СУРА АЛЬ-КАХФ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Мемориальная Серия Ансари

СУРА АЛЬ-КАХФ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аналитическое исследование Суры аль-Кахф Корана, которое стремится объяснить *реальность* таинственного европейского еврейско-христианского альянса, который ведет несправедливую войну с исламом и угнетает мусульман, следуя зловещему глобальному плану от имени евро-еврейского государства Израиль.

γ

Имран Н. Хосейн

Мечеть Джамия, город Сан-Фернандо
Тринидад и Тобаго

Авторское право © Imran N. Hosein
Электронная почта: ihosein@tstt.net.tt; inhosein@hotmail.com
Вебсайт: www.imranhosein.org

2007

Опубликовано
Мечеть Джамия, город Сан-Фернандо.
Улица Мукурапо, 70,
Сан-Фернандо.
Тринидад и Тобаго

Распространяется
Аль-Тасним Sdn. Bhd. (630802-X)
№ 35-1, 1-й этаж, Джалан Мелати Утама 4,
Мелати Утама, Сетапак,
53100 Куала-Лумпур, Малайзия
Тел: 603-41072999 ■□ Факс: 603-41089815
Электронная почта: tasneem@streamyx.com

Дизайн обложки
Bounce Graphics
Электронная почта: bouncegraphics@gmail.com

Напечатано
Куала-Лумпур, Малайзия

فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا ٥٢

«Поэтому не слушайте неверующих, но ведите с ними борьбу с величайшим усердием, посредством (Корана)»

(Сура аль-Фуркан, 25:52)

Абу Дарда сообщил, что Посланник Аллаха сказал: «Выучивший первые десять аятов суры аль-Кахф будет защищен от Даджаля».

(Сахих Муслим)

«Тот из вас кто доживет, чтобы увидеть его (Даджаля), должен прочитать начальные аяты суры аль-Кахф».

(Сахих Муслим)

«Тот, кто прочтет три аята в начале аль-Кахф, будет защищен от испытаний Даджаля».

(Тирмизи)

Абу Саид аль-Худри сообщает, что Пророк сказал: «Тот, кто читает суру аль-Кахф в Джума (т. е. «пятницу» языческого мира), будет озарен светом (суры) от одного Джума до следующего».

(Насаи, Байхаки, Хаким)

Σ Γ

Для моей любимой жены Аиши,
Я построил для нее дом здесь, на земле,
Пусть Всевышний Аллах построит для нее дом
на Небесах.

Аминь!

σ γ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Две книги шейха Имрана Н. Хосейна, озаглавленные *«Сура аль-Кахф: текст, перевод и современные комментарии»* и *«Сура аль-Кахф и современность»*, являются полезными дополнениями к недостатку английской литературы по *тафсир аль-Коран* (толкованиям или комментариям к Последнему Завету) и *таавил аль-Коран* (т.е. толкованию и анализу этой Священной книги). Данные книги актуальны, так как отражают развитие современных исторических событий в перспективе и служат маяком для мусульман в целом и мусульманской молодежи в частности.

Книги шейха Имрана следует читать в контексте того, что он называет «реальностью таинственного европейского еврейско-христианского альянса, который ведет несправедливую войну с исламом и угнетает мусульман, следуя зловещему глобальному плану от имени евро-еврейского государства Израиль». В одной европейской стране уже прозвучал призыв запретить Благородный *Коран*, и не так давно в этой самой стране произошло нападение на *Сайидуну* Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) в форме возмутительных карикатур.

Сайидуна Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был первым *муфассиром* (комментатором) Благородного *Корана*, и эта традиция объяснения *Калама* (Слова) Аллаха продолжалась и после Пророческой эпохи. Это объясняет многочисленные комментарии к Корану,

доступные на арабском, фарси и урду, которые, однако, недоступны подавляющему большинству англоговорящих мусульман, проживающих за пределами мусульманского мира.

Ясный комментарий шейха Имрана, анализ и толкование *суры аль-Кахф* на английском языке уместны, поскольку *Сайидуна* Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) выделил эту конкретную *суру Благородного Корана* для чтения в обязательном порядке каждый день *Джума* (т. е. пятницу). Причиной тому является то, что *сура аль-Кахф* заключает в себе признаки Конца Времен и некоторые тайны, над которыми мы должны поразмыслить.

Прежде чем углубиться в объяснения четырех притч, а именно, людей Пещеры, владельца двух садов, встречи *Сайидуны* Мусы (мир ему) с *Сайидуной* Хидром (мир ему) и правления миром Зуль Карнайна, шейх Имран приглашает читателя в духовное и философское путешествие ради разгадки истинного значения коранической концепции Времени. Это необходимо для полного раскрытия тайн, содержащихся в притчах.

Сура аль-Кахф, согласно *Сайидуне* Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), содержит знамения, необходимые для безопасности верующих и защиты от *Даджаля*, лжемессии или Антихриста. Шейх Имран проливает новый свет на тему *Даджаля* и дает читателю всестороннее представление о проявлении зла в конце истории. Он наглядно иллюстрирует исторический процесс появления зловещих *Яджуджа* и *Маджуджа* (Гога и Магога), хаос,

который они вызовут в мире, и их окончательное уничтожение.

Заслуга шейха Имрана во всестороннем толковании и анализе *суры аль-Кахф* заключается в том, что он следует традиции классических комментаторов Корана, делая перекрестные ссылки на другие соответствующие аяты Корана и *хадисы Сайидуны* Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).

Как опытный ученый в области ислама, международных отношений и философии, шейх Имран рассматривает *суру аль-Кахф* как откровение для мусульман и всех тех, кто желает видеть «двумя глазами» (т. е. наружным и духовным). Его понимание мировой политики феноменально. Ему убедительно удается отделить Правду от лжи, чтобы заставить читателя понять *реальность* современного мира.

Шейха Имрана следует похвалить за то, что он пролил новый свет на *суру аль-Кахф*. Две его книги, несомненно, помогут мусульманам, проживающим в этой мирской жизни, увидеть «двумя глазами» развитие истории в контексте предзнаменований Последнего Века. Только в этом случае мусульмане смогут вернуть себе законное место в истории и сыграть значимую роль в распространении учения и ценностей ислама в этом безбожном и упадочном мире.

Я молюсь, чтобы Аллах *Тааля* благословил эти две книги о *суре аль-Кахф*, которые уже были завершены, и также благословил успехом усилия шейха Имрана по завершению двух дополнительных томов предлагаемого им квартета книг о *суре аль-Кахф* благословенного Корана, то есть *«Суры аль-*

Кахф и Даджаля лжемессии», и «Суры аль-Кахф и Гога и Магога». Аминь!

Доктор Абул Фадл Мохсин Эбрахим
Профессор исламоведения
Школа религии и теологии
Университет КваЗулу-Натал
Дурбан
Южная Африка
25 Августа 2007 года

КОММЕНТАРИЙ К КНИГЕ «СУРА АЛЬ-КАХФ И СОВРЕМЕННОСТЬ»:

Мы живем в эпоху, когда подавляющее большинство *улама* (религиозных ученых) ислама, похоже, забыли о внутреннем измерении откровения Корана. Даже суфии на Западе сейчас заняты мистификацией, в то время как те, кто на Востоке, похоже, больше озабочены магией. Их отношение к нашим ранним мудрецам ничем не лучше агиографического. Они не воспринимают историю как постоянно возобновляющуюся борьбу добра со злом - отсюда их неспособность просчитывать и понимать движение истории, а также предугадывать и реагировать на вызовы *тех сил, которые движут историей*. Это касается как институтов *шариата* (т. е. навязанного извне священного закона), так и *тариката* (т. е. пути, по которому этот внешний закон усваивается).

Единственным поразительным исключением в этом мрачном пейзаже был доктор Мухаммад Икбал. Но, подумать только (!), он тоже оставался незамеченным более 80 лет, ибо, хотя его читатели по-прежнему благоговели перед его гением, они по-прежнему пребывали в состоянии значительной степени бессилия чтобы извлечь из его работ такое духовное понимание, которое позволило бы им объяснить этот исторический момент. *«Сура аль-Кахф и современность»* Имрана Н. Хосейна может претендовать на

то, что первой заметила эту неудачу, и должным образом признала этот долг перед Икбалом.

В то время как Икбал ссылался на «ключ», который открывает дверь к пониманию, Имран Н. Хосейн широко открыл дверь к пониманию окончательного проявления зла в конце истории. Мы всегда верили, что каждый аспект зла был четко изложен перед нашими глазами в святых словах Аллаха и Его Посланника. Поэтому, когда Аллах сказал: «Читайте!», мы действительно читали, но, увы, с одним закрытым глазом. *«Сура аль-Кахф и современность»* — это практическая демонстрация всесторонней эпистемологии, которая помогает нам читать двумя глазами видимость и реальность, социологию и историю, прошлое, настоящее и будущее. Действительно, никогда прежде предмету эпистемологии не придавалось такого значения, как в книге Имрана Н. Хосейна *«Сура аль-Кахф и современность».*

«Сура аль-Кахф и современность» делает больше, чем просто представляет такие главные знамения Последнего Дня, как *Даджаль*, лжемессия и *Яджудж* и *Маджудж* (Гог и Магог). Данная книга, как и все другие книги шейха Имрана Хосейна, в мельчайших деталях описывает весь исторический процесс с момента появления этих монстров до момента их окончательного уничтожения. Поэтому она затрагивает все аспекты жизни, которые есть и будут ими испорчены, в частности политику и экономику. Эти враги Аллаха будут допускать *иджтему* (собрание) *Таблиг Джамаата*, собрания *Зикра* в *суфийских ханках*, показное раскаяние и стенания шиитов, и беспредел ваххабитов, возможно, в течение еще некоторого времени. Но они никогда не позволят

вмешиваться в политику и экономику, как бы говоря: «Делайте все, что вам нравится, но не трогайте системы производства и потребления». Поэтому, когда Аллах провозглашает *джихад* против экономической коррупции, наша реакция всегда была неадекватной – иногда индивидуальной, но никогда коллективной.

Икбал, возможно, претендовал на реконструкцию исламской религиозной мысли. Однако задача возрождения исламской цивилизации как живого явления и динамичного участника исторического процесса все еще стоит перед нами. Теперь нашим читателям, и особенно молодежи, остается только усвоить всеобъемлющую литературу, подготовленную шейхом Имраном Н. Хосейном, и распространить это послание во всех кругах исламской деятельности. Жаль, что я не могу запомнить все тонкие аргументы в книге. Ее нужно перечитывать снова и снова, особенно с акцентом на эпистемологию. Существуют сотни агиографических трактовок ума, философии и вклада Икбала на бангла, урду и английском языках, но я восхищаюсь содержанием, проникновенностью и сбалансированным подходом, которые я нахожу в вашем кратком изложении.

Мухаммад Аламгир (Сидней, Австралия) Июнь 2007

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМОРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ АНСАРИ	xix
ПРЕДИСЛОВИЕ	xxiii
ГЛАВА ПЕРВАЯ – Введение	1
ГЛАВА ВТОРАЯ – Коран и Время	11
ГЛАВА ТРЕТЬЯ – Сура и Сунна	75
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ - Исторические предпосылки откровения суры аль-Кахф	85
ГЛАВА ПЯТАЯ - История о молодых людях и Пещере	105
ГЛАВА ШЕСТАЯ - Притча о двух мужчинах – богаче и бедняке	139
ГЛАВА СЕДЬМАЯ – Притча о Моисее и Хидре	157
ГЛАВА ВОСЬМАЯ - История Зуль Карнайна	189
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ – Начало суры аль-Кахф	205
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ – Конец суры аль-Кахф	229
Приложение 1 - Эпистемологическое значение сновидений в Исламе	241

Комментарий К Книге

Мемориальная серия Ансари

Мемориальная серия Ансари издана в честь выдающегося исламского ученого, философа и *суфийского шейха*, доктора мауланы Мухаммада Фазлура Рахмана Ансари (1914-1974). Публикация серии началась в 1997 году в ознаменование 25-й годовщины его смерти.

Маулана Ансари был исламским ученым, учителем и духовным наставником, который всю свою жизнь боролся за священное дело ислама в мире, ставшем по сути безбожным. Его труды в этом священном деле привели его к тому, что в 1950-х - 1970-х годах он несколько раз путешествовал по всему миру в рамках исламских лекционных туров. Он покинул свой новый дом в Карачи (мигрировав из Индии, когда в 1947 году появился Пакистан) и отправлялся на запад, а затем возвращался домой через несколько месяцев с востока.

Маулана был выпускником мусульманского университета Алигарх, Индия, где он изучал философию и религию. Он почерпнул свою исламскую философскую и духовную мысль у исламского ученого, доктора Мухаммада Икбала. Икбал был автором шедевра исламской науки под названием *«Реконструкция религиозной мысли в исламе»*. Великая работа мауланы Ансари по исламской науке *«Коранические основы и структура мусульманского*

общества» сама по себе стала ответом на призыв Икбала к *«реконструкции религиозной мысли».*

Он получил духовное образование у мауланы Абдул Алима Сиддики, исламского ученого, *суфийского шейха* и странствующего миссионера Ислама. Самое главное, он получил *суфийскую* эпистемологию как от Икбала, так и от мауланы Сиддики и передал ее своим ученикам. Эпистемология *суфиев* признавала, что, когда человек принимает Истину (т. е. принимает Ислам) и проживает с искренностью и преданностью Всевышнему Аллаху, она в итоге проникает в сердце (т. е. Ислам перерастает в *Иман*). В *хадисах аль-Кудси* сообщается, что Всевышний Аллах провозгласил: «Мои небеса и Моя земля слишком малы, чтобы вместить Меня, но сердце Моего верного слуги может вместить Меня». Этот *хадис* ярко описывает последствия проникновения Истины в сердце.

С проникновением Истины, в сердце также в итоге проникает божественный свет (*нурулла*), и этот свет позволяет наблюдательности и внутреннему интуитивному духовному прозрению верующего постичь пределы «внешних» проявлений вещей, чтобы понять их «внутреннюю» сущность. На этой стадии возвышения Истины в сердце верующий теперь видит двумя глазами – «наружным» и «духовным» (*Даджаль*, лжемессия, видит только одним глазом – «наружным»). Верующий, стремящийся к «джихад филлах» (т. е. к борьбе «в» Аллахе), благословлен возвышением от *имана* до стадии *ихсана*. Это также известно как *тасаввуф*.

Только с внутренним светом в проницательном сердце истинно верующего можно распознать непрерывно раскрывающиеся Знамения Аллаха (*Аятуллаха*), и только так можно интерпретировать и правильно понять сегодняшний мир. Те, кто осознает *реальность* современного мира, знают, что мы живем в эпоху *фитана*, то есть в Последнюю эпоху или эпоху *аль-Кияма* (которая сначала завершится концом истории и триумфом ислама, а затем, впоследствии, концом света и его превращением в новый мир).

Маулана Ансари посвятил последние десять лет своей жизни (1964–1974) созданию Института исламских исследований Алимия в Карачи. Он прилагал все усилия в Алимии для подготовки нового поколения ученых ислама, способных духовно и интеллектуально использовать Коран и *хадисы*, чтобы понять таинственную современную эпоху, а затем соответствующим образом отвечать на ее ужасающие вызовы. Благодаря его трудам появились такие ученые, как д-р Ваффи Мухаммад и Имран Н. Хосейн (Тринидад, Вест-Индия), д-р Абул Фадл Мохсин Эбрахим, д-р Аббас Касим (*мархум*), Мухаммад Али Хан и другие (Дурбан, Южная Африка), Сиддик Ахмад Насир, Рауф Заман и Мухаммад Саффи (Гайана, Южная Америка), Али Мустафа (Суринам, Южная Америка), Башир Ахмад Кино (Маврикия) и многие другие, окончившие Институт исламских исследований Алимия, Карачи, Пакистан.

Мемориальная серия Ансари состоит из следующих книг, написанных одним из учеников *мауланы*:

- Иерусалим в Коране – исламский взгляд на судьбу Иерусалима;
- Сура аль-Кахф: Перевод текста и современный комментарий;
- Сура аль-Кахф и современность;
- Религия Авраама и государство Израиль – Взгляд из Корана;
- Признаки последнего дня в современной эпохе;
- Важность запрета Рибы в исламе;
- Запрет Рибы в Коране и Сунне;
- Сновидения в Исламе – Окно к Истине и Сердцу;
- Халифат, Хиджаз и Саудовско-ваххабитское национальное государство;
- Стратегическое значение поста в Рамадан, а также *Исры* и *Мираджа*;
- Один Джамаат - Один Амир: Организация мусульманской общины в эпоху фитана.

Серия, в которой описаны, по крайней мере, некоторые из «плодов» «дерева», посаженного мауланой, посвящена попытке понять «сущность» современного мира, точно объяснить ее и соответствующим образом ответить на ее беспрецедентные вызовы.

В настоящее время в серию включены три новые книги. Две из них, посвященные *суре аль-Кахф*, являются частью предлагаемого квартета книг об этой *суре*. Другие книги о *Даджале* и о Гоге и Магоге завершат квартет, *Инша Аллах*. Третья новая книга серии состоит из сборника эссе на тему «Признаки последнего дня в современной эпохе».

Серия будет неполной без биографии самого этого великого ученого – его жизни, его работы и его мысли. Работа над этой биографией уже началась.

Маулана Ансари почтил память своего *шейха* мауланы Мухаммада Абдул Алима Сиддики, основав Институт исламских исследований Алимии в Пакистане и опубликовав Мемориальную серию Алимии. Мемориальная серия Ансари представляет собой скромную попытку следовать этой благородной традиции.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Всевышнему Аллаху, благодаря Доброте Которого «С*ура аль-Кахф и современность»* теперь опубликована. Пусть Он благословит эту скромную работу чтобы она была доступна мусульманам во многих частях мира. Пусть она поможет им стать ближе к Корану и к этой *суре* – особенно каждый день *Джума*, когда *суру* нужно читать для защиты от *фитны Даджаля*. Пусть она освежит их память о значении *суры* и, что более важно, постоянно будет углублять их понимание *суры*. *Аминь!*

По мере обострения войны с исламом и приближения времени, когда самозваное евро-еврейское государство Израиль сделает попытку стать *правящим* государством в мире, а *Даджаль*, лжемессия, будет править миром из Иерусалима и объявит, что он истинный Мессия, я боюсь, что найдется много тех, кто запретит книги по Корану. Поэтому я смиренно молюсь и прошу моих любезных читателей также присоединиться к молитве, чтобы Всевышний Аллах защитил книги (такие как этот скромный квартет книг о *суре аль-Кахф*), в которых используется благословенный Коран для разоблачения тех, кто в безбожную современную эпоху ведет несправедливую войну с исламом и мусульманами. *Аминь*.

Таинственный евро-мировой порядок с еврейско-христианским союзом ведет войну с исламом от имени евро-еврейского государства Израиль. Если в этой книге и есть

какие-то достоинства, то, возможно, их можно найти в ее роли очень скромной новаторской работы, которая, возможно, вдохновит других, более компетентных, чем настоящий автор, на более всесторонние усилия по использованию данной *суры* Корана для объяснения сегодняшнего мира.

Первый том из четырех, содержащий *«Перевод текста и современные комментарии суры аль-Кахф»*, появился одновременно с данной основной работой по теме, озаглавленной *«Сура аль-Кахф и современность»,* и должен был служить дополнением к этой основной работе. Я молюсь о том, чтобы я смог написать дополнительные тома на эту тему, *Инша Аллах*, чтобы попытаться дать более полную современную интерпретацию *хадисов* и аятов Корана, касающихся (прямо или косвенно) критически важных тем *Даджаля*, лжемессии или Антихриста, а также Гога и Магога.

Написание первых двух книг о *суре аль-Кахф* было любезно спонсировано Рабией Абубакар Хуссейн Джахура и Абубакар Хуссейн Джахура из Малави в Африке, Абдул Маджид Кадер Султан и Фатима Абдулла из Малайзии, а также Хаджа Ханиффа Бте Омар Хан Суратти и Хаджа Мариам Бте Факир Мохаммед из Сингапура.

Да благословит их всех Всевышний Аллах. *Аминь!*

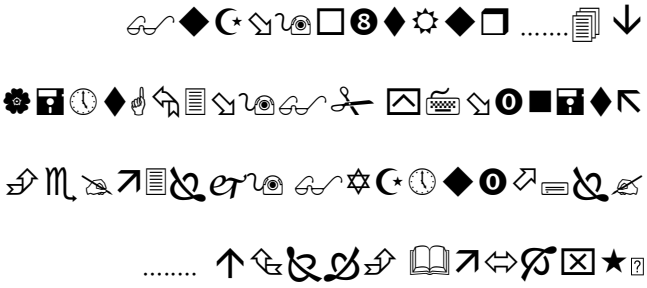
Имран Н. Хосейн
Куала-Лумпур, Малайзия
Июнь 2007 года

ГЛАВА ПЕРВАЯ π—

Введение

В настоящей книге анализируется и интерпретируется *сура аль-Кахф* Корана в попытке объяснить *подлинную сущность* современного мира. Она написана для блага тех, кто уже верит в Коран как в откровенное слово единого истинного Бога. Тем, кто не верит в Коран или отвергает его утверждение о том, что он является божественным откровением, предлагается доказать свое утверждение, ответив на 1400-летний вызов сочинить главу, подобную любой из глав Священной книги.

Поэтому мы хотим начать с обращения вашего внимания на заявление Корана о том, что его основной функцией является *объяснение всего сущего*:



«... И мы ниспослали тебе (*о Мухаммад*) Писание (*т. е. Коран*), которое разъясняет все сущее...»

СУРА АЛЬ-КАХФ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Коран, ан-Нахль, 16:89)

Мусульмане иногда забывают, что никто не может постичь *подлинную сущность* современной эпохи, в которой мы сейчас живем, без объяснений и указаний, данных в Коране. Это утверждение справедливо и в отношении глобализации, международной политики, мировой экономики, международных валютных отношений, роста благосостояния тех, кто принадлежит или поддерживает современный евро-еврейский/евро-христианский мировой порядок, и растущей нищеты и бедности тех, кто сопротивляется евро-еврейскому/евро-христианскому правлению. Этот вывод верен и в отношении современной феминистской революции так же, как и в отношении возвращения евреев на Святую Землю, чтобы получить ее обратно для воссоздания Государства Израиль (на Святой Земле примерно через 2000 лет после того, как Всевышний Аллах предопределил ее уничтожение) и неизбежного присвоения Израилем статуса «правящего государства» мира.

И все же тот, кто не понимает *истинной сущности* современного мира, никогда не может быть уверен в том, что он правильно руководствуется, и, следовательно, не может служить надежным проводником для других. Затруднительное положение мусульман сегодня заключается в том, что большинство лидеров не понимают *реальности* и, следовательно, сами глубоко заблуждаются. С другой стороны, истинным слугам Всевышнего Аллаха,

благословленным знанием *реальности*, либо запрещено преподавать, либо их демонизируют, маргинализируют и преследуют до такой степени, что они не в состоянии функционировать в качестве наставников. Поэтому их наставления почти никогда не доходят до широких масс мусульман. Ученый ислама, который сейчас пытается с духовной проницательностью истолковать благословенный Коран и хадисы Пророка Мухаммада (*да благословит его Аллах Всевышний и приветствует*), чтобы объяснить сегодняшний таинственный мир, сталкивается с другой серьезной проблемой. Его внутренне слепые сверстники сторонятся его, и важность и добропорядочность его знаний ставятся под сомнение.

Настоящая книга подтверждает, что те, кто постигает *суть* современного мира, являются людьми, которые не только изучили и поняли объяснение и руководство Корана, но, в частности, и *суры аль-Кахф* Корана, поскольку она объясняет современную эпоху. Они также признают, что эту *суру* нужно прочитывать каждый день *Джума* (т. е. в пятницу) для защиты от страшных проверок и испытаний этого века.

В данной книге утверждается, что религиозных знаний, передаваемых в современных традиционных высших исламских учебных заведениях (*т. е. Дар аль-Улум*), недостаточно для понимания коранического объяснения *истинной сущности* современного мира. В дополнение к

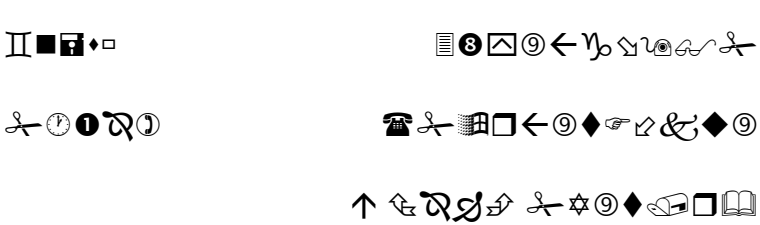
вечной истине, передаваемой через традиционные религиозные знания, ученые ислама нуждаются в доступе к «стратегическим знаниям». Такое знание передается посредством того, что в Коране описывается как *аль-Басира* (т. е. внутреннее интуитивное духовное озарение), и посредством применения критического подхода к изучению современной мысли, которая возникла в современной, по сути, безбожной западной цивилизации, потому что высший вызов исламу и религиозному образу жизни исходит от этой цивилизации.

Мы утверждаем, что если ученые не наделены духовным прозрением (конечно же в дополнение к знаниям, полученным извне), если они не видят «светом» Аллаха, мир как правило обманет их, потому что в самой природе современной западной цивилизации «видимость» и «реальность» часто сильно отличаются друг от друга. Дорога в ад, например, обманчиво преподносится как дорога в рай (т. е. индустриализация, модернизация, прогресс и процветание) и наоборот, в точности как предсказывал пророк Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*).

На протяжении всей истории ислама именно подлинные *суфийские шуюхи* (шейхи) больше, чем кто-либо другой, шли по пути, который привел к духовному прозрению, и они больше, чем кто-либо, преуспели в проникновении во внутреннюю *суть* вещей. Тем не менее, мы живем в эпоху, когда подлинные *суфийские шуюхи* (шейхи), такие как мой

выдающийся учитель благословенной памяти, маулана доктор Мухаммад Фазлур Рахман Ансари (1914–1974) и его выдающийся учитель и яркий источник духовного магнетизма маулана Мухаммад Абд аль-Алим Сиддики (1892–1954) являются объектом непрерывных жестоких нападений.

Настоящая книга также напоминает, что среди людей есть те, чьи сердца были настолько запечатаны Всевышним Аллахом, что они никогда не смогут понять Коран:



«И кто бы мог превзойти нечестивость того, кому напоминают знамения его Господа Бога, а он отворачивается от них, забывая все свои накопленные (*злые*) деяния?
Воистину, на их сердца Мы положили завесы, которые мешают им постичь истину (*ниспосланную в этом Коране*); и их уши (*Мы поразили*) глухотой; и, хотя вы можете призвать их к (*истинному*) руководству (*этого Корана*), они никогда не последуют ему.

(Коран, аль-Кахф, 18:57)

КАКОВО КОРАНИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ «ПОДЛИННОЙ СУЩНОСТИ» ЭПОХИ, В КОТОРОЙ МЫ СЕЙЧАС ЖИВЕМ?

В процессе анализа *суры аль-Кахф* мы приходим к выводу, что мир сейчас существует в Последнюю Эпоху (т. е. эпоху *аль-Киямы*), и что доминирующими действующими лицами современной эпохи являются *Даджаль*, лжемессия или Антихрист, а также Гог и Магог. Этот вывод чрезвычайно важен, поскольку он подтверждает, что сейчас мы живем в эпоху дезинформации, безбожия, угнетения и чреват беспрецедентными рисками и опасностями.

Наше мнение, и Аллах знает лучше, заключается в том, что «Последний век» начался, когда Всевышний Аллах

изменил направление молитвы (*Киблу*) для всех верующих, с Иерусалима на Мекку. *Киблой* в Иерусалиме был священный храм (*Мечеть аль-Акса*), который построил пророк Соломон (*алейхи ас-Салам*) и в котором находилась священная скала. А *Киблой* в Мекке был священный храм (*Мечеть аль-Харам или Кааба*), который построил пророк Авраам (*алейхи ас-Салам*) и в котором также был священный камень. Это изменение в *Кибле* произошло примерно через семнадцать месяцев после переселения пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*) (*хиджры*) из Мекки в Медину.

Как прямое следствие этого изменения в *Кибле*, мир стал свидетелем рождения новой общины (т. е. *уммы*) в рамках религии Авраама (т. е. *миллы*) под руководством Пророка Мухаммада (*да благословит его Аллах Всевышний и приветствует*). Эта мусульманская *умма* заменила израильтян в качестве новой «избранной» общины, представляющей истинную религию Авраама (*мир ему*). В результате того, что евреи отвергли пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*) как истинного Пророка Единого Бога, эта израильская религиозная община (*Бану Исраил*) потеряла все, что осталось от ее достоверности.

Евреи были готовы признать Мухаммада (*да благословит его Аллах и приветствует*) Пророком, посланным арабам. Но они категорически отвергли утверждение о том, что арабский Пророк может быть послан тем (то есть евреям), которые были «избранным народом Господа Бога»! Точнее, они

настаивали на том, что никто, кроме еврея, не может быть послан Пророком над евреями.

Именно в результате неприятия евреями Пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*) и ниспосланного ему Корана Всевышний Аллах высвободил *Даджаля*, лжемессию или Антихриста, а также Гога и Магога в мир в то время. Таким образом, Последняя Эпоха соответственно началась при жизни Последнего Пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*), и это объясняет его знаменитое заявление, которое он сделал, подняв два пальца плотно прижатых друг к другу:

Передал Сахль бин Сад: Я видел, как Посланник Аллаха показал указательным и средним пальцами, говоря: «Время моего пришествия и (Последнего) Часа подобны этим двум пальцам. Великая катастрофа сокрушит все. Я и Последний День подобны этим двум (пальцам)».

(Сахих Бухари)

Никто не может объяснить или отреагировать на испытания Последнего Века без должного понимания тем *Даджаля* и Гога и Магога. Настоящая книга демонстрирует, что *сура аль-Кахф* является ключом к пониманию данных тем. Следовательно, настоящая *сура* объясняет странную современную эпоху, которая продолжает так зловеще разворачиваться.

Следующий вывод, к которому мы пришли в результате изучения *суры аль-Кахф*, заключается в том, что сохранение веры в ислам невозможно, если верующие не предпримут

шаги, чтобы отделиться от безбожных городов современной эпохи и стремиться утвердить ислам в отдаленной сельской местности. Таково было мнение великого турецкого ученого ислама *Бадиуззамана* Саида Нурси. Лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун также придерживался аналогичного мнения относительно методологии своей революционной борьбы. Со своей стороны, мы предлагаем стратегию утверждения ислама на микроуровне в отдаленных мусульманских деревнях, где мусульманские женщины и дети были бы защищены от угнетения, безбожия, упадка и анархии, охвативших мир.

Ученые ислама, плохо понимающие эпистемологию современной эпохи, придерживаются прямо противоположной точки зрения. Они утверждают, что мусульмане обязаны оставаться функциональной частью современного мира и должны следовать за ними в создании резиденции в великих городах современной эпохи, чтобы сыграть свою роль в руководстве человечеством на правильном пути.

СУРА АЛЬ-КАХФ, ЕВРЕИ И ПОСЛЕДНИЙ ВЕК

Сура аль-Кахф имеет совершенно особую связь с евреями и с Последней эпохой. Каждый еврей и христианин должен быть заинтересован в понимании этой связи.

(Еврейские) раввины в Медине задали три вопроса, чтобы проверить Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*). Правильные ответы на три вопроса, подтвердили бы, что он действительно был истинным Пророком. В настоящей книге содержится подробный отчет об этом событии, три вопроса и ответы на них. В книге также предпринята попытка анализа этих ответов.

Наше тщательное изучение вопросов, а также ответов, данных в Коране, показывает, что сами по себе вопросы напрямую не касались тем, по которым проверяли Пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*). Наоборот, реальный план был скрыт за заданными вопросами.

Вопросы были хитроумно заданы с конечной целью определить, знал ли Пророк Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*) о *Даджале* и о *Йаджудже* (Гоге) и *Маджудже* (Магоге), чье появление стало бы главными Знамениями Последнего Дня.

Сура аль-Кахф начала с ответа на первый вопрос, в котором *Даджаль* оставался невысказанной целью. Основная цель данной книги состоит в том, чтобы проанализировать *суру* таким образом, чтобы извлечь из нее то руководство, которое помогло бы верующим углубить свое понимание *Даджаля* и повысить способность защищать себя и свои семьи от *фитны* (испытаний и проверок) *Даджаля*.

Когда *сура* ответила на второй вопрос, она представила тему *Йаджуджа* (Гога) *и Маджуджа* (Магога).

Сура аль-Кахф содержит четыре истории, представленных в виде повествований и в виде притч. Первая история о молодых людях и пещере углубляет наше понимание *Даджаля*, а также Гога и Магога. Вторая история о богаче и бедняке в основном указывает на *Даджаля*. Третья история, касающаяся *Мусы* (*алейхи ас-Салам*) и *Хидра* (*алейхи ас-Салам*), является, пожалуй, самой важной из всех и, опять же, способствует нашему дальнейшему пониманию *Даджаля*. Наконец, четвертая и последняя история о великом путешественнике знакомит и объясняет тему Гога и Магога. Настоящая книга объясняет эти четыре истории и притчи *суры аль-Кахф.*

Прежде чем обратиться к этим прекрасным историям и притчам, нам необходимо сначала изучить общее представление *времени* в Коране. Пока мы не поймем эту тему, мы не сможем ни постичь религиозную символику *Корана* и *хадисов*, относящихся к Последнему Веку, ни понять доминирующих действующих лиц Последнего Века, а именно *Даджаля*, лжемессию или Антихриста и Гога и Магога. Именно по этой причине книга начинается с весьма необычной темы *«Коран и время».*

Будучи молодым студентом мауланы д-ра Ансари в Институте исламских исследований Алимии в Карачи,

Пакистан, в 1964–1971 годах, я никак не мог понять причину, по которой он уделял столько внимания и усилий преподаванию предмета «многомерное время» в исламе. Только теперь, с тех пор как я обнаружил огромную связь между «временем» и Знамениями Последнего Дня, я наконец осознал великую мудрость этого учителя в том, что он так давно пытался нам передать по этому сложному предмету.

Тем не менее, даже в *Дар аль-Улуме* или высших исламских учебных заведениях этот предмет больше не преподается. Возможно, одна из причин этого кроется в нынешней войне, которая ведется против духовного сердца ислама, т. е. *тасаввуфа* или *аль-ихсана*. Кроме того, многие *суфии* сами отказались от *суфийской* эпистемологии, которая признает ценность внутреннего интуитивного духовного прозрения как источника знаний. Мы представили некоторые доказательства этого вызывающего недоумение явления в нашем эссе под названием *«Икбал, эпистемология суфиев и конец истории»* (Опубликовано в нашей книге эссе под названием *«Признаки последнего дня в современной эпохе»*).

ГЛАВА ВТОРАЯ π—

Коран и Время

Сама суть *времени*, согласно божественному преподаванию в *суре аль-Кахф* Корана и интерпретации в данном эссе, заключается в том, что оно сложное и многомерное. Существует многомерное движение *времени*, когда оно проходит сквозь века. Только верующие и праведные наделены *нуром* (то есть светом), который дает им способность проникать в *суть времени*. В очень известной *суре* Корана (т. е. *аль-Аср*), названной в честь *времени*, Всевышний Аллах предупреждает, что все, кроме верующих, будут в замешательстве по этому поводу. Они будут в состоянии растерянности из-за своей неспособности понять суть *времени* и, таким образом, изящно плыть по реке *времени*, когда она течет к месту назначения, которое станет свидетелем окончательного торжества Истины над ложью (*см. Коран, аль-Аср*, 103:1-3).

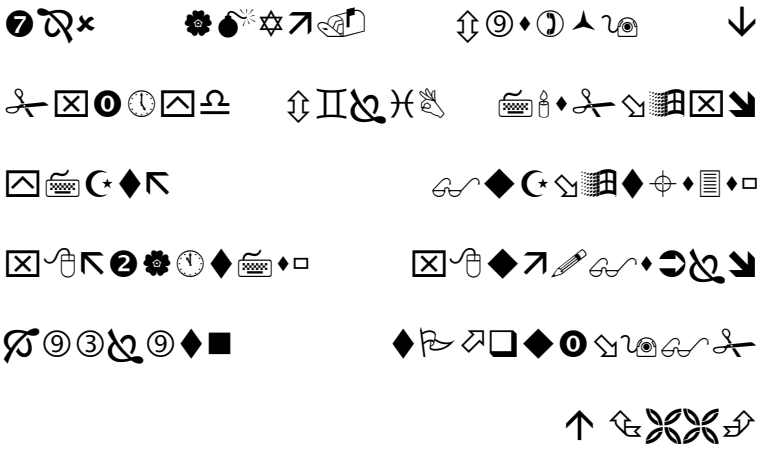
Молодые люди в *суре аль-Кахф* думали, что их 300-летнее пребывание в пещере длилось всего день или часть дня, потому что каждый духовный опыт и контакт с вечным переносят нас в мир, в котором мы теряем счет *времени* (т. е. «здесь и сейчас» или «момент»). Тот, кто преодолеет барьер,

заключающий нас в тюрьму «здесь» и «сейчас», сможет испытать *безвременье*. Только истинная любовь к Всевышнему Аллаху и искренняя преданность религии истины могут преодолеть барьер *времени*.

В настоящем эссе утверждается, что никто не сможет понять *Даджаля*, основателя сегодняшнего странного мира, если он сначала не освободит разум из тюрьмы «здесь и сейчас» и не проникнет в различные миры *времени*.

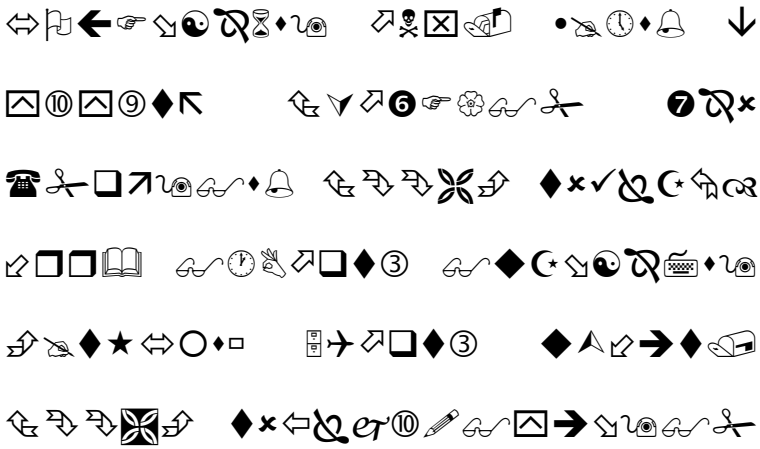
Все, кроме тех, кто верит во Всевышнего Аллаха, остаются заключенными в сознании только одного измерения *времени*. Когда те, кто лишен веры, будут воскрешены в Последний день, завесы будут сняты с их глаз, чтобы они могли видеть с остротой зрения, доселе невозможной. Эта новая острота зрения, в свою очередь, открыла бы им кое-что о сути *времени*.

В Коране описан народ, который однажды будет вынужден выйти из этой тюрьмы *времени*, чтобы увидеть реальный мир. Несмотря на то, что они, возможно, прожили десятки лет в этой жизни, все же после их воскрешения в новом мире (который был бы *гайр аль-ард*, т. е. отличным от нынешнего порядка творения; см. Коран, Ибрахим, 14:48), они сами осознают новое измерение *времени*, в котором они были возрождены. Затем они заявят, что десятки лет в их предыдущей жизни кажутся «днем или частью дня»:



(Будет сказано) «Ты был беспечен к этому *(Судному Дню)*, теперь Мы сняли с тебя вуаль, и взор твой остр в этот День! *(И одной из первых вещей, которые они теперь увидят своим острым взором, будет реальность «времени».)»*

(Коран, Каф, 50:22)



Он спросит (*тех, кто обречен*): «Сколько лет вы пробыли на земле?» Они ответят: «Мы пробыли там день или часть дня: спроси же тех, кто (*умеет*) считать время». Он скажет: «Вы пробыли совсем немного, если бы вы только знали!»

(Коран, аль-Муминун, 23:112-114)

В тот день, когда наступит Час (*расплаты*), беззаконники будут клясться, что они задержались всего на час: таким образом они были отвращены от истины! Но те, кто наделен знанием и верой, скажут: «Воистину, вы оставались в пределах Предписания Аллаха до Дня Воскресения, и это День Воскресения. Но вы не знали!»

(Коран, ар-Рум, 30:55-56)

Эти аяты Корана раскрывают взаимосвязь между «верой» и *временем* таким образом, чтобы те, кто обладает верой, могли постигнуть суть времени. Глубина проникновения в эту суть станет единицей измерения «веры».

«ПРОТЕСТАНТСКИЙ» ИСЛАМ И КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ

«Протестантизм» — это уникальное европейское явление. Он представляет собой странную концепцию религии, лишенной своей духовной сути. Таким образом, он способствует появлению западной «одноглазой» эпистемологии, которая ограничивает знания внешним наблюдением, ставя под сомнение или отрицая достоверность знаний, полученных внутренне или духовно. Когда эта эпистемология повлияла на исламскую мысль, она создала «протестантский» ислам, который отказался от исламских духовных исканий. В конце концов он превратился в странное и любопытное существо, которое сверхурочно работало от имени *Даджаля*, лжемессии, одновременно ведя войну с *суфиями* ислама и с использованием внутреннего интуитивного духовного озарения в интерпретации религиозной символики.

Пророк Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*) довольно подробно объяснил тему *Даджаля*, лжемессии, или Антихриста. Среди того, что он сказал о *Даджале*, было то, что:

«...он будет жить на земле (после того, как Всевышний Аллах высвободит его) в течение сорока дней, один день (будет) подобен году, один день, подобен месяцу, один день, подобен неделе, и все его дни (т.е. все остальные его дни), подобны вашим дням».

(Передано ан-Наввасом ибн Саманом и записано в Сахихе Муслима)

Некоторые ученые ислама, к сожалению, были обмануты из-за глубокого интеллектуального влияния современного евро-христианского и евро-еврейского западного колониального господства над миром ислама, приняв «протестантскую» версию ислама. В результате они видят только «одним» глазом, «внешним», и либо не желают, либо неспособны интерпретировать любой священный текст, имеющий отношение ко *времени*, за пределами его буквального значения. Такие ученые настаивали бы на том, что где-то на земле, если бы мы достаточно хорошо поискали, мы смогли бы найти место, где один «день» в нашем понимании, может длиться столько же, сколько «год», в нашем понимании. Мы также могли бы найти место, где «день» может длиться «месяц», а другой – «неделю»; и что, когда Всевышний Аллах выпустит *Даджаля* в мир, если мы продолжим наши поиски в этих местах, мы в итоге сможем найти его.

К сожалению, ближе всего мы можем подойти к этому объяснению на северном и южном полюсах, где можно испытать шесть месяцев непрерывного света и еще шесть месяцев непрерывной тьмы. Но это явление не может объяснить *хадис*.

Подлинные *суфийские шуюхи* (шейхи) ислама уже более тысячи лет являются духовными светилами, которые проникли в самое сердце религиозного образа жизни, и, подобно *Хидру* (*алейхи ас-Салам*), видели «двумя» глазами, то есть внешним и духовным. (*Имам аль-Газзали* - один из них.) Благодаря глубине веры, которой они достигли, они смогли постичь *суть времени*.

Следуя за *Хидром* (*алейхи ас-Салам*), мы применили *суфийскую* эпистемологию внутреннего интуитивного духовного прозрения к интерпретации религиозной символики (*таавиль аль-Ахадис*). Следовательно, мы отвергли мнение о том, что любые поиски на полюсах или где-либо еще в мире поможет когда-либо обнаружить *Даджаля* на земле. Точнее, мы придерживаемся мнения, что единственное место на земле, где верующий когда-либо сможет увидеть и узнать *Даджаля* лично, находится на Святой Земле. Конечно, это произошло бы в самом конце его зловещего правления над миром, когда «его день» будет подобен «нашему дню» и, следовательно, когда он будет находиться в нашем измерении *времени*.

Возможно, именно из-за особых божественных благословений, дарованных Святой Земле, там часто происходил переход в наше измерение *времени* из разных других измерений *времени*. Это объясняет, почему пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*) нужно было доставить в Иерусалим, чтобы он поднялся до *Самавата* (то есть семи

слоев пространства и времени, отличных от наших, которые Всевышний создал после сотворения земли и всего, что на ней, для блага человечества. См. Коран, аль-Бакара, 2:29).

Но к тому времени *Даджаль* успешно завершит свою миссию, и его загадочные «сорок» дней на земле подойдут к концу. Те, кто странным образом до сих пор неспособны распознать *Даджаля* в действии прямо здесь, в нашем мире, не могут служить проводниками для верующих, поскольку они сами обмануты.

Но мы не отказываем этим (протестантским) исламским ученым в праве продолжать поиски! Они также ждут «осла», на котором будет ездить *Даджаль* (согласно *хадису* Пророка): «Он будет путешествовать так же быстро, как облака, и у него будут широко расставленные уши». Кроме того, «Он (*Даджаль*) ступит в океан, и вода будет ему по колено». Мы использовали *суфийскую* эпистемологию, чтобы распознать «религиозную символику» в этих *хадисах*, и интерпретировать эту символику. Символ «осла» представляет собой современный самолет. А современные технологии позволяют проникать в глубины океана. Таким образом, мы можем понять пророчество о «вступлении *Даджаля* в океан» и т. д.

АХМАДИЯ И ПОНЯТИЕ «ВРЕМЕНИ»

СУРА АЛЬ-КАХФ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Читатели, возможно, усомнятся в уместности этого раздела главы. Поэтому позвольте объяснить. Движение Ахмадия является порождением «протестантского» ислама, и, следовательно, оно неспособно понять *тему* времени в исламе. Члены ахмадийского движения придерживались ошибочных учений своего основателя, касающихся темы *Даджаля*, лжемессии или Антихриста, а также темы возвращения истинного Мессии, Иисуса, сына Марии (*да благословит его Аллах Всевышний и приветствует*).

Мирза Гулам Ахмад, основатель движения Ахмадия, утверждал, что пророчества пророка Мухаммада, касающиеся возвращения истинного Мессии, Иисуса, сына Марии (*алейхи ас-Салам*), исполнились в нем. Если бы это его утверждение было правдой (а оно несомненно ложно), то ему, Мирзе, пришлось бы убить *Даджаля*, в то время, когда он (Мирза) был еще жив, ибо таково было пророчество Пророка. Опять же, подразумевается, что *Даджаль* прожил бы все свои сорок дней на земле, прежде чем был бы предположительно убит основателем движения Ахмадия, который являлся бы предполагаемой заменой Иисуса, сына Марии.

Мирза Гулам Ахмад умер почти столетие назад (со времени написания настоящей книги), но ни он, ни кто-либо из его заблудших последователей по сей день никогда не пытались интерпретировать и объяснить «сорок дней» жизни *Даджаля* на земле до того, как (ложный) «индийский» Мессия якобы положил этому конец!

Именно из-за неспособности постичь тему *времени* и различных миров (*Самават*) пространства и времени Ахмадия заняла позицию, которую она занимает в отношении чудесного путешествия Пророка в Иерусалим и вознесения в *Самават* во время *Исры* и *Мираджа*. Они утверждают, что *Исра* и *Мирадж* были духовным опытом, который не включал в себя никаких чудесных путешествий через различные слои пространства и времени. Они также отрицают, что Иисус когда-либо вознесся через эти *Самаваты*, и отвергают веру в его возвращение. Наоборот, они придерживаются мнения, что он пережил попытку распятия, чтобы проделать весь путь до Кашмира, где якобы удобно расположена его могила.

Мирза Гулам Ахмад был одним из многих лжемессий (*Даджалун каззабун*), чье таинственное пришествие предсказал пророк Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*). Когда мы изучаем Мирзу и его ложные учения, мы приобретаем ценное понимание, с помощью которого можно распознать следы *Даджаля*. В этом заключается важность движения Ахмадия и, следовательно, этого раздела главы.

ИКБАЛ И АСАД

Но протестантский ислам и Ахмадия не единственные, кто введен в заблуждение по этим двум важным темам, тесно

связанным с понятием *времени* в исламе. Выдающиеся ученые ислама, такие как д-р Мухаммад Икбал и Мухаммад Асад (*да помилует их обоих Аллах*), подверглись аналогичным эпистемологическим испытаниям в вопросе *времени*. На самом деле Икбал пришел к ложному выводу, что рай и ад — это *состояния*, а не *месторасположения*:

«Рай и Ад — это состояния, а не месторасположения. Их описания в Коране являются визуальными представлениями внутреннего факта, то есть характера. Ад, по словам Корана, — это «зажженный Богом огонь, который поднимается над сердцами» - болезненное осознание своей человеческой несостоятельности. Небеса — это радость победы над силами разложения».

(Икбал, «Реконструкция религиозной мысли в исламе», Издательство Оксфордского университета. Лондон. 1934, стр. 116)

Асад, с другой стороны, был настолько убежден в том, что Иисус (*алейхи ас-Салам*) умер и, следовательно, не вернется, что публично провозгласил эту угрожающе ошибочную веру в своем знаменитом переводе и комментарии к Славному Корану (см. Его перевод и комментарий к следующим аятам: аль-Маида, 5:117 и Алю Имран, 3:55).

В обоих случаях, как у Икбала, так и у Асада, непонимание сути *времени* привело к огромной ошибке.

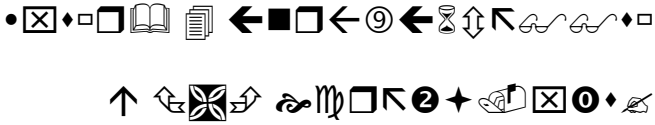
ЗА ПРЕДЕЛАМИ «БУКВАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

На самом деле и *пространство*, и *время* многомерны. И рай, и ад существуют как реальные *местности*, а не просто как *состояния*, в измерениях пространства и времени, отличных от тех, в которых мы сейчас живем. В данной важной главе сделана попытка объяснить время таким образом, который, позволил бы побудить скептиков пересмотреть свои взгляды на этот предмет.

Всевышний Аллах объявил, что Он сотворил всю землю за *два* дня, а небеса и землю - за *шесть* дней. Они не могли быть «днями» в буквальном понимании, поскольку подобные «дни» появились только *после* сотворения небес и земли:

«Скажи: неужели вы не веруете в Того, Кто сотворил землю за два дня? И вы приобщаете к Нему сотоварищей? Он - Господь (*всех*) миров».

(Коран, Фуссылат, 41:9)



«Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем утвердился на Троне (*власти*), регулирующем и управляющем всем сущим. Никакой заступник (*не может обратиться к Нему*), кроме как после Его позволения (*заступиться*). Это Аллах, ваш Господь; вы должны поклоняться Ему. Неужели вы не будете восхвалять Его?»

(Коран, Йунус, 10:3)

То, что «время» означает нечто большее, чем то, что понимается буквально, также ясно из следующего высказывания благословенного Пророка (*салляллаху алейхи ва саллям*):

«Передал Абу Зар: Я спросил, о Посланник Аллаха! Какая мечеть была впервые построена на поверхности земли? Он ответил: аль-Масджид аль-Харам (в Мекке). Я (тогда) спросил, что было построено следующим? Он ответил: Мечеть аль-Акса (в Иерусалиме). Я (тогда) спросил, каков был промежуток времени, прошедший между их строительством? Он сказал: Сорок лет. Он добавил: «Где бы (вы ни были, во) время наступления молитвы, совершайте молитву там, ибо лучше всего делать так (т. е. возносить молитвы вовремя)».

(Сахих Бухари)

Если мы понимаем «время» (сорок лет) в этом *хадисе* буквально, то *хадис* был бы несомненно ложным. Требуется лишь немного поразмыслить, чтобы понять, что благословенный Посланник Аллаха (*да благословит его Аллах и приветствует*) не имел в виду в этом хадисе «год» в смысле двенадцати лунных месяцев. Когда он говорил в этом хадисе о том периоде «сорока» лет, и когда он упомянул в *хадисе* о *Даджале* о «дне», подобном «году», он не имел в виду «год», в нашем понимании «года».

Что ж, тогда мы спрашиваем, какой «год» он имел в виду, когда описывал период времени, зафиксированный в истории продолжительнее тысячелетия, длительностью всего в «сорок» лет?

Утверждение о 40-дневной продолжительности жизни *Даджаля* на земле (или сорока годах, прошедших между постройкой двух *мечетей*) невозможно понять, если мы ограничимся нашим человеческим понятием «времени». Оно вытекает из нашего чувственного восприятия «ночи» и «дня», а также движения солнца и луны. Те, кто связан с западной эпистемологией, не могут его интерпретировать, хотя квантовая физика может пролить некоторый свет на этот вопрос. Также *хадисы*, касающиеся *Даджаля* и т. д., не могут быть поняты теми, кто заключен в *буквальном* толковании того, что должно быть истолковано символически. На самом деле, только *суфийская* эпистемология может раскрыть тему *Даджаля*!

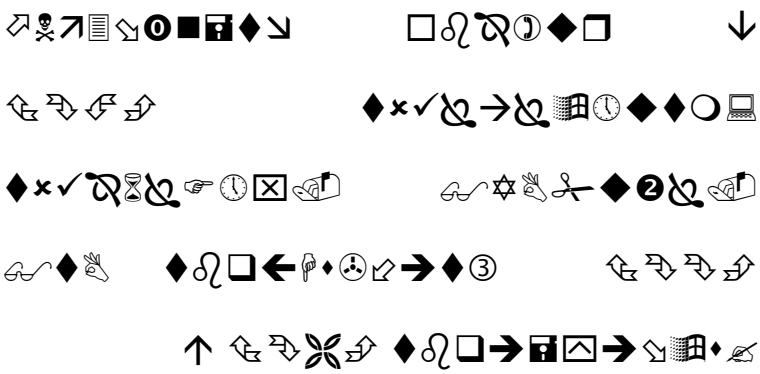
Мы можем понимать *буквально* «день (йоум), который был бы похож на наш день (йоум)». Такой «день» (йоум) будет состоять из «ночи» (лайл) и следующего «дня» (нахар), другими словами, от «заката» до «заката». *Даджаль* находился бы в нашем измерении *времени*, в «дни, подобные нашим дням», когда бы он проживал последние дни своей жизни на земле. Это совершенно ясно! Тот, кто находится в нашем измерении *времени*, должен, по-видимому, также находиться в нашем измерении пространства. Это то, на что указывает историческая летопись. В истории у нас нет свидетельств того, что кто-то находился в нашем измерении *времени*, но не в нашем измерении пространства. Поскольку *Даджаль* будет находиться в нашем измерении *времени* и пространства, в конце своей земной жизни мы сможем увидеть его в Иерусалиме.

Возникает вопрос: где на земле мог быть *Даджаль* в течение «дня, подобного году», а затем «дня, подобного месяцу» и, наконец, «дня, подобного неделе»? Второй вопрос: как долго продлится «день, подобный году», затем «день, подобный месяцу», а затем «день, подобный неделе»? В этой важной главе книги предпринята попытка ответить на эти вопросы.

АЛЬ-ГАИБ – НЕВИДИМЫЙ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ МИР

Религия всегда подтверждала существование невидимых трансцендентных миров, которые существуют за пределами (обычного) наблюдения и, следовательно, научного исследования, в измерениях пространства и *времени*, отличных от привычных нам (*аль-Гаиб*), и всегда требовала от верующих, чтобы они верили в эти невидимые миры.

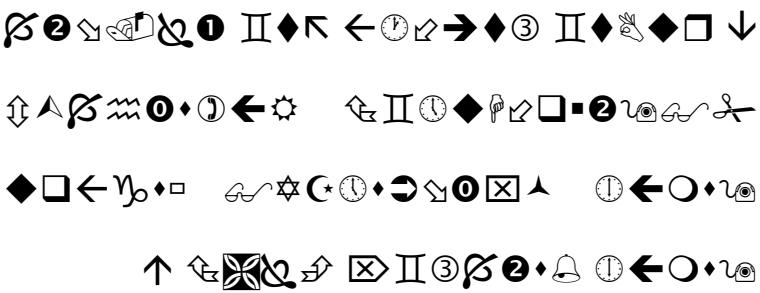
Когда *Даджаль* находится в «дне», отличном от «нашего дня», мы не сможем увидеть его (даже если он будет на земле), так как он будет находиться в другом измерении бытия в этом невидимом мире (*аль-Гаиб*). Именно так обстоит дело с Ангелами и *Джиннами*, которые находятся на земле, и все же не могут быть замечены людьми. В Коране провозглашено, что у каждого человека есть два ангела (на плечах):



«Но, воистину, над вами (*назначены ангелы*), чтобы защищать вас, добрые и благородные; записывая (*ваши деяния*): они знают (*и понимают*) все, что вы делаете».

(Коран, аль-Инфитар, 82:10-12)

Там также сообщается, что есть злой *джинн* (т. е. сатана), приставленный к каждому такому человеческому существу, которое отворачивается от *зикра* (поминания) своего Господа-Бога:



«К тем, кто уклоняется от поминания (*Аллаха*) Милостивого, Мы приставим сатану (т. е. *неверующего джинна*) в качестве близкого товарища».

(Коран, аз-Зухруф, 43:36)

Даже если мы не можем видеть тех ангелов и *джиннов*, которые окружают нас, все же каждый верующий верит в их существование здесь, на земле! Вот свидетельство нашей веры в измерения бытия и, следовательно, в миры пространства и *времени*, отличные от привычных нам,

существующие наряду с нашим собственным миром пространства и *времени* здесь, на земле.

Мы не только верим в такие измерения, которые выходят за рамки нашего обычного опыта, но у нас также имеются неопровержимые доказательства того, что ангел может войти в наше измерение и появиться в нашем мире пространства и *времени* таким образом, чтобы мы смогли увидеть его своими глазами. Это было продемонстрировано несколько раз Ангелом Гавриилом (*алейхи ас-Салам*). Вот один из таких случаев:

Передал Абдулла ибн Умар ибн аль-Хаттаб: Мой отец, Умар ибн аль-Хаттаб, сказал мне: Однажды мы сидели в мечети, когда перед нами появился человек, одетый в белоснежную одежду, с необычайно черными волосами. На нем не было никаких следов путешествия. Никто из нас не узнал его. В конце концов он сел рядом с Апостолом (*мир ему*). Он опустился перед ним на колени, положил ладони ему на бедра и (продолжил задавать пять вопросов). ... (Рассказчик хадиса, Умар ибн аль-Хаттаб) сказал: Затем он (вопрошающий) продолжил свой путь, но я оставался с ним (Святым Пророком) долгое время. Затем он спросил меня: Умар, ты знаешь, кем был этот вопрошающий? Я ответил: Аллаху и Его Посланнику виднее. Он (Святой Пророк) заметил: Это был Гавриил (Ангел). Он пришел к вам для того, чтобы учить вас вашей религии.

(Сахих Муслим)

Это событие квалифицируется как, возможно, самый удивительный случай в истории, когда ангел принял человеческий облик, войдя в измерение пространства и *времени*, в котором существуют люди, и, следовательно, став для них видимым и осязаемым.

Джинн также может принимать человеческий облик и входить в человеческий мир пространства и *времени*. Самым известным подобным инцидентом было появление *Иблиса* (т. е. сатаны) в лице пожилого араба на собрании, созванном курайшитами для выработки политики, которая позволила бы решить проблему, вызванную Мухаммадом (*салляллаху алейхи ва саллям*):

«Сам сатана (то есть Иблис) приветствовал их у дверей места их встречи в облике пожилого шейха, одетого в плащ. Когда они спросили его, кто он такой, он ответил: «Шейх, который слышал о вашей предполагаемой дискуссии и пришел послушать, что вы говорите; и, возможно, мое мнение и совет не останутся для вас незамеченными». Поэтому он вошел с ними».

