

SAD GRAPHICS

Тел: 8 499 9066717 - 8 495 7074666 - 8 905 7347083 izdatelstvo-sad@yandex.ru - http://www.sadpress.com

Верстка и обложка: Адем Оздемир

история пророков 1

Осман Нури ТОПБАШ

Четвертое издание

© Издательская группа «САД» Москва 2009

Перевод с турецкого А. Касумов, А. Салеев

Канонический редактор Д. Чистякова

д. Мотякова

Художественный редактор И. Лимонова

Перевод осуществлен с оригинала:

Osman Nuri Topbaş «Nebiler Silsilesi – 1» İstanbul.

Осман Нури ТОПБАШ

История Пророков 1. Перевод с турецкого – М.: ООО «Издательская группа «САД, 2009 – 296 с., 4-е издание. Тираж: 4.000 экз.

ISBN 978-5-902855-56-9

В этой книге вы сможете найти назидательные повествования о жизни Пророков, упомянутых в Священном Коране, которые своей верой, действиями и поступками являются совершенным примером для людей. Данный том содержит истории жизни: первого Пророка и первого человека — Адама (алейхиссалям), пред которым преклонились ангелы, Идриса (алейхиссалям), вознесенного на небеса, Нуха (алейхиссалям), терпеливо призывавшего свой народ к Истинной Вере, Худа (алейхиссалям), при котором были уничтожены дома отвергающих божественный Призыв, Салиха (алейхиссалям), при котором землетрясение поглотило селение отвергающих божественную Истину, Ибрахима (алейхиссалям), чья жизнь прошла в борьбе с идолопоклонничеством и может служить примером беспрекословной покорности Богу, Исмаила (алейхиссалям), ставшего символом искренности, праведности и преданности, Исхака (алейхиссалям), удостоившегося чести стать начинателем рода Пророков, Лута (алейхиссалям), при котором канули в недра земли Содом и Гоморра.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

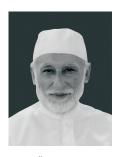
Все права защищены.

Все книги издательства можно заказать:

Почтовый адрес:125412, г. Москва, а/я 28.

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21. **Тел./факс:** 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666; 8 (905) 7347083 **Интернет адрес:** izdatelstvo-sad@yandex.ru - www.sadpress.com

ISBN 978-5-902855-56-9 © ООО «Издательская группа «САД», 2009

ОБ АВТОРЕ

Осман Нури ТОПБАШ родился в Стамбуле в 1942 году, после завершения обучения в лицее имам-хатыбов долгие годы частным образом получал религиозное образование у признанных ученых-богословов своего времени. Но основную роль в становлении его личности и духовном воспитании сыграл отец, Муса Топбаш, имевший непрере-

каемый авторитет духовного наставника среди тысяч мусульман благодаря своим высоким нравственным качествам и глубокому знанию религии. Осман Нури Топ-баш вырос в чистой и возвышенной атмосфере духовности этого незаурядного человека и после ухода отца стал продолжателем его пути. После первых публикаций Осман Нури Топбаш начинает серьезно заниматься писательской деятельностью.

Его книги переведены на многие языки мира. Каждая его книга — чистый источник, восторг познания. Широко известны и признаны такие его произведения, как «Ислам Вера Поклонение», «От Имана к Ихсану —Тасаввуф», «Вакф Благотворительность Служение», «Последний вздох», «Росинки счастья», «Пророк Мухаммад Мустафа», «Кувшин воды», «Таинство любви», пятитомная «История Пророков» и другие. Эти необыкновенные книги наполнены духом и атмосферой «аср-саадат» (эпохи благоденствия), куда, пронзая время и пространство, переносится автор, и оттуда ведет свой рассказ так, будто сам видит Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его сподвижников (радыйаллаху анхум) и переживает события той эпохи.

Осман Нури Топбаш известен своими выступлениями, проповедями, лекциями, сохбетами (беседами на темы духовности), призывающими людей к Вере, на путь добра и благочестивой жизни и к достижению счастья в земной и вечной жизни. Основу его жизни составляет следование установлениям Корана и Сунны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Добрый нрав, глубокие знания, чуткость, обаяние, притягательность его личности послужили причиной того, что для общения с Османом-эфенди, как называют его ученики, съезжаются люди со всего мира. Он также принимает активное участие в работе благотворительных и образовательных фондов, являясь примером богобоязненности, трудолюбия, искренности и терпения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всевышний Аллах, наряду с тем, что даровал своим рабам целый ряд привилегий, достаточных для достижения ими истинного пути, еще раз оказал помощь роду человеческому, поручив самым чистым и праведным из них указывать путь и служить примером. Из этих исключительных по своим внутренним качествам людей были те, которые удостоились чести получать божественные откровения. Это Пророки. Им, благочестивым посланникам, лучшим сынам своего народа, были поручены три основные миссии:

- 1. читать и проповедовать откровения Всевышнего Господа;
  - 2. заниматься очищением и воспитанием своей души;
  - 3. учить людей священному писанию и мудрости.

