает нас теми, кем мы являемся. По мнению многих людей, наиболее убедительными темами философии являются темы, связанные с естественными науками, как например Большой Взрыв, или темы, вызывающие много споров, например, каким должно быть идеальное государственное управление. Я думаю, многие философы согласятся со мной, но и найдутся те, кто будет удивлен, если я скажу, что гораздо труднее философствовать о таких явлениях, как разум, воля, сознание, которые присущи нам и делают нас теми, кто мы есть, но над которыми многие из нас не задумываются даже на мгновение. Поскольку этими особенностями обладают и пользуются все люди, как самые образованные, так и самые невежественные, многие люди считают их чем-то заурядным. Однако, если мы внимательно поразмышляем над такими явлениями, как разум, воля и сознание, мы можем избежать этой ошибки и понять, что эти явления, которые есть в каждом человеке, являются самыми интересными структурами этой Вселенной. В своей книге *Аргументы от естества* я утверждал, что существование разума можно лучше всего объяснить с помощью Извечного Разума. Допуская ясность того, что разум был создан Аллахом, я обращаю внимание на тот факт, что можно делать выводы о религии, исходя из существования разума. Важный вопрос, с которым столкнется человек, задумывающийся об особенностях разума после осознания существования Аллаха, звучит так: «Почему Аллах наделил людей способностью рассуждать, используя наблюдаемый нами потенциал?» Благодаря способности к рассуждению мы поддерживаем нашу повседневную жизнь; мы получаем необходимую пищу и избегаем таких опасностей, как быть кормом для хищников. Однако уровень нашей способности к рассуждению находится гораздо выше, чем обеспечение навыка поддержания жизни. Уровень интеллекта, который позволяет запускать спутники в космос, находить частицу Хиггса, доказывать бесконечность простых чисел и размышлять над самим разумом, намного превышает уровень интеллекта, которого достаточно лишь для обеспечения жизни в этом мире. Благодаря такому уровню интеллекта мы можем размышлять об абстрактных вопросах, касающихся теологии, и о таких экзистенциальных проблемах, как наше положение перед лицом смерти. Этот огромный

потенциал нашего разума свидетельствует о том, что наш разум был дан нам не только для того, чтобы поддерживать жизнь в этом мире.

Человек, размышляющий над своим разумом, понимает, что с помощью одного лишь разума он не сможет найти ответы на самые фундаментальные вопросы, такие как «Откуда мы пришли?» и «Куда мы идем?», однако он сможет найти эти ответы с помощью системы (религии), которая содержит в себе ответы Создателя. Другими словами, когда разум понимает свои собственные пределы, он должен обратить внимание на то, существует ли религия, содержащая послания Создателя. Существование экзистенциально значимых вопросов, которые выходят за рамки разума, позволяют нам надеяться на существование религии, но в то же время религия не должна противоречить разуму, поскольку именно разум достигает религии. Одним словом, религия, которая содержит в себе то, что выходит за рамки разума, не должна противоречить разуму. Выход за рамки разума значительно отличается от противоречия разуму; это различие можно описать с помощью следующего примера. Для того, кто не разбирается в двигателе самолета и в том, как он летает, полет самолета «выходит за рамки его разума», однако здесь нет ситуации, которая «противоречит его разуму», так как никто не может объяснить, почему самолет не должен летать. Однако, если кто-то скажет, что сумма трех и пяти равняется десяти, возникнет «противоречие разуму», и это противоречие можно показать, сказав, что ответ равен восьми. Одним словом, религия должна содержать в себе ответы, выходящие за рамки разума, и эти ответы не должны противоречить разуму. Никакая альтернативная религия или любая другая система не должна предлагать объяснения более успешно, чем эта религия. Я могу с уверенностью сказать, что ислам обеспечивает эти условия наилучшим образом.

Я считаю, что наш разум, являющийся одной из важнейших наших особенностей, может привести нас к выводу в формате «наилучшего объяснения» двух следующих вопросов:

1-Является ли ожидание того, что Аллах ниспошлет религию, более рациональным, чем ожидание обратного?

2-Если ответ на первый вопрос положителен, какой из существующих религий следует отдать предпочтение?

Обоснования, изложенные во многих местах данной книги, показывают, почему ожидание того, что Аллах пошлет религию, является более предпочтительным, чем ожидание обратного. Согласно тому, что было изложено в данной книге, ответ на первый вопрос — «Да». Я считаю, что представленное в данной книге является достаточным доказательством того, почему следует выбрать ислам из существующих религий. В

предыдущих двух главах мы видели, что религия, отвечающая нашим естественным желаниям и формирующая рациональную основу нашим врожденным моральным качествам, способствует пониманию того, что эта религия достойна быть принятой. В дополнение к этому, с помощью нашего разума мы можем прийти к следующему суждению: Религия, которая является наиболее гармоничной среди существующих альтернативных религий, которая говорит, что тренировка разума вносит вклад в религию, и, таким образом, не изолирует эту нашу важнейшую особенность, должна быть предпочтительнее других религий, которые не делают этого. Советуя людям тренировать свой разум, Коран придает ему огромное значение, как ни одна другая мировая религия. Человек, который прочитает Коран хотя бы единожды, получит это послание.

Сура аль-Бакара, 164-й аят: **«Поистине, в устройстве небес, где регулярно движутся планеты и откуда идут тепло и свет для нашего мира, в творении земли, где море и суша, в полезной смене дня и ночи, в кораблях, которые плывут по морям, чтобы перевозить людей и необходимые им грузы, в воде, которую Аллах низводит с неба и оживляет ею землю, растения и скот, во всём сущем, что Он рассеял по земле, в смене ветров и движении облаков, принуждённых носиться между небом и землёй, – знамения Аллаха для тех, кто понимает!»**

6-4 ОТ ВОЛИ К ИСЛАМУ

Еще одной важнейшей особенностью нашего естества, которая делает нас теми, кто мы есть, является воля. Воля являлась главной темой в таких областях, как неврология, психология, когнитивные науки, а также во многих отраслях философии и религий. В своей книге *Аргументы от естества* я утверждал, что существование человеческой воли можно наилучшим образом объяснить с помощью Извечной Воли. Здесь я попытаюсь показать, что размышление о нашей воле также приведет нас к выводам, связанным с религией.

Согласно исламу, этот мир является миром испытаний; хорошие и плохие поступки человека, совершенные в этом мире, найдут ответ в будущей жизни. Утверждение о том, что этот мир является местом испытания, является одним из самых фундаментальных взглядов ислама. Испытание имеет смысл только при наличии воли, если у человека нет воли, то его действия подобны камню, который катится с холма. В такой ситуации, насколько бессмысленно посылать религию этому катящемуся камню, настолько же бессмысленно предлагать безвольным людям принять религию. Кроме того, насколько бессмысленно вознаграждать или наказывать камень за то, что он катится определенным образом, настолько же бессмысленно вознаграждать или наказывать безвольных людей в

загробном мире. (Если бы у людей не было воли, вознаграждение или наказание потеряло бы смысл не только в загробном, но и в этом мире. Например, между садистом, убивающим сотни людей ради удовольствия, и самоотверженным человеком, спасающим сотни жизней, не было бы никакой разницы). Одним словом, основные убеждения ислама, такие как ниспослание религии (религий) и существование загробного мира, уместны при условии существования воли у людей. Кроме того, среди всех объяснений, которые приводятся в ответ на важнейший философский вопрос (почему в мире есть зло), на передний план выходит объяснение, согласно которому наличие воли позволяет человеку выбирать между добром и злом, и существование морального зла является ценой обладания волей.¹⁰⁹

Представим себе человека, который еще не принял какое-либо решение в отношении религий, но понимает, что наилучшим объяснением существования воли является то, что эта воля была дана человеку Аллахом (или верит в существование Аллаха каким-либо другим образом). Осознав существование и могущество Аллаха, этот человек поймет, что Аллах мог сделать человека безвольным существом, и тогда не могло бы быть и речи о совершении человеком хороших и плохих поступков. Когда этот человек пытается понять причину своего существования, задаваясь вопросом «Почему мы находимся в структуре, где люди могут выбирать между добром и злом по своей воле?», нет какой-либо другой альтернативы ответу ислама, который звучит как «ради испытания». Некоторые задаются вопросом, почему Аллах подвергает людей испытанию, но, когда я их спрашиваю: «Для чего же тогда Аллах сотворил нас, если не для испытания?» или «Какое альтернативное объяснение вы можете привести тому, что мы способны выбирать между добром и злом по своей воле, потому что Аллах испытывает нас?», они не могут дать серьезный альтернативный ответ. Если хотите, можете проверить; думаю вы тоже столкнетесь с этим. Одним словом, когда речь идет о существовании Аллаха и воли, нет никакой альтернативы объяснению, согласно которому воля была дана нам для испытания.

Сура аль-Мульк, 2-й аят: **«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он - Могущественный, Прощающий».**

¹⁰⁹ Эта тема была рассмотрена в пятой главе моей следующей книги: Джанер Тасламан, **Квантовая теория, Философия и Господь**, стр. 169-221. Кроме того, вы можете ознакомиться со следующими трудами двух влиятельных религиозных философов: Ричард Суинбёрн, **Providence and the Problem of Evil**, Clarendon Press, Оксфорд, 1998, глава 10; Алвин Плантинга, "The Probabilistic Argument from Evil", **Philosophical Studies**, no. 35, 1979, стр. 1-53.

6-5 ОТ СОЗНАНИЯ И СУЩНОСТИ К ИСЛАМУ

Один из важнейших выводов, который был получен как посредством аргументов от разума и воли, так и посредством аргументов от сознания и сущности, заключается в том, что разум, воля, сознание и сущность являются извечными элементами и они даются людям извечной Сущностью, обладающей разумом, волей и сознанием, то есть Аллахом. Этот вопрос также очень важен с точки зрения оценок религий. Прежде всего, следует понимать, что различные религии и учения, такие как буддизм или некоторые учения культа Нью-эйдж, которые не включают Создателя в свои системы, не могут быть альтернативой исламу. Извечная Сущность, которая изначально имела разум, волю, сознание, и стала причиной появления других сущностей, имеет столь важное значение, что религии, учения и образ жизни, которые не отводят этой Извечной Сущности центральную роль в своих системах, должны быть устранены. Приведем два вопроса, которые следует задать при определении религии, в которую стоит верить и которую стоит исповедовать:

1-Говорит ли эта религия об Аллахе, обладающем разумом, волей и сознанием?

2-Отводит ли эта религия центральное место Аллаху?

Ислам наилучшим образом соответствует этим критериям. Таким образом, «аргумент от сознания и сущности» вместе с другими аргументами от естества также обращает наш взор в сторону ислама. На основе того, что было сказано в аргументе от сознания и сущности, мы приходим к выводу о необходимости отказа от пантеистических учений (которые очень схожи с пантеизмом), которые отождествляют Господа со Вселенной, вносят неопределенность в понятие «Господь», и которые проявили себя в некоторых учениях Дальнего Востока, в религиях Нью-эйдж и в некоторых суфийских источниках. Используя такие выражения, как «Аллах есть энергия», или «Аллах есть Вселенная», или же «Аллах есть мы», они сознательно или неосознанно описывают Аллаха как неопределенную и опустошенную Сущность без каких-либо качеств. В сущности, это такое опустошение, что даже трудно сказать есть ли там что-либо от Аллаха. Здесь извечный элемент больше похож на бесцельную, безвольную и бессознательную материю материализма, чем на разумную, волевую и сознательную сущность теизма. Если нас попросят объяснить наиболее важные различия между Аллахом и материей, прежде всего, мы сошлемся на такие атрибуты Аллаха, как «разум, воля, сознание и сущность». Существует серьезная разница между подобным пониманием извечного элемента и верой в Аллаха, который имеет власть над всем сущим, является Творцом всей материи, всей энергии и всего живого во Вселенной. Под выражением «Аллах является Создателем энергии» подразумевается, что Аллах «сознательно», «по своей воле» создал энергию и

материю, которые являются истоками Вселенной. Однако под выражением «Аллах есть энергия» подразумевается, что Аллах — это Сущность без «разума» и «воли», которая «сознательно» или «бессознательно» реализует процессы во Вселенной (говоря точнее, нам неизвестно обладает ли он «сознанием» или нет).

В исламе между Создателем и творением существует важное онтологическое отличие, однако в пантеистических учениях эта граница не определена. Возникновение какой-либо вещи через запланированный и неслучайный процесс означает, что сознательный разум с определенной «целью» создал эту вещь «по своей воле». Один из важнейших недостатков пантеистических учений в понимании Господа заключается в том, что они неясно выражают понимание Господа, который обладает «сознанием», реализует свои «цели» и «создает» все «по своей воле». В моей книге *Аргументы от естества*, в которой утверждается, что такие особенности людей, как разум, воля, сознание и сущность, были созданы Аллахом, представлены аргументы, которые подкрепляют взгляд ислама на Аллаха, как на сознательную Сущность. В предыдущем разделе мы видели, что на вопрос «Почему мы находимся в структуре, где люди могут выбирать между добром и злом по своей воле?» монотеистические религии отвечают «ради испытания», и этот ответ не имеет альтернативы. Давайте вспомним, что испытание имеет смысл только при условии существования воли, а о существовании воли можно говорить лишь в том случае, если есть сознание и сущность: Как невозможно представить, чтобы «бессознательная» сущность проявляла волю, также невозможно представить волю, которая не принадлежала бы какой-либо «сущности». Помня о том, что существование воли зависит от существования сознания и сущности, зададим следующий вопрос: «Почему мы находимся в мире, где у нас есть сознание и сущность?» После того, как мы поняли, что воля имеет смысл только при условии существования «сознания и сущности», и что воля была дана нам Аллахом, мы пришли к выводу, что воля была дана нам «ради испытания»; теперь же, когда мы понимаем, что «сознание и сущность» были даны нам Аллахом, мы должны сделать вывод, что «сознание и сущность» были даны нам «ради испытания». Таким образом, посредством испытания ислам объясняет причину существования как воли, так и «сознания и сущности».

Осознание того, что воля, сознание и сущность были даны нам Аллахом, приводит к принятию ответственности за совершенные действия. Подобно тому, как мы можем отрицать Аллаха, проявлять неблагодарность по отношению к нашему Создателю и творить зло по отношению к людям, мы также можем обратиться к Аллаху, проявлять благодарность по отношению к нашему Создателю и совершать добро по отношению к людям. Даровав нам волю, сознание и сущность, благодаря которым мы можем сделать

выбор среди множества различных альтернатив, Аллах также наделил нас ответственностью за наш выбор; вот что подразумевается под тем, что этот мир является испытанием. Понимание того, что Создатель возложил на нас ответственность за наши действия в этом мире, в сочетании с тем фактом, что хорошие и плохие поступки не всегда находят ответ в этом мире, приводят нас к ожиданиям, которые связаны с загробной жизнью. Действительно, мы можем с уверенностью сказать, что самое основное послание ислама после представления Аллаха заключается в том, чтобы сообщить о существовании загробного мира. Таким образом, размышление над причиной существования сознания и сущности сближает нас с испытанием и загробным миром, которые являются основными элементами парадигмы ислама.

ГЛАВА 7

ИСЛАМ И СМЫСЛ

Можно ли осмысленно прожить жизнь, которая проходит в череде тревог и надежд, страданий и радостей, страхов и безопасности, ненависти и любви? Одно из наших важнейших желаний — жить осмысленной жизнью, а один из самых больших страхов — бессмысленность. В соответствии с требованием нашего естества, мы желаем, чтобы наше существование и наши действия имели смысл. Я считаю, что каждый, кто без самообмана взглянет на свой внутренний мир, станет свидетелем этого поиска смысла.¹¹⁰ Все, что имеет смысл — не напрасно, оно имеет ценность. Если наше существование имеет смысл, оно стоит того, чтобы существовать, если наши действия имеют смысл, они стоят того, чтобы их совершали, если путь, по которому мы следуем, имеет смысл, он стоит того, чтобы по нему идти.

В этой главе я постараюсь показать, что ислам дает наилучший ответ на тревожные и пугающие чувства касательно смысла, и что нахождение этого смысла вселяет чувства спокойствия и безопасности. Поскольку Аллах (я допускаю, что вы верите в Его существование) создал нас таким образом, чтобы мы находились в поиске смысла, и поскольку ислам наилучшим образом отвечает на этот внутренний поиск смысла, это следует считать доказательством божественного происхождения ислама. Ислам — это ключ к замку поиску смысла, который присущ нашей сущности.¹¹¹ Являясь хозяином этого ключа и замка, Аллах посредством поиска смысла направляет нас к исламу, с помощью которого мы сможем открыть замок поиска смысла. Обратите внимание, я не говорю: «Давайте станем мусульманами и избавимся от бессмысленности». Я говорю: «Аллах создал нас таким образом, чтобы мы нуждались в смысле, и ислам дает удовлетворительный ответ поиску смысла, следовательно, через поиск смысла Аллах направляет нас к исламу; это является доказательством того, что Аллах желает, чтобы мы стали приверженцами ислама.

¹¹⁰ Данная тема также имеет связь с предыдущей главой о человеческом естестве.

¹¹¹ Многое из того, что будет сказано здесь об исламе, также действительно для посланий, которые были переданы Аллахом посредством Пророка Мусы и Пророка Исы. Действительно, термин «ислам» определяет не только послание, которое было передано людям посредством Пророка Мухаммада, но и все послания, которые передавались Аллахом на протяжении всей истории. Все послания, которые передавались Аллахом на протяжении всей истории, Коран преподносит не как конкурирующие, а как дополняющие друг друга послания. Одним словом, с точки зрения Корана нужно не отрицать предшествовавшие Пророку Мухаммаду послания, а принимать пророчество Мухаммада.

7-1 ЧТО СДЕЛАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ ОСМЫСЛЕННОЙ? С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ Я БЫЛ СОТВОРЕН?

В череде многих дел и бесконечной суеты мы не можем найти даже пару минут, чтобы подумать над своей жизнью. Когда же мы размышляем над своей жизнью, перед нами встает следующий вопрос: «Что придает смысл нашей жизни?» Наряду со страхом смерти и страхом страдания у нас есть еще один страх — страх прожить бессмысленную жизнь. Человек, который задается вопросом «Что сделает мою жизнь осмысленной?» и вместе с этим размышляет на том, что его появление в этом мире произошло не по его собственной воле, другими словами, он не был тем, кто создал свои глаза, уши и ноги, приходит к следующим вопросам: «С какой целью я был сотворен?» и «С какой целью я нахожусь в этом мире?» (эти вопросы имеют один ответ). Столкнуться с этими вопросами — значит не просто прослушать или обсудить что-либо на эту тему, это значит ощущать величие и величественность бытия и столкнуться с вопросом «С какой целью я нахожусь в этом мире?», который криком доносится из глубины нашей души. Этот крик очевиден, но многие люди игнорируют его. Однако этот крик необходимо принять, а не избегать его.

Человек, задающийся вопросом «С какой целью я был сотворен?», в то же время сталкивается с вопросом «Каким образом я оказался в этом мире?» Ответ на этот вопрос необходим для того, чтобы получить ответы на следующие вопросы: «С какой целью я был сотворен?» и «Что сделает мою жизнь осмысленной?» На вопрос «Каким образом я оказался в этом мире?» ислам дает следующий ответ: «По воле и сознательному плану Аллаха». Основное послание ислама заключается в представлении Аллаха, который не имеет себе равных, обладает безграничным знанием и могуществом, а также является Творцом и Господом (удовлетворяющим потребности) всего сущего. Познать Аллаха — значит понять, что любое наше сознательное действие является результатом творения Аллаха. Правильное представление Аллаха в то же время дает ответ на вопрос «Каким образом я оказался в этом мире?» Мы здесь благодаря Аллаху, Он вывел нас из тьмы небытия к свету бытия; все, что есть в нашем разуме, теле и во внешнем мире, наши близкие и любимые люди, находятся здесь благодаря Аллаху. Являясь нашим Создателем, Он знает о нас все, и с какой целью Он привел нас в этот мир. До тех пор, пока Он не раскроет нам свои знания, мы не сможем ответить на следующие вопросы: «С какой целью я был сотворен?» и «Что сделает мою жизнь осмысленной?» Эти вопросы имеют один ответ, ведь

наша жизнь будет иметь смысл только в том случае, если мы будем жить в соответствии с целью нашего сотворения. Немыслимо, чтобы жизнь человека, живущего не в соответствии с целью сотворения, имела смысл. Поскольку Аллах не объяснил каждому по отдельности цель нашего сотворения, Он мог сделать это только с помощью религии. На вопрос «Каким образом я оказался в этом мире?» ислам дает ответ, знакомя нас с Аллахом, и сообщает нам о том, что ответ на вопрос «С какой целью я был сотворен?» находится у Аллаха. Религия ислам, являющаяся посланием Аллаха, содержит в себе ответ и на этот вопрос.

Верить в ислам — значит исключать два взгляда. Во-первых, понимание того, что наше существование не может быть результатом случайности, исключает представление о бессмысленности нашего существования. Если бы наше существование являлось результатом случайности, это означало бы отсутствие «объективного смысла» (смысл, который не является иллюзией, не был выдуман ради самообмана), другими словами, мы бы случайным образом существовали на мировой арене без какого-либо смысла. Если бы наше существование с самого начала не имело смысла, сколько бы мы ни пытались придать ему смысла, мы бы не смогли изменить факт нашего бессмысленного существования, другими словами, построить объективный смысл. Тот, кто благодаря исламу понимает, что наше существование не является результатом случайности, исключает эту точку зрения, которая означает безнадежное пребывание во тьме бессмысленности.

Во-вторых, ислам позволяет исключить альтернативы, которые, не имея ответа от Аллаха, пытаются ответить на вопрос «С какой целью мы появились на мировой сцене?» Невозможно отбросить в сторону тот факт, что мы были сотворены Аллахом, рассматривая это как одно из многих явлений, и формировать смысл, который не имеет связи с Аллахом. Существование Аллаха — это не просто одно из многих явлений, это истина, меняющая все в корне. Даже совокупность всех оставшихся явлений ничтожна по сравнению с существованием Аллаха, поскольку даже совокупность всех созданных Аллахом существ ничтожна по сравнению с Аллахом. Кроме того, кажется невозможным найти ответ на вопрос «С какой целью я был сотворен?», не имея ответа от Аллаха. Ответ на этот вопрос можно найти только если Аллах сообщит его посредством религии; если проанализировать весь исторический процесс, то покажется, что религия является единственной альтернативой, позволяющей людям получить ответ на этот вопрос. Либо Аллах посредством религии ответил людям на вопрос «С какой целью я был сотворен?», либо Он создал людей таким образом, чтобы они задавались вопросом «С какой целью я был сотворен?», но оставил их без ответа. Вторая альтернатива так же невозможна, как если бы Аллах дал людям чувство жажды и не дал возможности добраться до воды.

Одним словом, Аллах, сотворивший человека как «живую сущность, находящуюся в поисках смысла», в то же время создал мировую среду, в которой человек найдет ответ только в том случае, если он посредством религии установит связь с самим собой. Ислам же наилучшим образом отвечает на этот поиск смысла. Согласно исламу, человек был создан на мировой арене для установления связи с Аллахом. «Служение» — это коранический термин, определяющий отношения человека с Аллахом. В 56-м аяте суры аз-Зарият говорится, что люди были созданы для того, чтобы они «служили» Аллаху. Несмотря на то, что эти отношения включают в себя и поклонения, их нельзя сводить только к поклонениям. Служение — это понятие, охватывающее все отношения человека с Аллахом. Для человека, который был сотворен Аллахом, нет ничего важнее, чем поддерживать отношения с Аллахом (служить Аллаху). Ислам подробно описывает и то, какими должны быть эти отношения (между Творцом и рабом).¹¹² Смысл — это не погоня за субъективной иллюзией, выдуманной нашим разумом. Это поддержание определенных отношений с нашим Творцом, который создал все сущее и которому мы должны быть глубоко благодарны. Это единственная возможность обрести истинный смысл жизни. Ислам дает возможность жить осмысленной жизнью.

7-2 КУДА Я НАПРАВЛЯЮСЬ? СТРЕМЛЕНИЕ К ХАРИЗМЕ, ДЕНЬГАМ, СЕКСУ

Несмотря на то, что вопросы «С какой целью я нахожусь в этом мире?» и «Каким образом я попал в этот мир?» криком доносятся из глубины нашей души, многим людям удается избегать их. Многие люди, которые рассуждают примерно так «не важно по какой причине я оказался в этом мире, но раз уж я здесь, то буду наслаждаться этой жизнью и мне незачем думать об этом», могут избегать вопросов о том, как и с какой целью они пришли в этот мир, однако им будет сложнее избежать следующего вопроса: «Куда я направляюсь?» Способность человеческого разума устанавливать связь с очень далеким будущим, неизбежно заставляет человека задаваться вопросом «Куда я направляюсь?» Смерть людей, которую мы наблюдаем, боль, которую мы испытываем от смерти близких нам людей, наш возраст и наше отражение в зеркале — все это напоминает нам о том, что мы стремительно

¹¹² Конечно, в исламе были и продолжают дискуссии по поводу того, что является, а что не является элементом ислама. Эти темы находятся за рамками данной книги; я рассмотрел их в других книгах и планирую рассмотреть в будущем. То, что было рассмотрено здесь, а именно, существование и единство Аллаха, загробная жизнь, пророчество Мухаммада и то, что Коран является божественным посланием, — все это столпы ислама, которые принимаются всеми, кто считает себя «мусульманином».

движемся в сторону смерти. Даже те, кто избегает вопросов «С какой целью я нахожусь в этом мире?» и «Каким образом я попал в этот мир?», считая, что подобные вопросы лишат их наслаждения в этом мире, понимают, что с наступлением смерти этой жизни вместе с ее чувствами и наслаждениями придет конец, поэтому им сложнее избежать вопроса «Куда я направляюсь?» Есть люди, которые избегают мыслей о смерти, рассуждая следующим образом: «Когда придет смерть, меня здесь не будет, поэтому не стоит беспокоиться о смерти»; однако подобный самообман недействителен перед лицом приближающейся смерти, которая положит конец всем нашим чувствам.

Самый важный феномен, связанный с этой жизнью, заключается в том, что эта жизнь заканчивается смертью. Пока мы не столкнемся с этой величайшей истиной жизни, другими словами, пока мы не найдем ответа на вопрос «Куда я направляюсь?», мы не сможем проложить жизненный маршрут, который сможет удовлетворить наш внутренний поиск смысла. Самый важный вопрос звучит так: является ли смерть конечной остановкой, после которой нет ничего, или же это дверь в другую жизнь, подобная той двери, которая открывается для ребенка в утробе матери в момент рождения? Конечно же, на этот вопрос может ответить только Тот, Кто сотворил человека, Кто способен дать ему жизнь после смерти, то есть единый Аллах. Единственная альтернатива, которая может донести этот ответ до человека — это религия, являющаяся посланием Аллаха человеку. Ислам, являющийся посланием Аллаха человеку, подробно отвечает на вопрос «Куда я направляюсь?» и ясно сообщает, что смерть, как и рождение для плода — это дверь в потусторонний мир. Кроме того, ислам сообщает нам о том, что после смерти мы будем воскрешены и будем нести ответ за содеянное в этой жизни. Одним словом, наш внутренний поиск смысла направляет нас к вопросу «Куда я направляюсь?», ответ на который известен лишь единому Творцу. Ислам же, ниспосланный нашим Творцом, отвечает на этот вопрос наиболее удовлетворительным образом. Также ислам сообщает, что после смерти нас ждет встреча с Аллахом, что смерть — это возможность встретиться с нашими умершими близкими людьми, что в загробной жизни мы будем нести ответ за содеянное в этой жизни; это дает возможность жить осмысленной жизнью в рамках этих истин. Это же, в свою очередь, необходимо расценивать как показатель того, что посредством поиска смысла наш Творец направляет нас к вопросу «Куда я направляюсь?», а посредством этого вопроса — к исламу.

Многие люди пытаются жить, ставя во главу своей жизни такие ценности, которые я называю ХДС (Харизма, деньги, секс), а жизнь, ориентированная на ХДС, является основной причиной того, почему люди избегают вышеупомянутых вопросов. Харизма, которую можно обрести, достигнув наиболее высокого положения в компании или получив

наибольшее уважение от своих друзей; деньги, которые открывают путь ко многим удовольствиям и способны удовлетворить желания, связанные с харизмой и сексом; секс, который считается вершиной удовольствия — все это является важнейшей целью жизни многих людей. Стремление к ХДС наблюдалось почти в каждый период истории. Например, в 43-м аяте суры аль-Фуркан, Коран обращает внимание на этих людей следующими словами: **«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?»** Здесь вместо прихоти можно с легкостью подставить ХДС. Кто ставит нафс во главу своей жизни (кто обожествляет свой нафс), тот поклоняется нафсу, а не Аллаху, а их поклонением является жизнь, сосредоточенная на ХДС.

Для тех, кто сходит с истинного пути посредством харизмы, Коран приводит в пример Фараона, посредством денег — Каруна, посредством похоти — Зелиху (не называя имени). Посредством ХДС люди подвергались испытанию почти в каждый период истории, но я могу с уверенностью сказать, что ни в один период истории погоня за ХДС столь рьяно не рекламировалась глобальным маркетингом. В каждый период истории существовала социальная иерархия. Например, раньше в селах были господа, близкий круг господ и другие члены села. Однако сегодня в таких местах, как транснациональные компании, для человека, преследующего свою карьеру, существует сотни различных должностей. Приложив некоторые усилия, люди могут занять место на самых разных ступенях карьерной лестницы; а это открывает огромную дверь к жажде харизмы. В каждый период истории люди имели жажду к деньгам. Однако ни в один период деньги не формировали такого различия между людьми, как это происходит в наше время. Сегодня с помощью денег можно получить доступ ко многим технологическим продуктам, которые были изобретены в недавние периоды истории. Кроме того, существуют секторы услуг, которые предлагают различные продукты и образы жизни, как ни в один период истории. Например, человек, обладающий большими деньгами, может с комфортом путешествовать на самолете, выбрать один из отелей, предлагающих множество видов услуг, иметь множество электронных игрушек или даже искусственный интеллект... С помощью денег современный человек может очень сильно разнообразить свою жизнь в отличие от человека, который имел такое же количество денег в более раннее время. Секс также является самой важной целью в жизни многих современных людей. Секс поддерживается огромной индустрией и сектором услуг.

Сегодня многие люди пытаются создать смысл жизни через ХДС. В ХДС вкладываются серьезные инвестиции. Для многих людей целью многолетнего обучения является получение харизмы и денег. Насыщение головы (образование) используется как инструмент для насыщения своего эго (харизма), заполнения своего кармана (деньги) и

удовлетворения своего тела (секс). Есть два фактора, которые портят планы человека, желающего заполнить свою жизнь посредством ХДС. Одним из них является смерть, и она приближается очень быстро. После встречи со смертью король и крестьянин будут равны друг перед другом; от харизмы не останется ни следа. После встречи со смертью миллиардер и банкрот будут равны друг перед другом; невозможно совершить банковский перевод или забрать титул в загробный мир. После встречи со смертью Казанова и горбун из Нотр-Дам-де-Пари будут равны друг перед другом; наполненные похотью мгновения будут стерты из памяти их тел, которые были съедены землей.¹¹³ Человек, осознающий неизбежность смерти, понимает, что у него не останется ничего от ХДС, и что инвестирование в ХДС ничем не отличается от инвестирования в компанию, которая обанкротится через некоторое время. Разум имеет власть над телом; несмотря на то, что удовольствия нашего времени притупляют разум, разум, который смотрит в будущее и осознает неизбежность смерти, делает эти удовольствия бессмысленными. Не имеет значения, находится ли под землей тело короля или крестьянина. Любой рассказ оценивается в первую очередь по своей концовке. Если считать, что смерть ограничивается мирской жизнью, она приравнивает человека к овце, мухе, блохе. Психиатры и психологи, которыми пытаются заменить раввинов, священников и имамов в современную эпоху, не могут найти решение (без установления связи с Аллахом) от беспомощности перед лицом смерти и проблемой смысла. Активизация механизма, который увеличивает уровень серотонина в мозге, делая человека более равнодушным и создавая искусственное счастье, не является решением.

То, что смерть положит конец всем удовольствиям, связанным с ХДС, является не единственной проблемой тех, кто ставит ХДС во главу своей жизни. Другая проблема заключается в том, что смерть также показывает бессмысленность жизни человека, который использует все свое время и возможности во имя ХДС и ставит их во главу своей жизни. В наше время, в эпоху модернизации и глобализации одна из самых больших проблем, которая ожидает тех, кто стремится к ХДС, закрывая свои уши и глаза на религиозные послания — это проблема смысла. Страх бессмысленной жизни — это одна из разновидностей таких страхов, как страх страдания и смерти. Все цели охотника за ХДС напрасны перед лицом смерти и бессмысленности. Поэтому охотник за ХДС пытается убежать от проблем, которые являются требованием человеческого естества. Чтобы ХДС

¹¹³ Согласно исламу, человек может получить харизму, деньги и вести половую жизнь дозволенными путями. Однако, несмотря на это, ХДС не должны мешать человеку обращаться к Аллаху; Аллах не приемлет жизнь, которая сосредоточена не на религии, а на ХДС. Здесь критикуется то, что ХДС ставится впереди Аллаха и религии.

оставались в центре жизни человека, необходимо оставаться глухим и слепым к вопросам «С какой целью я нахожусь в этом мире?» и «Куда я направляюсь?» Современный человек говорит много слов, таких как «Вы должны быть открыты для каждой идеи» и «Человек не должен обманывать себя», однако избегает основных жизненных вопросов, таких как «С какой целью я нахожусь в этом мире?» и «Куда я направляюсь?» Он обманывает себя, опасаясь, что ответ на эти вопросы удалит ХДС из его жизни. Шум ХДС мешает человеку осознать, что жизнь является музыкой. Многие из тех, кто избегает встречи с вышеупомянутыми вопросами (на самом деле, это означает избегание встречи с жизнью), думают, что реальность — это искусственный ад, и что избегая этой встречи, они будут жить в раю временных удовольствий. Ислам же обращает внимание на истинное существование Рая и предупреждает об опасности того, что избегание этой встречи может превратить истинный Рай в истинный Ад.

Вопрос «Куда я направляюсь?» сводит на нет все усилия, связанные с приданием жизни ложного смысла посредством ХДС. Ответ на этот вопрос звучит так: если после смерти мы и наши близкие отправимся во тьму и больше никогда не сможем выбраться оттуда, то что бы мы ни делали наша жизнь не будет иметь смысла. Однако, если смерть — это дверь в загробный мир, у нас и наших близких есть надежда. Это зависит от того, дарует ли нам Творец жизнь после смерти подобно тому, как Он даровал нам жизнь в этом мире. Не зная этого и не устанавливая связь с Аллахом, чтобы получить знание об этом, мы не сможем осмысленно прожить эту жизнь. Ислам, который сообщает об этом и позволяет установить связь с Аллахом — это единственный шанс для того, чтобы жизнь имела смысл. Истина, ради которой стоит жить и умирать, входит в жизнь человека вместе с исламом. Коран позволяет нам различать значимое и бессмысленное, правильное и неправильное; действительно, один из атрибутов Корана — Фуркан то есть Различающий. Коран показывает, что жизнь, основанная на ХДС, не имеет смысла, он предлагает смысл, рассеивая тьму бессмысленности своим светом; другой атрибут Корана — Нур, то есть Свет. Быть мусульманином, значит двигаться от бессмысленности к смыслу, от бесцельности к цели и от тьмы к свету.

7-3 ОТ ОДИНОЧЕСТВА К НЕСКОНЧАЕМОМУ ЕДИНСТВУ

Давайте кратко рассмотрим Вселенную и наше место во Вселенной в соответствии с картиной, которую предлагает нам наука. Вселенная возникла 13,8 миллиарда лет назад

из очень горячей и плотной точки. Материя, из которого состоит все сущее, от существа, которого мы называем «Я», до близких нам людей, Солнца, Луны, нашей Земли и всех галактик, находилась внутри этой маленькой точки, которая была меньше нута. В этот момент гравитационная сила отделилась от других, затем сильная ядерная сила, электромагнитная сила, слабая ядерная сила отделились друг от друга, и частица Хиггса (также известная как частица Бога) дала свою массу материи. С момента своего возникновения Вселенная постоянно расширяется и под влиянием этого процесса сотни миллиардов галактик удаляются друг от друга. В этих галактиках родились и умерли сотни миллиардов звезд; в ходе этих процессов сформировались атомы углерода и кислорода, которые являются строительными блоками нашего тела. Со смертью этих звезд эти атомы рассеялись по всему космосу, и наша Солнечная система вобрала в себя эти атомы, поскольку была построена на могиле предыдущих звезд. Если нам нужно будет рассказать историю формирования нашего тела, мы должны будем упомянуть эти процессы. Если бы мы убрали хотя бы один из этих и многих других критических процессов, то не возникли бы элементы, которые формируют наше тело.

Нашу личную историю мы можем начать со встречи отцовской спермы с материнской яйцеклеткой. После короткого периода, проведенного в утробе матери, мы открываем глаза в этот мир. Жизнь быстро движется вперед: младенчество, детство, юность, школа, работа, брак, семья, средний возраст, старость. Будучи детьми, мы хотим повзрослеть, а становясь старше, мы хотим вернуться в детство. И в конце концов, сами того не осознавая, мы приходим к нашему последнему дню. Словно после нескольких секунд просмотра великолепного театрального представления внезапно опускается занавес и нам говорят: «На этом все». Даже если мы скажем «Будет ли еще что-то?», занавес все равно опустится; мир со всеми его красотами и близкими нам людьми останется позади нас. Мы уходим, не успев попрощаться с этой Вселенной, которая содержит в себе миллиарды звезд, с этой Землей, которая дает приют миллионам живых существ, с нашими друзьями и самыми любимыми людьми. Мы являемся частью такой прекрасной и правдивой истории Вселенной, однако продолжительность нашей жизни не составляет даже одного столетия в этой истории, охватывающей миллиарды лет. К тому же, треть нашей жизни мы проводим во сне и значительную ее часть — в туалете и в дороге.

Если есть какая-либо вещь, которая может сделать эту короткую жизнь значимой, может ли этой вещью быть единство и взаимодействие в единстве? Один из типов единства, в котором мы живем — это единство с бессознательными материальными творениями. Материальные творения могут очаровывать нас своей красотой и потрясать своими размерами. Однако ни одно материальное творение, насколько бы великолепным оно ни

было, не имеет сознания, оно не может ответить нам и понять нас. Предположим, нам подарили соседнюю галактику Андромеду с ее триллионами звезд. Одним словом, может ли это единство с Андромедой, которая не понимает нас, не знает о нашем и даже о своем существовании, быть смыслом нашей жизни? Даже единство с нашим единственным близким другом кажется более значимым, чем единство с Андромедой, которая содержит в себе триллионы звезд. Наши отношения с растениями и животными, которые не знают о нашем существовании, аналогичны отношениям с материальными творениями.

Можно с уверенностью сказать, что единство и отношения с нашими друзьями, родственниками, родителями, семьей, которые знают о нашем существовании и понимают нас, гораздо более качественны, чем отношения с материальными творениями, и что они вносят серьезный вклад в нашу жизнь. С другой стороны, есть серьезные недостатки в том, чтобы делать эти отношения смыслом своей жизни. Тот факт, что наша жизнь закончится смертью, означает, что все наши мирские отношения закончатся с приходом смерти, и вся информация о нашем существовании исчезнет из воспоминаний близких нам людей.

Существует также другой тип единства и отношений. Это единство и отношения с нашим извечным Господом, являющимся причиной нашего существования. Наш Господь знает о нашем существовании и знает нас лучше всех. **«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил?»** (Сура аль-Мульк, 14-й аят). Это знание отличается от знания наших друзей и близких нам людей. Его знание — совершенно. Часто мы жалуемся, что наши самые близкие люди не понимают нас, обращаются с нами несправедливо, и мы испытываем страдания и стресс от того, что нас понимают неправильно. Но нет такого, чтобы Аллах неправильно понимал или в совершенстве не знал нас. Он единственный, Кто всегда поймет нас правильно. Кроме того, наши отношения со многими людьми время от времени обрываются. После женитьбы многие люди начинают реже встречаться с родителями, иногда, уезжая с друзьями в отпуск, человек на какое-то время разлучается со своей семьей, а когда женятся дети, мы начинаем реже видеться с ними... Иногда человек переживает разлуку даже с тем, с кем он постоянно находится рядом. Однако ни в один период жизни, ни в какой-либо момент дня человек не разлучается с Аллахом. **«Он с вами, где бы вы ни были»** (Сура аль-Хадид, 4-й аят). Он единственный, Кто на протяжении всей нашей жизни полностью понимает и никогда не покидает нас. Кроме того, со смертью наших близких из их памяти стираются воспоминания обо всем, что связано с нами. Когда же смерть настигает нас, все наши знания об остальных существах и наши отношения с ними стираются из нашей памяти. Однако Аллах помнит все вечно. Вся информация о нас, наших радостях, наших печалях, наших трудах и наших усилиях навсегда остается в Его памяти.

Тот, кто понимает ценность единства и отношений с Аллахом, получает шанс по-настоящему осмыслить свою жизнь. Невозможно сделать эту жизнь значимой, не осознавая ценность единства и отношений с Аллахом. «Аллах — Друг верующих» (Сура аль-Бакара, 257-й аят). Быть в отношениях с Аллахом, который всегда рядом с нами, который знает нас лучше, чем мы сами, и который навсегда сохранит всю информацию о нас, — это единственная возможность спасти человека от никчемности и бессмысленности. Ислам учит тому, что Аллах всегда с нами, что Он связан со своими рабами, что жизнь имеет смысл только в отношениях с Аллахом. Это еще одно свидетельство того, что ислам — это ключ к замку поиска смысла.

Скука — одна из важнейших проблем современных людей. Скука — это чувство, которое настигает человека не только тогда, когда он делает нежеланные вещи; оно настигает человека и в желанные моменты жизни. Скука настигает человека даже тогда, когда он живет в любимом месте, заключил удачный брак, имеет хороших родителей и благополучную семью, имеет достаточное количество денег и здоровье. Иногда скука может быть вызвана химическими реакциями в организме (не связанными с внешним фактором); мне нечего сказать о таком типе скуки. Однако в большинстве случаев скука тесно связана с отсутствием смысла в направлении жизни и действиях человека. Нельзя думать, что то, что когда-нибудь исчезнет, может иметь смысл. Я считаю, что даже в постоянном и неисчерпаемом существовании, таком как существование в загробной жизни, жизнь не будет иметь истинного смысла, если не будет связи с Аллахом, и даже эта жизнь будет доставлять скуку (если не брать в расчет внутреннее чувство скуки). Все, кроме Аллаха, доставляет скуку. Все, даже постоянная загробная жизнь скучна и бессмысленна без установления связи с Аллахом. «Наивысшее благо» (*summum bonum*) заключается не в господстве над материей, покорении природы или жизни, ориентированной на удовольствии, оно заключается в отношении с Аллахом.