(Ибн Исхак, Сират Расул Аллах, Перевод Альфреда Гийома, издат. Оксфорд. Унив. 1955, стр. 221)

Теперь, можем ли мы использовать авторитетные источники для объяснения существования измерений *времени*, отличных от нашего? Можем ли мы объяснить «день, похожий на год»?

Поскольку Коран заявляет, что в нем есть объяснение *всего сущего* (*Коран, ан-Нахль, 16:89*), подразумевается, что он должен пояснить те высказывания благословенного Пророка (*салляллаху алейхи ва саллям*), которые находятся за пределами нормального человеческого понимания. Наша цель в этом эссе – обратиться к Корану в попытке найти истолкование этого загадочного *хадиса*, касающегося 40-дневной жизни *Даджаля*, лжемессии (на земле).

«ВРЕМЯ» СУЩЕСТВОВАЛО ЗАДОЛГО ДО НАС

Ислам учит, что *время* было, когда человечества не существовало, и что все человечество было создано как акт божественной милости в определенный момент *времени*; таким образом, *время* предшествовало человечеству. Ислам также учит, что придет время, когда все погибнет и останется только божественный лик. (*Коран, ар-Рахман, 55:26-7*); следовательно, *время* продолжит существовать даже тогда, когда человечество перестанет существовать. Рассмотрим следующий аят:

«Разве не прошло то время, когда человек был безвестен (т. е. *не существовал*)?»

(Коран, ад-Дахр , 76:1)

Во-вторых, ислам учит, что человечество изначально было создано и помещено в *аль-Джанну* (рай) в измерении *времени*, отличном от биологического времени, в котором мы сейчас находимся и в котором мы стареем. И именно в результате акта неповиновения божественному повелению человечество было изгнано из того измерения *времени* и временно помещено в данное измерение *времени*, в котором мы сейчас существуем.

Подразумевается, что, в то время как человечество обладает сущностью, зависящей от *времени*, *время* обладает сущностью, независимой от человечества. Какова суть *времени*? Всевышний Аллах объявил о Себе, что Он есть *время*:

Передал Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал, Аллах сказал: «Потомки Адама злоупотребляют дахром (Временем), а Я есть дахр (Время); в Моих Руках ночь и день!»

(Сахих Бухари)

СВЯЩЕННОЕ «ВРЕМЯ» И СОВРЕМЕННАЯ БЕЗБОЖНАЯ ЭПОХА

Основной характеристикой современного безбожного века является то, что он использует все возможные уловки в попытке разрушить гармоничную естественную связь между *временем* и *жизнью*, предписанными в исламе – единственной истинной религии. Таким образом, он стремится исказить наше восприятие *времени*, а также нашу способность измерять *время* любым иным способом, кроме механического. На самом деле этот безбожный век стремится заменить наше естественное *священное* понятие *времени светским* понятием *времени*.

Современная безбожная евро-христианская и евро-еврейская эпоха, например, переименовала все двенадцать месяцев года, с «января» по «декабрь», и все семь дней недели, с «воскресенья» по «субботу», именами языческих европейских богов и богинь. Это произошло не случайно. Тем не менее, это ускользнуло от внимания современных исламских ученых.

Кроме того, день больше не заканчивается захватывающим и драматичным событием заката, как это происходит естественным образом. Вместо этого теперь он заканчивается в полночь, и, следовательно, новый день начинается в тот совершенно неуместный, несущественный

и бессмысленный момент *времени*, когда подавляющее большинство людей спит.

Новый месяц больше не начинается, а предыдущий месяц не заканчивается так, как предписала природа, волнением, несравненным великолепием и красотой гармоничной новой луны, изящно украшающей небо сразу после захода солнца. Точнее, продолжительность каждого месяца была произвольно определена европейским папой Римским. Некоторым месяцам было произвольно назначено 30 дней, а другим - 31, в то время как несчастный февраль испытывал непреходящее смущение, будучи иногда одним (т. е. 28 дней), а временами другим (т. е. 29 дней).

Даже день больше не делится на части, которые имеют какое-то отношение к движению солнца, как при переходе от ложного рассвета к истинному рассвету, к сверкающему раннему утреннему свету, к яркому свету дня, а затем к заходящему солнцу, угасающему свету и сумеркам, лунному свету, звездному свету, темноте и интенсивной темноте и т. д. Вернее механическое течение времени теперь регулируется совершенно произвольным разделением дня и ночи на 24 равные части, называемые часами, и каждый час на 60 равных частей, называемых минутами, и т. д. Неуместное чувство удобства и стремление эффективно использовать *время* для мирских целей взяли верх над этим священным точным течением дня.

Священное *время* функционировало как стратегически важная система знаков и символов, манящих человеческую душу в мир священного. Таким образом, священное *время* помогло нам создать мудрецов. Секуляризация и последующая механизация *времени* разорвали эти связи с миром священного и ограничили важность *времени* его функциональной материальной мирской полезностью.

Также не случайно, что кладбища современных городов расположены далеко за пределами этих городов и поселков. Скрытая цель состоит в том, чтобы заточить разум и сердце в жизнь этого мира и в процессе заставить нас забыть о смерти, о жизни после смерти и, следовательно, о других измерениях *времени*.

Телевидение и остальные средства массовой информации используются для манипулирования новостями и событиями таким образом, чтобы заточить человечество в *тиранию* «момента». Изображения и истории мелькают на телевизионном экране с быстротой, которая искажает, уменьшает и в итоге разрушает способность ума думать и размышлять. Таким образом, большинство людей вынуждены жить без раздумий, изо дня в день и от момента к моменту. Вчерашний день исчезает и больше не воздействует на сознание. Завтрашний день — это всего лишь продолжение сегодняшних фантазий.

Вполне предсказуемым следствием этого стало то, что люди утратили способность связывать прошлое с настоящим. Они также не способны предвидеть будущее, которое сложилось бы в значимое целое. Они не могут считывать и понимать ход истории. Они даже не осознают движение *времени в* истории. Следовательно, они не могут ни распознать, ни понять таинственно разворачивающийся имперский план на Святой Земле, а также в мире в целом, которому странный евро-христианский и евро-еврейский альянс следовал на протяжении веков.

Этот план вот-вот достигнет кульминации, когда евро-еврейское государство Израиль станет третьим и последним *правящим* государством в мире, а кто-то будет *править* миром из Иерусалима и объявит себя истинным Мессией. Это величайший обман! И все же современная эпоха таинственным и поразительным образом преуспела, в том, чтобы убедить многих в мире ислама рабски подражать и следовать за современной западной цивилизацией этого странного евро-христианского и евро-еврейского альянса в пресловутую «нору ящерицы».

«ВРЕМЯ» И ЗНАМЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Истинная религия существует, когда «истина» проникает в сердце и затем пребывает в нем. То, как мы измеряем течение *времени*, действительно имеет огромное значение,

поскольку оно показывает, какое сердце у человека. Среди Знамений Последнего дня, раскрытых Пророком Мухаммадом (*да благословит его Аллах и приветствует*), есть следующее:

«Время будет идти быстрее, так что целый год пройдет как месяц, месяц пройдет как неделя, неделя – как день, день – как час, а час – как время, необходимое для разжигания огня».

(Рассказано Анасом ибн Маликом и передано в Сунане Тирмизи)

Он объяснил, что восприятие того, что *время* протекает быстрее, будет следствием отхождения от сердца «поминания» Всевышнего Аллаха (*зикр*), и полное овладевание сердца озабоченностью мирской жизнью (*дунья*). Такие сердца ни в малейшей степени не побеспокоят такие вещи, как з*икр*, то есть «*поминание*» Всевышнего Аллаха.

Что такое «*поминание*»? Когда мужчина посещает в своем сердце женщину, которую он любит, он содрогается, когда чарующий аромат окутывает его сердце. Это случается каждый раз! Когда он слышит упоминание ее имени, происходит то же самое. Это и есть «*поминание*».

Очевидно, что «*поминание*» возможно только тогда, когда есть настоящая любовь. И действительно, когда любовь к Всевышнему Аллаху покидает сердце, «*время»* проходит все быстрее и быстрее. Отсюда следует, что, когда

искренняя любовь к Всевышнему Аллаху овладевает сердцем, *время*, несомненно, будет протекать медленнее, и верующий будет взаимодействовать с течением *времени* в жизни значимым и полезным образом.

Эти несчастные люди, заточенные в мире неизменно быстротечного *времени,* расплачиваются тем, что еще глубже застревают в ловушке мимолетного мгновения и, следовательно, «здесь» и «сейчас». Они никогда не смогут оценить и понять течение *времени* или ход *времени* в истории. Таким образом, они будут обмануты оставаясь совершенно безразличными к своему жалкому состоянию и падая в бездонную яму.

Следствием духовного вакуума в Последнюю Эпоху будет моральный крах до такой степени, что:

«...люди будут заключать деловые соглашения друг с другом, и почти никто не оправдает доверия».

Духовный вакуум и моральный коллапс настолько ослабят способность суждения, что люди не смогут отличить честных людей от шарлатанов:

«...будет сказано, что среди такого-то племени есть человек, заслуживающий доверия. Люди будут говорить какой он умный, превосходный и решительный человек, в то время как (на самом деле) в его сердце не будет веры (в Аллаха) весом в горчичное зерно».

(Обе приведенные выше цитаты взяты из хадиса, рассказанного Хузайфой и переданного в Сахихе Бухари, а также Муслима.)

Благословенный Пророк также предупреждал, что это будет время великих предательств, когда:

«Искушения будут представлены мужским сердцам, как тростниковая циновка, сплетенная палка за палкой, и в любом сердце, наполненном ими, будет поставлена черная метка. В результате сердца будут двух видов: одни, белые, как белый камень, которым не повредит искушение, пока существуют небеса и земля, а другие, черные и пыльные, как опрокинутый сосуд, неспособный распознать то, что достойно уважения, или отвергнуть то, что имеет дурную репутацию, но охваченный своей страстью».

(Рассказано Хузайфой и передано в Сахихе Муслима.)

Не может быть никаких сомнений в том, что эта так называемая эпоха «прогресса» действительно является эпохой, когда появились эти признаки Последнего Дня.

Это эпоха секуляризма. Даже государство является светским, как и политика, экономика, образование, рынок, средства массовой информации, спорт и развлечения. Столовая, гостиная и даже спальня сегодня также секуляризованы. Секуляризм начинается с «исключения Бога» и достигает кульминации в «отрицании Его»! Когда знание секуляризируется, это приводит к убеждению, что

знание исходит только из одного источника, то есть из внешнего наблюдения и рационального изучения. Результатом принятия этой эпистемологии является неизбежный вывод о том, что, поскольку этот материальный мир – единственный мир, который мы когда-либо можем «познать», из этого следует, что это единственный мир, который действительно «существует».

Таким образом, именно секуляризм ведет к материализму, т. е. принятию для всех практических целей того, что за пределами материальной *реальности* нет реальности, и что, следовательно, нет других измерений *времени*, кроме этого мира *времени*, в котором мы существуем. Материализм, естественно, привел к жадности, лжи, распущенности, несправедливости, угнетению, безбожию и великим предательствам, поскольку моральные основы общества не могут быть поддержаны без духовного сердца религии. Это сердце не может быть ни построено, ни поддержано без веры в трансцендентные истины (такие как Бог, Ангелы, небеса и ад), которые существуют в мире за пределами материального мира. Даже течение жизни во *времени* может легко стать бессмысленным, когда не существует другого *времени*, кроме «здесь» и «сейчас», и не существует другого мира, кроме этого.

ИНТЕГРАЦИЯ ЖИЗНИ СО «ВРЕМЕНЕМ»

Подсчет течения лет – это вопрос огромной важности. То, как человек считает *время*, определяет, кто он такой! «Скажи мне, как ты считаешь проходящие годы, и я скажу тебе, кто ты такой!»

Омар Хайям сетовал на то, что прошли годы:

«Дал Нишапур нам жизнь иль Вавилон,

Льет кубок сладость или горек он? —

По капле пей немую влагу жизни!

И жизнь по капле высохнет, как сон.»

(Рубайят)

Но течение *времени* вызывает совершенно иную реакцию в сердце, которое обладает верой во Всевышнего Аллаха и в жизни, которая положительно интегрирована с движением *времени*! Это дает верующей женщине возможность, например, позитивно и гармонично взаимодействовать со своими уходящими годами.

Любой, у кого достаточно развита эстетическая личность, чтобы ценить красоту, согласится, что ничто на небесах не может сравниться по красоте с видом нового полумесяца и звезды, соединенных вместе в очаровывающем объятии. Прохождение нового лунного месяца в небе над головой символизирует прохождение самой жизни.

Таким образом, когда рождалась девочка – это было подобно появлению на небе новой луны и возникновению

нового мира. Все ее обожали. Все заключали ее в свои любящие объятия. Она ползала, ходила, играла, смеялась, пела и танцевала. У нее не было никаких забот в мире, когда она игриво пересекала *весеннюю пору* своего детства и юности. Она была настоящим чудом для созерцания.

Затем краснела от застенчивости, приветствуя свое *летнее время*, когда она расцвела и превратилась в женщину, более прекрасную, чем капля дождя на радуге, мягко падающая на лепесток розы. Мир с удивлением взирал на ее красоту, и с их уст слетали слова: *Субхан Аллах*! Певцы пели о ней, поэты слагали о ней стихи. И это тоже было настоящим чудом для созерцания.

А потом ее настигла *осень*, когда зеленые листья ее жизни начали превращаться в коричневые. Вокруг ее глаз появились морщинки, а кое-где пряди волос поседели.

Наконец наступила ее *зима*, когда луна вернулась, как старая сухая иссохшая ветвь финиковой пальмы (Коран, Йа Син, 36:39), и она приготовилась чтобы изящно сложить свою палатку, попрощаться и исчезнуть в темноте ночи.

Но она была настолько полна благодарности Всевышнему Аллаху на протяжении всего путешествия жизни во *времени*. Когда у нее наступила *весна*, она поблагодарила Его за это, а также за свое *лето*, затем *осень* и, наконец, *зиму*. Она не печалилась о приходе *осени* или *зимы*. Она гордилась своими седыми волосами, когда они начали

смешиваться с естественным цветом ее волос. Ни за что на свете она не хотела бы вернуться к своей *весне* или *лету*, потому что так же сильно любила свою *осень* и *зиму*. И поэтому она изящно постарела.

Чем старше она становилась, тем больше красоты излучала – внешнее выражение внутренней красоты. И когда пришло *время* ангелу смерти забрать ее, когда луне пришло *время* исчезнуть во тьме неба и темная ночь окутала мир, не было никаких сожалений в расставании с единственным миром, который она когда-либо знала. Она хотела покинуть этот мир с благодарностью Аллаху в своем сердце, потому что Он обещал тем, кто так благодарил его, что Он дарует им увеличение щедрости и милостей (Коран, Ибрахим, 14:7). Она не вздохнула! Она не разделяла горестей индийского императора Бахадура Шаха Зафара:

«Умр-и-дараз манг ке лайе чар дин
до арзу мень кат гайе до интезар мень!»

[Я просил о долгой жизни, я получил четыре дня,
Два из которых прошли в пожелании, два в ожидании!]

Скорее всего, такая верующая женщина всегда была готова путешествовать во *времени* в новые миры *времени*. Она никогда не бросала вызов течению *времени*, и поэтому она никогда не проявляла неуважения к Всевышнему Аллаху – потому что Он есть *время*. Тот, кто живет в гармонии со

временем, живет в гармонии со своим Господом и Творцом! Тот, кто может постичь *время* за пределами «здесь и сейчас», может прочитать и понять знамения Аллаха и знамения Последнего Дня, когда они разворачиваются в движении истории.

Измерение, в котором мы измеряем течение *времени* днями и ночами, сезонами нашей жизни, а также сезонами природы, предоставлено нам для того, чтобы мы могли измерить течение нашего собственного индивидуального и коллективного пребывания на земле. Это испытание и проверка. Оно не отражает всю совокупность *времени*. Скорее, оно составляет основу для нашего прогресса в другие измерения времени, описанные в Коране. По мере того, как мы развиваемся во *времени*, то есть в нашем восприятии *времени* и способности воспринимать и понимать *время*, как оно разворачивается в нашей жизни, а также во внешнем мире, мы одновременно повышаем нашу способность понимать Последнюю Эпоху, поскольку она разворачивается на последней стадии исторического процесса. И это, безусловно, самая важная вещь, о которой мы рассуждаем в настоящей главе.

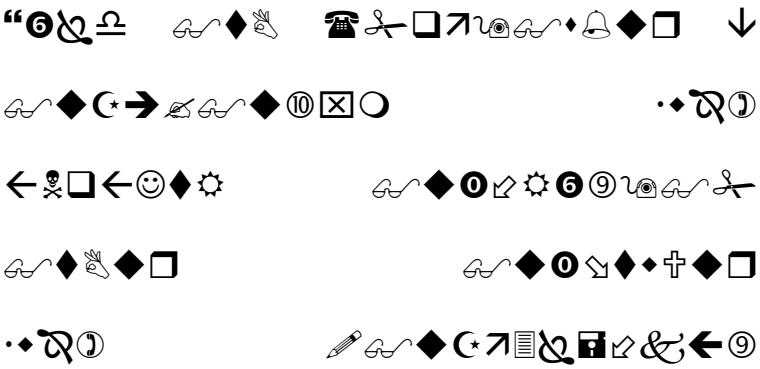
«ВРЕМЯ» В КОРАНЕ

Всевышний Аллах обучал предмету «*времени*», разбрасывая жемчужины «*времени*» местами в Священном

Коране, а также в жизни и словах благословенного Посланника Аллаха (*да благословит его Аллах и приветствует*), а затем возлагая на вопрошающего бремя сбора этих жемчужин и нанизывания их вместе, как в ожерелье.

Мой уважаемый учитель благословенной памяти, *маулана* доктор Мухаммад Фазлур Рахман Ансари (*рахимахуллах*) описал это «ожерелье» как «*систему значений*» предмета. В этом очень важном разделе данной главы мы предприняли скромную попытку не только найти некоторые из этих жемчужин «*времени*» в Коране, но и попытаться соединить их вместе в виде ожерелья.

Арабы считали «*Время*» (*ад-Дахр*) предельной реальностью. Они верили, что «*время*» — это единственное, что уцелеет. Все и каждый погибнут и исчезнут, потому что они будут «уничтожены» «*Временем*»:



«И они говорят: что есть в этом мире, кроме нашей жизни? Мы умрем, и живем, и ничто, кроме Времени (*ад-Дахр*), не сможет уничтожить нас. Но об этом у них нет никакого знания: они лишь делают предположения».

(Коран, аль-Джасийа, 45:24)

Современная безбожная западная цивилизация, которая не признает никакой реальности, кроме материальной реальности, объявила, что «*время – деньги*». *Время* стало товаром, которым можно торговать, покупать и продавать. Всякий раз, когда деньги, например, ссужаются под проценты, *временная* стоимость денег выражается в процентных платежах.

Всевышний Аллах ответил (в *хадисе аль-Кудси*), заявив, что Он Сам есть *время* (*ад-Дахр*):

«Передал Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал, Аллах сказал: «Потомки Адама злоупотребляют Дахром (Временем), а Я – есть Дахр (Время); в Моих Руках ночь и день!»

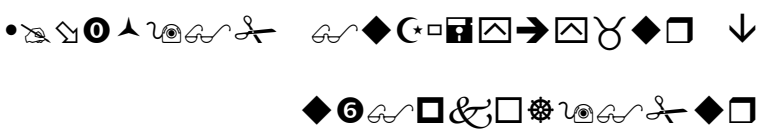
(Сахих Бухари)

Когда Всевышний Аллах заявляет, что Он есть *время*, подразумевается, что существует такая вещь, как *абсолютное время*, то есть то *время*, которое существует независимо и не обусловлено ничем, кроме самого себя. И когда Он продолжает указывать на то, что «*в Моих руках ночь и день*», дальнейший вывод состоит в том, что *время*, каким мы его знаем, т. е. понятие *времени*, основанное на смене ночи и дня, является по своей природе *относительным* – т. е. относительно «абсолютного» *времени* Аллаха. *Время*, каким мы его знаем, в котором измерение производится путем подсчета «дней», «ночей», «недель», «месяцев», «лет» и т. д., может быть описано как *последовательное время*.

В Коране объясняется, что последовательное *время* — это только начало *времени*, и оно было предоставлено для практических целей, то есть для того, чтобы у людей были средства подсчета хода лет и измерения *времени* в их собственном земном преходящем мире. Серийное время реально. Его не следует рассматривать как иллюзию или нереальную вещь:

«Он - Тот, Кто сделал солнце сияющей красотой, а луну - светом (*красоты*) и отмерил для нее фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет (*времени*). Аллах сотворил это не иначе, как в истине и праведности. (*Так*) Он подробно разъясняет свои Знамения для понимающих».

(Коран, Йунус, 10:5)



«Мы сделали Ночь и День двумя (*Нашими*) Знамениями: Знамение Ночи Мы сделали неясным, в то время как Знамение дня Мы сделали светящимся, чтобы просветить вас; чтобы вы стремились к Милости вашего Господа, могли вести летоисчисление и знали счет, и всякой вещи Мы дали исчерпывающее разъяснение».

(Коран, Бану Исраил, 17:12)

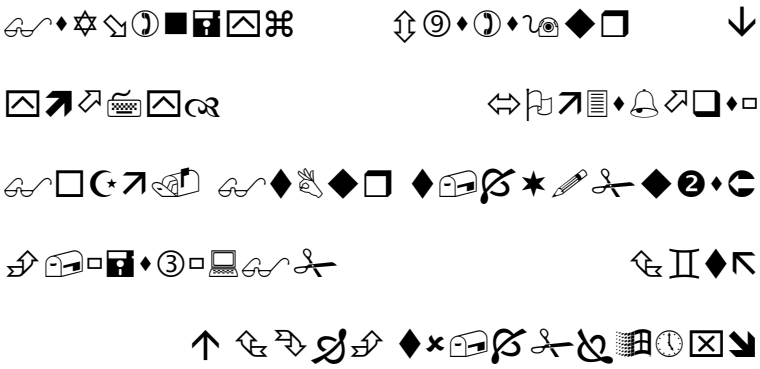
Далее в Коране раскрывается, что между «последовательным» и «абсолютным» *временем* существует *семь* различных миров *времени*, описываемых как *семь Самаватов* (которые обычно ошибочно переводятся как семь небес):

«Он - тот, кто сотворил для вас все, что есть на земле; к тому же, Его замысел охватил небо, ибо Он дал порядок и совершенство семи космическим слоям (*самават*); и о всякой вещи он обладает совершенным знанием.

(Коран, аль-Бакара, 2:29)

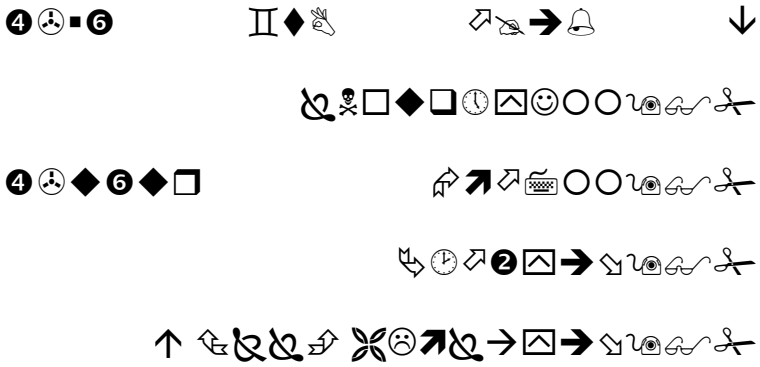
«Семь космических слоев (*самават*) и земля, и все существа на ней восславляют Его: нет ничего, что не прославляло бы Его; но вы не понимаете их славословия! Воистину, Он - Выдержанный, Прощающий!»

(Коран, Бану Исраил, 17:44)



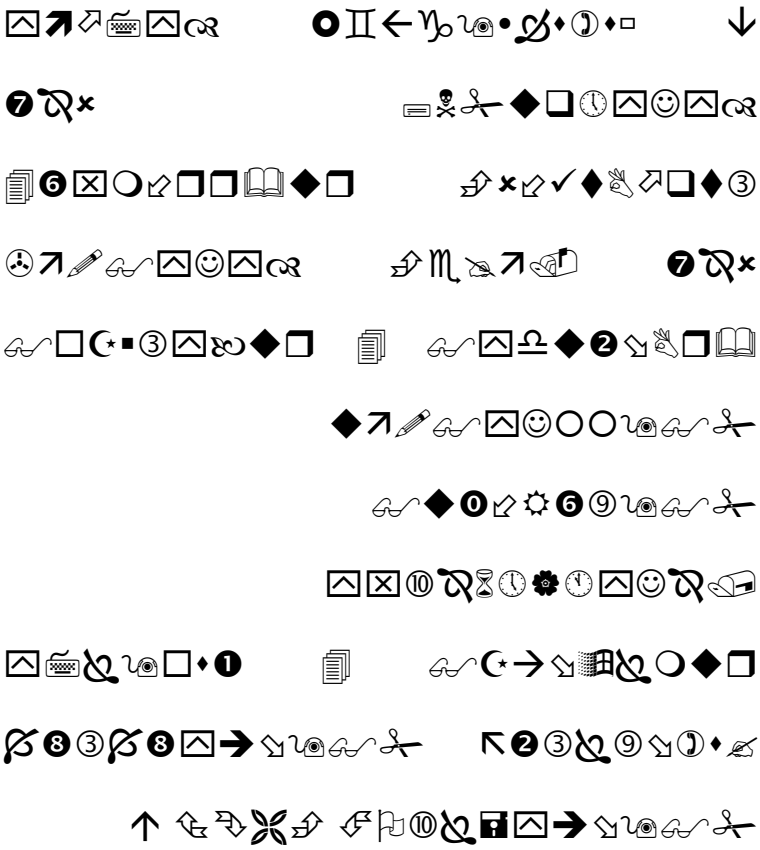
«И Мы создали над вами семь тараиков (*путей или небесных орбит*); и Мы никогда не бываем небрежны к (Нашим) Творениям.»

(Коран, аль-Муминун, 23:17)



Скажи: «Кто является Господом семи небес и Господом Верховного Престола (*Славы*)?»

(Коран, аль-Муминун, 23:86)

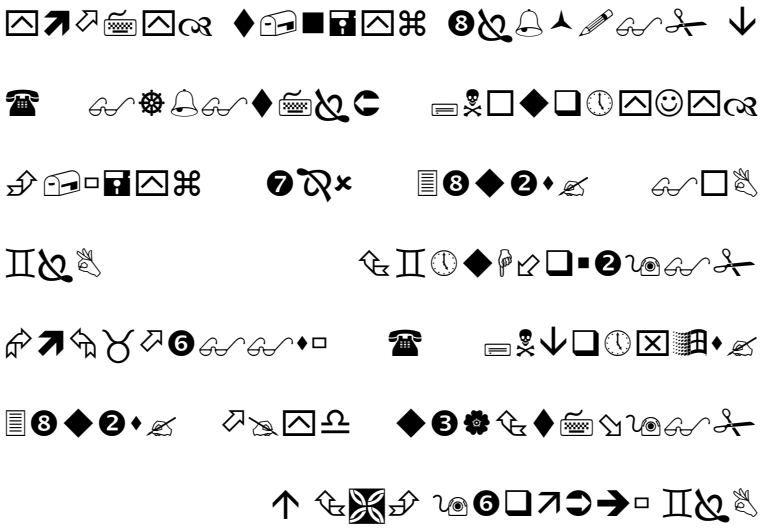


«Поэтому Он завершил их как семь космических страт (*самават*) за два Дня и внушил каждому небу его обязанности и повеления. И Мы украсили нижние небеса огнями и (*снабдили их*) охраной. Таково Повеление Могущественного, Знающего».

(Коран, Фуссылат, 41:12)

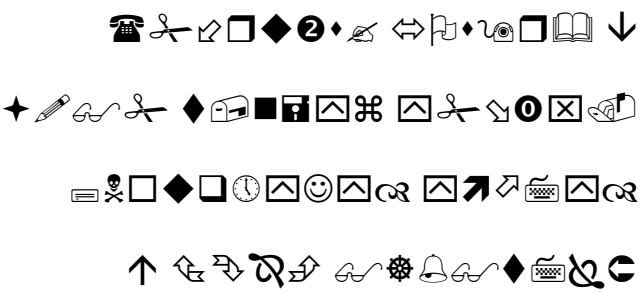
«Аллах - Тот, Кто сотворил семь космических слоев (*самават*) и такое же количество земли (*т. е. семь слоев земли*). Между ними (*всеми*) нисходит Его Повеление: чтобы вы знали, что Аллах властен над всякой вещью и что Аллах объемлет все сущее (*Своим*) Знанием.»

(Коран, ат-Талак, 65:12)



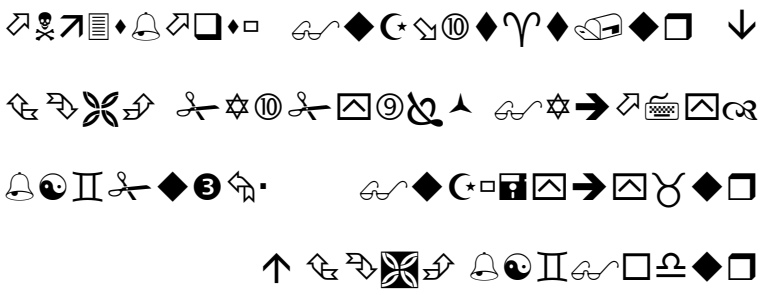
«Тот, Кто создал семь космических слоев (*самават*) один над другим; ты не увидишь недостатка в пропорциях в Творении (*Аллаха*) Милостивого, обрати же свой взор ещё раз: видишь ли ты какой-нибудь изъян?»

(Коран, аль-Мульк, 67:3)



«Разве вы не видите, как Аллах создал семь космических слоев (*самават*) один над другим?»

(Коран, Нух, 71:15)



«И (*разве Мы*) не построили над вами семь твердых (*тел*) и не установили (в них) Свет Великолепия?»

(Коран, ан-Наба, 78:12-3)

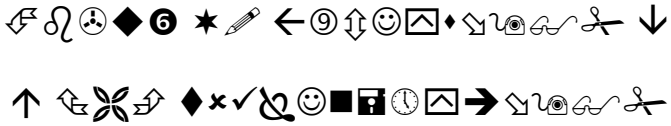
Эти *семь* твердых тел обычно признаются семью «небесами». Но это вовсе не небеса! Скорее, их следует признать *семью* различными мирами пространства и *времени*, которые находятся между землей и Всевышним Аллахом на Его Верховном Троне (*аль-Арш*). Пророк Мухаммад *(да благословит его Аллах и приветствует)* упомянул об этом в следующем *хадисе*:

Передал аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб: «Я сидел в аль-Бате с компанией, среди которой сидел Посланник Аллаха (*мир ему*), когда над ними прошло облако. Посланник Аллаха (*мир ему*) посмотрел на него и сказал: Как вы это называете? Они сказали: Сахаб. Он сказал:

А музн? Они сказали: И музн. Он сказал: А анан? Они сказали: И анан. Абу Дауд сказал: Я не совсем уверен в слове анан. Он спросил: Знаете ли вы расстояние между Сама (небом) и Землей? Они ответили: Мы не знаем. Затем он сказал: Расстояние между ними составляет семьдесят один, семьдесят два или семьдесят три года. Сама, которая находится над ним, находится на таком же расстоянии (продолжалось до тех пор, пока он не насчитал семь *Самаватов*). Выше седьмой Самы есть море, расстояние между поверхностью и дном которого равно расстоянию между одной Самой и следующей. Выше этого есть восемь горных козлов, расстояние между копытами и бедрами которых равно расстоянию между одной Самой и следующей. А выше находится Аллах, Благословенный и Возвышенный».

(Абу Дауд)

Казалось бы, в каждом из этих семи *Самаватов* существует свой *Алям* (мир или космос). Коран начинает *суру аль-Фатиха* с описания Всевышнего Аллаха как *Раб аль-Алямина* (т. е. Господа-Бога всех *семи* миров):



«Хвала Аллаху, Господу-Богу (*всех*) миров».

(Коран, аль-Фатиха, 1:2)

Это означает, что точно так же, как Всевышний Аллах является *Раббом* (Господом Богом) для человечества в этом *Аляме*, Он также является *Раббом* для тех, кто находится во всех других *Алямунах* (множественное число от *Алям*) и которые также должны поклоняться Ему:

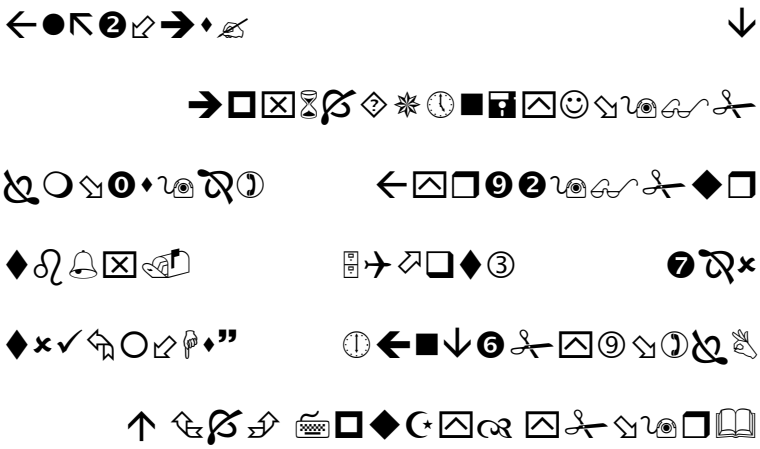
«Семь космических слоев (*самават*) и земля, и все существа на ней восхваляют Его: нет ничего, что не прославляло бы Его; однако вы

не понимаете их славословия! Воистину, Он - Выдержанный, Прощающий!

(Коран, аль-Исра, 17:44)

Коран фактически отождествляет эти *семь* миров с различными измерениями пространства и *времени*. Например, в нем упоминается мир (*Алям*) с измерением *времени*, в котором:

- «День» подобен пятидесяти тысячам лет:

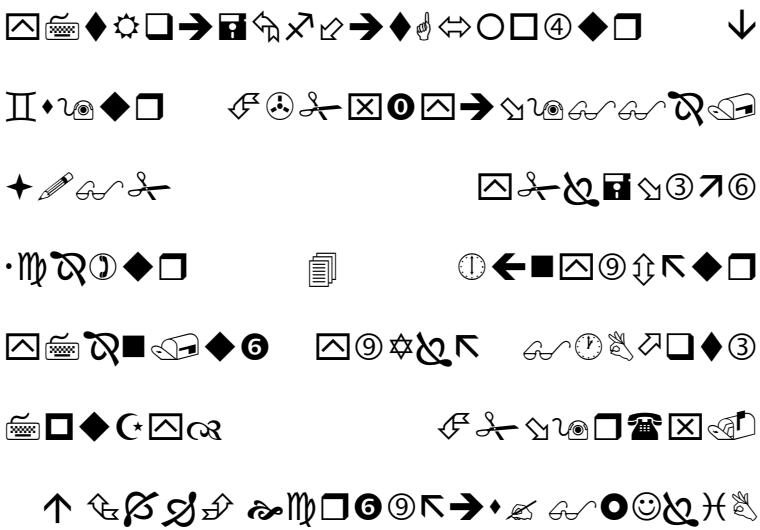


«Ангелы и Дух восходят к Нему в течение Дня, равного пятидесяти тысячам лет».

(Коран, аль-Мааридж, 70:4)

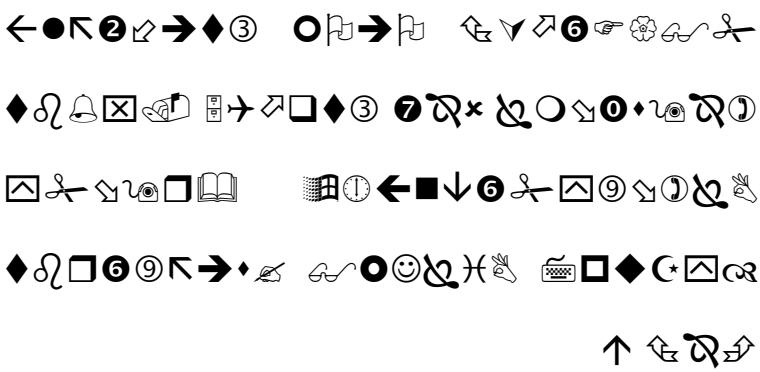
И в нем упоминается второй мир (*Алям*) с измерением *времени*, в котором:

❖ «День» подобен тысячам лет:



«И они торопят тебя с Наказанием! Но Аллах не нарушит Своего обещания. Воистину, один день в очах твоего Господа подобен тысяче лет вашего исчисления».

(Коран, аль-Хаджж , 22:47)

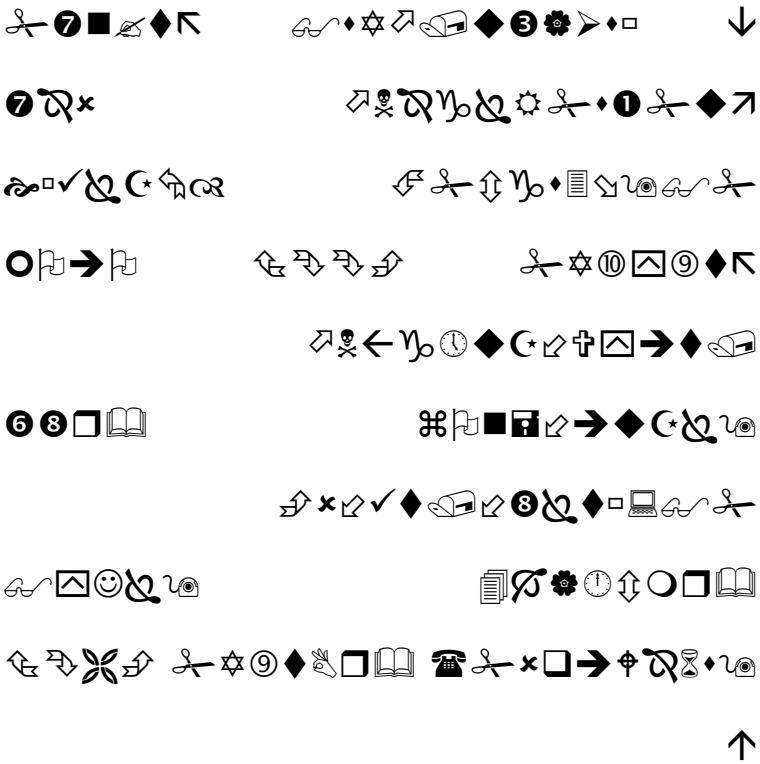


«Он управляет (*всеми*) делами от небес до земли. В конце концов (*все деяния*) поднимутся к Нему в день, мера которого будет (*как*) тысяча лет вашего исчисления».

(Коран, ас-Саджда, 32:5)

❖ День - подобный трем столетиям

В *суре аль-Кахф Корана* первостепенная важность *времени* в связи с темой *Даджаля* была четко выделена, когда Всевышний Аллах объявил, что по Его воле молодые люди оставались в пещере в течение многих лет. Затем он привел их в состояние бодрствования, чтобы определить, кто из них сможет точно оценить период *времени*, в течение которого они пробыли в пещере. На самом деле они проспали триста лет, и все же чувствовали, что задержались на день или часть дня:

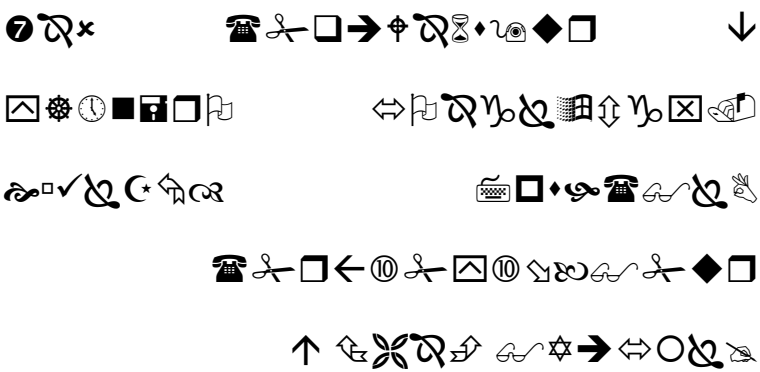


«И затем Мы запечатали их уши в пещере на много лет (*таким образом, они были отрезаны от внешнего мира*), потом Мы разбудили их; (*для того*), чтобы указать (*миру*), какая из двух точек зрения показала лучшее понимание промежутка времени, в течение которого они оставались в этом состоянии».

(Коран, аль-Кахф, 18:11-12)

В таком (*состоянии*) Мы пробудили их (*ото сна*), чтобы они могли расспрашивать друг друга. Один из них спросил: «Как долго вы пробыли (*здесь*)?» Они сказали: «Мы пробыли (возможно) день или часть дня». (*В конце концов*) они (*все*) сказали: «Аллах (*один*) лучше знает, как долго вы пробыли здесь…»

(Коран, аль-Кахф, 18:19)



«Так они оставались в своей Пещере триста лет, а (*некоторые*) добавляют (*еще*) девять».

(Коран, аль-Кахф, 18:25)

Некоторые из молодых людей ответили, что они пробыли в пещере всего день или часть дня. Другие, однако, могли духовно понять, что течение *времени* в пещере, возможно, превысило то, что предполагали некоторые из их товарищей. Действительно, некоторые люди предположили, что юноши спали в пещере в *течение трехсот* солнечных лет (что эквивалентно 309 лунным годам).

❖ День подобный столетию:

В Коране также описано событие, когда человек проходил мимо «города», который был в руинах (т. е. Иерусалима), и засомневался, что Всевышний Аллах сможет возродить этот «город». После чего Аллах умертвил его (метафорически) на

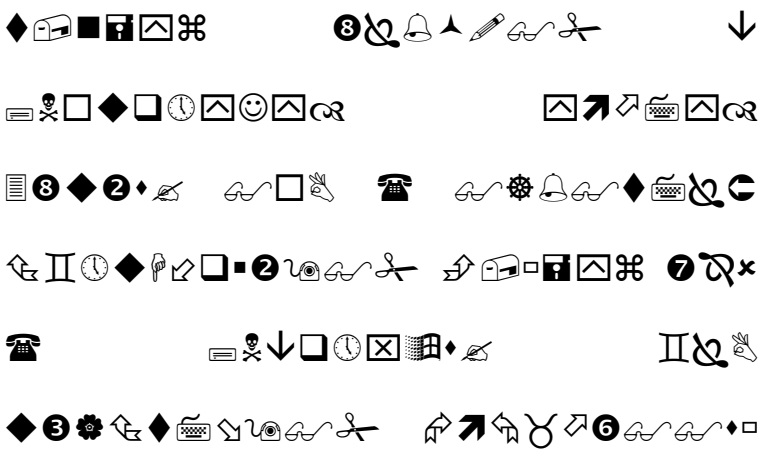
сто лет, а затем оживил, чтобы спросить, как долго он там пробыл. Он ответил, что «день или часть дня»:

Или (*возьмите*) подобие того, кто проходил мимо селения, разрушенного до самого основания. Он спросил: «Как Аллах оживит это (*когда-либо*) после (*такой*) его кончины?» Но Аллах умертвил

его на сто лет, а затем воскресил его (снова). Он спросил: «Как долго ты пробыл (*в таком состоянии*)?» Он ответил: «(*Возможно*) день или часть дня». Он ответил: «Нет, ты пробыл в таком состоянии сто лет; но посмотри на свою еду и питье, на них нет признаков времени; и посмотри на своего осла. И чтобы Мы могли сделать из тебя знамение для людей, посмотри дальше на кости, как Мы собираем их вместе и облекаем их плотью». Когда ему это было ясно показано, он сказал: «Я знаю, что Аллах властен над всякой вещью».

(Коран, аль-Бакара, 2:259)

Семь различных измерений пространства и *времени*, по-видимому, существуют параллельно друг другу, нежели второе начинается там, где заканчивается первое:



Тот, Который создал семь космических слоев (*самават*) один над другим; ты не увидишь отсутствия пропорции в Творении (*Аллаха*) Милостивого, обрати же свой взор снова: видишь ли ты какой-нибудь изъян?»

(Коран, аль-Мульк, 67:3)

В том же отрывке из Корана, процитированном выше, есть замечательное описание близости различных измерений *времени прямо здесь, на земле* (Коран, аль-Бакара, 2:259), в нем Всевышний Аллах также упоминает путешественника, который проходил мимо Иерусалима после разрушения Вавилона и который не мог представить, что мертвый город когда-либо будет возрожден к жизни.

Путешественник был предан смерти (сон — это форма смерти) на сто лет, а затем пришел в сознание. Как и в случае с юношами, у путешественника тоже было сознание того, что он пробыл в этом состоянии всего день или часть дня. Но Коран дает яркое описание *двух разных измерений времени, существующих рядом друг с другом на земле*, когда он описывает судьбу осла в одном измерении *времени* и пищи в другом. В то время как осел в нашем измерении *времени* умер от голода, а тело разлагалось до тех пор, пока даже кости не рассыпались в прах, пища, которая была сохранена в

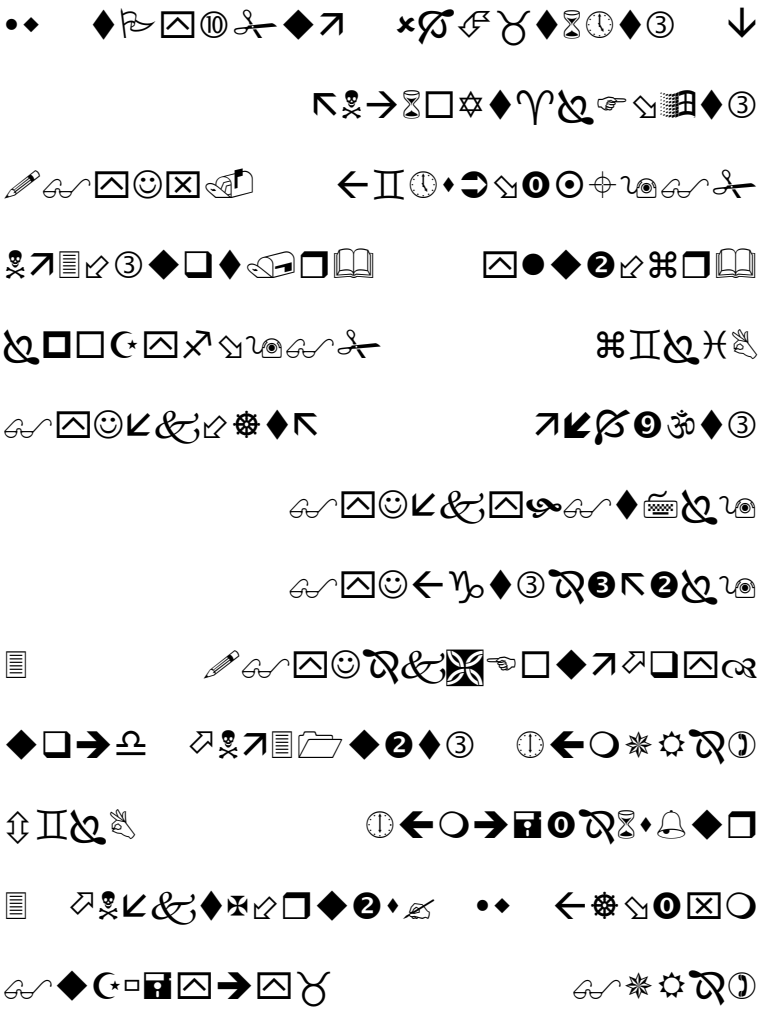
другом измерении *времени*, оставалась свежей даже через сто лет. Урок из этого повествования состоит в том, что оба измерения *времени* существуют бок о бок прямо здесь, на земле!

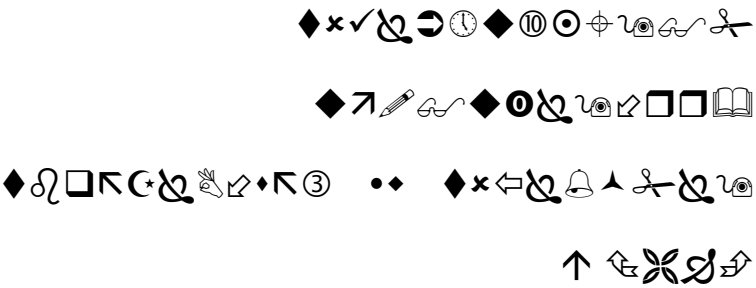
Точно такое же явление мы засвидетельствуем в следующей главе настоящей книги, в рассказе о молодых людях, которых усыпили в пещере и которые проспали триста лет. Наш анализ этой истории показывает, что их тела находились одновременно в двух измерениях *времени* во время их долгого сна в пещере. В первом измерении *времени* их тела продолжали вращаться влево и вправо синхронно с движением солнца, то есть утром и вечером. Во втором измерении *времени* их тела не проявляли никаких видимых признаков биологического роста и старения несмотря на то, что прошло триста лет.

Различные измерения времени и пространства могут быть расположены *Тибака*, то есть вместе или рядом друг с другом.

Теперь мы можем понять, как невидимые записывающие ангелы, существующие в другом измерении *пространства* и *времени*, могут постоянно присутствовать на наших плечах, пока мы живем здесь, на земле, и как невидимые *джинны* также могут постоянно присутствовать вокруг нас. Они присутствуют вокруг нас, но в то же время не присутствуют в том же измерении *пространства* и *времени*, в котором

существуем мы. Следовательно, мы не можем их видеть. Рассмотрим следующий аят Корана:





О сыны Адама! Не позволяйте сатане искусить вас подобно тому как он вывел ваших родителей из Сада, сняв с них одежду, чтобы обнажить их позор: ибо он и его племя наблюдают за вами оттуда, откуда вы не можете их видеть (*т.е. они наблюдают за вами из измерения пространства и времени за пределами вашего – следовательно, из невидимого мира*): Мы сделали нечестивых друзьями (*только*) для тех, у кого нет Веры.

(Коран: аль-Араф, 7:27)

Урок из вышеприведенного повествования, относящийся к «еде» и «ослу», выходит за рамки признания двух миров *времени*, существующих бок о бок прямо здесь, на земле. Пища, все еще находящаяся в этом мире *времени*, также была сохранена во втором мире *времени*, в котором она оставалась свежей несмотря на то, что прошло триста лет. Другими словами, в этом событии произошло непрерывное путешествие или переход между двумя мирами *времени*.

То же самое произошло и в случае с молодыми людьми в пещере, как описано в *суре аль-Кахф*. Их тела оставались физически в течение трехсот лет в пещере в этом мире *времени*, в то же время сохраняясь в другом мире *времени*, в котором они никогда не старели. И такое же путешествие или прохождение через разные миры времени произошло в *Исре* и *Мирадже* пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*).

Однако, учитывая тот факт, что Пророка (*салляллаху алейхи ва саллям*) *Бурак* должен был доставить на Святую Землю, чтобы затем перенести в *Самават*, теперь кажется очевидным, что это явление путешествия между другими измерениями *времени* и нашим *временем* возможно, по всей вероятности, только на Святой Земле. Следовательно, «городом», лежавшим в руинах, должен был быть Иерусалим, и поэтому чудесное событие, связанное с ослом и едой, произошло на Святой Земле. Пещера в *суре аль-Кахф* также должна была находиться где-то на Святой Земле или вокруг нее. Именно со Святой Земли Иисус, Сын Марии (*мир и благословение Всевышнего Аллаха им обоим*), был вознесен в *Самават*. И когда он вернется с *Самавата*, он должен будет спуститься в Иерусалим или его окрестности.

ДОКТОР АНСАРИ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ

Наш учитель благословенной памяти, *маулана* доктор Мухаммад Фазлур Рахман Ансари (1914–1974), интерпретировал божественное руководство во многом так же, как и *маулана* Джалалуддин Руми, объяснив, что, хотя все творение началось с команды «*Кун*» (Будь!), все сотворенные вещи развивались на разных стадиях в разных мирах. Он описал мир света, в котором появились существа света, а именно Ангелы, и мир огня, в котором появились *Джинны*, и, наконец, мир глины, в котором появилось человечество. Следовательно, он верил, что «время», как и все остальное в творении Аллаха, развивалось до тех пор, пока, наконец, не появилось в той форме, в которой мы воспринимаем его сейчас.

В данной главе предполагается, что эволюция *времени* происходила при его прохождении или движении через различные *Самаваты* или миры *времени*. И как только мы поймем и примем этот процесс, станет возможным толкование важнейшего *хадиса*, касающегося продолжительности жизни *Даджаля* на земле. Вот описание коранической космологии *мауланы*, в которой возникает *время*. Цитата взята из его двухтомного шедевра *«Коранические основы и структура мусульманского общества»:*

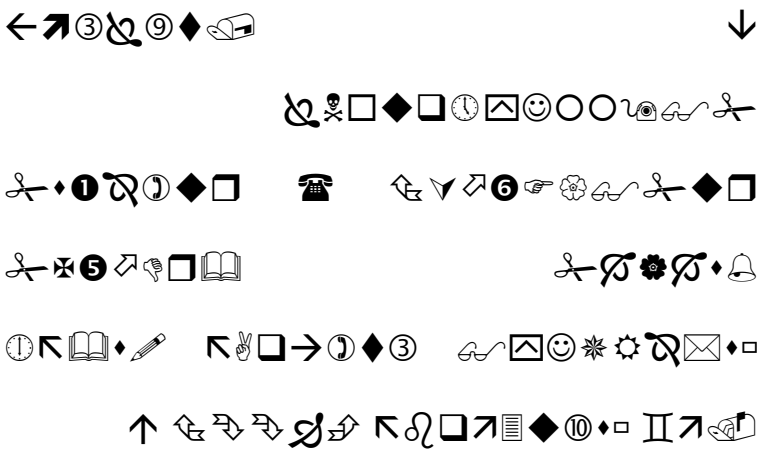
«Отношения Бога с космосом как его Творцом проявляются в Коране на двух уровнях, то есть на уровнях *аль-Амр* и *аль-Хальк*, — оба установлены и объединены тем Атрибутом Бога, который

относится к заботе, питанию, развитию и совершенствованию, т. е. *аль-Рабб*:

« . . . . . Несомненно! Он аль-Хальк и аль-Амр. Благословен Аллах, Владыка миров (*то есть всего космоса*)».

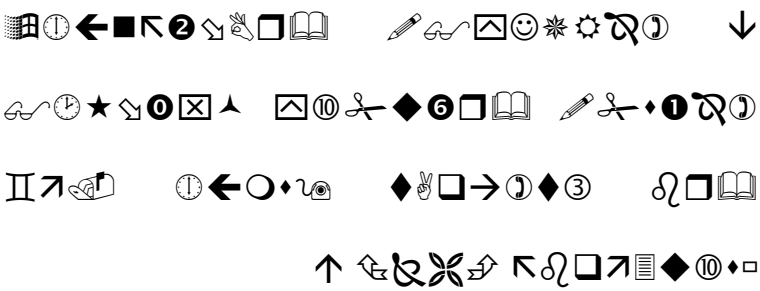
(Коран, аль-Араф, 7:54)

Таким образом, Творение началось с Божьего *Амра*:



«Первосоздатель небес и земли; и когда бы Он ни постановил какое-либо дело (*Амр*), Он только говорит ему: «Будь», и оно бывает. (*Следовательно, возникновение космоса также произошло в результате Повеления Аллахом «Будь»*).»

(Коран, аль-Бакара, 2:117)



«Его Амр (*т. е. закон создания чего-либо*) заключается в том, что, когда Он желает чего-либо, Он лишь говорит этому (*посредством Команды, или Амра*): «Будь»! и оно бывает.»

(Коран, Йа Син, 36:82)

Следовательно, первая стадия сотворения космоса должна быть утверждена в терминах «Становления». Мы также можем назвать это стадией тонкого существования, неосязаемости (в отличие от осязаемости материи) и отсутствия пространства и времени.

Рассматривая процесс творения на фоне концепции эволюции, явно проецируемой в Коране, даже обнаруживая упоминание этого в *хадисе*, процитированном выше на странице xiii (см. ниже), мы приходим к точке зрения эволюционного творения, в которой – подобно эволюционной гипотезе в современной науке – мы приходим к утверждению «*Первичного атома*» в качестве

отправной точки, который функционировал как *ядро* и из которого в ходе эволюционного процесса вырос весь космос, где было спроецировано понятие «Первосотворенного Света, функционирующего как Ядро».

Уникальное положение, которое он занимает среди всех созданий, было недвусмысленно подтверждено также в *хадисе*, переданном сподвижником Святого Пророка Джабиром, и подтверждено как достоверное в исламской истории выдающимися авторитетами, среди которых можно упомянуть, в качестве примера, одного из классических комментаторов Корана Алламу Алуси (см. его классический *Тафсир, Рух аль-Маани*, том 1, стр. 51). Это делается с целью:

«Джабир сообщает: я сказал: «О Посланник Аллаха! Поведай мне о том, что Аллах сотворил прежде всего (прочего)». Он ответил: Воистину, Аллах, Всемогущий, создал прежде всех (других) вещей Свет твоего Пророка посредством Своего Света…» (Цитируется по авторитету *мухаддиза Абд ар-Раззака* [выдающегося предшественника *Имама аль-Бухари* и автора *Аль-Мусаннафа*] *Алламой Юсуфом б. Исмаилом аль-Набхани*, в *Аль-Анвар аль-Мухаммадийя мин Мавахиб аль-Лудунния*, стр. 12, Бейрут, 1310 год н.э.). Затем *хадис* сообщает, что вся вселенная была создана Богом из того изначального сотворенного Света, который светила ислама, назвали «Светом Мухаммада».

Что касается природы эволюционного процесса, то его следует понимать, по самой сути дела, с точки зрения постепенного уменьшения тонкости, утонченности, неосязаемости и качественности, и постепенного увеличения в отношении конкретности, кристаллизации, осязаемости и количественности: на основе прогрессивной кристаллизации процесса *аль-Халь*к,

который подразумевает создание новых объектов из существующих материалов. Другими словами, должно быть, начался прогресс в направлении все более и более глубокого «выражения». Это то, что мы понимаем из Корана, а также из науки.

Действительно, в Коране говорится, что разные вещи появились в динамическом существовании на разных стадиях эволюционного процесса. Таким образом, существовали ангелы, *джинны* и человеческие существа в этом дофизическом, или трансцендентном, измерении существования; и среди них ангелы и *джинны* были там до существования человеческих существ, как свидетельствует Священный Коран (*Коран, аль-Бакара, 2:30-34*). Затем, согласно тому, что мы читаем в Священной Книге в простых выражениях, человечество было создано для того, чтобы предстать перед Богом в своем трансцендентном, или предземном, измерении существования, чтобы провозгласить Завет Единобожия (*Коран, аль-Араф, 7:172*), что означает, что человеческие существа существовали на этой стадии Творения. Аналогичным образом, в нем упоминается событие «Завета пророков», произошедшее на этой стадии Творения (*Коран, Алю Имран, 3:81*), что доказывает существование Пророков на этой стадии.

Все это означает, что Царство Сотворенных Существ и Вещей постепенно установилось в отношении их сущностной или идеальной природы, даже на первой стадии творения. Но эволюция должна была продолжаться и продолжалась в соответствии с Божьим Планом. Однако Аллах установил меру или масштаб роста всего сущего:

«Аллах установил меру (*или шкалу роста и зрелости, которая определяет предназначение*) для каждой вещи».