Пророчество, как знак великого благоволения и помощи нашего Господа, охватывает весь человеческий род и начинается с Пророка Адама (алейхиссалям). Поэтому Адам (алейхиссалям) не только первый человек, но и первый Пророк.

Эта священная дорога истины была многократно подтверждена и подкреплена более чем ста двадцатью тысячами Пророков, которые несли всегда одни и те же истины веры, но, в то же самое время, всегда шли в ногу со временем и развитием человеческого общества, и достигла своей высоты и пика совершенства с приходом Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Священный Коран, призванный вести людей до самого Судного дня по пути истины, вводя своими чудесами неверных в бессилие и отчаяние, верующих — в восхищение и благоговение, стал особым даром нашему Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и через него — всем людям.

Священный Коран был ниспослан для наставления людей на путь истины и обретения через это счастья в этом и ином мире. Он выполняет свое предназначение путеводителя, затрагивая различные темы. Повествование о былых народах и племенах - один из особенных коранических методов, который служит данной цели. Сокровенный смысл коранических сказаний состоит в том, чтобы через поучительные истории, пережитые прежними народами и племенами, предостеречь людей от совершения ошибок и наставить к поклонению Всевышнему Аллаху. Таким образом, Коран на реальных примерах показывает ошибки людей и воздаяние за них, как результат божественной справедливости, или же благие деяния и вознаграждение, как проявление божественной милости и момент высшего счастья. И это, в свою очередь, не только служит уроком и предостережением от совершения подобных ошибок, но и вдохновляет нас на действия, ведущие, в конечном счете, к блаженству в вечном мире.

Еще одним важным знаком того, что Коран придает особое значение сказаниям о прежних народах в наставлении людей на истинный путь, является тот факт, что сказаний так много и они настолько подробны, что по содержанию занимают третью часть священного писания.

О важности коранических сказаний и их пользы Мавляна Джалаледдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Коран есть воплощение качеств Пророков и пережитых ими состояний. Если сможешь читать и воплощать Коран в трепете и страхе, то можно считать, что ты общаешься с самими Пророками. Читая сказания о Пророках, начинаешь ощущать, что птице души тесно в клетке тела.

Мы только так смогли вырваться из клетки тела, и другого пути, кроме дороги единобожия (таухида), нет!

Разве ты не видел, что сделал ураган с племенем Aд? Разве ты не слышал, что сделала вода во время потопа?

Разве ты не знаешь, как гневное море (Красное море) уничтожило фараона, как Карун был поглощен разверзнувшейся землей. что сделали птицы Абабиль с войском слона, как ма-

ленький комарик погубил Немруда, возомнившего себя богом, и как бесстыжее племя Лута было побито каменным дождем, а затем погребено под темными и мрачными водами Мертвого моря?

Если бы я стал подробно рассказывать, как неживые, по мнению многих, существа, словно разумные люди, помогали Пророкам, то мой Маснави стал бы таким большим и объемным, что и сорок верблюдов не смогли бы его утащить...»

В сказаниях, с целью укрепить в сердцах людей единобожие (таухид), рассказывается о призыве Пророков к религии истины и том, что говорили и как поступали племена и народы по отношению к своим Пророкам.

Можно подытожить мудрость сказаний, в соответствие с целью ниспослания Корана, таким образом:

- подтвердить пророчество Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям);
  - показать, что все Пророки проповедовали единобожие;
- дать читателю возможность легко извлечь урок из сказания;
- способствовать пробуждению сердец и, тем самым, пробудить желание следовать примеру праведников и избежать участи грешников:
- на примере перенесенных Пророками трудностей и испытаний научить людей терпеть невзгоды и благодарить за милости.

Эта книга, скромный труд моих стараний и результат божественной милости, включает в себя поучительные и полные мудрости истории жизни всех Пророков, упоминающихся в Коране, все страницы пророческого календаря ? от первой до последней.

Наша книга рассказывает...

- о **Пророке Адаме** (алейхиссалям), перед которым преклонились ангелы...
- о **Пророке Идрисе** (алейхиссалям), которым восхищались жители небес...