Ислам добавляет в жизнь людей любящего своих рабов Аллаха. Страх, несомненно, может быть важным элементом в отношениях с Аллахом, однако, я считаю, что любовь является более сильным и приоритетным чувством в этих отношениях. Это подтверждает и 72-й аят суры ат-Тауба, в котором говорится, что довольство Аллаха превыше райских благ. «Довольство Аллаха» (*ridvanun min Allahi*) — это любовь Аллаха к своему рабу. Одно из важнейших желаний людей — нравиться другим. Чем выше для нас значение и статус другого человека, тем важнее, чтобы мы вызывали симпатию, одобрение и любовь у этого человека. Человек, осознающий существование Аллаха, понимает, что Аллах, который сотворил его и в котором он нуждается, важнее всего остального. Онтологический статус того, кто сотворил все сущее, кроме себя самого, несравненно выше, чем у всех других

существ. В таком случае наше внутреннее желание понравиться, получить одобрение и быть любимыми может быть удовлетворено только и только в том случае, если мы вызовем симпатию, одобрение и любовь у Аллаха. Осмысленная жизнь возможна только тогда, когда человек направляет свою жизнь на завоевание подобной симпатии, одобрения и любви. Тот, кто размышляет над своим внутренним желанием понравиться другим людям, понимает, что это желание было дано ему для того, чтобы он стремился завоевать симпатию Аллаха (завоевать Его довольство). Человек же, который не осознает этого, пытается удовлетворить это чувство, стремясь завоевать симпатию и одобрение людей, и искать в этом смысл своей жизни. Однако ислам ставит общение с Аллахом в центр жизни и дает возможность направлять свою жизнь посредством такой значимой цели, как стремление завоевать симпатию, одобрение и любовь Аллаха. Ислам учит нас тому, что отношения с Аллахом отличаются от других видов отношений; эти отношения являются фундаментом, на котором должна осмысленно строиться жизнь. Жизнь может обрести истинный смысл только в том случае, если она будет построена на этом фундаменте.

Первый вопрос, на который должен ответить человек, размышляющий над смыслом жизни, звучит так: Существует ли Аллах? Повторюсь, вы должны были ответить на этот вопрос, прежде чем начать читать эту книгу. Предположу, что вы ответили на этот вопрос и осознали существование Аллаха. Теперь перед нами есть два варианта. Либо будет выбрана жизнь в отношениях с Аллахом, либо в этом не будет никакой необходимости. Все, что было сказано до этого, показывает, что жизнь без отношений с Аллахом не имеет смысла, а отношения с Аллахом придают жизни истинный смысл. После этого необходимо понять, почему для отношений с Аллахом следует отдать предпочтение исламу. Для того, чтобы иметь отношения с Аллахом, прежде всего, Он должен одобрять эти отношения и сообщить о том, что следует делать в этих отношениях. Человек не может самостоятельно понять, какие отношения ему следует установить с Аллахом, если Аллах не сообщит ему об этом. Следовательно, система, которая поможет человеку установить отношения с Аллахом, должна быть посланием от Аллаха человеку. Глядя на мировую сцену, я с уверенностью могу сказать, что нет другой альтернативы, кроме ислама, который одновременно является посланием Аллаха человеку, показывает, какие отношения должен устанавливать человек с Аллахом, и оказывает серьезное влияние на историю. Ислам, который сообщает нам о том, что мы находимся не одни в этой безграничной Вселенной, и что Аллах проявляет заботу и милосердие по отношению к нам, содержит в себе ответ на наш внутренний поиск смысла. Что может быть ценнее этой вести? Действительно, «Благая весть» (*Büşra*) — это один из атрибутов, определяющих Коран. Одним словом, ислам — это шанс, который был дан нуждающемуся в смысле человеку для того, чтобы он мог найти

смысл на мировой сцене. Перспектива, рисуемая исламом, не уменьшает этот мир, напротив, эта перспектива — единственный шанс понять огромную ценность этого мира. Эта перспектива увеличивает значение этого мира, показывая, что мир является искусством Аллаха и сценой для наших с Ним отношений.

7-4 ТЕ, КТО ГОВОРIT: «КАКОЕ МНЕ ДЕЛО ДО АЛЛАХА-РЕЛИГИИ»

Ислам исключает поведение, которое очень распространено среди охотников за ХДС. Хотя сторонники этого подхода не выражают это прямо, своим поведением они говорят следующее: «Какое мне дело до Аллаха-религии». Вы также можете услышать, как некоторые из них заявляют, что верят в Аллаха, являются мусульманами. Впрочем, подобный подход, который не оставляет места Аллаху-религии в разуме и действиях людей, довольно распространен. Помимо того, что мы часто наблюдаем такой подход в нашем окружении, согласно проведенным опросам, значительная часть тех, кто заявляет, что верит в Аллаха-религию, говорят, что Аллах и религия не имеют значения в их жизни.¹¹⁴ Ислам высекает в умах людей, что нет ничего важнее Аллаха и религии, которая позволяет установить связь с Аллахом, и даже совокупность всех творений будет незначительной рядом с Аллахом. Зикр — это один из атрибутов Корана, который означает, что Коран является Советчиком-Напоминанием в самых важных вопросах. Роль людей на исторической сцене, которая позволяет им ставить Аллаха в центр своей жизни, а также роль Корана в качестве советчика и напоминания в этом вопросе свидетельствуют о важности Корана/ислама.

Положение человека, который не выделяет в своей жизни места для Аллаха — религии, схоже с положением человека, который застрял в темном, глубоком колодце посреди огромной пустыни и не имеет шансов выбраться. Бездна и беспросветная тьма тех, кто думает, что после смерти навсегда расстанется с жизнью со всеми ее красотами и со своими близкими, несомненно, страшнее положения человека, который застрял в колодце посреди пустыни, не имея веревки. Один из атрибутов Корана — Хаблуллах, то есть Нить Аллаха. Коран подобен нити, протянутой человеку, оказавшемуся в этом колодце. Насколько логично, что человек, оказавшийся в колодце посреди пустыни, будет лузгать семечки и петь песни (этим занимается охотник за ХДС), находясь в этой ситуации? Можно дать необходимый ответ тем, кто отрицает существование Аллаха; я

¹¹⁴ Можете посмотреть исследования опросной компании PEW.

попытался сделать это в своих книгах, на которые ссылался раньше. Можно предоставить необходимые доказательства тем, кто отрицает, что ислам является религией Аллаха; я попытаюсь сделать это в данной книге. Однако, после понимания того, что ислам является религией Аллаха, нельзя рассматривать ислам как что-то незначительное, как одно из многих явлений в жизни, как маленькую комнатку в широком жизненном пространстве. Не требуется подробного аргумента, чтобы понять первостепенную важность ислама. Чтобы осознать это, человеку достаточно лишь немного поразмышлять, не занимаясь самообманом и на мгновение абстрагируясь от таких целей, как ХДС. Если застрявший в глубоком колодце человек, не обращает внимания на лежащую перед ним веревку, которая кажется единственным для него спасением, это противоречит здравому рассудку. Немыслимо, чтобы вместо веревки человек отдал предпочтение семечкам и песням (ХДС). Если из-за семечек и песен человек не обращает внимания на веревку, зная, что эта веревка является для него спасением, (как те, кто заявляет о своей вере в Аллаха и ислам, но не придает им никакого значения в своей жизни) это является наивысшим уровнем непредусмотрительности. Хотя значительная часть попавших в ловушку современности мусульман развивает видение, согласно которому ислам изолирован от широкого жизненного пространства и находится в маленькой запертой комнате (это то, что многие подразумевают под секуляризмом). Ислам, который описывается Кораном, сильно отличается от видения этих «мусульман». Наркотик, являющийся причиной подобной непредусмотрительности — это охота за ХДС. Ставить ХДС в центр жизни свойственно не только атеистам, капиталистам и деистам (людям без религии), это заболевание также распространено и среди тех, кто называет себя «мусульманами».

Ислам является либо истиной, либо ложью. Если ислам — истина, то это является величайшей истиной; это шанс быть в отношениях с нашим Создателем. Если же ислам, формирующий жизни миллиардов людей, является ложью, в таком случае это величайшая ложь. Может ли быть большая ложь, чем ложь, сказанная от имени Аллаха? Однако ислам ни при каких обстоятельствах не может быть чем-то заурядным. Невозможно игнорировать его послание и не ценить его. Проявлять к нему равнодушие — это такая же или даже большая непредусмотрительность, как и равнодушие к веревке, которую проявляет оказавшийся в колодце человек. Веревка в колодце может спасти какой-то период этой короткой жизни, ислам же может спасти вечную жизнь. Рассмотрим следующий пример: в один из дней вы пошли на работу, которая находится в двух минутах ходьбы от вашего дома, и сели играть в нарды. В это время звонит ваш сосед и сообщает, что в вашем доме серьезный пожар. Ваши дети и все ваше имущество остались в доме. Вы думаете, что если не откроете дом ключом, ваши дети и ваше имущество могут сгореть в огне; с другой

стороны, вы можете предотвратить бедствие, побежав домой, включив качественную систему пожаротушения и выведя детей на улицу. Но в один момент вам в голову приходит мысль, что ваш сосед мог солгать. Что бы вы сделали в этой ситуации? Вероятно, было бы уместно оценить эту ситуацию следующим образом: Если есть пожар; Если в этой ситуации вы отправитесь домой, то спасете своих детей и свое имущество, если же вы не отправитесь домой, то потеряете своих детей и свое имущество. Если пожара нет; Если в этой ситуации вы отправитесь домой, то на короткое время лишитесь любимой игры в нарды, если же вы не отправитесь домой, то продолжите играть в нарды. Любой разумный человек, представляющий себе ущерб, который он может понести в случае бездействия в данной ситуации, немедленно примет меры и без колебаний сделает небольшой перерыв в игре. Эту ситуацию можно сравнить с ситуацией, в которой мы находимся. Тот факт, что смерть уничтожит нас и наших близких, — это гораздо большее бедствие, чем вышеупомянутый пожар. Ислам — это возможность спастись от этого пожара; ХДС — это игра в нарды, которая удерживает нас от перехода к действию.

Приведенный мною пример можно сравнить с подходом Паскаля, который советует верить в Аллаха, сравнивая возможность бесконечной прибыли, которую принесет вера в Аллаха, с возможностью бесконечного вреда, которую принесет отрицание Аллаха. Среди исламских мыслителей подобный подход, аналогичный подходу Паскаля, который известен в литературе философии религии как «Пари Паскаля» (*Pascal's Wager*), был выдвинут Досточтимым Али. Как человек, который верит в важность доказательств существования Аллаха и пишет книги на эту тему, я никогда не использовал подобный подход в таких своих книгах, как «Доказательство существования Аллаха». Хотя я не использую подобные подходы в отношении атеистов, я считаю, что вышеупомянутые примеры содержат в себе важные послания для обоих классов. Первое — это послание тем, кто придерживается агностического отношения к Аллаху-исламу. Как и в предыдущем примере, это послание говорит им «ваш дом находится в огне» (жизнь проходит), «у вас мало времени», «вы должны принять решение как можно скорее», «вы не можете затыкать уши на это важное послание», «вы должны дать оценку и принять решение как можно скорее, иначе будет поздно». Второе — это послание тем, кто заявляет о своей вере в Аллаха-ислам, но не придает необходимого значения Аллаху-исламу в своей жизни. Как и в предыдущем примере, это послание говорит им «ваш дом находится в огне» (жизнь проходит), «вы знаете, что у вас есть возможность остановить этот пожар» (вы знаете, что ислам является истиной), «зная это, вы продолжаете играть в нарды (охотитесь за ХДС), закрывая глаза на то, что ваши дети и ваше имущество может сгореть в огне, что является наивысшей степенью непредусмотрительности».

Одним словом, содержание Корана сосредотачивает жизнь людей на том, на чем она должна быть сосредоточена. Коран сосредотачивает жизни люди на Аллахе, как Зикр (совет-напоминание), который учит тому, что нельзя оставаться равнодушным к посланию ислама и что никогда не следует говорить «что мне до Аллаха-религии». Он учит тому, что не нужно преследовать ложных целей (лузгать семечки, или петь песни, находясь в колодце; играть нарды, когда горит дом), и что жизнь должна проходить в отношениях с Аллахом (этими отношениями является ислам). Тот факт, что ислам сосредотачивает жизнь людей на том, на чем она должна быть сосредоточена, также является одним из ответов на вопрос «Почему я мусульманин?»

7-5 ЕДИНСТВО СМЫСЛА, ИСТИННЫ, ДОБРА И КРАСОТЫ

Смысл, истина, добро и красота притягивают нас. К чему? Почему? Несомненно, по требованию нашего естества мы желаем этих четырех вещей. Чтобы квалифицировать какое-либо действие как нечто значимое, оно должно стоить того, чтобы быть совершенным. Чтобы квалифицировать какое-либо действие как нечто хорошее, оно должно соответствовать необходимой моральной структуре и быть далеким от зла. Чтобы квалифицировать какое-либо действие как нечто истинное, оно должно быть далеким от лжи и ошибок. Чтобы квалифицировать какое-либо действие как нечто прекрасное, оно должно обладать необходимой притягательностью и быть далеким от уродства. Стремиться делать то, что бесполезно, совершать нравственное зло, преследовать иллюзии, гнаться за отвратительными вещами — все это является полной противоположностью единства смысла, истины, добра и красоты. Однако, в случае отсутствия лишь одного из этих четырех вещей могут возникнуть серьезные проблемы, касающиеся наших действий. Например, представим, что какое-либо наше действие не имеет проблем с моральной точки зрения, мы не преследуем какую-либо иллюзию и оно обладает необходимой притягательностью; то есть оно не имеет никаких проблем, связанных с добротой, истиной и красотой. В этом случае, если наше действие является бесполезным и бессмысленным, значит оно не стоит того, чтобы тратить на него свое время. С другой стороны, если наше действие не имеет проблем с моральной точки зрения, то есть не является хорошим, этого достаточно для того, чтобы не совершать это действие, даже если оно не является иллюзией, ложью и чем-то отвратительным. Поскольку плохое действие не имеет никакой ценности, значит оно не может иметь смысла. Предположим также, что какое-либо действие не имеет проблем с

моральной точки зрения, оно имеет необходимую притягательность, но посредством него мы гонимся за иллюзией. Если действие не основано на правдивой информации, этого достаточно для того, чтобы не совершать это действие. Поскольку действие, совершенное с целью преследования какой-либо иллюзии, не имеет ценности, оно также не может иметь смысла. Предположим также, что какое-либо действие не имеет проблем с моральной точки зрения, не является иллюзией, но оно является отвратительным и отталкивающим. Совершение непривлекательного действия также является серьезной проблемой; непривлекательное действие снижает ценность совершения этого действия, то есть также возникает проблема со смыслом. Как мы видим, смысл не только является очень важным критерием отдельно от добра, истины и красоты, но и зависит от удовлетворения таких критериев, как добро, истина и красота.

Смысл, истина, добро и красота могут существовать только при условии существования Аллаха; для тех, кто отрицает Аллаха, это является лишь иллюзией. Эти слова не являются пустой риторикой. Ниже я постараюсь вкратце показать, почему это не является риторикой. Вдобавок, если вы поймете то, что я вкратце постараюсь показать ниже, вам будет понятно, что это не является пустой риторикой: Ислам — это не просто истина; это истина, которая превращает любую истину в истину. Поскольку погоня за смыслом — это погоня за чем-то ценным, «смысл» дает необходимую мотивацию в выбранном направлении; «добро» выражает моральные требования; без термина «истина» ни научные ни философские суждения не могут иметь смысла, то есть ни наука, ни философия невозможны; термин «красота» лежит в основе эстетических и художественных оценок. Одним словом, экзистенциальная истина (смысл), моральная истина (добро), научная и философская правда (истина), эстетическая и художественная истина (красота) могут обрести объективность и точность только лишь с отсылкой на Аллаха. Ислам же — это система, которая знакомит людей с Аллахом и позволяет установить связь между Аллахом и рабом; он делает возможным существование основы для экзистенциального, морального, научного-философского, эстетического-творческого. Одним словом, ислам делает самые важные истины истиной. Тот факт, что истина в этих различных областях нуждается в основе, которую предлагает ислам, и что она может объединиться в рамках исламского понимания единства, является одним из доказательств божественности ислама. В предыдущих строках было показано, что для того, чтобы направлять жизнь осмысленным образом, необходимы Аллах и ислам, который позволяет установить связь между Аллахом и рабом. Здесь же я постараюсь показать связь добра, истины и красоты с Аллахом и исламом на основании того, что любая вещь должна иметь связь с добром, истиной и красотой для того, чтобы она могла иметь смысл. Хотя каждая из этих тем достаточно

широка, чтобы стать предметом отдельной статьи или книги, я кратко коснусь их и оставлю ссылки на те места, где я рассмотрел их более подробно.

ДОБРО: Понятие «добро» лежит в основе морального суждения. Эта тема была рассмотрена мной в книге *Аргументы от естества* в главе о морали, и более кратко в седьмой главе данной книги (я не буду приводить это здесь, чтобы не повторяться). Как я уже говорил, то, что является «хорошим», можно обосновать лишь с помощью заповедей Аллаха. Вести речь об объективной морали (о «добре» в объективном смысле), то есть о рациональной основе морали, можно лишь тогда, когда существуют законы, выходящие за рамки личности и общества, и существует легитимная власть, которая устанавливает эти законы. Ислам обеспечивает это в качестве послания, которое исходит от Аллаха — единственного законного авторитета, устанавливающего законы, выходящие за рамки личности и общества, и которое содержит эти законы. Без такой основы «добро» не может не быть относительным понятием, которое варьируется от человека к человеку и от общества к обществу. Конечно, многие «хорошие» действия можно понять с помощью врожденных способностей, и действия могут совершаться в соответствии с «добром», однако «добро» остается без рациональной основы. Одним словом, без этой основы нельзя вести речь о «добре»; то, что не является «хорошим», не может иметь смысла.

ИСТИНА: Термин «истина» лежит как в основе наших научных и философских суждений, так и в основе наших самых обыденных знаний. Я рассмотрел эту тему в моей книге *Аргументы от естества*, в главе о разуме (здесь я кратко резюмирую эту тему). Когда мы говорим «стул», наше знание значения слова стул зависит от нашего понимания того, что «истинно» называть стулом предмет определенной формы, который предназначен для сидения, но «ошибочно» называть стулом круглый объект, который предназначен для игры в баскетбол. Согласно Фреге, «истинность» и «ошибочность» (также называемые ценностями истинности) являются самыми базовыми логическими объектами.¹¹⁵ Даже многие философы-атеисты заявляли, что смысл и добро не могут иметь рациональной основы (нигилизма и моральной относительности) без ссылки на Аллаха. Но мало кто знает, что подход к понятию «истинность» может различаться в теистической и атеистической парадигмах. Супруги Пол (философ) и Патриция (невролог) Черчленд, перенявшие материалистическо-атеистическую философию и отстаивавшие идею о том, что необходимо быть «элиминативным материалистом», чтобы быть последовательным материалистом, предупредили нас о том, что мы должны быть готовы к тому, что в нашем мозгу нет эквивалента понятиям «истинность» и «ошибочность» (Интересно, знают ли

¹¹⁵ Готлоб Фреге, *Basic Laws of Arithmetic*, пер. и ред. Филип А. Эберт и Маркус Россберг, Oxford University Press, Oxford, 2013.

сторонники этого утверждения, что если в их утверждении не будут использованы понятия «истинность» и «ошибочность», оно не будет иметь смысла?). Цитируя данные утверждения супругов Черчленд, Виктор Репперт отметил, что цена элиминации ценностей истины очень высока, и тот, кто исключает эти понятия, не может заменить их чем-либо.¹¹⁶ Хотя многие материалисты-атеисты испытывают трудности с последовательным определением и принятием условий своей философии, кажется невозможным найти место для понятий «истинность» и «ошибочность» в материальном мире, описанном материалистическо-атеистической философией, как это правильно установили супруги Черчленд.

Изучая природу, мы понимаем, что ничто в природе не соответствует понятиям «истинность» и «ошибочность», что эти понятия принадлежат лишь разуму. Предположим, ботаник пытается определить возраст дерева (эта наука называется дендрохронологией); для этого специалист исследует кольца на стволе дерева и сообщает его возраст. Если специалист не знает возраста дерева, мы можем сказать, что он «ошибается». Давайте на мгновение предположим, что на этом дереве обитает такой тип бактерий, который разрушает кольца деревьев, что приводит к «ошибочному» определению возраста этого дерева; в таком случае можно ли сказать, что это дерево «ошибается»? Конечно же нет; мы можем сказать, что структура этого дерева вводит в заблуждение, но «ошибается» не дерево, а специалист. Для любого существа, у которого нет разума, для любого технологического производства или даже для компьютеров, которые могут ввести в заблуждение многих людей, не существует понятий «истинность» и «ошибочность». Если рассматривать выполняемые компьютером действия с помощью разума, то «истинность» и «ошибочность» имеют смысл, но сам компьютер не знает об этих понятиях. Мы можем сравнить эту ситуацию с записью своих мыслей в блокнот. До тех пор, пока мы не взглянем на этот блокнот с помощью разума, физические записи в блокноте — это лишь чернила, размазанные по блокноту. Понятия «истинность» и «ошибочность» имеют смысл лишь в том случае, когда мы оцениваем эти предложения с помощью разума; для самого блокнота «истинность» и «ошибочность» не имеют никакого значения. Нельзя сказать, что образованная нейронами биохимическая структура является истинной или ошибочной (точно так же, как нельзя сказать, что структура в ранее упомянутом дереве является истинной или ошибочной). Для материалиста-атеиста, такого как Фрэнсис Крик, который

¹¹⁶ Пол Черчленд, "On the Ontological Status of Observations", *A Neuro-Computational Perspective: The Nature of Mind and the Structure of Science*, Bradford, Cambridge Mass., стр. 150-151; Патриция Черчленд, "Epistemology in the Age of Neuroscience", *Journal of Philosophy*, Октябрь, 1987, стр. 548; Виктор Репперт, ссылавшийся на эти два источника, *C.S. Lewis's Dangerous Idea*, IVP Academic, Downers Grove, s. 76-77.

рассматривает разум лишь как набор нейронов (*nothing but a pack of neurons*),¹¹⁷ кажется нет другого выхода, кроме как выбрать путь, наиболее противоречащий здравому смыслу, то есть отрицать понятия «истинности» и «ошибочности», подобно супругам Черчленд. Среди постмодернистов, чьи подходы отличались от подходов супругов Черчленд, были те, кто утверждал, что универсальной «истины» не существует, а если и существует, то она нам неизвестна. Один из философских прародителей — Ницше, утверждавший, что моральное «добро» не имеет основы, также утверждал, что «истины» не существует. Ницше считал, что в данном случае не может быть никакого смысла и что результатом этого должен быть нигилизм. Ницше согласился бы с большинством высказанных мной взглядов, но из-за того, что Аллаха не существует, он обвинил бы меня в неправоте.

Понятия «истинность» и «ошибочность» — это базовые понятия, которые нельзя понять с помощью чего-либо другого, их также невозможно свести к материи и понять через материю. Нет никаких проблем в понимании того, как возникла эта базовая особенность, которая связывает происхождение Вселенной и живущих в ней разумных существ с сознательным и разумным Аллахом, а также является главным условием для процесса рассуждения с точки зрения теизма в целом и ислама в частности. Разум — это вечный элемент; исламу нет необходимости сводить к материи связанные с разумом особенности и давать им объяснение. Вечный Разум создал материю и спроектировал ее с такими условиями, которые сделали возможным формирование ограниченного разума в этой Вселенной; разум не является результатом случайного сочетания материи.

Кроме того, согласно сторонникам материалистическо-атеистического взгляда, разум сформировался в результате незапланированного и случайного процесса эволюции, в котором был активен естественный отбор. (Я должен отметить, что здесь отстаивается не идея эволюции или процесс естественного отбора, а то, что за этим процессом нет Сознания).¹¹⁸ В процессе этого естественного отбора те, кто был непригоден для выживания и размножения, были уничтожены, а те, кто был пригоден к этому, продолжали жить и передавать свои гены. Однако нет никаких оснований ожидать, что выводы, сделанные с помощью разума, являются верными в той картине, которая объясняется на основе механизма естественного отбора, согласно которому отбираются только те, кто пригоден к жизни и размножению. Потому что в этой картине не говорится о том, что естественный отбор выбирает тех, кто делает правильные рассуждения. В материалистическо-атеистическом объяснении эволюции нет элементов, которые требовали бы выбора

¹¹⁷ Френсис Крик, *The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul*, Simon and Schuster, Лондон, 1994, стр. 3.

¹¹⁸ Джанер Тасламан, *Может ли мусульманин быть эволюционистом?* изд. Дестек, Стамбул, 2018.

правильной информации или открыли бы другую перспективу для человеческого разума; естественный отбор выбирает не правильную информацию, а биохимическую структуру, которая поддерживает жизнь каждого живого существа. Материалист-атеист, утверждающий, что процесс рассуждения формируется в результате незапланированного и случайного процесса естественного отбора, не сможет отстоять надежность процесса рассуждения.¹¹⁹ Однако в теистической парадигме разум — это дар Аллаха (независимо от того, с помощью какого процесса он был дан Аллахом). Разум был дан человеку и для того, чтобы он мог познать и оценить могущество и искусство Аллаха; в этой парадигме цель разума заключается в достижении определенных истин. Если бы помимо обычного калькулятора, созданного для выполнения математических операций, существовал еще один калькулятор, созданный незапланированными и случайными процессами, который также мог бы выполнять математические операции, какому из этих калькуляторов вы бы доверились?

Именно разум делает оценки между материалистическо-атеистическим взглядом и теизмом, и когда люди, поддерживающие точку зрения, которая подрывает надежность разума, заявляют, что с помощью разума они пришли к выводу об истинности материалистического атеизма, это выходит за рамки логики. Ислам доносит до людей идею о том, что вечным элементом является обладающий разумом Аллах; он учит людей тому, что разум — это милость от Аллаха, которую нужно использовать для того, чтобы получить «правильную» информацию. Среди мировых религий нет такой религии, которая уделяла бы столько внимания тренировке разума, как ислам. Ислам предлагает парадигму, в которой основная концепция разума, то есть «истина», не является иллюзией. Вести речь о концепции «истина» можно лишь в той парадигме, которая сводит людей с Аллахом. Без термина «истина» невозможно вести речь о смысле, следовательно, существование «истины» также важно для существования смысла.

КРАСОТА: Термин «красота» лежит в основе наших суждений об эстетике и искусстве. Можно сказать, что многие наши суждения касательно того, что является красивым, а что — некрасивым, меняются от общества к обществу. Тезис относительности в большей степени относится к суждениям в области «красоты» (эстетика, искусства), чем в области «добра» (морали). В то время как одному обществу может нравиться определенное музыкальное произведение, другому оно может не нравиться совсем. Но

¹¹⁹ Чтобы ознакомиться со взглядами Плантинги на эту тему см: Алвин Плантинга, **Warrant and Proper Function**, Oxford University Press, New York, 1993; Алвин Плантинга, Эволюционный аргумент против натурализма, пер. Фахруллах Теркан, Аллах, философия и наука, ред. Джанер Тасламан и Энис Доко, изд. Стамбул, Стамбул, 2014, стр. 175-225.

существуют ли те, кому не понравятся магнолия, гвоздика, гиацинт? Или голубое море? Или пение соловья? Гораздо важнее то, что даже общества, которые не могут прийти к согласию в своих суждениях о прекрасном, соглашаются использовать термин «красота». Даже племена, которые никогда не имели связи друг с другом, единодушны в том, что быть «красивым» ценно и желанно. Поэтому суждение о «красивом», которое исходит из человеческого естества, не является относительным, хотя вопрос того, что является «красивым», это довольно спорный вопрос. Любое общество согласится с тем, что «красивое» имеет притягательность, ценность, является желанным и предпочтительнее «некрасивому». Большинство членов различных культур также согласятся с тем, что творец «прекрасного» имеет ценность.

Итак, если формы, которые возникают во Вселенной, будь то форма магнолии или моря, состоят только и только из бессознательных атомов или энергии, соединяющихся определенным образом, как утверждается в парадигме материалистов-атеистов, есть ли тогда логическое основание для того, чтобы форма, возникающая подобным образом, была «красивой» (ценной)? Разве то, что определенное соединение атомов определяется как нечто «красивое», не является иллюзией в этой парадигме? Если внешние условия нашего восприятия «красоты» таковы, и если лишь химические вещества, выделяющиеся в нашем теле, заставляют нас чувствовать это восприятие в нашем внутреннем мире, тогда отличается ли наше восприятие «красивого» от такого биологического события, как урчание в животе? Можно с легкостью утверждать, что в рамках материалистическо-атеистической парадигмы восприятие, связанное с описанием чего-либо как «красивого» и признанием его ценности, соответствует иллюзии. Определение слияния бессознательных атомов в той или иной форме как нечто «красивого» и придание ценности нашему восприятию «красоты», а не урчанию в животе, будет рассматриваться в этой парадигме как игра, в которую играют наши гены.

Предлагаемое исламом понимание бытия, в центре которого находится Аллах, избавляет наше восприятие «прекрасного» от того, чтобы быть иллюзией. Согласно этому пониманию, за формами, которые появляются во Вселенной, кроется знание и сила Аллаха. Действительно, Коран, как ни одна другая религия, призывает людей размышлять над явлениями, которые происходят во Вселенной. Коран устанавливает связь между Аллахом и красотой и говорит следующее: **«Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»** (Сура аль-Муминун, 14-й аят) и **«Он создал все превосходно»** (Сура ас-Саджа, 7-й аят). Созданные художниками произведения искусства существуют в результате того, что Аллах

создал материю и вложил в нее необходимый потенциал.¹²⁰ Эта точка зрения показывает, что формы, возникающие во Вселенной, имеют ценность благодаря таким инструментальным причинам, как природа и художники. Наше внутренне восприятие «прекрасного» побуждает нас ценить Истинного Хозяина «прекрасного», возникающего в результате инструментальных причин. В таком понимании бытия «красота» является не иллюзией, а указателем, который направляет к Творцу и позволяет оценить его искусство. Этот указатель вынуждает нас говорить Машаллах (случилось по воле Аллаха), Субханаллах (Аллах далек от несовершенства), Альхамдулиллях (Хвала Аллаху), Аллаху акбар (Аллах — велик).

В исламском понимании бытия за формами, которые появляются во Вселенной, например, за пейзажем синего моря, кроется знание и могущество Аллаха. То, что материя выглядит подобным образом — это не просто результат соединения атомов, а результат планов Создателя. «Прекрасное» изумляет нас, а изумление открывает дверь к размышлению; исходя из этого, мы приходим к выводу, что за объектами, которые мы воспринимаем как нечто «прекрасное», кроется более важная Истина, к которой они нас направляют. То, что мы характеризуем как нечто «прекрасное», словно указатель ведет нас к знанию и могуществу Аллаха. Соответственно, наш мир имеет ценность, поскольку содержит в себе элементы «прекрасного» и «изумительного», которые являются не иллюзией, а мостом, ведущим к Аллаху. Вселенная имеет гораздо более высокий смысл и значение, чем быть местом, где атомы собираются вместе и разделяются случайным образом. Это означает, что этот мир приобретает ценность, а не является лишь источником ХДС. Тот, кто хорошо понимает урок ислама о Вселенной, осознает, что наше внутренне восприятие «прекрасного» предназначается прежде всего для того, чтобы посредством «прекрасного» мы могли оценить мастерство Аллаха. Наше внутренне восприятие «прекрасного» — это чувство, которое было заложено в нашу природу, чтобы мы могли оценить знание и могущество нашего Создателя, который является основной причиной красоты. Это чувство передается определенными химическими веществами в виде генетического материала, наше восприятие прекрасного формируется в результате движения определенных химических веществ, но наше ощущение этого чувства является результатом плана нашего Создателя, выходящего за рамки материи.

Согласно этому пониманию, термин «красота» имеет гораздо более высокую цель, чем вносить вклад в нашу мирскую жизнь (многие мирские интересы, как выбор здоровой жены, выбор здоровой пищи, также побуждают нас отдавать предпочтение

¹²⁰ Советую вам прочитать 4-й аргумент «Аргумент от потенциала Вселенной» из книги **12 доказательств существования Аллаха**.

«прекрасному»). Наше чувство «прекрасного» выводит нас за пределы материи, позволяя нам ценить и благодарить нашего Создателя. Эта концепция служит для установления связи с нашим Господом. Демонстрируя связь между бытием и Создателем, ислам показывает, что Вселенная — это музыка, а не шум, что Вселенная — это картина, а не россыпь красок. Чтобы понять музыку, необходимо не только слушать ноты одну за другой, но и воспринимать их как единое целое. Чтобы увидеть такие изображения, как Геоглифы Наски, необходимо уметь смотреть на землю с высоты птичьего полета.¹²¹ Ислам предлагает перспективу, которая позволяет нам взглянуть на все сущее в целостности и с высоты птичьего полета. Он говорит, что созданные формы не случайны, а являются результатом искусства Аллаха. Устанавливая связь между сотворением, мирской жизнью, испытанием и будущей жизнью, ислам позволяет нам увидеть полную картину и осознать, что сотворение в этих рамках является «значимым» и «прекрасным»; он позволяет нам увидеть, что находящееся напротив нас — это музыка, а не шум, это рисунок, а не россыпь красок. По мнению некоторых, взгляд ислама — это наивность, романтизм, который воспринимает шум как музыку, а россыпь красок — как картину. Согласно исламу, невозможность воспринимать великолепие и воодушевление прекрасного, считать музыку шумом, а картину случайной россыпью красок — это результат затвердевания сердец, глухоты ушей и слепоты глаз.

Без такой основы «прекрасное» не будет отличаться от такого химического процесса, как урчание в животе. Без такой основы нельзя вести речь о «красоте»; а при отсутствии красоты существует серьезный недостаток в смысле. Ислам позволяет найти эквивалент смысла (экзистенциального крика), добра (морального крика), истины (крик разума) и красоты (эстетического крика); он обеспечивает основу для всего этого. В основе, которую предлагает ислам, значимое (то, что стоит того, чтобы быть совершенным) получает возможность сосуществовать с добродетелью (хорошим), знанием (правильным) и притягательным (прекрасным); это — счастливый союз в истинном его значении. Ислам обращается и к разуму, и к чувствам, а также отвечает на крики нашего естества, связанные со смыслом, добром, истиной и красотой. Заложенный в нас Аллахом поиск смысла может быть удовлетворен только тогда, когда все эти великие истины соберутся воедино. Тот факт, что целостность ислама дает основу и объединяет эти четыре важнейших элемента, свидетельствует о том, что посредством этих криков, которые доносятся из глубин нашей

¹²¹ Геоглифы Наски — это изображения, нарисованные в пустынях Перу тысячи лет назад, и как они были созданы, до сих пор остается загадкой. Эти громадные геометрические фигуры, изображения животных и растений можно увидеть лишь с высоты птичьего полета.

души, Аллах направляет нас к исламу. Ислам — это название адреса, дающего ответ на очень важные поиски, которые Аллах вложил в нас.

ГЛАВА 8

КОРАН И СФОРМИРОВАННЫЙ ИМ РАЗУМ

Посредством веры, принципов, повелений, запретов и советов Коран формирует разум человека. Не стоит забывать, что это формирование происходит посредством книги, которая была ниспослана людям в 7-м столетии. В дополнение к тому, что Коран ставит Аллаха в центр жизни людей, к необыкновенности Корана, к его роли, которую он играет на протяжении истории, а также к тому, что он дает людям смысл жизни, мы также должны добавить то, что Коран формирует разум человека, выходя за рамки своей эпохи.

Действительно ли Коран формирует разум человека, выходя за рамки той эпохи, когда он был ниспослан людям? Или особенности, рассматриваемые как «трансцендентное формирование разума», можно приписать Пророку Мухаммаду, жившему в Мекке и Медине в 7-м столетии? В этой главе я рассмотрю эту тему на конкретных примерах. В этой главе я кратко рассмотрю такие темы, как права человека, принципы управления, принципы войны, научный разум и экологическое сознание. Например, важность науки для человечества широко ценится с начала современной эпохи, однако подобный менталитет не был распространен на Аравийском полуострове в 7-м столетии, и здесь я постараюсь привлечь внимание к необыкновенности того, как формировались умы людей в этом направлении. С одной стороны, я постараюсь показать, что в Коране содержатся выражения, которые выходят за рамки бесплодных взглядов того времени, с другой стороны, я постараюсь показать, что благодаря своему стилю и тому, как Коран формирует умы людей в очень важных вопросах, он является достойным источником для руководства.

8-1 СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Сура ан-Ниса, 58-й аят: **«Аллах повелевает вам справедливо возвращать всё доверенное вам имущество Аллаха или людей владельцам. Таков завет Аллаха, следуйте ему. Прекрасно то, чем Аллах вас увещевает. Аллах всегда слышит всё то, что вы говорите, и видит всё то, что вы делаете».**

Справедливость занимает важное место среди посланий Корана. Во многих аятах Корана мы встречаем повеление быть справедливыми. В эпоху Пророка Мухаммада на

Аравийском полуострове была распространена тенденция действовать таким образом, чтобы интересы племен ставились выше принципа справедливости; была распространена этика солидарности, которая восхваляла помощь своему соплеменнику, даже если он являлся тираном. В период широкой распространенности этой тенденции Коран сообщил людям, что принцип справедливости важнее верности какому-либо обществу.

Сура аль-Маида, 8-й аят: **«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете».**

Один из основных принципов справедливости — недопущение дискриминации по расовой, национальной и племенной принадлежности. Следующие и подобные им аяты Корана показывают принадлежность к различным племенам или расам не как основание для превосходства, а как многообразие в творении Аллаха.

Сура аль-Худжурат, 13-й аят: **«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий».**

Сура ар-Рум, 22-й аят: **«Среди Его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для обладающих знанием».**

Тем, кто пытается определить свое превосходство через принадлежность к какому-либо обществу, Коран говорит, что социальная принадлежность не является основанием для превосходства, что превосходство определяется такими критериями, как отношение с Аллахом и добродетельное поведение. Все мы знаем, что на протяжении тысяч лет осуществлялась расовая дискриминация на основе цвет кожи, и совершалась тирания на основе расовых различий. Если будет задан вопрос «Каковы самые главные причины несправедливости и нарушений прав человека, которые имели место на протяжении нескольких тысяч лет истории человечества?», то, несомненно, верхнюю часть списка займет расовая дискриминация. Коран представил цветовые (расовые) различия как многообразие в творении Аллаха и отверг основанные на этих различиях утверждения о превосходстве.

Мы видим, как во многих обществах покровительствуют богатым и нарушаются права бедных людей. Кроме того, важной проблемой может быть и то, что люди, занимающие руководящие должности и взявшие на себя ответственность вершить

справедливость, могут покровительствовать своим близким. Коран делает следующее предупреждение в этих важных с точки зрения справедливости и прав человека вопросах:

Сура ан-Ниса, 135-й аят: «О вы, которые уверовали! Справедливость — основа жизни, об этом не должно быть разногласия. Вы, которые уверовали в Аллаха, в Его Истину и в Его посланников, будьте стойки в правде, когда бываете свидетелями перед Аллахом, хотя бы и против себя самих, или родителей, или близких родственников, против богатого или бедняка — Аллах к обоим ближе всех. Верните обиженному его права, устанавливая справедливость. Будьте стойки в справедливости, независимо от желания богатого и сочувствия бедному. Ведь Аллах лучше знает состояние каждого».

Коран повелевает Пророку Мухаммаду справедливо относиться и к тем, кто совершает зло в отношении него. Если даже зло в отношении Пророка не может служить оправданием для несправедливых действий, никто не может представить совершенное в отношении него зло как оправдание несправедливости.

Сура аль-Маида, 42-й аят: «Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, то они нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Воистину, Аллах любит беспристрастных».

В Коране содержатся предостережения по очень важным с точки зрения справедливости вопросам. Была предотвращена расовая дискриминация, племенное покровительство, дискриминация между богатыми и бедными, предоставление привилегий родственникам, дозволенность несправедливого отношения по отношению к врагам.

8-2 СВОБОДА МЫСЛИ

На протяжении истории многие культуры были очень нетолерантны в отношении различных идей. Во многих обществах невозможно было даже заявить о непринятии официальной идеологии племени, государства или империи. Такое заявление могло повлечь за собой наказание – от тюремного заключения до убийства. Однако, согласно Корану, не существует мирского наказания за отрицание Аллаха или ислама. Здесь также следует отметить следующее различие: между онтологическими утверждениями государства и ислама существует огромная разница. Государство — это политически организованная структура, которая претендует на широкие права преданных ему и живущих по его правилам индивидуумов, но не претендует на то, чтобы быть создателем людей и Вселенной, а также сущностью, которая будет судить людей после их смерти.

Однако ислам утверждает о существовании системы, которая была послана людям их Создателем, и что Аллах, являющийся хозяином этой системы, будет судить людей после их смерти. Поскольку согласно онтологическому утверждению государства оно не является создателем индивидуумов, у государства не может быть законной основы, чтобы диктовать, каким образом должен мыслить разум. Однако ислам — это система Аллаха; Аллах же является Создателем индивидуумов и Тем, Кто воскресит их в будущей жизни, поэтому Он имеет законное право определять, каким образом люди должны думать и действовать. Несмотря на это, в исламе существует полная свобода мысли; убеждения и действия в отношении религии должны осуществляться по доброй воле. Нет ни малейшего мирского наказания за отрицание Аллаха, за отрицание ислама, за идолопоклонничество, за обращение в другую религию, будучи мусульманином (вероотступничество), или даже за насмешки над ценностями ислама. Несмотря на то, что в области фикха предусмотрены некоторые наказания за вероотступничество, за насмешку над религией и за невыполнение религиозных поклонений верующим мусульманином, эти наказания не имеют коранической основы и противоречат Корану.

Сура Йунус, 99-й аят: **«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?»**

Ислам требует того, чтобы каждый человек верил или отрицал его по собственной воле. Это то, что придает ценность вере; когда существует возможность выбора между принятием и отрицанием ислама, использование свободной воли в положительном русле имеет большую ценность. Давление в области веры или практики порождает только лицемерных людей. А они, в свою очередь, являются самыми вредными людьми с точки зрения ислама. В следующих аятах Коран предупреждает о наказании в будущей жизни тех, кто отрицает Аллаха, но для них не предусмотрено наказание в мирской жизни.