(Коран, ат-Талак, 65:3)

Вследствие этого некоторые вещи, возникшие из потенциальности в действительность, должны были оставаться в том состоянии, которое они приобрели, — ангелы, например; в то время как другие, например человеческие существа, должны были продолжить свое эволюционное путешествие, наконец появившись в Пространственно-Временном Порядке Существования.

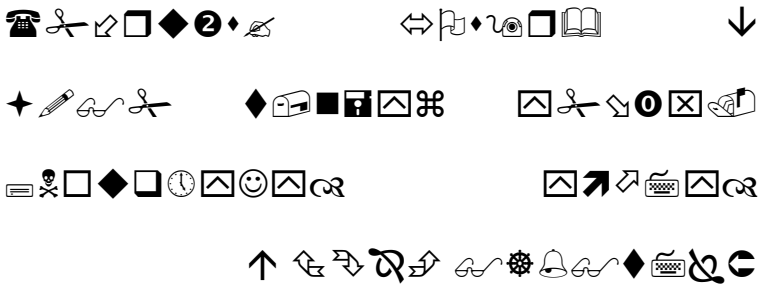
(«Коранические основы и структура мусульманского общества», Том 2, стр. 16–17).

Кораническая космология, представленная выше, описывает процесс эволюционного творения. Таким образом, она подтверждает эволюцию *времени* через различные измерения *времени*. Логический вывод состоит в том, что все творение развивалось в различных измерениях *времени*, прежде чем окончательно появиться в измерении пространства и *времени*, в котором мы живем и умираем. Коран подтверждает существование семи различных *Самаватов*, которые существуют *рядом друг с другом*, и это

подразумевает, что все *семь* различных измерений *времени* присутствуют одновременно, все доступны и все способны влиять на жизнь на земле:

«Тот, Кто создал семь небес (*следовательно, семь различных измерений пространства и времени*) слой за слоем (*или пласт за пластом, один за другим, каждый безупречно сливается с другим*): ты не увидишь несовершенства в Творении (*Аллаха*) Милостивого. Обрати же свой взор снова: видишь ли ты какой-нибудь изъян?»

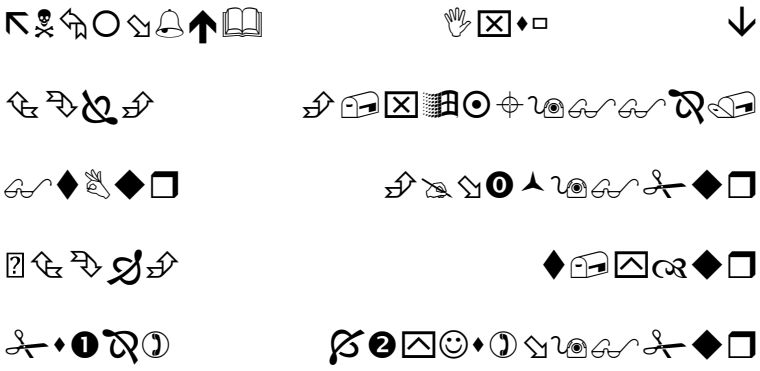
(Коран, аль-Мульк, 67:3)

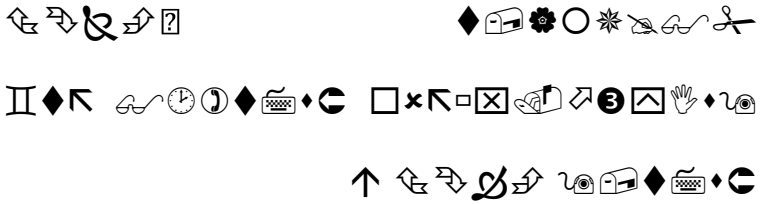


«Разве вы не видите, как Аллах создал семь космических пластов (*самават*) слой за слоем (*или пласт за пластом, один над другим*) …»

(Коран, Нух, 71:15)

Точно так же Коран утверждает, что человечество прошло через один и тот же процесс возникновения (или эволюции) в разных измерениях пространства и *времени*, пока мы не появились в этом мире:





«Поэтому Я клянусь красноватым сиянием Заката; Ночью и ее самонаведением; И Луной в Полнолунии: вы обязательно будете путешествовать от слоя к слою (т. *е. из одного измерения пространства и времени в другое, а затем в третье и т. д., в семи слоях творения*).»

(Коран, аль-Иншикак, 84:16-19)

Каждое человеческое существо переживает в феномене *истинных* снов – иногда известных как вещие сны – прохождение или эволюцию сотворенного события через эти разные миры. Сны, которые сбываются, являются прямым доказательством существования трансцендентного мира. Пророк Мухаммад (*салляллаху алейхи ва саллям*) заявил об истинных снах и видениях (и это включает в себя духовное озарение), что они будут последней сохранившейся частью пророчества, которая останется в мире после него. Но они способствуют еще кое-чему. Когда вера во Всевышнего Аллаха входит в сердце, тогда две вещи покидают сердце, а именно *страх* и *печаль*, и их место занимает *надежда* – *надежда* на добро в этой жизни и в следующей. Когда верующий испытывает непрерывные *истинные* сны, тогда

надежда превращается в *радость*, поскольку они представляют собой подтверждение оправдания *надежды*:

«Когда время (конца света) приблизится, сны верующего будут сбываться за редким исключением, а сон верующего — это одна из сорока шести частей пророчества.»

(Сахих Бухари)

Единственный возможный способ объяснить феномен *истинного* или вещего сна состоит в том, что *события существуют до того, как они произойдут*. Другими словами, процесс создания события начинается с божественного повеления *«будь!»*, а затем проходит через различные измерения пространства и *времени*, пока не достигнет кульминации в виде реального события в этом мире пространства и времени. Именно тогда, когда это событие перехватывается до того, как оно произойдет в этом мире, и известие об этом событии передается в форме сна, мы переживаем феномен *истинного* или вещего сна.

Таким образом, *истинный* сон может быть объяснен только в том случае, если принять существование измерений или миров пространства и *времени* за пределами того, что мы непосредственно ощущаем. Существует трансцендентальная (или духовная) *реальность*. Духовная «субстанция» проявляется в материальной «форме» во всем, что существует, и во всем, что происходит. Все, что проявляется в материальной «форме», было «создано» Всевышним Аллахом

таким образом, чтобы функционировать как символы (*аят*), которые привели бы к их духовной «сущности» и раскрыли ее.

Итак, событие, увиденное в *истинном* предсказательном сне, было бы событием, созданным Всевышним Аллахом, которое сначала существует только в измерении духовной «субстанции». Впоследствии оно проявляется в материальной «форме», и тогда сон становится реальностью.

Должно быть ясно, что нельзя физически разместить второе небо или слой в том месте, где заканчивается первое небо или слой, поскольку это способствовало бы тому, что второе небо или слой расположилось бы в том же измерении пространства, что и первое. Возможно, было бы уместнее представить все *семь* слоев с их различными измерениями пространства и *времени* как перекрывающих друг друга или сливающихся друг с другом, вместо пространственно-вертикального сопоставления *семи* небес или слоев. Таким образом, человеку не нужен космический корабль, на котором можно путешествовать в течение световых лет, прежде чем исчерпать одно измерение пространства и *времени* и войти в другое. *Человек может шагнуть из одного измерения времени в другое за мимолетное мгновение.* И для этого не потребуется никакого движения в нашем пространстве или нашем *времени*, чтобы сделать этот шаг. Скорее мы можем делать это каждый раз, когда выстаиваем наш *намаз* (молитву). Это объясняет как чудо *Исры* благословенного

Пророка, так и *Мираджа*, когда он в одно мгновение отправился из Мекки в Иерусалим и прошел через все *семь* трансцендентных миров пространства и *времени*, прежде чем вернуться в Мекку. Это также может объяснить феномен вознесения Иисуса (*мир ему*) на небеса и его окончательное возвращение в это измерение пространства и *времени* к моменту завершения *Даджалем* своей миссии. Когда Иисус вернется в наше измерение *времени* после более чем 2000-летнего отсутствия, он не постареет ни на один день.

СУРА АЛЬ-ФАТИХА И РАЗНЫЕ МИРЫ ВРЕМЕНИ

Благословенный Пророк провозгласил о *суре аль-Фатиха*, что она является величайшей *сурой Корана*. В ранее ниспосланных Священных Писаниях не было ничего, что могло бы сравниться с ней, и что она могла бы излечить все болезни. Рассмотрим следующий *хадис*:

Передал Абу Саид Аль Муалла: Пока я молился, Пророк позвал меня, но я не ответил на его призыв. Позже я сказал: «О Посланник Аллаха! Я молился.» Он спросил: «Разве Аллах не сказал: «О вы, которые уверовали! Дайте свой ответ Аллаху (повинуясь Ему) и Его Посланнику, когда он призовет вас?» (8.24) Затем Он спросил: «Не научить ли тебя *самой превосходной суре в Коране*?» Он сказал: «(Это та), хвала Аллаху, Господу миров. (т. е. сура аль-Фатиха),

которая состоит из семи прочитанных аятов Великолепного Корана, которые были ниспосланы мне.»

(Сахих Бухари)

Абдулла Ибн Аббас сообщил, что Пророк сказал: «Радуйтесь двум светилам, принесенным вам, которые не были принесены ни одному Пророку до вас: *аль-Фатиха* и последние аяты суры аль-Бакара (2: 285–286)».

(Муслим)

Абу Хурайра сообщил, что Пророк сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа, ничего подобного (*т. е. суре аль-Фатиха*) не было ниспослано ни в Таурате, ни в Инджиле, ни в Забуре, ни (где-либо) в Коране».

(Тирмизи)

Абд аль-Малик Ибн Умайр сообщил, что Пророк сказал, что «*Сура аль-Фатиха — это исцеление от любой болезни*».

(Тирмизи, Дарими и Байхаки)

Передал Алака ибн Сахар ат-Тамими: Алака пришел к Посланнику Аллаха (*да благословит его Аллах и приветствует*) и принял ислам. Затем он вернулся от него и прошел мимо нескольких людей, у которых был сумасшедший, закованный в цепи. Его люди сказали: Нам сказали, что твой спутник принес много хорошего. У тебя есть

что-нибудь, чем ты мог бы его вылечить? *Затем я прочитал суру аль-Фатиха*, и он был исцелен. Они дали мне сто овец. Затем я пришел к Посланнику Аллаха (*мир ему*) и сообщил ему об этом. Он спросил: Только это? Рассказчик, Мусаддад, сказал в своей другой версии: Ты сказал что-нибудь еще, кроме этого? Я сказал: Нет. Он сказал: Возьми это, потому что, клянусь, ты из тех, кто приобрёл это не путём ложного заклинания, а путём истинного заклинания.»

(Сунан Абу Дауд)

Передал Абу Саид: Некоторые из сподвижников Пророка отправились в путешествие и добрались до некоторых арабских племен (ночью). Они попросили гостепреимства, но те отказали им. Вождя этого племени укусила змея (или ужалил скорпион), и они изо всех сил старались вылечить его, но тщетно. Некоторые из них сказали (остальным): «Ему ничто не принесло пользы, идите к людям, которые проводят здесь ночь, может быть, у кого-то из них есть что-то (что может вылечить)?» Они пошли к группе сподвижников (Пророка) и сказали: «Нашего вождя укусила змея (или ужалил скорпион), и мы перепробовали все, но ничто не принесло пользы. У вас есть что-нибудь (что поможет)?» Один из них ответил: «Да, клянусь Аллахом! Я могу прочитать Рукью, но так как вы отказали нам в гостеприимстве, я не буду читать вам Рукью, пока вы не назначите нам за это некоторую плату». Они согласились оплатить им стадом овец. Затем один из них пошел и прочитал (*суру аль-Фатиха*): «Вся хвала Господу миров». Далее он подул своим дыханием на вождя, который затем исцелился, как

будто его освободили от цепей. Он встал и начал ходить, не проявляя никаких признаков болезни. Они заплатили им заранее оговоренную сумму. Некоторые из них (т. е. сподвижников) затем предложили разделить их заработки между собой, но тот, кто совершал чтение, сказал: «Не делите их, пока мы не пойдем к Пророку и не расскажем ему всю историю, и не дождемся его приказа». Так, они пошли к Посланнику Аллаха и рассказали эту историю. Посланник Аллаха спросил: «Как вы узнали, что *сура аль-Фатиха* читается как Рукья?» Затем он добавил: «Вы поступили правильно. Разделите (то, что вы заработали) и выделите долю и для меня». Затем Пророк улыбнулся.

(Сахих Бухари)

Наше мнение, и Аллах знает лучше, заключается в том, что вышеизложенное указывает на то, что *семь аятов* (стихов) *суры аль-Фатиха* обладают способностью духовно переносить истинного слугу Аллаха, даже когда он находится в *намазе*, через *семь* измерений пространства и *времени* и доставлять его/ее духовность к особой близости со Всевышним Аллахом во *вневременном* мире. Это явление составляет *Мирадж* верующих.

Другими словами, духовное путешествие (*Мирадж*) начинается в самом начале *намаза* с чтения *суры аль-Фатиха*. Каждый из *семи аятов* (стихов) *суры аль-Фатиха* может духовно перенести верующего через одно из *семи Самаватов*

или измерений пространства и *времени*, пока, к тому времени, когда он читает *Амин*, он духовно не достигнет *Арша*. Затем он будет находиться в особом присутствии Всевышнего Аллаха, и остальная часть *ракаата* (или цикла молитв) будет совершаться в этом особом божественном присутствии.

Это, возможно, объясняет, почему благословенный Посланник Аллаха (*да благословит его Аллах и приветствует*) всегда читал каждый аят *суры аль-Фатиха* отдельно и никогда не соединял два ее аята вместе при чтении. Это также заставляет тех, кто думал иначе, теперь признать *Басмаллу* первым аятом *суры аль-Фатиха* и, следовательно, в дальнейшем признать необходимость произносить ее вслух во время *намаза* вместе с другими шестью *аятами*.

Теперь мы можем завершить признание следующих *семи* миров или измерений *времени*:

1. день, подобный 50 000 лет

2. день, подобный 1000 лет

3. день, подобный 300 годам

4. день, подобный 100 годам

5. день, похожий на год

6. день, похожий на месяц, и

7. день, похожий на неделю.

Наконец, мы можем безотлагательно изучить загадочный *хадис*, касающийся *Даджаля* и продолжительности его жизни на земле в «сорок» дней.

ПОЯВЛЕНИЕ ДАДЖАЛЯ ВО ВРЕМЕНИ

Никто не сможет понять тему *Даджаля*, лжемессии (Антихриста), до тех пор, пока ему не удастся сначала понять тему «*времени*». Это потому, что Пророк Мухаммад (*да благословит его Аллах Всевышний и приветствует*) ясно показал, что «время» должно быть в самом сердце миссии *Даджаля*, поскольку *«когда он будет освобожден, он проживет на земле сорок дней – «один день подобный году», «один день подобный месяцу», «один день подобный неделе», и все его дни (т.е. все остальные его дни) подобные вашим дням». (Сахих Муслим)*

Теперь должно быть совершенно ясно, что *Даджаль* проходит через три разных измерения пространства и *времени*, прежде чем он, наконец, появится в конкретной форме в нашем мире, где мы действительно сможем его увидеть. В нашей книге под названием *«Иерусалим в Коране»* мы определили и объяснили, где *Даджаль* будет находиться

на земле в течение этих трех периодов своей жизни до того *времени*, когда он физически появится в Иерусалиме.

Но возникают дополнительные вопросы:

- Каковой была бы продолжительность дня, подобного году?
- Каковой была бы продолжительность дня, подобного месяцу?
- Каковой была бы продолжительность дня, подобного неделе?

Поскольку другие измерения пространства и *времени*, отличные от наших, невозможно привычно наблюдать, не может быть точной математической формулы, с помощью которой можно было бы измерить «день, подобный году». Также невозможно с помощью наблюдений и рациональных усилий измерить «день, подобный месяцу» или «день, подобный неделе». Но мы, безусловно, можем признать, что три периода *времени*, в течение которых *Даджаль* пересекает три разных измерения *времени* (день подобный году, месяцу, неделе и т. д.) таковы, что первый самый длинный, второй короче первого, а последний самый короткий. *Единственный способ, которым мы можем определить или распознать его переход из первого во второе и, наконец, в третье измерение времени, прежде чем он появится в нашем мире, — это по его «следам». Под этим я подразумеваю, что мы должны пристально наблюдать за событиями по мере их возникновения в ходе истории, а затем,*

внимательно применяя хадисы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), мы сможем распознать и даже предвидеть его движение от одного «дня» к другому.

Именно благодаря использованию этого метода мы пришли к выводу, что *сейчас мы находимся в том моменте жизни Даджаля на земле и в историческом процессе, когда «день, подобный месяцу» вот-вот закончится, и скоро начнется «день, подобный неделе».*

Когда *Даджаль* проживал *день, подобный году*, мы заметили, что остров Британия был его штаб-квартирой и что Британия стала *правящим* государством в мире. Затем мы заметили, что, когда *Даджаль* переместился в *день, подобный месяцу*, США стали его штаб-квартирой, и США сменили Великобританию в качестве *правящего государства* в мире. Теперь мы можем распознать, когда закончится *«день, подобный месяцу»*, и начнется *«день, подобный неделе»*, когда другое государство заменит США в качестве *правящего государства* в мире.

На момент написания настоящей литературы данный автор полагает, что евро-еврейское государство Израиль готово начать войну, в ходе которой оно попытается захватить прямой контроль над всеми огромными нефтяными ресурсами, расположенными в районе реки Евфрат (т. е. в Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте,

государствах Персидского залива и т. д.). Великобритания и США, несомненно, помогут Израилю в этом нападении.

Пророк Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* предсказал эти войны (т. е. британскую и американскую войны в Ираке за захват контроля над иракской нефтью и израильскую войну, которая вот-вот начнется), когда он объявил:

Передал Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал: «Скоро река Евфрат откроет сокровище (подобное горе) золота. Тот, кто будет присутствовать в это время, не должен ничего из этого брать». Аль-Арадж передал от Абу Хурайры, что Пророк сказал то же самое, но он сказал: «Она (река Евфрат) обнажит гору золота (в ней).»

(Сахих Бухари)

Передал Убайй ибн Кааб: Я слышал, как Посланник Аллаха *(мир ему)* сказал: «Евфрат скоро выявит гору золота, и когда люди услышат об этом, они устремятся к ней, но люди, которые будут обладать этим (сокровищем) (скажут): Если мы позволим этим людям взять часть этого, они заберут все». Поэтому они будут сражаться, и девяносто девять из ста будут убиты. Абу Камиль в своем повествовании сказал: «Я и Абу Кааб стояли в тени зубчатой стены Хасана».

(Сахих Муслим)

Я верю, что предсказанные массовые смерти (99 из каждых 100) в войне за контроль над этой горой (черного) золота, обнаруженной у реки Евфрат, можно понять по огромному числу смертей, которые, по оценкам, уже произошли в Ираке. Однако я считаю, что это можно лучше понять в контексте возможного будущего применения такого оружия массового уничтожения, как ядерное оружие.

Я верю, что Израиль воспользуется возможностью этой большой войны, чтобы расширить свою территорию «от реки Египет до реки Евфрат» и таким образом достигнет своих мифических библейских границ. Я ожидаю, что в то *время* также произойдет сопутствующий крах американского доллара, экономики и власти настолько, что Израиль заменит США в качестве *правящего государства* в мире! В конце концов, израильская ядерная атака с целью захвата контроля над нефтью, которую благословенный Пророк описал как «гору золота», приведет к такому резкому росту цен как на нефть, так и на золото, что ускорит крах мошеннического доллара. Цены на нефть также уже выросли настолько, что любое дальнейшее резкое повышение даст Израилю возможность заставить весь мир заплатить выкуп за энергию. Таким образом, энергетический шантаж будет использован так называемым «избранным народом» Господа Бога для создания своего так называемого Святого Израиля в качестве нового *правящего государства* в мире.

Хотя настоящий скромный автор первым истолковал *хадис*, касающийся *Даджаля*, именно таким образом, это не должно ни отменять интерпретацию, ни ослаблять наше решение противостоять израильскому угнетению. Поскольку события продолжают развиваться, мы с уверенностью ожидаем, что они подтвердят нашу интерпретацию пророчества благословенного Пророка *(салляллаху алейхи ва саллям)*, которое в итоге приведет к победе истины и справедливости. Поскольку это только является нашим мнением, мы должны квалифицировать нашу интерпретацию религиозной символики в Коране и *хадисах* словами «Аллах знает лучше».

Наконец, если бы мы могли рассчитать период *времени* (используя наше собственное измерение *времени*), когда Даджаль проживал бы «день, подобный году», и «день, подобный месяцу», мы бы тогда пришли к пониманию приблизительного количества *времени*, которое пройдет в течение «дня, подобного неделе», т. е. гораздо более короткий период времени, чем предыдущий «день». В конце «дня, подобного неделе» мы можем ожидать, что Даджаль родится в нашем мире (пространства и *времени*) от еврейских родителей, как предсказал благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)*, и в итоге примет *правление* Израилем и миром, пока он еще молод. В то время он провозгласит себя Мессией. Когда евреи завершат свое принятие его (ложного) утверждения, его миссия будет успешно завершена.

Читатели, возможно, пожелают ознакомиться с анализом, представленным в нашей книге *«Иерусалим в Коране»,* в которой мы описали три этапа миссии *Даджаля*, которые связаны с тремя различными измерениями *времени* и которые завершатся тем, что он будет *править* миром из Иерусалима и торжественно провозгласит, что он является обещанным Мессией.

На первом этапе, который длился долгое *время*, мировой порядок *Pax Britanica* вел странные колониальные войны с остальным миром и в итоге разумно преуспел в «освобождении» Святой Земли...

Затем, на втором этапе этого генерального плана – этапе, который все еще продолжается и который продлится более короткое *время*, чем первый, – мировой порядок *Pax Americana* заменил *Pax Britanica* и продолжил таинственным образом защищать высокомерное, агрессивное и экспансионистское евро-еврейское государство бесчисленными вето Совета Безопасности ООН…

И затем, на третьем, заключительном и самом коротком этапе генерального плана, мировой порядок *Pax Judaica* с универсальной *мессианской* диктатурой скоро заменит *Pax Americana*…

Самый важный момент, который мы подчеркиваем в *«Иерусалиме в Коране»,* заключается в том, что мир сейчас находится в том моменте *времени*, когда второй этап генерального плана вот-вот достигнет кульминации и будет заменен третьим этапом.

Позвольте теперь попытаться ответить на неприятный вопрос, который требует истолкования *хадиса*, в котором наш дорогой Пророк разъяснил, как мы должны молиться в

«день Даджаля, подобный году, месяцу и неделе». Он заявил, что нам придется рассчитать *время* для пяти ежедневных молитв:

Ан-Наввас ибн Саман сообщил: Посланник Аллаха *(мир ему)* однажды утром упомянул о *Даджале*. Иногда он описывал его как незначительного, а иногда описывал (его смуту) как очень значительное (и мы чувствовали), как если бы он был в скоплении финиковых пальм…. ….. Мы спросили: «Посланник Аллаха *(мир ему)*, как долго он (*Даджаль*) пробудет на Земле?» Он сказал: «В течение сорока дней, один день из которых будет подобен году, один – месяцу, один – неделе, а остальные дни будут похожи на ваши дни». Мы спросили: «Посланник Аллаха *(мир ему)*, хватит ли молитвы одного дня для молитв дня, равного одному году?» Вслед за этим он сказал: «Нет, но вы должны определить время (а затем соблюдать молитву) ……»

(Сахих Муслим)

После того, как Всевышний Аллах сотворил землю, Он продолжил создавать еще семь миров пространства и времени (*Сабаах Самават*), отличных от нашего мира. Те миры существуют между этим миром и *Аршем* Аллаха.

Когда *Даджаль* будет освобожден, сказал благословенный Пророк *(мир ему)*, он будет жить на земле, проходя через три разных измерения пространства и времени. В конце своего прохождения через эти три измерения он родится в этом мире пространства и времени, и тогда его день будет похож на наш день.

Если бы мусульманин отправился в путешествие и вошел в любой из этих *Сабаах Самават* (т. е. семь измерений пространства и времени), как это сделал благословенный

Пророк *(мир ему)* в *Мирадже*, тогда ему пришлось бы рассчитать время *намаза* в каждом *Сама* (т. е. в каждом измерении пространства и времени). То же самое относится и к совершению *намаза* в могиле. Благословенный Пророк действительно упоминал о возможности совершения *намаза* в могиле:

Передал Анас ибн Малик: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я проходил мимо Моисея во время Ночного Путешествия возле красного кургана (и нашел его) совершающим намаз (молитву) в своей могиле».

(Сахих Муслим)

Передал Джабир ибн Абдуллах: Посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: «Когда мертвое тело хоронят в могиле, перед ним предстает (сцена) заходящего солнца. Затем он садится, протирает глаза и говорит: «Оставь меня, чтобы я мог соблюсти свою молитву».

(Сунан Ибн Маджах)

ПРОРОК МУХАММАД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И 666

Я верю, что Пророк Мухаммад предсказал те три этапа генерального плана (то есть конечной мировой системы), посредством которых *Даджаль*, лжемессия (Антихрист), в итоге выполнит свою миссию имитирования истинного Мессию и, таким образом, будет *править* миром из самозваного Государства Израиль на Святой Земле. Пророк сказал: *«Когда Даджаль будет освобожден, он проживет на земле сорок дней – день, подобный году – день, подобный месяцу – день,*

подобный неделе – и все его дни (т. е. все остальные его дни), подобные вашим дням» (Сахих Муслим). Он также предсказал в *хадисе* известном как *хадис Тамима Дари*, что остров, который специализировался в шпионаже и находился примерно в месяце пути по морю от Аравии, станет начальной базой *Даджаля*, то есть на первом этапе его миссии, которая продлится как «день, подобный году». Я убежден, что этим островом может быть только Британия!

Библия описала тот же самый трехэтапный процесс, кульминацией которого станет новая международная валютная система электронных денег и Антихрист, *правящий* миром из Иерусалима. Она сделала это, когда объявила:

«...и Он повелевает всем, малым и великим, богатым и бедным, свободным и рабам, получить начертание на правую руку или на лоб, и чтобы никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, у кого есть начертание, или имя зверя, или число его имени. Вот в чем мудрость. Имеющий разум пусть сосчитает число зверя, ибо это число человеческое, и число его шестьсот, три двадцатки и шесть» (Откровение 13:16-18).

Когда разъясняется религиозная символика Библии, она выявляет, что число *«шестьсот»* по отношению к Антихристу относится к первому этапу генерального плана, который длился долгое *время* и стал свидетелем возникновения первого *правящего государства* в постбиблейской истории и относится к *Pax Britanica*. Число *«три двадцатки»* относится к

нынешнему второму этапу, который длится в течение более короткого периода *времени* и свидетельствует о появлении второго *правящего государства* и относится к *Pax Americana*. Наконец, число *«шесть»* относится к третьему и последнему этапу генерального плана, с помощью которого Антихрист наконец завершает свою миссию и появляется в человеческом облике, чтобы *править* миром из Иерусалима и из самозваного *правящего государства* Израиль с *Pax Judaica*.

Наиболее отличительной чертой разворачивающегося генерального плана с самого его начала, с евро-христианских крестовых походов, были безбожие, упадок, обман и варварское угнетение.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ π—

Сура и Сунна

В попытке определить *сунну* (то есть образ действий или пример) Пророка Мухаммада *(да благословит его Аллах Всевышний и Приветствует)* в том, что касается *суры аль-Кахф* Корана (глава 18, озаглавленная «Пещера»), мы рассмотрим два случая, произошедших при жизни благословенного Пророка и касающихся его сподвижников.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Из первого события мы узнаем, что благословенный Пророк *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* приказал одному из своих сподвижников, Аббаду ибн Бишру (да будет доволен им Аллах), запомнить всю *суру*.

Если Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* отдал такой приказ хотя бы одному сподвижнику, то заучивание этой *суры* должно быть признано *сунной* Пророка. Мы горячо надеемся и молимся о том, чтобы это конкретное повествование побудило наших читателей с радостью принять эту *сунну*, т. е. приложить все усилия для запоминания всей *суры аль-Кахф*, а затем повторять ее как

можно чаще в своем *намазе* (т. е. молитве). Вот рассказ об этом событии, касающемся Аббада ибн Бишра:

«Аббад спокойно вытащил стрелу из своего тела и продолжил чтение, все еще поглощенный своим намазом. Нападавший выпустил вторую и третью стрелы, которые также попали в цель. Аббад вытащил одну, потом другую. Он закончил свое чтение, сделал Руку (наклонился), а затем Суджуд (пал ниц на землю). Слабый и в боли, он протянул правую руку, все еще находясь в прострации, и потряс своего спящего товарища. Аммар проснулся. Молча Аббад продолжил намаз до конца, а затем сказал: «Встань и будь на страже вместо меня. Я ранен».

Аммар вскочил и начал кричать. Увидев их обоих, нападавший скрылся в темноте. Аммар повернулся к Аббаду, который лежал на земле, из его ран текла кровь.

«Йа Субханаллах (Слава Аллаху)! Почему ты не разбудил меня, когда тебя поразила первая стрела?»

«Я был в разгаре чтения аятов Корана, которые наполнили мою душу благоговением, и я не хотел прерывать чтение. Пророк *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* повелел мне запомнить эту суру (т. е. суру аль-Кахф). И поэтому смерть была бы для меня легче, чем прерывание чтения этой суры», - ответил Аббад своему спутнику.

Халид Мухаммад Халид, «Риджал хавла аль-Расул»;

опубликовано под названием «Люди вокруг Посланника»,
Исламский книжный фонд,

Куала-Лумпур (www.ibtbooks.com). 2005 с. 440

Если благословенный Пророк приказал одному из своих сподвижников выучить наизусть *суру* из Корана, это не означает, что все мусульмане обязаны делать то же самое, но это становится *сунной*. Из вышесказанного, а также из того, что должно последовать, мы заключаем, что запоминание *суры аль-Кахф* является *сунной*. И тот, кто совершит поступок, который является *сунной*, и Аллах примет его, получит награду за это.

Настоящему писателю посчастливилось завершить заучивание *суры аль-Кахф* во время духовного уединения *Иттикафа* в *Рамадан* 1424 года хиджры во время написания данной книги. Он испытал неописуемую радость, непохожую ни на что, что могла предложить *дунья*, когда он встал в *намазе* и впервые прочитал всю *суру* в *намазе* (молитве), следуя по стопам Аббада ибн Башра. Автор молится, чтобы те, кто читает настоящую книгу, могли получить такое же вдохновение, чтобы запомнить всю суру и прочитать ее во время *намаза Инша Аллах.*

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ

Второй случай, связанный со спутником Пророка и чтением *суры аль-Кахф*, взят из *Сахиха аль-Бухари*. В *хадисе* упоминается о спутнике, который читал *суру аль-Кахф* и был вознагражден Аллахом божественной *сакиной* (спокойствием, которое охватывает сердце), которая снизошла на него подобно облаку и напугала его лошадь. В *хадисе* не ясно, была ли дарованная Богом *сакина* получена в ответ на чтение этой конкретной *суры* благословенного Корана, или же это было в ответ на чтение самого Корана без ссылки на *суру*. Мы считаем, что обе возможности присутствуют:

«Передано аль-Бара бин Азибом; Мужчина читал суру аль-Кахф, в то время как его лошадь была привязана двумя веревками рядом с ним. Облако спустилось и накрыло этого человека, и оно приближалось к нему все ближе и ближе, пока его лошадь не начала прыгать (как будто чего-то боялась). Когда наступило утро, этот человек пришел к Пророку и рассказал ему об этом происшествии. Пророк сказал: Это была аль-Сакина (мир и спокойствие), которая снизошла из-за (чтения) Корана.»

(Сахих аль-Бухари)

ПРОРОК И СУРА АЛЬ-КАХФ

Из приведенного выше прекрасного повествования мы установили, что запоминание *суры аль-Кахф* является *сунной*. Действительно, Пророк *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* вспомнил о своем собственном заучивании *суры*

в следующем:

«Передано Абдуллой: Пророк сказал: Суры Бани Исраил, аль-Кахф, Марьям, Таха и аль-Анбия из очень старых сур, которые я выучил наизусть, и они являются моей первой собственностью.»

(Сахих аль-Бухари)

«Передано Абдуллой бин Масудом: Пророк сказал: Суры Бани Исраил, аль-Кахф, Марьям, Таха и аль-Анбия входят в число моих первых заработков и моего старого имущества…»

(Сахих аль-Бухари)

Позвольте теперь продолжить наше знакомство с *сурой* с жизненно важным заявлением Пророка Мухаммада *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* о том, что верующие должны читать *суру аль-Кахф* каждый *Йоум аль-Джума* (т. е. пятницу) для *нура* (света) *суры* и для защиты от *фитны* (испытания, обмана) *Даджаля*, т. е. лжемессии или Антихриста:

«Передано Абу Саидом: Пророк сказал: если кто-нибудь прочтет суру аль-Кахф в Йоум аль-Джума (т. е. «пятницу» языческого мира), для него будет ярко сиять свет до следующего Джума.»

(ат-Тирмизи; Байхаки передал это в Китаб аль-Дава аль-Кабир)

«Абу Саид аль-Худри сообщает, что Пророк сказал: «Тот, кто читает суру аль-Кахф в Джума (т. е. «пятницу» языческого мира), будет озарен светом (суры) от одного Джума до следующего.»

(Насаи, Байхаки, Хаким)

«Ибн ‘Умар сообщает, что Пророк сказал: Тот, кто читает суру аль-Кахф в Джума, будет благословлен светом, который поднимется из-под его ног до вершины неба. Это будет светом для него в День Воскресения, и он будет прощен за то, что находится между Джума, т. е. днем совместных молитв [и следующим] Джума.»

(Сайед Сакиб: «Фикх ас-Сунна» заявляет, что этот хадис передан Ибн Мардвийя с безупречной цепочкой передатчиков)

Мы предпочитаем использовать название *«Йоум аль-Джума»,* которое находится в благословенном Коране, а не «пятница» (англ. «Friday») для шестого дня недели. Несмотря на то, что название «Friday» получило одобрение европейского папы Римского, оно, тем не менее, оставалось именем языческого происхождения. «Friday» происходит от «Фрия», языческой богини, а «день» (англ. «day») происходит от «дэг», что означает день. Следовательно, слово «Friday» означает «день богини Фрии». Вот что говорит энциклопедия Энкарта о «Friday»:

Friday (англосаксонское frîgedaeg; от древнегерманского Frîa, богиня; древнеанглийский daeg, «день»), английское название шестого дня недели. Римляне считали этот день священным для Венеры, богини любви, и называли его dies veneris («день Венеры»). В романских языках название дня происходит от латыни, как во французском vendredi, итальянском venera и испанском viernes. Германские народы считали этот день священным для

скандинавской богини любви Фригг или Фрии. Германские языки, такие как английский, используют вариации древненемецкого frîatag («день Фрии») для обозначения этого дня. Еврейское название пятницы, йом шиши, означает «шестой день». Однако у многих славянских народов «Friday» не считается шестым днем недели, о чем свидетельствует ее русское название «пятница», или «пятый день».)

Итак, *сунной* является не только запоминание *суры аль-Кахф*, но и ее прочтение каждый *Йоум аль-Джума*. Мы горячо молимся о том, чтобы все читатели настоящей книги, *Инша Аллах*, были поощрены следовать *сунне* как в отношении запоминания *суры*, так и в отношении усердного чтения ее каждый *Йоум аль-Джума*.

Пророк *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* также сказал, что когда верующий сталкивается с *Даджалем*, он должен прочитать первые десять аятов этой *суры*, и *Даджаль* не сможет причинить ему или ей вред:

«Абу Дарда сообщил, что Посланник Аллаха сказал: «Если кто-либо запомнит первые десять аятов суры аль-Кахф, он будет защищен от Даджаля». (В следующей главе данной книги мы попытались описать и проанализировать эти первые десять аятов или стихов суры аль-Кахф.)

(Сахих Муслим)

«Тот из вас, кто выживет, чтобы увидеть его (Даджаля), должен прочитать начальные аяты суры аль-Кахф.»

(Сахих Муслим)

«Передал Абу Дарда: Посланник Аллаха *(мир ему)* сказал: тот, кто прочтет три аята в начале аль-Каф, будет защищен от испытаний Даджаля.»

(Тирмизи)

Объясняя эту суру, нам необходимо познакомить читателя с темой *Даджаля*, лжемессии или Антихриста в исламе.

Первое, что мы знаем о *Даджале*, — это то, что раскрывается через само его имя. Пророк *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* назвал его по имени *аль-Масих ад-Даджаль*. *Аль-Масих* означает «Мессия», а *Даджаль* означает «обманщик». Таким образом, он обманет евреев, заставив их принять его как Обещанного Мессию, хотя на самом деле он будет лжемессией.

Всевышний Аллах пообещал израильскому народу, что Он отправит к ним особого Пророка, который будет известен как *аль-Масих* (Мессия) и который вернет золотой век (то есть время Давида и Соломона), когда Священное Государство Израиль управляло миром со Святой Земли. Аллах выполнил Свое обещание, послав *аль-Масиха* в лице Иисуса, сына Девы Марии.

Однако большинство израильтян отвергли притязания Иисуса *(мир ему)* на то, чтобы быть Мессией. Помимо всего

прочего, они оклеветали его мать и считали его внебрачным ребенком. Поэтому они не могли признать в нем Мессию. Впоследствии они подтвердили свое неприятие, когда сговорились распять его, а затем увидели, как он умер у них на глазах, не управляя миром из Иерусалима. Кроме того, его смерть от распятия утвердила его в их глазах, согласно Торе, как «проклятого Господом».

Избавившись от того, кого они считали лжемессией, они с тех пор ждали прихода истинного Мессии во исполнение Божественного обетования.

В результате их неверия и отвержения Иисуса, а также их злодейства в заговоре с целью убить его, а затем хвастовства тем, как они убили его, Всевышний Аллах высвободил в мир *существо*, созданное Им, то есть *Даджаля*, лжемессию. Его миссия состоит в том, чтобы обмануть их и заставить принять его как истинного Мессию. В процессе он с помощью искусного обмана поведет их по дороге в ад. Таким образом, *сура аль-Кахф, Даджаль* и евреи неразрывно связаны друг с другом.

Любое знакомство с *Даджалем* должно также включать знакомство с такими связанными понятиями, как одновременное высвобождение в мир племен *Яджудж* (Гог) и *Маджудж* (Магог). Знамение, данное в Коране, подтверждающее их освобождение, также является знамением, связанным с евреями. Другое связанное с этим

понятие относится к пришествию *Имама аль-Махди*, который возглавит мусульманскую армию, которая уничтожит государство Израиль – угнетателя и самозванца. Наконец, эта тема не может быть рассмотрена или понята без изучения веры в возвращение Иисуса *(мир ему)*. Его возвращение станет свидетелем конца как иудаизма, так и христианства как религий и торжества Истины ислама.

Позвольте теперь рассмотреть историческую подоплеку откровения *суры аль-Кахф*, поскольку оно дает еще больше информации о евреях.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ — Сура и Сунна

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ π—

Исторические предпосылки откровения суры аль-Кахф

ВЫЗОВ ИСЛАМА

Со времен пророка Ишмаэля и за тысячи лет до рождения Пророка Мухаммада *(мир и благословение Всевышнего Аллаха им обоим)* арабы-язычники Аравии никогда не сталкивались с Пророком Всевышнего Аллаха, живущим среди них. Религия Авраама и его сына Ишмаэля *(мир им обоим)* была искажена, и поэтому арабы, даже поклоняясь Аллаху, также поклонялись идолам, а не Единому невидимому Богу – Аллаху. Таким образом, они признали Аллаха одним из многих Богов, которым они поклонялись. И все же, несмотря на этот длительный период времени, прожитый в пустыне, лишенной божественного откровения и пророческого руководства, они все еще цеплялись за некоторые остатки истинной религии Авраама.

Например, Авраам построил *Каабу*, Храм или Дом Аллаха в Мекке, и установил ежегодный *хадж* (паломничество) в этот Храм или Святой Дом. Все арабы почитали этот Храм или Святой Дом и продолжали совершать *хадж* в течение тысяч лет после того, как Авраам основал его. Племя

курайшитов, которое вело свою родословную от Ишмаэля, было признано всеми арабами хранителем *Каабы*, и это не только оказало им большую честь и уважение среди арабов, но и привело к значительным привилегиям и богатству. (Подробное описание всех остатков первоначальной истинной религии Авраама *(алейхи ас-Салам)*, сохранившихся среди арабов–язычников, см. в моей книге, озаглавленной *«Религия Авраама и государство Израиль - Взгляд из Корана».)*

Внезапно человек, родившийся в племени курайшитов и выросший среди них, провозгласил себя Пророком Всевышнего Аллаха, подобным пророкам Аврааму и Ишмаэлю. Мухаммад *(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует)* отказался поклоняться идолам и богам языческой Аравии. Он осудил идолопоклонство и многобожие как ложь. Он заявил, что нет бога, кроме Аллаха, единого невидимого Бога, который был Богом Авраама, Исаака, Ишмаэля, Моисея, Давида, Соломона и Иисуса *(мир им всем)*. Он заявил, что у Аллаха нет дочерей и что Он никогда не был отцом сына. Он никогда не появлялся в чьем-либо лице (ни в Древнем Египте, ни в Индии, ни в Аравии, ни в Вифлееме, ни даже в Чикаго). Аллах никогда не появлялся ни в каком виде - ни в дереве, ни в мраморе, ни в камне. Аллах был Богом всего человечества - как арабского, так и неарабского, как белого, так и черного. Он был Богом Мекки и курайшитов, а также Богом всех других городов, всех других племен и всех других рас.

Мухаммад *(мир ему)* провозгласил, что Аллах признал все человечество *«равным в Его глазах, как зубья гребня».* Он был Богом свободных мужчин и женщин, а также Богом тех, кто был рабами. Мухаммад *(мир ему)* осудил все формы угнетения, включая угнетение слабых, бедных, чужеземцев или иностранцев, рабов, женщин и детей. Он также запретил жестокое обращение с животными.

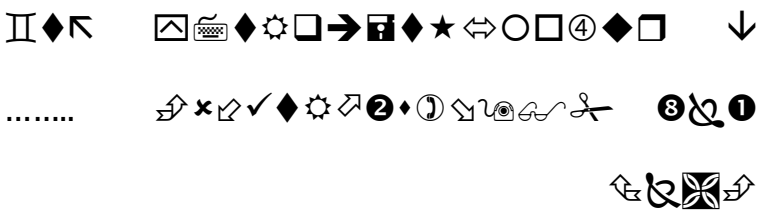
Религия ислама, которую он проповедовал, бросала вызов всей системе господства и угнетения, на которой основывалось арабское общество. Поэтому она представляла значительную угрозу установленному порядку. Ислам и по сей день остается вызовом современному иудео-христианскому евро-мировому порядку безбожия, коррупции, упадка и безжалостного варварского угнетения. Фактически, это единственная сила в мире, которая продолжает демонстрировать способность бросить вызов всемогущим европейским (белым) угнетателям и их цветным клиентам, которые вместе установили и поддерживают этот европейский мировой порядок беспрецедентного варварского угнетения.

Курайшиты пришли в ужас от заявлений и проповедей Мухаммада *(мир ему)*. Он бросил вызов самим основам их религиозного, социального, экономического и политического порядка. На самом деле, задача была еще более сложной! Аравия гордилась своими литературными достижениями. Несмотря на то, что большинство арабов не умели ни читать,

ни писать, у них был высокоразвитый арабский язык и непревзойденное понимание поэзии. Они чтили своих поэтов и присваивали им самый высокий статус в обществе. Поэтому арабов ошеломило, что из уст Мухаммада исходил Коран (буквально «чтение»), который превзошел в литературном совершенстве лучшую поэзию, с которой когда-либо сталкивалась Аравия. Этот Коран бросил вызов сомневающимся арабам на поле битвы, на котором они считали себя сильнейшими из всех, и они оказались неспособными ответить на его публичный вызов. Коран также бросил вызов остальному человечеству, которое сомневалось в том, что он являлся словом единого истинного Бога), сочинить главу (*суру*), подобную любой из глав Корана. Угроза ислама была угрозой, подобно которой языческая Аравия никогда прежде не сталкивалась. Таковым было их затруднительное положение.

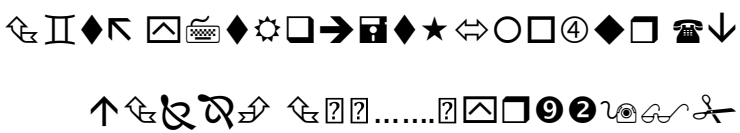
Как языческая Аравия должна ответить на этот вызов? Что они могли сделать? Все, что они пытались сделать, не смогло остановить ислам. Они посовещались между собой и решили обратиться за помощью к евреям, проживавшим в северном городе Ясриб (ныне переименованном в Медину). Они спросили раввинов: «Как мы можем определить, действительно ли Мухаммад является истинным Пророком, подобным Аврааму и Моисею?» В результате ответа евреев на этот вопрос Всевышний Аллах ниспослал *суру аль-Кахф* Корана. Сам Коран сохранил эту связь между *сурой* и

делегацией в Ясриб, когда напомнил о двух вопросах, заданных раввинами:



«И они *(т. е. раввины Ясриба)* **спрашивают тебя** *(о Мухаммад)* **о Зуль Карнайне.....»**

(Коран, аль-Кахф, 18:83)



«И они (*т. е. раввины Ясриба)* спрашивают тебя *(о Мухаммад)* о Рухе.....»

(Коран, Бану Исраил, 17.85)

История этой делегации в Ясриб, к которой мы сейчас обратимся, объясняет связь между *сурой* и евреями.

ДЕЛЕГАЦИЯ В ЯСРИБ (МЕДИНУ)

Курайшиты решили направить делегацию в составе ан-Надра бин аль-Хариса и Укбы бин Абу Муайта в Ясриб (ныне переименованный в *Медина ан-Наби* или сокращенно *Медина*), город примерно в 300 километрах к северу от Мекки, для консультаций с еврейскими раввинами. Они проинструктировали делегацию следующим образом:

«Спросите их о Мухаммаде; опишите его им и скажите им, что он говорит, ибо они - первые люди Священных Писаний и обладают знаниями, которыми мы не обладаем о пророках.»

(«Жизнь Мухаммада» – Перевод книги Ибн Исхака «Сират Расул Аллах». Переведено А Гийомом, Издательство Оксфордского университета, Карачи, 1982. стр. 136)

В Медине находилась большая еврейская община, и, как хорошо известно, среди евреев всегда жили пророки. Действительно, Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* заявил, что никогда не было промежутка времени, начиная с эпохи Моисея *(алейхи ас-Салам)* до эпохи Иисуса *(алейхи ас-Салам)*, чтобы среди евреев не было Пророка, живущего среди них! Курайшиты рассудили, что, поскольку евреи обладали таким глубоким опытом и обширными знаниями о Пророках, они лучше всего смогут проконсультировать их относительно обоснованности утверждения Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)* о пророчестве.

На самом деле, Аравия также знала, что евреи мигрировали в арабский город Ясриб, потому что ожидали, что в Ясриб придет Пророк. Действительно, евреи в течение многих лет публично провозглашали (буквально кричали с горных вершин): «Грядет Пророк! Грядет Пророк! Когда он придет, он будет нашим Пророком. Он наделит нас силой, и мы победим наших врагов». Евреи больше всего ждали пришествия особого Пророка, который был им обещан Богом и был бы известен как Мессия *(аль-Масих)*. Когда они увидели духовные знамения того, что в мир придет Пророк и что он придет в Ясриб, они, естественно, пришли к выводу, что он должен быть Мессией. Если бы он не был Мессией, то он мог бы быть Пророком, «подобным Моисею», который должен был произойти от «братьев» израильского народа, или он мог бы быть Илией (известным в Коране как Иллиас). Его народ преследовал Илию, и он таинственным образом вознесся на небеса. В результате возникла вера в то, что Илия однажды вернется:

«...В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, ..., когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.»

(4 Царств: 2–11)

Согласно Малахии, Бог сохранил Илию в живых, чтобы доверить ему в конце времен славную миссию (iv, 5–6) в

новозаветный период. Считалось, что эта миссия непосредственно предшествовала пришествию Мессии (Мф., xvii, 10, 12; Марк, ix, 11).

Делегация курайшитов обратилась к еврейским раввинам Ясриба, которые сами ожидали Пророка и располагали достаточными средствами, чтобы распознать и идентифицировать его. По каким критериям евреи могли распознать долгожданного Пророка? Какой совет они дали делегации?

ТРИ ВОПРОСА

Еврейские раввины Ясриба посоветовали курайшитам задать три вопроса Мухаммаду *(салляллаху алейхи ва саллям)*:

«Спросите его о трех вещах, о которых мы вас проинструктируем; если он даст вам правильный ответ, то он настоящий Пророк, но если он этого не сделает, то этот человек - мошенник, так что составьте свое собственное мнение о нем:
Спросите его, что случилось с молодыми людьми, исчезнувшими в древние времена, потому что у них есть удивительная история;
Спросите его о могучем путешественнике, который достиг границ как Востока, так и Запада;
И спросите его, что такое дух (*Рух*)
Если он может дать вам ответ, тогда следуйте за ним, ибо он Пророк. Если он не сможет, значит, он лжет, и обращайтесь с ним, как хотите.»

(Ибн Исхак, «Сират Расул Аллах», Перевод А. Гийома, Оксфордский университет. Пресса, Карачи, 1967. стр. 136)

Раввины, безусловно, должны были быть заинтересованы в исходе встречи с Мухаммадом *(салляллаху алейхи ва саллям)*. Они действительно хотели знать его ответы на эти три вопроса. Они, конечно, были бы удивлены, если бы он действительно оказался истинным Пророком, поскольку они верили, что пророчество было их исключительной привилегией. Они и по сей день верят, что никто после Авраама *(мир ему)* не мог быть Пророком, если бы он тоже не был евреем. Почему это обстояло таким образом?

Хотя Ишмаэль также был сыном Авраама *(алейхи ас-Салам)*, Тора была искажена, чтобы ложно заявить, что он был *«человеком, подобным дикому ослу»* и что он был исключен из Завета, который Всевышний Аллах заключил с семенем Авраама *(алейхи ас-Салам)*. Евреи верят в искаженную переписанную Тору и поэтому считали невозможным, чтобы Пророк мог произойти от семени Ишмаэля *(алейхи ас-Салам,* - см. нашу книгу, озаглавленную *«Религия Авраама и государство Израиль – Взгляд из Корана»).* Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* был арабом и, следовательно, потомком Ишмаэля. Однако это не помешало бы им проявить некоторый интерес к исходу встречи. В любом случае, когда Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* отвечал на вопросы, курайшитам приходилось обращаться к ним, чтобы выяснить, были ли ответы правдивыми или ложными.

Ответы на эти вопросы в итоге были даны в Коране, но, как ни странно, *хадис* в *Сахихе Бухари* наводит на мысль, что раввины, должно быть, скрыли эти ответы от своих

соплеменников, поскольку некоторые из них все еще не знали об ответах. Годы спустя, когда Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* сам переселился в Медину, некоторые евреи подошли к нему и задали тот же третий вопрос (т. е. *Рух*). Он ответил, прочитав ответ из Корана, который Всевышний Аллах ниспослал много лет назад. Однако *хадис* странным образом создавал впечатление, что он был ниспослан в то время:

«Передал Абдулла: Когда я шел с Пророком по развалинам Медины, а он возлежал на стебле из листьев финиковой пальмы, мимо прошли несколько евреев. Некоторые из них сказали другим: спросите его (Пророка) о Рухе (духе). Некоторые из них сказали, что им не следует задавать ему этот вопрос, так как он может дать ответ, который им не понравится. Но некоторые из них настаивали на том, чтобы спросить, и поэтому один из них встал и спросил: О Абуль-Касим! Что такое Рух (дух)? Пророк хранил молчание. Я думал, что он был вдохновлен Божественно. Поэтому я оставался до тех пор, пока это состояние Пророка (будучи вдохновленным) не закончилось. Затем Пророк произнес:
«И они спрашивают тебя *(о Мухаммад)* о Рухе, скажи: Рух по Амру *(повелению)* моего Господа. И знания вам дано лишь немного» *(Коран, Бану Исраил, 17.85).*

(Сахих Бухари)

Этот предполагаемый *хадис*, по-видимому, квалифицируется как преднамеренная дезинформация, и его цель, по-видимому, состоит в том, чтобы сбить с толку. Ибн Исхак рассказывает об одном и том же происшествии по-другому. Он цитирует Абдуллу ибн Аббаса о том, что именно

еврейские раввины Ясриба (т. е. Медины) сами подошли к Пророку после его прибытия в этот город и расспросили его:

Мне передали от Ибн Аббаса, что он сказал, что, когда Апостол пришел в Медину, еврейские раввины спросили его: «Когда ты сказал - и у вас есть лишь небольшие знания об этом - ты имел в виду нас или свой собственный народ?» Он сказал: «Оба народа».

(Ибн Исхак, Указ. соч., стр. 139)

Тот факт, что раввины спросили Пророка об ответе на вопрос о духе (*Рухе*), подтверждает, что откровение с ответом на этот вопрос было ниспослано ранее и что оно уже дошло до них в Медине до прибытия Пророка в этот город.

По возвращении делегации в Мекку курайшиты подошли к Пророку *(салляллаху алейхи ва саллям)*, задали ему три вопроса и попросили его ответить на них правильно, если он действительно был Пророком! Пророк сделал паузу на мгновение, а затем заявил, что он ответит на вопросы на следующий день, но он забыл сказать: «Если так будет угодно Богу» (*т. е. Инша Аллах*) (Ибн Исхак, соч. Цит., стр. 136).

Настоящий автор придерживается мнения, что Всевышний Аллах, возможно, заставил Пророка забыть сказать: «*Инша Аллах*», и, как следствие, выражение «*Инша Аллах*» занимает стратегически важное место в теме *суры аль-Кахф* и Современности. В чем заключается эта важность?

Мы считаем, что Всевышний Аллах обратил внимание на эпоху, которая наступит, когда священная (или религиозная) терминология, такая как *Инша Аллах* (т. е. «если так будет угодно Богу» или «Бог пожелает»), исчезнет из словаря, используемого современным языком; и что, когда

это произойдет, это будет знаком, по которому верующие могли бы признать, что такая эпоха представляет собой величайшее из всех испытаний для человечества. Данная книга предупреждает, что «*Инша Аллах*» уже быстро исчезает из лексики современного языка!

Курайшиты обратились к Мухаммаду *(салляллаху алейхи ва саллям)* на следующий день за ответами, которые он им обещал. У него не было ответов, так как Ангел Гавриил *(мир ему)* не посетил его, чтобы передать ответы. Когда это продолжалось в течение нескольких дней, это стало предметом серьезного смущения для мусульман и радости для курайшитов. Действительно, прошло две недели, прежде чем Ангел Гавриил *(мир ему)* наконец появился, и Всевышний Аллах ответил на вопросы, послав *суру аль-Кахф*. Ибн Исхак комментирует этот вопрос следующим образом:

«Эта задержка причинила Апостолу великую печаль, пока Гавриил не принес ему Главу о Пещере (суру аль-Кахф), в которой он упрекает его за его печаль, и рассказал ему ответы на их вопросы, о юношах, могущественном путешественнике и духе.»

(Ибн Исхак, указ. соч., стр. 137)

Ответы на два вопроса содержатся в *суре аль-Кахф*. В то время как третий ответ, касающийся *Руха* (то есть духа), содержится в *суре Бани Исраил* (глава 17 Корана).

Маулана Абуль Ала Маудуди *(рахимахуллах)*, выдающийся ученый ислама, исключил вопрос о *Рухе* из трех вопросов и вместо этого заявил, что третий из трех вопросов касался некоего *Хидра (алейхи ас-Салам)*, чья мистическая встреча с Моисеем *(алейхи ас-Салам)* была описана в *суре аль-Кахф*:

«Эта сура была ниспослана в ответ на три вопроса, которые многобожники Мекки, посоветовавшись с людьми Писания, задали Святому Пророку, чтобы испытать его. Вопросы были следующего содержания: Кем были «спящие в пещере»? Какова реальная история Хидра? Что ты знаешь о Зуль Карнайне?»

(Маудуди, перевод на английский «Тафхим аль-Куран, «Введение в суру аль-Кахф».)

Похоже, что ученый *маулана* хотел получить ответы на все три вопроса в *суре аль-Кахф*, и это, возможно, было причиной того, что он исключил вопрос о духе (*Рухе*) и заменил его историей Моисея и *Хидра (алейхи ас-Салам)*. Утверждение *мауланы* Маудуди, однако, весьма проблематично, поскольку было бы крайне маловероятно, что еврейские раввины сочли бы знание такой истории, как история *Хидра (алейхи ас-Салама)*, доказательством пророчества Мухаммада *(мир ему)*. В конце концов, *Хидр (алейхи ас-Салам)* продемонстрировал, что Моисей *(алейхи ас-Салам)* ошибался в своем понимании всех трех событий, описанных в этой истории, и Моисей *(алейхи ас-Салам)* считался *главным* Пророком евреев. Если бы евреи считали знание *Хидра (алейхи ас-Салам)* доказательством пророчества, то им пришлось бы найти и следовать за *Хидром (алейхи ас-Салам)*, который был наделен внутренним интуитивным духовным знанием. Но вместо этого они всегда цеплялись за внешние юридические знания, почерпнутые из Торы, в качестве основного требования для выживания и успеха на протяжении всей

истории. Нас не убеждают утверждения *мауланы* Маудуди по этому вопросу.

Тот факт, что Всевышний Аллах решил поместить ответы на два вопроса в *суре аль-Кахф*, а ответ на третий вопрос - в *суре Бани Исраил*, указывает на то, что эти две *суры* Корана связаны между собой и должны изучаться вместе. Одно помогает объяснить другое. Мы отметили, что *суру аль-Кахф* необходимо читать каждый *Йоум аль-Джума* (т. е. в пятницу) для защиты от *аль-Масиха ад-Даджаля*, лжемессии, который будет преследовать и обманывать евреев и приведет их к окончательному уничтожению. Мы также отметили, что *сура аль-Кахф* была ниспослана в ответ на еврейское испытание пророчества, которое раввины устроили арабам-язычникам. Это было сделано в ответ на их просьбу о проверке, с помощью которой можно было бы определить обоснованность утверждения о пророчестве Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)*. И поэтому неудивительно, что *сура аль-Кахф* связана с той *сурой* Корана, которая названа в честь евреев. Фактически, это составляет третье связующее звено между *сурой аль-Кахф* и евреями.

(Еврейские) раввины в Медине заявили, что они признают Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)* истинным Пророком Бога Авраама *(мир ему)*, если он правильно ответит на три поставленных перед ним вопроса. Только истинный Пророк, обладающий особыми знаниями, мог быть посвящен в такие знания. Раввины были посвящены в это знание

благодаря длинной и непрерывной череде Пророков, которые приходили к израильтянам. Они были уверены, что Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* не сможет ответить на вопросы, и поэтому они не допускали возможности того, что им, возможно, придется признать неграмотного араба-язычника истинным Пророком Бога Авраама *(алейхи ас-Салам)*.