- о **Пророке Нухе** (алейхиссалям), при котором очистилась потопом земля от неверия...
- о **Пророке Худе** (алейхиссалям), при котором ураганы снесли прибежище неверных...
- о **Пророке Салихе** (алейхиссалям), при котором землетрясение низвергло дома нечестивых и развратных...
- о **Пророке Ибрахиме** (алейхиссалям), благодаря упованию на Господа и смирению которого, костер Немруда превратился в цветник роз...
- о **Пророке Исмаиле** (алейхиссалям), образце искренности, преданности, упования и смирения, чью историю вспоминают ежегодно все паломники и будут вспоминать до самого Судного дня...
- о **Пророке Исхаке** (алейхиссалям), праотце Пророков племени сынов Израиля...
- о **Пророке Луте** (алейхиссалям), печальном Пророке Содома и Гоморры, поглощенных землей за свое исключительное бесстыдство и наглость...
- о **Пророке Зулькарнайне** (алейхиссалям), пронесшим флаг единобожия с востока до запада...
- о **Пророке Якубе** (алейхиссалям), примере отцовской любви, образце терпения...
- о **Пророке Юсуфе** (алейхиссалям), герое невероятных приключений: продажа в рабство, одиночество в тюрьме, чужбина, клевета, наветы, интриги, угрозы, воздержание от еды и воспитание нафса, и, наконец, чудесное воцарение в Египте и в сердцах людей; Пророке, чья красота затмевала лунный свет...
- о **Пророке Шуайбе** (алейхиссалям), проникающем в сердца своими речами и прозванном Хатибуль-анбия (Оратор Пророков)...
- о **Пророке Мусе** (алейхиссалям), обладателе чудесного посоха, низвергшим в пучину Красного моря глупого и самонадеянного фараона...
- о **Пророке Харуне** (алейхиссалям), праведном брате Мусы (алейхиссалям), помогавшим ему везде и всегда...

- о **Пророке Дауде** (алейхиссалям), завораживавшим своими псалмами камни, горы, леса и диких животных...
- о **Пророке Сулеймане** (алейхиссалям), чьим сердцем не овладело ни его великое царство, ни его несметные сокровища...
- о **Пророке Узайре** (алейхиссалям), воскрешенном через сто лет после смерти, явивший пример воскрешения в Судный день?
- о **Пророке Айюбе** (алейхиссалям), образце глубокого размышления и герое долготерпения...
- о **Пророке Юнусе** (алейхиссалям), своими страстными мольбами о прощении, молитвами и поминаем Господа достигший сокровенных истин и преодолевший трехслойный мрак...

Мир также **Пророку Ильясу** (алейхиссалям), в общении с Богом достигшему Его милости и благоволения...

Пророку Альясаа (алейхиссалям), вознесенного над мирами...

Пророку Зулькифлю (алейхиссалям), праведнику, облеченному божественной милостью...

Пророку Лукману (алейхиссалям), мудрецу из мудрецов, ставшему легендой благодаря своим мудрым наставлениям...

Пророку Закариййе (алейхиссалям), жертве несправедливости, распиленному заживо, но не сказавшему даже «ax!» и сохранившему упование на Господа и смирение перед Ним...

Пророку Яхье (алейхиссалям), как и его отец Закариййа (алейхиссалям), павший смертью мученика за веру...

Пророку Исе (алейхиссалям), чьим отличительным качеством было очищение души, исцеление больных и воскрешение мертвых, по воле Господа; Исе – обитателю неба...

Одним словом, из всех сказаний о Пророках и их народах мы постарались представить алмазную россыпь мудростей, способных объяснить и исцелить внутренние болезни и проблемы современного человека. В меру своих скромных возможностей и, используя ограниченные возможности слова, мы старались показать, что вся эта непрерывная цепь предвестников имела целью подготовить почву для прихода совершенного Пророка, милости

миров, явившим свет Истины, воплощенного таинства бытия, сути сутей, **Пророка Мухаммада** (саллаллаху алейхи ва саллям).

По многочисленным просьбам второе издание нашей книги «История Пророков» стала еще более упорядоченной и предметной (доказательной). Мы благодарим весь академический состав, принявший участие в создании этой книги, и просим нашего Господа принять труды наших многоуважаемых братьев в качестве садака-джарийа.

Прибегаем к бесконечной милости и милосердию нашего Господа в надежде на прощение ошибок и недочетов, совершенных по нашей немощи и слабости.

Помощь и содействие – лишь только от Аллаха.

Осман Нури ТОПБАШ 01.03.2004 - Стамбул

THE POPOK

Первый человек и Пророк, которому по повелению Всевышнего Аллаха поклонились все ангелы ПРОРОК АДАМ (алейхиссалям)

До сотворения мира существовал только Всевышний Аллах. Он создал мир и живых тварей (людей, ангелов, джиннов, животных), облагодетельствовав их Своей величайшей Милостью и повелев им поклоняться Ему. Ангелы были сотворены Им из чистого света (нура), а джинны — из огня. Сотворение мира не было для Него необходимостью, Всевышний сотворил мир исключительно по Своей Воле. Глядя на вселенную, мы понимаем, насколько прекрасны и величественны Атрибуты (Сыфаты) Всевышнего Аллаха. Об Атрибутах Всевышнего Аллаха мы узнаем из Священного Корана. Коран Карим — это Речь Всевышнего Аллаха. В Коране содержатся вселенские знания. Человек же является сутью вселенной, потому что именно его Всевышний Аллах наделил самыми прекрасными и возвышенными сыфатами и назначил Своим наместником на земле. О человеке в Коране сказано: «Ашрафи махлюкат», т.е. самый почетный из созданных.