Сура ан-Нахль, 106-й аят: **«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения».**

Если обратить внимание, то согласно 106-му аяту суры ан-Нахль, отрицание Аллаха в результате давления не считается истинным отрицанием. В таком случае, если человека принуждают стать мусульманином или препятствуют ему принять отличную от ислама религию, как он может считаться мусульманином? Если принудительный отказ от ислама не имеет никакого смысла, имеет ли смысл принудительное принятие ислама? Независимо от того, какое мнение выражают некоторые школы фикха в целях обеспечения дисциплины в обществе, нельзя убивать или подвергать наказанию тех, кто принял религию, отличную

от ислама. Действительно, в следующих аятах Корана упоминаются люди, отрекшиеся от ислама, то есть «вероотступники», но для них не предусмотрено никакого мирского наказания.

Сура аль-Бакара, 217-й аят: **«...А благородные деяния тех из вас, кто ослабеет от их атак, отвратится от веры и умрёт неверным, станут тщетными в ближайшей и в будущей жизни. Эти – обитатели огня, они в нём останутся навечно!»**

Сура аль-Маида, 54-й аят: **«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах Объемлющий, —Знающий».**

В 217-м аяте суры аль-Бакара говорится о людях, которые умерли неверующими, после того как стали вероотступниками. Если вероотступники должны быть подвергнуты смерти, тогда было бы сказано о том, что они «должны быть подвергнуты смерти», а не о том, что они умрут как «неверующие». Несмотря на то, что в 54-м аяте суры аль-Маида говорится о том, что ислам ничего не потеряет, если вероотступники отрекутся от ислама, в нем не говорится ни о каком мирском наказании для этих людей. Точно так же в 86-м аяте суры Али Имран упоминаются те, кто стал неверующим после того как уверовал, но не говорится о том, что они должны быть убиты. В 89-м аяте суры Али Имран говорится о том, что Аллах простит этих людей, если они раскаются; если бы наказанием для вероотступника была смерть, он не имел бы возможности для раскаяния. Одним словом, решения, принятые в пользу убийства вероотступников, противоречат Корану. Точно так же решения, принятые в пользу убийства тех, кто высмеивает ценности ислама, противоречат исламу. Любой мусульманин испытывает беспокойство, когда кто-либо высмеивает его ценности, однако Коран не допускает применение насилия в отношении тех, кто совершает такую грубость. Свобода мысли, допускаемая Кораном, находится на уровне, значительно превышающем уровень той эпохи и того региона, в котором он был ниспослан. Несмотря на то, что в ту эпоху Коран формировал умы именно таким образом, юристы государств, которые были созданы после смерти Пророка Мухаммада, на протяжении долгого времени обходили свободу мысли, предлагаемую Кораном.

Сура ан-Ниса, 140-й аят: **«Аллах предупредил вас в Своем Священном Коране: (о вы, которые уверовали) каждый раз, как вы слышите его аяты, усиливается ваша вера, а неверные слышат Коран с опровержением и насмешкой. Если вы находитесь среди неверных, и они издеваются и насмеваются над этими аятами, то не сидите**

вместе с ними, пока они не перейдут на другой разговор, иначе вы будете подобны им».

Сура аль-Маида, 58-й аят: «Когда вы призываете на намаз, они насмеются над ним и считают его развлечением. Это — потому, что они являются неразумными людьми».

Как мы видим, в 140-м аяте суры ан-Ниса говорится, чтобы мусульмане покидали то место, где высмеиваются аяты Корана, но не говорится, чтобы они применяли насилие. В 58-м аяте суры аль-Маида упоминаются те, кто высмеивает призыв к молитве (азан), и описывается легкомыслие тех, кто делает это, но не говорится о том, что необходимо применять насилие в отношении этих людей. Эти две суры были ниспосланы в период Медины, когда мусульмане обладали определенной силой, а не в период Мекки, когда они были слабее и были вынуждены совершить переселение. Одним словом, никто не может сказать, что эти суры были ниспосланы в период слабости мусульман, и поэтому насилие не применялось в отношении тех, кто высмеивал ислам. Опять же, в суре, которая была ниспослана в период Медины, мусульманам сказано проявлять терпение и не прибегать к насилию в отношении тех, кто высмеивает их:

Сура Али Имран, 186-й аят: «Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость».

Как мы видим, Коран терпимо относится не только к свободе мысли, но даже к высмеиванию исламских ценностей, не прибегая при этом к насилию. Если насилие не применяется даже в ответ на насмешки противоположной стороны, то о насилии в ответ на мнения, которые противоречат исламу, не может идти и речи. Поэтому места, где должным образом практикуются исламские ценности, должны быть местами, где любой атеист, любой язычник, любой деист или любой, кто придерживается какой-либо идеи, может свободно высказать свое мнение, не боясь получить наказания. Если мусульмане не могут обеспечить такую обстановку, то не стоит забывать, что зачастую между мусульманами и исламом может существовать некое различие. Данная книга сосредоточена на исламе, а не на мусульманах. Человек, не являющийся мусульманином или отрекшийся от мусульманства, не может быть подвержен мирскому наказанию, точно так же, как не может быть подвержен мирскому наказанию человек, принявший исламскую религию и выполняющий требования своей религии. Действовать в соответствии с исламской верой, как и верить в ислам, необходимо по доброй воле. Принудительная молитва ничем не отличается от гимнастических упражнений, а принудительный пост ничем не отличается от

диеты. Действительно, такие поклонения, как молитва, пост, хадж, упоминаются во многих местах Корана, но ни в одном месте не упоминается мирское наказание в отношении тех, кто не совершает эти поклонения. Следующие аяты Корана показывают, что необходимо отвергать любое принуждение к религии.

Сура аль-Бакара, 256-й аят: **«В религии нет принуждения. Прямой путь истины уже ясен знаменами и отличается от пути заблуждения. Кто верует в Аллаха и отверг веру в идолопоклонство и всё, что отклоняет его от Истины Аллаха, тот уже обрёл надёжную опору, которая сохранит его, чтобы он не упал в бездну неверия в Аллаха. Поистине, Аллах слышит всё, что вы говорите, и знает всё, что вы делаете».**

Сура аль-Исра, 15-й аят: **«Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени».**

Сура аль-Гафия, 21-й аят: **«Наставляй же, ведь ты являешься наставником».**

22-й аят: **«Ты не властен над ними».**

8-3 ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Коран не приводит подробного описания какой-либо политической системы. В нем не описывается система, которая была бы подобна халифату, президентской республике или смешанной республике. То, что не упоминается в Коране, так же важно, как и то, что упоминается в нем. Я коснусь этой темы в последнем подразделе данной главы, когда рассмотрю «сознательное молчание» Корана. Если бы Коран был написан рукой человека и предписывал схему управления, аналогичную той, что использовалась арабскими племенами, было бы очень трудно адаптироваться к новым ситуациям, которые формировались стремительным расширением в очень короткий промежуток времени, и к новым этапам, когда предлагаемые технологиями новые возможности оказывают влияние на политические структуры, как это происходит в наше время. Не предложив подробной политической структуры, Коран дал мусульманам возможность самим определять систему управления в соответствии с меняющимися условиями. Конечно же, в этом случае люди, формирующие структуру управления, берут на себя ответственность за положительные и отрицательные аспекты созданной ими структуры. С другой стороны, Коран не совсем молчалив в вопросах управления. В Коране содержатся принципы управления, которые действительно для каждой эпохи. В этой главе я рассмотрю некоторые из этих принципов.

1-СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Прежде всего, давайте вспомним, что рассмотренный выше принцип справедливости очень важен как принцип управления. Независимо от того,

насколько меняется форма политической структуры и период, в котором она занимает свое место, принцип справедливости — это принцип управления, который не должен меняться ни при каких обстоятельствах.

Сура аль-Мумтахана, 8-й аят: **«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных».**

2-СОСТРАДАНИЕ. Сострадательное отношение людей друг к другу — это принцип, следующий из многих аятов Корана. Тот же принцип является важным принципом управления, которого должны придерживаться руководители в отношении своих подчиненных. В Коране говорится, что Пророк Мухаммад является «прекрасным примером» (*усватун хасанатун*) для мусульман (сура аль-Ахзаб, 21-й аят). В Коране описывается сострадательное отношение к окружающим со стороны Пророка Мухаммада, который также был политическим лидером мусульман, и этот принцип управления является действительным для всех последующих правителей:

Сура Али Имран, 159-й аят: **«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих».**

Сура аль-Араф, 199-й аят: **«Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд».**

3-СОВЕЩАНИЕ. В Коране «совещание» в вопросах управления излагается как очень важный принцип. Более того, даже Пророк Мухаммад, получавший откровение от Аллаха, не является исключением из этого принципа. Многие лидеры, которых мы наблюдали в истории политики, были склонны к диктатуре и централизации власти, и одним из принципов, который они нарушали чаще всего, был принцип совещания. Если бы Пророк Мухаммад был автором Корана, следовало бы ожидать, что он не стал бы помещать в Коран утверждения, повелевающие советоваться с другими людьми. В продолжении процитированного выше 159-го аята суры Али Имран, в котором описывается сострадательное отношение Пророка Мухаммада к окружающим, говорится следующее: **«Советуйся с ними о делах».** Тем самым, Коран повелевает людям, включая Пророка Мухаммада, практиковать принцип совещания. В таком случае никто не может руководить людьми так, как ему заблагорассудится. В следующем аяте также говорится, что мусульмане должны советоваться о своих делах.

Сура аш-Шура, 38-й аят: **«Они отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили».**

4-ВОЗВРАЩАТЬ ВВЕРЕННОЕ НА ХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВО. Еще один коранический принцип, который необходимо соблюдать в вопросе управления — это возвращать вверенное на хранение имущество. В различных режимах общества сильно страдали и страдают из-за нарушения данного принципа. Общества несут значительные убытки из-за таких тенденций, как привлечение своих родственников и соотечественников на руководящие должности. Ступени управления — это очень важные должности; в интересах всего общества, чтобы на эти должности привлекались опытные, честные люди, которые наилучшим образом будут служить своему обществу, одним словом, компетентные люди. Вот, что говорит Коран по этому вопросу:

Сура ан-Ниса, 58-й аят: **«Аллах повелевает вам справедливо возвращать всё доверенное вам имущество Аллаха или людей владельцам. Таков завет Аллаха, следуйте ему. Прекрасно то, чем Аллах вас увещевает. Аллах всегда слышит всё то, что вы говорите, и видит всё то, что вы делаете».**

5-НЕ ПРИБЕГАТЬ К ЯЗЫКОВОЙ И РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ. На протяжении истории было множество людей, к которым относились как к людям второго сорта, по причине того, что они говорили на таком-то языке или принадлежали к такой-то расе. В период ниспослания Корана и в последующие сто лет бесчисленное количество людей подвергалось преследованиям из-за языковой и расовой дискриминации. Коран представляет языковые и расовые различия как богатство, а не как элемент различия (Этот принцип включен в ранее упомянутый принцип справедливости, но из-за своей важности он был выделен как отдельный пункт). Не делать языковых и расовых различий — это важный принцип, который должен соблюдаться как отдельными лицами, так и политическими структурами, как например государство.

Сура ар-Рум, 22-й аят: **«Среди Его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для обладающих знанием».**

6-БЫТЬ ПРИМИРИТЕЛЕМ. Еще один принцип, который правители могут извлечь из Корана — это быть примирителем. Некоторые правители пытались ослабить социальные сегменты, натравливая их друг на друга и, таким образом, упростить управление ими. Согласно Корану, идеальное общество — это общество, которое живет в мире и единстве. Раздробленность же общества является следствием глупости.

Сура аль-Хашр, 14-й аят: **«Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это - потому, что они являются людьми неразумными».**

7-НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ. Взятничество — это одна из важнейших проблем, которая разъедает и разрушает многие общества. Коран

предостерегает людей и в этом вопросе. Власть, пытающаяся создать общество, в котором не допускается взяточничество, должна действовать в соответствии с данным принципом.

Сура аль-Бакара, 188-й аят: **«Не захватывайте чужого имущества путём подкупа и взятки. Вам не разрешено брать часть достояния других людей преступным путём, если вы не имеете права, определённого Аллахом».**

8-4 ЭТИКА ВОЙНЫ

Коран запрещает посягать на жизнь человека, характеризуя это как один из величайших грехов. Однако были те, кто пытался уничтожить ислам и мусульман. Очень важно, чтобы реалистичная религия приводила объяснения, связанные с нежелательными, но иногда и неизбежными военными ситуациями. Если бы Коран не указал на то, что война является исключительной ситуацией, когда допускается убийство, то можно было бы сделать вывод, что ислам поддерживает абсолютный пацифизм и что мусульмане не должны сопротивляться тем, кто пытается их убить. Противодействие тем, кто пытается разрушить ислам и убить мусульман, включая детей и стариков, не вызывает проблем с этической точки зрения, проблему вызывает не противодействие им. В международном праве самооборона считается самым естественным правом людей. Например, согласно 51-й статье Устава ООН, сторона, которая подверглась нападению, имеет право на самооборону. Коран не полностью отказывается от войны и одобряет ее только лишь в случае агрессии противоположной стороны. Этот подход также требует разрешения убивать тех, кто приходит с намерением разрушать и убивать.

Сура аль-Хаджж, 39-й аят: **«Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им».**

Некоторые пытались вырвать аяты Корана из контекста и представить данное дозволение как показатель того, что мусульмане могут убить любого, кто не является одним из них. Чаще всего с этой целью использовался следующий аят:

Сура ат-Тауба, 5-й аят: **«Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду».**

Однако, если рассмотреть данный аят в контексте всей суры, то нетрудно понять, что он нацелен на тех, кто борется с мусульманами и не соблюдает условия договора между ними. Прочитав даже первый аят суры ат-Тауба, мы поймем, что Коран позволяет сражаться против определенной группы, которая сражалась с Пророком и его сподвижниками, а не против тех, кто находится вне исламской религии.

Сура ат-Тауба, 1-й аят: **«Аллах и Его Посланник освобождены от договоров, которые вы заключили с многобожниками».**

Из последующих аятов суры ат-Тауба становится понятно, что вышеупомянутые люди первыми начали войну:

Сура ат-Тауба, 12-й аят: **«Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят».**

13-й аят: **«Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и вознамерились изгнать Посланника? Они начали первыми. Неужели вы боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, если вы являетесь верующими».**

Чтобы придерживаться последовательного герменевтического подхода к Корану, необходимо учитывать полную целостность Корана и оценивать аяты вместе с предыдущим и последующим (*сияк-сибак*) контекстом этих аятов. Подобный подход показывает, что сражение допустимо только лишь в случае нападения противоположной стороны. Кроме того, Коран советует вести войну, не впадая в крайности.

Сура аль-Бакара, 190-й аят: **«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Не преступайте дозволенных границ. Аллах не любит агрессивных».**

Люди, занимающиеся военной этикой, свидетельствуют о том, что в современных исследованиях военной этики особое внимание уделяется не только условиям начала войны, но и тому, каким образом она должна вестись (*jus in bello*). Война может быть начата по разумным причинам, но в ходе войны могут совершаться бесправные действия, точно так же, война может быть начата по необоснованным причинам, но вестись справедливо. В дополнение к тому факту, что Коран позволяет вступать в войну только в случае нападения противоположной стороны, он также повелевает «не впадать в крайности» после начала войны, что очень важно с точки зрения *jus in bello*. Коран не ограничивается лишь тем, что запрещает сражаться против тех, кто не нападает первым, и впадать в крайности в ходе сражения, но и советует идти на примирение, если противоположная сторона отказывается от сражения и стремится к миру.

Сура аль-Бакара, 193-й аят: **«Ведите борьбу с ними, пока они не перестанут преследовать вас. Если же они уверуют в Аллаха и спасутся от наказания, то не надо сражаться с ними, и не должно быть вражды, кроме как к несправедливым, которые совершают грехи и творят несправедливость».**

Сура аль-Анфаль, 61-й аят: **«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха».**

Для поддержания мира и предотвращения войн важно, чтобы стороны заключали договоры и соблюдали условия заключенных договоров. Коран не остался молчать и в этом вопросе, и заложил важные принципы для мусульман. Крайне важно понимать взгляды ислама на общение с другими людьми, особенно с врагом. Пророк Мухаммад подписал с Худайбийский договор с многобожниками, которые пытались уничтожить ислам и его самого, и выполнил условия этого договора, несмотря на некоторое недовольство окружающих его мусульман.¹²² Когда многобожники нарушили договор, мусульмане также перестали соблюдать его условия, но даже тогда они продолжали жить в соответствии с договором с теми из многобожников, которые остались верны этому договору.¹²³ Это ясно видно в следующем аяте:

Сура ат-Тауба, 4-й аят: **«Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор и которые после этого ни в чем его не нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах любит богобоязненных».**

Аяты Корана, которые советуют мусульманам выполнять свои обещания/клятвы, важны с точки зрения демонстрации важности соблюдения мусульманами соглашений, которые они подписали. Примером тому является следующий аят:

Сура аль-Исра, 34-й аят: **«Будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу».**

Соблюдение мусульманами заключенных соглашений имеет столь важное значение, что, оказывая помощь другим мусульманам, они должны учитывать заключенные ими договоры. Приведем два аята на эту тему:

Сура ан-Ниса, 90-й аят: **«Дано право убивать лицемеров за их действия против верующей общины, кроме тех, которые связаны с народом, заключившим договор с мусульманами о ненападении. Ведь по закону запрещается убивать кого-либо из союзников или тех, которые придут к вам с растерянностью в душе: сражаться ли с народом своим, являющимся врагом мусульман, с которым нет никакого договора о ненападении, или сражаться на стороне верующих против своего народа. Первую партию лицемеров запрещается убивать из-за союза с народом, заключившим с мусульманами договор о ненападении, вторую партию запрещается убивать, потому что они в смятении. Если бы Аллах пожелал, Он бы направил их на сражение против**

¹²² Мухаммад Хамидуллах, пункт «Худайбийского соглашения», Исламская энциклопедия турецкого религиозного фонда, изд. Турецкого религиозного фонда, Стамбул, 1993, стр. 297-299.

¹²³ Эльмалы М. Хамди Языр, **Язык Корана Религии Истины**, 4, Зехравейн, стр. 278-279.

вас. Если же они отступят, не вступая в сражение с вами, и предложат вам мир, тогда вам не разрешается вести сражение против них, так как нет повода для этого».

Сура аль-Анфаль, 72-й аят: **«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и друзьями друг другу. Если же люди уверовали, но не совершили переселения, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселения. Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете».**

Люди не в полной мере понимают важность того, что Коран акцентирует свое внимание на договорах. Из аятов Корана мы можем увидеть, что соглашения заключались даже с теми, кто враждебно относился к Пророку, а мусульмане соблюдали условия этого соглашения. Принцип, который следует извлечь из этого, заключается в том, что нет врагов, с которыми мусульмане не могли бы заключить соглашение; личность врага не может рассматриваться как причина отказа от соглашения.

Одним словом, важнейшие с точки зрения военной этики коранические принципы звучат следующим образом: не вступать в сражение, если оно не было начато противоположной стороной, не вести войну без правил, не пытаться продолжать войну, если противоположная сторона хочет заключить мир, соблюдать соглашения. Даже в период Медины, когда мусульмане обладали определенным могуществом, не было аятов, которые противоречили бы этим принципам. Чтобы завоевать слабые государства и получить трофеи, некоторые мусульманские правители считали, что если люди не являются мусульманами, это является поводом для начала войны. Как и во многих мировых государствах, правители государств с мусульманским большинством также придерживались оппортунистических подходов; они игнорировали религиозные и этические принципы в своих интересах. В этой книге нас интересует не то, что делали мусульмане на протяжении всей истории, а то, что представляет из себя ислам. Причина, по которой мы являемся мусульманами, связана с тем, что представляет из себя ислам, а не с тем, что делали мусульмане. Очевидно, что ислам выдвигает на передний план мир и устанавливает этические принципы, которые будут оценены теми, кто занимается этикой войны. Если бы ислам был религией, выдуманной для определенного исторического периода и в интересах некоторых людей, нельзя было бы ожидать, что он установит такие универсальные принципы. В период могущества ислама можно было сделать так, что любые действия в отношении многобожников были бы законны, что их можно было бы

убивать по причине многобожия, даже если они не начинали войну, что в ходе войны мусульмане могли бы обращаться с ними так, как пожелают, что мусульмане могли бы посягать на их имущество, что заключенные с ними соглашения не имели бы никакой силы, но этого не было сделано. Коран установил принципы, которые действительны для любого исторического периода, и Пророк Мухаммад применил эти принципы в соответствии с тем периодом.¹²⁴

8-5 ЗАЩИТА СЛАБЫХ

Ислам — это революционная религия, выступающая на стороне угнетенных, бессильных, нуждающихся людей и нарушающая статус-кво. Аяты Корана способствовали улучшению положения бедных, женщин и рабов. Согласно Ницше, позиция религии на стороне слабых — это «рабская мораль» (*slave morality*) и один из отрицательных аспектов религии. «Религией» Ницше считал христианство и именно на него он направил свои стрелы критики, однако сказанное им в отношении христианства касаясь защиты слабых, в значительной степени применимо и к исламу. Ислам не чтит слабость, но устанавливает предписания, направленные на улучшение положения слабых. Например, индуизм, религия с наибольшим количеством последователей после ислама и христианства, сыграл важную роль в узаконивании кастовой системы, которая сохраняет угнетенное и слабое положение многих людей. Если бы Пророк Мухаммад выдумал религию, следовало бы ожидать, что эта была бы религия, которая покровительствовала людям его пола и класса, и которую с легкостью приняли бы знатные люди из числа первых адресатов ислама. Пророк Мухаммад улучшил положение женщин и рабов, несмотря на то, что он был мужчиной и имел свободу. Кроме того, значительная часть знатных людей Мекки и Медины, являвшиеся первыми адресатами откровения, держалась в стороне от ислама из-за положений Корана, которые выступали в защиту слабых. Ислам принес положения, которые защищают и возвышают слабых, устанавливают универсальные принципы, а не положения, которые были бы в их интересах. Прежде всего, в качестве примера я приведу два аята, которые направлены на улучшение положения бедных:

Сура ат-Тауба, 60-й аят: **«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый».**

¹²⁴ Для более подробной информации по этой теме см: Джанер Тасламан, **Риторика террора и джихада**, изд. Стамбул, Стамбул, 2020.

Сура аль-Фаджр, 17-й аят: **«Вовсе нет! Вы сами не почитаете сироту».**

18-й аят: **«Не побуждаете друг друга кормить бедняка».**

Коран не представляет бедность как обстоятельство, которое следует принять, но во многих аятах он предписывает верующим активно работать над искоренением бедности и выделять часть своих средств неимущим. Коран возлагает на мусульман важное обязательство — кормить неимущих вопреки любому сопротивлению. В следующем аяте мы видим упорство неверующих в этом вопросе:

Сура Ясин, 47-й аят: **«Когда им говорят: «Расходуйте из того, чем вас наделил Аллах», – неверующие говорят верующим: «Неужели мы будем кормить того, кого накормил бы Аллах, если бы пожелал? Воистину, вы лишь находитесь в очевидном заблуждении»».**

Благодаря исламу многие женщины, независимо от их семьи или статуса, теперь воспринимаются как полноправные члены общества и имеют религиозное и юридическое право свободно пользоваться многими правами, которые до этого предоставлялись только мужчинам. Анализируя ранние периоды ислама, мы понимаем, что женщины были активны во всех сферах, что их профиль сильно отличался от представления о «пассивных мусульманских женщинах», который укоренился в сознании некоторых людей, и что они жили заметной жизнью в обществе. В различных источниках сообщается, что во времена пророчества Мухаммада женщины регулярно посещали мечети и массовые богослужения, выполняли работу, которая требовала от них находиться в одном месте с мужчинами, занимались торговлей и зарабатывали деньги, обучали и мужчин, и женщин, помогали солдатам в тылу, ухаживали за больными и ранеными, и даже героически принимали участие в сражениях.¹²⁵ Коран описывает отношения между мужчинами и женщинами через взаимодополняемость.

Сура аль-Бакара, 187-й аят: **«Ваши жёны – одежда для вас, а вы – одежда для них».**

Сура ат-Тауба, 71-й аят: **«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу».**

Ислам дал женщинам права и свободы, которых раньше не было ни в одном обществе; женщины получили возможность выходить замуж за того, кого пожелают, получать долю от наследства, приобретать собственность по своему желанию, работать, получать махр (цена, которую получит женщина в зависимости от брачного соглашения) самим, а не отдавать его семье. Значительная часть прав, которые были предоставлены

¹²⁵ Можете посмотреть следующую книгу, в которой объясняется точка зрения Корана на вопросы, связанные с женщинами, и обсуждаются спорные вопросы: Джанер Тасламан, Ферьял Тасламан, **Женщина и ислам**, изд. Стамбул, Стамбул, 2020.

женщинам, исчезла после возвращения общества к некоторым старым традициям, и в дополнение к традициям доисламского периода невежества, женоненавистнические культуры недавно завоеванных регионов (например, византийская и сасанидская культуры) стали действовать под именем «ислам».¹²⁶ Когда женоненавистнические традиции проникли в исламскую культуру и были приняты как норма, они, естественно, со временем начали отождествляться с исламом. Отождествившись с исламом, они стали неизменными предписаниями.¹²⁷ Кроме того, благодаря гендерно-ориентированным интерпретациям влиятельных богословов, из которых почти все были мужчинами, был постепенно восстановлен старый порядок и женщины лишились своих прав. Следующий хадис из сборника аль-Бухари, переданный Абдуллах ибн Умаром, прекрасно описывает ухудшение, начавшееся после смерти Пророка Мухаммада:

*«При жизни Пророка мы остерегались распускать руки и языки в сторону наших жен в страхе, что о нас будет ниспослан аят. После смерти Пророка мы стали распускать языки и руки в их сторону».*¹²⁸

Это правда, что многие права, которые Коран дает женщинам, не предоставляются женщинам в мусульманских обществах, однако в центре внимания данной книги находится не мусульманские обычаи, а ислам. Наше отношение к исламу должно определяться не практикой мусульман, а тем, что представляет из себя ислам.

В период ниспослания Корана рабство (женщин-рабынь называют наложницами) было широко распространенной системой и в Мекке, и в Медине, и в прилегающих регионах, и во многих частях мира. Некоторые становились рабами из-за того, что не могли выплатить свои долги, некоторые из-за того, что попадали в плен на войне, а некоторые по другим причинам. Даже в тот период, когда рабство было столь широко распространено, не было ни одного аята, который позволял бы порабощать свободных людей. Коран призывает освобождать рабов, демонстрируя это как цель. Например, Коран призывает людей искупать свои ошибки (кафарат); одним из основных методов искупления является освобождение раба. В качестве одного из методов искупления таких грехов, как случайное убийство человека (сура ан-Ниса, 92-й аят), зихар – приравнивание жены к матери – (сура аль-Муджадила, 3-й аят) и намеренное нарушение клятвы Коран предусматривает освобождение раба. В двух из них (случайное убийство и зихар) сначала должна быть предпринята попытка освободить раба (тот, кто не сможет это сделать, предпримет другие

¹²⁶ Melanie Mejia, "Gender Jihad: Muslim Women, Islamic Jurisprudence and Women's Rights", *Kritike*, vol. 1, no. 1, Июнь 2007, стр. 3.

¹²⁷ John Esposito, "Women's Rights in Islam", *Islamic Studies*, vol. 14, no. 2, 1975, стр. 99.

¹²⁸ Бухари, «Никах», 80.

варианты), а в случае нарушения клятвы освобождение раба является одним из вариантов. В одном из них (случайное убийство) есть условие, согласно которому необходимо освободить верующего раба, в двух других этого условия нет. Лишь выполнения этих предписаний Корана достаточно для того, чтобы в обществе не осталось рабов. Однако Коран не ограничился лишь этим и упомянул, что средства закята могут быть направлены на освобождение людей (от рабства). Примерами таких аятов являются 60-й аят суры ат-Тауба и 177-й аят суры аль-Бакара. Кроме того, Коран сделал освобождение рабов и искоренение нищеты целью для людей.

Сура аль-Балад, 12-й аят: **«Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа?»**

13-й аят: **«Это - освобождение раба».**

14-й аят: **«Или кормление в голодный день».**

15-й аят: **«Сироту из числа родственников».**

16-й аят: **«Или приникшего к земле бедняка».**

Некоторые спрашивают, почему Коран говорит о рабстве. Коран говорит о рабстве по той же причине, по которой он говорит о бедности. Давайте вспомним, что в суре аль-Балад крайняя нищета упоминается вместе с рабством, также нищета и освобождение раба упоминаются там, где говорится о том, куда могут быть направлены средства закята. Ни рабство, ни бедность не исчезнут, если люди будут лишь заявлять: «Давайте искореним это»; для этого необходима реальная практика, и чтобы люди отказывались от своих материальных средств в пользу бедняков и рабов. Коран определил необходимые практические действия в отношении данного вопроса и представил в виде поклонения те действия, выполнение которых позволит искоренить рабство. Если бы Коран не говорил о рабстве, то не было бы практики, которая обязывала бы и поощряла бы освобождение рабов; а это, несомненно, было бы в ущерб рабам. Кроме того, допустим, вы искоренили рабство среди мусульман в Мекке и Медине одним лишь заявлением; но рабство продолжалось бы в обществах, состоящих из иудеев, христиан, язычников и многобожников. В таком случае мусульмане не направляли бы средства закята на освобождение рабов и выбирали бы другие методы искупления своих грехов. Это же в свою очередь снова было бы в ущерб рабам; рабы были заинтересованы в том, чтобы находиться в мусульманском обществе, где освобождение раба воспринималось как поклонение (К сожалению, на протяжении всей истории мусульмане не выполняли эти предписания Корана должным образом). Учитывая, что в то время не было мировой системы с тесными международными отношениями, не сложно понять, что отмена рабства не могла быть глобализована. Делать это при любой возможности или оказывать поддержку различным

организациям, работающим в этом направлении (например, ООН), — это требование цели, поставленной в суре аль-Балад.

Мы также должны понимать, что человек, который лишился свободы, — это не просто человек, которого называют «рабом». Сегодня из-за экономического дефицита и сексуального злоупотребления многие люди живут рабской жизнью, хотя их и не называют «рабами»; они не могут свободно использовать свою волю, их принуждают к труду и делают секс-рабами. По данным таких организаций, как Международная Организация Труда (*International Labour Organisation*) и Фонд Свободы (*Walk Free Foundation*), которые ведут серьезную работу по этому вопросу, в настоящее время в мире насчитывается около сорока миллионов «современных рабов», некоторые из которых живут в насильственном браке, некоторые подвергаются насильственному труду, некоторые являются секс-работниками.¹²⁹ Семьдесят процентов из них — женщины. По мнению некоторых, период, в котором было больше всего рабов, — это период, в котором мы живем. На мой взгляд, расходы, направленные на спасение людей из этой ситуации, — это закят в пользу тех, на кого указывает Коран, то есть тех, «кто лишился свободы». Спасение людей из этой ситуации входит в рамки искупления греха (кафарат) путем освобождения раба, о котором говорится в Коране, и любые попытки исправить эту ситуацию означают стремление к цели, поставленной сурой аль-Балад.

Кроме того, в наше время существуют сотни миллионов людей, которые из-за крайней нищеты работают в очень плохих условиях, хотя никто не принуждает их к этому, и вопрос о том, насколько они свободны, является спорным. Здесь я не буду вступать в эту дискуссию, которая выходит за рамки запланированного объема книги. В период, когда в США было отменено рабство, часть рабского класса перешла в рабочий класс, сформировавшийся после промышленной революции, и они были вынуждены работать в более худших условиях, чем прежде. В источниках упоминается, что в этот период некоторые освобожденные рабы возвращались на свои прежние рабочие места, чтобы не умереть от голода. В период, когда еще не был сформирован рабочий класс, стояла очень важная проблема, связанная с тем, каким образом освобожденные рабы, не имеющие никакого имущества, будут владеть свое существование. Следовательно, помимо освобождения рабов, необходимо думать и об удовлетворении их минимальных потребностей. Заявив, что расходы во имя помощи рабам являются поклонением, Коран представил модель, которая на практике несет плодотворные результаты. Здесь есть важный момент, который упускается из виду: Коран никоим образом не допускает

¹²⁹ <https://edition.cnn.com/2017/09/19/world/global-slavery-estimates-ilo/index.html>

порабощения свободного человека. Но, к сожалению, люди в завоеванных регионах исламского мира были поработены мусульманами. Однако в следующем аяте говорится об освобождении пленных после окончания войны за выкуп или без него, но не упоминается альтернатива в виде порабощения:

Сура Мухаммад, 4-й аят: **«Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха».**

Коран предлагает две альтернативы в отношении пленных после окончания войны: 1) Освобождать пленных без выкупа, 2) Освобождать пленных за выкуп. Как мы видим, нет альтернативы в виде порабощения. Ни один из аятов Корана не допускает порабощение. В Коране мы не видим ничего, что указывало бы на порабощение войной, как мы не видим этого и в практике нашего Пророка в ходе битвы при Бадре и завоевания Мекки. Пророк освобождал пленных либо за выкуп, либо без него, в соответствии с процитированным нами аятом суры Мухаммад.¹³⁰ Несмотря на то, что в этих войнах можно было получить огромную материальную выгоду посредством порабощения, они не шли по этому пути. Все предания, противоречащие утверждениям суры Мухаммад, должны быть отвергнуты, поскольку наш Пророк не мог следовать практике, которая противоречила Корану.

Если бы выполнялись повеления и советы Корана, направленные на освобождение рабов в качестве искупления своих грехов (кафарат) или выплаты закята, то рабство исчезло бы в исламском обществе; рабы смогли бы интегрироваться в свободное общество, не столкнувшись с риском голода. Однако рабство продолжалось в исламском мире, поскольку мусульмане, к сожалению, считали рабство дозволенным.

Одним словом, Коран стремился освободить тех, кто лишился свободы, связав это с искуплением различных грехов, выплатой закята и сделав это целью для людей.¹³¹ Коран содержит в себе аяты, направленные на улучшение положения бедняков, женщин и рабов (в этом контексте следует рассматривать и тех, кто потерял свободу, но кого не называют «рабами»). Одно из многих достоинств Корана заключается в том, что он способствует улучшению положения тех слоев населения, которые подвергались несправедливости, притеснялись и оставались слабыми на протяжении длительного периода истории. Если вы считаете, что необходимо улучшить положение слабых, то у вас есть еще одна причина стать мусульманином.

¹³⁰ Исафил Балджи, **Неопубликованные заметки из сиры**.

¹³¹ Джанер Тасламан, Ферьял Тасламан, **Женщина и ислам**, стр. 150-158.

8-6 НАУЧНЫЙ РАЗУМ И МОТИВАЦИЯ

Когда идет речь о «взаимосвязи Корана и науки», на ум приходит оценка содержания Корана вместе с научными теориями. Например, предполагается, что теория большого взрыва и теория эволюции будут оцениваться с точки зрения исламской веры.¹³² Или же предполагается, что речь будет идти о сопоставлении научных открытий с аятами Корана, например, указывают ли они на расширение Вселенной или на стадии развития плода в утробе матери. Я считаю, что каждая из этих тем важна с точки зрения взаимосвязи ислама и науки. И я на протяжении многих лет работаю над этими вопросами, однако в данной главе не буду заострять свое внимание ни на одном из этих вопросов. Здесь будет кратко показано, насколько сформированная Кораном ментальная структура пригодна для осуществления научной деятельности, и насколько Коран обеспечивает необходимую мотивацию в этом отношении.¹³³ В тот период и в том регионе, где и когда был ниспослан Коран, не существовало культурной структуры, которая могла бы оценить ценность научных исследований. Не было понимания, что научные знания можно превратить в деньги и власть, поддерживая производство технологий, как это происходит сегодня. Многие люди воспринимали научные усилия как бесполезное занятие; они не видели рациональных причин, чтобы трудиться в этой сфере. В такой обстановке Коран посредством множества аятов сформировал разум, пригодный для осуществления научной деятельности, и дал необходимую мотивацию в этом вопросе. В наше время, когда мы осознаем важность научных усилий для человечества, мы можем лучше понять ценность подобного формирования и мотивации Корана в 7-м столетии. Кроме того, очень важно, что в том регионе, где письменная культура находилась на низком уровне, Коран обеспечил переход к письменной культуре, имеющей важность для осуществления научной деятельности (здесь я не буду заострять внимание на этом вопросе).

Коран подкрепляет предпосылки, которые присутствуют в разуме при осуществлении научной деятельности. Несмотря на то, что термин «предпосылка» используется некоторыми людьми в отрицательных значениях, таких как необъективность и обусловленность, должен отметить, что здесь я не использую это понятие в таком значении, а напротив, связываю его с состоянием разума, способствующим осуществлению научной деятельности. После того как мы приобретаем определенные взгляды, они

¹³² Можете посмотреть следующие книги на эту тему: Джанер Тасламан, **Большой взрыв и Создатель**, изд. Стамбул, Стамбул, 2020; Джанер Тасламан, **Теория эволюции, Философия и Господь**, изд. Стамбул, Стамбул, 2020; Джанер Тасламан, **Может ли мусульманин быть эволюционистом?** изд. Дестек, Стамбул, 2018.

¹³³ Можете посмотреть следующую книгу, которая была использована для написания данной главы: Джанер Тасламан, Энис Доко, **Коран и формирование научного разума**, изд. Стамбул, Стамбул, 2020.

сопровождают наш разум в качестве предпосылок, и мы оцениваем многие явления посредством этих предпосылок. Никто из нас не может с самого начала проверить предпосылки, которые позволяют нам понять какое-либо явление; поэтому определенные убеждения, которые были приобретены нами ранее, служат «предпосылками» для нашей оценки последующих явлений. Например, когда мы оцениваем многие явления, получив знание о шарообразности Земли, это знание хранится в нашем разуме как «предпосылка», и в рамках этой предпосылки мы понимаем многие физические явления, как например времена года. В то время как правильные предпосылки помогают нам давать правильные оценки, неверные предпосылки могут создать цепочку последующих ошибок.

Проведенный здесь анализ связан с тем, каким образом разум, который может быть идеализирован в абстракции от социологических, психологических, прагматических и традиционных влияний, приобретает предпосылки и мотивацию в рамках представленной Кораном парадигмы. Другими словами, здесь мы пытаемся определить предпосылки и мотивации, которыми должен обладать рациональный разум, сформированный Кораном.

Разум человека, принимающего послание Корана, формируется в соответствии с теистическим (я использую его в том же значении, что и монотеизм) пониманием бытия. Согласно этому пониманию бытия, Аллах — Единый (Вахид), Извечный (Авваль), Рациональный (Алим, Хахим), Всемогуший (Кадир), Милосердный (Рахман), а также Тот, Кто поддерживает существование всего сущего. Вышеупомянутые предпосылки подкрепляются теистическим пониманием бытия, которому нас учит Коран; в то же время, следует отметить, что в вопросе принятия этого понимания бытия между иудаизмом, христианством и главным текстом ислама — Кораном есть много общего. Чтобы не выйти за рамки запланированного объема данной книги, здесь я кратко рассмотрю три из этих предпосылок.¹³⁴

Во-первых, Коран подкрепляет очень важную предпосылку науки о том, что Вселенная имеет рациональную и постижимую структуру. Если бы Вселенная имела беспорядочную, хаотичную структуру, или порядок во Вселенной был настолько сложным, что выходил за рамки человеческого разума, другими словами, если бы базовая структура выходила за рамки нашего понимания, научная деятельность была бы невозможна. Знаменитый физик Альберт Эйнштейн сказал следующее о постижимости Вселенной: *«Вечная тайна Вселенной заключается в ее постижимости...Тот факт, что она постижима, является чудом»*.¹³⁵ Некоторые ученые и философы наряду с Эйнштейном

¹³⁴ В книге **Коран и формирование научного разума** мы подробно рассмотрели семь предпосылок. Здесь я цитирую отрывки из этой книги.

¹³⁵ Элис Калаприс, **The Quotable Einstein**, Princeton University Press, Принстон, 1996, стр. 197.

также отметили, что рациональная и постижимая структура Вселенной является удивительным явлением, делающим науку возможной. С другой стороны, многие ученые безоговорочно принимают предпосылку о том, что Вселенная имеет рациональную и постижимую структуру. Из таких атрибутов Аллаха, как «Алим» (Всезнающий) и «Хаким» (Мудрый), а также из выражений, которыми Коран описывает Аллаха, мы понимаем, что Аллах является рациональным существом. Разум каждого мусульманина, читающего Коран, строится в соответствии с представлением о Вселенной, созданной рациональным Аллахом. Когда этот человек начинает заниматься наукой, проводит наблюдения, эксперименты и пытается понять явления, происходящие во Вселенной, вполне естественно, что это представление о Вселенной не покидает его. Зная, что Вселенная была создана рациональным Аллахом, вполне ожидаемо, что она должна быть постижима рациональными существами, созданными Аллахом, и в этом нет ничего удивительного. Однако с точки зрения натурализма (его также можно назвать материализмом или атеизмом), являющегося наиболее серьезным противником теизма в истории философии, кажется нет ни одного элемента, который позволил бы нам думать о рациональной и постижимой структуре Вселенной. Могло случиться так, что во Вселенной не существовало бы законов природы; с логической точки зрения существование законов во Вселенной не является необходимым условием (обратите внимание на разницу между логической необходимостью и необходимостью законов природы, известной как «необходимость, зависящая от законов природы» - *nomological necessity* -). С логической точки зрения нет ничего противоречивого в существовании Вселенной, где отсутствуют законы природы. Поскольку собственная структура материи, по мнению натуралистов, не имеет никакого отношения к рациональности, нет разумных оснований ожидать, что рациональная структура может возникнуть от сущности, которая обладает подобной структурой, и что эта сущность извечно обладает данной особенностью. Хотя в натуралистической парадигме нет причин ожидать, что Вселенная будет иметь подобную структуру, эта ситуация не вызывает удивления у мусульман (и других теистов), рассматривающих Вселенную как сущность, созданную рациональным Аллахом. Одним словом, для любого теиста, чей разум был сформирован Кораном, рациональность и постижимость Вселенной является ожидаемым явлением, поскольку, во-первых, Аллах, сотворивший Вселенную, является рациональным существом, а во-вторых, наше существование в мире испытаний, который является важнейшим элементом парадигмы Корана, является возможным только в подобной Вселенной. Следовательно, тот факт, что преданный Корану теист придерживается данной предпосылки, имея дело с наукой, является рациональным следствием того, что текст Корана формирует разум человека. Хотя натуралист также

может придерживаться данной предпосылки, имея дело с наукой (по таким причинам, как невозможность заниматься наукой каким-либо другим способом), с точки зрения натурализма нет рационального основания, подкрепляющего данную предпосылку.