Тщательное изучение вопросов показывает, что раввины проверяли Пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)* и что их не интересовали простые ответы на поставленные ими вопросы. Скорее они скрывали (или завуалировали) реальные вопросы, стоящие за теми, которые они задавали. Какими были настоящие вопросы?

Мы считаем, что раввины хитро задали вопросы с целью определить, знал ли пророк Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* о *Даджале* и о *Йаджудже* (Гог) и *Маджудже* (Магог). Это могущественные и опасные существа, которых создал Всевышний Аллах и которых Он выпустит в мир в Последнюю Эпоху. Когда Всевышний Аллах освободит этих существ, Он будет использовать их как для испытания, так и для наказания человечества. Единственными, кто сможет успешно пережить эти проверки и испытания Последнего Века, будут те, кто верит во Всевышнего Аллаха и в истинную религию Авраама *(мир ему),* и кто будет преданно следовать за Пророком Мухаммадом *(салляллаху алейхи ва саллям)*. Все остальное человечество будет обмануто или потеряет веру иным образом. По сути, безбожное глобальное общество,

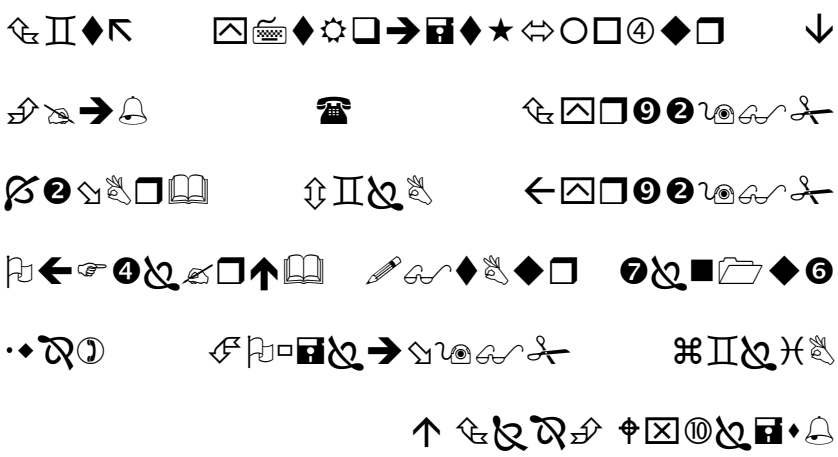
которое возникнет в результате «глобализации» Последнего Века, поглотит таких людей и унесет их в адский огонь! Пророк предупредил, что Гог и Магог превратят 999 из каждых 1000 человек в безбожные копии самих себя (*Ахлу йаджудж ва маджудж*) и что все они войдут в адский огонь (Сахих Бухари).

Вместо того, чтобы прямо спросить о *Даджале*, раввины спросили о некоторых молодых людях старых времен, которые убежали в пещеру и пережили чудесное событие. Затем вместо того, чтобы прямо спросить о *Йаджудже* и *Маджудже*, они спросили о великом путешественнике, который побывал на двух концах земли. Третий вопрос, который касался *Руха* (духа), стратегически отличался от двух других. Это был прямой вопрос, и, следовательно, его стратегическая роль, по-видимому, заключалась в создании путаницы.

ТРИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ

- РУХ

Вопрос, касающийся *Руха*, был довольно сложным. Человеческая душа или дух известен как *Рух*. Так же и *Рух аль-Куддус*, или Ангел Гавриил. Наконец, когда Аллах объявил, что Он вдохнул в человека от Своего *Руха*, подразумевалось, что Он также обладал Божественным Духом (*Рухом*). Всевышний Аллах ниспослал ответ на третий вопрос в Коране следующим образом:



«И они спрашивают тебя (*о Мухаммад*) о Рухе (*Духе*). Скажи: Рух (*Дух*) от повеления моего Господа, и вам было даровано лишь небольшое знание (*т. е. об этом предмете*).»

(Коран, Бану Исраил, 17:85)

Поскольку вопрос был прямым, ответ был таким же прямым. Но все три возможности, упомянутые выше, были одновременно рассмотрены в кратком ответе. Вопрос был без промедления отклонен. Этот ответ дошел до евреев в Медине, и когда сам Пророк переселился в Медину, евреи спросили его об ответе. Они хотели знать, на кого ссылалось откровение, когда оно гласило: «и знания вам дано очень мало. Речь идет о нас, евреях, или о них, арабах, когда говорится «им было дано мало знаний»? Оба народа, ответил Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)*».

Примечательно, что вышеприведенный ответ был помещен Божественным указом в *суру Бани Исраил*

(семнадцатая *сура* Корана), тогда как ответы на два других вопроса были помещены, опять же по Божественному указу, в следующую *суру*, т. е. *суру аль-Кахф*.

Таким образом, Божественная Мудрость признала, что существует стратегическое различие между первым вопросом и двумя другими вопросами, и донесла до евреев, как и до всех остальных, с помощью этого простого устройства признание этого стратегического различия. В чем же заключалось различие?

- ВЕЛИКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

Когда *сура* дала ответ на второй вопрос, касающийся великого путешественника, она это сделала незамедлительно и прямо назвав великого путешественника *Зуль Карнайном*. В *суре* не только описывались его путешествия на Восток и Запад, но, что удивительно, в ней прямо рассматривался реальный вопрос, который скрывался за заданным вопросом, а именно *Йаджудж* (Гог) и *Маджудж* (Магог). Она сделала это, описав третье путешествие, о котором раввины хранили подозрительное молчание. Совершенно очевидно, что настоящей целью вопроса были Гог и Магог, которые являются одними из главных знамений Последнего дня (*аль-Кийама*). Несомненно, это была тема, о которой мог знать только Пророк. Вопрос был косвенным. В этом отношении он отличается от вопроса, касающегося *Руха*.

- МОЛОДЫЕ ЛЮДИ И ПЕЩЕРА

СУРА АЛЬ-КАХФ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сура аль-Кахф начала с ответа на вышеприведенный вопрос. Ответ был сформулирован таким образом, что он прямо и подробно отвечал на конкретный поставленный вопрос, но лишь косвенно на скрытый за ним реальный вопрос. Этот реальный вопрос мог касаться только такой темы, как Гог и Магог, которую мог знать только Пророк.

Во-вторых, наиболее вероятно, что эта тема также будет затрагивать знамения Последнего дня (*аль-Кийама*). Каковой может быть реальная цель этого вопроса?

Ответ в *суре аль-Кахф* содержит подробную информацию о молодых людях, скрывающихся в пещере. Тем не менее, хотя есть явные доказательства того, что в ответе учитывался *Даджаль*, лжемессия или Антихрист, он не касался непосредственно *Даджаля*. Он остановился на том, чтобы назвать его по имени. Раввинам оставалось только гадать. Действительно, *Даджаль* нигде прямо не упоминается в Коране, поскольку Божественный замысел состоял в том, чтобы держать евреев в догадках. На самом деле, ответ соответствовал вопросу в отношении чистой стратегии.

Годы спустя после того, как Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* переселился в Медину, он довольно подробно затронул тему *Даджаля*, а затем поразил евреев, заявив, что чтение первых десяти *аятов* (стихов) *суры аль-Кахф*

обеспечит верующим защиту от ужасных проверок и испытаний *Даджаля*. Первые десять *аятов* включали вступительные стихи рассказа о молодых людях и пещере. Пророк Мухаммад также четко установил тот факт, что *Даджаль* появится как еврей и что он уже был выпущен в мир. Он сделал это, публичным высказыванием своего подозрения, что молодой еврей в Медине (*Ибн Сайяд*) был *Даджалем*.

Отвечая на этот вопрос таким образом, Коран отметил, что Тот, кто дал точный, но краткий ответ на вопрос о великом путешественнике, также знал истинную цель вопроса, касающегося молодых людей и пещеры, а именно *Даджаля*.

Позвольте вкратце повторить различия в вопросах и ответах:

1-й вопрос: Цель вопроса, то есть *Рух* или дух, адресована напрямую, хотя это сложный вопрос. Отвечая на вопрос, Всевышний Аллах обращается как к самому вопросу, так и к тем, кто задал вопрос: «И они спрашивают тебя о...» Ответ помещен в *суре Бану Исраил*.

2-й вопрос: Цель вопроса (Гог и Магог) напрямую не рассматривается. Она скрыта. Следовательно, ответ помещен в другой *суре*, а именно *суре аль-Кахф*. Отвечая на вопрос,

Всевышний Аллах обращается как к самому вопросу, так и к тем, кто задал вопрос: «И они спрашивают тебя о...»

Хотя истинная цель вопроса скрыта, Всевышний Аллах решает обратиться к нему напрямую и определить эту цель как Гога и Магога, чье появление в мире стало бы главным знамением Последнего Дня.

3-й вопрос: Третий ответ, как и второй, помещен в *суре аль-Кахф*. Это указывает на схожесть со вторым вопросом и несхожесть с первым. Отсюда мы приходим к выводу, что истинная цель третьего вопроса, как и второго, скрыта. Что это может быть, кроме темы, схожей с Гогом и Магогом?

Отвечая на третий вопрос, Всевышний Аллах не ссылается ни на сам вопрос, ни на тех, кто задал этот вопрос. Он не говорит: «И они спрашивают тебя о....» Это не может быть случайно. Отвечая на третий вопрос, Всевышний Аллах решил не упоминать цель вопроса, то есть *Даджаля*, лжемессию или Антихриста. Посланнику Аллаха было предоставлено определить эту цель, когда он установил связь между *сурой аль-Кахф* и *Даджалем*, лжемессией или Антихристом.

ГЛАВА ПЯТАЯ π—

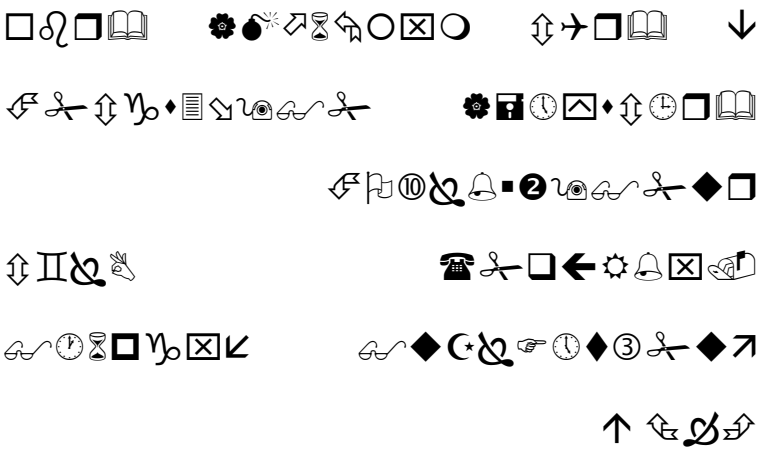
История о Молодых Людях и Пещере

Спроси его о том, что случилось с молодыми людьми, которые исчезли в древние времена, потому что у них была чудесная история.» Это был один из трех вопросов, еврейских раввинов Медины. Они с уверенностью заявили делегации курайшитов из Мекки, что если Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* сможет правильно ответить на три вопроса, то будет подтверждено, что он действительно является истинным Пророком Бога Авраама, ибо только Пророк мог правильно ответить на эти вопросы.

Ответы на все три вопроса были ниспосланы свыше, и ответ на вышеприведенный вопрос содержится в аятах 9–25 суры *аль–Кахф* Корана.

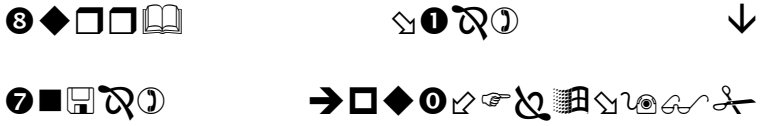
Ниже приводится арабский текст и перевод этих аятов на английский язык с соответствующими краткими пояснительными комментариями, которые необходимы для первоначального понимания текста. История начинается в девятом аяте и заканчивается в двадцать шестом аяте. Перевод принадлежит Мухаммаду Асаду. Наши собственные комментарии выделены курсивом:

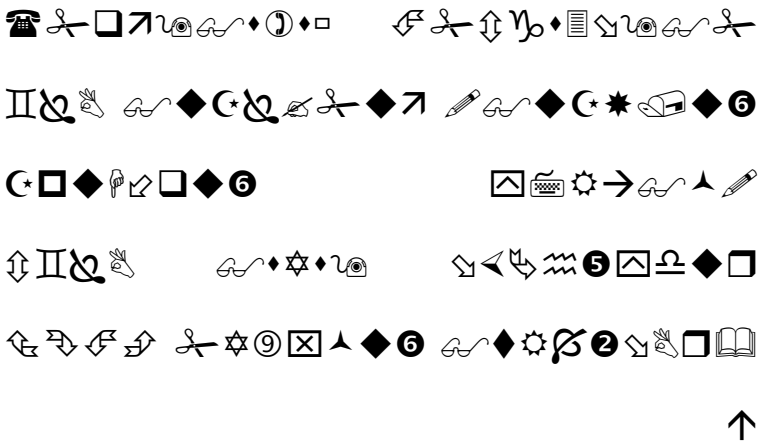
Аят 9



«(И поскольку жизнь в этом мире - всего лишь испытание) неужели ты *(действительно)* думаешь, что *(притчу)* о людях Пещеры *(которую мы сейчас рассказываем в ответ на вопрос еврейских раввинов)* и *(их преданности)* Священным Писаниям *(которые они, возможно, взяли с собой в пещеру)* можно считать более чудесной, чем любое *(другое)* из Наших посланий? *(Этот Коран, который сейчас ниспосылается тебе, является великим Знамением!)».*

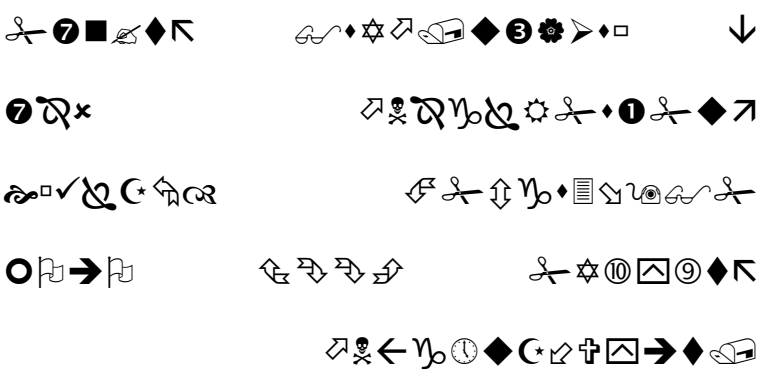
Аят 10

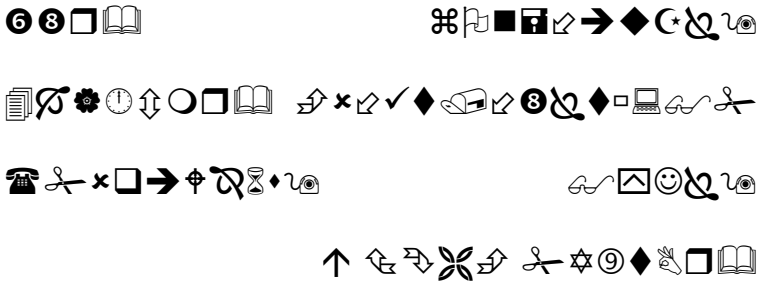




«Когда эти юноши укрылись в пещере, они молились: «О наш Покровитель! Даруй нам Милосердие от Себя и надели нас, независимо от нашего *(внешнего)* состояния, сознанием того, что правильно *(и даруй нам выход из этого нашего испытания, в котором безбожный мир ведет войну с исламом)*».

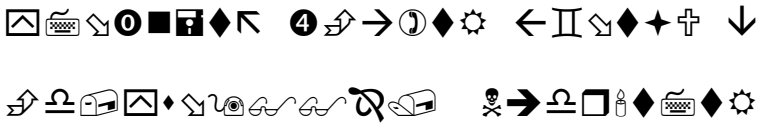
Аяты 11 & 12

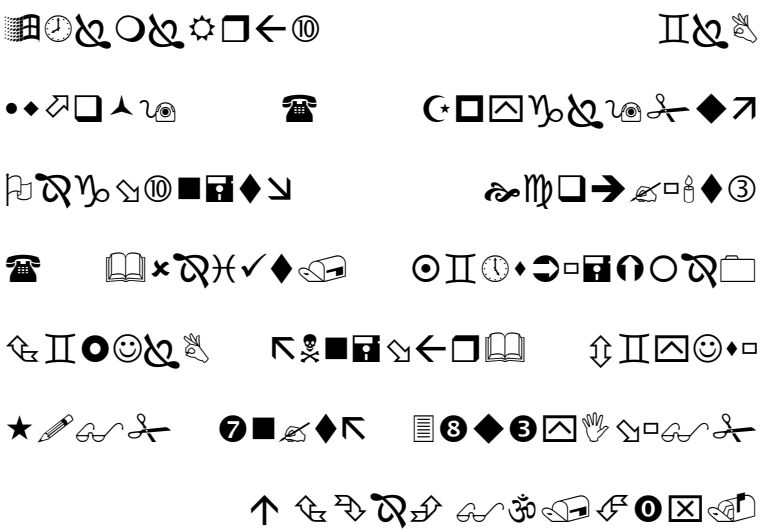




«И после этого Мы запечатали их уши в пещере на много лет *(таким образом, они были отрезаны от внешнего мира)*. И затем Мы разбудили их; *(и Мы сделали все это)*, чтобы указать *(миру)*, какая из двух точек зрения показала лучшее понимание промежутка времени, в течение которого они оставались в этом состоянии. *(Действительно, сама суть урока, который божественно преподается в этом повествовании и который разворачивается в этом эссе, заключается в том, что «время» не простое и одномерное, а скорее сложное и многомерное. Существует многомерное движение «времени», когда оно проходит сквозь века, и в этом течении «времени» выживают только те, кто верит во Всевышнего Аллаха и кто совершает праведные поступки; все остальные оказываются забытыми историей. См. Коран, аль-Аср, 103:1-3.)*»

Аяты 13 - 15





«(И сейчас) Мы подлинно расскажем тебе их историю. Воистину, они были молодыми людьми уверовавшими в своего Господа Бога *(и, вследствие того, как они отреагировали на испытание своей веры миром, который вел войну с исламом),* Мы увеличили их приверженность правильному пути и наделили их сердца стойкостью *(и мужеством),* так что они встали и сказали *(друг другу, т.е. публично провозгласили в результате неповиновения безбожному миру):* Наш Господь Бог - Бог небес и земли. Никогда мы не будем взывать ни к какому божеству, кроме Него: *(Таким образом, они отвергли верховную власть чего или кого-либо кроме Аллаха).* Если бы мы сделали *(такое),* это действительно было бы чрезмерным *(это действительно было бы богохульством!)* Этот наш народ стал поклоняться *(другим)* божествам вместо Него, не имея возможности привести какие-либо разумные доказательства в поддержку своих убеждений; и кто может быть более нечестивым, чем тот, кто измышляет ложь об Аллахе *(или, кто*

сфабриковывает ложь, касаемо Аллаха, издавая, например, приказ подчиниться власти современного светского национального государства)?»

Аят 16

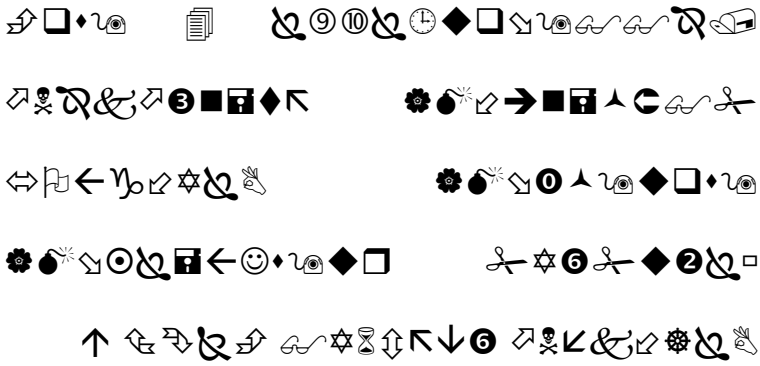
«Следовательно, теперь, когда вы удалились от них и от всего, чему они поклоняются вместо Аллаха, укройтесь в этой пещере; Аллах распространит Свою милость на вас и одарит вас – независимо от вашего *(внешнего)* состояния – всем, в чем могут нуждаться ваши души! «*(Затем молодые люди посоветовали друг другу следующее: когда вы решите, что пришло время убежать от них, то есть от*

мира ширка, и от всего, чему они поклоняются вместо Аллаха, идите в Пещеру за убежищем. Аллах прострет на вас Свою Милость и Благодать и решит ваши дела за вас по-доброму и мягко, чтобы вам было комфортно и легко).»

Аят 17

«И *(в течение многих лет)* ты бы увидел, как солнце на восходе отклонялось от их пещеры вправо, а на закате отклонялось от них влево, в то время как они жили в этом просторном помещении, *(свидетельствуя)* о следующем из посланий Аллаха: Тот, кто ведом Аллахом, он один нашел правильный путь, тогда как тому, кого Он вводит в заблуждение, ты никогда не найдешь покровителя который бы указал правильный путь.»

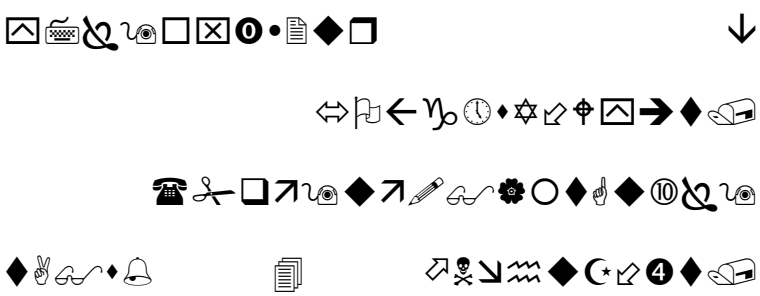
Аят 18

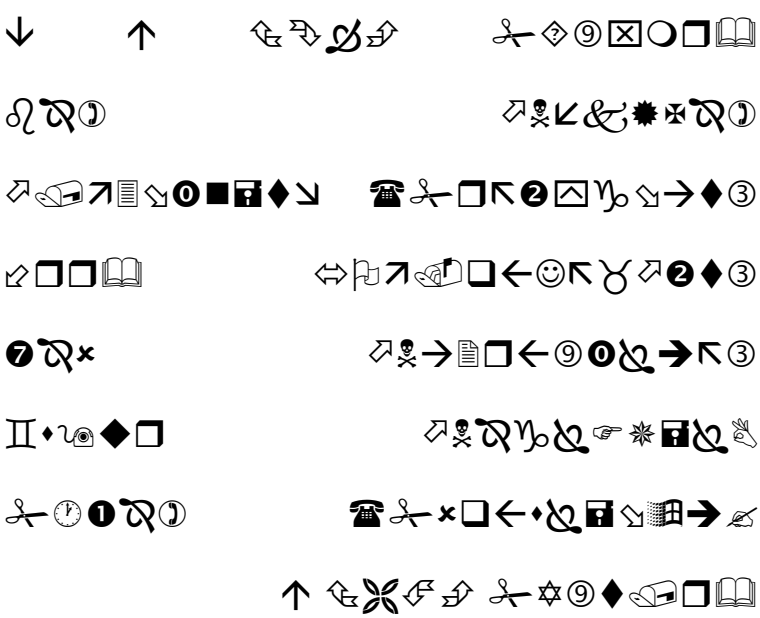


«И ты бы подумал, что они бодрствуют, тогда как они спят. *(Ты бы подумал, что они бодрствуют, потому что)* Мы заставляли их несколько раз переворачиваться, то вправо, то влево.

(Молодые верующие решили взять с собой собаку для защиты. И она тоже была с ними в пещере), и их собака *(лежала)* на пороге, вытянув передние лапы. Если бы ты столкнулся с ними *(неподготовленным)*, то, несомненно, бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас.»

Аяты 19 & 20

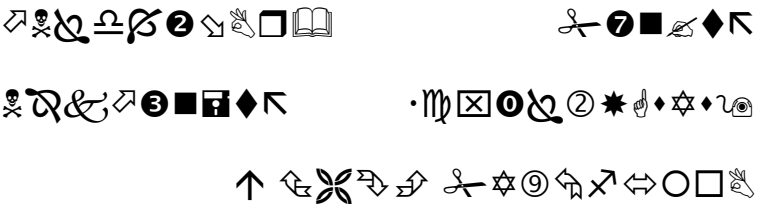




«И вот *(со временем)* Мы разбудили их: и они начали спрашивать друг друга *(о том, что с ними случилось)*. Один из них спросил: «Как долго вы оставались в таком состоянии?» *(Остальные)* ответили: «Мы оставались в таком состоянии в течение дня или части дня». *(Те, кто был наделен более глубоким пониманием)* сказали: «Ваш Кормилец лучше знает, сколько вы пробыли в таком состоянии. *(И поскольку они, должно быть, умирали с голоду, они продолжали заявлять)*: Тогда пусть один из вас отправится с этими серебряными монетами в город, и пусть он узнает, какая еда там самая чистая, и принесет вам *(немного)* провизии *(чтобы вы могли утолить свой голод)*. Но пусть он ведет себя с большой осторожностью и ни в коем случае не дает никому знать о вас: ибо, воистину, если они узнают о вас, они могут побить вас камнями

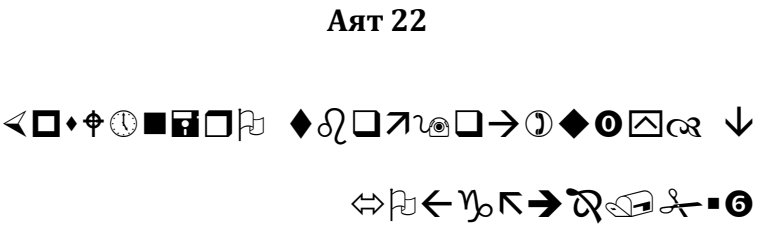
(или проклясть, оскорбить, избить вас) и даже обратят вас в свою религию – в этом случае вы никогда не преуспеете!»

Аят 21



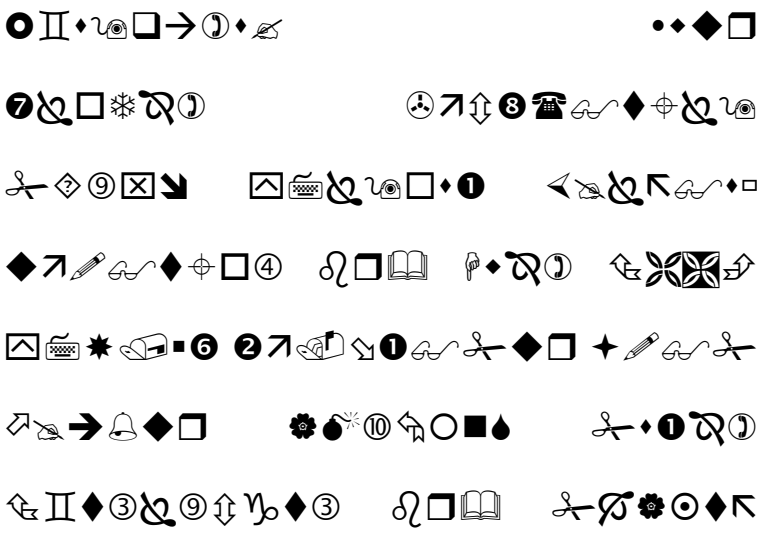
«И таким образом мы привлекли внимание *(людей)* к их истории *(т.е. к историческому событию)*, чтобы они могли знать *(наверняка, когда они размышляют над событием)* – всякий раз, когда они спорят между собой о том, что случилось с теми *(людьми пещеры)* – что обещание Аллаха *(о воскресении и о времени великого зла и испытаний, которое должно наступить, т.е., эпоха фитана, когда Даджаль будет освобожден)* истинно, и что не может быть сомнений относительно *(наступления)* Последнего часа. И вот, некоторые *(люди)* сказали: «Воздвигните здание в их память; Аллах лучше знает, что с ними случилось». Те, чье мнение в конце концов возобладало, сказали: «Воистину, мы непременно должны воздвигнуть *мечеть (то есть молитвенный дом)* в их память!» *(Таким образом, допустимо возводить здание в память о благочестивом слуге Аллаха, и можно даже построить мечеть в память о таком верующем.)*

Аят 22



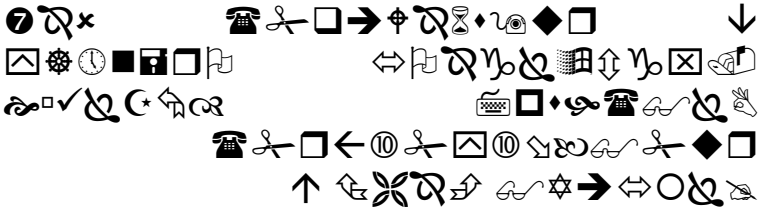
«(Когда эту историю расскажут еврейские раввины, а также другие в грядущие времена) некоторые скажут: *«(Их было)* трое, четвертой была их собака», в то время как другие скажут: «пятеро, шестой из них была их собака» – лишь пытаясь угадать сокровенное - и *(так далее, пока)* некоторые не скажут: *«(Их было)* семеро, восьмой была их собака». Скажите *(им, если и когда они вступят с вами в конфликт по этому вопросу*): «Мой Кормилец лучше знает, сколько их было. Никто, кроме немногих, не имеет никаких *(реальных)* знаний о них *(и эти немногие не включают еврейских раввинов Медины, которые задали этот вопрос).* Следовательно, не спорь о них иначе, как с помощью очевидного аргумента, и не проси никого из них *(рассказчиков)* просветить тебя о них *(поскольку они уже исказили и извратили историю).»*

Аяты 23 & 24



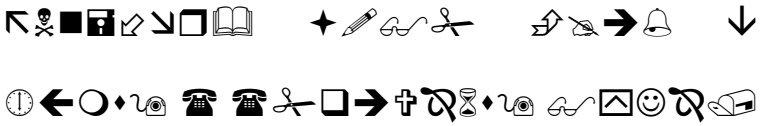
«И никогда ни о чем не говори: «Воистину, я сделаю это завтра», не (*добавив*): «Если так пожелает Аллах». И если ты когда-нибудь забудешь *(сделать это и осознаешь это позже, как это произошло с Пророком в этом случае)*, вспомни своего Господа-Бога и скажи: «Я молюсь, чтобы мой Господь-Бог направил меня еще ближе, чем сейчас, к осознанию того, что правильно!»

Аят 25



«И *(некоторые люди утверждают)*, они оставались в своей пещере триста лет»: а некоторые добавили девять *(к этому числу, поскольку 300 солнечных лет были бы эквивалентны 309 лунным годам)*.»

Аят 26



«Скажи: «Аллаху лучше знать, как долго они оставались (*там*). Ему (*одному*) принадлежит знание скрытой реальности небес и земли: как прекрасно Он видит и слышит! У них нет покровителей помимо Него, так как Он никого не делает соучастником Своего решения. *(И Он ни с кем не делится Своей Верховной властью!)*»

(Коран, аль-Кахф, 9–26)

Этот ответ *суры аль-Кахф*, касающийся молодых людей, был передан раввинам в Медине. С того дня и по сей день прошло более 1400 лет, но, насколько нам известно, еврейские ученые еще не прокомментировали ответ.

Настоящая книга приглашает весь мир еврейских ученых откликнуться на ответ на их вопрос, содержащийся в *суре*

аль-Кахф Корана.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАШЕГО ВЕКА

Мухаммад Асад прокомментировал *суру*, и его комментарии раскрывают глубокое понимание самой сути как *суры*, так и истории молодых людей и пещеры. Мы подробно цитируем его, чтобы наши читатели, незнакомые с его великой работой, могли ознакомиться с ней и извлечь пользу не только из его комментариев, но и из всего перевода:

Эта *сура*, переданная непосредственно перед *ан–Нахль* (Пчела), т.е. в последний год периода Мекки, почти полностью посвящена серии притч или аллегорий, построенных вокруг темы веры во Всевышнего Аллаха против чрезмерной привязанности к жизни этого мира; и ключевой фразой всей *суры* является утверждение в ст. 7: *«Мы пожелали, чтобы вся красота на земле была средством, с помощью которого мы подвергаем людей испытанию»* - идея, которая наиболее четко сформулирована в притче о богатом человеке и бедном человеке. (аяты 32–44).

История Людей Пещеры, от которой *сура* берет свое название, иллюстрирует (в аятах 13–20) *принцип оставления мира ради веры* и углубляется в аллегорию смерти, воскресения и духовного пробуждения. В истории Моисея и безымянного мудреца (аяты 60–82) тема духовного пробуждения претерпевает значительные изменения: она переносится в плоскость интеллектуальной жизни человека и его поиска окончательных истин. *Внешний вид и реальность показаны настолько внутренне различными, что только мистическое прозрение может открыть нам, что очевидно, а что реально*. И, наконец, аллегория *Зуль Карнайна*, «Двурогого», говорит нам, что отречение от мира само по себе не является необходимым дополнением к вере в Аллаха

Всевышнего; другими словами, мирская жизнь и власть не должны противоречить духовной праведности, пока мы остаемся в сознании эфемерной природы всех дел человека и нашей конечной ответственности перед Тем, Кто выше всех ограничений времени и внешнего вида. И поэтому *сура* заканчивается словами: «Следовательно, тот, кто с нетерпением ожидает встречи со своим Покровителем, пусть совершает праведные поступки, и пусть он не приписывает никого и ничего в сотоварищи своему Покровителю.

Что касается истории о людях в пещере как таковой, большинство комментаторов склоняются к мнению, что она относится к этапу ранней христианской истории, а именно к преследованию христиан императором Децием в третьем веке. Легенда гласит, что некоторые молодые христиане Эфеса в сопровождении своей собаки удалились в уединенную пещеру, чтобы иметь возможность жить в соответствии со своей верой, и оставались там, чудесным образом уснув, в течение длительного времени (согласно некоторым источникам, упомянутым в аяте 25 этой суры, около трех столетий). Когда они наконец проснулись - не подозревая о том, как долго они проспали, - они послали одного из своей компании в город купить немного еды. Тем временем ситуация полностью изменилась: христианство больше не преследовалось и даже стало официальной религией Римской империи. Древняя монета (датируемая царствованием Деция), которой молодой человек хотел расплатиться за свои покупки, сразу же вызвала любопытство; люди начали расспрашивать незнакомца, и история о Людях Пещеры и их чудесном сне всплыла на свет.

Как уже упоминалось, большинство классических комментаторов опирались на эту христианскую легенду в своих попытках истолковать упоминание Корана (в аяте 9:26) о Людях Пещеры. Однако, похоже, что христианская формулировка этой темы является более поздним развитием гораздо более древнего устного предания – предания, которое, по сути, восходит к дохристианским, еврейским источникам. Это очевидно из нескольких достоверных *хадисов* (упомянутых всеми классическими комментаторами), согласно которым именно еврейские раввины (*Ахбар*) из Медины побудили мекканских

противников Мухаммада «проверить его правдивость», попросив его объяснить, среди прочих задач, историю Людей Пещеры. Ссылаясь на эти *хадисы*, Ибн Кассир замечает в своем комментарии к аяту 13 этой суры: «Было сказано, что они были последователями Иисуса, сына Марии, но Аллах знает это лучше; очевидно, что они жили намного раньше христианского периода - ибо, если бы они были христианами, почему еврейские раввины должны были стремиться сохранить их историю, видя, что евреи отрезали себя от всякого дружеского общения с ними (т.е. христианами)?» Поэтому мы можем с уверенностью предположить, что легенда о Людях Пещеры – лишенная христианского одеяния и наложенного христианского фона – имеет существенное еврейское происхождение. Если отбросить более поздние синкретические дополнения и свести историю к ее основам – добровольному уходу из мира, вековому «сну» в уединенной пещере и чудесному «пробуждению» через неопределенный промежуток времени – перед нами поразительная аллегория, относящаяся к движению, которое играло важную роль в еврейской религиозной истории в течение столетий, непосредственно предшествовавших и последовавших за пришествием Иисуса, а именно аскетическому Братству *Ессеев* (к которому, возможно, принадлежал сам Иисус), и особенно тем его ветвям, которые жили в добровольном уединении в окрестностях Мертвого моря, и, недавно ставших известными как «община Кумрана» после открытия Свитков Мертвого моря. Выражение *ар-Раким*, встречающееся в приведенном выше аяте Корана (и переданное мной как «священные Писания»), решительно поддерживает эту теорию. Как записал Табари, некоторые из самых ранних авторитетов – и особенно Ибн Аббас – считали это выражение синонимом *маркама* («то, что написано») и, следовательно, *Китаба* («писания» или «священного текста»); и Рази добавляет, что «все риторы и арабские филологи утверждают, что *ар-раким* означает [то же самое, что] *аль-китаб*». Поскольку исторически установлено, что члены *кумранской* общины – самой строгой группы среди ессеев – полностью посвятили себя изучению, копированию и сохранению священных писаний, жили в полном уединении от остального мира и пользовались большим уважением за их благочестие и нравственную чистоту, более чем вероятно, что их образ жизни произвел настолько сильное впечатление на воображение их единоверцев, что он постепенно

стал аллегорическим в истории о Людях в пещере, которые «спали», то есть были отрезаны от внешнего мира – в течение бесчисленных лет и которым было суждено «пробудиться» после того, как их духовная задача была выполнена.

Но каким бы ни был источник этой легенды, и независимо от того, имеет ли она еврейское или христианское происхождение, факт остается фактом, что она используется в Коране в чисто параболическом смысле: а именно, как иллюстрация силы Аллаха вызывать смерть (или «сон») и воскресение (или «пробуждение»); и, во-вторых, как аллегория благочестия, которое побуждает людей отказаться от злого или легкомысленного мира, чтобы сохранить свою веру незапятнанной, и признания Аллахом этой веры Его дарованием духовного пробуждения, которое превосходит время и смерть.

(Перевод и комментарий Мухаммада Асада к Славному Корану. стр. 437–439)

Выше мы отмечали, что Ибн Кассир, комментатор Корана, оспаривал общепринятое мнение о том, что молодые люди в пещере были христианами, и придерживался мнения, что они жили намного раньше христианского периода. Если бы они были христианами, спросил он, почему еврейские раввины стремились сохранить их историю? И мы можем добавить для верности, почему они считали знание их истории критерием, который мог бы подтвердить притязания на пророчество? В конце концов, евреи отвергли Иисуса *(алейхи ас-Салам)* как Мессию и как Пророка. Они считали его самозванцем, лжецом и внебрачным ребенком (и мы ищем убежища у Аллаха от таких богохульных заявлений). Поэтому очевидно, что молодые люди, должно быть, принадлежали *Бану Исраил*.

Снова и снова в истории израильский народ предавал Аллаха, богохульствуя против Него. Этот грех богохульства упоминается в Коране как *ширк*. Таким образом, когда Моисей поднялся на гору для встречи со Всевышним Аллахом, они поклонялись золотому тельцу в его отсутствие. Эта история в *суре аль-Кахф*, по-видимому, относится к другому подобному времени, так как молодые люди ссылались на «наш народ», когда они сказали: *Эти, наши люди поклоняются другим богам, наряду с Ним (то есть Аллахом).* В ту эпоху богохульство (*ширк*) не только широко распространялось, но и те, кто сопротивлялся богохульству (*ширку*), подвергались запугиванию и преследованиям. Это было совершенно ясно из того факта, что молодые люди держали при себе собаку для защиты: *...и их собака лежала на пороге (пещеры) с вытянутыми передними лапами,* а также из предупреждения, данного молодому человеку, которого отправляли в город за едой*: ...пусть он ведет себя с большой осторожностью и никому не раскрывает ваше местонахождение. Ибо, воистину, если они узнают о вас, они могут (буквально) побить вас камнями (т. е. терроризировать вас) или заставить вас вернуться к их вере, и в этом случае вы никогда не достигнете успеха*.

Молодые люди подали прекрасный пример, отвечая на богохульство (*ширк*) своего общества бескомпромиссной верностью Аллаху. Они не поколебались в своей вере и не пошли на компромисс, несмотря на запугивания и

преследования. Вместо этого они проявили великолепное мужество, не только провозгласив свою веру перед лицом всех угроз, но и бросив вызов этому безбожному миру и осудив его безбожие: *таким образом, мы укрепили их сердца, когда они встали и провозгласили (в акте неповиновения безбожному миру): Наш Господь – Господь небес и земли. Никогда мы не признаем никакого другого бога, кроме Него*. (Таким образом, они отвергли власть, отличную от власти Аллаха). *Если бы мы заговорили (о таком), это действительно было бы чудовищно. Эти, наши люди поклоняются другим богам, наряду с Ним (то есть Аллахом). Почему они не выдвигают четкое (и убедительное) основание в отношении того, что они делают? И кто может быть более нечестивым, чем тот, кто измышляет ложь против Аллаха* (заявляя о праве поклоняться другому).

Наконец, когда преследования усилились, они почувствовали себя вынужденными покинуть свой народ. Они прибегли к *хиджре*, то есть переселению с территории, на которой происходили преследования, на территорию относительной безопасности. И поэтому они решили бежать из своего города и его гнета, и, убегая, они остановились, чтобы немного отдохнуть в пещере: *когда вы (решите, что пришло время убежать от них, то есть от мира ширка) и от всего, чему они поклоняются вместо Аллаха, найдите убежище в этой пещере.* В случае пророка Авраама *(мир ему)* он и его семья бежали из Вавилона и были ведомы Аллахом,

чтобы переселиться на Святую Землю Палестины. А в случае пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)* он и его сподвижники бежали из Мекки в Медину. И вот, эти молодые верующие подали пример поведения, который был подобен поведению самого возвышенного из всех Пророков, то есть отказаться от дома, родного города, удобств, работы и т. д. и мигрировать в качестве беженцев в далекие страны, чтобы сохранить свою веру!

Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* предупреждал мусульман, что придет время, когда им придется подражать молодым людям, которые бежали в пещеру. Он сделал это в следующем *хадисе*:

Абу Саид аль-Худри сообщил, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: Скоро наступит время, когда лучшим достоянием мусульманина будут его козы, с которыми он будет искать убежища в долине или на холмах ради своей веры.

(Сахих аль-Бухари)

Поскольку *суру* следует читать для защиты от *Даджаля*, и так как эпоха *Даджаля* будет последней эпохой или эпохой *Киямы*, из этого следует, что *сура* также посылает сообщение, указывающее на то, что в этот век человечество примет безбожие и идолопоклонство, подобное описанному выше. *Сура* также ясно предупреждает верующих в исламе, которые останутся верными и будут сопротивляться тому, чтобы быть частью этого безбожного мира, что они будут

подвергнуты запугиванию, преследованиям и притеснениям, которым подверглись вышеупомянутые молодые люди. Таково объяснение войны с исламом, которая сейчас бушует по всему миру с наибольшей интенсивностью.

Когда молодые люди вошли в пещеру, они сделали это с очень глубоким духовным рвением, ибо они немедленно помолились Аллаху и попросили помощи и милости у самого Божественного Присутствия: *О Господь, даруй нам милость от Себя.* Всевышний Аллах был впечатлен таким проявлением веры. Воистину, Всевышний Аллах всегда был бы тронут таким проявлением веры. Он откликнулся, чтобы помочь им. *Сура аль-Кахф* дала важное обещание, что Он сделает то же самое для нас!

Решение проблемы молодых людей, связанной с сохранением их веры, заключалось в том, чтобы отрезать себя от безбожного мира. Руководство, данное нам сегодня в *суре аль-Кахф*, ясно: если в этот век когда-нибудь возникнет необходимость отгородиться от безбожного мира, отделиться от него и совершить *хиджру*, чтобы сохранить веру в Аллаха и в ислам, то верующий должен это сделать. Война против ислама уже началась. Она будет бушевать все яростнее и яростнее. Пророк предупреждал об ужасных страданиях и угнетении нынешнего Последнего Века в следующем *хадисе*:

«Яхья рассказал мне от Малика, от Абу Зинада, от аль-Араджа, от

Абу Хурайры, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: Час не наступит, пока человек не пройдет мимо могилы другого и не скажет: если бы я был на его месте.»

(Муватта, имам Малик)

Всевышний Аллах ответил на их молитву, погрузив юношей в сон и отключив их слух от всех звуков внешнего мира. И так они спали годы и годы: *после этого Мы закрыли их уши вуалью (пока они оставались) в пещере в течение нескольких лет.* (Таким образом, они были отрезаны от внешнего мира.) Если бы у других была возможность бежать в подобное место и иметь средства к существованию, живя жизнью, оторванной от безбожного мира, тогда та же цель была бы достигнута!

Возникает вопрос: как Всевышний Аллах поддерживал их тела в течение тех лет, что они спали в пещере? Во-вторых, как Он предотвратил появление на их телах так называемых пролежней, которые обязательно возникают, когда пациента слишком долго держат в одном положении?

Эта история, рассказанная в *суре аль-Кахф*, наводит на мысль об использовании солнечной энергии как для питания, так и для приведения в движение. Если солнечную энергию можно использовать для перемещения тела, ее можно использовать для приведения в движение вентиляторов, запуска автомобилей, обеспечения энергией заводов и т.д. Смысл для верующих в этот век состоит в том,

что они должны подготовиться к максимальному использованию солнечной энергии для выживания в течение длительного периода больших трудностей, которые постигнут их, когда *Даджаль* использует нефть в качестве главного оружия. Он сделает это, когда ему наконец удастся соблазнить весь мир на полную и необратимую зависимость от нефти для транспортировки, путешествий, производства продуктов питания, промышленности и т. д., и когда он заставит цены на нефть подняться до непомерных высот.

Тогда наши враги возьмут под полный контроль мировые запасы нефти и подвергнут человечество политическому шантажу подчинения *мессианскому* правлению Израиля над миром в качестве цены, которую нужно заплатить за нефть.

В то время как данная книга выходит в печать, похоже, что Евро-еврейское государство Израиль готово развязать ядерную войну, посредством которой оно попытается захватить прямой контроль над всеми огромными нефтяными ресурсами, расположенными вокруг реки Евфрат (т. е. Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, государства Персидского залива и т. д.). Пророк Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* предсказал эти войны (т. е. британскую и американскую войны в Ираке, чтобы захватить контроль над иракской нефтью, и израильскую войну, которая вот-вот начнется), когда он объявил:

Передал Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал: «Скоро река Евфрат откроет сокровище (гору) золота, поэтому тот, кто будет присутствовать в то время, не должен ничего из этого брать.» Аль-Арадж передал от Абу Хурайры, что Пророк сказал то же самое, но он сказал: «Он (Евфрат) раскроет гору золота (под ним).»

(Сахих Бухари)

Передал Убайй ибн Кааб: Я слышал, как Посланник Аллаха *(мир ему)* сказал: Евфрат скоро раскроет гору золота, и когда люди услышат об этом, они устремятся к ней, но люди, которые будут обладать этим (сокровищем) (скажут): Если мы позволим этим людям забрать его, они заберут все это. Поэтому они будут сражаться, и девяносто девять из ста будут убиты. Абу Камиль в своем повествовании сказал: Я и Абу Кааб стояли в тени зубчатой стены Хассана.

(Сахих Муслим)

Из рассказа Корана следует, что всякий раз, когда солнечный свет проникал в пещеру утром, тела спящих молодых людей притягивались и катились к нему. Это явление сегодня известно как *фототропизм*. Затем, когда солнце садилось вечером, и солнечный свет снова проникал в пещеру, но с противоположной стороны, тела катились в противоположном направлении. *И (в течение многих лет) вы бы видели, как солнце, на восходе, уклонялось от пещеры справа, а на закате, отворачивалось от них слева, в то время как они оставались на открытом пространстве посреди*

пещеры. И вы бы подумали, что они бодрствуют, тогда как они спали. (Вы бы подумали, что они проснулись, потому что) Мы заставляли их несколько раз переворачиваться, то вправо, то влево. Это явление постоянного ежедневного перекатывания тел предотвращало образование язв (пролежней). Во-вторых, солнечный свет на телах давал им минимальное количество энергии, необходимое для выживания жизненно важных органов. Этот процесс называется *фотосинтезом*.

Только Аллах знает, как долго молодые люди спали в пещере, хотя в Коране упоминается триста (солнечных) лет. Затем, когда Аллах пробудил их ото сна, и они начали расспрашивать друг друга о том, как долго они спали, быстро стало очевидно, что их способности восприятия действительности вещей (в отличие от их внешнего вида) различалась. Некоторые говорили, что проспали целый день или его часть. Именно так это выглядело. Другие, кто не мог осознать по элементарному внешнему виду, справедливо пришли к выводу, что только Аллах знает, как долго они спали. *Затем Мы разбудили их, чтобы проверить, какая из двух точек зрения (ныне пробудившихся юношей) лучше всего подходит для расчета срока их пребывания (в пещере)*. В то время как первая точка зрения не демонстрировала духовного понимания промежутка времени, другая признала это. Таким образом, человечество также в эпоху *фитана* проявит эти две противоположные точки зрения в

отношении духовной реальности «времени». Это будет эпоха, когда время будет идти быстро. Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* сказал, что:

«Передал Анас ибн Малик: Посланник Аллаха сказал: Последний час не наступит до того, как время сократится, год будет подобен месяцу, месяц будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобен часу, а час будет подобен промежутку времени требуемого для разжигания огня.»

(Тирмизи)

Есть явный намек на то, что *Даджаль* будет отвечать за то, чтобы усыпить человечество в этом восприятии или сознании постоянно ускоряющегося «времени». Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* сказал о *Даджале*, что *«он будет жить на земле сорок дней, один день, подобный году, один день, подобный месяцу, один день, подобный неделе, а остальные дни, как ваши дни!»*

Те верующие, которые защищены *сурой аль-Кахф* от *фитны Даджаля*, смогут распознать и понять «время», «продолжительность времени» и «течение времени» в эпоху *фитана* почти так же, как некоторые молодые люди в пещере признали, что они не спали обычным сном, длящимся всего один день или часть дня.

В предыдущей главе настоящей книги мы рассмотрели тему «Корана и времени» и познакомились с концепцией ислама о семи различных мирах «времени», каждый из

которых выходит за рамки нашего собственного мира «времени». В повествовании о молодых людях и пещере рассказывается, что они проспали триста лет, и все же, когда их пробудили ото сна и они попытались определить продолжительность времени, в течение которого они находились в пещере, некоторые из них предположили, что «день или часть дня». Из этого определения следует, что, несмотря на столь длительный период времени, видимых признаков старения не наблюдалось. Волосы на их головах, бороды, длина ногтей на пальцах, кожа на лицах и т. д. - все осталось неизменным. Это подразумевает, что они продолжили существование в течение трех ста лет, существуя одновременно в двух измерениях времени, во-первых, в нашем собственном биологическом измерении «времени», в котором их тела продолжали вращаться слева направо два раза в день на восходе и закате, и, во-вторых, в другом измерении «времени», которое было небиологическим и в котором они не состарились, несмотря на прошедшие триста лет.

Таким образом, эта история познакомила нас с различными измерениями времени, которые существуют рядом друг с другом прямо здесь, на земле. Понимание этого предмета является ключом к толкованию загадочного *хадиса*, касающегося продолжительности жизни *Даджаля* на земле. И именно по этой причине мы начали данную книгу с главы, посвященной «времени».

Поскольку они, вероятно, были очень голодны, было решено, что один из них должен пойти в город, чтобы купить немного еды. Ему дали несколько серебряных монет, чтобы купить еду. Но его предупредили, чтобы он обязательно искал самую чистую пищу: *и пусть он поищет самую чистую пищу и принесет вам немного (чтобы вы могли утолить свой голод).*

Во-вторых, его предупредили, чтобы он не разглашал местонахождение остальных в пещере из-за серьезной опасности, которой они тогда подвергнутся: *но пусть он ведет себя с большой осторожностью и никому не раскрывает ваше местонахождение. Ибо, воистину, если они узнают о вас, они могут забить вас камнями до смерти или заставить вас вернуться к их вере, и в этом случае вы никогда не достигнете успеха.*

Мы можем только догадываться о том, что произошло, когда молодой человек покинул пещеру и спустился в город, чтобы купить еды. Мир, должно быть, настолько изменился, что дороги, дома, одежда людей и т. д. были совсем другими. Он, вероятно, был поражен, потрясен и сбит с толку до самых корней своего существа и, возможно, даже был напуган полной переменой, произошедшей с тех пор, как он покинул свой город. Коран не затрагивает ни этих деталей, ни этой части истории. Точнее, он ограничивается сообщением нам о том, что безбожный мир настолько изменился за тот период, когда молодежь спала, что его безбожие сменилось верой во

Всевышнего Аллаха. Это было ясно из решения, принятого жителями этого города, отметить это событие строительством *мечети*. Только верующие могли принять такое решение!

Тот факт, что безбожный мир, преследовавший верующую молодежь, погиб и был заменен миром верующих, должно быть, послал мощный сигнал надежды мусульманам в Мекке, которых преследовали арабы-язычники. Должно быть, это убедило их в том, что Истина в конце концов восторжествует над ложью.

Это, безусловно, убеждает нас в наш век, что нынешняя война с исламом не будет длиться вечно и в итоге будет заменена победой ислама. Поскольку чтение *суры аль-Кахф* обеспечивает защиту от *фитны Даджаля*, подразумевается, что включение этой истории в *суру* призвано дать надежду верующим в эпоху *фитана*. Когда весь мир объединяется, чтобы вести войну с исламом, и когда верующие подвергаются такому притеснению, что человек, проходя мимо могилы, жалеет, что он не в могиле, эта история будет постоянно убеждать мусульман в том, что ислам в итоге восторжествует над всеми своими противниками. Поэтому они не должны терять веру или позволять чувству отчаяния влиять на них.

Тот факт, что молодые люди дали подробные инструкции относительно пищи, которую нужно было

купить, указывает нам, в этот век *фитана*, что наша пища будет испорчена, загрязнена, генетически изменена и т. д. до такой степени, что пища больше не сможет выполнять функции, которые предписал Всевышний Аллах. Например, молоко и другие молочные продукты могут сыграть определенную роль в поддержании организмом своей иммунной системы. Когда коровам вводят гормоны для увеличения выработки молока, полученное таким образом молоко может быть настолько испорчено, что оно может больше не выполнять эту функцию или может иметь другие серьезные побочные эффекты.

Сообщается, что *Наби Иса* (Иисус) *(алейхи ас-Салам)* дал *Бану Исраил* совет, аналогичный тому, который содержится в истории *суры аль-Кахф*:

«Яхья рассказал мне от Малика, что он слышал, как Иса ибн Марьям говорил: о Бану Исраил! Вы должны пить чистую воду, зелень земли и ячменный хлеб. Остерегайтесь пшеничного хлеба, ибо вы не будете достаточно благодарны за него».

(Муватта, Малик)

В заключение, не лишено значения то, что в Коране уделяется пристальное внимание деньгам, которые молодежь должна была потратить на покупку еды. Это был *Варик* (серебряные монеты): *Пусть один из вас отправится с этими серебряными монетами в город*. Предупреждение *суры аль-Кахф* ясно. Верующие должны уделять самое

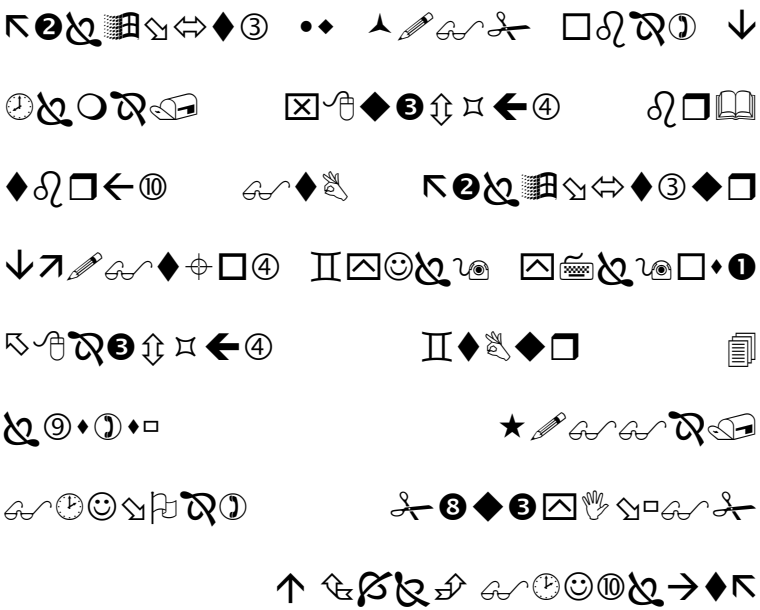
пристальное внимание деньгам в Последнюю Эпоху. Они должны уметь отличать настоящие деньги от фальшивых. Реальными деньгами, которыми пользовались все Пророки Всевышнего Аллаха на протяжении веков, всегда были золотые или серебряные монеты или такие товары, как пшеница, ячмень, финики, соль и т. д. Реальные деньги обладают подлинной ценностью (т. е. ценность денег заключается в самих деньгах). С другой стороны, в фальшивых деньгах стоимость денег произвольно определяется тем, кто их выпускает. Их нельзя обменять на реальные деньги. Когда стоимость денег падает, происходит легализованное воровство путем массовой передачи богатства от масс хищнической элите, расположенной внутри и за пределами границ государства. Это и есть *риба*. (см. две мои книги на эту тему: *«Важность запрета Рибы в исламе» и «Запрет Рибы в Коране и Сунне»).*

Мы живем в эпоху, когда человечество попало в ловушку мира фальшивых денег, и у людей отнимают их богатство. Многие уже загнаны в ловушку рабского труда.

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭТОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ МУСУЛЬМАН, ЖИВУЩИХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Мы рассмотрели общее значение этой истории. Теперь позвольте нам ограничиться основной причиной конфликта

между молодыми людьми и миром, в котором они жили. Он был связан с тем фактом, что этот мир поклонялся другим богам, наряду с Аллахом. *Эти, наши люди поклоняются другим богам, наряду с Ним (то есть Аллахом). Почему они не выдвигают четкое (и убедительное) основание тому, что они делают? И кто может быть более нечестивым, чем тот, кто измышляет ложь против Аллаха (заявляя о праве подчинения таким богам).* Это был грех богохульства (*ширк*), который Аллах никогда не простит:



«Воистину! Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей *(или почитают других как Богов или как тех, кто обладает суверенитетом, верховной властью и т. д.).* Он прощает все

остальное, кроме такого (*греха*), кому пожелает. И тот, кто приобщает сотоварищей к Аллаху, действительно совершил чудовищный грех.»

(Коран, ан-Ниса, 4:48)

Сегодня мы живем в мире, который полностью охвачен богохульством (*ширком*). Действительно, *ширк* захватил контроль над всем миром. И многие ученые ислама, и популярные исламские организации либо не могут признать это, либо не желают осуждать это как сделали молодые люди *суры аль-Кахф*.

Ширк современного мира легко распознать по тому факту, что Аллах строго запретил *рибу* (заимствование и ссужение денег под проценты), алкогольные напитки, азартные игры, гомосексуальность и лесбиянство, аборты и т. д. Тем не менее, современные государства по всему миру, включая так называемые исламские государства, разрешили или разрешают все это. Постоянно принимается законодательство, разрешающее все, что запрещено Аллахом.