Сам Бог не нуждается в Своих творениях, Он не зависит ни от кого и ни от чего, но все творения нуждаются в Нем, в Его Милости, они не могут существовать без Творца ни единого мгновения. Среди первых творений Всемогущего Аллаха была Хранимая Сокровенная Скрижаль (Лявхиль Мавхуз), на которой записана судьба всего сущего, небес и земли.

Всевышний Аллах сотворил человека и дал ему возможность вершить и добро, и зло. В Священном Коране сказано:

وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اللهِ مَنْ دَسَّاهَا اللهِ اللهِ عَنْ دَسَّاهَا

«Клянусь душой (человеческой) и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил¹ ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл (злое) в душе» (91 Сура «Аш-Шамс», 7-10).

Для того чтобы человек избрал путь добра, Творец ниспослал на землю Пророков. Человек, следуя за Пророками и авлия² по истинному пути, может стать выше по степени, чем ангелы, не обладающие нафсом³. В человеке содержатся качества, которые могут поднять его выше ангелов или опустить его ниже животных. Глядя на тех людей, которые воспитали свой нафс, можно понять, насколько Всемогущ и Прекрасен их Творец. Человек является причиной существования вселенной, внешне он состоит из мяса и костей, но внутри него заключены великие тайны Всевышнего Аппаха

Эти знания разъясняет четвертый праведный халиф Али ибн Абу Талиб: «Излечение от твоих болезней таится в тебе. Ты считаешь себя ничтожной частичкой, но на самом деле в тебе сокрыта великая вселенная».

Важно постараться понять причины сотворения всего сущего, которые сокрыты в созданиях Всевышнего Аллаха. Первое откровение, ниспосланное последнему Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), было: «Читай» (Ик'ра). Это слово: «Читай» не означает — просто читай нечто написанное, а означает: смотри и познавай, размышляй и понимай. Исходя из этого, откровение «Читай» означает следующее: «О Мой Посланник, читай Божественное послание, смотри на сокрытые в тебе и все-

¹ Внушил - т.е. дал ей выбор и возможность делать как добро, так и зло.ыбор и возможность делать как добро, так и зло.ыбор и возможность делать как добро, так и зло.

Авлия — благочестивые рабы Всевышнего Аллаха, строго придерживающиеся заповедей Корана и Сунны.

³ Нафс— низменные страсти, желания.

ленной истины и постарайся осознать смысл существования созданных».

Толкователи «Маснави», (произведения Мавляны Джалялетдина Руми), писали: «Коран начинается приказом «Читай», а «Маснави» начинается приказом «Слушай». Слово «Слушай» поясняет слово «Читай», т.е. «слушай Божественное откровение, тайны вселенной и тайны, сокрытые в тебе».

Явление человека этому миру начинается с Адама (алей-хиссалям). Первый человек, первый Пророк, первый камиль муршид⁴— это он, он — олицетворение всего человечества. Человеческий род берет начало с него.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Олюди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного живого существа и из него же сотворил пару ему, а от них обоих произвел и расселил (по свету) много мужчин и женщин. Бойтесь же Всевышнего Аллаха, именем которого вы предъявляете друг другу (свои права), и (бойтесь) разорвать родственные связи (между собой). Воистину, Всевышний Аллах (всегда) наблюдает за вами» (4 Сура «Ан-Ниса» 1).

О том, что человек — самое почетное создание среди всего сущего, сказано в Священном Коране:

«Несомненно, Мы даровали почет сынам Адама, и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили

их благами и дали им явное превосходство над другими тварями» (17 Сура «Аль-Исра», 70).

Существование человека и вселенной — прекрасные доказательства существования их Творца. Человек — уменьшенный вид вселенной, и ему дана обязанность познать ее тайны. Эту истину прекрасно раскрывает великий поэт шейх Галиб:

«Смотри на себя взглядом души,

ты суть всего сотворенного,

ты свет очей вселенной».

Человек создан прекрасным. Вселенная полна всевозможных красот, но самое совершенное в ней — человек. Это описывает Сулейман Челяби в своей книге «Мавлид»: «Всевышний Аллах создал Адама (алейхиссалям) и украсил им мир». Для сотворения человека есть много Божественных причин, одна из них — желание Всевышнего Аллаха поразить мир красотой Своего создания.

Всевышний Аллах создал человека как самое совершенное творение. Смысл бытия человека настолько важен, что все сущее во вселенной дано ему в услужение. Обязанность человека — вершить добро, потому что он является наместником Всевышнего Аллаха на земле. Для того чтобы человек мог быть достойным наместником, Всевышний Аллах одарил его этими способностями и дал ему четкую программу жизни в Священном Коране. Живущие в соответствии с этой программой познают истину.