Во-вторых, Коран подкрепляет важную научную предпосылку о ценности изучения Вселенной, то есть науки. Ценность изучения Вселенной, а также тот факт, что эта деятельность стоит того, чтобы тратить на нее свое время и ресурсы, является еще одной важной предпосылкой, которая подкрепляет научную деятельность. Если изучение Вселенной не представляет никакой ценности, это становится серьезным препятствием для осуществления научной деятельности. Сегодня, когда мы можем наблюдать роль науки в производстве технологий и упрощении жизни, когда ценящая науку культурная структура получила широкое распространение в глобальном масштабе, и когда научная деятельность поддерживается различными политическими структурами, нам может показаться, что легко принять предпосылку о необходимости изучения Вселенной (то есть о необходимости научной деятельности), однако, когда мы смотрим на историю человечества, то видим, что это не так. Во многих культурах, возникавших в ходе исторического процесса, не было стимула и не выделялись ресурсы для изучения Вселенной, кроме как для удовлетворения практических потребностей. Несмотря на то, что внутреннее стремление человека к познанию подкрепляет изучение Вселенной, это внутреннее желание не дает рациональной основы для того, чтобы показать, почему так важно изучать Вселенную. Следует также отметить, что не все религиозные или философские взгляды поддерживают научную деятельность. Например, с точки зрения религиозного или философского взгляда, представляющего Вселенную как некую злую сущность, трудно воспринимать научную деятельность как что-то ценное. Некоторые религиозные и философские взгляды, имевшие место в мировой истории, описывали материю, из которой состоит эта Вселенная, как злую сущность, и формировали разум вопреки вышеупомянутой предпосылке, подкрепляющей научную деятельность. Однако, поскольку в тексте Корана нет ни одного выражения, позволяющего думать, что Вселенная-материя является злом, поскольку Аллах — Создатель Вселенной описывается как добрая сущность, и поскольку изучение Вселенной-материи поощряется как деятельность, которая приводит к необходимым результатам, этот подход подкрепляет ценность изучения Вселенной-материи. Давайте рассмотрим религии Дальнего Востока, которые оказывают влияние на значительную часть населения мира. Большинство из этих религий утверждает, что внешний мир, то есть Вселенная, не имеет объективной сущности, что она является иллюзией (Подобные взгляды отстаивались в некоторых подходах теизма, например, в некоторых суфийских школах). Неразумно выделять ресурсы и время для изучения необъективной сущности или иллюзии.

Действительно, ментальные структуры, сформированные подавляющим большинством религий Дальнего Востока, не поддерживают предпосылку о «ценности изучения Вселенной», которая имеет важное значение для осуществления научной деятельности. Однако Коран говорит, что Вселенная и Земля созданы «во истине», и тем самым выступает против тех подходов, которые рассматривают Вселенную как необъективную сущность, как иллюзию. Следующий коранический аят является тому примером:

Сура аль-Анкабут, 44-й аят: **«Аллах создал небеса и землю во истине. Воистину, в этом - знамение для верующих».**

Во многих аятах Корана явления во Вселенной представлены как подтверждение коранических утверждений. Эти аяты подкрепляют предпосылку о ценности изучения Вселенной. Соответственно, явления во Вселенной достойны изучения, поскольку они позволяют нам понять сущность, могущество и знание Аллаха.

В-третьих, Коран поддерживает очень важную предпосылку науки о том, что наблюдение важно для получения знаний о Вселенной. Некоторые мыслители придавали значение знаниям, которые производились за столом, и не думали, что из наблюдательных процессов можно извлечь плодотворный результат. За столом можно приводить философские аргументы или развивать математические теоремы. Деятельность, которая может выполняться за столом, такие как философия и математика, также ценны, но наши знания о явлениях во Вселенной обречены быть ограниченными до тех пор, пока не будет осуществляться научная деятельность, ориентированная на наблюдении. Без наблюдательного и экспериментального метода было бы невозможно открыть периодическую таблицу химических элементов, внутреннюю структуру Солнца или органеллы клетки. Эксперимент, возможно, являющийся самым важным методом науки, — это наблюдение, которое проводится систематически в лабораторных условиях и при желании может быть произведено повторно. Вера в то, что эксперимент является успешным методом, основана на двух предпосылках, первая из которых заключается в том, что наблюдение является надежным источником информации для понимания Вселенной. Человек, не рассматривающий наблюдение как источник информации, не придает значение эксперименту, представляющему из себя систематическое наблюдение. Вторая предпосылка заключается в «универсальности законов природы». Идея о том, что наблюдения, сделанные в лабораторных условиях, будут важны для понимания процессов в природе, на самом деле основана на предположении, что законы природы действительно и в лабораторных условиях, что является результатом предпосылки об «универсальности законов природы» (еще одна предпосылка, подкрепленная содержанием Корана, о которой не было упомянуто). Принцип повторяемости результатов, являющийся наиболее важной

предпосылкой экспериментального метода, также является следствием предпосылки о неизменности и действительности законов природы, которая является ответвлением предпосылки об «универсальности законов природы». Поэтому разум, обладающий этими двумя предпосылками, будет рассматривать эксперимент как полезную и важную деятельность. Сегодня каждый, кто занимается наукой, признает, что наблюдение за явлениями во Вселенной или проведение экспериментов в лабораторных условиях и наблюдение за результатами этих экспериментов являются основными источниками информации при осуществлении научной деятельности. Но из учебников по истории науки мы узнаем, что на протяжении всей истории человечества наблюдение не играло центральной роли в получении знаний. Многие древнегреческие мыслители не оценили должным образом ценность процессов наблюдения, кроме их пользы в предоставлении практической информации. Хорошим тому примером является знаменитый философ Платон, занимающий привилегированное место в истории философии. Согласно Платону, важное знание — это знание неизменных, истонных и вечных платонических форм, и это знание может быть получено только чистым мышлением; наблюдение не может помочь нам, напротив, оно может ввести нас в заблуждение.¹³⁶

Несмотря на то, что Коран был ниспослан Аллахом, он не говорит: «Узнайте все о Вселенной из этой книги», а призывает верующих наблюдать за Вселенной и делать из этого выводы. Коран не считает эти наблюдения угрозой для своего авторитета; напротив, результаты, полученные посредством рассуждений и наблюдений, он представляет в качестве посредников, подтверждающих его собственные утверждения. Следующие два аята представляют собой примеры аятов, которые призывают делать выводы, наблюдая за явлениями во Вселенной:

Сура аль-Анкабут, 20-й аят: **«Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в первый раз»»**.

Сура Йусуф, 105-й аят: **«Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются»**.

В первом аяте предлагается узнать о сотворении путем изучения происходящих на Земле явлений, а во втором — критикуются те, кто не изучает присутствующие на Земле знамения. Человек, читающий эти и подобные аяты, понимает, что не чтение Корана, а наблюдение и изучение Вселенной позволит ему узнать детали о процессах Вселенной. Одним словом, Коран освобождает разум людей от влияния различных мифологий и традиций, в то же время формируя разум таким образом, чтобы он придавал значение

¹³⁶ Платон, **Republic**, пер. Р. Аллен, Yale University Press, Yale, 2006, 479e-484c.

наблюдению за явлениями во Вселенной. Это, в свою очередь, подкрепляет формирование ценной научной предпосылки о «важности наблюдения в получении знаний о Вселенной». Приведем другие важные предпосылки Корана, которые не были рассмотрены здесь, но были рассмотрены в других моих книгах. Предпосылка о том, что человеческий разум может получить точную информацию о Вселенной: если разум не способен постичь истину, то научные усилия не имеют никакого смысла. Предпосылка о постижимости Вселенной, которая является объектом научной деятельности: если структура Вселенной не дает возможности постичь ее, то научная деятельность становится бессмысленной. Предпосылка об универсальности законов: если бы ученые ожидали, что обнаруженные ими законы будут отличаться друг от друга в разных частях мира и что эти законы будут меняться время от времени, их деятельность по поиску этих законов была бы бессмысленной. Предпосылка о важности математики для понимания Вселенной: если вы не будете использовать математику для понимания Вселенной, вы не сможете должным образом проникнуть во Вселенную и делать прогнозы о прошлом и будущем.

Коран не только формирует разум посредством предпосылок, которые имеют важное значение для научной деятельности, но и дает необходимую мотивацию, поощряя научную деятельность посредством множества аятов. Мотивация — это основание для выполнения какого-либо действия. Научная деятельность — это тоже тип действия, и, как и любое другое действие, оно требует мотивации. Если учесть, что научная деятельность часто осуществляется без стремления удовлетворить наши самые основные потребности, такие как еда, питье и сон, возникает вопрос, какова рациональная причина для того, чтобы тратить столько времени, усилий и ресурсов на эту деятельность, которая осуществляется без удовлетворения этих самых потребностей? В наше время мы видим, что необходимая мотивация обеспечивается как деньгами, которые выплачиваются тем, кто занимается научной деятельностью, так и славой, а также различными званиями и статусами. Однако здесь важно отметить, что цель большинства из этих мотивов может быть достигнута другими занятиями, помимо науки. Например, торговля, спорт и политика могут приносить столько же или даже больше денег, сколько и научная деятельность. Опять же, тот, кто занимается музыкой, спортом или политикой, может получить большую известность, чем тот, кто занимается научной деятельностью. Перечисленные мотивационные цели не свойственны для науки, и, хотя они дают возможность заниматься научной деятельностью, они не обязывают к этому. Таким образом, человек, имеющий такие же мотивы, может заниматься другой деятельностью, помимо науки. Научная деятельность также может быть мотивирована с целью решения практических и технологических потребностей. Хотя это и является правдой, дисциплины, которые имеют дело с фундаментальными вопросами

(такими как космология, занимающаяся историей и происхождением Вселенной), не могут быть чрезмерно мотивированы такими практическими подходами. Подходы, ориентированные на практические интересы, делают упор на различные инженерные дисциплины, а не на фундаментальные науки, и они направляют нас к фундаментальным наукам только в той мере, в которой они могут быть использованы для достижения инженерных целей. Мусульманин, который верит в Коран, не видит никаких проблем в наличии таких источников мотивации. Любой ученый-мусульманин также может получать деньги, звания и мирскую выгоду благодаря своей научной деятельности. Однако с точки зрения сформированного Кораном разума есть более значимый источник мотивации, а именно то, что деятельность по познанию Вселенной представлена как повеление Аллаха, и что эта деятельность позволяет осознать могущество, знание и искусство Аллаха. Подобная мотивация дает необходимый импульс, даже если нет других источников мотивации, связанных с мирскими интересами. Кроме того, эта мотивация, в отличие от прагматических мотивов, свойственна для науки, стремящейся познать Вселенную, и не может быть удовлетворена другими дисциплинами, кроме науки. Это продолжается и в тех областях, где наука не может быть инструментализирована для различных удовольствий и мирских интересов. Идеальное мусульманское общество, которое понимает это и осознает акцент Корана на постижении Вселенной, неизбежно будет заниматься наукой. Наука, представляющая собой деятельность по познанию Вселенной, неизбежно занимает место в представленном Кораном мировоззрении.

Сотни аятов Корана призывают изучать явления во Вселенной и делать из них выводы. Можно с уверенностью сказать, что ни одна из великих мировых религий не дает подобного стимула к изучению Вселенной. Многие мусульмане, возможно, проигнорировали или поверхностно использовали этот мотив, присутствующий в сотнях аятов Корана. Однако очевидно, что реализация этого стимула направлена на научную деятельность (на осуществление этой деятельности и изучение знаний, полученных в результате этой деятельности). Бируни, который при жизни (973-1048) считался одним из лучших ученых в мире, сказал следующее: *«Причина, по которой я занимаюсь наукой, — это 191-й аят суры Али Имран»*. Этот аят звучит так:

Сура Али Имран, 191-й аят: **«Они поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне»»**.

Подобно данному аяту, на который указал Бируни, есть множество аятов Корана, которые побуждают нас изучать явления во Вселенной. Примером тому являются следующие аяты:

Сура Йунус, 101-й аят: **«Скажи: «Понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле». Но знамения и увещания не приносят пользы тем, кто не уверовал!»**

Сура ан-Нахль, 10-й аят: **«Он — Тот, Кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасете скот».**

11-й аят: **«Он возвращает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. Воистину, в этом — знамение для людей размышляющих».**

12-й аят: **«Он покорил вам ночь и день, солнце и луну. Звезды также покорны по Его воле. Воистину, в этом — знамения для людей разумеющих».**

В 7-м столетии, когда не существовало культуры, которая придавала бы значение науке, Коран поддерживал научную деятельность, формируя разум людей и предоставляя необходимую мотивацию. Тот, кто понимает важность научной деятельности, не может не восхищаться этой особенностью Корана.

8-7 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

В стремлении реализовать свои амбиции человек часто причиняет вред другим людям. Анализируя историю, мы видим множество примеров того, как человек, причиняющий вред другим людям, совершенно не воздерживается от причинения вреда окружающей среде. В предыдущие периоды истории мы также могли наблюдать последствия ущерба, нанесенного природе человеком, частью которой он является. Например, люди, уничтожавшие зеленые луга, могли заметить, что это несло вред им самим. Однако в 18-19-м столетиях до промышленной революции люди не осознавали масштаб ущерба, который может быть нанесен природе, и не думали, что когда-нибудь они столкнутся с таким понятием, как «экологическое сознание». Истоки экологических движений можно отнести к процессам, которые последовали за промышленной революцией, однако современные экологические движения зародились лишь в 1960-1970-х годах. Экологические движения занимались такими вопросами, как загрязнение воздуха, загрязнение воды, вымирание живых существ, глобальное потепление, ослабление озонового слоя, опустынивание, уничтожение лесов; они пытались привлечь внимание к этим вопросам и принять соответствующие законы. С развитием медицины люди начали лучше понимать, что загрязнение воды и воздуха наносит вред жизни человека и становится причиной многих заболеваний. Биологи выяснили, что ущерб, нанесенный окружающей среде, необратимо уничтожил многие виды живых существ. Можно сказать, что сегодня многие люди в разных странах мира обладают экологическим сознанием и в серьезной

степени обеспокоены тем, какой ущерб наносится окружающей среде в результате людских амбиций.

Важнейший с точки зрения нашей темы вопрос заключается в следующем: в 7-м столетии, когда не существовало понятия «экологическое сознание», важность которого мы сегодня осознаем в полной мере, Коран сформировал разум, обладающий чувствительностью к окружающей среде. Важнейший аят на эту тему звучит следующим образом:

Сура ар-Рум, 41-й аят: **«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь».**

Коран не является книгой, ограниченной проблемами того периода и региона, где и когда он был ниспослан людям. В регионе, где был ниспослан Коран, не было даже моря. Однако в вышеупомянутом аяте говорится об ухудшении состояния морей из-за того, что совершают людские руки. В 7-м столетии даже человек, живущий на берегу моря, не мог подумать, что какая-либо деятельность человека может нанести вред огромному и бескрайнему морю. Однако сегодня мы видим, как деятельность людей может нанести вред морям (Слово, переведенное в аяте как «море», на арабском звучит как «*бахр*». Это слово обозначает как моря, так и большие водные скопления). В морях, загрязненных отходами заводов, исчезло множество видов живых существ. Кроме того, люди, которые употребляют в пищу морепродукты, содержащие в себе тяжелые металлы из-за выброшенных в море отходов, подвергаются таким заболеваниям, как рак. Как сказано в вышеупомянутом аяте, люди своими руками причиняют вред тому, что на суше и в море, и в результате этого сами терпят ущерб. Коран передал людям знания и уровень сознания, которых не существовало в период, когда он был ниспослан людям.

Значительная часть ущерба окружающей среде вызвана нарушениями баланса в природе. Аяты Корана, которые призывают не нарушать равновесие в природе, также поддерживают защиту окружающей среды.

Сура ар-Рахман, 7-й аят: **«Он возвысил небо и установил весы».**

8-й аят: **«Чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах».**

Выражение «не преступать границы дозволенного на весах», которое упоминается в данном аяте, можно понимать следующим образом: Не обвешивать на весах (поскольку 9-й аят связан с этим вопросом) и не нарушать равновесие в природе, что подчеркивается в 7-м аяте. Одна из важнейших причин ущерба окружающей среде — это расточительство людей. Следующий и подобные ему аяты, в которых критикуется расточительство, имеют

огромное значение в этом вопросе: **«Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных»** (Сура аль-Араф, 31-й аят).

Коран часто обращает наше внимание на явления во Вселенной; с точки зрения терминологии Корана каждое живое существо во Вселенной является знамением Аллаха. Уничтожение одного из видов живых существ означает безответственное уничтожение одного из знамений Аллаха. Для любого мусульманина знамения Аллаха представляют ценность; грубое обращение с ними, а также причинение вреда людям и будущим поколениям посредством причинения вреда природе несовместимо с чувством ответственности, которое прививается Кораном. Любой, кто смотрит на природу посредством этической системы и разума, сформированных Кораном, должен избегать причинения вреда природе и обладать экологическим сознанием.

8-8 СОЗНАТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ

То, что не объясняется в Коране, имеет такое же важное значение, как и то, что объясняется в нем. Вопросы, которые не объясняются в Коране, я называю «сознательным молчанием». Важным аспектом «сознательного молчания» Корана является то, что он исключил ложные убеждения того периода, когда был ниспослан людям. Если бы Коран был написан рукой человека, то, несомненно, содержал бы в себе ложные убеждения того периода и региона, где и когда он был ниспослан. Например, в Коране присутствуют необыкновенные утверждения, связанные с расширением Вселенной и стадиями формирования плода в утробе матери, однако (несмотря на существование различных убеждений) в нем не содержится ни одного ложного убеждения, как например то, что Земля стоит на быке и рыбе, или то, что пол ребенка определяется в зависимости от того, чья из родительских жидкостей окажется доминирующей. Необыкновенные утверждения, касающиеся тех тем, которые были рассмотрены нами в предыдущих главах, следует рассматривать вместе с тем фактом, что Коран не упоминает никаких ложных убеждений (сознательно умалчивает), когда говорит о соответствующей теме. В данном подразделе я коснусь другого аспекта «сознательного молчания» Корана. Если бы Коран был книгой, написанной под влиянием той эпохи и того региона, в котором он был ниспослан, он не мог бы охватывать очень широкий период времени, очень разные культуры и нации, очень разные климатические условия и очень разные правительства. «Сознательное молчание» Корана в множестве различных вопросов позволило исламу проявить гибкость и адаптироваться к различным обстоятельствам. К сожалению, некоторые теологи, бессознательно заполнившие «сознательное молчание» Корана своими традициями,

наводнили ислам множеством суеверий и повредили его гибкую структуру, которая позволяла ему адаптироваться к различным условиям. Ниже я приведу примеры из трех областей: политики, экономики и женщин. Фактически, на эту тему можно написать отдельную книгу. Не стоит забывать, что сознательное молчание Корана дает мусульманам гибкость не только в этих трех, но и во многих других областях, чтобы они могли адаптироваться к меняющимся условиям.

Как я уже упоминал ранее, важным примером «сознательного молчания» Корана является то, что Коран не дает подробного описания политической системы (С другой стороны, не следует забывать, что Коран установил основные принципы, такие как справедливость и совещание, которые действительны в любую эпоху). Давайте представим, что в Коране была бы представлена система управления, подобная той, которая присутствовала в племенах во времена Пророка Мухаммада. Если бы Коран был «выдуман Мухаммадом», как утверждают неверующие, мы могли бы наблюдать подобную картину. С помощью системы, предусмотренной для племен, невозможно было бы управлять политическими структурами, которые возникали при формировании великих империй. Или было бы невозможно реализовать системы, в которых партии, депутаты, премьер-министры избираются путем выборов, как это обычно практикуется сегодня. Если бы в Коране присутствовал принцип, «запрещающий строительство зданий более двух этажей», и если бы современные муниципалитеты приняли аналогичные принципы в качестве религиозного предписания, или люди, живущие в многоэтажных домах, пытались принять ислам, то из-за подобного принципа возникли бы серьезные трудности. Если бы не «сознательное молчание» Корана в подобных вопросах, мусульмане не смогли бы сформировать политические структуры и муниципалитеты, которые соответствовали бы меняющимся историческим условиям.

Если речь идет о торговле, давайте вообразим следующее: если бы в Коране была установлена фиксированная цена за корзину фиников или одну овцу, представьте, какие проблемы возникли бы тогда на расширяющихся исламских землях и в различные периоды истории. Или давайте представим проблемы, которые могли возникнуть у мусульман, если бы в Коране был прописан метод, применявшийся в животноводстве или сельском хозяйстве того периода. В тот период не происходило постоянных изменений, как в период после промышленной революции, и изменения не воспринимались как прогресс. Методы земледелия и животноводства, которые практиковались людьми в то время, ничем не отличались от методов, которые практиковались их дедами. Приемлимым было не новое, а то, что практиковалось веками. Одним словом, человек, который смотрел на будущие периоды истории, обладая менталитетом той эпохи, вполне мог узаконить метод

земледелия или животноводства своей эпохи. Если бы, как утверждают неверующие, Коран был «написан Мухаммадом», такие ситуации могли бы наблюдаться в Коране. «Сознательное молчание» Корана в этом вопросе также имеет важное значение.

В 7-м столетии, когда был ниспослан Коран, во многих обществах по всему миру существовало множество культурных традиций и законов, которые были не в пользу женщин. Как мы уже упоминали в одном из предыдущих заголовков, Коран внес поправки в пользу женщин. Некоторые из этих поправок были внесены посредством предписаний, которые были в пользу женщин, некоторые — посредством сознательного молчания Корана. Например, мы можем сказать, что Коран сознательно умалчивает то, как в отношениях между мужчиной и женщиной один пол должен относиться к желаниям другого. Если женщина хочет пойти на чай к соседке, а ее муж против этого, вы не можете решить, как он должен поступить, глядя на Коран. Этот вопрос должен решаться между супругами. Глядя на Коран, вы не можете решить, будут ли мальчики и девочки учиться вместе или раздельно, или, будут ли мужчины и женщины работать вместе или раздельно. Регулированием этого вопроса будет заниматься общество и отдельные лица. Основатели богословских школ, авторы знаменитых сборников хадисов, основатели мазхабов, а также авторы тафсиров — все они являются мужчинами. Следует установить, что значительная часть из них пыталась заполнить сознательное молчание Корана с мужской точки зрения.¹³⁷ Однако сознательное молчание Корана в вопросах, связанных с женщинами и отношениями между мужчинами и женщинами, позволило исламу обрести гибкость в адаптации к меняющимся культурным структурам; взгляды тех, кто бессознательно пытался заполнить сознательное молчание Корана своими собственными культурными структурами, должны быть исключены из ислама. Коран говорит, что вопросы, которые не объяснены в Коране, оставлены на усмотрение людей.

Сура аль-Маида, 101-й аят: **«О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах - Прощающий, Выдержанный».**

Согласно данному аяту, отсутствие в Коране объяснений по какому-либо вопросу свидетельствует о том, что этот вопрос оставлен на усмотрение людей. В конечном счете, в Коране нет забытых вопросов, но есть «сознательное молчание»; это области свободы и гибкости, которые позволяют людям адаптироваться к различным условиям. Под этим заголовком я хотел обратить внимание на то, что мы должны обращать внимание не только

¹³⁷ Джанер Тасламан, Ферьял Тасламан, *Женщина и ислам*, стр. 91-92.

на то, о чем говорится, но и на то, о чем не говорится в Коране. К сожалению, некоторые теологи своими собственными взглядами заполнили и разрушили области свободы, проистекающие из «сознательного молчания» Корана. Необходимо ценить существующие гибкости Корана; следует понимать, что эти гибкости не возникли случайно, они связаны с Божественной Мудростью. Если бы в Коране было отражено восприятие политики, экономики и женщин, которое имело место в тот период и в том регионе, где и когда был ниспослан Коран, мы можем представить, насколько трудно было бы исламу адаптироваться к различным периодам и условиям истории. Таким образом, мы можем лучше понять ценность «сознательного молчания» Корана вместе с формированием разума, о котором говорилось в предыдущих подразделах.

ГЛАВА 9

БЫТИЕ И АТТРИБУТЫ АЛЛАХА В КОРАНЕ

Чтобы понять аргумент, который приводится в первой главе данной книги, раскрывающей рациональные основы веры в то, что Коран был ниспослан Аллахом, прежде всего, необходимо знать аргументы, обосновывающие бытие Аллаха. Для того, кто не знает или не принимает (по крайней мере часть этих аргументов), сказанное в данной главе может не иметь никакого смысла. Ранее в своих книгах *12 доказательств существования Аллаха* и *Аргументы от естества* я привел обоснование бытия Аллаха, исходя из Вселенной и природы человека.¹³⁸ Кроме того, я рекомендую прочесть другую мою книгу под названием *Большой взрыв и Создатель*, а также книги под названием *Аллах* и *Философия и наука*, в которых я являюсь одним из редакторов.¹³⁹ В этой книге я не буду заново приводить эти аргументы; буду считать, что вы согласны с ними.¹⁴⁰ Все, что приведено в данной главе, не найдет отклика в том, кто не признает эти аргументы. Таким людям я порекомендовал бы сначала прочесть упомянутые мною книги, а уже после этого переходить к прочтению данной главы. Аргумент, изложенный в данной главе, показывает, что эти доказательства являются не только доказательствами существования Аллаха, но и доказательствами того, что Коран был ниспослан Аллахом.

9-1 РЕЛИГИЯ И МЕТОД, ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ НА ОСНОВЕ БЫТИЯ АЛЛАХА

Каково важнейшее послание Корана (ислама)? Думаю, никто не возразит, что ответом на этот вопрос является то, что Коран знакомит нас с Аллахом. Давайте на мгновение отбросим в сторону веру в Аллаха; в таком случае не останется ни одного

¹³⁸ Джанер Тасламан, *12 доказательств существования Аллаха*, издание Дестек, Стамбул, 2018; Джанер Тасламан, *Аргументы от естества*, издательство Стамбул, Стамбул, 2018.

¹³⁹ Джанер Тасламан, *Большой взрыв и Создатель*, издательство Стамбул, Стамбул, 2017; Джанер Тасламан и Энис Доко, *Аллах, Философия и наука*, издательство Стамбул, Стамбул, 2018.

¹⁴⁰ Все упомянутые книги в формате PDF вы можете найти на сайте www.canertaslaman.com.

элемента религии, который описывается в Коране. С этого момента мы уже не можем говорить о существовании жизни после смерти и о возможности воссоединения с нашими близкими в будущей жизни. Без веры в Аллаха институт пророчества будет восприниматься как вымысел. Если отвергнуть это убеждение, то невозможно сказать, что Вселенная была создана сознательно. Мы будем вынуждены верить в то, что люди случайным образом появились в этом мире без какой-либо определенной цели. Если нет достойного поклонения существу, а также рационального источника поклонений и нравственности, то исламская нравственность не будет иметь никакого смысла. Одним словом, без веры в Аллаха не будет и ислама.

Однако, если мы сможем доказать существование Аллаха, о чем сказано в Коране, и показать, что Коран дает нам правильное представление об Аллахе, другими словами, если мы сможем доказать достоверность самого главного и важного послания Корана, это будет являться важнейшим аргументом в пользу того, что мы можем доверять Корану, и будет с трех сторон подкреплять утверждение о том, что Коран был ниспослан Аллахом (что ислам является религией Аллаха):

Первое, доказав существование Аллаха, мы поймем, что есть возможность существования ниспосланной Аллахом религии. Важнейшее утверждение Корана заключается в наличии послания от Аллаха. Достоверность этого утверждения в первую очередь зависит от существования Аллаха. Знание о бытии Аллаха не является достаточным для доказательства того, что Коран был ниспослан Аллахом, но это показывает возможность существования послания от Аллаха. Это же является огромным шагом на пути приближения к Корану.

Второе связано с наблюдением роли, которую играл Коран в ходе исторического процесса. Даже не погружаясь в глубокие размышления, человек, знающий о существовании Аллаха, понимает, что данный вопрос является важнейшим вопросом из всех возможных. Такой человек должен серьезно допускать возможность того, что Коран был ниспослан Аллахом, поскольку Коран представляет Аллаха миллиардам людей и делает Его важнейшей частью их жизни. Даже если мы не знаем многих особенностей Корана, о которых будет говориться на протяжении всей этой книги, лишь этой важнейшей функции будет достаточно для того, чтобы мы могли предположить, что Коран был ниспослан Аллахом. У иудеев и христиан также имелись священные тексты, которые выполняли аналогичные с Кораном функции, и Коран обращает внимание на связь этих текстов с Божественным откровением. В этих текстах говорится о том, что Аллах устанавливал связь с людьми посредством пророков и ниспосылаемых им откровений, учил людей правильной вере, информировал их о законах нравственности, поклонениях и

запретных вещах. В этих фундаментальных вопросах данные тексты и Коран содержат в себе общие послания.¹⁴¹ Сообщая о том, что на протяжении всей истории одна и та же истина доносилась до людей посредством одного и того же метода, то есть путем ниспослания откровений посланникам из числа людей, Коран связывает эти тексты друг с другом, представляя их звеньями одной исторической цепи. Таким образом, функции этих текстов в представлении Аллаха и сосредоточении Его в центре жизни людей со временем превратились в подкрепляющие друг друга послания. За исключением этих текстов и Корана, даже одна десятая часть этих книг не может быть представлена в качестве источника, который знакомил бы людей с Аллахом и делал Его важнейшей частью их жизни. Одним словом, человек, знающий и понимающий важность существования Аллаха, должен серьезно допускать возможность того, что Коран был ниспослан Аллахом.

Третье, аргументы, свидетельствующие о бытии Аллаха, не доказывают существование Аллаха как пустого понятия; напротив, они доказывают существование Аллаха, обладающего атрибутами, о которых говорится в Коране. Это же, в свою очередь, доказывает и то, что Коран был ниспослан Аллахом. Немного позже я приведу примеры того, какой из аргументов обосновывает тот или иной атрибут Аллаха. Давайте вспомним, что Коран приводит описание Единого, Разумного, Волевого, Могущественного, Мудрого, Сведущего, Сострадательного Аллаха, который является Создателем всего живого. Наряду с этими атрибутами существование Аллаха может быть доказано посредством Вселенной и человеческого естества (его натуры, особенностей разума). Таким образом, Вселенная и человеческое естество, являющиеся двумя важными источниками, помимо Корана, подтверждают достоверность важнейшего утверждения Корана.

Метод (эпистемологический подход), который я использовал для того, чтобы прийти к заключению, можно резюмировать следующим образом: Тот, кто хочет найти ответ на вопрос «был ли Коран ниспослан Аллахом», должен попытаться ответить на два взаимосвязанных вопроса. Первый вопрос звучит так: «Если Коран от Аллаха, какие особенности должны присутствовать в Коране?». Второй: «Если Коран не от Аллаха, какие

¹⁴¹ Оценку противоречивых взглядов, существующих между иудаизмом, христианством и исламом, я приведу в своих последующих работах. К примеру, ислам категорически отвергает веру в Троицу, которой придерживаются крупные христианские течения. Помимо подобных противоречивых убеждений, важно также определить, что эти религии имеют общую сущность с Кораном. Действительно, с одной стороны в Коране критикуются подобные противоречивые убеждения, а с другой стороны, в нем также присутствуют отсылки на эту общую сущность. Коран сообщает нам о том, что, наряду с другими пророками, Досточтимый Моисей и Досточтимый Иисус доносили до людей общее послание, которое они получали в виде откровений от Аллаха, на протяжении всей истории вели общую борьбу против многобожия, несправедливости и безнравственности. Согласно Корану, противоречивые вопросы, имеющие место среди этих религий, являются результатом дегенерации людей.

особенности должны присутствовать в Коране?». Данная методология, то есть, принятие наибольшей вероятности некоторого события в качестве аргумента в пользу верности взгляда, при котором должно наблюдаться такое событие, является формой рассуждений, чаще всего используемой нами в повседневной жизни. К примеру, представим, что Мелиха и Эмре принимали участие в важнейшем состязании. Вы не присутствовали на состязании, но пришли туда немного позже. В этом случае, видя радость Мелихи и грусть Эмре, вы можете предположить, кто из них выиграл состязание. Ведь вы знаете, что радость Мелихи в случае победы и грусть Эмре в случае поражения является ожидаемым событием, и, в противном случае, они испытывали бы противоположные чувства. Поэтому, видя радость Мелихи и грусть Эмре, вы, приходите к выводу, что Мелиха выиграла данное состязание. В данной книге я часто буду прибегать именно к этой форме рассуждений; если наблюдаемое событие является ожидаемым следствием какого-либо взгляда, то оно является аргументом в пользу этого взгляда.¹⁴²

Если Коран, согласно своему утверждению, был ниспослан Аллахом, то первое, что следует ожидать — это существование Аллаха в том виде, в котором он представлен в Коране. Описания, связанные с существованием Аллаха, не должны противоречить наблюдаемой Вселенной и человеческому естеству. Если же Коран является выдумкой человека, следует ожидать, что это важнейшее послание Корана будет содержать ошибки. Свидетельства Вселенной и человеческого естества в пользу Корана, являются одним из важнейших доказательств того, что Коран был ниспослан Аллахом. В случае отсутствия каких-либо других доказательств даже этого достаточно для того, чтобы стать мусульманином.

9-2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЛАХА ПОСРЕДСТВОМ ЕГО АТТРИБУТОВ (ИМЕН)

Здесь важно понять следующее: Благодаря вышеупомянутым аргументам мы имеем понимание о существовании обладающего определенными атрибутами Аллаха. Атрибуты Аллаха, о которых свидетельствуют данные аргументы, в то же время являются атрибутами Аллаха, о которых говорится в Коране. Таким образом, этот основной элемент Корана подкрепляется двумя важнейшими источниками, помимо Корана: Вселенной и

¹⁴² Данный метод аналогичен подходам, рассматриваемым в области философии науки, таким как «умозаключение как лучшее объяснение» (*inference to the best explanation*) и «принцип вероятности» (*likelihood principle*). Одна из книг на данную тему: Питер Липтон, **Inference to the Best Explanation**, Раутледж, Лондон, 2004.

человеческим естеством. Это же в свою очередь является важнейшим элементом, обосновывающим наше доверие к Корану.

В Коране присутствует более ста атрибутов (имен), описывающих Аллаха. В терминологии Корана они известны как «аль-асма аль-хусна» (самые прекрасные имена).¹⁴³ Коран приводит описание Единого, Всезнающего, Могущественного, Сведущего, Сострадающего Аллаха, который является Творцом всего сущего. Исламская религия строится на основе веры в обладающего этими атрибутами Аллаха. Взгляды на пророчество, жизнь после смерти, нравственность, поклонения, Вселенную и человека были сформированы исходя из этой основы. Некоторые атрибуты Аллаха, которые упоминаются в Коране, включают в себя множество других атрибутов, упомянутых в Коране, и многие из них взаимосвязаны друг с другом. Чтобы сделать необходимый акцент на данных атрибутах и сделать их понятными для человеческого разума, эти атрибуты выражены различными именами. Например, высота знания Аллаха подчеркивается в Коране таким атрибутом/именем как «Алим» (Всезнающий). Обладающий высоким знанием, всезнающий; эквивалентом этого атрибута/имени в Коране является имя «Хабир» (Сведущий). Своим высоким знанием Аллах объемлет всякую вещь; атрибутом/именем, указывающим на то, что Аллах объемлет всякую вещь, является имя «Мухит» (Всеобъемлющий). Благодаря этому высокому знанию, Аллах все делает мудро; атрибутом/именем, указывающим на то, что Аллах все делает мудро и управляет всем по справедливости, является атрибут/имя «Хаким» (Мудрейший). Знание и осведомленность Аллаха обо всякой вещи является возможным лишь благодаря тому, что Он все видит и слышит; атрибут «Басир» (Всевидающий) указывает на то, что Аллах видит абсолютно все, а атрибут «Сами» (Всеслышающий) указывает на то, что Аллах слышит абсолютно все. Говоря о всезнании (Алим) или всеведущности (Хабир) Аллаха, мы охватываем и множество других атрибутов, упомянутых в Коране, или же подкрепляем другие связанные с ними атрибуты.

Если рассмотреть несколько атрибутов Аллаха, такие как единство, всезнание, всемогущество и сострадание, то можно увидеть, что они охватывают собой большую часть атрибутов/имен Аллаха, упоминающихся в Коране. Для обоснования веры в существование Аллаха ниже мы рассмотрим какой из аргументов обосновывает тот или иной атрибут Аллаха, поэтому вам следует учитывать данное обстоятельство. Например, когда какой-либо аргумент свидетельствует о созидательной силе или высоком знании Аллаха, следует

¹⁴³ Сура аль-Араф, 180; Сура аль-Исра, 110; Сура Та Ха, 8; Сура аль-Хашр, 24.

понимать, что этот аргумент обосновывает множество других атрибутов, упоминающихся в Коране.

9-3 КОРАН И АТТРИБУТЫ АЛЛАХА, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПОЗНАТЬ ИЗ ВСЕЛЕННОЙ

Вселенная, в которой мы живем, это прекрасное место со своими законами, сотнями миллиардов галактик, квадриллионами звезд, нашей Землей и миллионами живых существ. Самое важное послание Вселенной — это существование Всемогущего, Всезнающего, Всеобъемлющего и Единого Аллаха. В моей книге *12 доказательств существования Аллаха* 7 из 12 доказательств были взяты из Вселенной. Здесь я не буду вдаваться в подробности этих аргументов, но дам краткое объяснение каждого из них, после чего приведу примеры того, какой из аргументов обосновывает тот или иной атрибут Аллаха. Конечно же, каждый из аргументов больше связан с тем или иным атрибутом Аллаха, чем с приведенными мною примерами. Далее я приведу атрибуты Аллаха вместе с Его именами; таким образом я хочу показать эквиваленты упоминаемых в Коране атрибутов Аллаха, которые нам удалось познать посредством изучения Вселенной.

1) Космологический аргумент Калама: Указывая на то, что Вселенная имеет начало, данный аргумент опровергает самое важное философское утверждение, выдвинутое против извечности Аллаха. В защиту данного аргумента выступают связанные с понятием бесконечности рассуждения таких значимых философов, как Кинди и Газали, а также законы и теории современной науки, такие как закон энтропии и теория большого взрыва. Данное доказательство свидетельствует об «изначальности» Аллаха, то есть, о том, что Он является извечным существом, которое существовало до сотворения материи и Вселенной, а также существует и будет существовать вечно, то есть «вечный». Этот аргумент дает обоснование и таким атрибутам Аллаха, как «Каййум» (Независимый) и «Самад» (Неизменный), которые означают, что Аллах существует, не нуждаясь в каком-либо живом творении.¹⁴⁴ Данный аргумент, показывающий, что Вселенная и материя была создана из небытия, обосновывает и такие атрибуты Аллаха, как «Бади» (Создающий в прекрасном облике), «Халик» (Творец), «Джаиль» (Устанавливающий) и «Файль» (Осуществляющий).

¹⁴⁴ В литературе философии религии вопрос того, что Аллах существует, не нуждаясь в каком-либо живом творении, обсуждался под заголовком *"aseity of God"* (Аллах существует, не нуждаясь в каком-либо творении). В Коране данная особенность Аллаха описывается такими атрибутами/именами, как «Каййум» и «Самад».

2) Аргумент от существования законов: Данный аргумент доказывает существование Аллаха, исходя из того, что все физические законы действительны во всей Вселенной. Данный аргумент, объясняющий действенность одних и тех же законов в различных областях, а также существование одного законодателя, обосновывает такие атрибуты Аллаха, как «Вахид» (Единственный) и «Ахад» (Единый). Кроме того, этот аргумент обосновывает такие атрибуты Аллаха, как «Матин» (Обладатель нескончаемой силы и могущества), «Фатир» (Творец) и «Халик» (Создатель всего сущего). Неизменность законов обосновывает и такие атрибуты Аллаха, как «Хафиз» (Охраняющий все сущее) и «Хабир» (Знающий тайное так же, как и явное). Благодаря данному аргументу мы также понимаем, что Аллах является Всемогущим, то есть «Муктадир».

3) Аргумент от постижимости Вселенной: Согласно данному аргументу, способность такого беспомощного существа, как человек, познать Вселенную путем научной деятельности, объясняется лишь тем, что Аллах сотворил Вселенную доступной для познания. Благодаря данному аргументу становится понятно, что нынешняя структура Вселенной была упорядочена сознательным образом; именно благодаря этому аргументу мы понимаем, что Аллах является тем, кто придает формы и образы творениям, то есть «Мусаввир». Только тот, кто является хозяином Вселенной «Малик», повелителем Вселенной «Мелик», обладателем всеобъемлющего знания «Алим», может упорядочить структуру Вселенной именно таким образом. Все это свидетельствует о том, что Аллах является обладателем безграничного могущества, то есть «Зуль Кувват», а также тем, кто сотворил Вселенную в рамках намеченных целей, то есть «Джаиль» и «Фаиль».

4) Аргумент от потенциала Вселенной: Если бы Вселенная не имела необходимого потенциала, ни звезды, ни наша Земля, ни живые существа, ни технологические изобретения, ни музыкальные произведения никогда не появились бы во Вселенной. Этот аргумент наилучшим образом объясняет существование Аллаха. Существование этого потенциала, дающего возможность людям заниматься технологической и художественной деятельностью во Вселенной, показывает щедрость Аллаха по отношению к людям; щедрость же Аллаха выражается в Коране такими атрибутами, как «Акрам» (Наищедрейший), «Карим» (премного Воздающий), «Зуль-Джаляли ва'ль-Икрам» (Обладатель величия и абсолютной щедрости). Все, что существует во Вселенной, является результатом заложенного во Вселенную потенциала; этот потенциал указывает и на такие атрибуты Аллаха, как «Мутакаббир» (Обладатель величия), «Кадир» (Всемогущий), «Азиз» (Превосходящий), «Хаким» (Повелевающий и делающий все безупречно).

5) Аргумент от тонкой настройки законов и констант: Согласно данному аргументу, тонкая настройка законов и констант во Вселенной, которую удалось

обнаружить благодаря достижениям современной науки, обосновывает веру в существование Аллаха. Одним из отличительных особенностей данного аргумента является возможность его выражения с помощью математических расчетов вероятности. Отправной точкой здесь является то, что присущие Вселенной законы и константы имеют тонкую настройку, благодаря которой стало возможным возникновение жизни. Исходя из существования одних и тех же законов и констант, которые тонко настроены в каждой точке Вселенной, данный аргумент указывает на такие атрибуты Аллаха, как «Вахид» (Единственный) и «Ахад» (Единый). Данный аргумент обосновывает такие атрибуты Аллаха, как «Малик» (Властелин всех процессов), «Мелик» (Повелевающий всеми процессами), «Мухаймин» (Наблюдающий за всеми процессами), «Кави» (Обладающий совершенным могуществом), «Гани» (Богатый и не нуждающийся ни в чем), «Бари» (Создавший все сущее в совершенном виде), «Хабир» (Сведущий обо всех процессах во Вселенной).