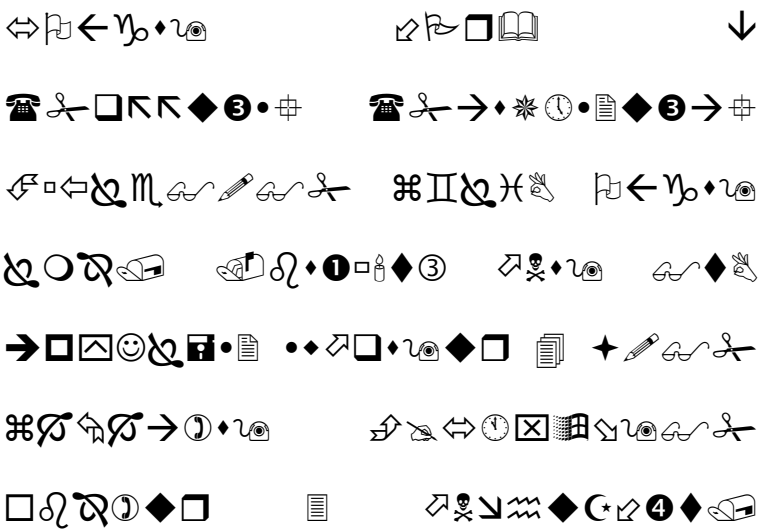
Опять же, Аллах разрешил многоженство (максимум до четырех жен) при условии, что муж может содержать своих жен и относиться к ним справедливо. Аллах также провозгласил, что жизнь Пророка *(салляллаху алейхи ва саллям)* является лучшей моделью поведения для верующих. У Пророка *(салляллаху алейхи ва саллям)* было множество жен.

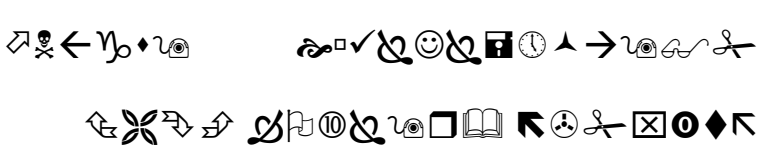
Ширк в современную эпоху можно ясно увидеть в том факте, что сегодня во всем мире правительства принимают

законы, запрещающие то, что дозволено Аллахом. Таким образом, закон запрещает многоженство и запрещает вступать в брак девочкам в возрасте до 16 (а иногда и до 18) лет.

И таким образом, они запрещают то, что дозволил Аллах, и разрешают то, что запретил Аллах!

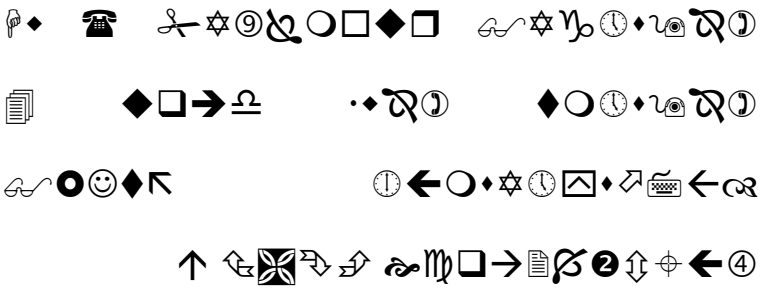
Теперь позвольте рассмотреть следующие аяты *Корана*, касающиеся того, кто запрещает то, что разрешил Аллах, или разрешает то, что запретил Аллах. И позвольте нам также рассмотреть объяснение аятов Корана, приведенное Пророком *(да благословит его Аллах и приветствует)*:





«Неужели они *(кто заботится только об этом мире)* верят в силы, которые, как предполагается, имеют долю в божественности Аллаха, которые узаконили для них в религии то, чего Аллах никогда не позволял? Теперь, если бы не указ (*Аллаха*) о последнем суде, все действительно было бы решено между ними (*в этом мире*). Но, воистину, тяжкие страдания ожидают злодеев (*в будущей жизни*).»

(Коран, аш-Шура, 42:21)



«Они признали господами помимо Аллаха своих раввинов, своих монахов и Мессию, сына Марии, а им было приказано поклоняться только Одному Богу. Нет бога, кроме Него. Слава Ему. Далек Он от всего, что они приобщают (*Ему*) в сотоварищи!»

(Коран, ат-Тауба, 9:31)

Ади бин Хатим, который был христианином до того, как принял ислам, однажды пришел к Пророку. Когда он услышал, как он читает вышеприведенный аят Корана, он сказал: О Посланник Аллаха, но они (евреи) не поклоняются им (раввинам). Пророк ответил: Да, но они запрещают людям то, что является халялем, и разрешают им то, что является харамом, и люди повинуются им. Это, воистину, их поклонение им.

(Сунан, Тирмизи)

Христиане утверждают, что Иисус *(алейхи ас-Салам)* наделил властью законодательно определять, что разрешено

и что запрещено своих учеников, прежде чем вознесся на небеса. Сообщается, что он сказал:

«Я говорю вам вот что: все, что вы запрещаете на земле, будет запрещено на небесах, и все, что вы разрешаете на земле, будет разрешено на небесах.»

(Матфея: 18:18)

Ясно, что этот стих из Евангелия от Матфея должен был гласить, что все, что было запрещено на небесах, должно быть запрещено и на земле, и все, что разрешено на небесах, должно быть разрешено и на земле!

Сегодня во всем мире мусульмане подчиняются власти правительств, которые совершают *ширк*. Они голосуют за них на выборах. Они клянутся конституциями, которые дают правительствам право совершать *ширк*. Они работают на эти правительства и верно служат им. Они уважают, поддерживают и подчиняются таким правительствам. Поэтому нет сомнений в том, что все мы *(илла ма ша Аллах)* также находимся в *ширке*! Тем не менее, так много ученых ислама занимают нейтральную позицию по отношению к таким нациям, или закрывают глаза на их *ширк*, или, что хуже всего, становятся активными сторонниками таких правительств.

Благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* предупреждал, что *Даджаль* подвергнет человечество

испытанию постоянным нашествием *ширка*. Далее он предупредил, что нашествие ширка будет так же трудно распознать, как и *«черного муравья на черном камне темной ночью»*. Нам очень легко распознать исполнение этого пророчества в названиях дней недели и месяцев года, которые сейчас повсеместно используются всеми народами *(илла ма ша Аллах)*.

Все дни недели с «воскресенья» по «субботу» и все месяцы года с «января» по «декабрь» были названы в честь языческих богов/богинь! Когда мы используем эти названия для дней недели и месяцев года и отказываемся, для всех практических целей, от *сунны* (в отношении названий дней недели и месяцев года), мы вступаем в *ширк*. Поистине, некоторые названия дней недели, а также месяцев года действительно даны в самом Коране. *Сунна* в отношении этих имен такова:

Йоум аль-Ахад (первый день недели); *Йоум аль-Итнаин* (второй день недели); *Йоум аль-Талата* (третий день недели); *Йоум аль-Арбаа* (четвертый день недели); *Йоум аль-Хамис* (пятый день недели); *Йоум аль-Джума* (день *Джума* или совместной молитвы); *Йоум аль-Сабт* (день субботний).

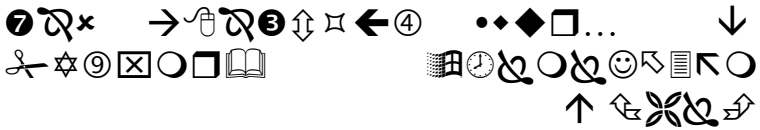
(По крайней мере, два названия дней недели находятся в Коране, а именно *Йоум аль-Джума* и *Йоум ас-Сабт*.)

Точно так же *сунна* в отношении названий месяцев года выглядит следующим образом:

Мухаррам; Сафар; Раби аль-Авваль; Раби аль-Тани; Джумади аль-Авваль; Джумади аль-Тани; Раджаб; Шабан; Рамадан; Шавваль; Зуль-Каада; Зуль-Хадж.

(По крайней мере, одно из этих названий месяцев года упоминается в Коране, то есть месяц *Рамадан*.)

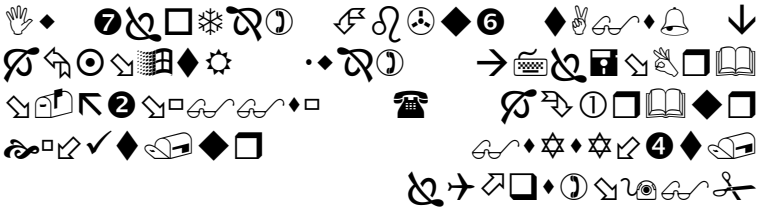
Именно из-за серьезного предупреждения о *ширке*, которое находилось в центре рассказа о молодых людях в пещере, Коран закончил рассказ в аяте 26 следующим утверждением о Всевышнем Аллахе и Его Верховной Власти:



«... и при этом Он ни с кем не разделяет Свое Командование (*или Управление*).»

(Коран, аль-Кахф, 18:26)

Коран открыл нам *Дуа* (молитву) *Наби Мусы (мир ему)*, который молился Аллаху, когда оказался среди людей, совершающих грех *ширка* и не отступающих от него. Его молитва была следующей:



↑ ⇦⇳⇵ ⇨ ♦✖✓⇳ ◑⇦○ ⏲⊠▦⇘⇝◉⇜⇲

«Он сказал: «О мой Господь! Я властен только над самим собой и своим братом: так отдели же нас от этого мятежного народа!»

(Коран, аль-Маида, 5:25)

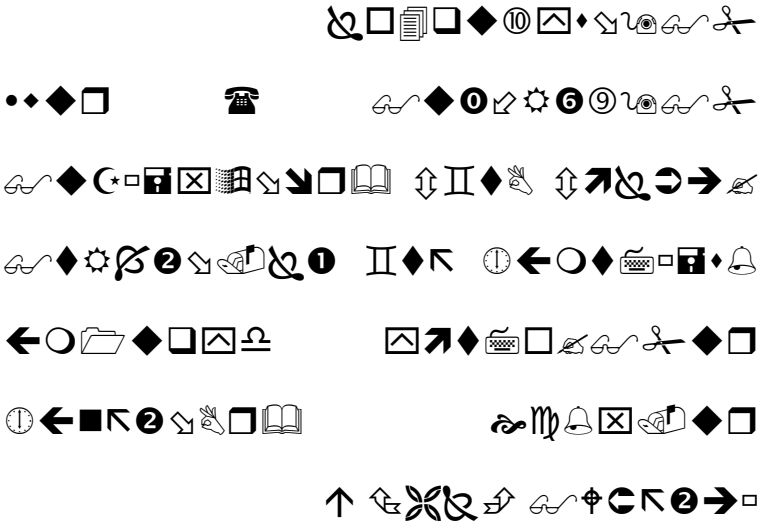
Теперь, когда мы разоблачили и объяснили всеобщее богохульство (*ширк*) современной эпохи, а также привлекли внимание к войне с исламом, которая сейчас бушует во всем мире, нам остается применить урок из истории молодых людей в этой *суре* благословенного *Корана*. Когда это станет необходимым, чтобы сохранить нашу веру во Всевышнего Аллаха, мы, в свою очередь, должны бежать точно так же, как они бежали от безбожного мира, который вел войну с исламом.

Сообщается, что выдающийся турецкий исламский ученый и мыслитель *Бадиуззаман* Саид Нурси посоветовал мусульманам в Турции после времен халифата покинуть города и перебраться в сельские местности и стремиться сохранить свою веру в десяти тысячах мусульманских деревень.

Мы придерживаемся той же точки зрения. Мы твердо верим, что сохранение веры мусульман в современную эпоху Гога и Магога заключается в бегстве из городов современного мира в удаленные мусульманские деревни, где могут быть созданы микро-исламские общины. В ядре

отдаленно расположенной мусульманской деревни должны быть самые благочестивые из верующих. Они должны установить стандарт поведения (в частности, богослужения), которому должны подражать все остальные жители Деревни.

Сура аль-Кахф посоветовала верующим держаться в обществе таких людей, особенно в эпоху *Даджаля*, Гога и Магога, и остерегаться отворачиваться от этих великих образцов для подражания и соблазняться привлекательностью (блеском, мишурой) современного мира. Она дает данный совет в следующем аяте завораживающей красоты, перевод и объяснение которой мы приводим ниже:



Простой перевод:

И довольствуйся вместе с теми, кто призывает своего Господа Бога утром и вечером, желая (*увидеть*) Его лик; и не позволяй своим глазам отвращаться от них в поисках великолепия, блеска и красот жизни этого мира; и не обращай внимания на тех, чье сердце Мы оставили без внимания к поминанию Нас, потому что они всегда следовали своим собственным желаниям, отказываясь от всего благого и истинного.

(Коран, аль-Кахф, 18:28)

Пояснительный перевод:

И (*до тех пор, пока не наступит время суда*) пусть твое сердце будет удовлетворено *(в поисках компании тех искренних верующих)*, которые призывают своего Господа Бога утром и вечером *(всем сердцем и душой)*, желая (*увидеть*) Его лик *(следовательно, это восторженное, а не механическое поклонение)*; и не позволяй своим

глазам отвращаться от них в поисках пышности, блеска и красот жизни этого мира *(пусть безбожный мир не соблазняет тебя своими достопримечательностями или не подкупает подачкой, чтобы заставить тебя отвернуться от таких искренних слуг Всевышнего Аллаха)*; и не обращай внимания *(не следуй руководству, не повинуйся)* всякому, чье сердце Мы оставили без малейшего внимания о поминании Нас (*т.е. постоянное поминание Господа Бога в сердце)*, потому что он всегда следовал *(только)* своим собственным желаниям *(т.е. своим собственным планам в своей жажде власти, славы или богатства и т. д.)*, отказываясь от всего благого и истинного *(и воюя с истинными слугами Аллаха)*.

Комментарий:

В этом захватывающе красивом аяте *сура аль-Кахф* дает дополнительные советы и предупреждения относительно метода, с помощью которого верующим следует реагировать на опасности безбожного мира в эпоху испытаний *Даджаля*, а также угнетения и коррупции мирового порядка Гога и Магога.

Суть этого руководства заключается в том, что они должны тщательно выбирать компанию, которую они поддерживают, людей, с которыми они общаются, и, следовательно, *джамаат*, к которому они принадлежат, и место, которое они выбирают для проживания. Они должны оставаться привязанными к тем искренним слугам Всевышнего Аллаха, которые излучают постоянные праведность, смирение, благочестие и твердость характера в своей личности.

Такие верующие проявили бы твердость в своей решимости оставаться верными Аллаху и Его благословенному Посланнику *(мир ему)*, в то время как в мире бушует война с исламом.

Кроме того, они будут избегать общества тех, кто проявляет безбожие, греховность, жадность, похоть, гордыню, высокомерие, надменность, мстительность и злобу в своем поведении, и кто поддерживает тех, кто ведет войну против ислама. Такими были бы

люди, которые преследуют свои собственные мирские цели и чьи труды были бы напрасны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ π—

Притча о Богаче и Бедняке

В предыдущей главе была рассказана и проанализирована кораническая история в *суре аль-Кахф* о молодых людях, которые скрылист в пещере. Мы закончили эту главу, отметив, что молодые люди бежали от *ширка* (богохульства). Это величайший и самый опасный из всех грехов, так как это единственный грех, который Всевышний Аллах объявил, что Он не простит (т. е. если кто-то умрет, не заслужив прощения за такой грех).

Но вскоре после завершения рассказа о молодых людях в пещере *сура аль-Кахф* вернулась к той же теме, чтобы обратить внимание на другую форму *ширка*, которая будет распространена в эпоху *Даджаля*. В истории двух людей, одному из которых Всевышний Аллах даровал богатство в виде двух очень плодородных садов, в то время как другой был беден, так как ему не было дано богатства, богатый человек был развращен и обманут своим богатством, и, следовательно, его вера была разрушена. Теоретически он поклонялся Аллаху. На самом деле, однако, он поклонялся своему богатству (т. е. *дунье*). И это был *ширк*. Наказание Аллаха в конце концов настигло его, и его богатство было уничтожено.

Бедняк, с другой стороны, признал развращение сердца богача богохульством (*ширком*) и предупредил о божественном наказании, которое может последовать, т. е. о том, что Всевышний Аллах может уничтожить его сады и таким образом забрать его богатство.

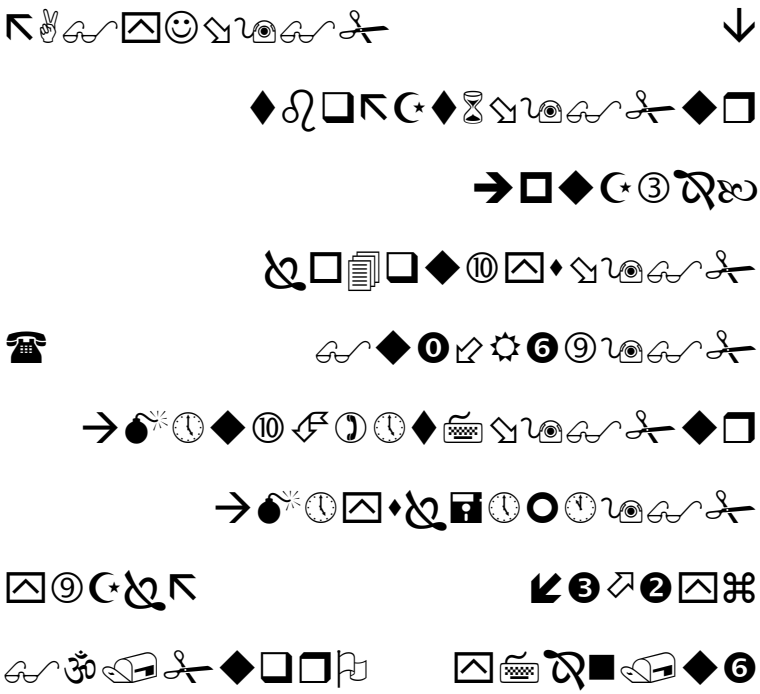
Бедняк не завидовал богатству богача. Наоборот, он посоветовал ему отвесить поклон Божественному верховенству, признав, что его богатство пришло от Всевышнего Аллаха. Он должен ответить благодарностью Всевышнему Аллаху, Который дарует богатство. Бедняк также выразил надежду, что его Господь-Бог даст ему на том свете то, что лучше садов богача и бедности, с которой он жил в этом мире.

Это повествование в *суре аль-Кахф* точно описывает сегодняшний мир, в котором тиски безбожного секуляризма и материализма привели к новому современному образу жизни. Жадность, жажда богатства, материального обладания и секса развращают подавляющее большинство людей во всем мире. Это касается даже многих мусульман.

Сура предупреждает тех, кто жаждет этот мир (*дунью*), что он не может предложить ничего постоянного. Все погибает и проходит. Поэтому вместо того, чтобы жить «*в*» этом мире и «*для*» этого мира, нужно жить «*в*» этом мире, но «*для*» следующего мира. Верующий должен стремиться в этом мире следовать миссии, согласно которой он живет

«ради» Аллаха. Если он беден, он должен терпеливо переносить свои испытания, живя «*для*» Аллаха, уверенный, что, когда Всевышний Аллах примет его покорность, поклонение и терпение, он будет вознагражден изобилием благ в будущей жизни.

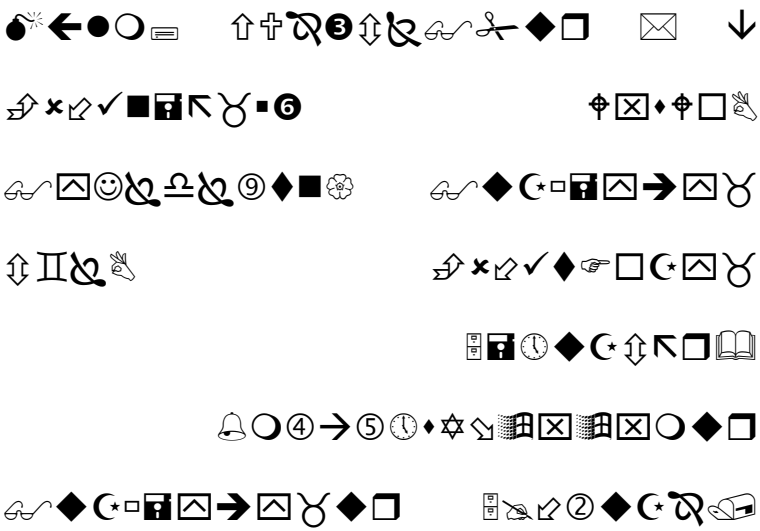
Это послание было резюмировано в поистине незабываемом аяте *суры аль Кахф:*



«Богатство и дети являются украшением мирской жизни. Но нетленные праведные деяния, имеют гораздо большую ценность в глазах твоего Господа Бога и лучше в качестве (основания для) надежды.»

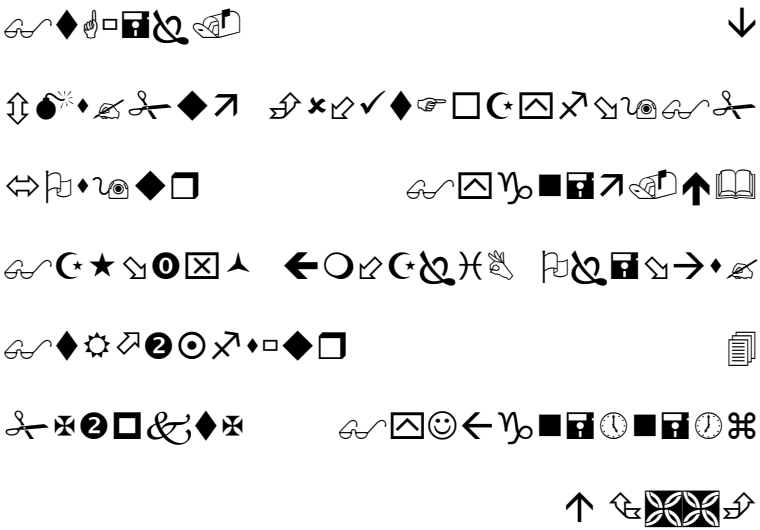
Вот текст притчи из Корана о богаче и бедняке. Притча начинается в тридцать втором аяте и заканчивается сорок шестым аятом:

Аят 32



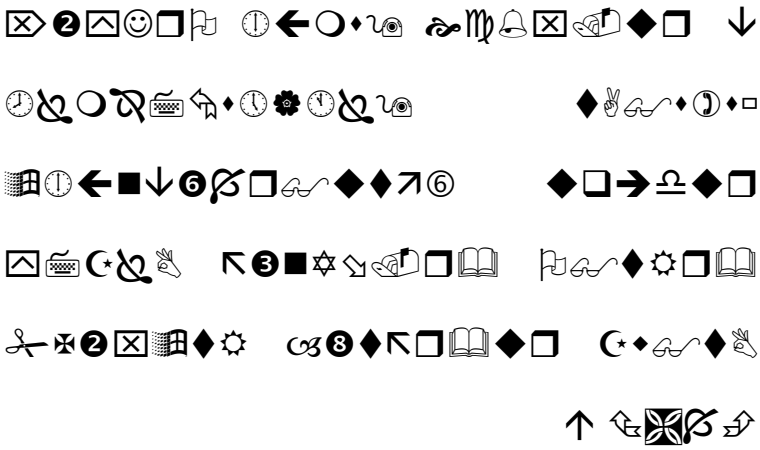
«Приведи им притчу о двух мужчинах. Одному из них Мы устроили два сада с виноградными лозами и окружили их финиковыми пальмами, а между ними разместили кукурузные поля.»

Аят 33



«Каждый из этих садов приносил свои плоды и ничто из них не пропадало. Между ними (*т. е. двумя садами*) Мы проложили реку.»

Аят 34



«И было у этого человека (*изобилие*) плодов. Он сказал своему товарищу в ходе взаимного спора: У меня больше богатства, чем у тебя, и больше чести и власти в (*моих последователях*) людях (*т.е. в количестве людей, которые следуют за мной*)!»

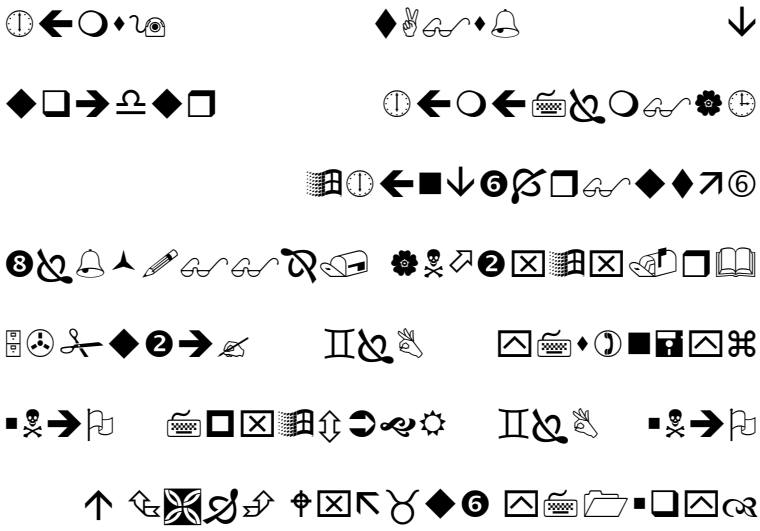
Аят 35

«Затем он вошел в свой сад в (*этом*) состоянии внутреннего разложения и продолжил заявлять: я не думаю, что это *(мое богатство в этих садах)* когда-либо исчезнет.»

Аят 36

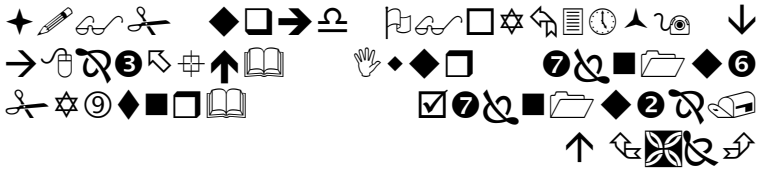
«Я также не думаю, что Час *(Суда) (когда-либо)* наступит. *(Это настолько отдаленная вещь, что, по сути, она никогда не произойдет.) (На самом деле)* даже если меня возвратят к моему Господу, я обязательно обрету *(там)* нечто более прекрасное *(то есть награду).*»

Аят 37



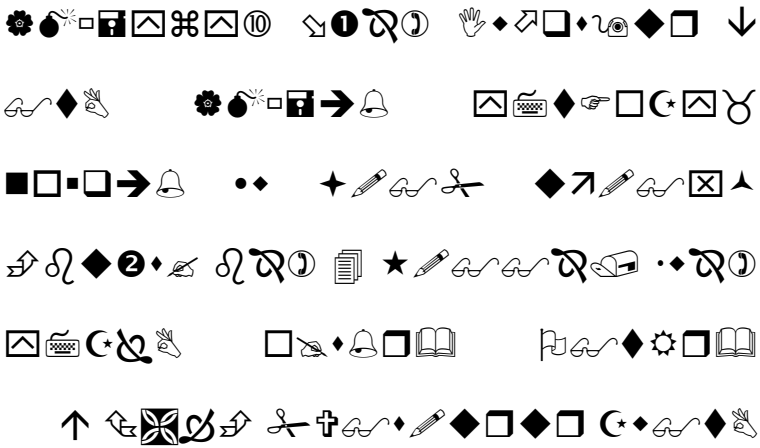
«Его спутник ответил ему в ходе беседы. Неужели ты проявил неблагодарность к Тому, Кто сотворил тебя из пыли, а затем из капли спермы, а затем превратил в мужчину?»

Аят 38



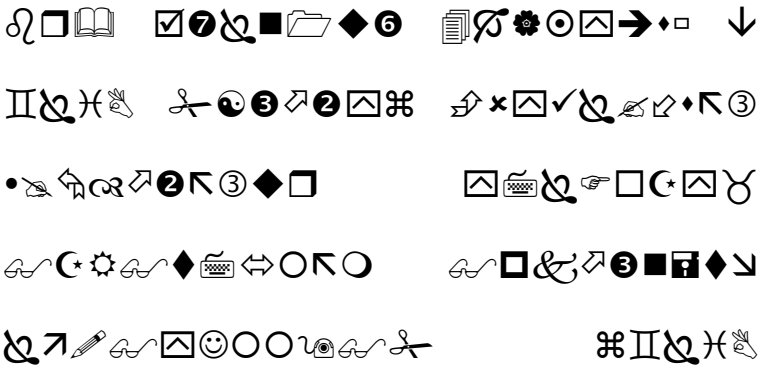
«Что же касается меня *(я заявляю)*, что Он, Аллах, является моим Господом, и я не буду приобщать никого в сотоварищи моему Господу.»

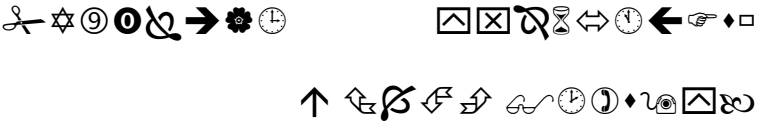
Аят 39



«(Затем он спросил богача): Почему ты не сказал, войдя в свой сад: *(Это все)* Воля Аллаха! Нет мощи, кроме как от Аллаха! *(Оценивая)* меня *(с точки зрения моей ценности)*, ты бы обнаружил, что у меня меньше богатства и сыновей, чем у тебя.»

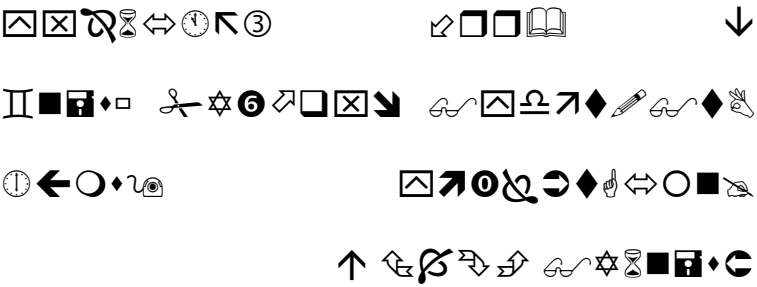
Аят 40





«Но *(имей в виду)* может случиться так, что мой Господь *(со временем)* дарует мне что-то лучшее, чем твой сад, и что Он поразит твой сад молниями с небес *(в качестве расплаты)*, сделав его *(лишь)* скользкой землей *(т. е. уничтожив его)*!»

Аят 41

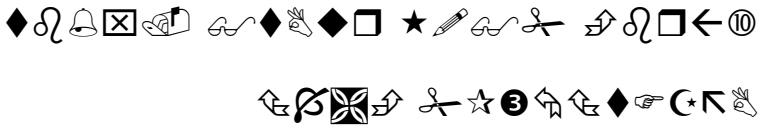


«Или же (*случится так, что*) вода в саду уйдет под землю, и ты никогда не сможешь достать ее *(в этом случае также погибнут сады).*»

Аят 42

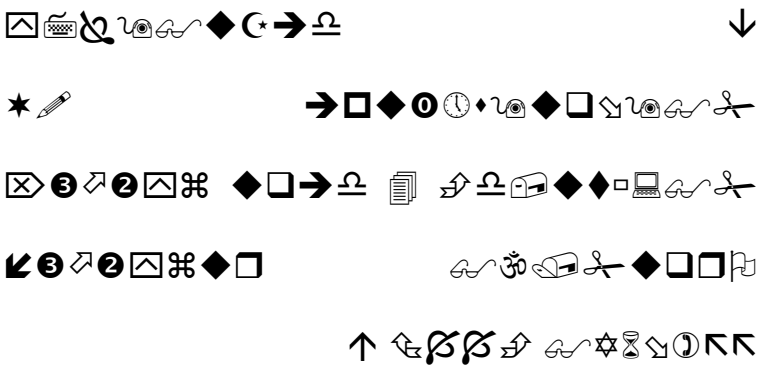
«(Сказано, сделано). Его плоды *(и услада)* были охвачены *(разорением),* и он продолжал крутить и вертеть руками (сожалея) о том, что потратил на свое имущество, которое *(теперь)* развалилось на куски до самого основания, и он мог только сказать: Горе мне! Если бы я никогда не богохульствовал *(то есть не совершал ширк)* в своем поклонении моему Господу и Покровителю!»

Аят 43



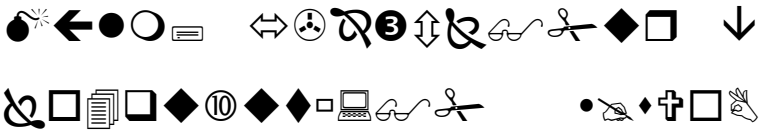
«И не смог он найти тех, кто мог бы помочь ему против Аллаха, и не смог он избавиться *(от своего ужасного состояния)*.»

Аят 44



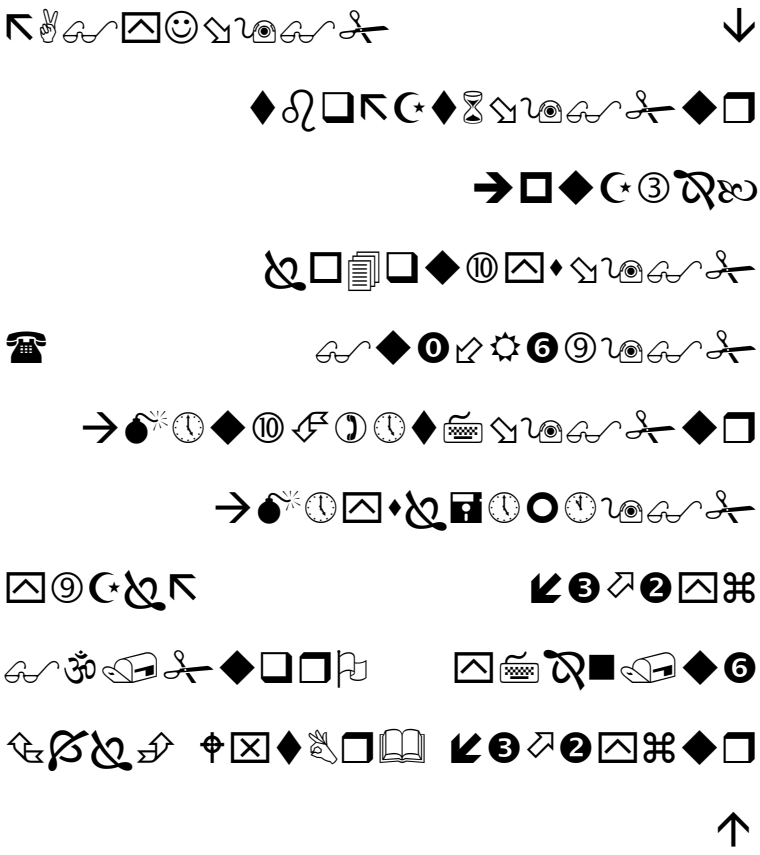
«Ибо так оно и есть: все право защиты принадлежит одному Аллаху, Истинному. Он Лучший в качестве дарующего награду, и Лучший в определении исхода.»

Аят 45



«Изложи им притчу о мирской жизни: *(она)* подобна дождю, который Мы ниспосылаем с небес и который впитывается растениями на земле: но *(со временем)* они превращаются в сухую солому, развеиваемую ветрами. И только (один) Аллах господствует над всем сущим.»

Аят 46



«Богатство и дети являются украшением мирской жизни. Но нетленные праведные деяния, имеют гораздо большую ценность в глазах твоего Господа Бога и лучше в качестве *(основания для)* надежды.»

(Коран, аль-Кахф, 18:32-46)

Отрывок из *суры аль-Кахф*, в котором рассказывается притча о богаче и бедняке, предупреждает об опасностях, подстерегающих, когда богатство развращает и разрушает веру. Он заканчивается напоминанием о Судном дне и о судьбе, которая ожидает тех, кто теряет веру.

ЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ ИСТОРИИ

Эта притча представляет собой контраст между двумя мужчинами и их образом жизни, который символизирует жизнь в эпоху *Даджаля*.

Всевышний Аллах иногда дарует богатство в качестве обязательства и испытания в этой жизни. И Аллах иногда наказывает богатством, так как это богатство станет дорогой к гибели. Если богатство не было заработано законным путем, например, с помощью современных ростовщических банковских операций и страхования, оно будет являться *харамом* и гарантирует, что владелец будет гореть в адском огне.

Секуляризм и вытекающая из него философия материализма, которая обходится без Бога и религии, развратят сердце смертельными болезнями. Доминирующей болезнью Последнего Века будет такая жажда богатства, которая сделает людей слепыми к духовной сущности. Им

промоют мозги, и они будут жить в иллюзорном мире фантазий (рае для дураков), весело шагая по дороге в адский огонь. Значение этой истории в *суре аль-Кахф* заключается в предупреждении, которое она содержит относительно этой болезни.

Современный мир приукрашивает богатство и образ жизни богатых. В конце концов бедняки начинают ненавидеть и презирать свою бедность и убеждают себя делать все возможное, законное или незаконное, чтобы избавиться от *проклятия* бедности. Это приводит к бандитизму, воровству, насильственным преступлениям, таким как грабежи, похищения людей и т. д. На самом деле все общество становится коррумпированным, потому что богатые также используют незаконные средства для постоянного увеличения своего богатства.

Бедняк в этой *суре* ничем не хвастался. Он уповал на Всевышнего Аллаха. В конце концов Аллах уничтожил богатство богача, а бедняк стал счастливее. В этой притче содержится мощное послание утешения, надежды и поддержки для бедных верующих, которые живут в мире, который признает богатого человека «кем–то», а бедного – «никем» - миром, который демонизирует бедность как зло, которое необходимо искоренить.

Абдулла Юсуф Али уловил суть притчи в этой (отредактированной) версии своего комментария:

«Высокомерный человек гордился своим имуществом, своим доходом, своей большой семьей и последователями и думал в своем самодовольстве, что это будет длиться вечно. Он также был неправ, глядя свысока на своего компаньона, который, хотя и был менее богат, был лучшим человеком из них двоих. Его погубило не богатство, а склад его ума. Он был несправедлив не столько к своему ближнему, сколько к своей собственной душе. В своей любви к материальному он забыл или открыто бросил вызов духовному. Как показывает аят 37, он взял с собой своего спутника, чтобы произвести на него впечатление своей значимостью, но спутник был непоколебим. Здесь проявляется понимание духа материалиста. По его мнению, «лучше» означает больше богатства и больше власти того рода, которым он наслаждался в этой жизни, хотя на самом деле даже то, что у него было, покоилось на пустом фундаменте и было обречено погибнуть и погубить его вместе с собой.

Аргумент компаньона был разделен на пять частей. Он упрекнул гордеца за то, что тот отрекся от Аллаха. Затем он провозгласил, основываясь на своем собственном духовном опыте, что Аллах Един и что Он Добрый. Он также указал ему на лучший способ наслаждаться дарами Аллаха, то есть с благодарностью к Нему. Он выразил удовлетворение и довольство отношением Аллаха к нему.

Наконец, он предупредил о мимолетности благ этого мира и неизбежности наказания Аллаха за чрезмерное тщеславие.»

(Абдулла Юсуф Али, Перевод и комментарий суры аль-Кахф Корана, Примечания 2376–80)

Как верующим следует реагировать на секуляризм и материализм, которые сегодня доминируют над человечеством и миром? *Сура аль-Кахф* предоставляет ключ к ответу. Абдулла Юсуф Али продолжает:

«Наказание, постигшее богатого высокомерного человека, было наказанием удара молний (*хусбанан*), но общее значение этого слова включает в себя любое наказание в виде расплаты (*хисаб*), но, возможно, также подразумевается землетрясение, поскольку оно изменяет водные потоки, отводит каналы под землю, выбрасывает ил и песок и покрывает большие площади руинами. «Плоды», «потраченные», «скручивание рук» — все это следует понимать как в широком метафорическом смысле, так и в буквальном смысле. У него был большой доход и удовлетворение, но все это исчезло. Он потратил значительные средства на свою собственность. Его мысли были поглощены этим; на этом строились его надежды; это стало всепоглощающей страстью его жизни. Если бы он только взирал на Аллаха, а не на эфемерные блага этого мира!

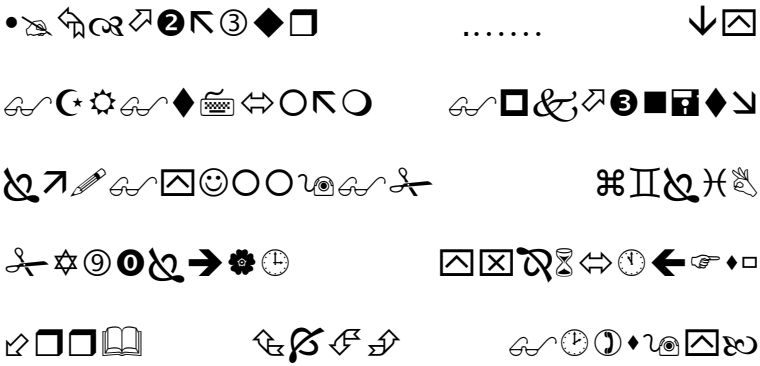
В этом случае, по его мнению, он сам и его богатство были соперниками Аллаха! Он обзавелся связями и обязанными иждивенцами и гордился тем, что его «арсенал полон». Но где были

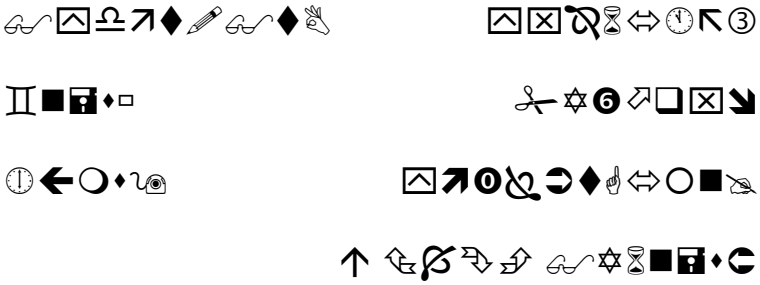
все эти вещи, когда пришла расплата? Он не мог помочь себе; как можно было ожидать, что другие помогут ему? Все остальное - тщеславие, неопределенность и игра Времени. Единственная надежда или истина - от Аллаха. Другие награды и другие успехи иллюзорны: лучшая Награда и лучший Успех исходят от Аллаха.»

(Абдулла Юсуф Али, Перевод и комментарий суры аль-Кахф Корана, Примечания 2380–85)

Современный безбожный мир отвернулся от Всевышнего Аллаха, и сделал это тайно. Он притворяется, что все еще верит в Аллаха, но на самом деле это не так!

История двух мужчин также зловеще указывает на будущее человечества, особенно в эпоху *Даджаля*. Мир *куфра* и *ширка* погибнет так же, как погибли сады богача, то есть от стихийных бедствий и постоянно уменьшающихся запасов пресной воды:





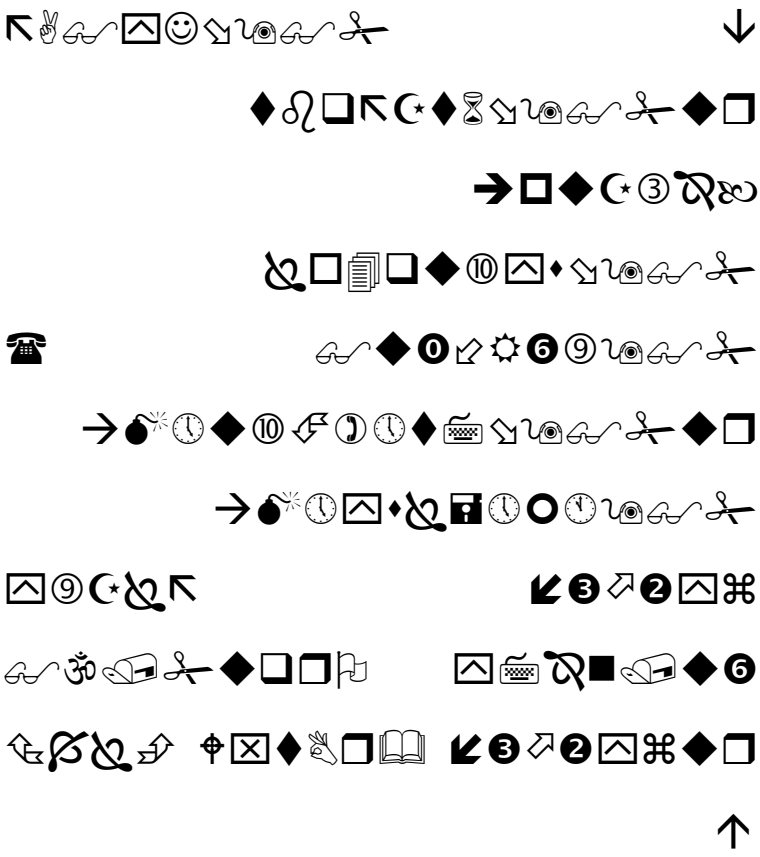
« . . . . . Он может обрушить бедствие с небес на этот *(твой сад) (в виде расчета)*, чтобы он превратился в кучу безжизненной пыли, или же его воды уйдут глубоко под землю, и ты никогда не сможешь достать их *(в этом случае также погибнут сады)*.»

(Коран, аль-Кахф, 18:40-41)

Это сокращение запасов пресной воды уже началось. Обратный отсчет уже начался.

БОГАЧ И БЕДНЯК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ИСЛАМА

Сура аль-Кахф преподает очень важный урок, касающийся мирского богатства. Он признает свою важность и полезность и признает привлекательность богатства. Но богатство может исчезнуть, и поэтому не следует смотреть на него как на самое важное в жизни. Скорее, говорит *сура аль-Кахф*, именно добрые дела остаются с течением времени, поэтому мы должны уделять больше внимания праведному поведению, чем стремлению к богатству:



«Богатство и дети являются украшением мирской жизни. Но нетленные благие деяния, имеют гораздо большую ценность в глазах твоего Господа Бога и намного лучше, в качестве (основания для) надежды.»

(Коран, аль-Кахф, 18:46)

Богатство и дети – это преходящие вещи в мире, к которым стремятся люди, но есть кое-что лучше этого, поскольку оно пребывает вне времени - и это добрые дела. И поэтому, по мере того как мир становится все более и более развращенным в Последние века, и по мере того, как тьма окутывает мир, верующий должен усиленно стремиться совершать праведные дела.

Стратегию *Даджаля* по развращению и контролю над человечеством с помощью богатства можно четко проследить в истории богатых и бедных людей. Он использует *рибу* (ростовщичество), а также контроль над государством, с одной стороны, для обогащения тех, кто не сопротивляется ему, а с другой – для разорения тех, кто противится ему. Это экономическая стратегия *Даджаля*, с помощью которой он стремится контролировать мир от имени евро-еврейского государства Израиль. Эта стратегия, по-видимому, в значительной степени успешна. Сегодня во всем мире те, кто обладает властью, и кто правит, богаты и постоянно обогащаются еще больше, в то время как те, кто сопротивляется правителям мира, обречены на нищету и стабильно беднеют.

Сегодня во всем исламском мире богатые поддерживают правительства, которые, в свою очередь, становятся зависимыми от правителей мира. А бедные массы фактически отстранены от власти и процесса принятия

решений. Это прекрасно сработало на благо Израиля. Пророк Мухаммад предсказал, что *Даджаль* сделает именно это:

Наввас ибн Саман сказал, что Посланник Аллаха однажды утром говорил о Даджале..... Он сказал: Он (Даджаль) придет к людям и пригласит их (в ложную религию); они подтвердят свою веру в него и ответят ему. Затем Он прикажет небу: на землю прольются дожди, и на ней вырастет урожай. Затем вечером к ним придут их пасущиеся животные с очень высокими горбами, с выменами полными молока и раздутыми боками. Затем он придет к другим людям и пригласит их. Но они отвергнут его; тогда они (пострадают) от засухи, и у них ничего не останется из богатств.

(Сахих, Муслим)

Действительно удивительно, что темой запрета ростовщичества (*риба*) в исламе, имеющей такое огромное стратегическое значение, до сих пор настолько пренебрегают. Опыт настоящего автора показывает, что сегодня очень немногие мусульмане обладают достаточными знаниями по данному предмету, во многом потому, что ученые ислама избегают преподавания этого предмета. Мы надеемся, что наши две книги на тему *рибы* (*т. е. «Запрет Рибы в Коране и Сунне» и «Важность запрета Рибы в исламе»*) помогут читателям понять данную тему. Кроме того, есть запись нашего семинара на тему *«Ислам и деньги»*, которую можно посмотреть на нашем сайте: www.imranhosein.org.

Богатство развращает тех, кто придерживается материализма, а жажда богатства также развращает тех, кто приобретает богатство несправедливо. Когда такие коррумпированные люди становятся правящей элитой, они используют власть для угнетения бедных. Обедневшие мусульманские массы во всем исламском мире решительно выступают против постоянно усиливающегося угнетения евро-еврейского государства Израиль, и им суждено стать силой, с которой нужно считаться. Такова *мораль* истории, изложенной в *суре аль-Кахф*. Вера во Всевышнего Аллаха вылилась бы в несокрушимую силу, которая в итоге превзойдет мощь и могущество Израиля. И поэтому в конечном счете должно произойти столкновение между правящей элитой и обедневшими массами. Пророк Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* уже пророчествовал, что мусульмане преодолеют угнетение на Святой Земле посредством вооруженного конфликта.

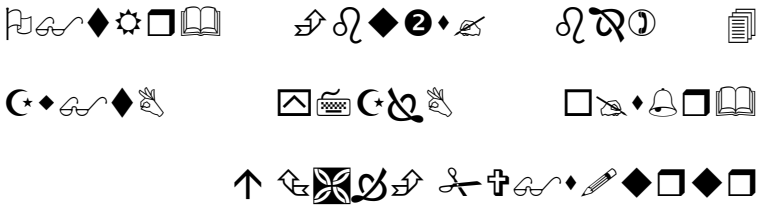
Богатая хищническая элита, которая неизменно контролирует политическую власть, вооруженные силы и другие подобные государственные институты, стремится к соглашению с Израилем, которое защитило бы их корыстные интересы. Это описывается как «мирный процесс». Привыкшие к власти и привилегиям, они в ужасе от перспективы того, что возрождающийся революционный ислам бедных масс завоюет власть, а затем расправится с ними так, как революционный исламский Иран расправился

со своей хищнической элитой. И поэтому давление с целью приспособиться к Израилю исходит от запуганной богатой мусульманской элиты, живущей в смертельном страхе перед обедневшими мусульманскими массами и суровым и бескомпромиссным правосудием ислама.

Совершенно очевидно, что хищные богачи, развращенные своим богатством, никогда не присоединились бы к вооруженной борьбе за освобождение угнетенных на Святой Земле. Столь же очевидно, что их бедные братья с радостью приняли бы эту вооруженную борьбу.

Этот аспект истории богача и бедняка в *суре аль-Кахф* недавно проявился в драматической форме на палестинских выборах, на которых бедные массы продемонстрировали свою бескомпромиссную способность противостоять израильскому угнетению, проголосовав в правительстве, состоящем из исламского сопротивления *ХАМАС*.

Эти бедняки черпали свою силу и надежду из следующего отрывка истории в *суре аль-Кахф*, в котором бедняк обратился к богачу:



«*(Оценивая)* меня *(с точки зрения моей ценности)*, ты бы обнаружил что у меня меньше богатства и сыновей, чем у тебя.»

«Но *(имей в виду)* может случиться так, что мой Господь дарует мне что-то лучшее, чем твой сад, и что Он поразит твой сад молниями с небес *(в качестве расплаты)*, сделав его *(лишь)* скользкой землей *(т. е. уничтожив его)*!»

(Коран, аль-Кахф, 18:39-40)

Наконец, есть еще одно осложнение, которое возникает, когда богатство развращает сердце. Такой человек становится внутренне слепым и, как следствие, не может

постичь истину Корана. *Сура аль-Кахф* раскрыла, что Всевышний Аллах делает с такими людьми:

« . . . Востину, Мы наложили на их сердца завесы, которые мешают им постичь истины *(ниспосланные в этом Коране)*, а на их уши - глухоту; и, хотя ты можешь призвать их к *(истинному)* руководству *(этого Корана)*, они никогда не примут его.»

(Коран, аль-Кахф, 18:57)

Верующие, читающие настоящую книгу, должны проявить проницательность, чтобы распознать таких

«безнадежно слепых людей», которые отвергают руководство, представленное праведными учеными ислама и смиренными слугами Аллаха. Это становится абсолютным императивом, когда такие люди, которые обычно принадлежат к «хищнической» элите, захватывают мусульманские общины и действуют с помощью хитрых, лживых и замысловатых средств (часто чековой книжки), чтобы подняться до уровня, когда их признают лидерами мусульманской общины. Неизменно это люди, которые отождествляют себя с войной с исламом, которую ведет сегодняшний европейский иудео-христианский альянс, правящий миром, и с энтузиазмом поддерживают эту войну. Хотя они провозглашают себя лидерами мусульман, они фактически покинули ислам и вместо этого присоединились к этому иудео-христианскому правящему союзу. Рассмотрим следующий аят *Корана*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

«О вы, которые уверовали *(в этот Коран)*, не берите *(себе)* в друзья и союзники *(таких)* евреев и христиан, которые сами являются друзьями и союзниками друг друга. И тот из вас, кто обратится к ним за дружбой или союзом, воистину, станет одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем таких злодеев.»

(Коран, аль-Маида, 5:51)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ π—

Притча о Моисее и Хидре

В этой истории о встрече *Мусы* и *Хидра (мир и благословение Всевышнего Аллаха им обоим)* *сура аль-Кахф* Корана объяснила «одноглазие» *Даджаля*, преподав крайне важный эпистемологический урок о том, что знание приходит из двух источников. Знание из первого источника известно как *ильм аз-Захир*, и оно основано на эмпирическом знании и рациональном исследовании. Такое знание, которое включает в себя научное знание, является конечным и ограниченным. Знание из второго известно как *ильм аль-Батин* и является внутренним интуитивным духовным знанием, которое также может быть известно как *религиозный опыт*. Оно духовно передается индивидууму и берет свое начало в измерении реальности, которое выходит за рамки материальной реальности. Обычно это приходит в форме интуитивной мысли, но также может быть передано через истинные сны или видения как дар Всевышнего Аллаха. Такое знание бесконечно, неисчерпаемо и неподвластно времени.

Пророк Мухаммад *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* заявил, что такое знание, передаваемое верующему посредством *истинных* или пророческих снов и

видений, составляет последнюю часть пророчества, которая все еще остается в мире после него. Ниже приведен *хадис*, переданный несколькими сподвижниками Пророка:

Передал Убада бин Ас-Самит: Пророк сказал: «(Благие) сны правоверного верующего являются частью сорока шести частей пророчества.»

(Сахих Бухари)

Передал Анас бин Малик: Посланник Аллаха сказал: «Благой сон праведного человека - одна из сорока шести частей пророчества.»

(Сахих Бухари)

Передал Абу Хурайра: Посланник Аллаха сказал: «(Благой) сон правоверного верующего является частью сорока шести частей пророчества.»

(Сахих Бухари)

Передал Абу Саид Аль-Худри: Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Благой сон — это часть сорока шести частей пророчества.»

(Сахих Бухари)

Яхья передал мне от Малика от Зайда ибн Аслама от Ата ибн Ясара, что Посланник Аллаха сказал: «Все, что останется от пророчества после меня, будет Мубашшират.» Они спросили: «Что такое Мубашшират, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Истинный сон, который видит праведный человек, или который ему показывают, — это сорок шестая часть пророчества.»

(Муватта Имам Малик)

Передал Абу Хурайра: Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «От пророчества не осталось ничего, кроме аль-Мубашширата». Они спросили: «Что такое аль-Мубашшират?» Он ответил: «Истинные/благие сны (которые несут радостную весть).»

(Сахих Бухари)

Доступ к духовному знанию также можно получить через божественное откровение в Священных Писаниях. Среди богооткровенных писаний - Тора *(Таурат)*, Псалмы *(Забур)*, Евангелие *(Инджил)* и Коран.

Сейчас мы живем в эпоху, которая в значительной степени отвергла притязания *ильм аль-Батина* на признание в качестве знания. Во введении к нашей книге *«Сны в исламе»* есть интересная дискуссия на эту тему. Мы воспроизвели это введение для удобства читателей в качестве приложения 1 к настоящей книге. В нашем эссе, озаглавленном *«Икбал, эпистемология суфиев и конец истории»,* есть еще одно важное обсуждение этой темы (см. нашу книгу эссе, озаглавленную *«Признаки последнего дня в современную эпоху»).* Но, возможно, самое важное обсуждение этой темы можно найти в первых двух главах важной работы доктора Мухаммада Икбала, озаглавленной *«Реконструкция религиозной мысли в исламе».* Книгу можно прочитать по адресу: www.allamaiqbal.com/works/prose/english/reconstruction.

СУРА АЛЬ-КАХФ И СОВРЕМЕННОСТЬ

История *Мусы* и *Хидра* в *суре аль-Кахф* объясняет первостепенную важность *ильм аль-Батина* в эпоху *Даджаля* «...который пришел бы с рекой и огнем – но на самом деле его река окажется огнем, а его огонь окажется рекой»:

Передано Хузайфой ибн аль-Яманом: Субай ибн Халид сказал: «Я пришел в Куфу в то время, когда был завоеван Тустар. Я взял там несколько мулов. Когда я вошел в мечеть (Куфы), я нашел там нескольких людей среднего роста, и среди них был человек, которого вы бы распознали как одного из представителей народа Хиджаза. Я спросил: Кто он такой? Люди хмуро смотрели на меня и говорили: ты что, не узнаешь его? Это Хузайфа ибн аль-Яман, сподвижник Посланника Аллаха. Тогда Хузайфа сказал: Люди спрашивали Посланника Аллаха о добре, а я спрашивал его о зле. Затем люди пристально уставились на него. Он сказал: Я знаю причину, по которой вам это не нравится. Затем я спросил: Посланник Аллаха, будет ли зло, таким как раньше, после этого добра, которое Аллах даровал нам? Он ответил: Да. Я спросил: в чем заключается защита от этого? Он ответил: В мече (то есть в вооруженном сопротивлении угнетению). Я спросил: Посланник Аллаха, что тогда произойдет? Он ответил: «Если у Аллаха есть на земле халиф, который сдирает кожу с вашей спины и забирает вашу собственность, повинуйтесь ему, иначе умрите, держась за пень дерева. Я спросил: Что произойдет дальше? Он ответил: *Тогда Даджаль выйдет в сопровождении реки и огня. Тот, кто упадет в его огонь, непременно получит свою награду, и с него снимут его ношу, но тот, кто упадет в его реку, сохранит свою ношу и с него*

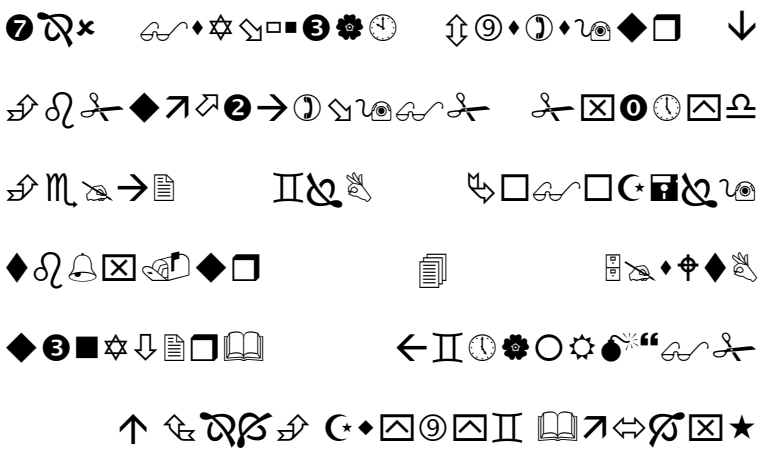
снимут награду. Тогда я спросил: что будет дальше? Он сказал: «Придет Последний час.»