В священном хадисе-кудси⁵ сказано: «Если кто будет враждовать с познавшим Всевышнего Аллаха, Я объявлю ему войну. Мой раб быстрее всего приближается ко Мне, соблюдая предписанное (фард), и он продолжает приближаться ко Мне, выполняя дополнительное поклонение (ибаду), и через него обретает Мою любовь. Полюбив его, Я будто становлюсь его видящим глазом, слышащим ухом, держащей рукой, идущей ногой, что бы он ни попросил у Меня, Я обязательно ему дам. Если он будет уповать на Меня, Я защищу его» (Бухари. Рикак, 38).

⁵ Хадис кудси — это Речь Всевышнего Аллаха, выраженная словами Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Всевышний Аллах создал много миров. О их количестве есть разные передачи (риваяты). В Суре «Аль-Фатиха» говорится: "Альхамду Лилляхи Раббиль алямин", что означает: «Хвала Всевышнему Аллаху Создателю миров». По одной передаче, их 18 тысяч, а по другой — 360 тысяч. Эти цифры приводятся не для указания конкретного количества, а для того чтобы показать существование огромного множества различных миров, созданных Всевышним Аллахом, и все это множество можно разделить на две части: материальный и духовный мир. Человек берет начало из этих двух миров. Материальный мир состоит из земли, воды, воздуха, огня и т.д. Он познается через органы чувств.

В Коране сказано:

«Воистину, ваш Господь — Всевышний Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней. Он тот, кто властвует над «аль-Аршем». Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. (Он сотворил) солнце, луну и звезды, покорные Его воле. И разве не Ему дано творить и повелевать? Благословен Всевышний Аллах, Господь (обитателей) миров» (7 Сура «Аль-Араф», 54).

Муфассир⁶ Альмалылы Хамди Языр разъясняет этот аят следующим образом: «От начала до конца способностью творить обладает только Всевышний Аллах, и только Он устанавливает законы. Все, что имеет объем и что не имеет его, находится в полном подчинении Всевышнему Аллаху. Движущееся движется по Его Воле. Никто, кроме Него, не может вывести что-либо из небытия в бытие или даровать существующему вечность. Он Творит, Он дает вечное существование, Он управляет всем. Не

существует ничего, созданного не Им, не может ничего произойти против Его Воли».

Духовный мир (сердце, разум, душа) не воспринимается органами чувств. Об этом сказано в Коране:

«Они станут спрашивать тебя о духе. Отвечай: «Дух (нисходит) по повелению Господа моего. Но вам (об этом) дано знать очень мало» (17 Сура «Аль-Исра», 85).

О сотворении этих двух миров сказано в Коране:

«Когда Он хочет чего-либо, то стоит только Ему произнести: «Будь!⁷» — и творение будет» (36 Сура «Йа син», 82).

В другой Суре Всевышний Аллах говорит:

«...Ведь Я сотворил тебя до этого, хотя ты и был ничем».
(19 Сура«Марьям», 9)

Основные причины сотворения человека и мудрость, сокрытая в этом

1. Всевышний Аллах хотел создать человека — и создал его.

⁷ То, что Всевышний Аллах хочет, происходит сразу же.

الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

- «... Всевышний Аллах делает то, что Он хочет» (3 Сура «Али Имран», 40).
- 2. Человек удивительное творение Всевышнего Аллаха, подтверждающее бесконечное Могущество Творца. Об этом сказано в Коране:

«На земле есть знамения для тех, кто стоек в вере, есть они и в ваших душах. Неужели же вы не видите?» (51 Сура «Аз-Зариат», 20, 21)

В другом аяте Всевышний Аллах, рассказывая о сотворении человека, подчеркивает Свое Могущество:

«Благословен Аллах — наилучший из создателей!» (23 Сура «Аль-Муминун», 14).

3. Всевышний Аллах сотворил человека прекрасным, и даже ангелы восторгаются им. Эта истина отражена в Священном Коране:

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (95 Сура «Ат-Тин», 4).

Степень величия человека подчеркивает то, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время Мираджа⁸ удостоился чести пройти туда, куда не мог даже приблизиться самый

главный из ангелов Джабраиль, мир ему (это место — Сидратуль Мунтаха).

4. Всевышний Аллах сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему.

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». (51Сура «Аз-Зариат», 56)

Возможность поклоняться Всевышнему Аллаху — это великая честь для человека. Даже когда мы произносим Шахаду, говоря о нашем Пророке Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), мы в начале говорим «абд», т.е. «раб Аллаха», а затем — «Расуль», т.е. Посланник. это показывает, что быть рабом Аллаха — это главный вид поклонения, и все Пророки совершали его. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, обращаясь к людям, не знающим меры в возвеличивании Пророка: «Не возвышайте меня на ту степень, которую я не заслуживаю. Потому что Всевышний Аллах вначале сделал меня Своим рабом, а затем Посланником» (хайсами IX, 21).

Этими словами Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркнул важность и величие поклонения Всевышнему Аллаху.

В другом аяте Всевышний Аллах говорит:

«Скажи (Мухаммад неверным): «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете (к Нему). Вы же отвергли (веру), потому наказание грядет неизбежно» (25 Сура «Аль-Фуркан», 77).