б) Аргумент от тонкой настройки физических явлений: Данный аргумент также связан с тонкими настройками, которые были обнаружены благодаря достижениям современной науки. Как и предыдущий аргумент он основывается на данных, которые могут быть выражены с помощью математических расчетов вероятностей. Отправной точкой здесь является то, что физические процессы во Вселенной были спроектированы таким образом, чтобы появилась возможность возникновения жизни. Процессы, происходившие в момент зарождения Вселенной и на последующих ее этапах, были настроены в соответствии с тем, чтобы через миллиарды лет на ней возникла жизнь. Данный факт обосновывает те атрибуты Аллаха, которые свидетельствуют о Его причастности ко всем процессам, происходящим во Вселенной. Это один из аргументов, являющийся своего рода ответом против тех идеологий, которые утверждают, что Аллах не имеет отношения к процессам, происходящим во Вселенной (большинство деистов входят в эту категорию).¹⁴⁵ Из этого аргумента следует, что Аллах является Создателем («Бади») всех процессов со всеми их элементами; Всевышним («Аля», «Али» и «Мутааль»), поскольку является Властелином (Хаким) этих тонко настроенных процессов, которые на протяжении столь долгого времени, происходят в столь огромной Вселенной; Величайшим «Кабир». Поскольку существование и атрибуты Аллаха могут быть обоснованы аргументами, которые выражаются с помощью подобных математических данных, из этого следует, что Аллах является Явным («Захир») и Истинным («Хакк»).

¹⁴⁵ Многие деисты утверждают, что Создатель не имеет никакой причастности к процессам во Вселенной и что люди не осознают потребности в религии. Некоторые же деисты просто отрицают религии, не делая подобных утверждений. Данная книга является ответом на все формы деизма.

7) Аргумент от сотворения живых существ: Согласно данному аргументу, наличие во Вселенной потенциала для возникновения жизни, а также процессов, обеспечивших появление живых существ, является доказательством существования Аллаха. С помощью данного аргумента миллионы видов живых существ представлены как часть доказательства, указывающего на существование Аллаха. Исходя из того, что важнейшим элементом в сотворении живых существ является удовлетворение их потребностей, данный аргумент обосновывает такие атрибуты Аллаха, как «Раззак» (Наделяющий пропитанием) и «Рабб» (Удовлетворяющий потребности, Возделывающий), который чаще всего встречается в Коране (после слова «Аллах»). Данный аргумент обосновывает и такие атрибуты Аллаха, как «Зуль Фадлун Азим» (Обладающий огромной милостью) и «Муджиб» (Отзывчивый), поскольку Аллах удовлетворяет все потребности живых существ, от предоставления защиты до наделения пропитанием; «Мухйи» (Оживляющий), поскольку Он является Творцом живых существ; «Шахид» (Свидетельствующий), поскольку Он планирует, учитывая все детали; «Зут-Тауль» (Обладающий милостью), «Латиф» (Понимающий) и «Маджид» (Обладающий огромной щедростью), поскольку Он проявляет благосклонность к живым существам.

9-4 КОРАН И АТРИБУТЫ АЛЛАХА, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПОЗНАТЬ ИЗ ЕСТЕСТВА

Естество (природа человека) — это характерные свойства каждого здорового человека, которыми он обладает с самого рождения. Коран обращает внимание на то, что помимо аргументов, присутствующих во внешнем мире (Вселенная), существуют аргументы, присутствующие и во внутреннем мире человека (естество).¹⁴⁶ Вдохновившись этим, я рассмотрел данные аргументы под двумя заголовками. Ранее в своей книге *12 доказательств существования Аллаха* я привел 5 аргументов от естества. А в другой своей книге *Аргументы от естества* я рассмотрел эти 5 аргументов более подробно. Тот, кто желает детально изучить эти аргументы и понять, по какой причине они являются столь убедительными, может прочитать данную книгу. Здесь, как и в предыдущем подзаголовке, я в нескольких словах расскажу вам об этих аргументах и приведу примеры того, какой из этих аргументов обосновывает тот или иной атрибут Аллаха. Опять же, я буду приводить атрибуты Аллаха вместе с их именами, которые упоминаются в Коране, чтобы вы могли лучше понять эквиваленты этих атрибутов, которые нам удалось познать путем изучения

¹⁴⁶ Сура ар-Рум, 30; Сура Фуссилат, 53; Сура аз-Зарият, 20, 21.

человеческого естества. Хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что здесь упоминаются не все атрибуты Аллаха, которые удалось постичь посредством этих аргументов, а лишь некоторые из них.

8) Аргумент от естественных потребностей: Данный аргумент основан на изучении естественных потребностей, которые присутствуют в каждом человеке; согласно данному аргументу, объяснение того, что эти потребности были сформированы Аллахом, является самым лучшим объяснением. Данный аргумент сообщает нам о том, что Творец сформировал наши потребности таким образом, чтобы они направляли нас к обладающему определенными атрибутами Создателю. Наши потребности может удовлетворить только Тот, Кто не имеет себе равных, то есть «Вахид» (Единый) и «Ахад» (Единственный), Кто должным образом управляет всей Вселенной, то есть «Хаким», Кто пречист от различного рода недостатков, то есть «Куддус». Наши потребности были сознательно сформированы таким образом, чтобы они направляли нас к «Божеству» (Господу), обладающему такими атрибутами, как «Зур-Рахмех» (Обладающий милосердием), «Архамур Рахимин» (Самый милосердный из милосердных), «Рахман» (Милостивый), «Рахим» (Милосердный), «Самиуд Дуа» (Слышащий молитвы), «Кариб» (Ближайший), «Рауф» (Сострадающий), «Насир» (Помощник), «Мустаан» (Тот, к Кому обращаются за помощью). Таким образом, Создатель этих потребностей посредством них знакомит нас со своими атрибутами.

9) Аргумент от врожденной морали: Данный аргумент использует в качестве отправной точки тот факт, что нравственность является нашей врожденной особенностью, врожденность которой также подтверждается исследованиями в области современной психологии и когнитивных наук, и утверждает, что объяснение, согласно которому данная особенность была заложена в нас Аллахом, является наилучшим объяснением. Данный аргумент обосновывает существование Аллаха, который имеет нравственные заповеди и является источником нравственного блага. Благодаря данному аргументу мы познали такие атрибуты Аллаха, как «Рахман» (Милостивый), «Рахим» (Милосердный), «Рауф» (Сострадающий), «Шакир» (Признательный), «Халим» (Спокойный). Кроме того, подчинение нравственным заповедям Аллаха имеет смысл лишь в том случае, если Аллах различает добро от зла, то есть обладает атрибутом «Хайр аль-Фасилин» (Наилучший из различающих), и, если Он достоин послушания, то есть обладает атрибутом «Ахлут-Таква» (Достойный послушания). Необходимость ниспослания нравственных заповедей свидетельствует о таком атрибуте Аллаха, как «Мурсиль» (Отправляющий), а существование людей, которые не подчиняются данным заповедям, например, притесняют других людей, свидетельствует о таких атрибутах Аллаха, как «Зуль-Интикам» или «Мунтаким» (Карающий).

10) Аргумент от разума: Согласно данному аргументу, самым лучшим объяснением наличия разума у людей является то, что данная особенность была дана им Аллахом. Этот факт свидетельствует о таком атрибуте Аллаха, как «Рабб», то есть Тот, Кто наилучшим образом удовлетворяет потребности. Разум — это огромная помощь людям от Аллаха и один из Его самых важных уделов; «Насир» (Помощник), «Вели» (Друг) и «Раззак» (Наделяющий пропитанием) — это упоминающиеся в Коране атрибуты Аллаха. Разум, которым Аллах наделил свои творения, обосновывает то, что Аллах обладает гораздо более высокой степенью этого разума, то есть, такие атрибуты Аллаха, как «Алим» (Обладающий высоким знанием) и «Аллам» (Всезнающий). Разум, позволяющий людям принимать решения перед лицом какой-либо ситуации, свидетельствует о том, что наделивший людей этим разумом Аллах все делает мудро и наилучшим образом, то есть обладает атрибутом «Хаким».

11) Аргумент от воли: Согласно данному аргументу, самым лучшим объяснением существования такой важнейшей особенности человека, как воля, является то, что данная особенность была дана человеку Аллахом. Данный аргумент, утверждающий, что воля является извечной, а не случайной особенностью Аллаха, подкрепляет такой атрибут Аллаха, как «Авваль» (Не имеющий начала). Этот аргумент также дает обоснование таким атрибутам Аллаха, как «Каййум» (Независимый) и «Самад» (Неизменный), согласно которым Аллах является источником всей силы и что все сущее появилось и продолжает существовать по Его воле. Сознательно сформированная воля человека, благодаря которой он может выбирать как хорошее, так и плохое, подкрепляет коранические аяты, в которых говорится о том, что Аллах испытывает своих рабов в этом мире, и указывает на Его атрибут «Хасиб» (Учитывающий), то есть на то, что Аллах призвет к ответу своих рабов за то, что они совершили по собственной воле. Тот факт, что человеку была дарована одна из важнейших особенностей, делающих из него человека, свидетельствует о таком атрибуте Аллаха, как «Мавла», то есть о том, что Аллах является истинным другом человека.

12) Аргумент от сознания и сущности: Согласно данному аргументу, самым лучшим объяснением существования таких важнейших элементов, как сознание и сущность, которые делают человека человеком, является то, что они были даны человеку Аллахом. Извечность сознания и сущности подкрепляет такие атрибуты Аллаха, как «Авваль» (Первый) и «Эбка» (Извечный/Безконечный). Человеческое сознание может существовать лишь тогда, когда множество элементов соединяются воедино; поэтому должен быть тот, кто наделил человека сознанием и соединил все воедино, то есть «Джами» (Объединяющий). Мы видим, что обладающий сознанием человек был создан из бессознательной материи; это приводит на ум такой атрибут Аллаха, как «Мухридж»

(Извлекающий). Данный аргумент, обосновывающий существование извечной сущности, показывает важность встречающегося в Коране выражения «Сущность Аллаха».¹⁴⁷ Кроме того, наличие сознания у Аллаха, обосновывает такой атрибут Аллаха, как «Хайи» (Живущий), то есть, вечно живой.

Как мы видим, аргументы, полученные из Вселенной и человеческого естества, свидетельствуют о существовании Аллаха, который обладает упомянутыми в Коране атрибутами. Учение о существовании обладающего определенными атрибутами Аллаха является важнейшим посланием Корана. Благодаря своей важнейшей роли в истории, Коран познакомил миллиарды людей с Аллахом, которому присущи все эти атрибуты.

Некоторые из этих аргументов (как например, 5 и 6) были выдвинуты благодаря научным достижениям 20-го столетия, некоторые из них (как например, 1), которые были выдвинуты ранее, получили серьезную поддержку благодаря научным достижениям 19 и 20-го столетий, некоторые из них (как например, 2, 3, 4, 8, 9, 10) были выдвинуты в более поздние периоды истории с появлением новых взглядов в области философии, некоторые же (как например, 7, 11, 12) хоть и имели некоторые версии в прошлом, однако эти версии очень отстают от современного софистического представления. Коротко говоря, большая часть аргументов, выдвинутых благодаря изучению Вселенной и человеческого естества, спустя более тысячи лет после ниспослания Корана, подтверждают существование Аллаха, обладающего упомянутыми в Коране атрибутами. При отсутствии других доказательств даже одного этого достаточно для того, чтобы человек стал мусульманином (поверил в то, что Коран был ниспослан Аллахом).

¹⁴⁷ Сура аль-Анам, 12, 54.

ГЛАВА 10

СОХРАННОСТЬ КОРАНА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕРА

Ученые и философы от Пифагора до Платона, от Хорезми до Бируни, от Галилея до Ньютона, были очарованы точностью математики и искали эту точность во многих областях. Например, Ньютон пытался найти математически значимые знаки в Священном Писании (*Библии*), над которым постоянно работал. Итак, есть ли в Коране положения, которые можно выразить математически? На самом деле, исследуя подобную тему, вы столкнетесь с большим количеством безумных утверждений. Однако, в виду того, что Аллах является Творцом Вселенной и одновременно тем, Кто ниспосылал пророкам Священные Писания, разумно ожидать, что при их ниспослании Он мог использовать те же математические меры, что и при сотворении Вселенной. Нас не должно пугать множество безосновательных утверждений. Одним словом, наблюдая слова «Коран» и «математика» бок о бок друг с другом, мы не должны быть готовы заранее отклонить или принять какое-либо утверждение в этом вопросе. Мы должны принимать решение только после серьезной и критической оценки того или иного утверждения. В данной главе я попытаюсь показать, что в Коране есть математическая мера как в использовании слов, так и в расположении сур и аятов. Взяв в руки небольшой калькулятор и текст Корана, вы можете проверить приведенные здесь данные. Эти данные не связаны со сложными математическими проблемами; с ними могут справиться многие люди, знающие математику на простом уровне (Ниже также будут приведены таблицы с номерами аятов и сур, где упоминаются те или иные слова). Кроме того, я приведу данные, свидетельствующие о том, что Коран без изменений дошел до наших дней, и вкратце рассмотрю исследования о структурном порядке Корана (например, кольцевой структуры). Эти данные имеют важное значение, поскольку, с одной стороны, они свидетельствуют о сохранности Корана, а с другой стороны, они показывают его необыкновенность.

10-1 СОХРАННОСТЬ КОРАНА, ХУРУФИЗМ И МАТЕМАТИКА

Прежде чем приводить математические данные, свидетельствующие о сохранности Корана в неизменном виде, я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые вопросы, касающиеся сохранности Корана. Прежде всего, то, что обсуждалось в предыдущих главах, свидетельствует о сохранности Корана. Несмотря на то, что в Коране присутствуют утверждения, касающиеся Вселенной (глава 2), Земли (глава 3), живых существ (глава 4) и истории (глава 5), которые выходят за рамки своей эпохи, в нем нет ложных убеждений того периода и региона, где и когда он был ниспослан. Если бы в Коран были внесены дополнения, ожидалось бы, что люди перенесут в него ложные убеждения своего периода и региона. В Коране нет ни одного элемента, который противоречил бы Вселенной, Земле, живым существам и истории. Напомним, что Коран ниспосылался на протяжении 23-летнего периода войн, переселений, страданий и борьбы, и, кроме того, он не подвергался никакому редакционному процессу (процессу исправления). Если бы в Коран были внесены дополнения, вполне вероятно, это нарушило бы внутреннюю последовательность Корана. Отсутствие противоречий во внутренней структуре Корана свидетельствует о том, что в нем нет дополнений, которые были сделаны людьми. Следующий аят Корана обращает внимание на этот вопрос.

Сура ан-Ниса, 82-й аят: **«Почему же эти лицемеры не размышляют над Кораном? Если он был бы не от Аллаха, было бы в нём много противоречий и большое расхождение в его законах».**

Следующие аяты, в которых говорится о сохранности Корана, имеют важное значение с точки зрения нашей темы:

Сура аль-Хиджр, 9-й аят: **«Воистину, Мы ниспослали Напоминание (Коран), и Мы оберегаем его».**

Сура Фуссилат, 41-й аят: **«Воистину, те, которые не уверовали в Напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это - могущественное Писание».**

42-й аят: **«Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального».**

Те, кто признает, что Коран — это откровение от Аллаха, но выражает сомнение касательно того, что в него могли быть внесены дополнения, могут сказать, что аяты в сурах аль-Хиджр и Фуссилат также могли быть изменены людьми и, следовательно, они не могут служить доказательством сохранности Корана. Это возражение отчасти верно. Однако, во-

первых, вышеупомянутые аяты являются доказательством для тех, кто выражает сомнение только касательно утраты некоторых отрывков Корана; если мы докажем сохранность глав, в которых содержатся эти аяты, то сможем сделать вывод о полной сохранности Корана. Во-вторых, что более важно, утверждение о сохранности Корана опирается на перечисленные ниже мотивы и данные, свидетельствующие о математической мере, которая присутствует в Коране.

Аяты Корана, которые были ниспосланы Пророку Мухаммаду, записывались с первого периода откровения. Коран представлен как «Писание» (сура аль-Бакара, 151-й аят); этот термин означает «то, что написано и прочитано». Кроме того, в 4-м аяте суры аль-Алак, который считается одним из первых ниспосланных аятов, говорится следующее: **«Он (Аллах) научил письму посредством письменной трости»** (сура аль-Алак, 96-й аят); в самом начале суры аль-Калям, которая считается одной из первых ниспосланных сур, говорится следующее: **«Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут!»** (сура аль-Калям, 1-й аят). Несмотря на то, что важность письма была подчеркнута в первых ниспосланных аятах Корана, немыслимо, чтобы мусульмане не записывали Коран, являющийся для них самым важным текстом, с помощью которого они изменили свои привычки и ради послания которого они готовы были пожертвовать своими жизнями. Коран повелевает записывать даже долги (сура аль-Бакара, 282-й аят). Немыслимо, чтобы мусульмане, записывавшие свои долги, не записывали Коран, являвшийся руководством для них и будущих поколений. Следующие аяты также свидетельствуют о том, что Коран записывался в свитки в период своего ниспослания:

Сура Абаса, 13-й аят: **«Оно записано в свитках почитаемых».**

14-й аят: **«Вознесенных и очищенных».**

15-й аят: **«В руках посланцев».**

16-й аят: **«Благородных и покорных».**

Следующие аяты, в которых говорится, что Пророк Мухаммад «читал свитки», также свидетельствуют о том, что Коран записывался в период своего ниспослания.

Сура аль-Баййина, 2-й аят: **«Посланник Аллаха, который читает очищенные свитки».**

3-й аят: **«В них содержатся правдивые Писания».**

Кроме того, следующее утверждение многобожников, приводящееся в Коране, также свидетельствует о том, что Коран записывался в период своего ниспослания, и даже они свидетельствовали о письменных отрывках Корана:

Сура аль-Фуркан, 5-й аят: **«Они говорят: «Это — сказки древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня»».**

6-й аят: **«Скажи: «Ниспослал его Тот, Кому известны тайны на небесах и на земле. Он — Прощающий, Милосердный»».**

Исходя из того, что Коран бросает вызов неверующим, мы понимаем, что Коран записывался в период своего ниспослания. Ведь в этом вызове неверующим предлагается создать что-то подобное сурам Корана. Если бы неверующие того времени не смогли засвидетельствовать структурирование Корана в виде сур, было бы бессмысленно призывать их к созданию чего-то подобного этим сурам.

Сура Худ, 13-й аят: **«Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду»».**

14-й аят: **«Если они не ответят вам, то знайте, что он ниспослан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме Него. Неужели вы не станете мусульманами?»**

Сура аль-Бакара, 23-й аят: **«Если вы сомневаетесь относительно правды и подлинности Корана, который Мы ниспослали Нашему рабу, пророку Мухаммаду, то принесите хоть одну суру, подобную любой суре Корана по красноречию, назиданиям, науке и руководству, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, которые могли бы свидетельствовать, если вы правдивы».**

24-й аят: **«Если же вы не сможете принести суры, подобной суре, ниспосланной Аллахом, – а вы никогда не сможете этого сделать, потому что это не в силах человека, так как Коран – это слова Творца, то побойтесь огня, топливом для которого будут неверующие и камни статуй идолов».**

Начиная с того периода, когда был ниспослан Коран, многие мусульмане выучили его наизусть. Сегодня во всем мире насчитывается сотни тысяч хафизов (люди, знающие Коран наизусть); эти хафизы на своем примере показывают, что, проявив некоторые усилия, можно выучить Коран наизусть. В первые периоды ниспослания Корана, когда грамотность еще не была так широко распространена, способность к запоминанию ценилась даже больше, чем сегодня.

Коран, который был записан и заучен во времена Пророка Мухаммада, не следует воспринимать как обычный письменный текст. Мусульмане организовали свою жизнь, руководствуясь этим текстом; их глаза были прикованы к этому тексту с тех пор, как человечество встретило с откровением. Конечно, они не могли позволить и не позволяли манипулировать, добавлять и удалять что-либо из этого текста, который не являлся для них «одной из многих книг», поскольку они верили в его божественное происхождение. Одним словом, Коран, который был сохранен путем написания и запоминания, в то же время стал книгой, к которой были прикованы все взоры.

Давайте также помнить, что мусульмане совершают молитву несколько раз в день и читают Коран во время молитвы. Непрерывное повторение Корана в молитвах, которое началось со времен ниспослания Корана и продолжается по сей день, свидетельствует о сохранности Корана. Хотя некоторые мусульмане заучивают Коран полностью, большинство мусульман знают наизусть хотя бы часть Корана. Также есть множество людей, которые знают достаточно, чтобы обнаружить ошибку, сделанную при чтении некоторых глав Корана, которые они не знают наизусть. Кроме того, чтение Корана — это форма поклонения, отличная от молитвы; мусульмане совершают это поклонение и вне молитв. Неудивительно, что Коран, которому мусульмане каждый день уделяют внимание и придают огромное значение, так хорошо сохранился.

Многие сподвижники Пророка Мухаммада, которые были свидетелями ниспослания Корана, вступили в серьезный конфликт друг с другом вскоре после его смерти. В первые столетия ислама, когда мусульмане основали величайшую в мире цивилизацию в области науки и философии, произошло множество неприятных событий; за политическими разделениями последовали религиозные разделения, и во многих вопросах мусульмане поделились на несколько лагерей. Однако мусульмане, которые противоречили друг другу во многих вопросах, яростно критиковали друг друга и разделились на отдельные лагеря, всегда были единодушны в отношении единого коранического текста. Это является одним из признаков сохранности Корана.

Исследуя самые ранние копии Корана, мы также приходим к выводу о его сохранности. Смотря на самые ранние копии Корана, мы не сталкиваемся с Кораном, содержащим совершенно другую суру, или аят, который описывает несуществующее событие. Однако скопированные вручную тексты Корана, естественно, могут содержать незначительные ошибки, совершенные писарем, которые можно исправить, используя другие копии или помощь тех, кто знает Коран наизусть. Кроме того, мы можем видеть, что для облегченного чтения Корана в некоторые копии были добавлены гласные буквы, особенно «Алиф», что не повлияло на содержание Корана. Две страницы Корана, находящиеся в Бирмингемском университете, считаются старейшими из известных страниц Корана. Датировка этих страниц с помощью радиоуглеродного анализа дает диапазон от периода, охватывающего жизнь Пророка Мухаммада, до периода не позднее 645 года (13 лет после смерти Пророка Мухаммада) (Проведенный анализ указывает на диапазон дат, а не на точную дату). Соответственно, возможно даже, что эти страницы были написаны во времена Пророка Мухаммада. Рассматривая эти старейшие страницы Корана, мы видим, что, как и в современном кораническом порядке, после 19-й суры Марьям идет 20-я сура Та Ха.

Причины, которые вкратце были упомянуты выше, а также данные, показывающие математическую меру в Коране, о которых я упомяну ниже, свидетельствуют о сохранности Корана. Я заметил, что многие люди, которые охотно принимают вышеупомянутые причины, неохотно принимают данные, показывающие математическую меру в Коране, и даже отвергают их без какой-либо проверки. Я считаю, что на это есть три причины, требующие исправления.

Первая причина: в разделе «математика и Коран» были засвидетельствованы такие радикальные и необоснованные утверждения, что некоторые пытаются защитить ислам от таких безумных утверждений, заявляя, что Коран не имеет ничего общего с математикой. Однако все мы знаем принцип «дурной пример не является примером». Из-за наличия безумных толкований мы не отказываемся от попыток понять аяты Корана, из-за появления лжепророков мы не перестаем ценить истинных пророков, или же из-за существования лжеученых мы не перестаем аплодировать достижениям ученых. Точно так же плохие примеры в этом вопросе не должны побуждать нас сразу отвергать этот вопрос.

Вторая причина: большая часть общества не осознает важность математики. Я считаю, что одна из причин этого заключается в том, математика не объясняется должным образом, но я не буду погружаться в эту тему, чтобы не выходить за рамки темы данной книги. Не будет преувеличением, если мы скажем, что математика является самым важным инструментом в понимании и определении Вселенной. Любой, кто знает о том, что Вселенная была сотворена Аллахом, также видит, что Аллах отводит математике особое место в понимании Вселенной. Беря пример с Галилео, мы должны сказать следующее: «Математика — это язык, на котором Аллах написал Вселенную». Если мы понимаем, что математика имеет особое значение в творении Аллаха, и считаем, что Аллах ниспослал книгу для общения с людьми, почему мы априори должны думать, что математика не имеет ничего общего с этой книгой? Разве априорное отрицание утверждений о математической мере не является таким же проблематичным, как и априорное приятие безумных утверждений?

Третья причина: любое утверждение о существовании математической меры в Коране ассоциируется с такими течениями, как хуруфизм, который считается еретическим течением в исламе. Действительно, очень важно не допускать ошибки, которые допускаются такими течениями, как хуруфизм, однако путать данные о математической мере в Коране с хуруфизмом — такая же большая ошибка, как путать астрономию и астрологию только из-за того, что обе стороны говорят о небесных телах. Хуруфиты подсчитывают слова и буквы в Коране и извлекают совершенно новые значения, которых нет в Коране. В качестве примера рассмотрим слово «кун» (будь); это слово состоит из

арабских букв «каф» и «нун», а транскрипция этих букв состоит из шести букв, и по мнению хуруфитов, число шесть здесь представляет шесть направлений. Были и встречаются те, кто с помощью этого метода пытается «доказать» утверждение о том, что их лидер (например, Махди или Иса) является «особым рабом Аллаха», путем вывода даты рождения своего лидера из Корана. Такие подсчеты не связаны ни с математической мерой, ни со значениями слов в Коране, ни с наукой, ни с посланием Корана; это лишь необоснованные подходы, которые преподносят как истину то, чего нет в Коране.

Однако, когда мы говорим, что слово «день» (явм) упоминается в Коране 365 раз, с целью показать, что существует гармония между Вселенной и словами Корана, или, когда мы говорим, что выражения «этот мир» и «загробный мир» упоминаются в Коране 115 раз, с целью показать использование взаимосвязанных слов в Коране с определенной мерой, от этого не меняется ни содержание коранического послания, ни значения слов. В литературе, например, в поэзии, есть жанры, в которых используется математическая мера, такая как мера слогов; поэт, использующий эту меру, пишет каждую строчку с одинаковым количеством слогов, эта мера добавляет стихотворению гармонии и показывает мастерство поэта. Путать математическую меру в Коране с хуруфизмом — это то же самое, что путать слоговую меру с хуруфизмом. Математическая мера в Коране также является литературной особенностью, которая была использована при написании текста Корана. В литературе мы редко сталкиваемся с трудами, в которых используется математическая мера, поскольку очень сложно написать какое-либо произведение с соблюдением математической меры без ущерба для смысла. Однако Коран — это нерукотворное произведение. На него возложена необычная задача — установить связь между Создателем и человеком. Эта книга демонстрирует множество необыкновенностей. В дополнение к вышесказанному, его математическая мера является одним из его необыкновенностей. Примеры этого будут приведены ниже. Я считаю, самым необычным является то, что такое количество необыкновенностей, часть из которых была описана здесь, собрана в одной Книге, выполняющей столь важные функции.

Кроме того, Коран обращает внимание на «начертанные книги». Это ответ тем, кто априори отвергает существование математической меры в какой-либо книге, а также тем, кто не может установить связь между книгами и математикой.

Сура аль-Мутаффифин, 7-й аят: **«Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине».**

8-й аят: **«Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?»**

9-й аят: **«Это — книга начертанная».**

Сура аль-Мутаффифин, 18-й аят: **«Но нет! Книга благочестивых окажется в Иллиййуне».**

19-й аят: **«Откуда ты мог знать, что такое Иллиййун?»**

20-й аят: **«Это - книга начертанная».**

Кроме того, следующий аят, в котором говорится, что все поддается исчислению, требует тщательного изучения утверждений о математической мере.

Сура аль-Джинн, 28-й аят: **«Он объемлет знанием все, что с ними, и Он исчислил всякую вещь».**

10-2 СИММЕТРИЯ И КОЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА В СТРУКТУРЕ КОРАНА

Если поверхностно взглянуть на Коран, то покажется, что он не имеет запланированной структуры. Первая сура Корана — это короткая сура аль-Фатиха, состоящая из семи аятов, следом идет самая длинная сура аль-Бакара, затем вы снова столкнетесь со множеством длинных сур, и в дальнейшем Коран, который также включает в себя суры средней длины, заканчивается множеством коротких сур. Некоторые востоковеды пытались критиковать Коран, заявляя, что в нем нет определенного порядка и что это «беспорядочная книга». Наряду с теми, кто исследовал план в структуре Корана, как, например, мусульманский мыслитель Джахиз, прославившийся в 3-м веке ислама, этим вопросом интересовались и такие люди, как знаменитый богослов Бакиллани, прославившийся в 4-м веке ислама, знаменитый толкователь Рази, прославившийся в 7-м веке ислама, и знаменитый толкователь Суюти, прославившийся в 10-м веке ислама. Однако в 21-м веке были проведены исследования, подробно изучающие гармонию и симметрию в структуре Корана. В этом вопросе на передний план выходят работы таких экспертов, как Реймонд Фаррин. Труды Фаррина были использованы для написания данной главы.¹⁴⁸ Реймонд Фаррин — академик, получивший докторскую степень по арабскому языку и литературе в университете Беркли, Калифорния. После арабской поэзии он начал работать над структурой Корана; сделав открытие о кольцевой системе в структуре Корана, он стал мусульманином, полагая, что Пророк Мухаммад не мог создать подобную структуру. Приведем имена некоторых исследователей, которые недавно вышли на передний план благодаря своим трудам, показывающим гармоничную структуру Корана:

¹⁴⁸ Реймонд Фаррин, **Structure and Quranic Interpretation**, White Cloud Press, Ashland, 2014. Подзаголовок книги Фаррина называется следующим образом: «A Study of Symmetry and Coherence in Islam's Holy Text» (Исследование симметрии и гармонии в священном тексте ислама).

Ангелика Нойвирт, Пьер Крапон де Карпона, Мустансир Мир, Мухаммад Абдель-Халим, Маттиас Захницер, Нил Робинсон, Карл Эрнст и особенно Амин Ислахи и Мишель Кейперс.

Из этих исследований стало ясно, что существует симметричное расположение в порядке сур, во внутренней структуре сур, а также внутри некоторых аятов. Симметрии в Коране проявляются по-разному. Одной из них является симметрия, называемая параллелизмом (*parallelism*); эта структура выглядит следующим образом: А-1-Б-1-А-2-Б-2. Другая — это перекрестная симметрия (*chiasm*); здесь структура выглядит следующим образом: А-1-Б-1-Б-2-А-2. Наиболее распространенной симметрией в Коране является центрированная симметрия (*concentrism*); здесь структура выглядит следующим образом: А-1-Б-1-Ц-Б-2-А-2. Здесь одни и те же буквы показывают взаимосвязанное содержание. Рассмотрев следующий простой пример, вы сможете лучше понять, что подразумевается под центрированной симметрией.

А1=Я заехал в торговый центр на своем автомобиле.

Б1=Я поел пиццу в торговом центре.

В1=Я побеседовал с другом, которого встретил в торговом центре.

Ц=Я приобрел баскетбольную экипировку в торговом центре.

В2=Я побеседовал с продавцом одежды в торговом центре.

Б2=Я поел пирожное в торговом центре.

А2=Из торгового центра я поехал в сторону дома на своем автомобиле.

Как мы видим в А1 и А2 симметрично описывается въезд и выезд на автомобиле. В Б1 и Б2 симметрично описывается то, что было съедено в торговом центре. В В1 и В2 симметрично описываются беседы. Под буквой Ц, которая находится в центре данного рассказа, описывается покупка баскетбольной экипировки. В центрированных симметриях в центре располагается самое интересное событие, о котором хочется рассказать больше всего. Поскольку в этой повествовательной структуре первая часть связана с последней, вторая часть связана с предпоследней, и другие части связаны друг с другом аналогичным образом, между ними существует кольцевая связь, и аналогичные ей структуры были названы «кольцевой системой».

Симметрия, которая была приведена выше, очень проста. Фаррин утверждает, что в Коране встречаются более сложные аналогичные структуры, и он попытался проиллюстрировать их в своей работе. У меня есть некоторые сомнения, касающиеся всей работы Фаррина и некоторых его примеров, но я считаю, что этот подход охватывает важный вопрос, касающийся структуры Корана, и к этому вопросу следует относиться серьезно. Он заявляет о существовании кольцевой системы в порядке сур, внутри сур и внутри некоторых аятов. У этих симметричных структур есть три объяснения. Первое

объяснение заключается в том, что эти симметрии образованы случайно. Сложность примеров, с которыми мы сталкиваемся, опровергает это утверждение. Второе объяснение заключается в том, что эта структура была создана Пророком Мухаммадом. Хотя кольцевая система редко используется в литературе, исследователи заявляют, что этот стиль письма используется в регионе Ближнего Востока и в других местах. Прежде всего, давайте оставим в стороне тот факт, что нет никаких исторических записей, свидетельствующих о том, что Пророк Мухаммад занимался поэзией до своего пророчества и что он прославился своим талантом в этом вопросе. Мы должны увидеть сложность написания произведения с помощью кольцевой системы; человек, который хочет написать произведение с помощью данной системы, должен принимать во внимание все произведение и, вероятно, вносить в него изменения для формирования этой системы. Однако Коран не является книгой, прошедшей редакционный процесс. Чтобы лучше понять ценность того, что было сказано о Коране в предыдущих главах, и того, что будет сказано в дальнейшем, мы никогда не должны забывать, что Коран не подвергался редакционному процессу. Кроме того, на протяжении 23 лет своего пророчества Пророк Мухаммад, с одной стороны, пытался ответить на вопросы окружавших его мусульман, с другой стороны, пытался донести до людей ниспосланную ему религию, с третьей стороны, пытался противодействовать нападкам врагов. Кроме того, как и любой человек он уделял время своей семье и переживал трагедии, такие как смерть своих детей. В соответствии с событиями, которые развивались в этом процессе, были ниспосланы откровения Корана. Например, в некоторых случаях – нападки многобожников, в некоторых случаях – поступки лицемеров, в некоторых случаях – поражение греков, а в некоторых случаях задаваемые вопросы становились предметом откровения. Пока писались откровения Корана, было неясно, какие события произойдут в будущем (для людей, не знающих будущего); поэтому невозможно, чтобы они были созданы человеком. Кроме того, нет никаких данных, свидетельствующих о том, что вышеупомянутая кольцевая структура в сурах и аятах была известна в период Пророка Мухаммада и в последующие периоды. Если бы Пророк Мухаммад самостоятельно создал эту симметрию в сурах и аятах (чуть ниже будут приведены некоторые примеры), он бы привлек к этому внимание и попытался бы пожать плоды своего «таланта» еще при жизни. При исключении этих двух вариантов остается последний: Третье объяснение заключается в том, что Коран не является творением человека и имеет божественное происхождение.

Из множества примеров на эту тему я выбрал несколько. Мы можем наблюдать симметричные структуры, начиная с суры аль-Фатиха:

1-Бисмилляхир-Рахмаанир-Рахиим (Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного)

2-3-4-Хвала Аллаху, Господу миров. (Господство)

Милостивому и Милосердному. (Милость)

Властелину Дня воздаяния. (Господство)

5-Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи. (Центральный аят; связан как с верхней, так и с нижней частью)

6-7-Веди нас прямым путем. (Руководство)

Путём тех, кого Ты облагодетельствовал. (Руководство и милость)

А не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. (Руководство)

Басмала занимает особое место в Коране, поскольку встречается в 113 из 114 сур Корана. В суре аль-Фатиха Басмала является пронумерованным аятом, в то время как в других сурах он не пронумерован.¹⁴⁹ Басмала занимает независимое положение над сурой как вводная фраза к сурам Корана. Фаррин прежде всего обратил внимание на два небольших кольца в суре аль-Фатиха.¹⁵⁰ Первое кольцо; это кольцо, в котором упоминаются такие атрибуты Аллаха, как Рахман (Милостивый) и Рахим (Милосердный), и оно располагается между атрибутом Рабб (Воспитывающий, удовлетворяющий потребности), которое упоминается во 2-м аяте, и атрибутом Мелик (Правитель, господствующий), который упоминается в 4-м аяте. В середине второго кольца делается упор на милосердие; между фразой «веди нас прямым путем» (6-й аят) и фразой «не тех, на кого пал гнев, и не заблудших» (7-й аят) присутствует фраза «тех, кого Ты облагодетельствовал». В центре двух маленьких колец симметрично располагается акцент на милосердии. Если же рассматривать всю суру целиком, то в ней есть раздел, который сначала описывает Аллаха посредством Его атрибутов, затем в 5-м аяте, который является центральным аятом суры, идет предложение, соединяющее верхнюю часть с молитвами, которые идут ниже, а затем идет молитва Аллаху из уст раба. Как мы видим, в суре аль-Фатиха (как в маленьких кольцах, так и в целом) присутствует самая распространенная в Коране форма симметрии — центрированная симметрия (*concentrism*). Центральное предложение суры связывает верхние аяты с нижними. После аятов, описывающих господство и милосердие Аллаха, идет центральное предложение, в котором говорится: «Тебе одному мы поклоняемся». Аллах, который обладает этими качествами и которому поклоняются, — это Существо, к которому должны быть обращены наши молитвы и просьбы о помощи, поэтому в

¹⁴⁹ Ниже в отдельном подразделе я рассмотрю систему «четности и нечетности», которая подтверждает текущую последовательность сур и разделение аятов Корана.

¹⁵⁰ Реймонд Фаррин, *Structure and Quranic Interpretation*, стр. 6-7.

продолжении центрального аята говорится **«Тебя одного молим о помощи»**, а в следующих аятах совершается молитва с просьбой о помощи. Одним словом, первая часть центрального аята связана с верхней частью суры, а вторая часть этого аята связана с нижней частью суры, и этот аят соединяет эти две части в очень красивой гармонии.

Еще один важный вопрос с точки зрения структуры Корана — это связь между сурами. Подобно суре аль-Фатиха, которая занимает особое место, так как является 1-й сурой Корана, также и сура ан-Нас занимает особое место, так как является 114-й, то есть последней сурой Корана. Очевидная параллель между этими сурами имеет особое значение, поскольку она показывает, что начало и конец Корана находятся там, где они должны быть, и подкрепляет текущий порядок сур. Обе суры состоят из Басмалы и дополнительных шести аятов (Поскольку в суре аль-Фатиха Басмала является пронумерованным аятом, эта сура состоит из семи аятов). Каждая из сур начинается с перечисления общих атрибутов Аллаха, таких как Рабб, Мелик.¹⁵¹ В обеих сурах молитвы совершаются путем поиска прибежища у Аллаха. В суре аль-Фатиха мы прибегаем к защите Аллаха, чтобы не быть из числа тех, на кого пал гнев, и из числа заблудших. В суре ан-Нас мы ищем прибежище у Аллаха от людей и джиннов.

Кроме того, сура ан-Нас, являющаяся 114-й сурой Корана, связана сурой аль-Фаляк, являющейся 113-й сурой Корана. Связь между этими сурами привлекла внимание почти всех толкователей Корана, и эти две суры носят название «Муаввизатайн» (Суры защиты). В 113-й суре мы прибегаем к защите Аллаха от опасностей, идущих извне (от зла мрака, от зла колдуний, дующих на узлы, от зла завистников). В 114-й суре мы прибегаем к защите Аллаха от тех, кто сеет сомнения в сердца людей. В обеих сурах (и в суре аль-Фатиха) после Басмаллы идет аят, в котором упоминается атрибут Аллаха — Рабб. Эти две короткие суры содержат в себе поиск защиты у Аллаха в форме молитв, длина которых очень близка друг к другу. С точки зрения структуры Корана здесь важен следующий вопрос: Тот факт, что эти две суры образуют пару, не является исключительным случаем в структуре Корана. В современную эпоху такие исследователи, как Амин Ислахи, Мишель Кейперс и Фаррин, утверждали, что большая часть Корана состоит из парных сур.

Теперь давайте возьмем 12-ю суру (Йусуф), входящую в число длинных сур, и рассмотрим в ней симметричные элементы. Внимательно прочитав суру, мы увидим, что она имеет следующую кольцевую структуру:

А-1: Введение. Коран передает события, которые произошли в прошлом.

Б-1: Сон Пророка Юсуфа.

¹⁵¹ Согласно некоторым кираатам, в суре аль-Фатиха вместо атрибута «Мелик» используется атрибут «Малик», который происходит от того же корня и имеет близкое значение.

В-1: Уловка братьев, путешествие в Египет.

Г-1: Спасение Пророка Юсуфа из колодца и заселение в дом.

Д-1: Попытка соблазнить Юсуфа.

Ц: Сны узников и Царя, а также толкование этих снов Юсуфом. Передача послания единобожия.

Д-2: Разоблачение попытки соблазнить Юсуфа.

Г-2: Юсуф становится властным правителем.

В-2: Уловка Юсуфа по отношению к братьям, путешествие в Египет.

Б-2: Сон Юсуфа становится явью.

А-2: Заключение. Извлечение уроков из повествований Корана.

Если вы возьмете перевод Корана и прочитаете суру Йусуф, то сможете увидеть «кольцевую систему», известную как «центрированная симметрия». Как мы видим, между Д-1 и Д-2, Г-1 и Г-2, В-1 и В-2, Б-1 и Б-2, А-1 и А-2 существует симметрия и взаимодополняемая связь.¹⁵² (По словам Фаррина, внутри упомянутых сегментов есть также и маленькие кольца).

Рассмотрев короткую суру аль-Фатиха и длинную суру Йусуф, давайте наконец рассмотрим самый известный аят Корана аят аль-Курси, являющийся 255-м аятом суры аль-Бакара. Я постараюсь показать вам кольцевую структуру, присутствующую в этом аяте. Прежде всего, давайте взглянем на перевод аята в целом:

Сура аль-Бакара, 255-й аят: **«Аллах — нет божества, кроме Него, и только Ему мы должны поклоняться. Аллах – Живой, Независимый. Его не объемлет ни дремота, ни сон; Он один владеет тем, что в небесах и на земле. Кто заступится за другого перед Ним без Его дозволения? Ему известно всё, что впереди и позади. Никто не может постигнуть ничего из Его мудрости и знания, кроме того, что Он дозволит. Трон Аллаха, Его знания и Его власть обширнее небес и земли, и не тяготит Его охрана их. Поистине, Он — Всевышний, Единый и Великий!»**

Я считаю, что данный аят является хорошим примером кольцевой системы. Многие из нас читали этот аят много раз, но не замечали симметрии внутри этого аята. Если мы не замечали симметрии, когда читали этот аят тысячи раз за свою жизнь, почему же мы должны удивляться тому, что на протяжении сотен лет люди не замечали симметрии в сурах? Давайте проанализируем этот аят, разбив его на девять предложений:

¹⁵² Реймонд Фаррин, *Structure and Quranic Interpretation*, стр. 33-43.