(Сунан, Абу Давуд)

Смысл вышеприведенного *хадиса* состоит в том, что «видимость» и «реальность» в эпоху *Даджаля* будут существенно отличаться друг от друга. Дорога на небеса, символизируемая «рекой», будет обманчиво выглядеть как «огонь», в то время как дорога в ад, символизируемая «огнем», будет обманчиво выглядеть как «река». Только те, кто благословлен Всевышним Аллахом внутренним интуитивным духовным знанием, могут постичь внутреннюю реальность «реки», «огня» и истинную сущность мира в эпоху *Даджаля*. Только они смогут с истинным знанием понять атаки *Даджаля* и, следовательно, не будут обмануты. Именно по этой причине Пророк Мухаммад *(да благословит его Аллах Всевышний и приветствует)* постоянно молился: «О Аллах, будь добр, покажи мне вещи такими, какими они являются (чтобы я не был обманут тем, чем они кажутся).»

Духовное знание в этот век передается непосредственно сердцу верующего. Когда верующий посвящает себя изучению Корана и изо всех сил пытается понять внутреннюю реальность Божественного Слова, он может в итоге быть благословлен постоянно раскрывающимися знаниями из неисчерпаемого Корана. *Сура аль-Кахф* сетует на

нежелание человечества идти по тому пути, по которому можно получить доступ к неисчерпаемым знаниям Корана:



«Таким образом, действительно, Мы наделили множеством граней всякого рода уроки *(предназначенные)* для *(блага)* человечества в этом Коране. Однако человек, прежде всего, всегда склонен препираться *(и поэтому он не обращается к Корану, чтобы получить доступ к этому неисчерпаемому знанию)*.»

(Коран, аль-Кахф, 18:54)

Это предостережение Всевышнего Аллаха много раз повторялось в Коране. Но упрямство, высокомерие, гордыня, сварливость и множество других человеческих недостатков приводят к тому, что люди либо отвергают Коран, либо отказываются от обращения к нему как к

неисчерпаемому источнику постоянно расширяющихся знаний.

Вместо смиренного подчинения и искренних усилий по признанию Истины человек упрямо спорит, снова и снова отвергая утверждение Корана о том, что он является ниспосланным словом Всевышнего Аллаха и неисчерпаемым источником знаний. Вместо того, чтобы использовать знания, полученные извне, чтобы помочь ему в стремлении понять богооткровенное знание, человек сегодня подвергается нападению www.external-knowledge.com (т. е. информационной магистрали в интернете), которая кажется неисчерпаемой. Это приводит к тому, что внутреннее духовное знание иссякает в его сердце.

История Моисея *(алейхи ас-Салам)* и Хидра *(алейхи ас-Салам)* в *суре аль-Кахф* ярко показывает разницу между тем, кто видит одним глазом и, следовательно, способен видеть только внешним зрением, и тем, кто видит двумя глазами и, следовательно, способен видеть как духовным, так и внешним зрением.

Хидр означает зеленый, и есть *хадис*, который объясняет, как *Хидр (алейхи ас-Салам)* получил свое имя:

Передал Абу Хурайра: Пророк сказал: «Аль-Хидра назвали так потому, что он сидел на бесплодной белой земле, и после этого она покрылась зелеными насаждениями (т. е. он сидел над ними).»

(Сахих Бухари)

Мое мнение таково, что имя или титул, данный *Хидру (алейхи ас-Салам)*, указывает на то, что тот, кто благословлен, подобно ему, способностью видеть двумя глазами, будет обладать знаниями, которые будут свежими и вечнозелеными, и, следовательно, духовно омолаживающими. Такое знание повлияло бы на людей, вернув мертвые сердца к жизни. Знание постоянно прорастало бы как новая зеленая растительность в таком уме и сердце, которые наслаждаются вечной весной. Такое знание никогда не может быть исчерпано.

История Мусы и *Хидра* рассказана в *хадисе*. И поскольку это повествование крайне важно для понимания повествования Корана в *суре аль-Кахф*, позвольте нам его представить полностью:

«Убаи ибн Кааб сказал нам, что Пророк сказал: Однажды Моисей встал и обратился с речью к Бану Исраил. Его спросили, «кто является самым знающим человеком среди людей». Он ответил: «Я (самый знающий)». Аллах предостерег его, так как он не приписал Ему (Аллаху) источник абсолютного знания. Тогда Аллах сказал ему: «На стыке двух морей есть Мой раб, обладающий большим знанием чем ты». Моисей спросил: «О мой Господь! Как я могу с ним встретиться?» Аллах сказал: «Возьми рыбу и положи ее в большую корзину, и ты найдешь его в том месте, где потеряешь рыбу.»

«Моисей взял рыбу, положил ее в корзину и пошел вместе со своим (слугой) мальчиком Джошуа (Яшуа ибн Нун), пока они не достигли скалы, где они преклонили головы (т. е. легли). Моисей спал, и пока он спал, рыба, выскочив из корзины, ушла в море. Она уходила в море (прямо), как в туннеле. Аллах остановил поток воды над рыбой, и она стала похожа на арку (Пророк показал эту арку своими руками).

«Они путешествовали остаток ночи, а на следующий день Моисей сказал своему мальчику (слуге): дай нам нашу пищу, ибо, воистину, мы сильно устали в этом нашем путешествии. (Но) Моисей не чувствовал усталости, пока не пересек то место, которое Аллах приказал ему искать.

«Его мальчик (слуга) сказал ему: знаешь ли ты, что, когда мы сидели возле той скалы, я забыл рыбу (и никто, кроме сатаны, не заставил его забыть об этом), и она удивительным образом направилась в море? То, что для рыб была тропинка удивило их. Моисей сказал: Это было то, к чему мы стремились.

«Затем они оба пошли обратно по своим следам, пока не достигли скалы. Там они увидели лежащего человека, накрытого одеждой. Моисей поприветствовал его, и он ответил, сказав: как люди приветствуют друг друга на вашей земле? Моисей сказал: я Моисей. Мужчина спросил: Моисей из Бану Исраил? Моисей сказал: Да. Затем он продолжил: Я пришел к тебе, чтобы ты научил меня тому, чему научил тебя Аллах. Он сказал: 0 Моисей! У меня есть некоторые знания об Аллахе, которым Аллах научил меня, и которых ты не знаешь, в то время как у тебя есть некоторые знания об Аллахе, которым Аллах научил тебя, и которых я не знаю. Моисей

спросил: Могу я последовать за тобой? Он сказал: Но тебе не хватит терпения со мной, ибо как ты можешь быть терпеливым в отношении вещей, которые находятся за пределами твоего понимания? Моисей сказал: Если Аллах пожелает, ты нашел бы меня поистине терпеливым, и я ни в чем не ослушаюсь тебя.

«Затем они оба отправились в путь по берегу моря. Мимо них проплыла лодка, и они попросили экипаж лодки взять их на борт. Экипаж узнал аль-Хидра, поэтому они взяли их на борт без платы за проезд. Когда они были на борту лодки, прилетел воробей, встал на край лодки и раз или два окунул клюв в море. Аль-Хидр сказал Моисею: 0 Моисей! Мои знания и твои знания не уменьшили знания Аллаха, кроме как настолько, насколько этот воробей уменьшил воду моря своим клювом. Затем внезапно аль-Хидр взял тесло (инструмент, похожий на мотыгу или рубанок) и поднял доску, и Моисей не заметил этого, пока не поднял доску с помощью тесла. Моисей сказал ему: что ты сделал? Они взяли нас на борт, ничего с нас не взяв, и все же ты намеренно проделал дыру в их лодке, чтобы утопить ее пассажиров. Воистину, ты совершил ужасный поступок.

«Аль-Хидр ответил: разве я не говорил тебе, что ты не сможешь оставаться терпеливым со мной? Моисей ответил: не вини меня за то, что я забыл, и не будь строг ко мне за мою вину. Таким образом, первым оправданием Моисея было то, что он забыл.

«Когда они вышли из моря, они прошли мимо мальчика, игравшего с другими мальчиками. Аль-Хидр взял мальчика за

голову и потянул за нее рукой вот так. (Суфьян, рассказчик, сделал жест кончиками пальцев, как будто срывал какой-то фрукт.) Моисей сказал ему: ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты действительно совершил ужасный поступок. Аль-Хидр сказал: Разве я не говорил тебе, что ты не можешь оставаться терпеливым со мной? Моисей сказал: Если я спрошу тебя о чем-нибудь после этого, пожалуйста, оставь меня. Я оправдывался слишком много раз.

«Затем они оба пошли дальше, пока не пришли к жителям некоторой деревни, и попросили у них еды, но те отказались принимать их в качестве гостей. Затем они увидели там стену, которая вот-вот рухнет, и аль-Хидр починил ее, просто прикоснувшись к ней руками. (Суфьян, рассказчик, жестикулировал руками, иллюстрируя, как аль-Хидр провел руками по стене вверх.) Моисей сказал: это люди, которых мы призывали, но они не давали нам пищи и не принимали нас как гостей, а ты починил их стену. Если бы ты пожелал, ты мог бы назначить за это определенную цену.

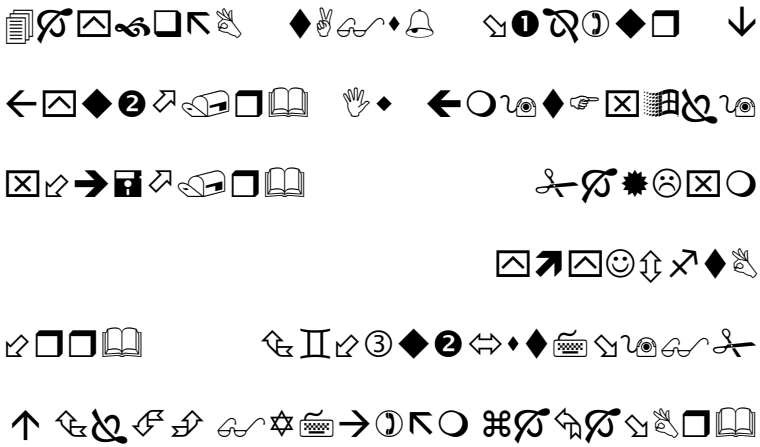
«Аль-Хидр сказал: На этом мы должны расстаться, и я объясню тебе те вещи, в отношении которых ты не смог проявить терпения (чтобы понять).

«Пророк добавил: Мы хотели бы, чтобы Моисей проявил больше терпения, благодаря чему Аллах мог бы рассказать нам больше об их истории. (Суфьян, рассказчик, сказал, что Пророк сказал: Да ниспошлет Аллах Свою Милость Моисею! Если бы он оставался терпеливым, нам бы рассказали больше об их истории.)»

(Сахих Бухари)

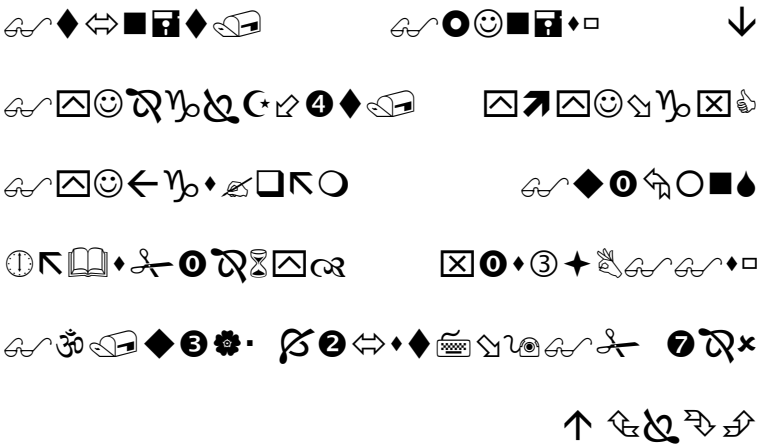
Теперь позвольте обратиться к притче о *Мусе* и *Хидре*, рассказанной в *суре аль-Кахф*. Отрывок начинается с шестидесятого аята и заканчивается восемьдесят вторым аятом:

Аят 60



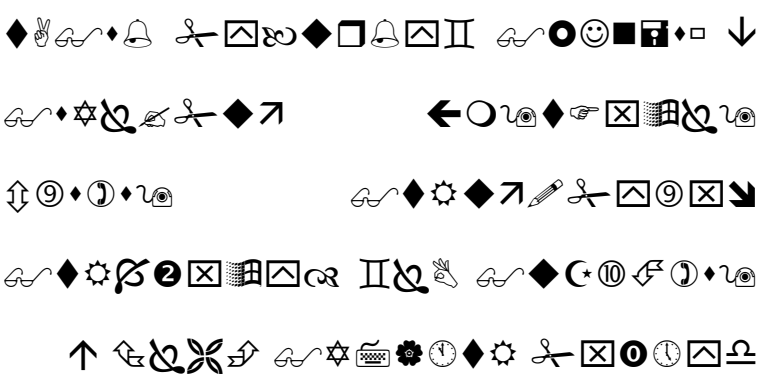
«И *(вспомните)*, когда Моисей сказал своему мальчику-слуге: я не откажусь *(от путешествия)*, пока не дойду до места слияния двух морей, даже если мне придется провести долгие годы в путешествиях.»

Аят 61



«Но, когда они дошли до места слияния двух морей, они забыли свою рыбу, и она двинулась в путь по морю, как по туннелю.»

Аят 62

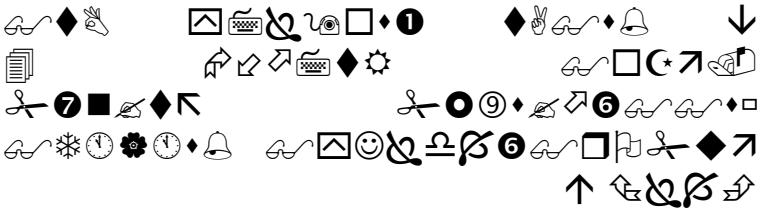


«Когда они прошли дальше *(за пределы того места)*, Моисей сказал своему мальчику-слуге: принеси нам нашу утреннюю трапезу; воистину, мы сильно устали в этом нашем путешествии.»

Аят 63

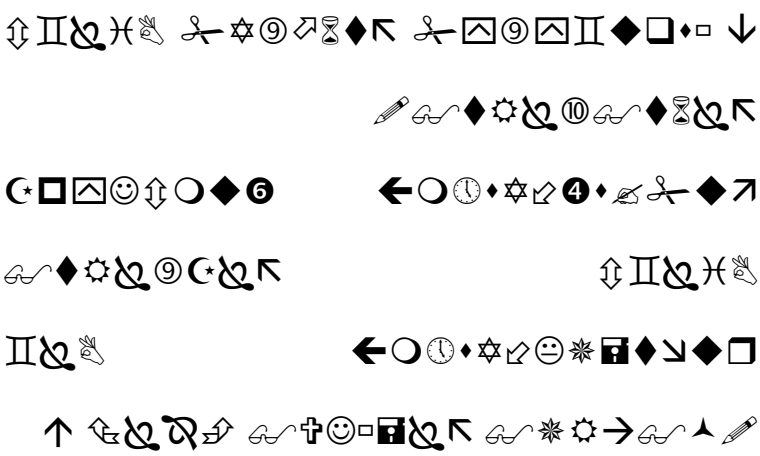
«(Мальчик-слуга) сказал: Ты помнишь, как мы отправились к скале? Я поистине забыл *(рассказать тебе о странной вещи, которая произошла с)* рыбой, и о том, как она странным *(или чудесным)* образом направилась в море! Но никто иной, как сатана заставил его забыть.»

Аят 64



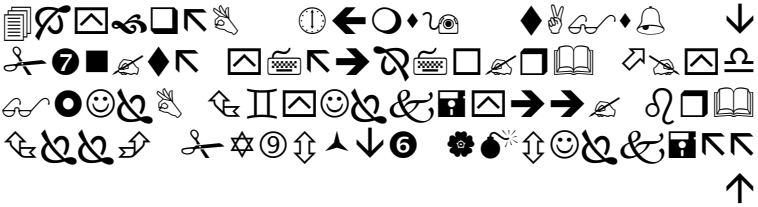
«(Моисей) сказал: это то, что мы искали. Поэтому они вернулись обратно по своим следам.»

Аят 65



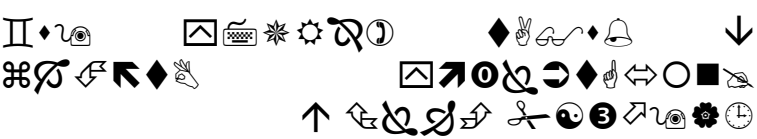
«Затем они нашли одного из Наших рабов, которого Мы одарили милостью от Нас, и которого Мы научили знанию от Нас *(т. е. Мы внушили ему знание непосредственно от божественного присутствия)*.»

Аят 66



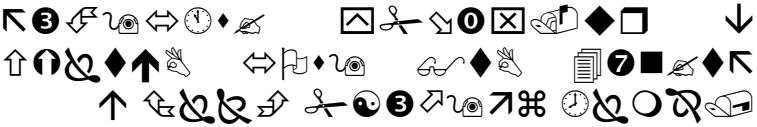
«Моисей сказал ему *(Хидру)*: могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня чему-нибудь из того знания *(руководства и истинного пути)*, которому тебя научил *(Аллах)*?»

Аят 67



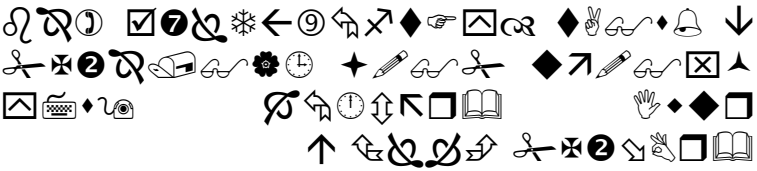
«Он *(Хидр)* сказал: «Воистину! Тебе не хватит терпения со мной!»

Аят 68



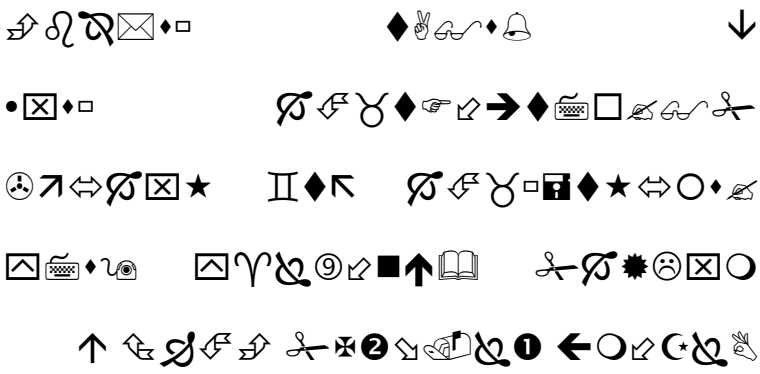
«И как ты сможешь проявлять терпение по поводу того, чего ты не знаешь?»

Аят 69



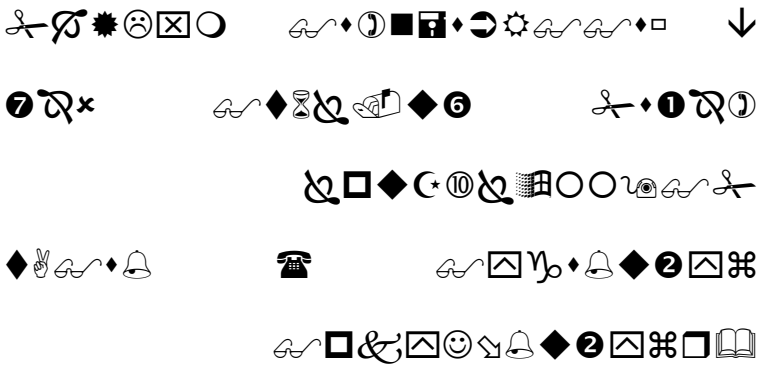
«(Моисей) сказал: «Если Аллах пожелает, ты найдешь меня терпеливым, и я ни в чем не ослушаюсь тебя.»

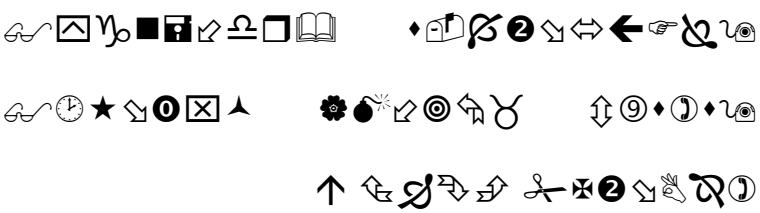
Аят 70



«Он *(Хидр)* сказал: Если ты последуешь за мной, то ты не должен спрашивать меня ни о чем, пока я сам не объясню тебе это.»

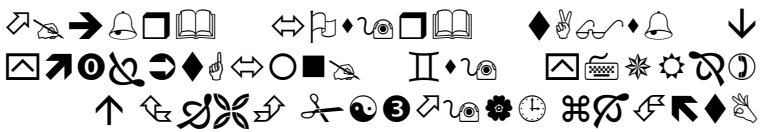
Аят 71





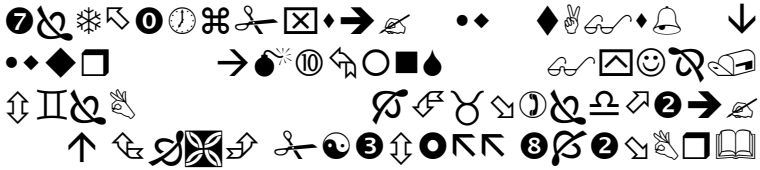
«Так они оба отправились в путь, пока не оказались на корабле, и он *(Хидр)* сделал в нем пробоину. Моисей сказал: неужели ты погубил его, чтобы утопить его народ? Воистину, ты совершил поступок, который является Имрой *(то есть Мункаром или нечестивым, плохим и ужасным)*.»

Аят 72



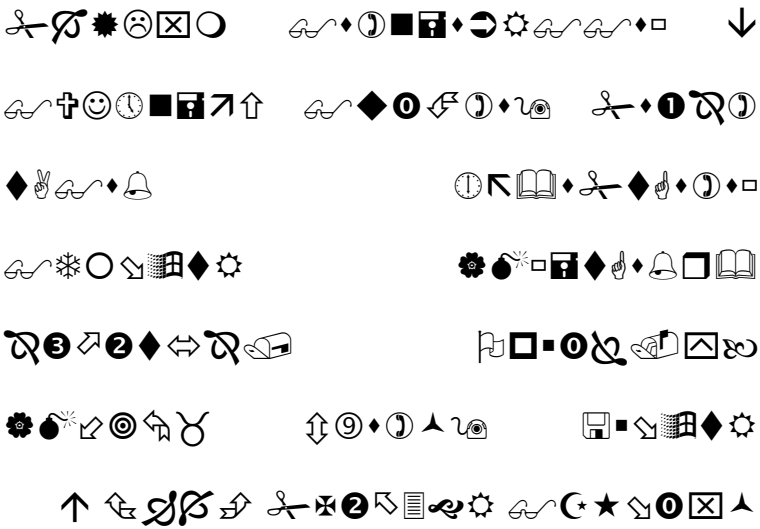
«Он *(Хидр)* сказал: разве я не говорил тебе, что ты не сможешь быть терпеливым со мной?»

Аят 73



«*(Моисей)* сказал: не призывай меня к ответу за то, что я забыл, и не будь суров ко мне в этом моем деле.»

Аят 74



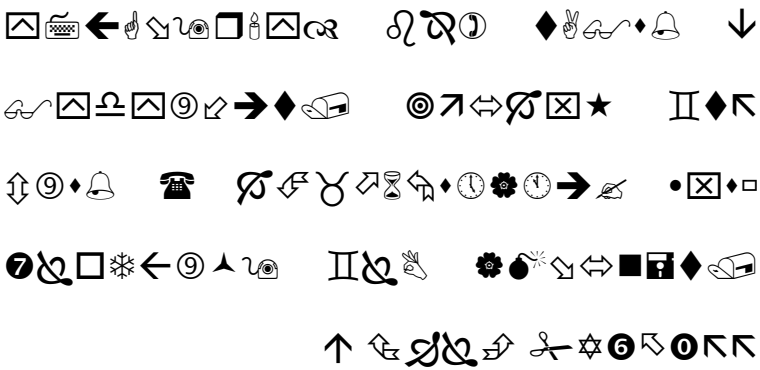
«Затем они оба продолжили путь, пока не встретили мальчика, он *(Хидр)* убил его. Моисей сказал: Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Воистину, ты совершил то, что является Нукрой *(то есть великим Мункаром или запрещенным, скверным, ужасным)*!»

Аят 75

«(Хидр) сказал: разве я не говорил тебе, что у тебя не хватит

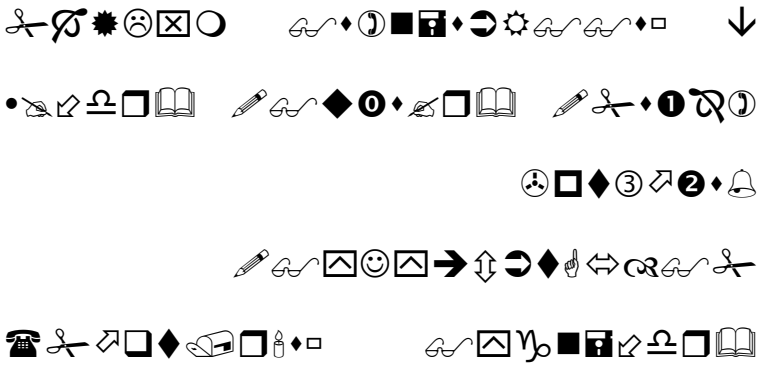
терпения со мной?»

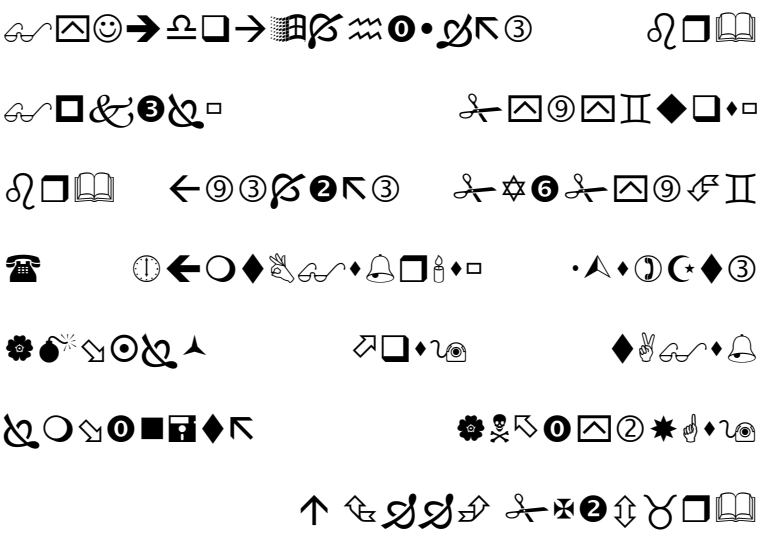
Аят 76



«(Моисей) сказал: если я спрошу тебя о чем-нибудь после этого, не продолжай путь вместе со мной, ты получил от меня достаточно оправданий.»

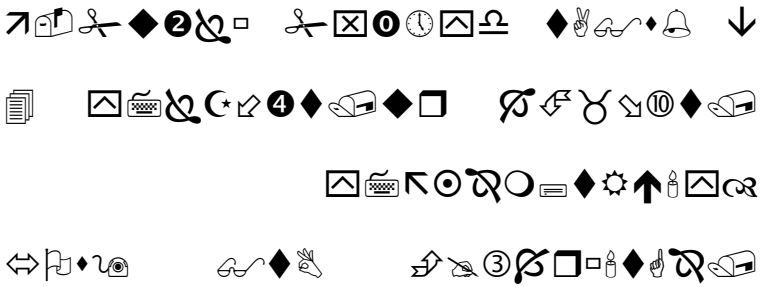
Аят 77





«Далее они оба продолжили путь, пока не пришли к жителям одного города. Они попросили у них еды, но те отказались их угостить. Затем они обнаружили там стену, которая была готова обрушиться, и он *(Хидр)* выпрямил ее. *(Моисей)* сказал: «Если бы ты пожелал, то, конечно, мог бы получить вознаграждение за это!»

Аят 78



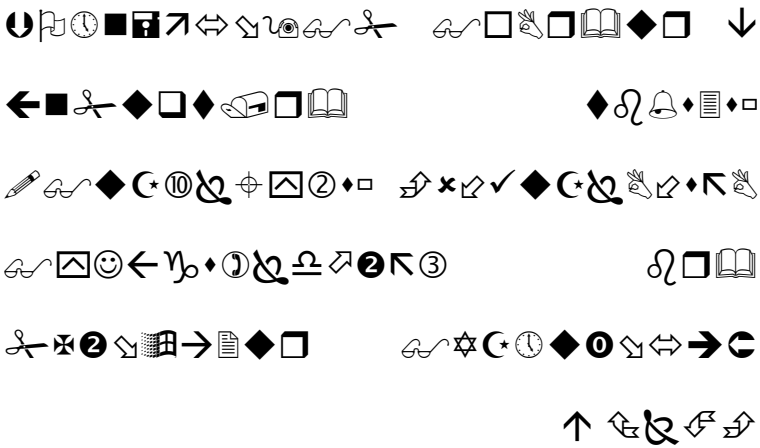
«(Хидр) сказал: На этом мы с тобой расстанемся. Я истолкую тебе *(то)*, к чему ты не смог проявить терпения.»

Аят 79

«Что касается корабля, то он принадлежал бедным людям, работавшим в море. Я решил сделать его неисправным, повредив

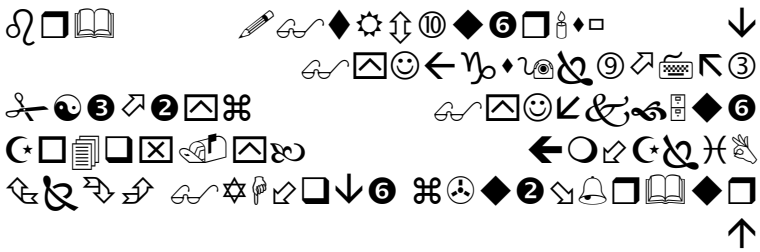
его, потому что за ними следовал король, который силой захватывал каждый корабль.»

Аят 80



«А что касается мальчика, то его родители были верующими, и мы боялись, как бы он не притеснил их неподчинением и неверием.»

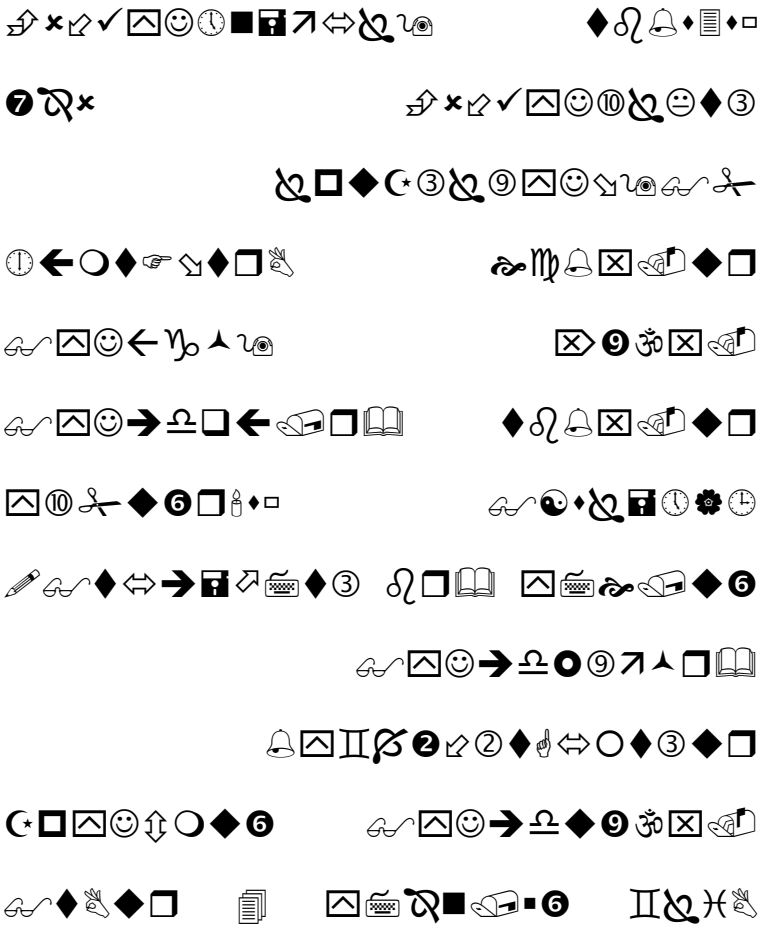
Аят 81

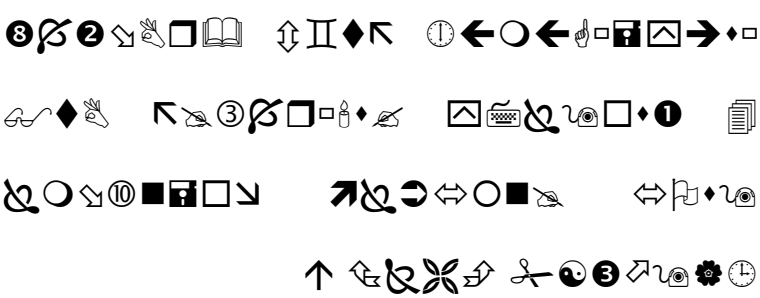


«Так, мы намеревались, чтобы их Господь заменил его для них тем,

кто лучше в праведности и ближе к *(источнику)* милости *(для них)*.»

Аят 82





«А что касается стены, то она принадлежала двум мальчикам-сиротам в городе; и под ней было *(захоронено) (скрытое)* сокровище, принадлежащее им; и их отец был праведным человеком, и твой Господь хотел, чтобы они достигли зрелого возраста и забрали свое сокровище как милость от твоего Господа. И я делал это не по своей воле. Таково толкование того, над чем ты не смог проявить терпение.»

(Коран, сура аль-Кахф, 18:- 60-82*)*

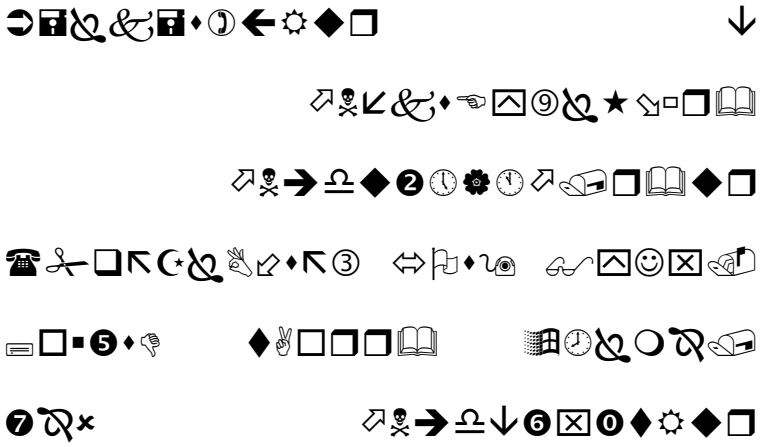
ЗЛОВЕЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЛЕПОТЫ И ПОСЛАНИЕ ХИДРА МУСУЛЬМАНАМ В ЭТОТ ВЕК

Смысл этой истории в *суре аль-Кахф*, *суре Корана*, которая защищает нас от *фитны Даджаля*, заключается в том, что эпоха *Даджаля* станет свидетелем появления эпистемологии, которая будет признавать знание только из внешнего наблюдения. Любой, кто примет эту эпистемологию секуляризованного знания, станет внутренне или духовно слепым. Когда люди принимают только один

источник знания, внешний и обозримый, они в итоге становятся людьми, которые видят только одним глазом, внешним глазом, и, следовательно, становятся внутренне или духовно слепыми. Когда люди внутренне или духовно слепы, они также будут духовно глухи, и поминание Аллаха покинет их сердца. Религия тогда станет простой формальностью, чем-то ограниченным только «именем», то есть внешней формой, но лишенным внутренней сущности. В Коране упоминается об этом явлении, которое характеризовало бы эпоху *Даджаля*:

«Мы создали для Ада много джиннов и людей: у них есть сердца, которые не понимают, глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, и являются даже более заблудшими, ибо они беспечны *(к предостережению)*.»

(Коран, аль-Араф, 7:179)

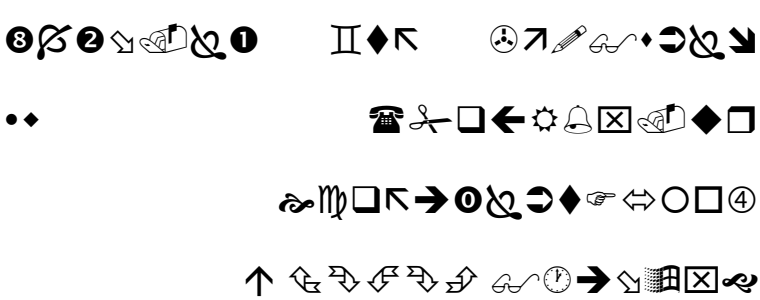


«Мы *(тоже)* поворачиваем к *(смятению)* их сердца и их взоры, поскольку они отказались верить в это в первом случае: мы оставим их скитаться в собственном беззаконии.»

(Коран, аль-Анам, 6:110)

«Аллах запечатал их сердца и их слух, а на глазах у них – завеса. Велико наказание *(которому они подвергнутся)*.»

(Коран, аль-Бакара, 2:7)



«(Неверующие), на глазах которых была завеса, отделяющая их от поминания Меня, и которые не могли даже слышать.»

(Коран, аль-Кахф, 18:101)

Эпоха *Даджаля* будет эпохой научного эмпиризма, а именно: знания, которое может прийти только через внешнее наблюдение. Эта эпоха настолько секуляризирует знание, что придет к выводу, что за пределами материальной реальности нет реальности. Она охватила бы *куфр* материализма. Мы твердо убеждены в том, что сейчас мы живем в эпоху *куфра*, эпоху великого *кафира Даджаля*.

Моисей *(алейхи ас-Салам)* сформулировал свое суждение на основе внешнего наблюдения за всеми тремя событиями в этой истории. И во всех трех случаях его суждение было неверным. Он осудил ущерб, нанесенный лодке. А реальность заключалась в том, что ущерб, нанесенный лодке, защитил ее от захвата королем. Зловещий вывод для человечества состоит в том, что они также могут ошибаться в своих суждениях и могут заплатить ужасную цену за ошибки. Мусульмане должны искать проводника, который, подобно

Хидру, наделен духовным знанием, и когда они находят такого проводника, они должны следовать за ним.

Хидр (алейхи ас-Салам) сделал в этом случае больше, чем просто защитил имущество бедного лодочника. *Он послал мощное послание верующим, живущим в современную эпоху лжемессии Даджаля, о том, что они защитят свое богатство, собственность и даже свою жизнь от хищников, бандитов, похитителей и угнетения тех, кто ими управляет, если они позаботятся о том, чтобы их видимая собственность (т.е. их лодка) оставалась непривлекательной для хищников. Он также преподал важный урок о праве, то есть о том, что нравственный закон является высшим законом. Поэтому, если, соблюдая нравственный закон, приходится пренебрегать законом страны, то верующий должен отдать предпочтение нравственному закону.*

Моисей *(алейхи ас-Салам)* осудил убийство мальчика, хотя на самом деле мальчик вырастет и станет *кафиром*, чей *куфр* будет представлять угрозу вере его родителей. Убив мальчика, *Хидр (алейхи ас-Салам)* избавился от *кафира* и спас веру его верующих родителей, молясь, чтобы Всевышний Аллах заменил этого сына другим, который был бы источником утешения и счастья для его родителей.

Хидр (алейхи ас-Салам) сделал больше в этом событии, чем просто защитил веру родителей мальчика. *Он послал верующим мощное послание о том, что, когда они сталкиваются с куфром современной безбожной эпохи, порожденной лжемессией Даджалем,*

они должны последовать примеру Хидра (алейхи ас-Салам), который убил мальчика, отрезав себя от этого мира куфра, молясь Всевышнему Аллаху, чтобы заменить его лучшим миром, в котором верующие могли бы жить в безопасности веры. Второе следствие убийства мальчика состоит в том, что они должны пресечь зло куфра в зародыше и не позволять ему расти до тех пор, пока оно не станет полномасштабным куфром.

Моисей *(алейхи ас-Салам)* воспринял строительство разрушающейся стены как одолжение жителям города, одолжение, которого они не заслуживали из-за своего негостеприимного отношения к двум голодным и усталым путешественникам. По этой причине он считал, что их следует заставить заплатить за это. Реальность заключалась в том, что при реконструкции стены *Хидр (алейхи ас-Салам)* помешал жителям города получить доступ к богатствам, которые были погребены под стеной. Таким образом, он защитил сокровище для двух сирот, которые, таким образом, смогут получить его и воспользоваться им, когда они достигнут совершеннолетия.

Хидр (алейхи ас-Салам) сделал больше, чем просто восстановил стену, чтобы защитить богатство сироты. *Он послал мощное послание верующим, столкнувшимся с «войной с исламом», развязанной лжемессией Даджалем. Когда они становятся свидетелями попыток разрушить дом ислама, они должны последовать примеру Хидра (алейхи ас-Салам), восстановив этот дом, чтобы сокровище Истины в исламе*

могло быть сохранено для следующего поколения. Я считаю, что быстро разрушающийся дом ислама в современную эпоху лучше всего реконструировать или отремонтировать путем создания тысяч небольших мусульманских деревень в отдаленных сельских районах. Такие мусульманские деревни имели бы статус, подобный сокровищу, зарытому под стеной. Важно отметить, что Всевышний Аллах Сам защитил бы такие деревни от вреда точно так же, как Он защитил сокровище в этой притче в суре аль-Кахф.

ДАДЖАЛЬ, МОИСЕЙ И ХИДР

Кто такой *Даджаль*? Насколько важна тема *Даджаля* в исламе? Почему он известен как *аль-Масих ад-Даджаль* (Лжемессия или Антихрист)? И как эта история о *Мусе* и *Хидре* в *суре аль-Кахф Корана* связана с темой *Даджаля*? Именно на эти увлекательные и интригующие вопросы мы сейчас и попытаемся ответить.

Важность темы *Даджаля* в исламе совершенно очевидна из того факта, что благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* призывал верующих молиться во время самого *намаза* о защите от *Даджаля*. Рассмотрим следующий хадис, переданный Аишей, Абу Хурайрой и Анасом бин Маликом (да будет доволен ими всеми Аллах):

«Передано Аишей, женой Пророка: Посланник Аллаха взывал к

Аллаху во время намаза, говоря: Аллахумма инни а'узу бика мин азаб аль-кабри, ва а'узу бика мин фитна аль-Масих ад-Даджаль, ва а'узу бика мин фитна аль-махья ва фитна аль-мамат. Аллахумма инни аузу бика мин аль-матами ва аль-маграми. (О Аллах, я ищу убежища у Тебя от наказания могилы и от испытаний аль-Масиха ад-Даджаля и от испытаний жизни и смерти. О Аллах, я ищу у тебя убежища от греха и от долга).»

(Сахих Бухари)

«Передано Абу Хурайрой: Посланник Аллаха призывал (Аллаха следующим образом): Аллахумма ини а'узу бика мин ‘азаб аль-кабри, ва мин ‘азаб ан-нар, ва мин фитна аль-махья ва аль-мамат, ва мин фитна аль-Масих ад-Даджаль. (О Аллах! Я ищу убежища у Тебя от наказания могилы, и от наказания адского огня, и от мучений жизни и смерти, и мучений аль-Масиха ад-Даджаля).»

(Сахих Бухари)

«Передано Анасом бин Маликом: Посланник Аллаха взывал так: О Аллах! Я ищу убежища у Тебя от скупости, лени, от (немощи) старости, наказания в могиле, от фитны (испытаний) Даджаля и от фитны (испытаний) жизни и смерти.»

(Сахих Бухари)

«Передано Аишей: Я слышала, как Посланник Аллаха в своей молитве просил убежища у Аллаха от фитны (испытаний) Даджаля.»

(Сахих Бухари)

«Абу Хурайра сказал, что Посланник Аллаха сказал: «Когда кто-либо из вас завершит последний Ташаххуд (которым должен быть завершен намаз), он должен искать убежища у Аллаха от четырех (испытаний), то есть от мук Ада, от мук могилы, от испытания жизнью и смертью и от зла аль-Масиха ад-Даджаля (антихриста).»

(Сахих Муслим)

Действительно странно, что мусульмане должны молиться Всевышнему Аллаху в *намазе* о защите от *Даджаля*, но все же остаются в состоянии глубокого невежества по этому вопросу несмотря на то, чему учили Коран и Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* относительно *Даджаля*. Именно таково общее состояние мусульман сегодня, то есть либо невежество, либо путаница в отношении предмета *Даджаля*.

Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* не только призывал верующих молиться Аллаху о защите от *Даджаля*, но и советовал верующим держаться подальше от *Даджаля*, так как он будет очень опасен. Он также сообщил нам о точной природе величайшей опасности, которую представляет *Даджаль*. Ею будет наша неспособностью понять *реальность* мира в эпоху *Даджаля*, главной целью которого станет развращение способности человечества распознавать «истину» и «истинную религию». Люди слепо и упрямо будут придерживаться лжи, а также искаженной правды, отвергая при этом неиспорченную истину в Коране. Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* объяснил, что атака *Даджаля* будет

глобальной по масштабам, и поэтому все человечество станет мишенью:

«Передано Имраном ибн Хусейном: Пророк сказал: Пусть тот, кто услышит о Даджале, уйдет далеко от него, ибо я клянусь Аллахом, что человек придет к нему, думая, что он верующий, и последует за ним из-за путаных идей, вызванных им (т.е. Даджалем).»

(Сунан Абу Дауд)

«Передано Анасом бин Маликом: Пророк сказал: не останется города, в который не войдет Даджаль, кроме Мекки и Медины. И не останется входа (дороги) (как в Мекку, так и в Медину), где ангелы не будут стоять рядами, охраняя ее от него, и тогда Медина трижды содрогнется вместе со своими жителями (т. е. произойдут три землетрясения), и Аллах изгонит из нее всех неверующих и лицемеров.»

(Сахих Бухари)

Ввиду характера испытаний и проверок, определенных *Даджалем*, Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* предупредил, что это будет величайшая *фитна* (испытание или проверка), которое человечество познает со времен Адама *(мир ему)* до последнего дня.

Далее он сообщил нам, что, когда миссия *Даджаля* будет близка к завершению, Аллах возвысит *имама аль-Махди* из числа потомков пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)*. *Даджаль* нападет на него, чтобы уничтожить. Но

затем Аллах заставит Иисуса *(алейхи ас-Салам)* спуститься с небес, и он убьет *Даджаля*. Только тогда закончится долгая и ужасная ночь искушения и зла.

В нашей книге *«Иерусалим в Коране»*, которая является дополнением к настоящей книге, мы утверждали, что сейчас мы очень близки к тому моменту, когда Сын Марии вернется. Подразумевается, что высвобождение *Даджаля* в мир произошло довольно давно.

Настоящий автор убежден, что *Даджаль* является вдохновителем возникновения светской материалистической западной цивилизации, ее современной мысли и современного образа жизни, который она формирует, а затем переделывает, приводя к еще большему упадку. Это та цивилизация, которая подвергает человечество высшему испытанию (*фитне*), о котором предупреждал Пророк. Основной особенностью данной книги является настойчивое требование того, чтобы *суру аль-Кахф* не только читали, но и изучали, если мы хотим защитить верующих от этой *фитны Даджаля*.

Настоящая книга предупреждает, что современный евро-христианский и евро-еврейский образ жизни, который сейчас без критики принимается большинством человечества, включая большинство мусульман, коварно обманчив и может ввести в заблуждение даже лучших из верующих. Мы живем в тот век, когда вера масс мусульман уже подорвана.

Безусловно, одним из многих способов, с помощью которых мы можем отреагировать на это бедствие, является перенаправление внимания на *суру аль-Кахф* Корана, и попытка использовать *суру* для понимания современного мира.

ВНУТРЕННЯЯ СЛЕПОТА ДАДЖАЛЯ – ОН ВИДИТ ТОЛЬКО ОДНИМ ГЛАЗОМ

Пророк Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* передал нам важную информацию, касающуюся наиболее важных из всех характеристик *Даджаля*, лжемессии. Он видит только «одним» глазом и, следовательно, способен получить доступ только к *«Ильм аз-Захиру»* или эмпирическому знанию. Он слеп на «правый» глаз, и это символизирует внутреннюю слепоту. Поэтому он отрицает существование *«Ильм аль-Батин»* или внутреннего духовного знания:

«Ибн Умар сказал: Однажды Посланник Аллаха стоял среди людей, прославлял и восхвалял Аллаха, как Он того заслуживал, а затем упомянул Даджаля, сказав: «Я предостерегаю вас от него (т. е. Даджаля), и не было Пророка, который не предостерегал бы свой народ от него. Без сомнения, Ной предостерегал свой народ от него, но я расскажу вам о нем то, о чем ни один Пророк не рассказывал своему народу до меня. Вы должны знать, что он одноглазый, а Аллах не одноглазый.»

(Сахих Бухари)

«Передано Абдуллой ибн Умаром: Посланник Аллаха встал среди

людей, а затем восхвалял и прославлял Аллаха, как Он того заслуживал, а затем он упомянул Даджаля, сказав: Я предупреждаю вас о нем, и не было Пророка, который не предупреждал бы о нем своих последователей; но я скажу вам кое-что о нем, чего ни один Пророк не говорил своим последователям: Даджаль одноглазый, тогда как Аллах нет.»

(Сахих Бухари)

«Передано Абдуллой: Даджаль был упомянут в присутствии Пророка. Пророк сказал: Аллах не скрыт от вас; Он не одноглазый, и указал рукой на свой глаз, добавив: в то время как аль-Масих ад-Даджаль слеп на правый глаз, и его глаз похож на выступающую виноградину.»

(Сахих Бухари)

«Передано Убадой ибн ас-Самитом: Пророк сказал: Я так много рассказал вам о Даджале, что боюсь, вы можете не понять. Даджаль невысокого роста, с вьющимися волосами и кривоногий. Он будет одноглазым, его глаз будет ни выпуклым, ни впалым. Если вас постигнут сомнения насчет него то, знайте, что ваш Господь не одноглазый».

(Сунан Абу Дауд)

«Ибн Умар сказал: Мы говорили о Хаджат-уль-Ваде, когда Пророк был среди нас. Мы не знали, что означает Хаджат-уль-Вада. Пророк восхвалил Аллаха, а затем упомянул аль-Масиха ад-Даджаля и подробно описал его, сказав: «Аллах не посылал ни одного Пророка, не предупредившего свой народ об аль-Масихе ад-Даджале. Ной и последовавшие за ним Пророки предупреждали (свой народ) о нем. Он появится среди вас (о последователи Мухаммада), и, если случится так, что некоторые из его качеств будут скрыты от вас, то

качества вашего Господа ясны для вас и не скрыты от вас. Пророк сказал это трижды: «Воистину, ваш Господь не слеп на один глаз, в то время как он (т. е. Даджаль) слеп на правый глаз, который выглядит как выпуклая виноградина …»

(Сахих Бухари)

«Передано Абдуллой: Пророк упомянул аль-Масиха ад-Даджаля (лжемессию Даджаля) перед людьми, сказав: Аллах не одноглазый, в то время как аль-Масих ад-Даджаль слеп на правый глаз, и его глаз похож на выпуклую виноградину. Прошлой ночью, когда я спал возле Каабы, я увидел во сне смуглого мужчину, красивейшего из смуглых людей, и его волосы были такими длинными, что ниспадали на плечи. Его волосы были мокрыми, с головы капала вода, и он клал руки на плечи двум мужчинам, обходя Каабу. Я спросил: Кто это? Они ответили: это Иисус, сын Марии. Позади него я увидел человека с очень вьющимися волосами и слепого на правый глаз, внешне похожего на Ибн Катана (то есть неверующего среди арабов). Он возлагал руки на плечи человека, совершая таваф вокруг Каабы (т. е. совершая круг за кругом вокруг Каабы). Я спросил: Кто это? Они ответили: аль-Масих ад-Даджаль.»

(Сахих Бухари)

«Передано Анасом бин Маликом: Пророк сказал: Не было послано пророка, который не предостерегал своих последователей от одноглазого лжеца (Даджаля). Берегитесь! Он слеп на один глаз, а твой Господь не таков. И между его (Даджаля) глазами будет написано (слово) Кафир (т. е. неверующий). (Этот хадис также передан Абу Хурайрой и Ибн Аббасом).

(Сахих Бухари)

СЛЕПОЙ ГЛАЗ ДАДЖАЛЯ ПОХОЖ НА ВЫПУКЛУЮ ВИНОГРАДИНУ

«Передано Абдуллой: Пророк упомянул аль-Масиха ад-Даджаля (лжемессию Даджаля) перед людьми, сказав: Аллах не одноглазый, в то время как аль-Масих ад-Даджаль слеп на правый глаз, и его глаз похож на выпуклую виноградину…»

(Сахих, аль-Бухари)

Описание, относящееся к выпуклой виноградине, указывает на то, что духовная слепота *Даджаля* и всех, кто следует за ним, будет совершенно очевидна для тех, кто видит двумя глазами. Она будет так же ясно видна для них, как выпуклая виноградина! Единственными, кто не будет способен распознать эту духовную слепоту, то есть неспособен распознать глаз, похожий на выпуклую виноградину, будут те, кто сами духовно слепы.

Должно быть ясно, что информация, относящаяся к глазам *Даджаля*, относится к религиозной символике и не должна трактоваться буквально. Следующие доказательства убедительно демонстрируют вышесказанное. Во-первых, Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* заподозрил, что еврейский мальчик в Медине был *Даджалем*, хотя этот мальчик не был буквально одноглазым. Во-вторых, когда Тамим ад-Дари лично встретился с *Даджалем*, а затем передал Пророку *(салляллаху алейхи ва саллям)* рассказ очевидца об этой встрече и

описание *Даджаля*, не было упоминания о его единственном глазе. Эта особенность была бы самой заметной в его внешности, если бы он был буквально слеп на правый глаз.

СЛОВО КАФИР, НАПИСАННОЕ МЕЖДУ ГЛАЗ ДАДЖАЛЯ

«Передано Анасом бин Маликом: Пророк сказал: Не было послано пророка, который не предостерегал бы своих последователей от одноглазого лжеца (Даджаля). Берегитесь! Он слеп на один глаз, а твой Господь не таков. И между его (Даджаля) глазами будет написано (слово) Кафир (т. е. неверующий). (Этот хадис также передан Абу Хурайрой и Ибн Аббасом).

(Сахих аль-Бухари)

Доказательство того, что толкование *хадиса*, относящегося к вышеупомянутой атаке *Даджалем* человечества (т. е. атаке, связанной с его глазами), является эпистемологическим, т. е. относящимся к знаниям, источникам знаний и средствам приобретения знаний, находится в чрезвычайно важном *хадисе*, в котором говорится, что слово *Кафир* написано между двумя глазами *Даджаля*. Поскольку его *куфр* расположен между его глазами, это связано с его «зрением» или его способностью видеть и, следовательно, приобретать знания. Во-вторых, *хадис* совершенно ясно дает понять, что *куфр Даджаля*, а следовательно, и эпоха *Даджаля*, будут совершенно очевидны, то есть не скрыты. Нужно быть слепым, чтобы не распознать этот *куфр*, так как оно было бы написано между

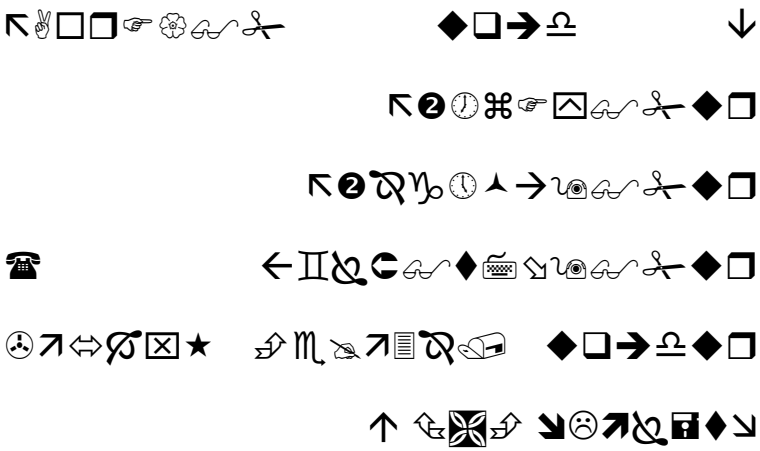
глазами, то есть между внешней и внутренней способностью видеть.

Одной из определяющих характеристик современной евро-еврейской и евро-христианской западной цивилизации является *куфр*, возникший в результате секуляризации знаний и, следовательно, отречения от духовного прозрения в качестве источника знаний. Единственное знание, признанное иудео-христианским Западом, — это знание того, что можно исследовать с помощью внешних способностей зрения и т. д., и, таким образом, находится в материальной вселенной. Запад нисколько не скрывает эту определяющую черту, которая настолько очевидна, что кажется, будто слово *кафир* написано у него между глаз. Мы не говорим, что современная западная цивилизация — это *Даджаль*. Скорее мы считаем, что это творение *Даджаля* и что оно служит *Даджалю*. Подразумевается, что все те, кто подражает современной западной цивилизации, станут последователями *Даджаля* и в итоге примут его безбожие и разрушат свою веру в Аллаха. Всевышний Аллах уже объявил, что 999 из каждых 1000 человек будут таким образом уничтожены и попадут в огненную геенну!

АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ НЕ ОДНОГЛАЗЫЙ

В том, что касается этого предмета, одноглазый человек

— это человек, который видит только одним глазом, то есть внешним глазом. Все те, кто последуют за *Даджалем* и образом жизни, который он установит, станут одноглазыми людьми. Когда в *хадисе* сообщалось, что Аллах не одноглазый, это означало, что Аллах способен видеть как то, что является *аз-Захиром* (явным), так и то, что является *аль-Батином* (скрытым и утаенным). Таким образом, Он может видеть как «видимость», так и «реальность», как «форму», так и «субстанцию». Аллах заявляет следующее о Себе в *Коране*:



«Он - Первый и Последний, Явный и Скрытый, и Он обладает совершенным знанием о всякой вещи.»

(Коран, аль-Хадид, 57:3)

Когда Муса *(алейхи ас-Салам)* ответил, что он является самым знающим из всех людей, он совершил ошибку, не

признав, что все знания исходят от Всевышнего Аллаха и что Он, Аллах, является самым сведущим из всех. Он также не признал, что его знания были бесконечно малы и ничтожны по сравнению со знаниями Того, кто является самым знающим из всех. Это именно то, что происходит, когда знания секуляризируются.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ π—

История Зуль Карнайна

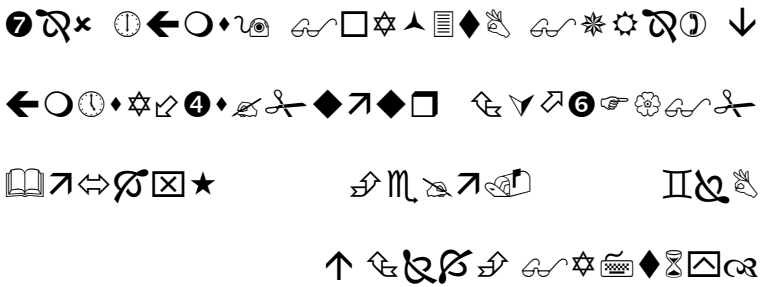
Еврейские раввины в Медине передали арабам из племени курайшитов три вопроса для пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)*, чтобы проверить, действительно ли он был истинным Пророком Всевышнего Аллаха. Один из трех вопросов касался великого путешественника, побывавшего на двух концах земли. Задавая этот вопрос, раввины, на наш взгляд, стремились выяснить, знал ли Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)* об одном из главных Знамений Последнего дня, а именно о Гоге и Магоге.