Одной из целей поклонения является познание Творца. Имам Матуриди сказал: «Для существования веры необходимы две вещи: марифатуллах и мухаббат». Марифатуллах — познание Всевышнего Аллаха. Цель сотворения человека — это поклонение Всевышнему Аллаху и Его познание. Об этом сказано в упомянутом ранее аяте суры «Аз-Зариат», 56. Некоторые ученые растолковали слово «Лия'-будун» (поклонились) как «Лия'рифун», т.е. познали (ибн Касир. Тафсир IV. 255).

Мухаббат — любовь. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«Среди людей есть такие, которые приравнивают к Всевышнему Аллаху (идолов) и любят их так же, как любят Всевышнего Аллаха. Но Всевышнего Аллаха сильнее любят те, кто уверовал. О, если бы нечестивцы могли знать — а они это узнают, когда их постигнет наказание в Судный день, — что могущество принадлежит только Всевышнему Аллаху, что Всевышний Аллах суров в наказании» (2 Сура «Аль-Бакара», 165).

Мы созданы любить Всевышнего Аллаха больше всего остального. Потому что Он любит мусульман, облагодетельствовал нас неисчислимыми дарами и хочет, чтобы любовь к Всевышнему Аллаху не затмевалась любовью к мирскому. Он дал нам знать, что любящих кого или что-либо больше Всевышнего Аллаха, ждет суровое наказание. в Священном Коране сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِم ذَلِكَ فَضَّلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاعُواللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِم ذَلِكَ فَضَّلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاعُواللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отвратится от своей веры (Ислам), то Всевышний Аллах явится с людьми, любимыми Им и любящими Его, смиренными перед верующими, непреклонными перед неверующими, сражающимися во имя Всевышнего Аллаха и не боящимися упреков укоряющих. Это — милость Всевышнего Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает, ибо Всевышний Аллах — объемлющий (Своей милостью), Знающий». (5 Суре «Аль-Маида», 54 аяте)

В другом аяте сказано, что причиной уничтожения народов и отдельных людей было исчезновение в них любви к Всевышнему Аллаху. Об этом сказано в Коране:

قُلْ إِنْ كَانَ البَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ الْقَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ مَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ مَن اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي اللهَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Скажи (Мухаммад): «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, (если все это) милее вам, чем Всевышний Аллах, Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, пока не исполнится воля Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах не наставляет на прямой путь грешных людей» (9 Сура «Ат-Тауба», 24).

В хадисе сказано: «Ощутит вкус веры только тот, кто обладает следующими тремя качествами:

- 1. Любит Всевышнего Аллаха и Его Пророка больше всего.
- 2. Боится впасть в неверие (куфр) после того как уверовал. так же сильно, как находиться в огне.
- 3. Любит ради Всевышнего Аллаха и ненавидит ради Него (Бухари. Иман, 9, 14; Муслим. Иман, 67).

Условием любви к Всевышнему Аллаху является любовь к Пророку и подчинение его приказам, об этом сказано в Священном Коране:

Скажи (Мухаммад): «Если вы любите Всевышнего Аллаха, то следуйте за мной, (и тогда) Всевышний Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах — прощающий, милосердный (3 Сура «Али Имран», 31).

В хадисе говорится, что любовь к Пророку показывает истинную веру человека. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Клянусь Всевышним Аллахом, Которому принадлежит моя душа, кто из вас не любит меня больше матери, отца, детей и больше всех людей, не является обладателем сильной веры» (Бухари. Иман, 8)

Сотворение Пророка Адама (алейхиссалям)

Создатель и Владыка вселенной Всемогущий Аллах создал человека, чтобы он поклонялся Ему и населил землю. О Своей Божественной Воле Он поведал ангелам, которых Он сотворил прежде.

«И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле наместника». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет грешить и проливать кровь, тогда как мы про-

славляем Тебя хвалой и святим Тебя?» Всевышний Аллах ответил: «Воистину, Я ведаю о том, что вам неведомо» (2 Сура «Аль-Бакара», 30).

После этих слов Всевышнего Аллаха все ангелы сказали:

...«Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Всеведущий, Мудрый» (2 Сура «Аль-Бакара», 32).

Наместник — это представитель во всем или в каких-либо важнейших вопросах. А в этом аяте слово «наместник» означает, что человек является представителем Воли Всевышнего Аллаха. Выполняя Его приказы и избегая Его запретов, он завершит совершенство религии Всевышнего Аллаха на земле. Наместничество возвеличивает степень человека, никто из других созданий Всевышнего Аллаха не был удостоен этого высокого звания. А Пророки наилучшим образом исполняли миссию наместничества. Таким образом, человек — высшее творение Всевышнего Аллаха.

Он внешне и внутренне достоин быть наместником (халифом) Всевышнего Аллаха. Он тот, в ком проявились могущество и совершенство Атрибутов Всевышнего Аллаха.