А-1: Аллах — нет божества, кроме Него, и только Ему мы должны поклоняться. Аллах – Живой (Хайи), Независимый (Кайум). (Слова свидетельства и два атрибута Аллаха)

Б-1: Его не объемлет ни дремота, ни сон. (Превосходный защитник)

В-1: Он один владеет тем, что в небесах и на земле. (Хозяин всего сущего)

Г-1: Кто заступится за другого перед Ним без Его дозволения? (Полный контроль, подчиненный только Его воле)

Ц: Ему известно всё, что впереди и позади. (Центральная часть)

Г-2: Никто не может постигнуть ничего из Его мудрости и знания, кроме того, что Он дозволит. (Полный контроль, подчиненный только Его воле)

В-2: Трон Аллаха, Его знания и Его власть обширнее небес и земли. (Хозяин всего сущего)

Б-2: И не тяготит Его охрана их. (Превосходный защитник)

А-2: Поистине, Он — Всевышний, Единый и Великий! (Два атрибута Аллаха)

Если мы разделим данный аят на предложения и проанализируем А1 с А2, Б1 с Б2, В1 с В2, Г1 с Г2, то легко заметим симметрии. В части А1 после слов свидетельства упоминаются два атрибута, выражающих величие Аллаха, точно так же в части А2 упоминаются два атрибута, выражающих величие Аллаха. Б1 и Б2 описывают то, что Аллах является превосходным защитником; ни дремота, ни сон не объемлют Аллаха, который хранит существование всех людей, и защита того, что на земле и на небесах, не вызывает у Него никаких трудностей, одним словом, ничто не мешает Ему поддерживать жизнь. В В1 и В2 говорится, что Аллах является хозяином всего сущего. В Г1 и Г2 говорится, что Аллах имеет полный контроль над заступничеством и знанием, и все подчинено Его воле. Также интересно, что в центральном предложении используются слова «впереди» и «позади»; можно подумать, что слово «впереди» связывает центральное предложение с началом аята, а слово «позади» — с концом аята. (Вспомним аналогичную структуру в центральном аяте суры аль-Фатиха). Как мы видим, структура аята аль-Курси, одного из самых читаемых мусульманами аятов, в котором многие люди не замечают симметрии, была запланирована с литературной тонкостью.

Эти симметрии в Коране составляют лишь небольшую часть тех примеров, которые можно привести в этом вопросе. Нелогично утверждать, что они возникли случайно. Также неправильно утверждать, что Пророк Мухаммад создал эти структуры, которые не несли ему никакой пользы и не включались в повестку дня, что он реализовал в их в одной Книге, которая собиралась на протяжении 23-х лет и не подвергалась никакому редакционному процессу, и это в то время, когда враги желали ему смерти, а у окружающих был шквал

вопросов. Порядок в структуре Корана, как и многие другие примеры, подтверждают его необыкновенность.

10-3 МАТЕМАТИКА В ГАРМОНИИ ВСЕЛЕННОЙ И СЛОВ

Аллах, сотворивший Вселенную, в то же время является Аллахом, ниспославшим Коран. Коран не только предписывает следовать своим собственным посланиям, но также обращает взоры на Вселенную, заявляя, что в ней присутствуют знамения. Взор мусульманина должен быть обращен как на Вселенную, так и на Коран. Количество упоминаний некоторых слов в Коране совместимо с явлениями во Вселенной, которые описываются этими словами. Под термином «Вселенная» я подразумеваю все сущее в нашем внешнем мире – от Солнца, Луны, морей, суши до живых существ. Здесь я приведу примеры гармонии между Вселенной и словами Корана, указав суры и номера аятов, где упоминаются эти слова. Таким образом, вы в любое время можете проверить эту информацию. Вы также можете проверить места, где упоминаются эти слова, с помощью множества компьютерных программ, которые могут помочь вам в этом вопросе. Я также хотел бы отметить, что многие люди проверили и одобрили эти данные, прежде чем включить их в эту книгу. Гармония слов Корана со Вселенной, о которой пойдет речь в данной главе, или же гармония слов Корана между собой, которая будет рассмотрена в последующей главе, также рассматривалась и в предыдущих моих трудах. Первым, кто обратил на это внимание (среди известных мне работ), был Абдурразак Навфаль. В арабском оригинале своей книги он описал эту особенность Корана как «лаконичность Корана». После выхода его труда в Коране было обнаружено множество математических мер, и с помощью компьютерных вычислений эти подсчеты были проверены и подтверждены. Сейчас я приведу десять примеров на эту тему. Хочу напомнить, что есть еще множество примеров, которые не вошли в эту книгу.

1-ДЕНЬ. Слово «день» (*явм*) в единственном числе упоминается в Коране 365 раз. Один оборот Земли вокруг Солнца равняется 365 земным дням. Вот почему календари, которые берут за основу отношение между Солнцем и Землей, делят год на 365 дней. Однако, если человек ориентируется по календарю, который основан на отношении Земли и Луны, а не Солнца и Земли, то для этого человека астрономическое значение числа 365 останется неизменным. Потому что 365 — это число, которое описывает отношение между Землей и Солнцем независимо от календарей, а с точки зрения формирования земных дней

Солнце имеет более важное значение, чем Луна. Как вы думаете, может ли быть совпадением то, что слово «день», которое упоминается в Коране в таком большом количестве, соответствует числу 365?

Слово	Количество повторений в Коране
День	365

Скольким дням равняется один оборот Земли вокруг солнца?	365
--	-----

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	1:4	93.	11:43	185.	26:88	277.	45:35
2.	2:8	94.	11:60	186.	26:135	278.	46:5
3.	2:48	95.	11:77	187.	26:155	279.	46:20
4.	2:62	96.	11:84	188.	26:156	280.	46:20
5.	2:85	97.	11:98	189.	26:189	281.	46:21
6.	2:113	98.	11:99	190.	26:189	282.	46:34
7.	2:123	99.	11:103	191.	27:83	283.	46:35
8.	2:126	100.	11:103	192.	27:87	284.	50:20
9.	2:174	101.	11:105	193.	28:41	285.	50:22
10.	2:177	102.	12:54	194.	28:42	286.	50:30
11.	2:212	103.	12:92	195.	28:61	287.	50:34
12.	2:228	104.	14:18	196.	28:62	288.	50:41
13.	2:232	105.	14:31	197.	28:65	289.	50:42
14.	2:249	106.	14:41	198.	28:71	290.	50:42
15.	2:254	107.	14:42	199.	28:72	291.	50:44
16.	2:259	108.	14:44	200.	28:74	292.	51:12
17.	2:259	109.	14:48	201.	29:13	293.	51:13
18.	2:264	110.	15:35	202.	29:25	294.	52:9

19.	2:281	111.	15:36	203.	29:36	295.	52:13
20.	3:9	112.	15:38	204.	29:55	296.	52:46
21.	3:25	113.	16:25	205.	30:12	297.	54:6
22.	3:30	114.	16:27	206.	30:14	298.	54:8
23.	3:55	115.	16:27	207.	30:43	299.	54:19
24.	3:77	116.	16:63	208.	30:55	300.	54:48
25.	3:106	117.	16:80	209.	30:56	301.	55:29
26.	3:114	118.	16:80	210.	30:56	302.	56:50
27.	3:155	119.	16:84	211.	31:33	303.	56:56
28.	3:161	120.	16:89	212.	32:5	304.	57:12
29.	3:166	121.	16:92	213.	32:25	305.	57:12
30.	3:180	122.	16:111	214.	32:29	306.	57:13
31.	3:185	123.	16:124	215.	33:21	307.	57:15
32.	3:194	124.	17:13	216.	33:44	308.	58:6
33.	4:38	125.	17:14	217.	33:66	309.	58:7
34.	4:39	126.	17:52	218.	34:30	310.	58:18
35.	4:59	127.	17:58	219.	34:40	311.	58:22
36.	4:87	128.	17:62	220.	34:42	312.	60:3
37.	4:109	129.	17:71	221.	35:14	313.	60:6
38.	4:136	130.	17:97	222.	36:54	314.	62:9
39.	4:141	131.	18:19	223.	36:55	315.	64:9
40.	4:159	132.	18:19	224.	36:59	316.	64:9
41.	4:162	133.	18:47	225.	36:64	317.	64:9
42.	5:3	134.	18:52	226.	36:65	318.	65:2
43.	5:3	135.	18:105	227.	37:20	319.	66:7
44.	5:5	136.	19:15	228.	37:21	320.	66:8

45.	5:14	137.	19:15	229.	37:26	321.	68:24
46.	5:36	138.	19:15	230.	37:144	322.	68:39
47.	5:64	139.	19:26	231.	38:16	323.	68:42
48.	5:69	140.	19:33	232.	38:26	324.	69:35
49.	5:109	141.	19:33	233.	38:53	325.	70:4
50.	5:119	142.	19:33	234.	38:78	326.	70:8
51.	6:12	143.	19:37	235.	38:79	327.	70:26
52.	6:15	144.	19:38	236.	38:81	328.	70:43
53.	6:22	145.	19:38	237.	39:13	329.	70:44
54.	6:73	146.	19:39	238.	39:15	330.	73:14
55.	6:73	147.	19:85	239.	39:24	331.	73:17
56.	6:93	148.	19:95	240.	39:31	332.	74:9
57.	6:128	149.	20:59	241.	39:47	333.	74:46
58.	6:141	150.	20:64	242.	39:60	334.	75:1
59.	6:158	151.	20:100	243.	39:67	335.	75:6
60.	7:14	152.	20:101	244.	40:15	336.	76:7
61.	7:32	153.	20:102	245.	40:16	337.	76:10
62.	7:51	154.	20:104	246.	40:16	338.	76:11
63.	7:53	155.	20:124	247.	40:17	339.	76:27
64.	7:59	156.	20:126	248.	40:17	340.	77:12
65.	7:163	157.	21:47	249.	40:18	341.	77:13
66.	7:163	158.	21:104	250.	40:27	342.	77:14
67.	7:167	159.	22:2	251.	40:29	343.	77:35
68.	7:172	160.	22:9	252.	40:30	344.	77:38
69.	8:41	161.	22:17	253.	40:32	345.	78:17
70.	8:41	162.	22:47	254.	40:33	346.	78:18

71.	8:48	163.	22:55	255.	40:46	347.	78:38
72.	9:3	164.	22:69	256.	40:49	348.	78:39
73.	9:18	165.	23:16	257.	40:51	349.	78:40
74.	9:19	166.	23:65	258.	40:52	350.	79:6
75.	9:25	167.	23:100	259.	41:19	351.	79:35
76.	9:29	168.	23:111	260.	41:40	352.	79:46
77.	9:35	169.	23:113	261.	41:47	353.	80:34
78.	9:36	170.	23:113	262.	42:7	354.	82:15
79.	9:44	171.	24:2	263.	42:45	355.	82:17
80.	9:45	172.	24:24	264.	42:47	356.	82:18
81.	9:77	173.	24:37	265.	43:39	357.	82:19
82.	9:99	174.	24:64	266.	43:65	358.	83:5
83.	9:108	175.	25:14	267.	43:68	359.	83:6
84.	10:15	176.	25:17	268.	44:10	360.	83:11
85.	10:28	177.	25:22	269.	44:16	361.	83:34
86.	10:45	178.	25:25	270.	44:40	362.	85:2
87.	10:60	179.	25:26	271.	44:41	363.	86:9
88.	10:92	180.	25:27	272.	45:17	364.	90:14
89.	10:93	181.	25:69	273.	45:26	365.	101:4
90.	11:3	182.	26:38	274.	45:27		
91.	11:8	183.	26:82	275.	45:28		
92.	11:26	184.	26:87	276.	45:34		

2-ДНИ. В Коране слово «дни» (*айам, явмайн*), то есть множественное число слова день, встречается 30 раз и соответствует количеству дней, содержащихся в одном месяце. Слово «*явмайн*» — это множественное число слова день, которое означает два дня, в арабском языке существуют особые частицы двойственности; слово «*айам*» — это множественное число слова день, которое означает больше, чем два дня. Луна совершает

полный оборот вокруг Земли за 29,53 суток. Вот почему месяцы в лунном календаре делятся 30 или 29 дней. 29,53 — это округленно равняется 30; фактически, Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365,25 дней — это округленно равняется 365, и мы видели, что слово «день» встречается в Коране 365 раз. В Коране гармония между Вселенной и словами была достигнута с учетом математической операции округления (поскольку не может быть половины, четверти или десятой доли слова).

Слово	Количество повторений в Коране
Дни	30

Сколько дней в месяце?	30
------------------------	----

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	
1.	2:80	11.	7:54	21.	41:10	
2.	2:184	12.	10:3	22.	41:16	
3.	2:184	13.	10:102	23.	45:14	
4.	2:185	14.	11:7	24.	50:38	
5.	2:196	15.	11:65	25.	57:4	
6.	2:203	16.	14:5	26.	69:7	
7.	3:24	17.	22:28	27.	69:24	
8.	3:41	18.	25:59	28.	2:203	Два дня явмайн
9.	3:140	19.	32:4	29.	41:9	
10.	5:89	20.	34:18	30.	41:12	

3-МЕСЯЦ (ШАХР). Согласно 36-му аяту суры ат-Тауба, в котором говорится: «Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать», год делится на 12 месяцев. В Коране слово «месяц» (*шахр*) в единственном числе встречается 12 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Месяц (шахр)	12

Сколько месяцев (<i>шахр</i>) в году?	12
---	----

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

1.	2:185	4.	2:194	7.	5:97	10.	34:12
2.	2:185	5.	2:217	8.	9:36	11.	46:15
3.	2:194	6.	5:2	9.	34:12	12.	97:3

Земля делает один оборот вокруг Солнца за 365 дней, за это время Луна делает 12 оборотов вокруг Земли и формируется 12 месяцев (*шахр*). Продолжительность 12 месяцев составляет 354,37 дня, что округленно равняется 354, а 354 — это количество дней в лунном году. В 12 лунных месяцах содержится 354 дня; интересно, что между первым упоминанием слова «*шахр*» (сура аль-Бакара, 185-й аят) и между последним упоминанием слова «*шахр*» (сура аль-Кадр, 3-й аят), то есть между словами «месяц» (*шахр*), которые встречаются в Коране 12 раз, 354 раза упоминается слово «день» (*явм*). Эти данные также подтверждают нынешний порядок суры в Коране.

Сколько дней в Лунном году, содержащем в себе 12 месяцев (шахр)?	354
--	-----

Сколько раз слово «день» встречается между двенадцатью словами «месяц» (шахр)?	354
--	-----

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
	1:4	64.	9:19	137.	19:85	210.	34:42	283.	51:13
	2:8	65.	9:25	138.	19:95	211.	35:14	284.	52:9
	2:48	66.	9:29	139.	20:59	212.	36:54	285.	52:13
	2:62	67.	9:35	140.	20:64	213.	36:55	286.	52:46
	2:85	68.	9:36	141.	20:100	214.	36:59	287.	54:6
	2:113	69.	9:44	142.	20:101	215.	36:64	288.	54:8
	2:123	70.	9:45	143.	20:102	216.	36:65	289.	54:19
	2:126	71.	9:77	144.	20:104	217.	37:20	290.	54:48
	2:174	72.	9:99	145.	20:124	218.	37:21	291.	55:29

	2:177	73.	9:108	146.	20:126	219.	37:26	292.	56:50
1.	2:212	74.	10:15	147.	21:47	220.	37:144	293.	56:56
2.	2:228	75.	10:28	148.	21:104	221.	38:16	294.	57:12
3.	2:232	76.	10:45	149.	22:2	222.	38:26	295.	57:12
4.	2:249	77.	10:60	150.	22:9	223.	38:53	296.	57:13
5.	2:254	78.	10:92	151.	22:17	224.	38:78	297.	57:15
6.	2:259	79.	10:93	152.	22:47	225.	38:79	298.	58:6
7.	2:259	80.	11:3	153.	22:55	226.	38:81	299.	58:7
8.	2:264	81.	11:8	154.	22:69	227.	39:13	300.	58:18
9.	2:281	82.	11:26	155.	23:16	228.	39:15	301.	58:22
10.	3:9	83.	11:43	156.	23:65	229.	39:24	302.	60:3
11.	3:25	84.	11:60	157.	23:100	230.	39:31	303.	60:6
12.	3:30	85.	11:77	158.	23:111	231.	39:47	304.	62:9
13.	3:55	86.	11:84	159.	23:113	232.	39:60	305.	64:9
14.	3:77	87.	11:98	160.	23:113	233.	39:67	306.	64:9
15.	3:106	88.	11:99	161.	24:2	234.	40:15	307.	64:9
16.	3:114	89.	11:103	162.	24:24	235.	40:16	308.	65:2
17.	3:155	90.	11:103	163.	24:37	236.	40:16	309.	66:7
18.	3:161	91.	11:105	164.	24:64	237.	40:17	310.	66:8
19.	3:166	92.	12:54	165.	25:14	238.	40:17	311.	68:24
20.	3:180	93.	12:92	166.	25:17	239.	40:18	312.	68:39
21.	3:185	94.	14:18	167.	25:22	240.	40:27	313.	68:42
22.	3:194	95.	14:31	168.	25:25	241.	40:29	314.	69:35
23.	4:38	96.	14:41	169.	25:26	242.	40:30	315.	70:4
24.	4:39	97.	14:42	170.	25:27	243.	40:32	316.	70:8
25.	4:59	98.	14:44	171.	25:69	244.	40:33	317.	70:26

26.	4:87	99.	14:48	172.	26:38	245.	40:46	318.	70:43
27.	4:109	100.	15:35	173.	26:82	246.	40:49	319.	70:44
28.	4:136	101.	15:36	174.	26:87	247.	40:51	320.	73:14
29.	4:141	102.	15:38	175.	26:88	248.	40:52	321.	73:17
30.	4:159	103.	16:25	176.	26:135	249.	41:19	322.	74:9
31.	4:162	104.	16:27	177.	26:155	250.	41:40	323.	74:46
32.	5:3	105.	16:27	178.	26:156	251.	41:47	324.	75:1
33.	5:3	106.	16:63	179.	26:189	252.	42:7	325.	75:6
34.	5:5	107.	16:80	180.	26:189	253.	42:45	326.	76:7
35.	5:14	108.	16:80	181.	27:83	254.	42:47	327.	76:10
36.	5:36	109.	16:84	182.	27:87	255.	43:39	328.	76:11
37.	5:64	110.	16:89	183.	28:41	256.	43:65	329.	76:27
38.	5:69	111.	16:92	184.	28:42	257.	43:68	330.	77:12
39.	5:109	112.	16:111	185.	28:61	258.	44:10	331.	77:13
40.	5:119	113.	16:124	186.	28:62	259.	44:16	332.	77:14
41.	6:12	114.	17:13	187.	28:65	260.	44:40	333.	77:35
42.	6:15	115.	17:14	188.	28:71	261.	44:41	334.	77:38
43.	6:22	116.	17:52	189.	28:72	262.	45:17	335.	78:17
44.	6:73	117.	17:58	190.	28:74	263.	45:26	336.	78:18
45.	6:73	118.	17:62	191.	29:13	264.	45:27	337.	78:38
46.	6:93	119.	17:71	192.	29:25	265.	45:28	338.	78:39
47.	6:128	120.	17:97	193.	29:36	266.	45:34	339.	78:40
48.	6:141	121.	18:19	194.	29:55	267.	45:35	340.	79:6
49.	6:158	122.	18:19	195.	30:12	268.	46:5	341.	79:35
50.	7:14	123.	18:47	196.	30:14	269.	46:20	342.	79:46
51.	7:32	124.	18:52	197.	30:43	270.	46:20	343.	80:34

52.	7:51	125.	18:105	198.	30:55	271.	46:21	344.	82:15
53.	7:53	126.	19:15	199.	30:56	272.	46:34	345.	82:17
54.	7:59	127.	19:15	200.	30:56	273.	46:35	346.	82:18
55.	7:163	128.	19:15	201.	31:33	274.	50:20	347.	82:19
56.	7:163	129.	19:26	202.	32:5	275.	50:22	348.	83:5
57.	7:167	130.	19:33	203.	32:25	276.	50:30	349.	83:6
58.	7:172	131.	19:33	204.	32:29	277.	50:34	350.	83:11
59.	8:41	132.	19:33	205.	33:21	278.	50:41	351.	83:34
60.	8:41	133.	19:37	206.	33:44	279.	50:42	352.	85:2
61.	8:48	134.	19:38	207.	33:66	280.	50:42	353.	86:9
62.	9:3	135.	19:38	208.	34:30	281.	50:44	354.	90:14
63.	9:18	136.	19:39	209.	34:40	282.	51:12		101:4

4-ГОД: В Коране производные слова «год» встречаются 19 раз. 19 лет соответствует метоновому циклу, являющемуся важным явлением в астрономии. На протяжении всей мировой истории были распространены два календаря. В первом из них фундаментальное значение имеет один оборот Земли вокруг Солнца, который совершается за 365 дней. Во втором случае за основу взят один оборот Луны вокруг Земли, который совершается за 30 дней. Те, кто использует солнечный календарь, подобны тем, кто использует лунный календарь, поскольку делят 365-дневный период на 12 месяцев. Те же, кто использует лунный календарь, подобны тем, кто использует солнечный календарь, поскольку воспринимают объединение 12 месяцев как год. Однако солнечный календарный год, который образуется в результате одного обращения Земли вокруг Солнца, и лунный календарный год, который образуется в результате 12 обращений Луны вокруг Земли, не совсем совпадают. Каждые 19 лет одна и та же лунная фаза совпадает с одним и тем же солнечным календарным днем; в астрономии это явление известно под термином Метонов цикл. В этот период 7 лет лунного календаря являются високосными (длятся 355 дней), а 12 лет — полными (длятся 354 дня). Другая гармония наблюдается в том, что слово «год» в единственном числе упоминается 7 раз, а в множественном числе (года) — 12 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Год	19

Из сколько лет состоит Метонов цикл?	19
--------------------------------------	----

Места, в которых упоминается слово «год» в единственном числе		Места в которых упоминается слово «год» во множественном числе			
1.	2:96	8.	7:130	15.	20:40
2.	5:26	9.	10:5	16.	23:112
3.	22:47	10.	12:42	17.	26:18
4.	29:14	11.	12:47	18.	26:205
5.	32:5	12.	17:12	19.	30:4
6.	46:15	13.	18:11		
7.	70:4	14.	18:25		

В Коране слова Солнце и Луна упоминаются вместе 19 раз (в 37-м аяте суры Фуссилат эти слова упоминаются вместе дважды). Это эквивалентно количеству лет, составляющих Метонов цикл, который объединяет вычисления, сделанные посредством этих двух небесных тел. Ниже вы можете увидеть список мест, где слова Солнце и Луна упоминаются вместе. Опять же, интересно, что 19-й аят, в котором слова Солнце и Луна упоминаются вместе, говорит о соединении этих двух небесных тел.

Сура аль-Кийама, 9-й аят: «А Солнце и Луна сойдутся».

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	6:96	8.	21:33	15.	41: 37
2.	7:54	9.	22:18	16.	41: 37
3.	10:5	10.	29:61	17.	55: 5
4.	12:4	11.	31:29	18.	71: 16
5.	13:2	12.	35:13	19.	75: 9
6.	14:33	13.	36:40		
7.	16:12	14.	39:5		

5-ЛУНА (КАМАР). В Коране производные от слова «Луна», обозначающего небесное тело, встречаются 27 раз. Количество дней, в течение которых Луна завершает свой эллиптический оборот вокруг Земли, равняется 27. В Коране говорится, что Солнце и Луна движутся согласно рассчитанному порядку (Сура ар-Рахман, 5-й аят). Одно из чудес Корана заключается в том, что Солнце и Луна, движение которых мы можем понять посредством математических вычислений, также являются математической мерой количества переходов в Коране. Ниже вы можете видеть места, где упоминается слово «Луна».

Слово	Количество повторений в Коране
Луна	27

Сколько дней длится один эллиптический оборот Луны?	27
---	----

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	6:77	8.	16:12	15.	36:39	22.	71:16
2.	6:96	9.	21:33	16.	36:40	23.	74:32
3.	7:54	10.	22:18	17.	39:5	24.	75:8
4.	10:5	11.	25:61	18.	41:37	25.	75:9
5.	12:4	12.	29:61	19.	41:37	26.	84:18
6.	13:2	13.	31:29	20.	54:1	27.	91:2
7.	14:33	14.	35:13	21.	55:5		

6-СОЛНЦЕ. Мы видели, что математическая мера таких слов, как день, дни, год, Луна, соответствует их астрономическим значениям. В этой связи мы рассмотрели слово Солнце (*Шамс*), посчитав, что у него также должна быть математическая мера, которая будет важна с точки зрения астрономии. Во-первых, в Коране слово «Солнце» упоминается 33 раза; во всех случаях, кроме одного, оно используется с определенным артиклем «*аль-Шамс*» (В арабском языке также существует определенный артикль, как и артикль «the» в английском языке). В 13-м аяте суры аль-Инсан слово Солнце упоминается без определенного артикля, поскольку в нем говорится об отсутствии Солнца в загробной

жизни. Одним словом, мы подумали, что число 33 (количество всех упоминаний слова Солнце) или число 32 (количество упоминаний слово Солнце с определенным артиклем) должны соответствовать очень важному вопросу, связанному с Солнцем. Мы увидели, что числа 32 и 33 связаны с «угловым диаметром» Солнца. «Угловой диаметр» — очень важный показатель в астрономии; это видимый диаметр небесного тела, выраженный в угловых мерах. «Угловой диаметр» увеличивается при приближении или увеличении объекта, и уменьшается при отдалении или уменьшении объекта. В точке, где Солнце находится дальше всего от Земли, ее угловой диаметр равняется 31,6 (округленно 32), а в точке, где Солнце находится ближе всего к Земле, ее угловой диаметр равняется 32,7 (округленно 33). Размер Солнца и его расстояние до Земли точно настроены с точки зрения жизни. Если бы Солнце было больше или располагалось ближе к Земле, Земля бы сильно нагрелась, и это негативно отразилось бы на жизни. В этих двух случаях «угловой диаметр» был бы больше, чем он есть. Если бы Солнце было меньше или располагалось ближе к Земле, Земля была бы слишком холодной для возникновения жизни. В этих двух случаях «угловой диаметр» был бы меньше, чем он есть. «Угловой диаметр» является важным показателем, используемым в астрономии, поскольку с помощью единственного критерия он выражает очень важные с точки зрения жизни параметры между Землей и Солнцем. Кроме того, между солнечным и лунным календарями существует разница в 11 дней. Раз в 33 года два календаря встречаются в одной точке. Например, если Рамадан начался в январе, то потребуется 33 года, чтобы он снова начался в январе. Число 33 также связано со столь важным явлением с точки зрения солнечного календаря.

Слово	Количество повторений в Коране
Солнце (все производные)	33

Максимальный угловой диаметр Солнца	33
-------------------------------------	----

Слово	Количество повторений в Коране
Солнце (с определенным артиклем)	32

Минимальный угловой диаметр Солнца	32
------------------------------------	----

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:258	10.	17:78	20.	31:29	29.	71:16

2.	6:78	11.	18:17	21.	35:13	30.	75:9
3.	6:96	12.	18:86	22.	36:38	31.	76:13*
4.	7:54	13.	18:90	23.	36:40	32.	81:1
5.	10:5	14.	20:130	24.	39:5	33.	91:1
6.	12:4	15.	21:33	25.	41:37		
7.	13:2	16.	22:18	26.	41:37		
8.	14:33	18.	27:24	27.	50:39		
9.	16:12	19.	29:61	28.	55:5		

7-СЕМЬ НЕБЕС. В Коране выражение «семь небес» (саба самаватин) упоминается семь раз. (Что подразумевается под этим выражением было рассмотрено мной во второй главе под названием «Относительная Вселенная»). Между прочим, в 12-м аяте суры ан-Наба говорится «семь твердынь» (*сабан ишдадан*), а не «семь небес». Если бы здесь было использовано выражение «семь небес», то оно было бы упомянуто восемь раз, и его математическая мера была бы нарушена. Математическая мера в Коране также может открыть новые горизонты в оценке того, что описывается в Коране. Ниже вы можете увидеть места, где используется выражение «семь небес».

Слово	Количество повторений в Коране
Семь небес	7

№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:29	5.	65:12
2.	17:44	6.	67:3
3.	23:86	7.	71:15
4.	41:12		

8-МОРЕ-СУША. Слово «море» (*аль-бахр*) встречается в Коране 32 раза, а слово «суша» (*аль-барр*) — 12 раз. На первый взгляд кажется, что между ними нет никакой связи. Однако, если взглянуть на соотношение морей и суш на Земле, мы увидим, что отношение этих двух слов друг к другу равняется отношению морей и суш, что является прекрасной математической мерой в использовании этих двух слов Кораном. Слова «море» и «суша» с определенным артиклем «аль», то есть «аль-бахр» и «аль-барр», упоминаются вместе 9 раз.

Это говорит о том, что эти два слова связаны между собой этими двумя формами. (Кроме того, слово «море» упоминается 8 раз во множественном числе и один раз без определенного артикля «аль»). В таблице ниже звездочкой обозначены аяты, где эти слова упоминаются вместе. Площадь поверхности Земли составляет около 510 млн км²; из них 360 млн км² занимают моря, а 135 млн км² — суша. Соотношение слов суша и море в Коране составляет $12/32=0.375$; соотношение суши и моря на Земле составляет $135 \text{ млн км}^2 / 360 \text{ млн км}^2 = 0.375$. Помимо суши и моря, есть территория, покрытая ледниками, и ее площадь составляет 15 млн км². Может ли слово «бахр», упомянутое без определенного артикля в 40-м аяте суры ан-Нур, относиться к ледникам? Как вы думаете, может ли быть совпадением то, что математическое соотношение между морями и сушами на Земле равняется соотношению слов, которые обозначают море и сушу в Коране?

Слово	Количество повторений в Коране	Соотношение
Суша	12	$12/32=0.375$
Море	32	

Область	Площадь	Соотношение
Суша	135 млн км ²	$135 \text{ млн км}^2 / 360 \text{ млн км}^2 = 0.375$.
Море	360 млн км ²	

Места, где упоминается слово «море»

(Звездочкой обозначены аяты, где эти слова упоминаются вместе)

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:50	12.	16:14	23.	26:63
2.	2:164	13.	17:66	24.	27:63*
3.	5:96*	14.	17:67*	25.	30:41*
4.	6:59*	15.	17:70*	26.	31:27
5.	6:63*	16.	18:61	27.	31:31
6.	6:97*	17.	18:63	28.	42:32
7.	7:138	18.	18:79	29.	44:24
8.	7:163	19.	18:109	30.	45:12
9.	10:22*	20.	18:109	31.	52:6
10.	10:90	21.	20:77	32.	55:24
11.	14:32	22.	22:65		

Места, где упоминается слово «суша»

(Звездочкой обозначены аяты, где эти слова упоминаются вместе)

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	5:96*	5.	10:22*	9.	27:63*
2.	6:59*	6.	17:67*	10.	29:65
3.	6:63*	7.	17:68	11.	30:41*
4.	6:97*	8.	17:70*	12.	31:32

9-ЖЕЛЕЗО. Железо упоминается в 10-м аяте суры Саба: «Мы сделали железо мягким для Давуда», а в 14-м аяте суры Али Имран упоминаются золото и серебро для описания жадности, стремления людей к богатству. Однако только в 25-м аяте суры аль-Хадид «железо» является главной темой аята. В других аятах железо, золото и серебро упоминаются в контексте, как, например, стремления людей к материальному богатству или того, что было дано Давуду. Собственно говоря, после того как железо было упомянуто в данном аяте, сура получила название «аль-Хадид» (Сура Железо). Это единственный пример использования элемента или металла в Коране в качестве названия суры. Аят звучит следующим образом:

Сура аль-Хадид, 25-й аят: **«Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей».**

Самым основным свойством элемента является его атомный номер; атомный номер принадлежит только определенному элементу и идентифицирует этот элемент. Атомный номер железа — 26. Атомный номер элемента сообщает нам о количестве протонов, из которых состоит этот элемент; атомный номер железа равен 26, что означает, что он состоит из 26 протонов. С начала суры аль-Хадид до 25-го аята, в котором упоминается железо, слово «Аллах», которое является самым основным словом послания Корана, упоминается 26 раз. Кроме того, аят, в котором упоминается железо, является 25-м аятом, и если мы посчитаем ненумерованную басмалу в начале этой суры, то этот аят будет 26-м, а это является атомным номером железа. Вдобавок, в период ниспослания Корана буквы также использовались как числа, и каждая буква соответствовала числовому значению. Интересно, что сумма числовых значений четырех букв, составляющих арабское слово «Хадид», равняется 26 (Ха=8, Да=4, Йа=10, Да=4).

Если атомы имеют разное количество протонов, они становятся разными атомами. Но одни и те же атомы могут иметь разное количество нейтронов, и они образуют разные изотопы одного и того же атома. Атом железа имеет четыре стабильных изотопа. Один из

изотопов атома железа имеет порядковый номер 57, и 57 также является номером суры аль-Хадид. Эта сура также является 58-й сурой с конца Корана; 58 — это порядковый номер другого изотопа железа. В отличие от предыдущих данных, эти данные показывают, что номера сур и аятов, как и использование слов в Коране, является результатом преднамеренного расположения. Одних этих данных может быть недостаточно, но я считаю, что данные, представленные в заголовке о «четности и нечетности», будут достаточно убедительными в этом вопросе.

Атомный номер железа	26
Сколько раз слово «Аллах» упоминается от начала суры аль-Хадид до 25-го аята, в котором описываются особенности железа?	26

Порядковый номер одного из изотопов железа	57
Какой по счету является сура аль-Хадид?	57

Порядковый номер одного из изотопов железа	58
Какой по счету с конца идет сура аль-Хадид?	58

10-ПЧЕЛА. Пример, связанный с пчелой, направлен на то, чтобы показать, что суры и аяты Корана расставлены с определенной мудростью, как и в случае с железом. Еще раз напоминаю, что более убедительные примеры на эту тему можно найти в подразделе, в котором говорится о «четности и нечетности». В Коране, помимо пчелы, упоминаются и другие животные, и также есть суры, которые названы именами других животных. Однако, как говорилось в четвертой главе данной книги, ни одно животное не описывается в Коране на протяжении двух аятов, как в случае с пчелой. По этой причине в Коране пчелам отводится особое место. Также возможно наличие особого признака, связанного с существом, которое занимает особое место в Коране. Деятельность и особенности пчел описываются в суре ан-Нахль (Пчела). Количество хромосом у самца пчелы — 16. Количество хромосом у самки пчелы — $(2n)$, то есть $(16 \times 2 = 32)$. Такое количество хромосом имеют все пчелы в любой части Земли. Кроме того, сура ан-Нахль состоит из 128 аятов. 128 — это 8 раз по 16 и 4 раза по 32 (Также было отмечено, что 16-й аят этой суры является самым коротким аятом, а последний 128-й аят состоит из 32 букв). Также интересно, что из этих 128-и аятов количество аятов, в которых упоминается слово Аллах, равно 64-м (это равняется 16×4 и 32×2), и количество аятов, в которых не упоминается слово Аллах, также равно 64.

Какой по счету идет сура ан-Нахль (Пчела)?	16
Из скольки аятов состоит сура ан-Нахль (Пчела)?	128 (16×8)

Какое количество хромосом у самца пчелы?	16
Какое количество хромосом у самки пчелы?	16×2

10-4 МАТЕМАТИКА В ГАРМОНИИ СЛОВ

Математическая мера также присутствует во взаимосвязанных словах, которые упоминаются в Коране. Прежде чем переходить к примерам, давайте рассмотрим возможные объяснения, которые можно сделать по этому поводу. Существует три реакции в отношении данного вопроса. Первая: можно отклонить утверждение о существовании математической меры, заявив, что представленные примеры являются ложными или случайными совпадениями. Вторая: можно сказать, что данная особенность Корана является делом рук Мухаммада. Третья: можно принять, что данная особенность Корана проистекает из божественного происхождения Корана; что она свидетельствует о необычайной природе и сохранности Корана.

Первое: Коран — это единая книга средней толщины, состоящая примерно из шести тысяч аятов; было бы несправедливо утверждать, что такое количество различных примеров математической гармонии, включая большое количество повторений слов, случайно появились в одной книге. В ответ на утверждения о ложных данных были указаны места, где упоминаются эти слова, чтобы любой желающий мог проверить это (Благодаря современным компьютерным программам это не вызовет никаких трудностей). Давайте также вспомним важную роль одной и той же книги в истории, а также ее потрясающие объяснения Вселенной, Земли, живых существ и истории. Разве появление примеров математической гармонии в одной книге, которая приводит столь потрясающие объяснения, не увеличивает необыкновенность этих примеров?

Второе: совершенно нелогично утверждать, что Пророк Мухаммад, который на протяжении 23 лет своего пророчества объяснял религию, пытался организовать людей, сражался с язычниками, которые пытались убить верующих и его самого, кроме этого занимался еще и подсчетом слов и сознательно придерживался этих математических мер. Невозможно поверить, что кто-то следил за всеми откровениями, которые частями ниспосылались на протяжении 23 лет, и делал подобные подсчеты, которые в наше время

могут быть проверены лишь при помощи компьютера. Тот, кто задается вопросом, какова вероятность того, что какой-либо автор соблюдает математическую меру между словами в своей книге без потери смысла и использования компьютера, поймет, насколько это маловероятно. Давайте допустим невозможное и представим, что эти примеры математических мер являются делом рук Пророка Мухаммада; в таком случае, почему он пытался установить эти математические меры, которые не принесли бы ему никакой пользы, и почему он не привлек к ним внимание при жизни? Он бы не стал тратить свои усилия на то, что не принесет ему никакой пользы.

Я считаю, что третий вариант является правильной альтернативой. Такое большое количество примеров математических мер не могло появиться случайно, и они не могли быть приведены Пророком Мухаммадом. Математическая мера в Коране свидетельствует о сохранности Корана, а также о том, что выбор слов имеет божественное происхождение. Ниже я приведу 20 примеров; хочу отметить, что эти примеры являются частью большой группы.