Прежде чем попытаться объяснить тему *Зуль Карнайна* и ее значение для современной эпохи, позвольте сначала записать ответ Корана на вопрос, заданный раввинами относительно великого путешественника. Ответ начинается с восемьдесят третьего аята *суры аль-Кахф* и продолжается до сто первого аята:

Аят 83

«И они *(раввины)* спрашивают тебя *(о Мухаммад)* о Зуль Карнайне. Скажи, я расскажу вам кое-что из его истории.»

Аят 84



«Воистину, Мы утвердили его власть на земле и дали ему пути и средства для достижения всех целей.»

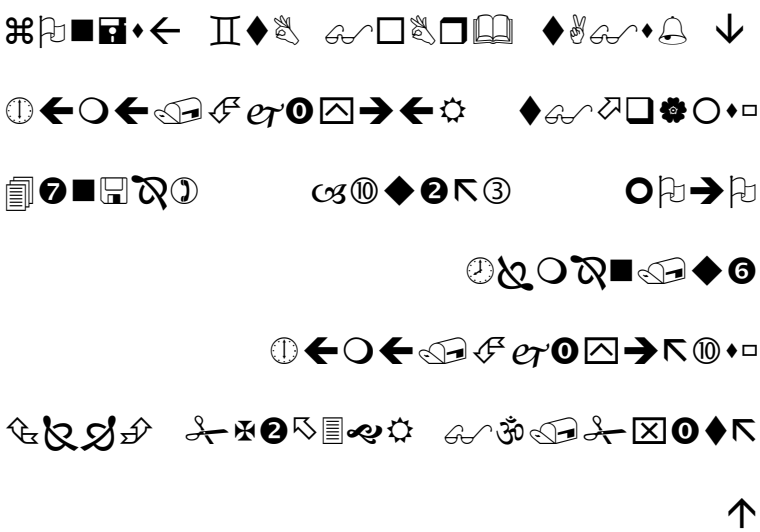
Аят 85

«Одному из (таких) путей он последовал,»

Аят 86

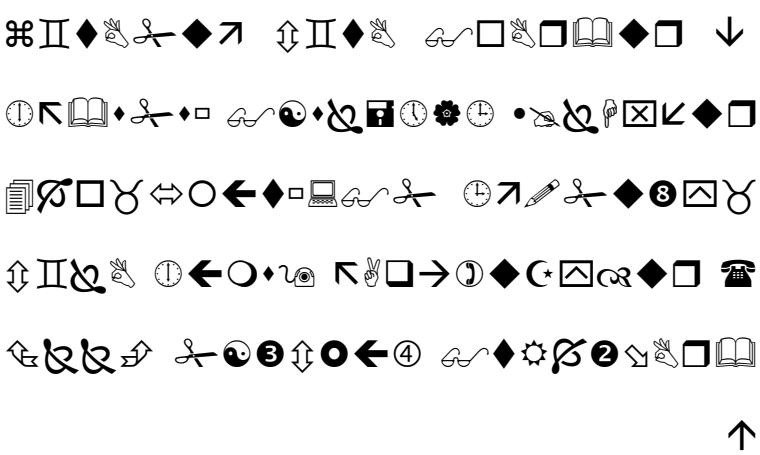
До тех пор, пока, достигнув заката солнца, он не обнаружил, что оно садится в источнике мутной воды (*т. е. в Черном море - Тафсир Джалалайн*). Около него он нашел людей. Мы сказали: «О Зуль Карнайн! *(у тебя есть власть)* либо наказать их, либо отнестись к ним с добротой.»

Аят 87



«Он сказал: того, кто поступает несправедливо, мы накажем; затем он будет возвращен к своему Господу; и Он накажет его наказанием, неслыханным (*прежде*).»

Аят 88



«Но тот, кто уверовал и совершал праведные деяния, получит великую награду, и легким будет для него повеление, которое мы прикажем.»

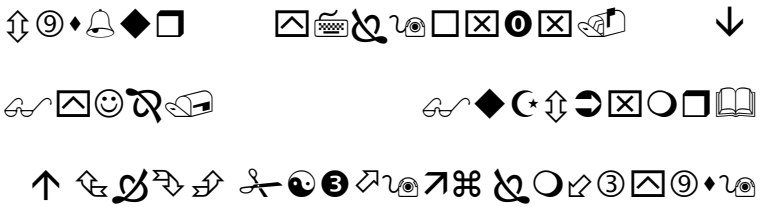
Аят 89

«Затем он последовал (другим) путем.»

Аят 90

«До тех пор, пока, он не прибыл туда, где восходит солнце, и не обнаружил, что оно восходит над людьми, для которых Мы не предусмотрели никакой защиты *(вероятно, от солнца).»*

Аят 91

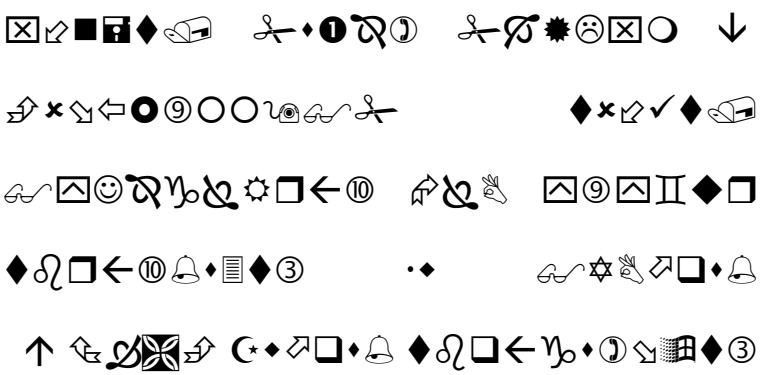


«(Он оставил их) такими, какими они были: мы объяли знанием все, что было перед ним *(т. е. почему он поступил таким образом).»*

Аят 92

«Далее он направился (другим) путем.»

Аят 93

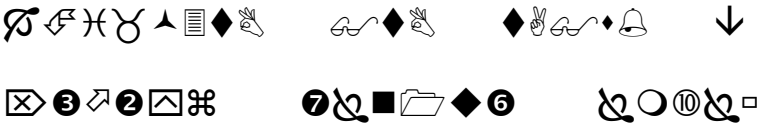


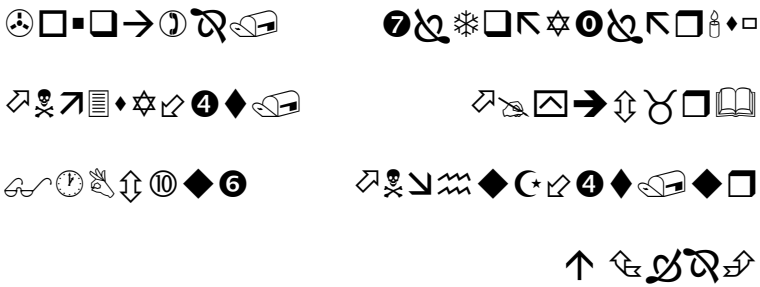
«До тех пор, пока он не достиг *(участка)* между двумя горами; он нашел под ними людей, которые едва понимали речи *(т. е. они не могли понять его язык)*.»

Аят 94

«Они сказали: о Зуль Карнайн! Гог и Магог развращают *(нашу)* территорию актами великого угнетения и коррупции. Можем ли мы предложить тебе дань *(т. е. заплатить тебе)*, чтобы ты мог воздвигнуть барьер между нами и ими?»

Аят 95



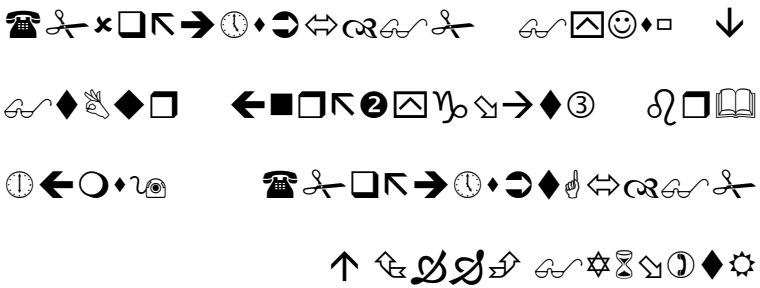


«Он сказал: *(власть)*, в которой мой Господь утвердил меня, лучше *(чем дань)*: поэтому помогите мне рабочей силой *(т. е. трудовыми ресурсами)*: я воздвигну прочный барьер между вами и ими.»

Аят 96

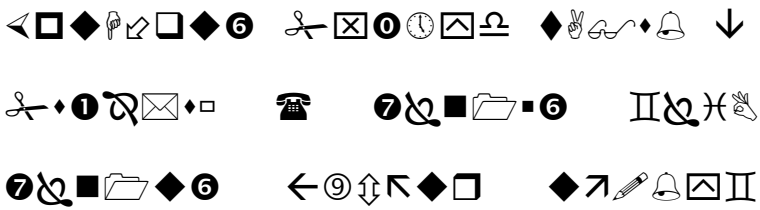
«Принесите мне куски железа. А когда он заполнил пространство между двумя крутыми горными склонами, сказал: Раздувайте *(своими мехами)*. Затем, превратив его в *(красный)* огонь, сказал: принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него.»

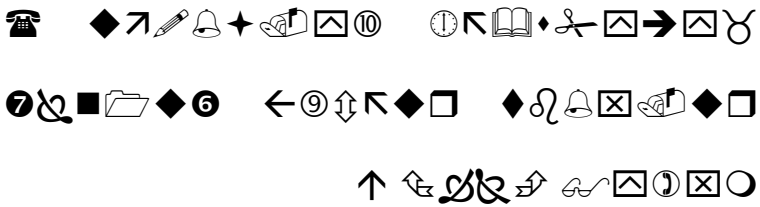
Аят 97



«Таким образом, они не смогли *(ни)* перелезть через нее, ни пробить в ней дыру.»

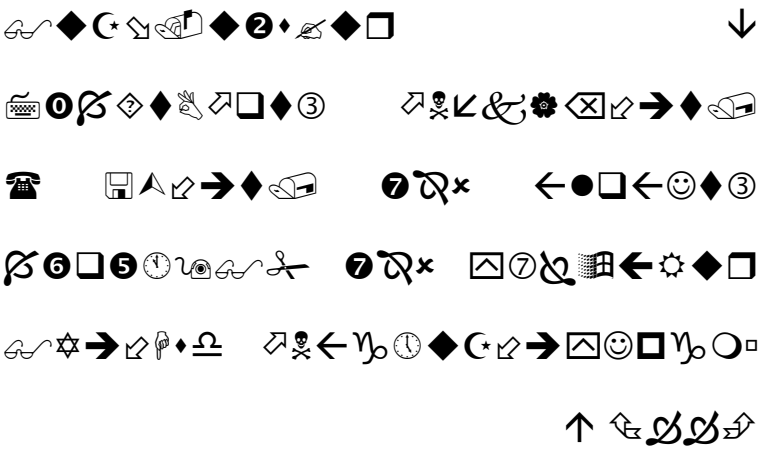
Аят 98





«Он сказал: это милость от моего Господа. Но когда исполнится обещание моего Господа, Он сравняет ее с землей; а обещание моего Господа истинно.»

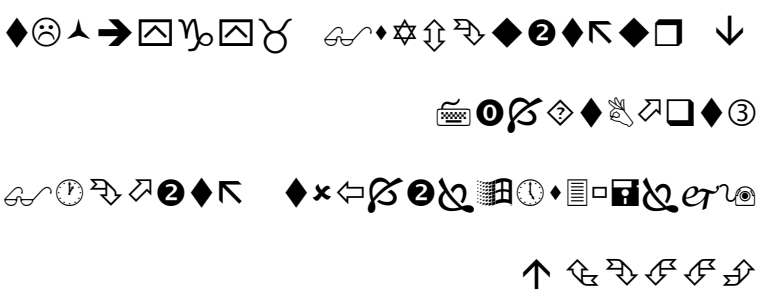
Аят 99



«В тот день Мы позволим им хлынуть друг на друга, как волны (т. е. мир погрузится в анархию); затрубят в рог, и мы соберем их всех вместе (т. е. мир станет свидетелем такой глобализации, которая

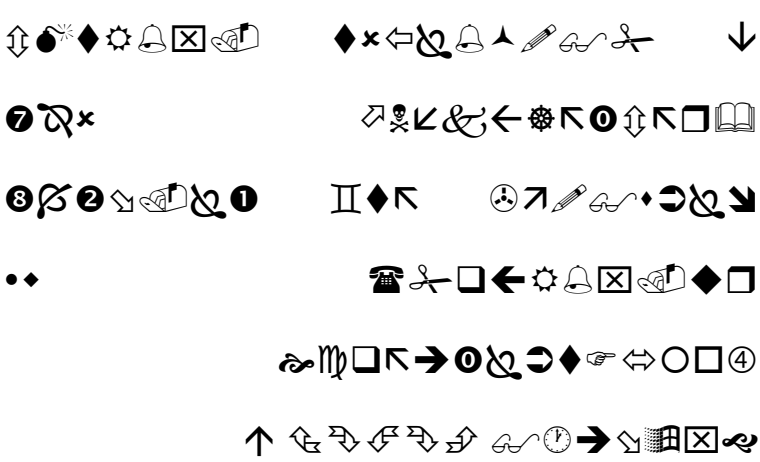
станет сродни глобальной деревне, в которой все человечество будет взаимосвязано).»

Аят 100



«И в тот день Мы представим Ад полноситью развернутым на обозрение Неверующим.»

Аят 101



«(Неверующим), чьи глаза были под завесой, отделявшей их от поминания Меня, и которые не могли даже слышать.»

(Коран, аль-Кахф , 18:83-101)

ПАКС КАРНАЙН (Т. Е. МИРОВОЙ ПОРЯДОК ЗУЛЬ КАРНАЙНА)

Зуль Карнайн по-арабски – это тот, кто обладает двумя *Карнами*, что может означать либо два «рога», либо две «эпохи». Но поскольку в Коране всегда использовалось слово *Карн* для обозначения века или эпохи (или страницы книги истории), а не «рога», мы решили перевести *Зуль Карнайн* как того, кто влияет на две разные страницы книги истории. И поскольку мы находим истинную цель вопроса, заданного еврейскими раввинами, в этом главном Знамении Последнего Дня именно в Гоге и Магоге, мы придерживаемся мнения, что *Карнайн*, то есть две эпохи, относятся как к эпохе в далеком прошлом, так и к эпохе, которая наступит и будет Последней Эпохой или Эпохой *фитана*. Мы придерживаемся мнения, что сейчас мы живем в ту Последнюю Эпоху, и, следовательно, данная история имеет прямое отношение к ныне живущим мусульманам.

Кем был *Зуль Карнайн*? Настоящий автор не счел необходимым уделить внимание вопросу о том, был ли *Зуль Карнайн* исторической личностью или нет. Скорее мы считаем, что внимание должно быть направлено на образ

действий *Зуль Карнайна* при исполнении им власти и полномочий, поскольку в этом заключается сама суть божественного руководства, передаваемого в этой истории.

Сура аль-Кахф познакомила нас в этой истории с темой власти и ее связью с *верой* во Всевышнего Аллаха. *Зуль Карнайн* обладал верой в Аллаха, и Аллах наделил его могуществом осуществить любую выбранную им цель. Поэтому он обладал возможностью установить то, что в международных отношениях может быть описано как *Пакс Карнайн* (т. е. мировой порядок *Зуль Карнайна*). В основе этой аллегорической истории лежит описание мирового порядка, построенного когда-то давным-давно тем, кто обладал верой во Всевышнего Аллаха (т. е. *Pax Islamica*). Нам представлено критически важное описание этого мирового порядка.

Затем история продолжает предупреждать о появлении мирового порядка Гога и Магога, который станет свидетелем использования власти совершенно противоположным образом, чем у *Зуль Карнайна*. Наконец, в ранее обсуждавшейся истории о молодых людях и пещере было дано обещание, что история не закончится без пересмотра этой страницы истории и восстановления мирового порядка, в котором власть будет использоваться так, как она использовалась *Зуль Карнайном*. Это произойдет, когда истинный Мессия, Иисус, сын Марии, вернется в мир, чтобы возродить Истину и воскресить *Исламский мировой порядок.*

ПАКС КАРНАЙН – И ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД

Зуль Карнайн путешествовал на запад, пока не наткнулся на темную мутную воду и увидел, как солнце садится под этим морем воды (в поэтическом смысле). Подразумевалось, что это была самая дальняя точка на запад, куда он мог отправиться.

В этом месте он повстречал сообщество людей, и Всевышний Аллах дал ему возможность использовать свою власть чтобы наказать, либо вознаградить их. Ответ *Зуль Карнайна* передал суть и истинный смысл *Pax Islamica* или мирового порядка ислама. Он заявил, что будет использовать свою силу и власть, чтобы наказать угнетателя, и что, после его наказания, угнетатель подвергнется дополнительному наказанию от своего Господа-Бога, когда вернется к Нему.

Это тот вид мирового порядка, который Господь-Бог хочет, чтобы человечество установило и поддерживало. Такой мировой порядок, установленный теми, кто обладает верой во Всевышнего Аллаха, свидетельствовал бы о существенной гармонии между небесным порядком наверху и мировым порядком внизу. Подразумевается, что всякий раз, когда угнетение будет устранено и установится справедливость, человечество будет наслаждаться

благословенным состоянием, в котором будут царить мир и счастье.

ПАКС КАРНАЙН – И ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК

Описав путешествие на Запад, *сура аль-Кахф* затем перешла к описанию путешествия *Зуль Карнайна* на Восток, или к «восходу солнца». Там он нашел людей, относительно которых Всевышний Аллах заявил: «Мы не предоставили им в качестве укрытия ничего, кроме этого». В этой истории описан ответ *Зуль Карнайна* этим людям языком, который чрезвычайно трудно интерпретировать. «*Казалика*» была первой частью ответа. И это может означать, что *таким образом он нашел их и таким образом он оставил их (нетронутыми)*. Во второй части ответа говорилось, что *Зуль Карнайн* полностью осознал и понял положение этих людей.

Что это было за «укрытие», предоставленное людям Всевышним Аллахом, кроме которого у них не было другого «укрытия»? И как мы интерпретируем загадочную реакцию *Зуль Карнайна* на их ситуацию?

Наша точка зрения, которую мы рискнем объяснить с оговоркой, что *Аллаху виднее*, заключается в том, что *сура аль-Кахф* здесь готовит верующих к эпохе *фитана*, когда жажда современного мира в эксплуатации всех ресурсов

земли и, в частности, нефти, приводит к бездушному пренебрежению правами человека. Первобытные люди, единственным имуществом которых являются земля и дома, но территория которых богата нефтью (например), окажутся лишенными как земли, так и домов.

Зуль Карнайн признал, что человеческая личность и права человека превыше ресурсов, и поэтому он оставил этих людей не тронутыми во владении их землей и домами. Когда наступит Последняя Эпоха, и массы будут доведены *рибой* до крайней нищеты, верующие должны обеспечить уважение человеческой личности и прав в стремлении использовать (например) ресурсы земли.

ПАКС КАРНАЙН – И ЗАГАДОЧНОЕ ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

После описания двух путешествий на Запад и Восток и, таким образом, ответа на вопрос, *в открытую* заданный еврейскими раввинами, Коран затем перешел к описанию третьего путешествия, которое было реальной целью вопроса, хотя он не был задан раввинами в открытую.

Именно во время описания третьего путешествия *сура аль-Кахф* впервые упоминает имена Гога и Магога. Их выход в мир возвестит о главном знамении Последнего Дня. Должно быть ясно, что знание знамений Последнего дня – это предмет, лежащий за пределами досягаемости человеческого интеллекта. Воистину, такое знание не может не быть исключительным достоянием Пророков Всевышнего Аллаха.

Сура сообщает нам, что *Зуль Карнайн* в своем третьем путешествии наткнулся на народ, живущий на перевале между двумя горными хребтами. Они пожаловались ему на *фасад* Гога и Магога на их территории. Они попросили его построить стену, которая удерживала бы Гога и Магога и защищала их. Они были готовы заплатить *Зуль Карнайну*, чтобы он построил для них стену.

Гог и Магог — это две общины людей, которые, согласно пророку Мухаммаду *(салляллаху алейхи ва саллям)*, произошли от Ноя *(алейхи ас-Салям)*. Как упоминалось выше, они являются распространителями *фасада*. Но благословенный Пророк продолжил раскрывать сообщение от Всевышнего Аллаха, переданное в Его прямой речи *(хадисы аль-Кудси)*, о том, что *«Я создал Своих созданий (т. е. Гога и Магога) настолько могущественными, что никто, кроме Меня, не сможет их уничтожить».* По причине своей непобедимой силы они

могут разрушить мир на земле. Следовательно, их поведение противоположно поведению *Зуль Карнайна*.

Зуль Карнайн построил стену из железа и покрыл ее расплавленной медью. Стена перекрыла весь проход, и, как следствие, Гог и Магог были задержаны, так как они не могли ни проникнуть, ни взобраться на стену. Затем он объявил строительство стены и последующее сдерживание Гога и Магога проявлением Божественного Милосердия. Но далее он сообщил, что Сам Аллах разрушит стену и выпустит Гога и Магога в мир во времена Последней Эпохи.

Сура завершилась описанием того, что мир увидит, когда Гог и Магог будут выпущены в мир:

«В тот день Мы позволим им хлынуть друг на друга, подобно волнам; затрубят в рог, и Мы соберем их всех вместе. И в тот день Мы представим Ад полностью развернутым на обозрение Неверующим, чьи глаза были под завесой, отделявшей их от Поминания Меня, и которые не могли даже слышать.»

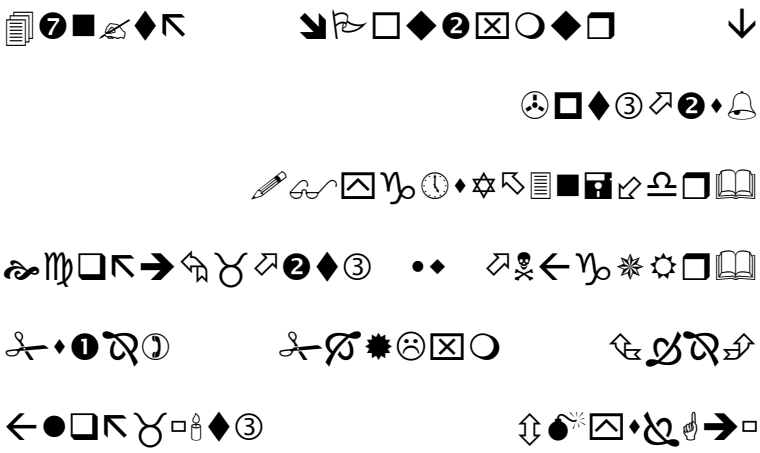
(Коран, аль-Кахф, 18:99-101)

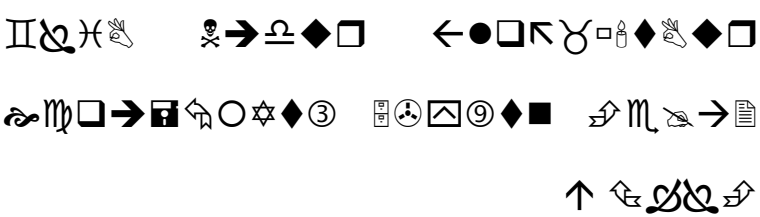
Когда Гог и Магог в конечном счете будут выпущены в мир (в Последнюю эпоху), человечество станет свидетелем возникновения мирового порядка, который был бы противоположен исламскому. Человечество увидит власть в руках тех, кто не верит в Аллаха Всевышнего. Вместо того, чтобы использовать власть для освобождения угнетенных и наказания угнетателей, этот, по сути, безбожный век станет

свидетелем того, как власть будет использоваться для угнетения (в частности) тех, кто верит во Всевышнего Аллаха, и кто совершает праведные деяния.

Мы утверждали в нашей книге, озаглавленной *«Иерусалим в Коране»* (см. гл. 10), что Всевышний Аллах выпустил Гога и Магога в мир при жизни пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)*.

Коран предоставил верующим важное знамение, благодаря которому они не только получат конкретные доказательства освобождения Гога и Магога, но, более того, они получат доказательства того, что мир теперь находится под контролем Гога и Магога. Таким образом, они смогут идентифицировать Гога и Магога как Правящую Силу в мире. Это есть в упоминании о Гоге и Магоге в *суре аль-Анбийа*:





«Но установлен запрет на Город, который мы разрушили: чтобы они (жители) не возвращались - до тех пор, пока Гог и Магог не будут выпущены *(через барьер)*, и не устремятся во всех направлениях.»

(Коран, аль-Анбийа, 21:95-6)

Когда Гог и Магог будут освобождены и, кроме того, «рассеются во всех направлениях», в это время жители Города, которые были наказаны Всевышним Аллахом и изгнаны из своего селения или города (который был разрушен Всевышним Аллахом), будут возвращены в это селение или город. Есть только одно такое селение или город (который был разрушен Всевышним Аллахом), упоминаемый в *хадисе*, относящемся к Гогу и Магогу. И это Иерусалим.

Поскольку ни один другой город (разрушенный Всевышним Аллахом), кроме Иерусалима, не упоминается в *хадисах*, относящихся к Гогу и Магогу, мы пришли к выводу, что город, упомянутый в *суре аль-Анбийа* (аяты 95 и 96) выше, может быть только Иерусалимом.

Из этого вывода и идентификации города теперь вытекает вывод о том, что возвращение евреев на Святую Землю стало возможным благодаря вмешательству Гога и Магога. Другими словами, евро-мировой порядок, который сейчас правит миром из Вашингтона, — это мировой порядок Гога и Магога.

Далее Коран предупреждает, что, когда произойдут эти события, мир станет свидетелем обратного отсчета до Последнего дня:

«Тогда приблизится *(к исполнению)* истинное предостережение *(о Дне расчетов)*: и воистину! *(в тот день)* взоры неверующих уставятся в ужасе: ах! Горе нам! мы действительно беспечно относились к этому; более того, мы были беззаконниками!»

(Коран, аль-Анбийа, 21:97)

Когда Гог и Магог будут освобождены, они «распространятся во всех направлениях». Это указывает на то, что с их непобедимой силой они возьмут под контроль весь мир и что впервые в истории одна группа людей будет править всем человечеством. Таков именно наш нынешний мир.

Мировой порядок Гога и Магога был бы порядком *фасада* (то есть угнетения и зла). *Сура аль-Кахф* описала две определяющие характеристики *фасада* этого мирового порядка как противоположные двум определяющим характеристикам мирового порядка *Зуль Карнайна*.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ π—

Сура аль-Кахф: Начало

Благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* посоветовал верующим читать первые десять *аятов* (стихов) *суры аль-Кахф* и заявил, что это защитит их от *фитны* (т.е. испытаний и проверок) *Даджаля*, лжемессии или Антихриста:

«Абу Дарда сообщил, что Посланник Аллаха сказал: «Если кто-нибудь запомнит первые десять аятов (стихов) суры аль-Кахф, он будет защищен от Даджаля.»

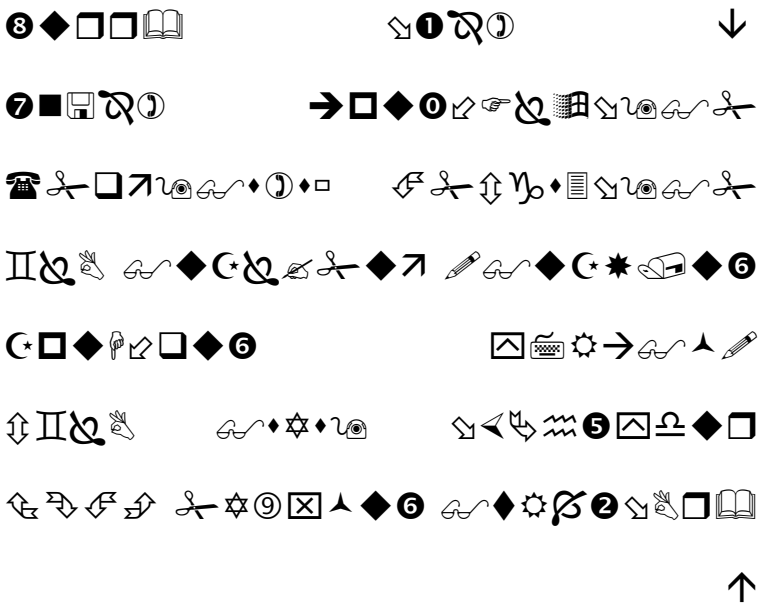
(Сахих Муслим)

«Тот, кто выживет из вас, чтобы увидеть его (т. е. Даджаля), должен читать начальные аяты *суры аль-Кахф*.»

(Сахих Муслим)

Теперь мы рассмотрим эти первые десять *аятов* (стихов), чтобы определить суть послания, которое они передают о *Даджале* и опасности, которую он представляет для верующих. Первое, что мы замечаем в десяти *аятах* (стихах) *суры*, — это то, что, предполагая, что *Басмалла* не считается первым аятом, они заканчиваются *дуа* или молитвой. Ниже следует история, которая объясняет это *дуа*.

Было несколько молодых людей, которые, несмотря на свою молодость, верили во Всевышнего Аллаха. Они жили в эпоху, в которой велась война с исламом и верующих заставляли подчиняться безбожному образу жизни. Они сопротивлялись до тех пор, пока не были вынуждены бежать из своих домов и города, чтобы сохранить свою веру в ислам. Они бежали к пещере (а пещеры обычно расположены в горах), а затем совершили *дуа* (молитву) обращаясь к Всевышнему Аллаху за помощью, защитой и руководством. Именно этим *дуа* (молитвой) заканчиваются первые десять *аятов* (стихов):



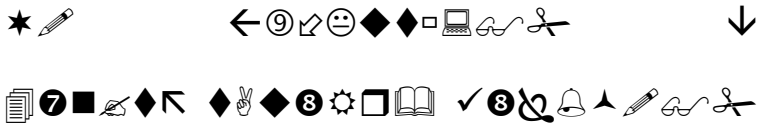
«Вот, юноши укрылись в Пещере и помолились: Господь наш! Даруй нам Милость от Себя и устрой наше дело наилучшим образом!»

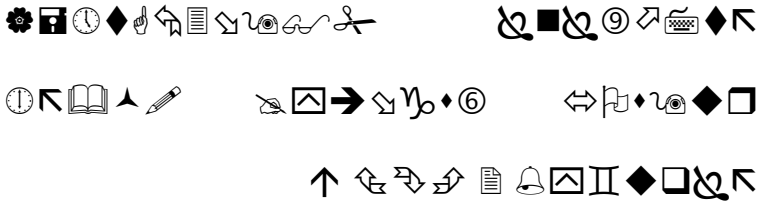
(Коран, аль-Кахф, 18:10)

Это *дуа* (молитва) должно быть признано тем самым ключом, с помощью которого мусульманин может получить Божественную защиту от *Даджаля* в моменты опасности и великого испытания. Например, если мусульманин путешествует по воздуху, прибывает в аэропорт и подходит к недружелюбному сотруднику иммиграционной службы, который враждебно относится к исламу и собирается притеснить его, именно это *дуа* (молитва), в частности, должно быть прочитано по такому случаю. Если у кого-то есть для этого время, он может продолжить ее, прочитав все десять *аятов* в начале *суры аль-Кахф*.

Ниже следуют первые десять *аятов* (стихов) *суры* вместе с нашими комментариями, в которых мы попытаемся найти их связь с *Даджалем*, лжемессией или Антихристом (если читатель считает, что первый аят *суры* - *Басмалла*, тогда, конечно, нижеследующий будет вторым аятом):

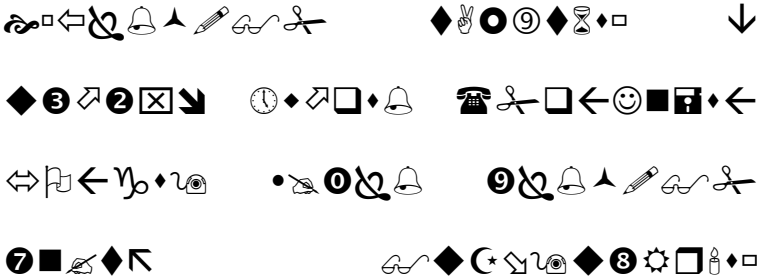
1й аят

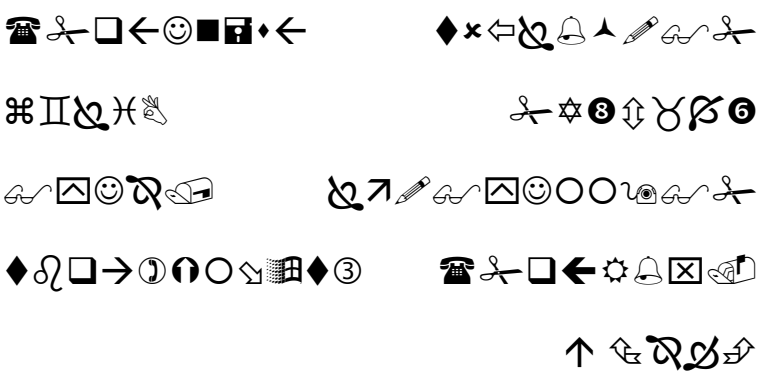




«Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему Слуге *(т. е. Пророку Мухаммаду)* Писание *(т. е. Коран)* и не допустил *(а также не допустит)* в ней никакого Иваджа *(кривизны, извилистости, отклонения от пути истины, искажения, коварства, внутренних или внешних противоречий и т. д.)*.»

Аят начинается с драмы, когда Всевышний Аллах восхваляет Себя за то, что ниспослал Коран Своему Слуге Мухаммаду *(салляллаху алейхи ва саллям)*. Но Мухаммад – араб *(салляллаху алейхи ва саллям)* не был евреем, и, как следствие, это Божественное деяние поставило евреев перед трудной дилеммой. Коран обвинил евреев в том, что они извратили текст Торы, переписав его своими собственными руками:





«Но нечестивцы заменили другим то *(Божественное)* слово, что было ниспослано им *(т. е. Тору);* поэтому Мы нипослали на нечестивцев, мор с небес, *(и мы это сделали)* из-за их упорной греховности.»

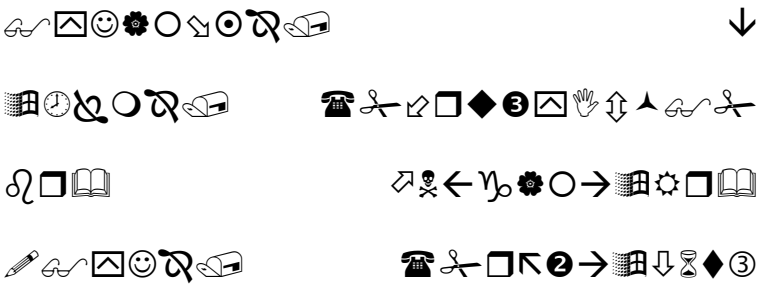
(Коран, аль-Бакара, 2:59)

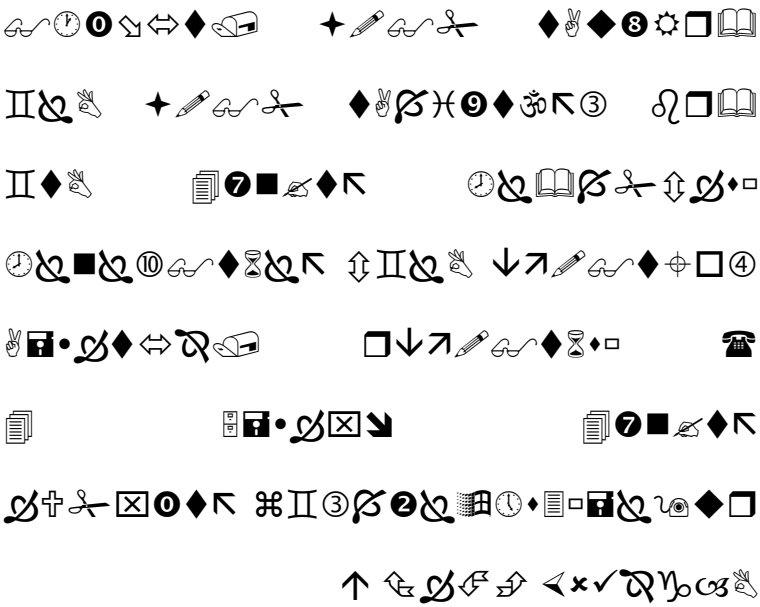
Те, кто исказил текст Торы (*Ивадж*), в процессе сделали невозможным для верующего в испорченную Тору принять Пророка, который не был бы евреем. В конце концов, они верили, что израильский народ был *избранным народом Аллаха*. Они были духовными избранниками человечества, чьей судьбой было в конечном счете править миром в конце истории. Неевреи имели явно низкий духовный статус, по сравнению с евреями, и поэтому для евреев было невозможно представить себе Божественное откровение, нисходящее на язычника, или чтобы язычник был избран Пророком Аллаха. В частности, Тора сделала невозможным

признание араба Пророком, поскольку арабы произошли от Ишмаэля *(алейхи ас-Салам)*, и Тора была переписана, чтобы прямо заявить, что завет Аллаха был с Исааком *(алейхи ас-Салам)*, а не с Ишмаэлем *(алейхи ас-Салам)*. Кроме того, она оклеветала Ишмаэля *(алейхи аль-Салам)* как *«человека подобного дикому ослу – его рука против каждого человека, и рука каждого человека против него» (Бытие, 16:12)*.

И все же еврейским раввинам в арабском городе Ясриб (ныне известном как Медина) было удручающе ясно, что Мухаммед, араб, действительно был истинным Пророком Аллаха. Евреи были разгневаны тем, что Всевышний Аллах избрал араба получателем последнего откровения, поскольку, признание его истинным Пророком заставило бы их признать то, что они исказили Тору. Во-вторых, их предположение о расовом превосходстве над арабами больше не имело бы никакой библейской поддержки.

Коран признал это разочарование евреев и ответил на него:





«Ничтожна цена, за которую они продали свои души за отрицание (*откровения*), ниспосланного Аллахом. (*Они сделали это*) из-за надменной зависти к тому, что Аллах Своей Милостью ниспосылает его любому из Своих рабов, кому пожелает (*то есть Мухаммаду – арабу*); таким образом, они навлекли на себя гнев, один поверх другого. И унизительно наказание для неверующих.»

(Коран, аль-Бакара, 2:90)

Итак, с самого начала есть четкое указание на то, что *сура* адресована евреям, отвергающим Мухаммада *(салляллаху алейхи*

ва саллям) и Коран. И мы должны признать, что именно эти люди являются главной целью *Даджаля*.

Данный аят обращает внимание на все искажения, которые произошли в священных писаниях, ниспосланных до Корана, в частности в Торе. И поэтому главный ключ к пониманию *Даджаля* и к пониманию атак, которые он будет запускать по своим целям, находится в придуманных текстах и, в частности, в Торе. Во-вторых, поскольку Коран не содержит искажений и навсегда останется таковым, Коран может наилучшим образом разоблачить отклонения, которыми были искажены предыдущие священные писания (в частности, Тора). Поэтому крайне важно, чтобы Коран использовался для определения местоположения всего, что искажено в предыдущих священных писаниях. Для этого требуется, чтобы мы тщательно изучили не только Коран, но и предыдущие, ныне искаженные священные писания, такие как Тора.

Если мы не изучим Тору и не обнаружим изменений, внесенных в нее человеческими руками, мы никогда не сможем понять и объяснить возникновение эпохи всеобщего распространения «*рибы*», алкоголизма и наркомании. Мы не сможем понять связь между алкоголизмом и «Концом истории». Мы также не сможем понять появление экономики основанной на *рибе* с ее «бумажными деньгами» (которые вскоре станут невидимыми и неосязаемыми электронными

деньгами) и ростовщической «банковской системой», взявшей под контроль экономическую жизнь повсюду.

«Пророк сказал: узлы ислама будут развязываться один за другим, пока каждый из них не будет развязан, и первым, который будет развязан, будут правила в Книге Аллаха, а последним будет намаз (молитва).»

(Муснад Ахмад)

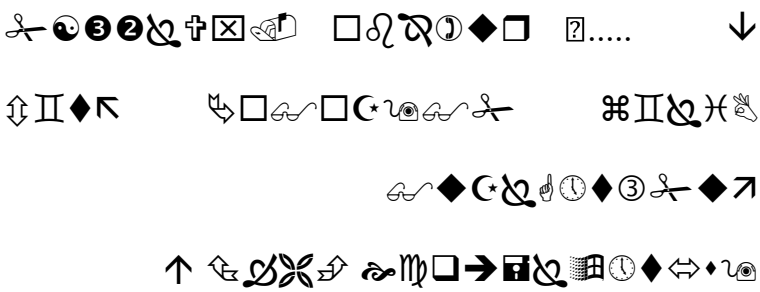
Одним из признаков приближения Последнего Дня (когда наступит конец света), как предсказал Пророк Мухаммад *(салляллаху алейхи ва саллям)*, является то, что постановление Книги Аллаха, запрещающее употребление алкоголя, будет проигнорировано, и произойдет всеобщее потребление алкоголя и других одурманивающих веществ:

«Анас сказал, что он слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Среди знамений Последнего часа будет искоренение знаний, изобилие невежества, преобладание блуда, преобладание винопития, малое количество мужчин и большое количество женщин, так что у пятидесяти женщин будет один мужчина, чтобы заботиться о них.»

(Бухари, Муслим)

Тем, кто стремится к исламским духовным исканиям *(аль-ихсан или тасаввуф)*, совершенно ясно, что сейчас мы живем в эпоху, описанную Пророком *(салляллаху алейхи ва*

саллям) как Последняя Эпоха. Например, каждый шестой дом в Америке в настоящее время страдает алкоголизмом, и их число постоянно растет. Остальному человечеству, похоже, суждено принять завтра то, что Америка приняла сегодня, и это также является Знамением от Аллаха. Но большинство людей не обращают внимания на Знамения Аллаха:



«...но, воистину, большинство людей пренебрегают Нашими Знамениями!»

(Коран, Йунус, 10:92)

Причиной этого проклятия алкоголизмом является переписывание божественных писаний, посланных Всевышним Аллахом. Это было сделано для того, чтобы отменить божественный запрет на употребление одурманивающих веществ, а также ростовщичества (*риба*). Тот, кто переписывал Тору, был настолько подлым, что ложно обвинил праведного Пророка в том, что он напился. В таком состоянии опьянения он переспал и оплодотворил двух своих собственных дочерей одну за другой! Это была

вопиющая ложь! Это было очень серьезным оскорблением Лута (*алейхи ас-Салама)*, Пророка Аллаха, и это было богохульством против Всевышнего Аллаха (см. книгу Бытия в Торе).

Аллах ответил на это злодеяние, очистив Лута *(алейхи ас-Салам)* от грязи, которая была на нем:

«И помяни Лута, которому Мы даровали (*здравую*) проницательность и знание, и которого Мы спасли от селения, практиковавшего отвратительное зло (*гомосексуализм*). И ввели Мы его в Нашу милость, ибо он был одним из праведных.»

(Коран, аль-Анбийа, 21:74-5)

Когда они извратили Слово Всевышнего Аллаха, они посеяли семя зла. Аллах ответил Божественным наказанием, создав *Даджаля*, а затем высвободив его в мир. *Даджаль* руководит стратегией, которая приведет к тому, что в Последнюю Эпоху это семя зла вырастет в огромное злобное дерево, которое никто не сможет срубить. *Даджаль* с непревзойденной хитростью и мастерством ведет человечество к всеобщей зависимости от алкоголя и других подобных наркотиков. Малкольм Икс мог бы заявить, что алкоголизм и наркомания в секуляризованной западной жизни — это пример того, как они попадают в свои же собственные ловушки.

Мы продемонстрировали в другом месте, что то, что верно для алкоголя, верно и для *риба*. Аллах запретил

потребление *рибы* (ссужение денег под проценты). Они изменили слово Аллаха, переписав Тору, чтобы объявить, что верующему (т. е. израильтянину) запрещено давать взаймы под проценты другому верующему, но ему позволительно давать взаймы под проценты неевреям (т. е. не израильтянам):

«Не взимайте проценты (риба) с израильтянина, когда вы одалживаете ему деньги, зерно или что-либо еще. Вы можете взимать проценты (риба), когда вы предоставляете кредиты иностранцам (т. е. неевреям). Своему брату ты должен давать взаймы без процентов (риба) все, в чем он нуждается, чтобы Господь, твой Бог, благословил тебя...»

(Второзаконие, 23:19-20)

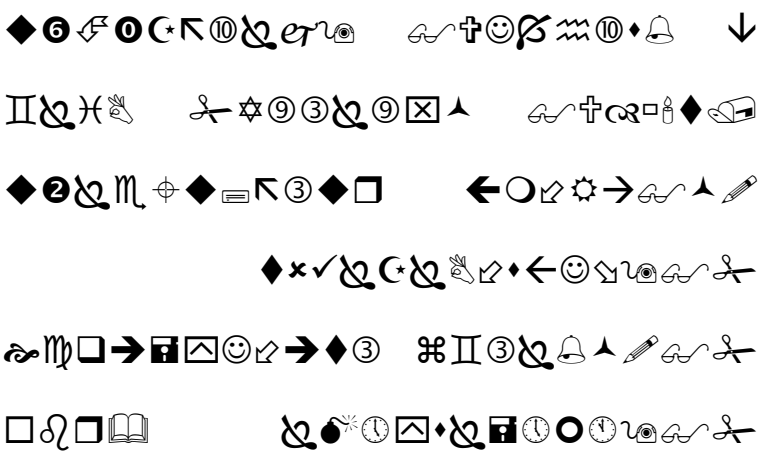
Изменение Слова Всевышнего Аллаха было библейским преступлением. Это был акт *ширка* и пример «нечестивости», упоминаемый в самом начале *суры аль-Кахф*. Благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* предупреждал о последствиях этого преступления, пророчествуя, что придет время, когда *риба* заключит все человечество в свои смертельные объятия:

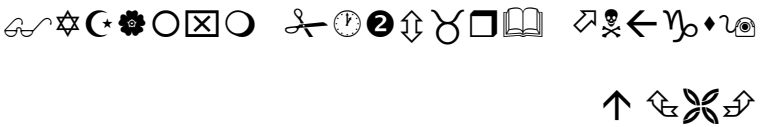
«Абу Хурайра сообщил, что Посланник Аллаха сказал: «Придет время для человечества, когда не останется ни одного человека, который не употреблял бы рибу, и даже если кто-то не употребляет ее, ее пары (или ее пыль) достигнут его.»

(Ахмад, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджах)

Теперь мы можем завершить замечанием о том, что самый первый аят *суры аль-Кахф* донес до верующих чрезвычайно важное предупреждение. Суть атак *Даджаля* на человечество будет заключаться в стихах богооткровенных писаний (например, Торы), которые были изменены и искажены. Поэтому верующие должны распознать и изучить эти изменения, для того чтобы определить нападения *Даджаля*, а также принять соответствующие меры против них.

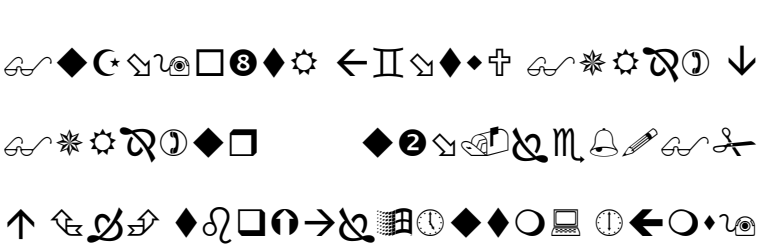
2й аят





«(Он сделал его) безошибочно прямым *(и ясным)*, чтобы предостеречь *(тех, кто отказывается следовать инструкциям и наставлениям Корана и его вечно достоверного и безупречного руководства)* о поистине ужасном наказании от Него *(которому они теперь будут подвергнуты)*, и сообщить радостную весть верующим, совершающим праведные деяния о том, что им уготована превосходная награда.»

Есть очень важные и зловещие последствия для человечества, которые вытекают из того факта, что Всевышний Аллах объявил, что Коран не только не содержит всяких искажений и противоречий (как внутренних, так и внешних), но и что Он Сам сбережет Коран (от всякого искажения). Нечестивцы извратили предыдущие Священные писания, но они не могут сделать то же самое с Кораном:



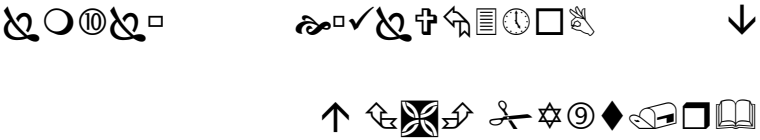
«Воистину! Это Мы, кто постепенно, шаг за шагом, ниспосылали данное Послание; и воистину! Именно мы, безусловно, будем охранять и защищать его *(от всякого искажения).*»

(Коран, аль-Хиджр, 15:9)

Другими словами, Коран будет служить доказательством либо за, либо против рабов Аллаха, которые веруют в него или не веруют. Во-вторых, поскольку Аллах теперь предупреждает об ужасном наказании и не уточняет, кто будет наказан, как и почему, подразумевается, что именно Коран объясняет все вышесказанное. Но этот аят также передает послание надежды и награды для тех, кто верит (в Коран больше всего) и кто совершает праведные поступки. Следовательно, вера в Коран и праведное поведение (следование *сунне* Пророка Мухаммада) являются лучшим ответом *фитне* (испытанию) *Даджаля*.

Еще одно значение этого аята заключается в том, что только у тех верующих, которые следуют указаниям Корана, будет шанс пережить нападения *Даджаля*. Следовательно, руководство верующими в этот век должно быть выбрано из числа тех праведных слуг Всевышнего Аллаха, которые сами наделены наибольшим знанием Корана. Но, в частности, такие лидеры должны быть способны понимать и применять конкретные указания Корана, применимые к современности.

3й аят



«..... *(состояние блаженства)*, в котором они будут пребывать вне счета времени:»

Награда, которая ожидает тех, кто благодаря своей вере и праведному поведению переживет злую бурю *Даджаля*, заключается в том, что они получат вечную награду, а именно небеса. Но жизнь с верой и праведное поведение будут все чаще подвергаться нападкам, поскольку *Даджаль* ведет войну с религией в целом и с исламом в частности. Это будет очень трудная жизнь. Ниже следуют *хадисы*, описывающие это тяжелое состояние:

Передал Абу Талаба аль-Хушани: Абу Умайя аш-Шабани сказал: Я спросил Абу Талаба аль-Хушани: «Каково твое мнение об аяте *Заботьтесь о себе*?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, я спросил того, кто был хорошо осведомлен об этом; я спросил об этом Посланника Аллаха». Он сказал: «Нет, повелевайте друг другу делать то, что хорошо, и запрещайте друг другу делать то, что плохо. Но когда вы видите, как повинуются скупости, следуют страсти, отдают предпочтение мирским интересам, каждый очарован своим мнением, тогда позаботьтесь о себе и оставьте в покое то, что

делают люди в целом; ибо впереди у вас дни, которые потребуют выносливости, в которые проявлять выносливость будет все равно, что хвататься за горящие угли. Тот, кто будет действовать правильно в течение этого периода, получит пятидесятикратную награду.» Другая версия гласит: Он сказал: Слушатели спросили: «О Посланник Аллаха, награда пятидесяти из них?» Он ответил: «Награда пятидесяти таких, как вы.»

(Тирмизи, Ибн Маджах, Абу Дауд)

Передал Анас ибн Малик: Посланник Аллаха *(да благословит его Аллах и приветствует)* сказал: «Для людей наступает время, когда тот, кто придерживается своей религии, будет подобен тому, кто хватает горящие угли.»

(Тирмизи)

Благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* описал нападения *Даджаля* как величайшую *фитну* (то есть проверки и испытания), которым подвергнется человечество со времен Адама *(алейхи ас-Салам)* до Последнего Дня.

Рассказал Абу Катада: Раньше мы ходили к Имрану б. Хусейну проходя мимо Хишама б. Амира. Однажды он сказал: «Вы проходите мимо меня (чтобы) пойти к некоторым людям, но (среди живых людей) никто не оставался в обществе Посланника Аллаха *(мир ему)* больше, чем я, и никто не знает больше хадисов, чем я. Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Не будет творения

(создающего больше проблем), чем Даджаль, со дня сотворения Адама и до Последнего часа.»

(Сахих Муслим)

Поэтому Божественное правосудие предопределило, что величайшие награды будут дарованы тем, кто проявит наибольшую стойкость в сохранении веры перед лицом величайшего испытания из всех.

4й и 5й аяты

«Кроме того *(этот Коран ниспослан),* чтобы предостеречь *(также)* тех, которые говорят: «Аллах породил сына». Ни они, ни их предки не знают о таком *(то есть о том, что Аллах породил сына).* Они произносят чудовищное *(греховное)* слово. То, что они говорят, - не что иное, как ложь!»

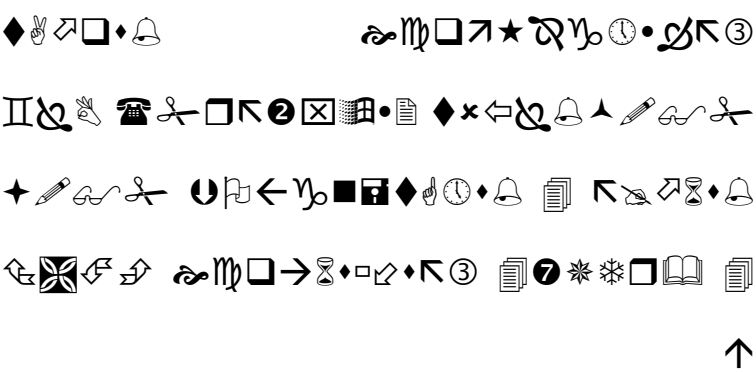
Известный современный комментатор Корана Мухаммад Асад *(да помилует его душу Всевышний Аллах)* прокомментировал этот аят следующим образом:

«Большинство классических комментаторов и, насколько мне известно, все самые ранние переводчики Корана связывают местоимение в *бихи* с утверждением, что «Бог взял себе сына», и, следовательно, понимают фразу как означающую «Они не знают об этом», то есть не знают о таком событии. Однако эта интерпретация слаба в той мере, в какой отсутствие знаний не обязательно подразумевает объективное отрицание факта, к которому оно относится. Следовательно, очевидно, что *бихи* не может означать «об этом»; оно означает «о Нем» и относится к Богу. Следовательно, фраза должна быть переведена как приведено выше, что означает, что те, кто делает такое нелепое заявление, не имеют реального знания о Нем, поскольку они приписывают Высшему Существу то, что присуще только сотворенным,

несовершенным существам. Эта интерпретация недвусмысленно поддерживается Табари и, в качестве альтернативы, Байдави.»

(Асад, Перевод и комментарий к Славному Корану).

Из всех «*иваджей*» (то есть искажений), которыми были испорчены предыдущие Священные Писания, заслуживающим особого упоминания является заявление о том, что Всевышний Аллах породил сына. В Коране упоминается еврейская вера в то, что Узаир - сын Божий, и аналогичная христианская вера, которая признавала Мессию, Иисуса, сыном Божьим:



«Иудеи заявляют, что Эзра *(Узаир)* - сын Аллаха, а христиане заявляют, что Мессия *(то есть Иисус)* - сын Аллаха. Таковы их изречения в духе утверждений, сделанных в прежние времена людьми, отрицающими истину. *(Они заслуживают проклятия).* Да погубит их Аллах! До чего же извращены их умы!»

(Коран, ат-Тауба, 9:30)

Такое заявление равносильно богохульству (*ширку*). Это тяжкий грех. Действительно, это единственный грех, о котором Всевышний Аллах объявил, что не простит (т. е. если кто-то умирает, не заслужив прощения за такой грех до своей смерти). Эта ссылка в начале *суры аль-Кахф* на *ширк* имеет большое значение для понимания опасности, которую представляет собой *Даджаль*, поскольку Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* предупредил, что его *умма* подвергнется испытанию богохульством

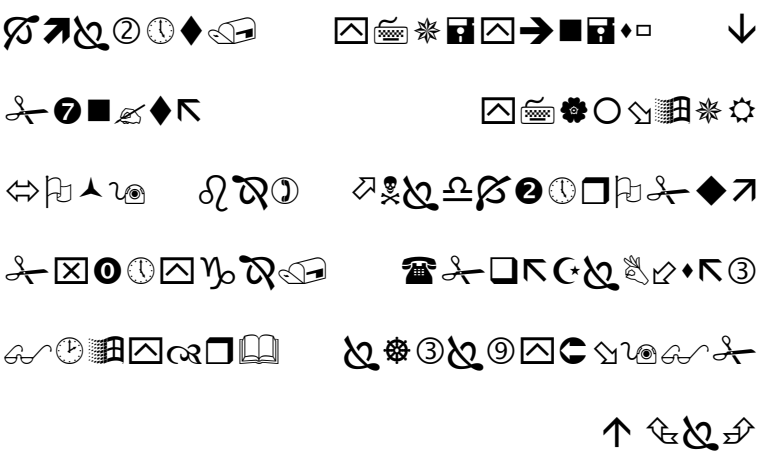
(*ширком*) и что будет трудно распознать этот ширк, «… так же трудно, - сказал Пророк, - как распознать черного муравья на камне темной ночью». (Рассказано Аишей и записано в Мустадраке Хакима)

Величайшим оружием *Даджаля* будет его способность вводить в заблуждение. Он таким образом скроет свое богохульство (*ширк*), что будет очень трудно кому-либо распознать его. Богохульство *Даджаля* (*ширк*) уже вызывает проблемы по всему миру, и все человечество, за исключением тех слуг Всевышнего Аллаха, которые находятся на правильном пути, попало в ловушку этого богохульства (*ширка*). Они кощунствуют, например, когда голосуют на выборах в государстве, чья (светская) конституция провозглашает (как и конституция моего родного Тринидада и Тобаго): «Эта Конституция является высшим законом такой-то и такой-то страны, и любой другой закон (включая Закон Всемогущего Бога), который противоречит этой Конституции, недействителен в той мере, в какой он противоречит.»

Еще один удивительный вывод, вытекающий из «лжи, возводимой на Аллаха», такой как ложь о том, что у Него есть сын, заключается в том, что *Даджаль* заманит ничего не подозревающее человечество в ловушку великим, собственноручно сплетенным обманом. Его помощники распространят такую ложь, как «оружие массового поражения в

Ираке», «иранская ядерная угроза» и что «арабы и мусульмане были ответственны за нападение 11 сентября на Америку» и за последующее нападение на Лондон. В Коране провозглашается: «Они стремятся обмануть Аллаха и верующих, но они не обманывают никого, кроме самих себя, и они не понимают этого» (Коран, аль-Бакара, 2:9). В конце концов они обречены верить в свою собственную ложь. Поэтому мусульмане, живущие в этот век, должны прислушаться к словам Пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям),* который предупреждал: «В Последний век появятся великие лжецы, так что берегитесь». Величайшая ложь была бы искусно сплетена в неустанном стремлении к миссии сделать самозваное евро-еврейское государство Израиль правящим государством в мире.

6й аят



«Неужели ты собираешься замучить себя горем до смерти из-за них, если они не захотят поверить в это Послание *(то есть в этот Коран)*?»