Причины возникновения вопросов у ангелов

- 1. Они спрашивали об этом не из желания перечить Всевышнему Аллаху, а с целью узнать, для чего Он создает человека. У них не возникало зависти к Адаму (алейхиссалям), как мы знаем из аятов и хадисов, ангелы чисты от греха.
- 2. Есть вероятность, что ангелы узнали о том, что человек будет совершать грехи и проливать кровь, из Священной Скрижали и поэтому задавали эти вопросы. Некоторые ученые каля-

ма⁹ полагают, что ангелы могут черпать информацию из Священной Скрижали (Рази. Тафсир XXXI, 114).

Когда Всевышний Аллах хотел создать Адама (алейхиссалям), Он сказал земле: «Я сотворю из твоей глины Своих наместников. Некоторые из них будут подчиняться Мне, а некоторые восстанут против Моих повелений. Подчиняющихся Мне рабов Я вознагражу Раем, а восставших брошу в Ад».

И после этого Всевышний Аллах поочередно послал за горстью земли ангелов Джабраиля (архангел Гавриил), Микаиля, Исрафиля, Азраиля. Но по Воле Всевышнего Аллаха земля знала, что человек будет творить и добро, и зло и что неверующие попадут в Ад, и она взмолилась: «Ради Величия Того, кто послал вас, не забирайте даже малую мою толику, я не хочу, чтобы часть меня горела в Аду!». Сжалившись над землей, три ангела ушли. Представ перед Создателем, они сказали, что земля просит у Него защиты и что они не стали принуждать ее.

Остался только ангел Азраиль, который произнес: «Я прошу защиты у Всевышнего Аллаха для того, чтобы выполнить Его повеления». Он взял разной земли: твердой и мягкой, черной и белой, хорошей и плохой, а затем все перемешал. Ангел Азраиль проявил решительность, и поэтому Всевышний Аллах поручил ему забирать души у умирающих людей 10. В Коране сказано:

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славило бы Его хвалой, но вы (о неверные), не понимаете их славословия. Воистину, Он — снисходительный, прощающий» (17 Сура «Аль-Исра», 44).

Шейх Махмуд Сами Рамазан Оглу. Толкование Суры «Аль Бакара», стр. 98-100. Табери. «Тарих» 1. 89-90.

⁹ Калям — религиозная дисциплина, логически доказывающая основы Испама

Этот аят является доказательством, что и неодушевленные могут говорить.

Земля 40 дней месилась, затем ожидала 40 лет, из которых 39 лет на нее выпадали беды и несчастья, а один год — счастье. Поэтому в жизни созданного из нее человека больше невзгод и трудностей, но после них обязательно наступает облегчение. Великие вознаграждения даруются после больших испытаний за проявленное терпение. Пример этого — жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которому после долгих трудностей и бед, после тяжелого путешествия в Тайф, было даровано Всевышним Аллахом великое муаджиза (чудо) — мирадж (вознесение). А после тягостных испытаний в Мекке Всевышний Аллах одарил Пророка лучезарной Мединой. В Коране сказано:

«Ведь, воистину, за тягостью — облегчение; воистину, за тягостью — облегчение» (94 Сура «Аль-Инширах», 5-6).

В этих аятах сказано, что после трудностей есть по Воле Всевышнего Аллаха два облегчения. Когда Пророк получил эти откровения, он очень обрадовался и с улыбкой на благословенном лице сказал: «Одна трудность никогда не одолеет двух облегчений» (Хаким 2, 575).

Поэт подсказывает выход человеку, столкнувшемуся с трудностями этого мира:

«Когда столкнешься с тяготами мира, задумайся над смыслом Суры «Инширах». Там сказано, что одна трудность находится меж двух облегчений. Осознав смысл этих аятов, обретешь спокойствие».

Без сомнения, этот мир — место для экзамена, и он наполнен трудностями. И в связи с этим сказано в Священном Коране:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ رَاجِعونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

«Мы испытываем (людей) страхом, голодом, недостатком в имуществе, в душах и плодах. Обрадуй же терпеливых, которые, если их постигнет беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Всевышнему Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся». Это они — те, кому Всевышний Аллах дарует благословения и милость Свою, и они на верном пути» (2 Сура «Аль-Бакара», 155-157).

Аяты Корана убеждают нас, что этот мир является местом для испытаний.

Даже неодушевленные предметы, растения после долгих трудностей обретают совершенство. Весна приходит после того, как земля перенесет долгие и тяжелые зимние дни. Подобно этому и человек, пройдя через испытания, проявив терпение, досто-ин вознаграждения Всевышнего.

Стадии сотворения первого человека

1. Земля

Рассказывается в Коране:

«Воистину, Иса для Всевышнего Аллаха таков же, как и Адам: Он сотворил его из праха, потом сказал ему: «Будь!»