1-МИРСКАЯ ЖИЗНЬ-ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ. Даже тот, кто читает Коран хотя бы единожды, скажет о взаимосвязи между такими кораническими понятиями, как «мирская жизнь» и «загробная жизнь». Каждый из этих терминов, которые очевидно взаимосвязаны друг с другом и часто упоминаются в Коране, упоминается в Коране 115 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Мирская жизнь	115
Загробная жизнь	115

Места, где упоминается термин «мирская жизнь»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:85	25.	4:134	49.	10:88	73.	23:37	97.	40:51
2.	2:86	26.	5:33	50.	10:98	74.	24:14	98.	41:12
3.	2:114	27.	5:41	51.	11:15	75.	24:19	99.	41:16
4.	2:130	28.	6:29	52.	11:60	76.	24:23	100.	41:31
5.	2:200	29.	6:32	53.	12:101	77.	24:33	101.	42:20
6.	2:201	30.	6:70	54.	13:26	78.	28:42	102.	42:36
7.	2:204	31.	6:130	55.	13:26	79.	28:60	103.	43:32
8.	2:212	32.	7:32	56.	13:34	80.	28:61	104.	43:35
9.	2:217	33.	7:51	57.	14:3	81.	28:77	105.	45:24
10.	2:220	34.	7:152	58.	14:27	82.	28:79	106.	45:35

11.	3:14	35.	7:156	59.	16:30	83.	29:25	107.	46:20
12.	3:22	36.	8:42	60.	16:41	84.	29:27	108.	47:36
13.	3:45	37.	8:67	61.	16:107	85.	29:64	109.	53:29
14.	3:56	38.	9:38	62.	16:122	86.	30:7	110.	57:20
15.	3:117	39.	9:38	63.	18:28	87.	31:15	111.	57:20
16.	3:145	40.	9:55	64.	18:45	88.	31:33	112.	59:3
17.	3:148	41.	9:69	65.	18:46	89.	33:28	113.	67:5
18.	3:152	42.	9:74	66.	18:104	90.	33:57	114.	79:38
19.	3:185	43.	9:85	67.	20:72	91.	35:5	115.	87:16
20.	4:74	44.	10:7	68.	20:131	92.	37:6		
21.	4:77	45.	10:23	69.	22:9	93.	39:10		
22.	4:94	46.	10:24	70.	22:11	94.	39:26		
23.	4:109	47.	10:64	71.	22:15	95.	40:39		
24.	4:134	48.	10:70	72.	23:33	96.	40:43		

Места, где упоминается термин «загробная жизнь»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:4	25.	5:41	49.	13:34	73.	24:23	97.	40:43
2.	2:86	26.	6:32	50.	14:3	74.	27:3	98.	41:7
3.	2:94	27.	6:92	51.	14:27	75.	27:4	99.	41:16
4.	2:102	28.	6:113	52.	16:22	76.	27:5	100.	41:31
5.	2:114	29.	6:150	53.	16:30	77.	27:66	101.	42:20
6.	2:130	30.	7:45	54.	16:41	78.	28:70	102.	42:20
7.	2:200	31.	7:147	55.	16:60	79.	28:77	103.	43:35
8.	2:201	32.	7:156	56.	16:107	80.	28:83	104.	53:25
9.	2:217	33.	7:169	57.	16:109	81.	29:20	105.	53:27
10.	2:220	34.	8:67	58.	16:122	82.	29:27	106.	57:20
11.	3:22	35.	9:38	59.	17:7	83.	29:64	107.	59:3
12.	3:45	36.	9:38	60.	17:10	84.	30:7	108.	60:13
13.	3:56	37.	9:69	61.	17:19	85.	30:16	109.	68:33
14.	3:77	38.	9:74	62.	17:21	86.	31:4	110.	74:53
15.	3:85	39.	10:64	63.	17:45	87.	33:29	111.	75:21
16.	3:145	40.	11:16	64.	17:72	88.	33:57	112.	79:25
17.	3:148	41.	11:19	65.	17:104	89.	34:1	113.	87:17
18.	3:152	42.	11:22	66.	20:127	90.	34:8	114.	92:13
19.	3:176	43.	11:103	67.	22:11	91.	34:21	115.	93:4
20.	4:74	44.	12:37	68.	22:15	92.	38:7		
21.	4:77	45.	12:57	69.	23:33	93.	39:9		
22.	4:134	46.	12:101	70.	23:74	94.	39:26		

23.	5:5	47.	12:109	71.	24:14	95.	39:45		
24.	5:33	48.	13:26	72.	24:19	96.	40:39		

2-АНГЕЛ-ДЬЯВОЛ. Первое, что приходит в голову многим людям при упоминании слова «ангел» — это «дьявол», являющийся его противоположностью. Каждое из этих слов вместе со всеми производными упоминается в Коране 88 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Ангел	88
Дьявол	88

Места, где упоминается слово «ангел»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:30	25.	6:9	49.	17:40	73.	41:30
2.	2:31	26.	6:50	50.	17:61	74.	42:5
3.	2:34	27.	6:93	51.	17:92	75.	43:19
4.	2:98	28.	6:111	52.	17:95	76.	43:53
5.	2:102	29.	6:158	53.	17:95	77.	43:60
6.	2:161	30.	7:11	54.	18:50	78.	47:27
7.	2:177	31.	7:20	55.	20:116	79.	53:26
8.	2:210	32.	8:9	56.	21:103	80.	53:27
9.	2:248	33.	8:12	57.	22:75	81.	66:4
10.	2:285	34.	8:50	58.	23:24	82.	66:6
11.	3:18	35.	11:12	59.	25:7	83.	69:17
12.	3:39	36.	11:31	60.	25:21	84.	70:4
13.	3:42	37.	12:31	61.	25:22	85.	74:31
14.	3:45	38.	13:13	62.	25:25	86.	78:38
15.	3:80	39.	13:23	63.	32:11	87.	89:22
16.	3:87	40.	15:7	64.	33:43	88.	97:4
17.	3:124	41.	15:8	65.	33:56		
18.	3:125	42.	15:28	66.	34:40		
19.	4:97	43.	15:30	67.	35:1		
20.	4:136	44.	16:2	68.	37:150		
21.	4:166	45.	16:28	69.	38:71		
22.	4:172	46.	16:32	70.	38:73		
23.	6:8	47.	16:33	71.	39:75		
24.	6:8	48.	16:49	72.	41:14		

Места, где упоминается слово «дьявол»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:14	25.	6:112	49.	17:64	73.	36:60
2.	2:36	26.	6:121	50.	18:63	74.	37:7
3.	2:102	27.	6:142	51.	19:44	75.	37:65
4.	2:102	28.	7:20	52.	19:44	76.	38:37
5.	2:168	29.	7:22	53.	19:45	77.	38:41
6.	2:208	30.	7:27	54.	19:68	78.	41:36
7.	2:268	31.	7:27	55.	19:83	79.	43:36
8.	2:275	32.	7:30	56.	20:120	80.	43:62
9.	3:36	33.	7:175	57.	21:82	81.	47:25
10.	3:155	34.	7:200	58.	22:3	82.	58:10
11.	3:175	35.	7:201	59.	22:52	83.	58:19
12.	4:38	36.	8:11	60.	22:52	84.	58:19
13.	4:60	37.	8:48	61.	22:53	85.	58:19
14.	4:76	38.	12:5	62.	23:97	86.	59:16
15.	4:76	39.	12:42	63.	24:21	87.	67:5
16.	4:83	40.	12:100	64.	24:21	88.	81:25
17.	4:117	41.	14:22	65.	25:29		
18.	4:119	42.	15:17	66.	26:210		
19.	4:120	43.	16:63	67.	26:221		
20.	5:90	44.	16:98	68.	27:24		
21.	5:91	45.	17:27	69.	28:15		
22.	6:43	46.	17:27	70.	29:38		
23.	6:68	47.	17:53	71.	31:21		
24.	6:71	48.	17:53	72.	35:6		

3-ПОЛЬЗА-НЕЧЕСТИЕ. Как коранический термин слово «польза» имеет положительное содержание; приносить людям пользу — это одобрительный вид поведения. А «нечестие» относится к порицаемой и нежелательной ситуации. Эти два слова с противоположными значениями упоминаются по 50 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Польза	50
Нечестие	50

Места, где упоминается слово «польза»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:102	11.	7:188	21.	20:89	31.	26:73	41.	40:80
2.	2:123	12.	10:18	22.	20:109	32.	26:88	42.	40:85
3.	2:164	13.	10:49	23.	21:66	33.	28:9	43.	43:39
4.	2:219	14.	10:98	24.	22:12	34.	30:57	44.	48:11
5.	2:219	15.	10:106	25.	22:13	35.	32:29	45.	51:55
6.	4:11	16.	11:34	26.	22:28	36.	33:16	46.	57:25
7.	5:76	17.	12:21	27.	22:33	37.	34:23	47.	60:3
8.	5:119	18.	13:16	28.	23:21	38.	34:42	48.	74:48
9.	6:71	19.	13:17	29.	25:3	39.	36:73	49.	80:4
10.	6:158	20.	16:5	30.	25:55	40.	40:52	50.	87:9

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:11	11.	5:32	21.	7:142	31.	17:4	41.	28:77
2.	2:12	12.	5:33	22.	8:73	32.	18:94	42.	28:77
3.	2:27	13.	5:64	23.	10:40	33.	21:22	43.	28:83
4.	2:30	14.	5:64	24.	10:81	34.	23:71	44.	29:30
5.	2:60	15.	7:56	25.	10:91	35.	26:152	45.	29:36
6.	2:205	16.	7:74	26.	11:85	36.	26:183	46.	30:41
7.	2:205	17.	7:85	27.	11:116	37.	27:14	47.	38:28
8.	2:220	18.	7:86	28.	12:73	38.	27:34	48.	40:26
9.	2:251	19.	7:103	29.	13:25	39.	27:48	49.	47:22
10.	3:63	20.	7:127	30.	16:88	40.	28:4	50.	89:12

4-БЛИЗКИЙ-ДАЛЕКИЙ. Очевидно, что слова «близкий» и «далекий» взаимосвязаны друг с другом; каждое из этих слов упоминается в Коране 10 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Близкий	10
Далекий	10

Места, где упоминается слово «близкий»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	11:114	5.	38:25	9.	67:27
2.	26:64	6.	38:40	10.	81:13
3.	26:90	7.	39:3		
4.	34:37	8.	50:31		

Места, где упоминается слово «далекий»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:222	5.	18:16	9.	33:51
2.	4:90	6.	19:48	10.	44:21
3.	4:91	7.	19:49		
4.	11:42	8.	26:212		

5-СТЕСНЕННОСТЬ-ПОКОЙ. Производные от слова «дайк», принимающего значение «стесненность, затруднение», а также производные от слова «татмаин», принимающего противоположное значение «покой», упоминаются в Коране по 13 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Стесненность	13
Покой	13

Места, где упоминается слово «стесненность»

№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	6:125	8.	16:127
2.	9:25	9.	25:13
3.	9:118	10.	26:13
4.	9:118	11.	27:70
5.	11:12	12.	29:33
6.	11:77	13.	65:6
7.	15:97		

Места, где упоминается слово «покой»

№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:260	8.	13:28
2.	3:126	9.	16:106
3.	4:103	10.	16:112
4.	5:113	11.	17:95
5.	8:10	12.	22:11
6.	10:7	13.	89:27
7.	13:28		

6-РАВНОВЕСИЕ-РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ. В Коране «равновесие, весы» (*мизан*) — это то, что необходимо соблюдать. «Расточительность» (*исраф*) — это то, чего необходимо избегать. Каждое из этих слов упоминается в Коране 23 раза.

Слово	Количество повторений в Коране
Равновесие	23
Расточительность	23

Места, где упоминается слово «равновесие»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	6:152	9.	17:35	17.	55:8
2.	7:8	10.	18:105	18.	55:9
3.	7:8	11.	21:47	19.	55:9
4.	7:9	12.	23:102	20.	57:25
5.	7:85	13.	23:103	21.	83:3
6.	11:84	14.	26:182	22.	101:6
7.	11:85	15.	42:17	23.	101:8
8.	15:19	16.	55:7		

Места, где упоминается слово «расточительность»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	3:147	9.	10:12	17.	39:53
2.	4:6	10.	10:83	18.	40:28
3.	5:32	11.	17:33	19.	40:34
4.	5:141	12.	20:127	20.	40:43
5.	6:141	13.	21:9	21.	43:5
6.	7:31	14.	25:67	22.	44:31
7.	7:31	15.	26:151	23.	51:34
8.	7:81	16.	36:19		

7-РАЗВОД-ЖЕНИТЬБА. Слова «*талак*» (развод) и «*никах*» (женидьба) упоминаются в Коране по 23 раза.

Слово	Количество повторений в Коране
Развод	23
Женидьба	23

Места, где упоминается слово «развод»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:227	9.	2:237	17.	48:15
2.	2:228	10.	2:241	18.	65:1
3.	2:229	11.	18:71	19.	65:1
4.	2:230	12.	18:74	20.	66:5
5.	2:230	13.	18:77	21.	68:23
6.	2:231	14.	26:13	22.	77:29
7.	2:232	15.	33:49	23.	77:30
8.	2:236	16.	38:6		

Места, где упоминается слово «женитьба»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:221	9.	4:22	17.	24:33
2.	2:221	10.	4:22	18.	24:60
3.	2:230	11.	4:25	19.	28:27
4.	2:232	12.	4:25	20.	33:49
5.	2:235	13.	4:127	21.	33:50
6.	2:237	14.	24:3	22.	33:53
7.	4:3	15.	24:3	23.	60:10
8.	4:6	16.	24:32		

8-МУЖЧИНА-ЖЕНЩИНА. Слова «*раджуль*» (мужчина) и «*маратун*» (женщина) в единственном числе упоминаются в Коране по 24 раза.

Слово	Количество повторений в Коране
Мужчина	24
Женщина	24

Места, где упоминается слово «мужчина»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:282	9.	17:47	17.	34:43
2.	4:12	10.	18:37	18.	36:20
3.	6:9	11.	23:25	19.	39:29
4.	7:63	12.	23:38	20.	39:29
5.	7:69	13.	25:8	21.	39:29
6.	7:155	14.	28:20	22.	40:28

7.	10:2	15.	33:4	23.	40:28
8.	11:78	16.	34:7	24.	43:31

Места, где упоминается слово «женщина»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	3:35	9.	12:30	17.	29:32
2.	3:40	10.	12:51	18.	29:33
3.	4:12	11.	15:60	19.	33:50
4.	4:128	12.	19:5	20.	51:29
5.	7:83	13.	19:8	21.	66:10
6.	11:71	14.	27:23	22.	66:10
7.	11:81	15.	27:57	23.	66:11
8.	12:21	16.	28:9	24.	111:4

9-ОБРАЩЕНИЕ-РЕЧЬ. Слова «хитаб» (обращение) и «нутук» (речь) упоминаются в Коране по 12 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Обращение	12
Речь	12

Места, где упоминается слово «обращение»

№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:235	7.	25:63
2.	11:37	8.	28:23
3.	12:51	9.	38:20
4.	15:57	10.	38:23
5.	20:95	11.	51:31
6.	23:27	12.	78:37

Места, где упоминается слово «речь»

№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	20:63	7.	41:21
2.	20:65	8.	41:21
3.	23:62	9.	45:29
4.	27:16	10.	51:23
5.	27:85	11.	53:3
6.	37:92	12.	77:35

10-ЛОДКА-ТОНУТЬ. В кораническом повествовании о Пророке Нухе говорится, что те, кто положительно откликнулся на послание Аллаха, были спасены с помощью «корабля», а неверующие утонули в воде. «Корабль» — это место тех, кто положительно откликнулся на послание Аллаха, а «потоп» — это конец неверующих.

Сура аль-Араф, 64-й аят: **«Они сочли его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге (фульк), и потопили (гарк) тех, кто считал ложью Наши знамения. Воистину, они были слепыми людьми».**

В Коране слова «лодка» (*фульк*) и «тонуть» (*гарк*) упоминаются по 23 раза. Вы можете увидеть связь между этими словами в следующих аятах, где они упоминаются вместе: Сура аль-Араф, 64-й аят, сура Йунус, 73-й аят, сура Худ, 37-й аят, сура аль-Муминун, 27-й аят.

Слово	Количество повторений в Коране
Лодка	23
Тонуть	23

Места, где упоминается слово «лодка»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:164	9.	17:66	17.	31:31
2.	7:64	10.	22:65	18.	35:12
3.	10:22	11.	23:22	19.	36:41
4.	10:73	12.	23:27	20.	37:140
5.	11:37	13.	23:28	21.	40:80
6.	11:38	14.	26:119	22.	43:12
7.	14:32	15.	29:65	23.	45:12
8.	16:14	16.	30:46		

Места, где упоминается слово «тонуть»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:50	9.	17:69	17.	29:40
2.	7:64	10.	17:103	18.	36:43
3.	7:136	11.	18:71	19.	37:82
4.	8:54	12.	21:77	20.	43:55
5.	10:73	13.	23:27	21.	44:24
6.	10:90	14.	25:37	22.	71:25

7.	11:37	15.	26:66	23.	79:1
8.	11:43	16.	26:120		

11-АДАМ-ИСА. В 59-м аяте суры Али Имран проводится уникальное сравнение между Пророком Адамом и Пророком Исой. Интересно, что имена «Адам» и «Иса», между которыми в Коране была проведена особая аналогия, упоминаются в Коране по 25 раз.

Сура Али Имран, 59-й аят: **«Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» — и тот возник».**

Слово	Количество повторений в Коране
Адам	25
Иса	25

Места, где упоминается имя Адам

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:31	10.	7:19	19.	19:58
2.	2:33	11.	7:26	20.	20:115
3.	2:34	12.	7:27	21.	20:116
4.	2:35	13.	7:31	22.	20:117
5.	2:37	14.	7:35	23.	20:120
6.	3:33	15.	7:172	24.	20:121
7.	3:59	16.	17:61	25.	36:60
8.	5:27	17.	17:70		
9.	7:11	18.	18:50		

Места, где упоминается имя Иса

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:87	10.	4:163	19.	19:34
2.	2:136	11.	4:171	20.	33:7
3.	2:253	12.	5:46	21.	42:13
4.	3:45	13.	5:78	22.	43:63
5.	3:52	14.	5:110	23.	57:27
6.	3:55	15.	5:112	24.	61:6
7.	3:59	16.	5:114	25.	61:14
8.	3:84	17.	5:116		
9.	4:157	18.	6:85		

12-ТОТ ДЕНЬ-СУДНЫЙ ДЕНЬ: В Коране математическая мера присутствует не только между противоположными словами, но и между схожими по смыслу словами. Например, выражения «Тот день» (*явмаизин*) и «Судный день» (*явмуль кияма*), которые используются для обозначения воскрешения в будущей жизни, упоминаются в Коране по 70 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Тот день	70
Судный день	70

Места, где упоминается выражение «Тот день»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	3:167	25.	30:57	49.	77:34
2.	4:42	26.	37:33	50.	77:37
3.	6:16	27.	40:9	51.	77:40
4.	7:8	28.	42:47	52.	77:45
5.	8:16	29.	43:67	53.	77:47
6.	11:66	30.	45:27	54.	77:49
7.	14:49	31.	52:11	55.	79:8
8.	16:87	32.	55:39	56.	80:37
9.	18:99	33.	69:15	57.	80:38
10.	18:100	34.	69:16	58.	80:40
11.	20:102	35.	69:17	59.	82:19
12.	20:108	36.	69:18	60.	83:10
13.	20:109	37.	70:11	61.	83:15
14.	22:56	38.	74:9	62.	88:2
15.	23:101	39.	75:10	63.	88:8
16.	24:25	40.	75:12	64.	89:23
17.	25:22	41.	75:13	65.	89:23
18.	25:24	42.	75:22	66.	89:25
19.	25:26	43.	75:24	67.	99:4
20.	27:89	44.	75:30	68.	99:6
21.	28:66	45.	77:15	69.	100:11
22.	30:4	46.	77:19	70.	102:8
23.	30:14	47.	77:24		
24.	30:43	48.	77:28		

Места, где упоминается выражение «Судный день»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:85	25.	11:98	49.	28:71
2.	2:113	26.	11:99	50.	28:72
3.	2:174	27.	16:25	51.	29:13
4.	2:212	28.	16:27	52.	29:25
5.	3:55	29.	16:92	53.	32:25
6.	3:77	30.	16:124	54.	35:14
7.	3:161	31.	17:13	55.	39:15
8.	3:180	32.	17:58	56.	39:24
9.	3:185	33.	17:62	57.	39:31
10.	3:194	34.	17:97	58.	39:47
11.	4:87	35.	18:105	59.	39:60
12.	4:109	36.	19:95	60.	39:67
13.	4:141	37.	20:100	61.	41:40
14.	4:159	38.	20:101	62.	42:45
15.	5:14	39.	20:124	63.	45:17
16.	5:36	40.	21:47	64.	45:26
17.	5:64	41.	22:9	65.	46:5
18.	6:12	42.	22:17	66.	58:7
19.	7:32	43.	22:69	67.	60:3
20.	7:167	44.	23:16	68.	68:39
21.	7:172	45.	25:69	69.	75:1
22.	10:60	46.	28:41	70.	75:6
23.	10:93	47.	28:42		
24.	11:60	48.	28:61		

13-БОЛЕЗНЬ И СТРАДАНИЕ. Слова «болезнь» (*марада*) и страдание (*аза*) выражают нежелательные ситуации, которых избегают люди. Все производные от этих двух взаимосвязанных слов упоминаются в Коране по 24 раза.

Слово	Количество упоминаний в Коране
Болезнь	24
Страдание	24

Места, где упоминается слово «болезнь»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:10	9.	5:52	17.	33:12
2.	2:10	10.	8:49	18.	33:32
3.	2:184	11.	9:91	19.	33:60
4.	2:185	12.	9:125	20.	47:20
5.	2:196	13.	22:53	21.	47:29
6.	4:43	14.	24:50	22.	48:17
7.	4:102	15.	24:61	23.	73:20
8.	5:6	16.	26:80	24.	74:31

Места, где упоминается слово «страдание»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:196	9.	4:16	17.	33:48
2.	2:222	10.	4:102	18.	33:53
3.	2:262	11.	6:34	19.	33:53
4.	2:263	12.	7:129	20.	33:57
5.	2:264	13.	9:61	21.	33:58
6.	3:111	14.	9:61	22.	33:59
7.	3:186	15.	14:12	23.	33:69
8.	3:195	16.	29:10	24.	61:5

14-СКВЕРНА-НЕЧИСТОТА. Произношения и значения слов «скверна (*риджс*)» и «нечистота (*риджз*)» очень близки друг к другу. Каждое из этих слов упоминается в Коране 10 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Скверна	10
Нечистота	10

Места, где упоминается слово «скверна»

№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	5:90	6.	9:125
2.	6:125	7.	9:125
3.	6:145	8.	10:100
4.	7:71	9.	22:30
5.	9:95	10.	33:33

Места, где упоминается слово «нечистота»

№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:59	6.	8:11
2.	7:134	7.	29:34
3.	7:134	8.	34:5
4.	7:135	9.	45:11
5.	7:162	10.	74:5

15-ПРОРОК-ВЕСТЬ. Арабским эквивалентом слова «пророк» является слово «наби», а его корень — «наба» означает «весть». Слово «наби» означает, что пророки передавали людям весть от Аллаха. Слова «пророк» (наби) и «весть» (наба) упоминаются в Коране по 80 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Пророк (наби)	80
Весть (наба)	80

Места, где упоминается слово «пророк» (наби)

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:61	25.	5:81	49.	25:31	75.	60:12
2.	2:91	26.	6:89	50.	29:27	76.	65:1
3.	2:136	27.	6:112	51.	33:1	77.	66:1
4.	2:177	28.	7:94	52.	33:6	78.	66:3
5.	2:213	29.	7:157	53.	33:7	79.	66:8
6.	2:246	30.	7:158	54.	33:13	80.	66:9
7.	2:247	31.	8:64	55.	33:28		
8.	2:248	32.	8:65	56.	33:30		
9.	3:21	33.	8:67	57.	33:32		
10.	3:39	34.	8:70	58.	33:38		
11.	3:68	35.	9:61	59.	33:40		
12.	3:79	36.	9:73	60.	33:45		
13.	3:80	37.	9:113	61.	33:50		
14.	3:81	38.	9:117	62.	33:50		
15.	3:84	39.	17:55	63.	33:50		
16.	3:112	40.	19:30	64.	33:53		
17.	3:146	41.	19:41	65.	33:53		

18.	3:161	42.	19:49	66.	33:56		
19.	3:181	43.	19:51	67.	33:59		
20.	4:69	44.	19:53	68.	37:112		
21.	4:155	45.	19:54	69.	39:69		
22.	4:163	46.	19:56	70.	43:6		
23.	5:20	47.	19:58	71.	43:7		
24.	5:44	48.	22:52	72.	45:16		

Места, где упоминается слово «весть» (наба)

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:31	25.	9:94	49.	26:6	73.	64:5
2.	2:33	26.	9:105	50.	26:69	74.	64:7
3.	2:33	27.	10:18	51.	26:221	75.	66:3
4.	3:15	28.	10:23	52.	27:22	76.	66:3
5.	3:44	29.	10:53	53.	28:3	77.	66:3
6.	3:49	30.	10:71	54.	28:66	78.	66:3
7.	5:14	31.	11:49	55.	29:8	79.	75:13
8.	5:27	32.	11:100	56.	31:15	80.	78:2
9.	5:48	33.	11:120	57.	31:23		
10.	5:60	34.	12:15	58.	33:20		
11.	5:105	35.	12:36	59.	34:7		
12.	6:5	36.	12:37	60.	35:14		
13.	6:34	37.	12:45	61.	38:21		
14.	6:60	38.	12:102	62.	38:67		
15.	6:67	39.	13:33	63.	38:88		
16.	6:108	40.	14:9	64.	39:7		
17.	6:143	41.	15:49	65.	41:50		
18.	6:159	42.	15:51	66.	49:6		
19.	6:164	43.	18:13	67.	53:36		
20.	7:101	44.	18:78	68.	54:4		
21.	7:175	45.	18:103	69.	54:28		
22.	9:64	46.	20:99	70.	58:6		
23.	9:70	47.	22:72	71.	58:7		
24.	9:94	48.	24:64	72.	62:8		

16-РАСТЕНИЕ-ДЕРЕВО. Производные от слова «растение» (*набат*) и производные от слова «сачар», принимающего значение «дерево», упоминаются в Коране по 26 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Растение	26
Дерево	26

Места, где упоминается слово «растение»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:61	10.	18:45	19.	37:146
2.	2:261	11.	20:53	20.	50:7
3.	3:37	12.	22:5	21.	50:9
4.	3:37	13.	23:20	22.	57:20
5.	6:99	14.	26:7	23.	71:17
6.	7:58	15.	27:60	24.	71:17
7.	10:24	16.	27:60	25.	78:15
8.	15:19	17.	31:10	26.	80:27
9.	16:11	18.	36:36		

Места, где упоминается слово «дерево»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:35	10.	17:60	19.	37:62
2.	7:19	11.	20:120	20.	37:64
3.	7:20	12.	22:18	21.	37:146
4.	7:22	13.	23:20	22.	44:43
5.	7:22	14.	24:35	23.	48:18
6.	14:24	15.	27:60	24.	55:6
7.	14:26	16.	28:30	25.	56:52
8.	16:10	17.	31:27	26.	56:72
9.	16:68	18.	36:80		

17-ИЗГНАНИЕ-ПОРИЦАНИЕ. Слово «изгнание» (*раджим*) и близкое к нему по значению слово «порицание» (*малюм*) упоминаются в Коране по 14 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Изгнание	14
Порицание	14

Места, где упоминается слово «изгнание»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	3:136	6.	18:20	11.	38:77
2.	11:91	7.	18:22	12.	44:20
3.	15:17	8.	19:46	13.	67:5
4.	15:34	9.	26:116	14.	81:25
5.	16:98	10.	36:18		

Места, где упоминается слово «порицание»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	5:54	6.	17:29	11.	51:54
2.	5:54	7.	17:39	12.	68:30
3.	12:32	8.	23:6	13.	70:30
4.	14:22	9.	37:142	14.	75:2
5.	14:22	10.	51:40		

18-ЗЕМЛЕДЕЛИЕ-ПОСЕВ-ПЛОД. Слово «земледелие», использующееся для обозначения выращивания сельскохозяйственных культур, слово «посев» (*харасат*), означающее посадку урожая, и слово «плод» (*факиха*), означающее урожай, получаемый в результате земледелия и посева, упоминаются в Коране по 14 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Земледелие	14
Посев	14
Плод	14

Места, где упоминается слово «земледелие»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	6:141	6.	18:32	11.	48:29
2.	12:47	7.	26:148	12.	48:29
3.	13:4	8.	32:27	13.	56:64
4.	14:37	9.	39:21	14.	56:64
5.	16:11	10.	44:26		

Места, где упоминается слово «посев»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:71	6.	3:117	11.	42:20
2.	2:205	7.	6:136	12.	42:20
3.	2:223	8.	6:138	13.	56:63
4.	2:223	9.	21:78	14.	68:22
5.	3:14	10.	42:20		

Места, где упоминается слово «плод»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	23:19	6.	44:55	11.	56:20
2.	36:57	7.	52:22	12.	56:32
3.	37:42	8.	55:11	13.	77:42
4.	38:51	9.	55:52	14.	80:31
5.	43:73	10.	55:68		

19-ДОХОДИТЬ-НАСТИГАТЬ-ДОСТИГАТЬ. Слова «доходить» (*наал*), «настигать» (*дарака*) и «достигать» (*васыл*), которые имеют схожий смысл, упоминаются в Коране по 12 раз.

Слово	Количество повторений в Коране
Доходить	12
Настигать	12
Достигать	12

Места, где упоминается слово «доходить»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:124	5.	7:49	9.	9:120
2.	3:92	6.	7:152	10.	22:37
3.	5:94	7.	9:74	11.	22:37
4.	7:37	8.	9:120	12.	33:25

Места, где упоминается слово «настигать»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	4:78	5.	6:103	9.	26:61
2.	4:100	6.	7:38	10.	27:66
3.	4:145	7.	10:90	11.	36:40
4.	6:103	8.	20:77	12.	68:49

Места, где упоминается слово «достигать»

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:27	5.	6:136	9.	13:21
2.	4:90	6.	11:70	10.	13:25
3.	5:103	7.	11:81	11.	28:35
4.	6:136	8.	13:21	12.	28:51

20-МИЛОСТЬ-МИЛОСЕРДНЫЙ-МИЛОСТИВЫЙ. Все производные от слова «милость» (рахмат) упоминаются в Коране 114 раз. Эти производные упоминаются в следующем количестве: Рахмат=79, рахматика=3, рахматина=5, Рахматихи=25, Рахмати=2. Имя «Рахим» (Милосердный), упоминающееся в первом аяте Корана в Басмале, имеет тот же корень «РХМ» и используется в качестве атрибута Аллаха, а также указывает на Его безграничную милость. Это имя также повторяется в Коране 114 раз. Опять же, имя «Рахман» (Милостивый), упоминающееся в первом аяте Корана, имеет тот же корень «РХМ» и используется в качестве атрибута Аллаха, а также указывает на Его безграничное милосердие. Это имя повторяется в Коране 57 раз, что ровно в два раза меньше.

Слово	Количество повторений в Коране
Милость (Рахмат)	114 (57×2)
Милосердный (Рахим)	114 (57×2)
Милостивый (Рахман)	57

Места, где упоминается слово «милость» (рахмат)

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	2:64	25.	7:72	49.	16:89	73.	24:21	97.	39:38
2.	2:105	26.	7:151	50.	17:24	74.	25:48	98.	39:53
3.	2:157	27.	7:154	51.	17:28	75.	27:19	99.	40:7
4.	2:178	28.	7:156	52.	17:57	76.	27:63	100.	41:50
5.	2:218	29.	7:203	53.	17:82	77.	27:77	101.	42:8
6.	3:8	30.	9:21	54.	17:87	78.	28:43	102.	42:28
7.	3:74	31.	9:61	55.	17:100	79.	28:46	103.	42:48
8.	3:107	32.	9:99	56.	18:10	80.	28:73	104.	43:32
9.	3:157	33.	10:21	57.	18:16	81.	28:86	105.	43:32
10.	3:159	34.	10:57	58.	18:58	82.	29:23	106.	44:6
11.	4:83	35.	10:58	59.	18:65	83.	29:51	107.	45:20
12.	4:96	36.	10:86	60.	18:82	84.	30:21	108.	45:30
13.	4:113	37.	11:9	61.	18:98	85.	30:33	109.	46:12

14.	4:175	38.	11:17	62.	19:2	86.	30:36	110.	48:25
15.	6:12	39.	11:28	63.	19:21	87.	30:46	111.	57:13
16.	6:54	40.	11:58	64.	19:50	88.	30:50	112.	57:27
17.	6:133	41.	11:63	65.	19:53	89.	31:3	113.	57:28
18.	6:147	42.	11:66	66.	21:75	90.	33:17	114.	76:31
19.	6:154	43.	11:73	67.	21:84	91.	35:2		
20.	6:157	44.	11:94	68.	21:86	92.	36:44		
21.	7:49	45.	12:56	69.	21:107	93.	38:9		
22.	7:52	46.	12:111	70.	24:10	94.	38:43		
23.	7:56	47.	15:56	71.	24:14	95.	39:9		
24.	7:57	48.	16:64	72.	24:20	96.	39:38		

Места, где упоминается слово «милосердный» (рахим)

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	1:1	25.	4:106	49.	10:107	73.	26:104	97.	42:5
2.	1:3	26.	4:110	50.	11:41	74.	26:122	98.	44:42
3.	2:37	27.	4:129	51.	11:90	75.	26:140	99.	46:8
4.	2:54	28.	4:152	52.	12:53	76.	26:159	100.	48:14
5.	2:128	29.	5:3	53.	12:98	77.	26:175	101.	49:5
6.	2:143	30.	5:34	54.	14:36	78.	26:191	102.	49:12
7.	2:160	31.	5:39	55.	15:49	79.	26:217	103.	49:14
8.	2:163	32.	5:74	56.	16:7	80.	71:11	104.	52:28
9.	2:173	33.	5:98	57.	16:18	81.	27:30	105.	57:9
10.	2:182	34.	6:54	58.	16:47	82.	28:16	106.	57:28
11.	2:192	35.	6:145	59.	16:110	83.	30:5	107.	58:12
12.	2:199	36.	6:165	60.	16:115	84.	32:6	108.	59:10
13.	2:218	37.	7:153	61.	16:119	85.	33:5	109.	59:22
14.	2:226	38.	7:167	62.	17:66	86.	33:24	110.	60:7
15.	3:31	39.	8:69	63.	22:65	87.	33:43	111.	60:12
16.	3:89	40.	8:70	64.	24:5	88.	33:50	112.	64:14
17.	3:129	41.	9:5	65.	24:20	89.	33:59	113.	66:1
18.	4:16	42.	9:27	66.	24:22	90.	33:73	114.	73:20
19.	4:23	43.	9:91	67.	24:33	91.	34:2		
20.	4:25	44.	9:99	68.	24:62	92.	36:5		
21.	4:29	45.	9:102	69.	25:6	93.	36:58		
22.	4:64	46.	9:104	70.	25:70	94.	39:53		
23.	4:96	47.	9:117	71.	26:9	95.	41:2		
24.	4:100	48.	9:118	72.	26:68	96.	41:32		

Места, где упоминается слово «милостивый» (Рахман)

№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят	№	Сура:аят
1.	1:1	13.	19:75	25.	20:109	37.	36:11	49.	50:33
2.	1:3	14.	19:78	26.	21:26	38.	36:15	50.	55:1
3.	2:163	15.	19:85	27.	21:36	39.	36:23	51.	59:22
4.	3:30	16.	19:87	28.	21:42	40.	36:52	52.	67:3
5.	17:110	17.	19:88	29.	21:112	41.	41:2	53.	67:19
6.	19:18	18.	19:91	30.	25:26	42.	43:17	54.	67:20
7.	19:26	19.	19:92	31.	25:59	43.	43:19	55.	67:29
8.	19:44	20.	19:93	32.	25:60	44.	43:20	56.	78:37
9.	19:45	21.	19:96	33.	25:60	45.	43:33	57.	78:38
10.	19:58	22.	20:5	34.	25:63	46.	43:36		
11.	19:61	23.	20:90	35.	26:5	47.	43:45		
12.	19:69	24.	20:108	36.	27:30	48.	43:81		

То, что такое большое количество слов имеет математическую меру, является одной из многих прелестей Корана. Давайте еще раз вспомним, что аяты Корана объяснялись Пророком Мухаммадом на протяжении более двадцати лет, и что Коран не подвергался никаким редакционным процессам, как современные книги. Тот факт, что Коран обладает этими особенностями и математической мерой, несмотря на то, что собирался на протяжении столь длительного периода и не подвергался никаким редакционным процессам — это один из факторов, увеличивающих важность рассматриваемых явлений. Тот факт, что упомянутые в предыдущих главах необыкновенные выражения Корана были реализованы с помощью слов, использованных в такой математической мере, является еще одним доказательством к вышесказанному. Кроме того, эта математическая мера свидетельствует о сохранности Корана. Давайте рассмотрим утверждение, согласно которому один процент Корана был утерян или в него был добавлен текст, который составляет одну сотую длины Корана. Если бы это было так, то следовало бы ожидать, что некоторые из приведенных примеров, связанных с математической мерой, были бы искажены. Например, следовало бы ожидать, что в отрывке, составляющем около одного процента Корана, слово «день» (упоминающееся в Коране 365 раз) было бы упомянуто 3-4 раза, или слова «этот мир - потусторонний мир» (упоминающиеся в Коране 115 раз) были бы упомянуты 2-3 раза, или же слова «ангел - дьявол» (упоминающиеся в Коране 88 раз)

были бы упомянуты 1-2 раза. Добавление или удаление даже одного процента, вероятно, нарушило бы гармонию этих слов со Вселенной или друг с другом. В таком случае, если бы в Коран были внесены дополнения или из него были бы удалены какие-либо отрывки, мы бы не наблюдали подобную математическую меру. Многие доказательства Аллаха очевидны для тех, кто не относится к ним предвзято.

Сура аль-Араф, 146-й аят: **«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это - потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими».**

10-5 МЕРА В КОРАНЕ, ОСНОВАННАЯ НА «ЧЕТНОСТИ И НЕЧЕТНОСТИ»

Четные и нечетные числа — важная тема математики, которая изучается учениками с самой начальной школы. Этим вопросом занимались известные математики, от пифагорейцев до Евклида, а затем и до Гаусса (1777-1855). Когда заходит речь о существовании в Коране математической меры, основанной на «четности и нечетности», которая является важным отличием математики, я сталкиваюсь с тем, что многие люди сразу же отвергают данное утверждение и задают следующий вопрос: «Какое отношение имеет Коран к вопросу четности и нечетности?» Я много раз наблюдал, как эти люди испытывали удивление, когда я говорил им о том, что в Коране говорится о «четности и нечетности». Практически каждый мусульманин согласится с тем, что Коран не может упомянуть что-либо незначительное. Тем, кто не является мусульманином и имеет сомнения в отношении ислама, будет полезно изучить структуру Корана, основанную на «четности и нечетности», поскольку она показывает, что Коран не мог быть написан человеком или группой людей в 7-м столетии, и что он сохранился в неизменном виде.¹⁵³ Аят Корана, в котором говорится о четности и нечетности, звучит следующим образом:

Сура аль-Фаджр, 3-й аят: **«Клянусь четом и нечетом!»**

Тот факт, что четность и нечетность имеют значение с точки зрения Корана, конечно же не означает, что они имеют только то значение, которое упомянуто здесь. Однако необходимо тщательно изучить содержание того, что здесь сказано. Этот аят не позволяет преждевременно отрицать утверждение о существовании коранической структуры,

¹⁵³ Этот раздел был написан путем оценки данных на этом сайте: <http://www.mucizeler.com>

основанной на четности и нечетности. Кроме того, ссылка на «четность и нечетность» в Коране опровергает утверждение о том, что мусульмане искали множество математических структур в Коране и заявляли о его необыкновенности, выдвигая на передний план несколько интересных вещей, которые были обнаружены после многих экспериментов. Потому что те, кто говорит о существовании в Коране математического порядка, связанного с четностью и нечетностью, не оценивают многие факты и не находят ничего, что было бы связано с четностью и нечетностью. Однако они раскрывают математическую систему, которая прослеживается в Коране на основе четности и нечетности, на что Коран открыто обращает внимание. Вам не нужно знать высшую математику, чтобы наблюдать эту систему в Коране; достаточно знать, что такое четные и нечетные числа, и уметь выполнять простые математические операции, такие как сложение и умножение.

Система в Коране, основанная на четности и нечетности, показывает, что порядок сур и их деление согласно аятам также имеет божественное происхождение. Даже некоторые из тех, кто верит в сохранность Корана, заявляет, что, если бы порядок сур отличался от нынешнего, это не вызвало бы никаких проблем. Например, если вы поменяете местами суру аль-Фатиха, которая является 1-й сурой Корана, с сурой аль-Бакара, которая является 2-й сурой Корана, ничего не изменится, Коран останется Кораном. Или же, если вы объедините 6-й и 7-й аяты суры аль-Фатиха или разделите последний 286-й аят суры аль-Бакара на два аята, также ничего не изменится. Система, основанная на «четности и нечетности», показывает, что нынешний порядок сур и аятов, в который верит большинство мусульман, имеет божественное происхождение. Действительно, далее вы увидите, что даже если просто поменять местами суру аль-Фатиха и суру аль-Бакара или же добавить или удалить один аят из этих сур, это разрушит систему, основанную на четности и нечетности.

Отсюда следует, что не стоит печатать Коран или содержание Корана под заголовком «Коран в порядке нисхождения» или «Содержание Корана в порядке нисхождения». Так или иначе порядок, в котором были ниспосланы суры, является спорным вопросом; по этому поводу нет единого мнения. Однако, даже если бы было согласие в данном вопросе, система, основанная на четности и нечетности, показывает, что нынешний порядок сур и аятов имеет божественное происхождение и он не должен меняться.

Кроме того, отсюда мы понимаем, что порядковые номера сур и аятов Корана, распространенного по всему миру, являются правильными. В большей части мира (в том числе и в Турции) широко распространена версия Корана, известная как Хафс; в Северной и Западной Африке используется только версия Варш. В обеих версиях содержится 114 сур,

которые имеют одинаковый порядок; они также имеют одинаковую длину и содержание, но есть небольшие различия в аятах. Математическая система, основанная на четности и нечетности, одобряет разделение аятов Корана, который используется в большинстве стран мира. Многие полагали, что версия Хафс была воспроизведена с копии Корана, который был написан во времена его ниспослания; собственно говоря, это утверждение находит математическое подтверждение. Версия Варш, вероятнее всего, записывалась по памяти. При чтении Корана наизусть может произойти путаница в паузах между предложениями и аятами, что вполне нормально.

Некоторые заявляют, что Аллах вмешался в процесс сборки Корана, вследствие чего в нем сохранилось все, вплоть до номеров аятов, и если они скажут, что подобное утверждение подкрепляется выражением **«Нам надлежит собрать его (Коран) и прочесть»** (Сура аль-Кийама, 17-й аят), то у меня нет никаких возражений по этому поводу. Этот подход ничего не меняет с точки зрения того, что здесь сказано. Как и большинство людей я считаю, что существующий порядок Корана действителен с первого момента ниспослания; воспроизводился тот порядок сур и аятов, который был сформирован с самого начала. Наблюдаемая система подтверждает существующий порядок сур и аятов Корана; вмешивался ли Аллах в процесс сборки Корана, чтобы сохранить его структуру, или же нет, не имеет никакого значения с точки зрения остаиваемых здесь вопросов. Важно то, что благодаря анализу, основанному на указанном Кораном явлении (четности и нечетности), мы являемся свидетелями того, что Коран очень хорошо сохранился, вплоть до деления на суры и аяты. Благодаря критерию четности и нечетности, который был обнаружен спустя 1400 лет после ниспослания Корана, но всегда присутствовал в нем, мы можем подтвердить достоверность существующих различий между сурами и аятами. Разве не чудесно, что Книга, содержащая в себе большое количество необыкновенных вещей, демонстрирует такую особенность, которая не наблюдалась ни в одной книге в мире?

Теперь давайте перейдем к интересным гармониям, которые предстают перед нами в Коране через четность и нечетность. Выражая последовательность сур и аятов Корана посредством чисел, мы определяем суру аль-Фатиха как 1-7 (то есть 1-я сура, состоящая из 7-ми аятов), а суру аль-Бакара как 2-286 (то есть 2-я сура, состоящая из 286 аятов). С помощью простой операции мы складываем числа 1 и 7 и получаем число 8; поскольку 8 является четным числом, запишем его в столбец четных чисел как показано в таблице ниже. Сложив числа 2 и 286, мы получим 288; поскольку 288 также является четным числом, запишем его в столбец четных чисел. Сура Али Имран является 3-й сурой и состоит из 200 аятов; сложив эти числа, мы получим число 203; поскольку 203 является нечетным числом,

запишем его в столбец нечетных чисел. Применяв этот метод ко всем сурам и аятам Корана, получим следующую таблицу:

Номер суры	Количество аятов	Сумма	Четное	Нечетное
1	7	8	8	-
2	286	288	288	-
3	200	203	-	203
4	176	180	180	-
5	120	125	-	125
6	165	171	-	171
.....				
57	29	86	86	-
.....				
109	6	115	-	115
110	3	113	-	113
111	5	116	116	-
112	4	116	116	-
113	5	118	118	-
114	6	120	120	-
Сумма	6555	6236	-	6555

Если сложить порядковые номера всех сур Корана с 1-й по 114-ю, мы получим число 6555. Если сложить все числа в столбце нечетных чисел, мы также получим число 6555. Точно так же, если сложить количество всех аятов Корана, мы получим число 6236. Это же число мы получим при сложении всех чисел из столбца четных чисел. Конечно же, сумма чисел в столбцах четных и нечетных чисел будет равна сумме порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов, поскольку эти числа состоят из суммы порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов. Это несколько ограничивает количество вероятностей. Однако могло быть и так, что суммы порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов остались бы неизменными, а распределение в столбцах четных и нечетных чисел было бы другим. При условии, что суммы порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов останутся

неизменными, вероятность того, что правые столбцы дадут числа 6236 и 6555, крайне мала. При условии, что общее количество сур и аятов останется неизменным, но их распределение будет отличаться, числа, которые могут появиться в правых столбцах, могут быть выражены в виде следующего набора: (0-12791, 2-12.789, 4-12.787.....6234-6557, **6236-6555**, 6238-6553.....12.784-7, 12.786-5, 12.788-3). Как можно заметить, если бы сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов в Коране осталась неизменной, а их распределение отличалось бы от нынешнего, мы бы увидели множество различных пар чисел в столбце четных и нечетных чисел.

Что говорит нам эта таблица? Прежде всего, поймем следующее; какую бы суру вы ни извлекли из Корана, эта таблица будет испорчена. Или предположим, что в Коран была добавлена 115-я сура, и любой желающий даже мог бы изменить количество аятов в этой суре, чтобы не испортить таблицу. Независимо от того, какое количество аятов вы поместите в эту 115-ю суру, эта таблица все равно будет испорчена. Это является одним из доказательств, показывающих, почему каждая сура важна в Коране и почему невозможно подделать даже одну суру Корана. Каждая сура — это фрагмент, завершающий систему Корана; когда вы удаляете этот фрагмент из системы или добавляете поддельный фрагмент в систему, эта система выходит из строя; например, когда вы удаляете одну цифру из длинного шифра, этот шифр выходит из строя. Это позволяет нам понять, насколько уместен вызов, присутствующий в следующем аяте Корана:

Сура аль-Бакара, 23-й аят: «Если вы сомневаетесь относительно правды и подлинности Корана, который Мы ниспослали Нашему рабу, пророку Мухаммаду, то принесите хоть одну суру, подобную любой суре Корана по красноречию, назиданиям, науке и руководству, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, которые могли бы свидетельствовать, если вы правдивы».