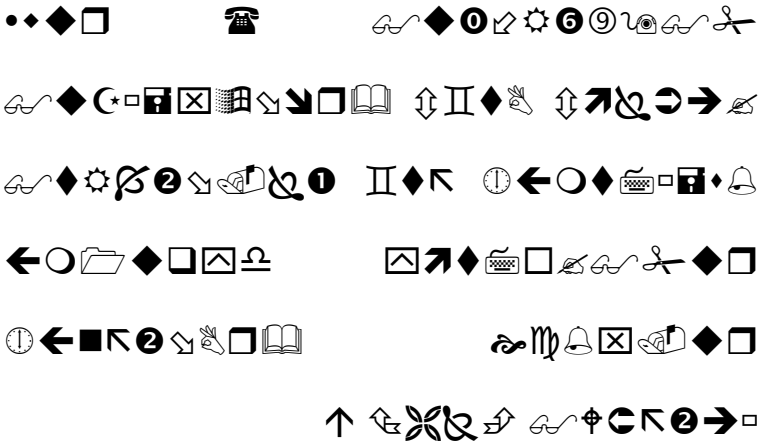
«Этот риторический вопрос адресован, в первую очередь, Пророку, который был глубоко огорчен враждебностью, которую его послание вызвало среди язычников-мекканцев, и страдал от мучительных опасений относительно их духовной судьбы. Помимо этого, однако, это относится ко всем, кто, убедившись в истинности этического положения, встревожен безразличием, с которым его социальное окружение реагирует на него»

(Асад, Перевод и комментарий к Славному Корану).

Человечество состоит из трех видов людей. Во-первых, есть те, кто получил Истину и принял ее. Затем они действовали в соответствии с ней. Они верующие, и они убеждены в награде небес. Во-вторых, есть те, кто принял Истину и отверг ее. Затем они достигли той стадии в своем акте отвержения, когда Аллах запечатал их сердца для Истины. Никакие проповеди никогда не приведут к успеху в привлечении таких людей к Истине. Они неверующие (*куффар*). Небеса для них - *Харам* (запрещены). И, наконец, есть те, кто либо не получил Истину, либо получил ее, но не принял и не отверг ее, либо принял ее, но не действовал в соответствии с ней и т. д. Божественной прерогативой является наказание, либо прощение таких людей.

В этом *аяте* (стихе) Всевышний Аллах напоминает благословенному Пророку *(салляллаху алейхи ва саллям)*, что есть те, чьи сердца запечатаны, и что никакие проповеди никогда не приведут их к Истине. Поминание также предназначено

для верующих, которые в эпоху *Даджаля* станут свидетелями постоянно растущего числа людей, обреченных на адский огонь. Никакое количество проповедей никогда не изменит их враждебности к исламу. *Сура аль-Кахф* здесь советует верующим посредством вопроса, заданного благословенному Пророку *(салляллаху алейхи ва саллям)*, отвлечь их внимание от мира, который упорствует в неприятии ислама. Вместо этого они должны сосредоточиться на сохранении своей собственной веры. Ниже следуют очень красивые слова Божественного руководства в этой связи:



«Пусть твоя душа *(то есть сердце)* будет довольна тем, что ты привязан к *(и поддерживаешь компанию с)* тем, кто обращается *(в искренней молитве)* к своему Господу Богу как по утрам, так и по вечерам, ища самого Его Лика, и не отвращай от них своего взора, привлеченного великолепием и блеском этой *(мирской)* Жизни; и не повинуйся *(то есть не подчиняйся руководству и авторитету)* тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к поминанию о Нас, тем, кто потакает своим страстям, чьи дела перешли все границы.»

(Коран, аль-Кахф, 18:28)

Число тех, кто отвергает ислам, будет постоянно увеличиваться в Последнюю Эпоху, и такие люди охотно присоединятся к войне с исламом или будут соблазнены этим. Мусульмане должны осознавать опасность жизни в такой враждебной среде. Они должны уделять больше

внимания сохранению своей личной безопасности (включая, конечно, своих жен и детей) и своей веры, чем удержанию высокооплачиваемой работы на дьявольском лесном складе. Они могут сделать это лучше всего, следуя примеру *Зуль Карнайна* в строительстве стены, которая защитила бы их от мирового порядка Гога и Магога. Эту (невидимую) стену лучше всего построить вокруг мусульманских деревень, расположенных в отдаленной сельской местности.

7й аят

«Мы сделали то, что на земле чарующим украшением, чтобы испытать их *(то есть человечество)* и выявить, чьи деяния окажутся лучше.»

Асад комментирует: «Букв., Мы сделали то, что есть на земле, ее украшением, чтобы подвергнуть их [т.е. всех людей] испытанию», что означает, что Бог позволяет им раскрыть свои настоящие нравы в их соответствующих отношениях – моральных

или аморальных – к материальным благам и благам, которые предлагает им мир. При дальнейшем анализе этот отрывок подразумевает, что истинным мотивом, лежащим в основе отказа людей верить в духовное послание Бога, почти всегда является чрезмерная, слепая привязанность к благу этого мира в сочетании с ложной гордостью за то, что они считают своими собственными достижениями.»

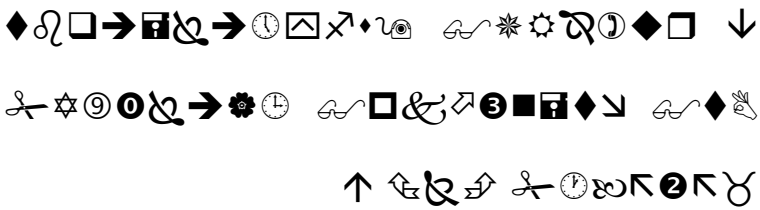
(Асад, Перевод и комментарий к Славному Корану).

Сура аль-Кахф предупреждает верующих в этом *аяте* (стихе), что *Даджаль* устроит ловушку, побуждая их жаждать благ этого мира. Когда сердце становится слишком привязанным к мирским благам, этому сердцу легко начать забывать о постоянном поминании Аллаха. Чтобы пережить испытания *Даджаля*, верующие должны жить в мире и в то же время вести свою мирскую жизнь с постоянным *зикром* (поминанием) Всевышнего Аллаха. Бог, которому мы поклоняемся, — это тот, кто является высшим в сердце (независимо от громких протестов уст). Сердце верующего во Всевышнего Аллаха должно быть сердцем, в котором Всевышний Аллах является первостепенным. Если *дунья* (мир) является первостепенной в сердце, то этот человек, *де-факто*, поклоняется *дунье* (миру).

Даджаль не только стремится развратить вероисповедание верующих с помощью богатства, он также в итоге приводит их к убеждению, что нет реальности, кроме

материальной реальности (материализм). Этот процесс в итоге завершается *фактическим* атеизмом. Те, кто сегодня управляет миром, все больше склоняются к атеизму. Действительно, все большее число британцев публично подтверждают *(де-факто)* свои атеистические убеждения. Это является ярким свидетельством ошеломляющего успеха *Даджаля*.

8й аят



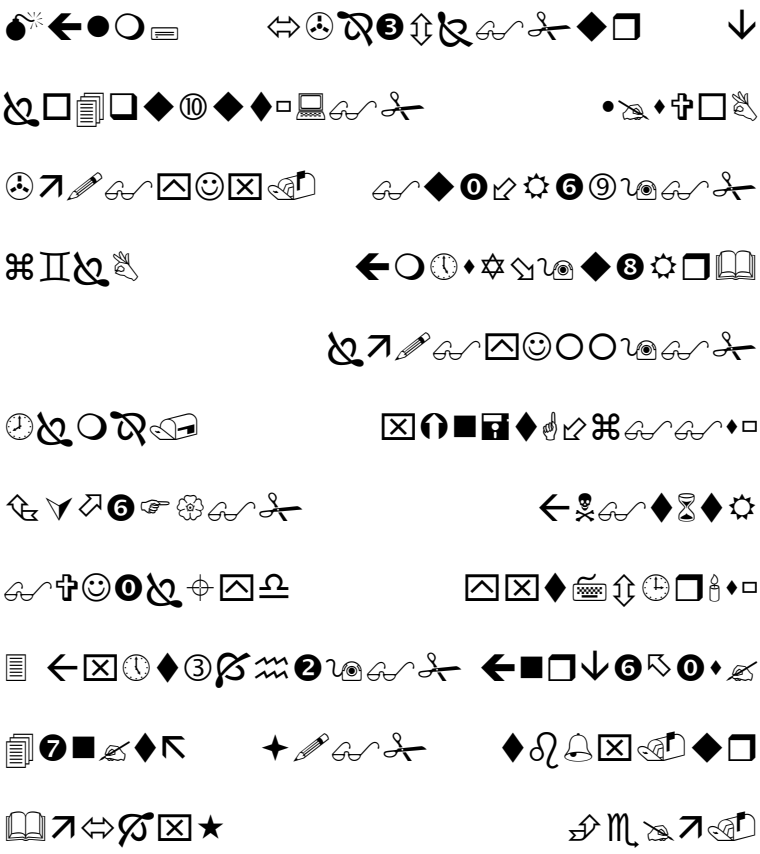
«Воистину, мы (в конечном счете) превратим (землю и) то, что на ней, в пыль и безжизненный песок (лишенный растительности).»

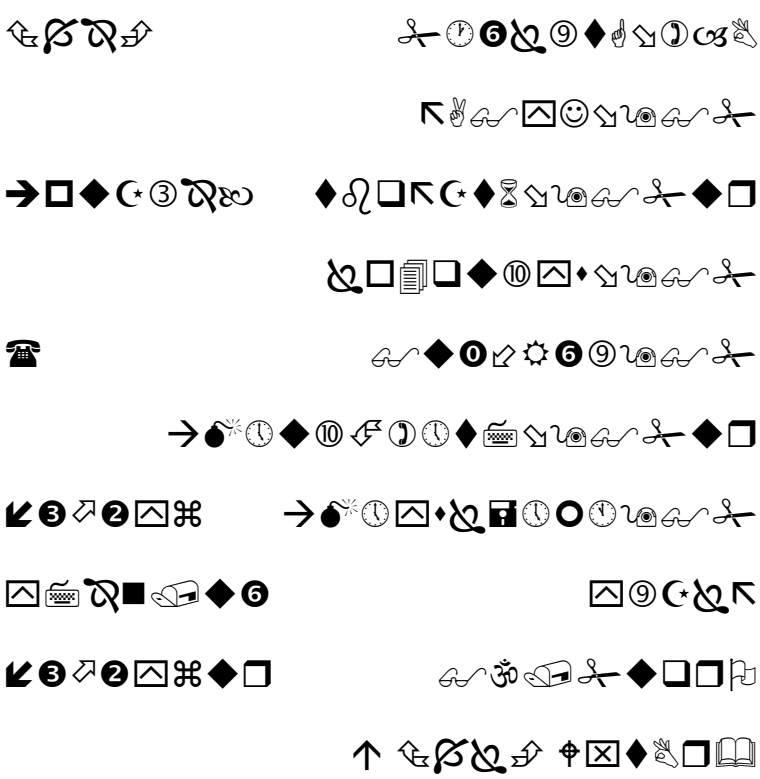
Точно так же, как все живое было создано из воды, так и вода действительно станет причиной окончательного уничтожения всей жизни. Обман *Даджаля* будет таковым, что человечество станет архитектором собственного разрушения, поскольку расточительство и чрезмерное потребление воды приведет к ее нехватке.

Эта тема важности воды и роли, которую она будет играть в Последнюю эпоху, также тесно связана с *Йаджуджем* (Гог) и *Маджуджем* (Магог), о которых *сура аль-*

Кахф может многое сказать. Эта тема будет рассмотрена, *Инша Аллах*, в четвертом томе этого скромного квартета книг о *суре аль-Кахф* (т. е. о Гоге и Магоге в Коране и *хадисах*).

В конце концов земля превратится в «пыльную чашу». *Сура аль-Кахф* снова и снова возвращается к теме воды. Например:





«Изложи им притчу о мирской жизни: она подобна воде, которую Мы ниспосылаем с небес: растительность земли впитывает ее, но в конце концов она превращается в сухую стерню, развеиваемую ветрами: (*только*) Аллах, господствует над всем сущим. Богатство и сыновья — это искушение мирской жизни; но нетленные праведные деяния имеют гораздо большую ценность в глазах твоего Господа, и лучше в качестве (*основания для*) надежды.»

(Коран, аль-Кахф, 18:45-6)

Абдулла Юсуф Али довольно красиво прокомментировал эти два *аята* (стиха) *суры аль-Кахф* следующим образом:

«Дождевая вода сама по себе хороша, но она недолговечна, и вы не можете построить на ней прочный фундамент. Вскоре она впитывается в землю и на какое-то время создает цветущий вид травы и растительности. Вскоре они разлагаются и становятся похожими на сухую стерню, которую малейший ветер, с любой стороны, будет развевать, как нечто несущественное. Вода исчезла, как и растительность, к которой она прислонилась, временно демонстрируя смелую роскошь. Такова жизнь этого мира, контрастирующая с внутренней и реальной Жизнью, которая устремлена к Будущей Жизни. Бог - единственная непреходящая Сила, высшая над всем.

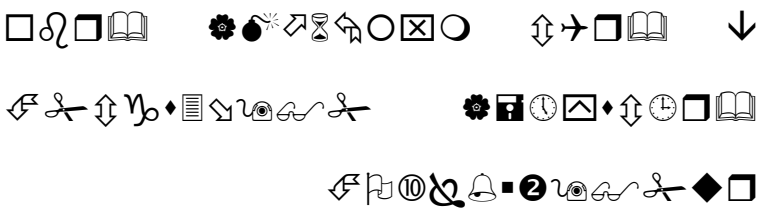
Другие вещи мимолетны! Но добрые дела имеют непреходящую ценность в глазах Бога. Они лучше всего подходят в качестве (или для) вознаграждения двумя способами!

1. Они исходят от нас по Милости Божьей и сами по себе являются наградой за нашу Веру;

2. Они становятся основой наших надежд на высшие духовные награды в Будущей жизни.»

(«Священный Коран: Текст, перевод и комментарий»,
Абдулла Юсуф Али, Примечания 2386 и 2387
к аятам 45 и 46 суры аль-Кахф).

9й и 10й аят



«(*И поскольку жизнь в этом мире - всего лишь испытание*) неужели ты действительно думаешь, что (*событие*) о людях Пещеры и священных писаний *(которые они, возможно, взяли с собой в пещеру)* можно считать более чудесной, чем любое (*другое*) из Наших посланий?»

«Воистину, юноши удалились в пещеру: они сказали: «Господь наш! даруй нам Милость от Себя и устрой наше дело наилучшим образом!»

Сура аль-Кахф теперь переходит к истории молодых людей в пещере, которой мы посвятили отдельную главу настоящей книги. Тот факт, что первые два *аята* (стиха) отрывка, посвященного истории Пещеры, расположены в пределах первых десяти *аятов* (стихов) *суры* (главы), подразумевает, что эта история связана с *Даджалем*.

Даже если бы *Басмалла* считалась первым аятом суры, эта история все равно начиналась бы как десятый аят *суры*.

Поэтому следует признать, что история о молодых людях и пещере является существенным и стратегически важным руководством для верующих относительно надлежащего поведения при испытаниях *Даджаля*.

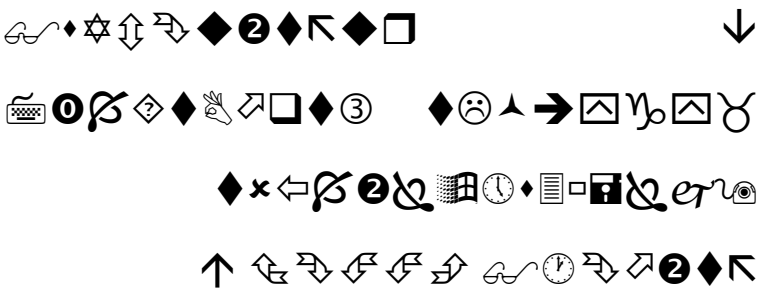
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ π—

Сура аль-Кахф: Конец

Благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* посоветовал тому, кто столкнется с *Даджалем*, прочитать первые десять аятов *суры аль-Кахф*, и это защитит его от *фитны Даджаля*. Поскольку начало *суры* имеет такое стратегическое значение, из этого следует, что мы также должны изучить конец *суры*, чтобы определить содержание любых дополнительных указаний, относящихся к предмету.

Ниже следуют последние аяты *суры*:

Аят 100



«И в этот День (то есть, став свидетелем кульминации глобализации, человечество столкнется с беспрецедентными конфликтами, войнами, случайными убийствами, самоубийствами и т. д.) Мы представим ад перед теми, кто отрицал истину.»

Зуль Карнайн первым построил стену, которая успешно сдерживала Гога и Магога, и таким образом избавил людей от *фасада* (то есть того, что развращает и разрушает), причиняемого им этими племенами. Но затем он предупредил что Всевышний Аллах однажды разрушит стену, и когда это событие произойдет, начнется Последняя эпоха. Тогда в мире свершатся десять главных Знамений Последней Эпохи, и среди этих десяти знамений будет высвобождение Гога и Магога.

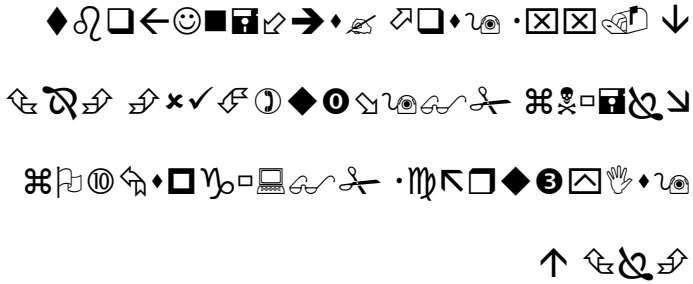
Мы уже отмечали ранее, какой мир возникнет, когда Гог и Магог будут выпущены на свободу, то есть прямо противоположный мировому порядку *Зуль Карнайна*. Когда власть опирается на основы, которые по сути являются безбожными, такая власть будет использоваться для угнетения человечества и, в частности, тех, кто верит во Всевышнего Аллаха и совершает праведные поступки. Такой мировой порядок привел бы к состоянию конфликта, а не гармонии с небесным порядком наверху. В Коране сказано, что творение Аллаха характеризуется совершенным миром и гармонией.

С другой стороны, мировой порядок Гога и Магога, который возникнет в Последнюю Эпоху, будет характеризоваться хаосом и анархией, подобным «волнам, разбивающимся друг о друга». В это время протрубит труба (но только те, кто на небесах, услышат ее). Когда протрубит труба, это будет означать начало *Йоум аль-Кияма* или Последнего Дня, и это, в свою очередь, станет знаком начала предопределенного Богом процесса, который объединит все человечество в одно, по сути, безбожное глобальное

общество Гога и Магога. Это глобальное общество будет состоять из копий Гога и Магога, все из которых будут обречены на адский огонь. Это именно тот процесс зловещих перемен, который человечество решило описать сегодня как «глобализация»! *Сура аль-Кахф* сообщила нам, что глобальное общество, характеризующееся всеобщим *куфром* (неверием), станет свидетелем конфликтов, хаоса и анархии, и это будет похоже на сам Ад, раскинувшийся перед всем миром.

Гогу и Магогу удастся совратить 999 из каждых 1000 человек на земле своим упадочным образом жизни, но истинные слуги Всевышнего Аллаха воспротивятся им. Точнее, они последуют примеру молодых людей в пещере, выбрав отказ от мира с целью сохранения веры во Всевышнего Аллаха.

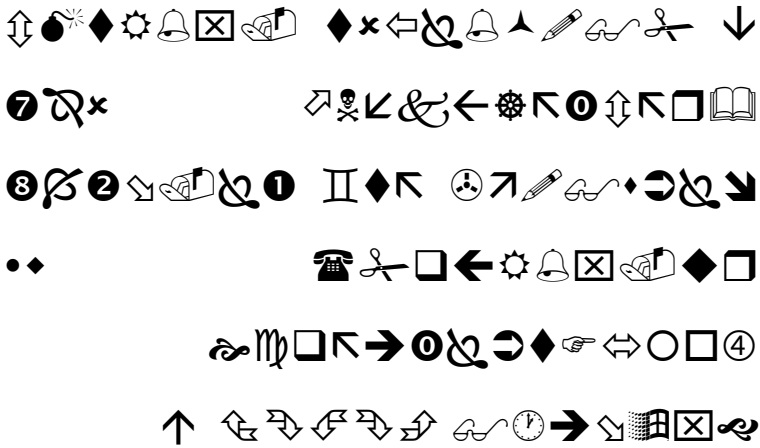
Верующие должны в итоге покинуть города современного мира и переехать в отдаленную сельскую местность, чтобы им, их женам и детям не пришлось видеть «ад», разверзшийся перед глазами светского безбожного мира:



«Но нет, если бы только вы могли *(получить доступ)* к знанию, порожденному уверенностью *(т. е. внутренним интуитивным духовным пониманием)*, вы, несомненно, увидели бы Ад *(который в то время был бы разверзнут перед неверующими)* ...»

(Коран, ат-Такасур, 102:5-6)

Аят 101



«Те (кто являют собой господствующее общество и ведут образ жизни людей, предназначенных для адского огня, будут людьми), чьи глаза были завуалированы от поминания Меня и которые не могли слышать (слово истины)!»

Этот аят связан с темой того адского огня, который «в этот день Мы распростерли перед неверующими», и предупреждает, что адский огонь ожидает тех, у кого есть

глаза, которыми они не могут *увидеть*, *уши*, которыми они не могут *услышать*, *сердца*, которые не *понимают*. Неизбежный вывод из вышесказанного состоит в том, что только духовно просветленные смогут распознать *Даджаля*, который однажды появится как человеческое существо. И только они узнают Гога и Магога, являющихся европейцами, происходящими из племени хазар в Центральной Европе и принявшими иудаизм вскоре после времен пророка Мухаммада. Только они смогут распознать эту важную божественно запрограммированную драму, когда эти злые существа будут выполнять свою миссию по введению в заблуждение израильского народа и возвращению его на Святую Землю, чтобы они вернули ее себе.

Таким образом, это будет эпистемологической атакой, которая сделает большинство людей неспособными «видеть», «слышать» и, следовательно, «понимать» сущность атаки *Даджаля*, которая поведет их по пути к адскому огню.

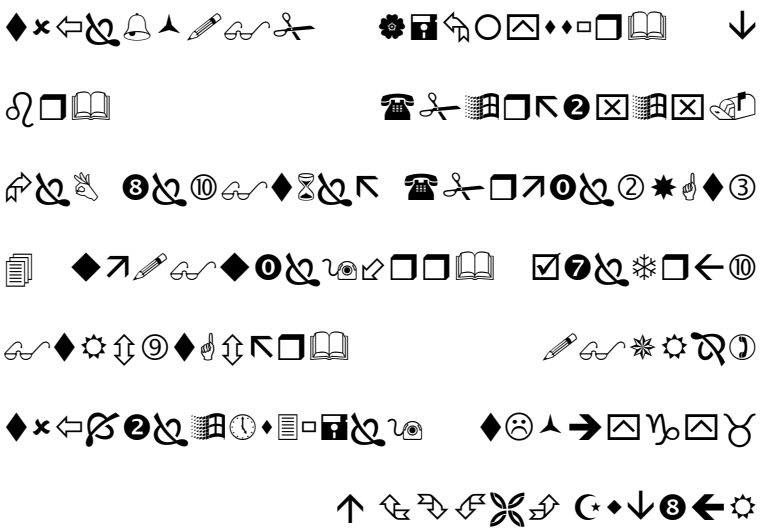
Как объясняется в другом месте настоящей книги, они будут обмануты «внешними проявлениями», оставаясь неспособными постичь «внутреннюю суть» вещей. Благословенный Пророк *(салляллаху алейхи ва саллям)* предупреждал об этой эпистемологической атаке, когда заявил, что *Даджаль* видит одним глазом – левым, и что он слеп на правый глаз. Наша интерпретация этого *хадиса* заключается в том, что *Даджаль* «духовно» слеп, и что целью его атаки на человечество будет сделать их также «духовно» слепыми!

Верующие должны искать убежища у Всевышнего Аллаха от этой великой *фитны Даджаля*. Они должны молиться:

«Аллахумма арини аль-Ашья'а кама хийя»

«О Аллах, будь добр, покажи мне вещи такими, какие они есть (то есть, чтобы я не был обманут тем, чем они кажутся)!»

Аят 102



«Неужели неверующие (которые отвергают это последнее богооткровенное писание, то есть *Коран*, и этого последнего Пророка Всевышнего Аллаха, то есть Мухаммада *(мир ему)*, верят, что они могут преуспеть в переманивании Моих (верных) рабов (соблазняя их), чтобы они стали их друзьями и союзниками вместо

того, чтобы оставаться верными Мне? Воистину, Мы приготовили ад местом пребывания для всех неверующих (и всех тех, кто дружит с неверующими, предпочитая их Аллаху, Его Посланнику и верующим).»

Если лидеры не могут признать, что сейчас мы живем в эпоху, когда божественная миссия *Даджаля* по окончательному *управлению* миром из Иерусалима (и из самозваного государства Израиль) близка к завершению, как они могут функционировать в качестве пастырей и наставников для *уммы*? Тем не менее, за редким исключением, именно такие люди сегодня берут на себя руководство мусульманскими общинами и мусульманскими странами по всему миру. Некоторые из них демонстрируют внешнее соответствие *сунне* Пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)* и искреннюю привязанность к исламу, но при этом остаются в полном неведении о ловушках, которые расставил для них *Даджаль*. Их постигает участь внутренней слепоты из-за их невежества или упрямого неприятия того факта, что Всевышний Аллах может даровать знание сердцам Своих слуг. Их внутренняя слепота также обрушивается на них как божественное наказание за глупую войну, которую они ведут против подлинных духовных светил ислама (т. е. подлинных *суфийских шуюхов* ислама).

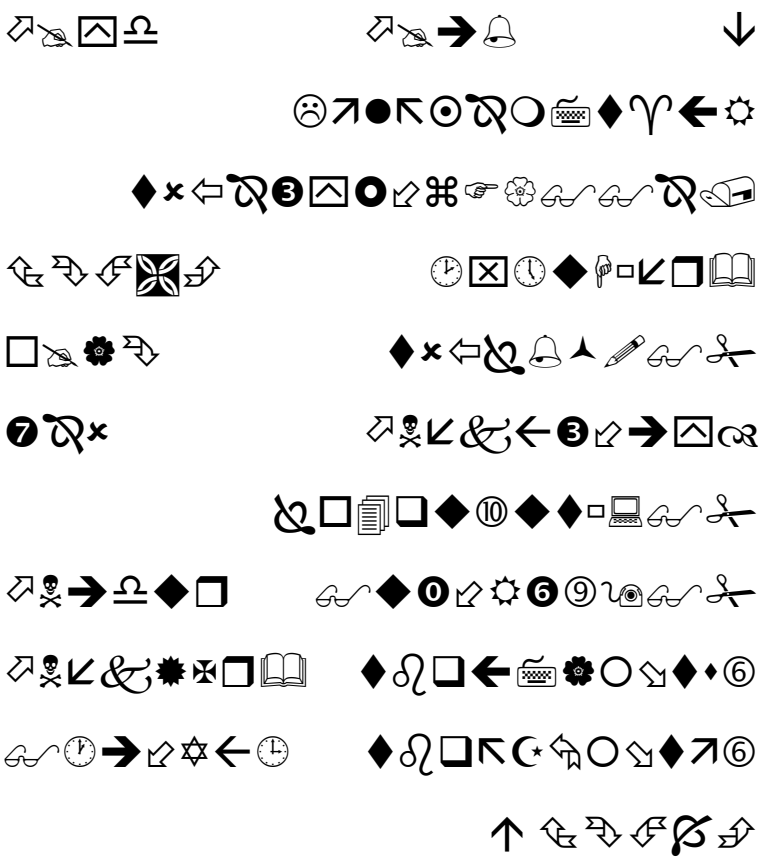
Некоторые лидеры мусульманских общин находятся в постоянном и позорном сотрудничестве с врагами ислама. Они берут на себя руководство мусульманами либо с помощью публичной или тайной помощи врагов ислама, либо с помощью искусного использования чековых книг!

Мусульманский мир сегодня страдает от того, что пастухи ведут стада за стадами овец, становящихся клиентами волков, и которых защищают волки или которым волки платят зарплату. Сюда относится и моя собственная мусульманская община в Тринидаде и Тобаго.

Евро-христианский/евро-еврейский альянс был создан, чтобы стать основным инструментом для создания и поддержания мирового порядка Гога и Магога, который сегодня управляет миром. Коран специально запрещает мусульманам становиться друзьями и союзниками этого союза и предупреждает, что тот, кто примет или будет принят этим союзом, станет членом семьи Гога и Магога и войдет в адский огонь. (См. Коран, аль-Маида, 5:51)

Сура аль-Кахф заканчивается уверенным заявлением о том, что слуги Аллаха, которые являются истинными проводниками, будут сопротивляться неверующим и никогда не присоединятся к по сути безбожному обществу. И они никогда не станут друзьями и союзниками европейского христианско-еврейского альянса, который сейчас правит миром. Вместо того, чтобы дружить с безбожным миром, истинные слуги Всевышнего Аллаха будут бороться за то, чтобы оставаться верными Всевышнему Аллаху, отделяясь от этого мира.

Аяты 103 & 104



«Скажи: сообщить ли вам, про потерпевших наибольший убыток во всем, что бы они ни делали? (Это) те, чьи усилия были потрачены впустую в мирской жизни (потому что они посвятили все свое рвение стремлению к мирским вещам, не осознавая, что весь их труд и усилия были тщетны, так как они сбились с пути), в то время как они думали, что они поступают хорошо (т.е. они верили, что их достижения были чудесными и что они добились успеха в своей

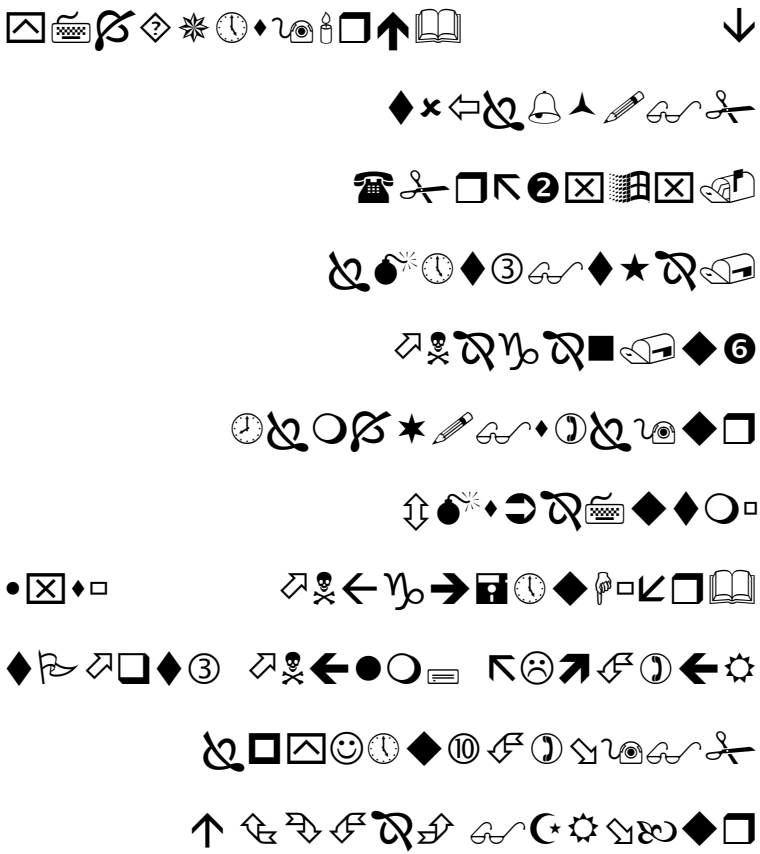
жизни).»

Одноглазая современная западная цивилизация и ее «цветные домашние рабы» по всему миру заявляют, что это утверждение является ложным и совершенно недействительным. Они стремятся убедить человечество в том, что, поскольку мир является свидетелем беспрецедентного технического прогресса, он, таким образом, становится все лучше и лучше, и, следовательно, это лучший из всех миров. Они утверждают, что современная западная цивилизация, которая несет ответственность за обеспечение этого беспрецедентного «прогресса», привела все предыдущие цивилизации, включая ислам, к упадку и устарению! Поэтому человечество должно отказаться от всего досовременного образа жизни и всем сердцем принять и подражать современному евро-христианскому/еврейскому образу жизни.

США, Великобритания, Канада, Европа, Австралия, Сингапур и т. д. изображаются и рекламируются как рай на земле, и мозги всех духовно слепых масс человечества настолько промыты, что они живут мечтами о получении паспорта в этот «рай на земле». Но «рай», который ослепляет основное общество по всему миру, на самом деле ведет их в адский огонь. Тем не менее, одноглазые мусульманские «домашние рабы» критикуют создание мусульманских деревень, которые стремятся отделиться от современного мира. Эти домашние рабы будут настаивать на том, чтобы

мусульмане оставались в составе «доминирующей части общества», даже когда эту доминирующую часть история предаст забвению!

Аят 105

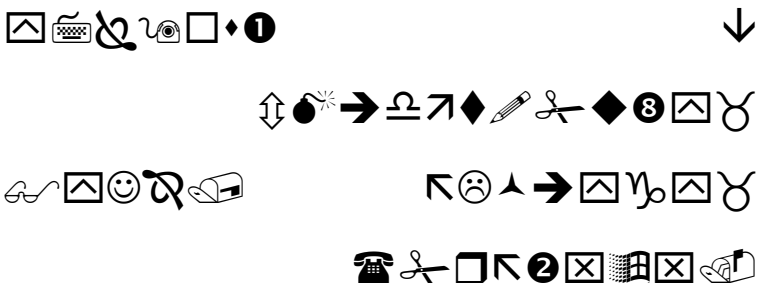


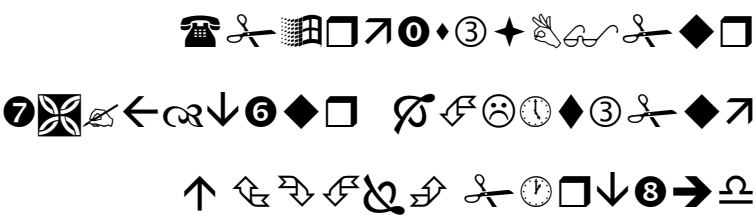
«Они (сбились с пути в том смысле, что) решили отвергнуть

послания своего Господа Бога (среди которых Коран является последним и самым важным) (и это те, кто либо отвергает утверждение Корана о том, что он является ниспосланным словом Единого Бога, либо принимает Коран, но не живет по его руководству), либо решил отвергнуть веру во встречу с Ним (в день суда); ибо, следовательно, все деяния их (жизни) будут тщетными, и Мы не придадим им никакого веса в День Воскресения (когда каждый из человечества, важные персоны и все остальные) будут помещены на чашу для взвешивания).»

Сура аль-Кахф заканчивается страшным предупреждением о том, что Всевышний Аллах ответит тем, кто предаст Истину, отказавшись придать им какой-либо вес в Судный день, когда каждое человеческое существо будет помещено на весы для взвешивания. Те, кто весит тяжело на весах, будут вознаграждены небесами, в то время как те, чей вес невелик или у кого вообще нет веса, будут наказаны адским огнем.

Аят 106

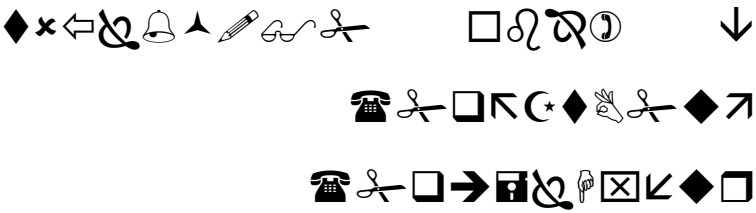


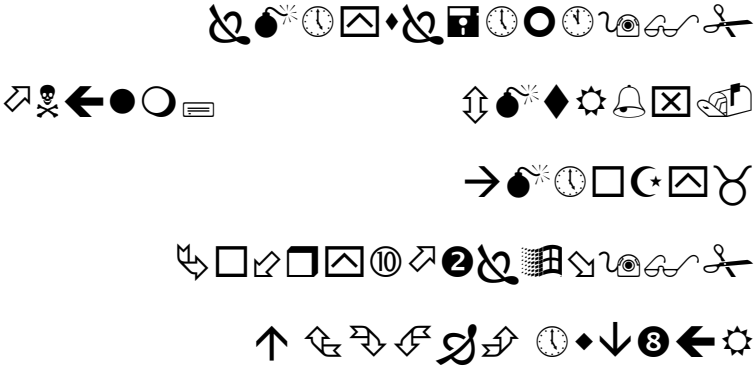


«Адский огонь будет для них (справедливым) наказанием за то, что они отрицали истину (в этом Коране) и (за то, что) высмеивали Мои послания и Моих апостолов и (за то, что) подвергали их презрительному обращению и насмешкам.»

Последняя эпоха станет свидетелем такой войны с исламом, что праведные верующие будут подвергаться насмешкам и преследованиям. Но верующие могут утешиться уверенностью в том, что Всевышний Аллах расправится с их мучителями, наказав их в адском огне. *Сура аль-Кахф* заканчивается, как и началась, предупреждением о страшном наказании от Всевышнего Аллаха.

Аят 107

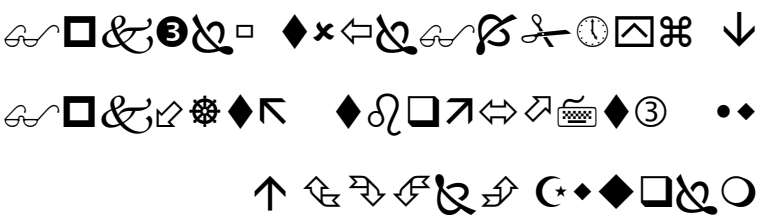




«(Но) воистину, что касается тех, кто уверовал (т.е. вера в Аллаха Всевышнего вошла в их сердца, и поэтому они действительно боятся Его и любят, и, как следствие, расстаются с теми, кого Он ненавидит, и любят тех, кого любит Он) и совершают праведные деяния – (пусть они будут уверены, что) райские сады будут их местом пребывания».

Сура аль-Кахф заканчивается, как и началась, мощным посланием надежды для тех верующих, кто совершает праведные деяния. Поскольку им придется пережить величайшую и самую зловещую бурю за всю историю, их наградой будут самые высокие небеса из всех – *Джаннатул Фирдаус*!

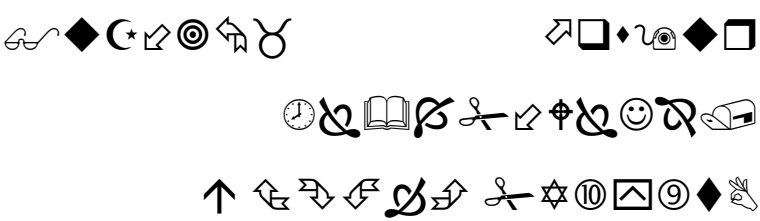
Аят 108



«Там они пребудут вечно, (и) никогда не пожелают заменить эту обитель.»

Их награда будет не только постоянной, но и таковой, что они будут полностью удовлетворены ею, и, следовательно, никогда не будут стремиться изменить ее.

Аят 109



«Скажи: (Это слово Всевышнего Аллаха, и слова моего Господа Бога таковы, что) если бы океан (воды) превратился в чернила, и даже если бы вы добавили океан за океаном к первому (знайте, что) все они бы иссякли до того, как иссякли слова моего Господа.»

Поэтому люди совершают ужасную ошибку, когда отвергают Коран и Пророка и высмеивают их или пренебрегают руководством, которое исходит от них. Именно из Корана и у благословенного Пророка *(салляллаху алейхи ва саллям)* человечество может приобрести знания, которые исходят непосредственно от Всевышнего Аллаха. Знание внешнего мира также важно, поскольку именно Всевышний Аллах создал внешний мир. Но знание, которое Аллах внутренне передает Своим слугам, гораздо важнее. Оно также неисчерпаемо.

Аят 110

«Скажи (о Пророк): я (не божество, не сын Божий, ничего подобного, скорее я) такой же человек, как и все вы. (И скажи следом, о Пророк) мне внушено откровение, что ваш Бог – Один (Единственный) Бог. Тот, кто ожидает (с надеждой и благоговением) (счастливой и радостной) встречи со своим Господом Богом (в Судный день), пусть совершает праведные деяния (т. е. пусть ведет себя праведно), и пусть не приобщает сотоварищей в поклонении своему Господу Богу!»

Сура началась с сурового предупреждения тем, кто заявлял, что Всевышний Аллах «родил сына». В ней описывались такие высказывания, как *кабурат калиматан* (поистине ужасная вещь) и *кязиба* (ложь). *Сура* заканчивается возвращением к той же теме *ширка*, но на этот раз для того, чтобы послание пророка Мухаммада никогда не было настолько искажено.

Сама суть истины, переданной последним Пророком, заключалась в том, что «ваш Бог - Единый Бог». В своих самых последних словах *сура аль-Кахф* призывает тех, кто желает вернуться к своему Господу в состоянии, угодном Ему, сделать две вещи. Во-первых, они должны совершать праведные деяния, а во-вторых, они должны проявлять величайшую осторожность, чтобы воздерживаться от греха *ширка* (во всех его различных проявлениях).

Приложение 1

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СНОВ И ВИДЕНИЙ В ИСЛАМЕ

Коран сообщает нам, что Всевышний Аллах налагает (эпистемологическое) наказание на неверующих, запечатывая их «сердца и «слух», и помещая завесы перед их «глазами» *(Коран, аль-Бакара, 2:7).* Следовательно, у таких людей «мертвые» сердца, и они могут «видеть» только внешними глазами. Они могут получать знания только из наблюдений и из того, что известно как научное исследование. Они неспособны получить доступ к знаниям «внутренне» или «духовно» в форме внутреннего озарения или через истинные (то есть пророческие) «сны» и «видения».

Сны и видения принадлежат сфере человеческого сердца и дают знания, которые позволяют нам проникать в самые глубины человеческой природы и поведения. Истинные (или пророческие) сны и видения являются божественными *дарами* сердцу, и они приходят только тогда, когда сердце неиспорченное, здоровое, невинное и наполнено содержанием религии, то есть верой *(аль-Иман)* во Всевышнего Аллаха. Те, кто духовно жив, могут быть

благословлены «истинными» снами и видениями, посредством которых можно передавать священные знания. Они могут получать внутреннее знание о событиях, которые произойдут в будущем, и когда события действительно происходят, они подтверждают такие видения. Они также могут получать предупреждения во сне, и когда у них хватает здравого смысла прислушиваться к таким предупреждениям, они могут предотвратить катастрофы.

Другие сны, такие как кошмары, представляют собой *нападения* на сердце, которые стремятся ввести в заблуждение, обмануть и развратить сердце. Такие сны также могут функционировать как средство, с помощью которого сердце может быть обеспокоено, измучено и приведено в состояние дисфункции.

Наконец, есть еще другие сны, которые действуют либо как *лекарство* для сердца, либо являются *окнами* в сердце, которые позволяют нам видеть наши собственные сердца и, следовательно, самих себя, – как бы нас ни радовало или ни тревожило то, что мы видим себя такими, какие мы есть на самом деле.

Сегодня мы живем в мире, который настолько наполнен коррупцией и безбожием, что подавляющее большинство человечества, включая многих мусульман, не может «видеть» своим внутренним взором. Большинство людей больше не понимают, что кто-либо может быть *уверен* в достоверности

того, что по его утверждению он «видит» внутренне, только в том случае, когда он «видит» истинные сны и видения! Действительно, в современном странном мире есть много так называемых верующих, которые на самом деле скептически относятся к «духовно» полученным знаниям, и которые не проявляют интереса к поиску внутреннего видения.

Религиозное мышление, питающее такой скептицизм, является новым для этой *уммы* (религиозной общины) и возникло в результате воздействия секуляризации мысли и знаний доминирующей сегодня западной материалистической цивилизации. Этот секуляризм проложил путь метафизическому материализму и эпистемологической атаке на внутреннее духовное знание и в итоге породил новую религию, называемую гуманизмом. Она основана на научном методе и рационализме и явно испытывает дискомфорт от всего, что связано с трансцендентальным опытом. Истинный сон — это, безусловно, трансцендентный опыт!

Именно по замыслу, а не случайно, современная безбожная эпоха низвела феномен *истинных* (или пророческих) снов в безвестность академического и интеллектуального музея. Это происходит потому, что *истинный* сон не может быть объяснен с помощью западной эпистемологии, которая программирует человечество скептически относиться к достоверности знаний из любого источника, выходящего за рамки научного наблюдения.

Дьявольски хитрый западный метод состоит в том, чтобы искать естественное (научное) объяснение религиозному опыту, подобному «истинным» снам.

Феномен *истинных* снов, с другой стороны, предоставил мусульманину ниспосланную Небом возможность продемонстрировать обоснованность исламской эпистемологии и вытекающей из нее духовной интерпретации реальности, Вселенной и человеческой природы. Тем не менее, за исключением редкого, подлинного и эрудированного *суфийского* знатока, такого как доктор Мухаммад Икбал, мусульманские ученые, живущие в современную эпоху господства Запада, не создали, с точки зрения исламской психологии, какой-либо теоретической работы о феномене сновидений. Работа ведется учеными, обученными западной психологии (т. е. психологии как дисциплине, которая была разработана западной светской цивилизацией), но поскольку они работают в полностью светских научных рамках, они не могут понять природу этого явления.

Мы хотим задать вопрос: почему исламская наука и так называемые великие современные исламские реформаторские движения упустили эту прекрасную возможность использовать *истинные* сны в качестве средства разрушения западной эпистемологии? Икбал заметил, что религиозная мысль в исламе практически не менялась в течение последних пятисот лет (Мухаммад Икбал:

«Реконструкция религиозной мысли в исламе», Лахор. Институт исламской культуры, 1986, с. 6).

Это заявление, которое должно по-настоящему встревожить мусульман и заставить их задуматься о причине этой интеллектуальной заторможенности в нашей религиозной мысли. Мы считаем, что научная, модернистская и «протестантская» версия ислама возникла в результате интеллектуального воздействия западного колониального правления на мусульман. Этот модернистский ислам был детищем той самой западной эпистемологии, которая признавала недействительными знания из любого источника, выходящего за рамки научных наблюдений.

Этот ислам, лишенный своего духовного сердца, возник в Саудовской Аравии в форме *ваххабитского* движения и начал яростную и безжалостную атаку на суфизм. В процессе он невольно «выплеснул ребенка вместе с водой из ванны» (т. е. проявил излишнее, бездумное усердие в этом деле, которое принесёт вред, вместо пользы).

Теперь мы признаем, что суфизм утратил свой интеллектуальный динамизм и творческий потенциал и, как и все остальное в исламской цивилизации, находился в пассивном состоянии. Икбал обратил внимание на эту неудачу в следующем резком отрывке из знаменитой работы:

«Техника средневекового мистицизма, с помощью которой религиозная жизнь в ее высших проявлениях развивалась как на Востоке, так и на Западе, в настоящее время практически потерпела неудачу. И на мусульманском Востоке она, возможно, нанесла гораздо больший ущерб, чем где-либо еще. Далекая от того, чтобы реинтегрировать силы внутренней жизни среднего человека и тем самым подготовить его к участию в движении истории, она научила его ложному отречению и сделала его совершенно довольным своим невежеством и духовным рабством.»

(Икбал, соч. Цит. по стр. 148–9)

Просвещенный ученик Икбала, *маулана* доктор Ф. Р. Ансари, также отметил вырождение суфизма, но предостерег от проявления излишнего, бездумного усердия в этом деле, которое принесёт вред, вместо пользы:

«С ужасным вырождением мусульманского общества, из-за определенных исторических факторов, хорошо известных изучающим исламскую историю, понимание, а также практика *тасаввуфа* также ухудшились более чем в одном измерении. Кроме того, его название было неправильно использовано для обозначения определенных неправильных понятий и идей в определенных кругах. Однако, несмотря на это, отрицание законного места исламского религиозного искания (т. е. *тасаввуфа*) равносильно самому отрицанию ислама. Кроме того, толкование *тасаввуфа* в терминах мистицизма, проецируемого другими религиями, является вопиющим нарушением Истины.»

(Ансари: Коранические основы и структура мусульманского общества. Всемирная федерация исламских миссий. Карачи. Том 1. стр. 152 fn)

Суфизм постигла участь быть захваченным профессиональными оппортунистами, которые внедрили извращенные практики, с помощью которых они установили настоящие духовные рабства. Но в процессе ведения донкихотской борьбы за очищение исламских верований и практик от всего, что воспринималось как *суфийское бидаа* (инновации), модернистское так называемое исламское движение возрождения выступило в качестве троянского коня в теле ислама, позволив западной эпистемологии проникнуть в исламскую мысль. «Ребенок» был выброшен вместе с «водой для ванны»! Секуляризованная, очищенная версия ислама была затем объявлена исламским возрождением. Так называемые великие исламские реформаторские движения продолжали создавать центры обучения и выпускать большое количество ученых, которые были интеллектуально некомпетентны дать отпор крайне опасной эпистемологической атаке, нацеленной на исламскую науку и мышление, поскольку они сами оказались в ловушке западной эпистемологии. Хуже того, их фанатизм и ошибочная атака даже на подлинный суфизм привели к такому внутреннему ущербу их собственной духовности, что теперь они сами лишились возможности когда-либо быть

благословленными Всевышним Аллахом непрерывными *истинными* снами и видениями.

Но задолго до того, как современный материалистический Запад повлиял на религиозную мысль, секуляризировав ее, мир ислама столкнулся с тем же явлением, что и *муатазилитская* школа религиозной мысли. Икбал описал это событие:

«Муатазилиты, понимая религию просто как совокупность религиозных доктрин и игнорируя ее как жизненно важный факт, не обращали внимания на неконцептуальные способы приближения к Реальности и сводили религию к простой системе логических понятий, заканчивающихся чисто негативным отношением. Они не смогли увидеть, что в области знания - научного или религиозного - полная независимость мысли от конкретного опыта невозможна.» (Икбал здесь, помимо прочего, имеет в виду религиозный опыт, а религиозный опыт включает в себя истинные сны).

(Икбал, указ. соч., стр. 4)

Гениальность доктора Мухаммада Икбала заключалась в том, что он смог отличить подлинный суфизм от его отклонений. Благодаря своему гению ему удалось сформулировать *суфийскую* эпистемологию таким образом, который разрушил значительные возражения многих светски образованных научных модернистов в современном Западе, а также в мусульманском мире. Если бы доктор

Мухаммад Икбал изучал ислам в Университете *Аль-Азхар* в Египте или в Деобанде или других исламских семинариях в Индии, он никогда бы не стал великим ученым и мудрецом, каким он был. И причина этого заключалась не только в его собственном природном таланте, но и в эпистемологии, которую он унаследовал от подлинного суфизма, эпистемологии, которую модернистский ислам никогда бы не смог предоставить.

Научный метод светской Европы отличался от научного метода, который пришел в Европу из мусульманской Испании. То, что сделала иудео-христианская светская Европа, заключалось в создании новой догматической религии, которая утверждала, что *предметом научного исследования* может быть только то, что возможно *наблюдать*. Таким образом, новая догматическая религия воспитывала привычки к конкретному мышлению, которые отрицали саму суть и жизненную кровь религии, то есть веру в *аль-Гаиб* или невидимый мир и непосредственное переживание этого невидимого мира в чуде Корана.

Европа приступила к установлению основной догмы, то есть дерзкого утверждения о том, что *только «научное» знание является «реальным» знанием*, в то время как все остальное сродни сказкам. Итак, современное религиозное сознание в Европе медленно закрывало свои двери для «религиозного опыта» и для изучения подобных явлений. *Истинный* сон — это религиозный опыт. Уильям Джеймс,

однако, оказал чрезвычайно полезную услугу религиозной мысли, создав свою классическую работу *«Разновидности религиозного опыта»,* в которой *истинный* сон занимает почетное место.

Какой возможный научный метод может существовать для изучения феномена истинного сновидения? Вот, например, каким может быть *истинный* сон: *Прошлой ночью мне приснилось, что дом моего соседа горит. Сегодня утром он сгорел дотла.*

Объяснение исламом *истинного* сна заключается в том, что события существуют в невидимом мире до того, как они произойдут в этом мире. Итак, огонь существовал в невидимом мире, откуда информация была передана ангелами во сне до того, как огонь действительно произошел в этом мире.

Этот опыт истинного сновидения никак не может быть предметом научного исследования, потому что светская западная психология, управляющая новым научным методом, *не может выйти за пределы наблюдаемых явлений*. Фрейд был совершенным продуктом нового научного мышления, и поэтому он предпринял тщетную попытку найти естественное объяснение феномену *истинных* сновидений.

Именно из-за большой опасности, которую представляет новая западная эпистемология и научная религия, вытекающая из этой эпистемологии, Икбал начал свою великую работу *«Реконструкция религиозной мысли в исламе»* с двух очень убедительно написанных глав *«Знание и религиозный опыт»* и *«Философская проверка откровений религиозного опыта».* Позже за ними последовала другая глава, озаглавленная: *«Возможна ли религия?»*

Икбал предпринял отважные усилия, чтобы ответить на вызов, брошенный модернистским исламом в его отрицании религиозного опыта как источника знаний. Он начал свою работу с рассмотрения этой темы в предисловии к самой книге. Мы подробно цитируем его, чтобы те, кто, возможно, незнаком с его мыслями или до сих пор не способен понять его, могли теперь вдохновиться к изучению его великой работы:

«Коран — это книга, в которой акцент делается на «деле», а не на «идее». Однако есть люди, для которых органически невозможно освоить чуждую вселенную, заново переживая как жизненно важный процесс тот особый тип внутреннего опыта, на котором в конечном счете основывается религиозная вера. Более того, современный человек, развивая привычки к конкретному мышлению - привычки, которые воспитывал сам ислам, по крайней мере, на ранних этапах своей культурной карьеры, - сделал себя менее способным к тому опыту, который, как он далее

предполагает, из-за его склонности к иллюзии. Более подлинные школы суфизма, без сомнения, проделали хорошую работу по формированию и направлению эволюции религиозного опыта в исламе; но их современные представители, из-за их незнания современного мышления, стали абсолютно неспособны получать какое-либо свежее вдохновение от современной мысли и опыта. Они увековечивают методы, которые были созданы для поколений, обладающих культурным мировоззрением, отличающимся во многих важных отношениях от нашего. «Ваше сотворение и ваше воскрешение», - говорится в Коране, «подобны сотворению и воскрешению одной души». Живое переживание биологического единства, воплощенного в этом аяте, требует сегодня метода, физиологически менее жестокого и психологически более подходящего для конкретного типа ума. В отсутствие такого метода потребность в научной форме религиозного знания вполне естественна.»

(Мухаммад Икбал: «Реконструкция религиозной мысли в исламе», Лахор, Институт исламской культуры, 1986. стр. v)

Если когда-либо существовала непреодолимая защита *суфийской* эпистемологии, сформулированной в идиоме современной мысли, Икбал выполнил ее. Трагедия с 1938 года, когда была опубликована работа Икбала, заключается в том, что современная исламская наука, возникшая из научной «протестантской» версии ислама, интеллектуально

неспособна даже понять эти три главы великого труда Икбала.

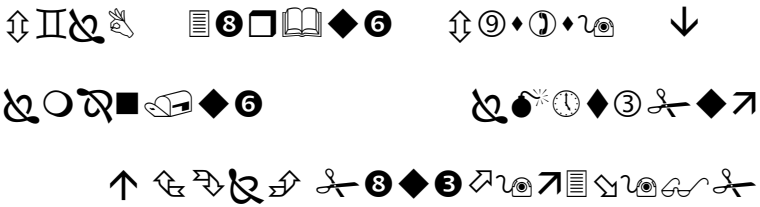
Икбал принял вызов и привел доводы в пользу эпистемологической обоснованности «интуитивных» знаний и опыта. Он заявил:

«...Также нет никаких оснований предполагать, что мышление и интуиция по существу противоположны друг другу. Они происходят из одного и того же корня и дополняют друг друга. Один постигает Реальность по частям, другой постигает ее во всей ее целостности. Один устремляет свой взор на вечное, другой - на временный аспект реальности. Первый — это настоящее наслаждение всей Реальностью; другой направлен на то, чтобы охватить целое, медленно определяя и закрывая различные области целого для исключительного наблюдения. Оба нуждаются друг в друге для взаимного омоложения. Оба стремятся увидеть одну и ту же Реальность, которая открывается им в соответствии с их жизненной функцией. На самом деле интуиция, как справедливо говорит Бергсон, — это всего лишь высший вид интеллекта.»

(Мухаммад Икбал: «Реконструкция религиозной мысли в исламе», Лахор, Институт исламской культуры, 1986. стр. 2)

Для наших скептически настроенных читателей также должно иметь большое значение то, что сам Коран решил начать свое руководство человечеству, настаивая в самом начале *(Коран, аль-Бакара, 2:3)*, что религиозная вера, по

сути, основана на вере в то, что лежит за пределами нашего обычного наблюдения, то есть за пределами мира конкретной мысли *(аль-гайб)*! Истинные сны принадлежат этому миру. Действительно, самым глубоким жизненным опытом в жизни Пророка Мухаммада *(салляллаху алейхи ва саллям)* было ночное путешествие (не сон) в тот невидимый мир, путешествие, в которое он был отправлен для того, чтобы он смог непосредственно испытать трансцендентный мир. Таким образом, Коран провозглашает:



«Воистину он видел величайшее из Знамений своего Господа.»

(Коран, ан-Наджм, 53:18)

Знание должно быть де-секуляризовано, если мы хотим, чтобы религиозной Истине было позволено играть ту роль, которую может играть только Истина. Эта роль заключается в том, чтобы вернуть человеческое общество к верованиям и ценностям подлинной религии, которая одна может закрепить человечество в жизни мира, счастья, самореализации и успеха.

Для того, чтобы знание было десекуляризовано, нам нужно продемонстрировать существование в этом мире знания, пришедшего из *аль-Гайба*, то есть невидимого мира и источника, который, таким образом, выходит за рамки обычного опыта. Только когда знание де-секуляризовано, современный разум сможет серьезно заняться восстановлением жизни священного. Покойный выдающийся исламский ученый Исмаил Фаруки, который (как король Саудовской Аравии Фейсал, президент Пакистана Зияул Хак, президент Панамы Омар Торрехо, президент Эквадора Джейми Ролдос, президент Чили Сальвадор Альенде и т. д.) стал жертвой террористического акта задолго до того, как эти террористы начали свою собственную так называемую «войну с террором», попытался де-секуляризовать знания. К сожалению, он ввел термин *«Исламизация знаний»,* и при этом основная цель *де-секуляризации знаний* стала неясной для тех, кто унаследовал его благородную миссию в деле Истины.

Серьезное исследование феномена сновидений, проведенное эрудированным мусульманским психологом, может внести значительный вклад в де-секуляризацию знаний и перенаправление мысли к признанию первенства священного и к пониманию существенной гармонии в отношениях между *«материальной»* формой и *«духовной»* субстанцией во внешней вселенной и человеческом мире. Для проведения исследования *метафизики истинных снов* требуются дополнительные исламские знания такого качества и уровня, как у доктора Мухаммада Икбала.

ПРИЛОЖЕНИЕ