Если мы изменим расположение существующих сур в Коране, многие способы их изменения снова нарушают эту таблицу. Например, предположим, что все суры Корана находятся на своих местах, и мы поменяем местами только 1-ю (аль-Фатиха) и 2-ю (аль-Бакара) суры. В таком случае сура аль-Бакара станет 1-й сурой и общая сумма порядкового номера суры и содержащихся в нем аятов будет равна 287 (1+286), в результате чего она переместится в столбец нечетных чисел, а сура аль-Фатиха станет 2-й сурой и общая сумма порядкового номера суры и содержащихся в нем аятов будет равна 9 (2+7), в результате чего она также переместится в столбец нечетных чисел, что нарушает симметричную сумму 6236 и 6555; исчезает симметрия, основанная на «четности и нечетности». Из 114 сур 57 являются четными и 57 — нечетными; это особенность математики, согласно которой из последовательных пар чисел половина является четной, половина — нечетной. 60 из 114

сур имеют четное количество аятов. Из этих 60 сур 30 сур имеют четные порядковые номера и 30 — нечетные; это распределение не является неизбежным требованием математической особенности. Могло быть реализовано множество возможностей, например, 50 сур могли иметь четные порядковые номера, 10 — нечетные; 46 — четные, 14 — нечетные; 34 — четные, 26 — нечетные... С другой стороны, 54 суры имеют нечетное количество аятов. В порядковых номерах этих сур также есть структура, демонстрирующая математическую симметрию в виде 27 четных и 27 нечетных сур. В этом случае 48 сур могли иметь четные порядковые номера, 6 — нечетные; 41 — четные, 13 — нечетные; 32 — четные, 22 — нечетные... Существует четыре группы, в которых возникают симметричные структуры:

- Порядковый номер суры — нечетный. Количество аятов — нечетное:
Например, сура аль-Фатиха (1-я сура, 7 аятов)
- Порядковый номер суры — нечетный. Количество аятов — четное:
Например, сура аль-Маида (5-я сура, 120 аятов)
- Порядковый номер суры — четный. Количество аятов — нечетное:
Например, сура аль-Анам (6-я сура, 165 аятов)
- Порядковый номер суры — четный. Количество аятов — четное: Например, сура аль-Бакара (2-я сура, 286 аятов)

В таблице ниже вы можете увидеть симметрии, которые образуют эти группы:

114 сур			
60 (сур с четным количеством аятов)		54 (суры с нечетным количеством аятов)	
30 (сур с четными порядковыми номераами)	30 (сур с нечетными порядковыми номераами)	27 (сур с четными порядковыми номераами)	27 (сур с нечетными порядковыми номераами)

Две из этих четырех групп можно охарактеризовать как однородные, а две — как неоднородные. Однородные суры — это суры, в которых порядковые номера сур и количество аятов либо оба «четные», либо оба «нечетные». Неоднородные суры — это суры, в которых порядковые номера сур — четные, а количество аятов — нечетное, либо порядковые номера сур — нечетные, а количество аятов — четное. Если рассматривать суры в данном аспекте, мы имеем 57 однородных и 57 неоднородных сур. В свете

сказанного, приведенная выше таблица может быть представлена в виде следующей таблицы:

114 сур			
Однородные суры		Неоднородные суры	
57 сур		57 сур	
30 сур С четными порядковыми номераами и четным количеством аятов	30 сур С нечетными порядковыми номераами и нечетным количеством аятов	27 сур С четными порядковыми номераами и нечетным количеством аятов	27 сур С нечетными порядковыми номераами и четным количеством аятов

Нам известно, что общая сумма всех порядковых номеров сур составляет 6555; 60 из них имеет четное, а 54 — нечетное количество аятов. Каким образом можно максимально пропорционально распределить порядковые номера этих сур? Если мы разделим 6555 на 114, то есть на количество сур, а затем умножим получившееся число на 60, то есть на количество сур, содержащих четное количество аятов, мы получим наиболее пропорциональное распределение порядковых номеров сур, содержащих четное количество аятов. В результате мы получим 3450; действительно, общая сумма порядковых номеров сур, содержащих четное количество аятов, равна 3450. Аналогичным образом, если мы разделим 6555 на 114 и умножим получившееся число на 54, то есть на количество сур, содержащих нечетное количество аятов, то получим число 3105, что является наиболее пропорциональным распределением порядковых номеров этих сур; действительно, общая сумма порядковых номеров сур, содержащих нечетное количество аятов, равна 3105. Поскольку одно из этих двух чисел равнозначно наиболее пропорциональному распределению, то, согласно требованию математики, второе распределение также равнозначно наиболее пропорциональному распределению. Потому что сумма первого и второго чисел должна равняться 6555; если одна часть этого числа равнозначна наиболее пропорциональному распределению, то по требованию математики и вторая часть должна быть равнозначна наиболее пропорциональному распределению. Даже если вы поменяете местами лишь 1-ю суру аль-Фатиха, содержащую нечетное количество аятов (7), и 2-ю суру аль-Бакара, содержащую четное количество аятов (286), то это пропорциональное распределение будет испорчено. Это очень интересный феномен, и мы сталкиваемся с ним, когда исследуем порядковые номера сур и количество аятов через четность и нечетность.

Какова будет сумма порядковых номеров сур в результате наиболее пропорционального распределения 60 сур, содержащих четное количество аятов?	3450
Какова общая сумма порядковых номеров 60 сур, содержащих четное количество аятов?	3450
Какова будет сумма порядковых номеров сур в результате наиболее пропорционального распределения 54 сур, содержащих нечетное количество аятов?	3105
Какова общая сумма порядковых номеров 54-х сур, содержащих нечетное количество аятов?	3105

Даже если мы разделим Коран симметрично на две части, в обеих частях мы сможем увидеть симметрии, которые возникают с точки зрения четности и нечетности. Если разделить Коран на две части, в каждой из частей будет по 57 сур. Разделение происходит с конца суры аль-Хадид, которая является 57-й сурой. Если мы умножим порядковый номер суры аль-Хадид (57) на количество аятов в этой суре (29), то получим число 1653. Число 1653 также равняется сумме порядковых номеров сур, идущих до суры аль-Хадид. Появление этой особенности в том месте, где происходит разделение, является одним из признаков того, что точка деления была спроектирована намеренно.

Сумма порядковых номеров сур в первой половине Корана: (1+2+3.....55+56+57)	1653
Произведение порядкового номера последней суры (57) первой половины Корана на количество аятов в этой суре	1653 (57×29)

Когда мы анализируем Коран путем деления его на две части, в каждой из этих частей мы можем увидеть симметричную структуру с точки зрения «однородности» и «неоднородности», о которых говорилось ранее. В то время как в первой половине Корана содержится 29 «неоднородных» и 28 «однородных» сур, во второй половине содержится 28 «неоднородных» и 29 «однородных» сур. Вы можете увидеть это в следующей таблице:

114 сур			
Первая половина Корана: 57 сур		Вторая половина Корана: 57 сур	
29 сур	28 сур	29 сур	28 сур

с «нечетными» порядковыми номера	с «четными» порядковыми номера	с «четными» порядковыми номера	С «нечетными» порядковыми номера
29 «неоднородных» сур	28 «однородных» сур	29 «однородных» сур	28 «неоднородных» сур

На протяжении столетий многие толкователи Корана пытались понять значение фразы «**Клянусь четом и нечетом**», которое упоминается в 3-м аяте суры аль-Фаджр, и делали различные предположения. В любом случае Коран обращает внимание на «четность и нечетность», что является одним из разделов математики, который изучается почти во всех странах мира. Все вышесказанное позволяет нам понять, почему Коран обращает внимание на «четность и нечетность», а также осознать мудрость следующего выражения, упоминающегося в 5-м аяте суры аль-Фаджр: **«Неужели этих клятв недостаточно для обладающего разумом?»** Акцент Корана на четности и нечетности закрывает дверь для возражений касательно того, что четность и нечетность не имеют ничего общего с исламом и Кораном, и что это является «необоснованными хуруфитскими подходами». Структура Корана, основанная на четности и нечетности, показывает, что Коран не мог быть написан человеком в 7-м столетии, и что это одна из многих необычных особенностей Корана. Это является исключительной особенностью Корана, которая в то же время имеет очень важную функцию.

Как уже отмечалось ранее, какую бы суру вы ни удалили из Корана или какую бы воображаемую суру вы ни добавили в Коран, эти симметричные структуры, основанные на «четности» и «нечетности», будут испорчены. Что касается удаления или добавления аятов, то в 3-х из 4-х возможных типов изменений симметрии будут нарушены, но в одном — нет. Независимо от того, какое количество аятов вы удалите или добавите к сурам из столбца, где сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов является «нечетной», это испортит таблицу, поскольку число 6555 (сумма порядковых номеров всех сур) является фиксированной; если вы удалите или добавите «нечетное» количество аятов в столбец, где сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов является «четной», получившаяся сумма переместится в другой столбец и симметрия в обоих столбцах будет нарушена. Однако, если вы удалите или добавите «четное» количество аятов в столбец, где сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов является «четной», это изменение будет увеличиваться или уменьшаться симметрично с числом 6236, поэтому симметрии не будут нарушены. Одним словом, система, основанная на «четности» и «нечетности», контролирует 3 из 4 возможных способа добавления или удаления аятов из

Корана. Давайте представим, что кто-то пытается добавить или удалить аят из Корана, не зная этой системы, и что только эта система защищает Коран. Прежде всего, эта система контролирует добавление или удаление сур, поскольку нарушение симметрии происходит именно в этом случае. Предположим, что тот же человек пытается внести изменения, удаляя или добавляя аяты в 10 различных мест Корана. Если человек, не знающий эту структуру, попытается сделать одно добавление, вероятность того, что он не нарушит систему, основанную на «четности и нечетности», составляет $1/4$, два добавления — $1/4 \times 1/4 = 1/16$, три добавления — $1/4 \times 1/4 \times 1/4 = 1/64$. Если этот человек попытается сделать 10 добавлений, вероятность того, что система не будет нарушена, составляет $1/4$ в 10 степени, то есть $1/1.048.576$. Если же он попытается сделать 20 добавлений, эта вероятность будет равна один к триллиону, а точнее $1/1.099.511.627.776$. В итоге, если человек попытается удалить или добавить аяты в 20 различных мест Корана, чтобы изменить его на 1 процент, вероятность того, что он не нарушит эту систему, будет равна один к триллиону. Более того, если бы кто-то попытался добавить или удалить аяты из Корана, это нарушило бы многие другие структуры, такие как симметричность взаимосвязанных слов, о которых мы говорили ранее. Одна из областей, где изучение четности и нечетности дает интересные результаты, возникает, когда мы изучаем суры, в которых сумма порядкового номера суры и количества аятов кратна 19. Помимо четности и нечетности, Коран также обращает внимание на число 19, и упоминает такую ее особенность, как усиление веры.

Сура аль-Муддассир, 30-й аят: **«Их (ангелов) над ней – девятнадцать».**

31-й аят: **«Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы усилилась вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было даровано Писание, и верующие».**

Среди тех, кто заметил интересные особенности числа 19, такие как «искушение для неверующих» и «усиление веры», и занимался его изучением, были те, кто получал множество интересных данных, а также те, кто выдвигал множество безумных утверждений. Кроме того, существуют еще нерешенные вопросы, связанные с этой темой. Например, существуют спорные утверждения, связанные с буквами мукаттаа (буквы, с которых начинаются суры) и числом 19. В этой книге мы не стали рассматривать эту спорную тему. Однако существуют и не противоречивые данные, которые были получены путем исследования Корана с точки зрения числа 19. Например, Коран состоит из 114 сур, а наибольшим простым множителем числа 114 является число 19. Басмала, упоминающаяся в начале сур и занимающая особое место в Коране, состоит из 19 букв. Басмала встречается в Коране 114 раз; басмала не упоминается лишь в начале 9-й суры, но встречается в 30-м

айте 27-й суры ($27+30=57$, то есть 3 раза по 19), которая является 19-й по счету сурой, начиная с 9-й. Кроме того, в Коране встречается 30 целых чисел и их сумма равна 162.146; это 8534 по 19. Наряду с 8-ю дробными числами в Коране встречается 38 различных чисел; 38 — это 2 раза по 19. Несмотря на существование подобных данных, которые не вызывают никаких споров, я не стал рассматривать число 19 в данной книге из-за наличия нерешенных и спорных вопросов на эту тему. Однако давайте отметим, что наряду с четностью и нечетностью Коран также обращает внимание и на число 19. Ниже будут приведены занимательные таблицы, и занимательными их делает следующее обстоятельство: Поскольку эти таблицы наблюдаются на пересечении критериев четности и нечетности и кратности 19, они предлагают исследовать число 19 тем, кто свидетельствует о существовании системы, основанной на четности и нечетности, и исследовать вопрос четности и нечетности тем, кто свидетельствует о математической мере, связанной с числом 19. Сейчас мы рассмотрим суры, где суммы порядковых номеров сур и количества аятов кратны 19, и покажем симметрии, которые они образуют с точки зрения четности и нечетности. Одним словом, я не буду рассматривать число 19 как отдельную тему, однако в рамках заголовка «четность и нечетность» я покажу симметричные структуры, которые образуют суры, где сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов кратна 19.

Если мы составим таблицу только для сур, где сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов кратна 19, то получим следующую таблицу из 12 сур:

Номер суры	Количество аятов	Сумма	Кратность
6	165	171	=19×9
15	99	114	=19×6
21	112	133	=19×7
39	75	114	=19×6
41	54	95	=19×5
42	53	95	=19×5
50	45	95	=19×5
55	78	133	=19×7
56	96	152	=19×8
70	44	114	=19×6
88	26	114	=19×6
107	7	114	=19×6

Если проанализировать числа в столбце «сумма» с точки зрения четности (114, 114, 152...) и нечетности (171, 133, 95...), можно увидеть, что сумма обеих групп равна 722. Обратите внимание, что 6 чисел из столбца «сумма» являются четными, а 6 — нечетными. Кроме того, даже если порядковые номера сур и количество аятов будут распределены с точки зрения четности и нечетности, оба они будут симметрично равны 722-м. Здесь также распределяется сумма 1444, и это число ограничивает возможные вероятности, но здесь все еще существует множество различных вероятностей. Если разделить или собрать 24 числа (равные 1444-м) с точки зрения четности и нечетности, они могут дать сотни различных несимметричных результатов. Кроме того, нет никаких причин, чтобы 12 из этих 24-х чисел были четными, а 12 — нечетными. Также нет никаких причин для того, чтобы симметрии возникали с обеих сторон, чтобы эти симметрии были равны, и чтобы четные и нечетные числа внутри обеих сторон были симметрично равны. Вы можете видеть это в следующей таблице:

Номер суры	Количество аятов	Сумма
6	165	171
15	99	114
21	112	133
39	75	114
41	54	95
42	53	95
50	45	95
55	78	133
56	96	152
70	44	114
88	26	114
107	7	114

	Сумма сумм порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов	Общая сумма
Сумма нечетных	171+133+95+95+95+133	=722
Сумма четных	114+114+152+114+114+114	=722

	Сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов	Общая сумма
Сумма нечетных	15+21+39+41+55+107+165+99+75+53+45+7	=722
Сумма четных	6+42+50+56+70+88+112+54+78+96+44+26	=722

Давайте также рассмотрим сумму цифр, из которых состоят числа, обозначающие порядковые номера сур и количество аятов. Нечетное число 15 состоит из цифр 1 и 5, нечетное число 165 состоит из цифр 1, 6 и 5; повторим эту процедуру со всеми четными и нечетными числами и сложим их между собой. Здесь в обеих частях будет число 110. Однако, когда мы складываем цифры, из которых состоят числа, дающие одинаковую сумму, нет ничего, что обязывало бы их давать одинаковый результат. Из нашего анализа на основе четности и нечетности здесь также возникает любопытная симметрия. Вы можете видеть это в следующей таблице:

	Сумма цифр, из которых состоят числа, обозначающие порядковые номера сур и количество аятов	Общая сумма
Сумма нечетных	1+5+2+1+3+9+4+1+5+5+1+0+7+1+6+5+9+9+7+5+5+3+4+5+7	=110
Сумма четных	6+4+2+5+0+5+6+7+0+8+8+1+1+2+5+4+7+8+9+6+4+4+2+6	=110

Давайте проведем анализ, аналогичный предыдущему, и поделим таблицу пополам. В результате образуются две группы по 6 сур, и между ними возникает симметричная структура. Сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов в обеих группах равна 722. ($722=19 \times 38$. 38 — это 2 раза по 19). Несмотря на то, что число 1444 можно разделить на два разными способами, симметрично его можно разделить только одним способом по 722, как это произошло здесь. Вы также можете видеть это в таблице ниже. Между тем, приведенные здесь данные не являются обязательным следствием друг друга; здесь не были включены данные, являющиеся обязательным следствием друг друга. Например, сумма нечетных чисел, составляющих число 722 в верхней части таблицы, равна 508, а сумма четных чисел — 214. Сумма нечетных чисел, составляющих число 722 в нижней части таблицы, равна 214, сумма четных чисел — 508. Поскольку эта симметрия вытекает из приведенных выше данных, ее нельзя рассматривать как новую симметрию; особое внимание было уделено тому, чтобы эти и подобные математические императивы не передавались как независимые симметрии.

Номер суры	Количество аятов	Общая сумма
6	165	171
15	99	114
21	112	133
39	75	114
41	54	95
42	53	95

Сумма порядковых номеров сур и количества аятов в первой половине	Общая сумма
$6+15+21+39+41+42+165+99+112+75+54+53$	$=722$

Номер суры	Количество аятов	Общая сумма
50	45	95
55	78	133
56	96	152
70	44	114
88	26	114
107	7	114

Сумма порядковых номеров сур и количества аятов во второй половине	Общая сумма
$50+55+56+70+88+107+45+78+96+44+26+7$	$=722$

В дополнение, давайте сначала возьмем 6 сур с четными порядковыми номерами и сложим их порядковые номера с количеством содержащихся в них аятов. Посредством этой операции мы получим число 741. Затем возьмем 6 сур, которые содержат четное количество аятов, и сложим их порядковые номера с количеством содержащихся в них аятов. (Также отметим, что обе стороны представляют собой две группы по 6 симметричных элементов). Возникает совершенно новая симметрия; посредством этой операции мы получаем число 741. Давайте сложим цифры, из которых состоят числа, обозначающие порядковые номера сур и количество аятов, как мы это делали раньше. Возьмем числа из таблицы с четными порядковыми номерами сур и сложим их между собой; число 6 состоит из цифры 6, число 165 — из цифр 1, 6 и 5, число 42 — из цифр 4 и 2. В результате мы получим число 111.

Проделаем эту же операцию с числами в таблице с четным количеством аятов. В результате мы получим число 111; и снова перед нами возникает симметричная структура. Вы можете видеть это в следующей таблице:

Четные номера сур	Количество аятов	Общая сумма
6	165	171
42	53	95
50	45	95
56	96	152
70	44	114
88	26	114

Сумма четных порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов	Общая сумма
6+42+50+56+70+88+165+53+45+96+44+26	=741

Сумма цифр, из которых состоят числа, обозначающие порядковые номера четных сур и количество аятов	Общая сумма
6+4+2+5+0+5+6+7+0+8+8+1+6+5+5+3+4+5+9+6+4+4+2+6	=111

Номер суры	Четное количество аятов	Общая сумма
21	112	133
41	54	95
55	78	133
56	96	152
70	44	114
88	26	114

Сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов в сурах с четным количеством аятов	Общая сумма
21+41+55+56+70+88+112+54+78+96+44+26	=741

Сумма цифр, из которых состоят числа, обозначающие порядковые номера сур и количество аятов в сурах с четным количеством аятов	Общая сумма

2+1+4+1+5+5+5+6+7+0+8+8+1+1+2+5+4+7+8+9+6+4+4+2+6+	=111
---	-------------

Давайте применим те же операции сначала для аятов, которые содержатся в сурах с четными порядковыми номерами, а затем для аятов, которые содержатся в сурах с нечетным количеством аятов. Невероятно, но перед нами снова возникает аналогичная симметричная структура. Сумма чисел, образующих две группы, симметрично равна 703-м. В дополнение, давайте сложим цифры, образующие числа, которые мы складывали ранее. И снова перед нами возникает аналогичная симметричная структура; сумма цифр, из которых состоят числа, формирующие две группы, равна 109. Важно отметить, что один и тот же тип симметрии возникает тогда, когда мы применяем один и тот же метод к сурам с четными порядковыми номерами и аятами, и к сурам с нечетными порядковыми номерами и аятами, а не выбирая случайные методы. Вы можете видеть это в таблице:

Суры с нечетными порядковыми номерами	Количество аятов	Сумма
15	99	114
21	112	133
39	75	114
41	54	95
55	78	133
107	7	114

Сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов в сурах с нечетными порядковыми номерами	Общая сумма
15+21+39+41+55+107+99+112+75+54+78+7	=703

Сумма цифр, из которых состоят числа, обозначающие порядковые номера сур и количество содержащихся в них аятов в сурах с нечетными порядковыми номерами	Общая сумма
1+5+2+1+3+9+4+1+5+5+1+0+7+9+9+1+1+2+7+5+5+4+7+8+7	=103

Номер суры	Четное количество аятов	Сумма
6	165	171
15	99	114

39	75	114
42	53	95
50	45	95
107	7	114

Сумма порядковых номеров сур и содержащихся в них аятов в сурах с нечетным количеством аятов	Общая сумма
6+15+39+42+50+107+165+99+75+53+45+7	=703

Сумма цифр, из которых состоят числа, образующие порядковые номера сур и количество содержащихся в них аятов в сурах с нечетным количеством аятов	Общая сумма
6+1+5+3+9+4+2+5+0+1+0+7+1+6+5+9+9+7+5+5+3+4+5+7	=103

Мы исследуем уникальную Книгу и в этой Книге, которая приводит необыкновенные объяснения о Вселенной, Земле, живых существах и истории, которая выполняет очень важную функцию, такую как установление связи с Аллахом, которая придает смысл жизни и выполняет очень важные функции в истории, мы также видим математические системы, свидетельствующие о ее сохранности. Кроме того, 1400 лет назад в этой Книге заняло свое место выражение «**Клянусь четом и нечетом**», которая закрывает двери для всех видов возражений и указывает на один из механизмов защиты. В какой книге мира мы можем найти такую особенность? Если Книга, позволяющая установить связь с Аллахом, в то же время имеет необыкновенные особенности, которых нет в других книгах, разве этого недостаточно для того, чтобы мы поверили, что эта Книга от Аллаха?

Сура аль-Исра, 88-й аят: «**Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу»»**».

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ОСНОВЫ ВЕРЫ В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

Существует три основных учения исламской веры. Первое — это существование могущественного, всезнающего вечного Аллаха. Второе — это пророчество Мухаммада и божественность Корана. Третье — это воскрешение, допрос, наказание и вознаграждение в загробной жизни. В своих предыдущих книгах я пытался привести обоснование первому пункту.¹⁵⁴ В настоящей книге я пытался привести обоснование второму пункту. В данном же разделе я попытаюсь привести краткое обоснование третьему пункту.

Осознание существования Аллаха позволяет нам понять, что вопросы, изложенные во втором и третьем пунктах, являются возможными, то есть те, кто осознает существование Аллаха, понимают, что пророчество и загробная жизнь также возможны. А понимание того, что это возможно, означает огромный шаг вперед. Самая главная причина, по которой люди отрицают воскрешение в загробной жизни, заключается в неспособности понять, каким образом человек может быть воскрешен после смерти, когда он уже смешался с землей. Однако, осознавая существование Аллаха, мы понимаем, что Вселенная с ее сотнями миллиардов звезд, галактики, растения, животные и люди были созданы Аллахом. С осознанием существования Аллаха в нашу жизнь приходит большее различие, чем то, которое произойдет, когда слепой от рождения человек начнет видеть. Для того, кто из ничего сотворил все сущее, кроме самого себя, не составит никакого труда создать новое творение, новую форму человеческого существа и новую среду, в которой он будет находиться. Осознавать существование Аллаха — значит понимать возможность существования загробной жизни. В ответ на отрицание неверующими загробной жизни Коран обращает внимание на то, что во Вселенной присутствует достаточно доказательств, чтобы мы могли легко понять, насколько легко Аллах может сотворить все заново.

Сура аль-Исра, 49-й аят: **«Они скажут: «Неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении?»»**

50-й аят: **«Скажи: «Даже если вы станете камнями, или железом»».**

¹⁵⁴ Можете посмотреть следующие книги: Джанер Тасламан, **12 доказательств существования Аллаха**, изд. Дестек, Стамбул, 2018; Джанер Тасламан, **Аргументы от естества**, изд. Стамбул, Стамбул, 2018.

51-й аят: «Или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах. Они скажут: «Кто же нас возвратит?» Скажи: «Тот, Кто сотворил вас в первый раз»».

Сура Лукман, 28-й аят: «Сотворение и воскрешение ваше подобно сотворению и воскрешению одного человека. Воистину, Аллах - Слышащий, Видящий».

Сура Ясин, 77-й аят: «Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается!»

78-й аят: «Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?»»

79-й аят: «Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении»».

Сура аль-Ахкаф, 33-й аят: «Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? О да! Он способен на всякую вещь».

Сура Каф, 2-й аят: «Но они были удивлены тем, что к ним явился предостерегающий увещатель из них самих, и неверующие сказали: «Это – нечто удивительное!»»

3-й аят: «Неужели это (воскрешение) произойдет после того, как умрем и станем прахом? Это возвращение невероятно!»

4-й аят: «Мы знаем, что земля отнимает от них, и у Нас есть сохраняющее (или хранимое) Писание».

Понимание того, что ислам — это религия Аллаха, о чем свидетельствует данная книга, является решающим доказательством того, что в загробной жизни есть воскрешение, допрос, наказание и вознаграждение. В сотнях аятах Корана говорится о воскрешении, допросе, наказании и вознаграждении. Тот, кто осознает существование Аллаха, понимает, что для Него нет ничего сложного в создании загробной жизни. Тот, кто понимает, что ислам — это религия Аллаха, видит, что Аллах сообщает о воскрешении в загробной жизни. Благая весть о загробной жизни, которая описывается в сотнях аятах Корана и создание которой не представляет никаких трудностей для Аллаха, достаточна для того, чтобы поверить в существование загробной жизни. Верить в ислам — значит верить в загробную жизнь. Один из элементов, придающих значение данной книге, заключается в следующем: Тот, кто осознает, что ислам — это религия Аллаха, понимает, что с течением времени он и его близкие не движутся в сторону мрака небытия, что смерть — это дверь в новую жизнь, как и рождение для новорожденного. Эта книга также посвящена обоснованию столь экзистенциально важного вопроса.

Мы можем закрыть данную тему, сказав следующее: «Вера в существование загробной жизни нашла свое окончательное доказательство с пониманием того, что ислам — это религия Аллаха». Однако я не буду делать этого. Я постараюсь привести некоторые доказательства существования загробной жизни, помимо того факта, что о ней сообщается в исламе. Доказательства существования загробной жизни,

Одно из представленных мною доказательств исходит из «естественных желаний», которые были рассмотрены во второй главе данной книги. Здесь я не буду снова рассматривать эту тему, чтобы не повторять сказанное в том заголовке. Если внимательно прочитать этот заголовок, станет понятно, что каждое из наших врожденных желаний, таких как желание жить, желание избавиться от своих страхов и желание счастья, требует существования загробной жизни. То, о чем я пытаюсь здесь сказать, очень содержательно выражено в следующей персидской пословице: *«Если бы он не хотел, то не дал бы желание хотеть»*. Одним словом, если бы Аллах не создал загробную жизнь, то не стал бы создавать наши желания, направляющие нас к загробной жизни. Тот факт, что наши естественные желания направляют нас к загробной жизни, является доказательством существования загробной жизни. Подобный подход мы видим в следующем аргументе христианского теолога Нормана Гейслера:

1-У каждого естественного желания есть объект, способный удовлетворить это желание.

2-Забробная жизнь — это естественное, врожденное желание каждого человека.

3-Следовательно, после смерти есть забробная жизнь.¹⁵⁵

Гейслер представил этот аргумент в дедуктивной форме. Однако любой желающий может превратить этот аргумент в форму «поиска лучшего объяснения», исходя из того, что существование загробной жизни является естественным желанием, и поэтому «более ожидаемо», что Аллах, создавший это желание, создал загробную жизнь. Если бы этот аргумент слышали известные атеисты, такие как Фрейд, Фейербах и Сартр, считавшие, что главной причиной, по которой люди верят в существование Аллаха, является их желание загробной жизни, они бы, несомненно, сказали следующее: *«Если бы Бог существовал, ваши аргументы были бы довольно последовательными. Однако Бога нет»*. С другой стороны, есть группа людей, которые говорят, что верят в существование Аллаха, но отрицают или сомневаются в существовании загробной жизни. Приведенное здесь доказательство существования загробной жизни на основе желаний человека, является аргументом для этой группы людей. То, что наши естественные желания заставляют нас

¹⁵⁵ Норман Гейслер, *Baker Encyclopaedia of Christian Apologetics*, Baker Book House, Grand Rapids, 1999, стр. 282

верить в загробную жизнь, не является случайностью. Аллах создал наши врожденные желания таким образом, чтобы они направляли нас к вере в загробную жизнь.

Аргумент, основанный на врожденной морали, который был представлен в разделе о естестве человека, также подкрепляет веру в загробную жизнь. Если вы рассмотрите вопросы, описанные под этим заголовком, то сможете лучше понять то, что я вкратце изложил здесь. Наша врожденная моральная структура требует существования Аллаха, обладающего моральными заповедями, и указывает на то, что эти заповеди должны быть переданы людям. В своих предыдущих работах, а также в разделе о человеческом естестве я утверждал, что наша врожденная моральная структура выступает в качестве аргумента, поскольку она требует существования Аллаха и религий, содержащих моральные заповеди Аллаха.¹⁵⁶ Если есть моральные заповеди Аллаха, необходимо различать тех, кто следует и не следует этим заповедям. Однако мы видим, как люди, совершающие убийства, нарушающие права сирот, распространяющие нечестие по земле, покидают этот мир, не получив заслуженного наказания. В свою очередь, многие хорошие люди, следующие заповедям Аллаха, могут жить очень непростой жизнью. Эта ситуация свидетельствует о том, что люди, следующие или не следующие заповедям Аллаха, получают вознаграждение или наказание в загробной жизни. Наше врожденное чувство справедливости¹⁵⁷ стремится к загробной жизни, где справедливость будет обеспечена в полной мере, в отличие от мирской жизни, где плохие люди могут жить лучше, чем хорошие.

В своей книге *Аргументы от естества* в разделе о морали я рассмотрел дилемму, обсуждаемую еще со времен Платона и известную как Дилемма Евтифрона, которая звучит следующим образом: «Выбирает ли Бог добро, потому что оно благое, либо же добро — благое, потому что оно выбрано Богом». Подобно многим философам и теологам, я считаю эту дилемму искусственной (*псевдо*) дилеммой: Аллах выбирает добро, потому что оно благое. Нет такого добра, которое ограничивало бы Аллаха, и нет такой проблемы, согласно которой заповеди Аллаха случайным образом являются благами. Обосновывать добро с помощью природы Аллаха (с помощью атрибутов, которыми обладает Аллах), — значит найти самую прочную основу для добра. В конечном счете я утверждал, что аргумент от врожденной морали обосновывает существование доброго Аллаха и что источником моральных заповедей Аллаха является эта прочная основа. Поняв это, возьмем людей, которые совершают хорошие и плохие поступки. Например, весь мир стал свидетелем того,

¹⁵⁶ В разделе «Аргумент от врожденной морали» из книги **Аргументы от естества**.

¹⁵⁷ В книге **Аргументы от естества** я привел данные, показывающие, что мы обладаем чувством «справедливости» с самого рождения, опираясь на исследования по этой теме в области современной психологии и когнитивных наук.

как в Сребренице плохие люди убили множество хороших людей, пытавшихся защитить невинных от смерти. Если бы не было загробной жизни, не было бы разницы между добром и злом в этом мире. Однако немыслимо, чтобы добрый Аллах уравнил добро и зло в этом мире или даже ставил зло перед добром. В конечном счете тот, кто осознает доброту Аллаха и изучает происходящие в мире явления, находит множество доказательств существования загробного мира.

Аргумент от «воли», который был рассмотрен в главе о естестве человека, также подкрепляет веру в загробную жизнь. Как было показано под тем заголовком, мы совершаем добро, как например помощь неимущим и беззащитным людям, или зло, как например захват чужого имущества и получение прибыли путем мошенничества, так как имеем свободу воли. Аллах мог лишить нас свободы воли, если бы пожелал; тогда понятия «добро» и «зло» не имели бы никакого значения. В таком случае действия людей ничем не отличались бы от падения камня. Наилучшим объяснением тому, что мы находимся в мире, где имеем возможность выбирать между добром и злом, обладая свободой воли, является то, что этот мир является миром испытаний. Могут быть те, кто ставит под сомнение данное объяснение, однако не найдется никого, кто сможет дать наилучшее объяснение тому, почему нам была дана возможность выбора между добром и злом. Действия, совершаемые в мире испытаний, должны наказываться или вознаграждаться; очевидно, что действия, совершаемые посредством воли, не находят ответа в этом мире. Одним словом, размышляя о существовании воли и явлениях, которые происходят в нашем мире испытаний, мы приходим к выводу о необходимости существования загробной жизни, где добро и зло найдут свою плату.

Когда мы смотрим на этот мир, то сталкиваемся со следующей картиной. Многие из тех, кто верит в Аллаха, утверждают о существовании воскрешения в загробной жизни, заявляя, что для Аллаха в этом нет ничего сложного. Но многие из тех, кто отрицает существование Аллаха, говорят следующее: **«Кто воскресит кости после того, как они сгниют?»** Эти люди отрицают существование загробной жизни и высмеивают тех, кто верит в это. Кто осознает существование Аллаха, тот осознает существование своего Творца, для которого нет никаких трудностей в создании загробной жизни. Вместе с этим он понимает, что Аллаху известно о насмешках неверующих в сторону верующих за их веру в загробную жизнь. Аллах, который знает об этой ситуации и для которого нет ничего сложного в создании загробной жизни, с большей вероятностью создаст загробную жизнь, чем не создаст ее. Мы ожидаем, что Аллах создаст загробную жизнь, ведь в противном случае неверующие окажутся правыми, а верующие — нет.

Когда мы анализируем тех, кто верит в Аллаха, то сталкиваемся со следующим: Это общество, которое верит в то, что Аллах с легкостью может создать загробную жизнь, молится о воскрешении и воссоединении со своими близкими в будущей жизни. Более того, эти молитвы не являются обычными молитвами. Возможно, они являются самыми искренними и настойчивыми молитвами. Не будем забывать, что Аллах, сотворивший своих рабов таким образом, чтобы они обращались к нему в молитве, слышит эти молитвы. Также не будем забывать, что именно Аллах создал человека как «сущность, способную к молитве». Даже если бы Аллах, который слышит эти молитвы и для которого нет ничего сложного в создании загробной жизни, никогда не сообщал о загробной жизни, у нас бы все равно была причина ожидать, что Аллах создаст загробную жизнь в ответ на эти искренние молитвы.

Вселенная — это прекрасное место с сотнями миллиардов галактик, квадриллионами звезд, нашей Землей, в которой обитают миллионы живых существ. Человек, открывающий глаза на такое великолепие, испытывает множество различных эмоций, которые вызывают у него цвета, запахи и вкусы окружающего его мира. Несмотря на все эти чудеса, наблюдаемые во Вселенной, жизнь очень и очень коротка. Это как если бы открылась прекрасно украшенная театральная сцена с великолепными актерами и декором, а через секунду после этого закрылся бы занавес. Те, кто наблюдает за этим зрелищем, спросят «И это все?» и поймут, что эти чудесные актеры и декор были показаны им меньше, чем на секунду. Они поймут, что могущество, знание и искусство, проявленные Аллахом с помощью великолепных творений в этой Вселенной, были продемонстрированы не только для такой короткой жизни. Великолепие Вселенной и скоротечность жизни подкрепляют мнение о том, что человек был сотворен не только для мирской жизни, и что загробная жизнь существует.

В одном из разделов данной книги, который был посвящен смыслу, я обратил внимание на то, что человек был создан как «сущность, которая находится в поисках смысла», и что прокладывание осмысленного пути к жизни является неотъемлемой потребностью человека. Человеческий разум, способный устанавливать связь с очень далеким будущим, спрашивает: «Куда я направляюсь?» Без веры в будущую жизнь мы не сможем проложить жизненный маршрут, который будет удовлетворять наш внутренний поиск смысла. Если смерть — это последняя остановка в этой короткой жизни, если мы не будем воскрешены и не сможем воссоединиться с близкими нам людьми, то все в этой жизни кажется бессмысленным. Одним словом, Аллах, сотворивший человека как «сущность, которая находится в поисках смысла», посредством этого поиска направил его к религии и вере в загробную жизнь. Вера в загробную жизнь — это ключ к замку нашего

внутреннего поиска смысла; существование замка, связанного с нашим внутренним поиском смысла, является одним из доказательств существования этого ключа.

В конечном счете все аргументы, представленные в данной книге, которые свидетельствуют о том, что ислам является религией Аллаха (что Коран является книгой Аллаха), также свидетельствуют о существовании загробной жизни, поскольку существование загробной жизни — это одно из важнейших посланий ислама. В этом дополнительном разделе были кратко рассмотрены некоторые аргументы, свидетельствующие о существовании загробной жизни, исходя из Вселенной и природы человека. Здесь также важна общая ситуация, возникающая для веры в загробную жизнь, то есть, все эти различные аргументы объединяют усилия, чтобы показать существование загробного мира.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Если кто-то спросит вас «Почему вы мусульманин?» и попросит рассказать об основах веры в то, что ислам является религией Аллаха, ответом будет содержание данной книги. У этой книги был запланированный объем, поэтому я исключил из нее некоторые аргументы и детали, которые связаны с затронутыми здесь темами. Рассмотренные мной доказательства были приведены под 10-ю основными главами и их подразделами. Представленные здесь аргументы являются ответом для тех, кто отрицает божественное происхождение ислама. Я написал эту книгу, чтобы помочь тем, кто искренне хочет понять, является ли ислам религией Аллаха, ответить на потребности тех, кто пытается понять основы веры в ислам, и поддержать тех, кто пытается ответить на неверные подходы к исламу. Я хотел бы еще раз напомнить, что настоящая книга была написана не на основе определенных взглядов или учений, существующих в исламе, а с целью доказательства основ, принимаемых всеми в кругу ислама, таких как божественность Корана и пророчество Мухаммада.

Для некоторых людей более действенными и поразительными могут быть аргументы, связанные с природой человека, для некоторых — объяснения Корана о Вселенной, для некоторых — знаки из истории, для некоторых — математические данные, для некоторых — другие разделы данной книги. Я знаю, что не каждая глава и не каждый раздел повлияет на всех одинаково. Но то, о чем никогда не следует забывать и помнить на протяжении всей книги, заключается в следующем: все необыкновенные вещи, все важные особенности, которые были представлены в данной книге — все они связаны с уникальной Книгой — Кораном. Эта Книга уникальна тем, что рассказывает об Аллахе; ставит Аллаха в центр жизни миллиардов людей; придает смысл жизни; содержит в себе утверждения о Вселенной, Земле и живых существах, которые не могли быть выдвинуты людьми в 7-м столетии; была ниспослана людям посредством Пророка Мухаммада, сыгравшего исключительную роль в истории; формирует разум, выходя за рамки своего времени; содержит в себе неизменные математические структуры. Оценив поочередно аргументы, представленные под этими 10-ю главами и их подразделами, мы обязательно должны учитывать силу общей ситуации, которую формируют эти аргументы. Оценка «общей ситуации» имеет решающее значение для истинного понимания того, что было изложено в данной книге. Хотел бы обратить внимание на две угрозы, которые ждут тех, кто свидетельствует об аргументах божественности ислама. Первая: человек, являющийся свидетелем этих аргументов, подвергается их влиянию, однако это влияние не имеет

серьезного отражения в его жизни. Между тем, в Коране Аллах упоминает веру и действие вместе и заявляет, что наша вера должна отражаться в наших действиях. Описываемый факт не является одним из многих фактов, но является важнейшим фактом, который может быть связан с нашей сущностью, и доказательством того, что мы осознаем важность этого факта, является то, что мы формируем наши действия в соответствии с ним. Вторая: эти аргументы со временем теряют свою силу. Между тем, поскольку существование Аллаха никогда не теряет своей важности, а важность всего остального ничтожна по сравнению с Аллахом, наша связь с Аллахом никогда не теряет своей важности. Сказать «я мусульманин» — значит сказать «я поддерживаю связь с Аллахом» и «я обратился к своему Творцу — Аллаху». Эти аргументы никогда не должны терять своей важности, поскольку они направляют нас к нашему Создателю и позволяют нам поддерживать связь с Ним. Аргумент ислама не является прошлым и недостижимым явлением. Аргументом ислама является Священный Коран, который мы можем взять в руки и прочитать, и который позволяет объективно оценить, мог ли человек или группа людей написать его в 7-м столетии.

Поняв божественное происхождение ислама, необходимо обратить внимание на следующее: Коран имеет божественное происхождение, однако интерпретация Корана мазхабами, школами и нами является человеческим. Поэтому мы должны знать, что несмотря на отсутствие ошибок в самом Коране, ошибки могут быть в его толкованиях. Согласно совету, упоминающемуся в 18-м аяте суры аз-Зумар, мы должны прислушиваться к различным толкованиям. Я считаю, что при оценке различных мнений важно не обвинять кого-либо в богохульстве, не проявлять упрямство и не стремиться одолеть противоположную сторону, а проявлять усердие для достижения истины.

Сура аз-Зумар, 18-й аят: **«Они прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это — те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом».**

Коран, который отвечает на наши самые важные жизненные вопросы, ждет нашего изучения. Прежде всего, мы должны знать, что это изучение является не обычной оценкой, а исследованием, направленным на поиск ответов на самые важные жизненные вопросы и прокладыванию необходимого жизненного маршрута. Понимание того, что ислам является религией Аллаха — это не изучение какой-либо науки. Это вопрос, который радикально меняет наш взгляд на жизнь и на наших близких. То, что ислам от Аллаха, означает, что у нас есть возможность установить связь с нашим Творцом, что жизнь имеет смысл, что смерть не является конечной остановкой для нас и наших близких, что после смерти мы будем отвечать за наши поступки и у нас будет возможность воссоединиться с нашими

близкими. Что может быть важнее и величественнее этого? В этой книге я попытался представить основы веры в эту чрезвычайно важную истину.

Сура Ибрахим, 1-й аят: **«Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету - на путь Могущественного, Достохвального».**