Так как человек был создан из земли, он обладает ее свойствами. Земля бывает твердой и мягкой, и так же различаются характеры людей. Как бы ни топтали землю, что бы ни делали с ней, она не протестует. Именно это свойство земли проявляется в терпеливом, скромном человеке.

2. Гпина

В Коране сказано:

«... который сделал прекрасным все сущее, что сотворил, и сотворил в первый раз человека из глины...» (32 Сура «Ас-Саджда», 7).

Земля превратилась в глину, когда ее смешали с водой. Вода очищает — она символ чистоты. Поэтому и в человеке отразились эти качества воды — в виде чести, достоинства, духовного и физического совершенства.

3. Вязкая глина

Всевышний Аллах говорит:

«Спроси же (Мухаммад) их (т.е. мекканских многобожников), что сотворено прочнее: они или (все) то, что Мы сотворили? Воистину, Мы сотворили их (т.е. мекканских многобожников) из вязкой глины» (37 Сура «Ас-Саффат», 11).

Вязкость проявилась в человеке в качестве преданности, привязанности, а также в виде упрямства.

4. Высохшая на воздухе глина

В Коране сказано:

«Воистину, Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме» (15 Сура «Аль-Хиджр», 26).

Упомянутое в аяте слово «салсал» означает: высохшая на воздухе глина. Таким образом, на природу человека оказали воздействие и свойства воздуха, поэтому у человека переменчивый характер, он часто нарушает данное слово, бывает грубым.

5. Обретшая форму глина

Об этом рассказывается в Коране:

«Вспомни, как Господь твой сказал ангелам: «Воистину, Я сотворю человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме» (15 Сура «Аль-Хиджр», 28).

На арабском «Хама-и Маснун» означает: обретшая форму глина. Это проявилось в человеке в качестве того, что он поддается воспитанию, поэтому очень важно воспитать его в правильном русле.

6. Обожженная глина

В Коране сказано:

«Он создал человека из глины сухой, звенящей, как обожженная...» (55 Сура «Ар-Рахман»,14).

На этом этапе земля подверглась воздействию огня. И в человеке отразились его свойства: в таких качествах, как высо-

комерие, зависть, невыполнение приказов Всевышнего Аллаха, лживость.

В Коране рассказывается о том, как создается человек в утробе матери:

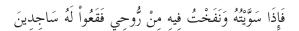
«Воистину, Мы сотворили человека из глиняного теста, потом же Мы определили его в виде капли (семени) в надежное место. Потом Мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток — в кусок мяса. Потом Мы воплотили его (т.е. человека) в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей!» (23 Сура «Аль-Муминун» 12-14 аяты)

Медицине вышеизложенное стало известно не так давно, а Всевышний Аллах дал знать людям о стадиях развития человеческого эмбриона 1400 лет тому назад, и эта информация полностью соответствует современным научным данным.

Вхождение души в тело Адама (алейхиссалям)

Всевышний Аллах создал тело человека из горсти земли, а потом дал ему возвышенную душу и этим поднял его на наивысшую ступень среди созданных. Человек ожил только после того, как в него вошла душа. Всевышний Аллах дал человеку жизнь потому, что Он любит его.

Сказано в Коране:

«Когда же Я дам ему образ и оживлю, вдохнув в него от Моего духа,...» (15 Сура «Аль-Хиджр», 29).

Эти слова Всевышнего Аллаха не нужно воспринимать буквально. Здесь Всевышний Аллах объясняет людям ситуацию простым языком, учитывая их уровень восприятия. В этом аяте имеется в виду, что Всевышний Аллах оживил Адама (алейхиссалям) вхождением души и этим даровал человеку возможность познать Его. Получая знания по Милости Всевышнего Аллаха, человек становится Его искренним и преданным рабом. Каждый человек познает тайны Всевышнего Аллаха и Его Могущество в соответствии со своими способностями. Он познает Его сердцем, но не физическим, а духовным, которое не просто украшает человека, но дает ему возможность понять самого себя, познать своего Создателя, осознать свою слабость и потребность в покровительстве Всевышнего.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто познает самого себя, тот познает своего Господа» (Ажлуни. Кашфуль-Хафа, том II, стр.361).

Рассмотрим два вида души:

Рухи султани — возвышенная душа. Она — составляющая духовного мира. Эта субстанция никогда не исчезнет и не превратится в ничто, после смерти тела возвышенная душа отделится от него в ожидании Дня воскрешения и в тот день она войдет во вновь созданное тело.

Рухи хайвани (животная душа) — составляющая материального мира. Она заполняет все тело человека и служит ему. Если бы не было животной души, не было бы действий человека.

В одном хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Всевышний Аллах сотворил Адама (алейхис-салям) из разной земли, поэтому некоторые из людей имеют

красный цвет кожи, некоторые белый, черный, а некоторые имеют цвет кожи, содержащий смесь всех этих оттенков. Кто-то имеет мягкий характер, другие — строгий, и такими разными сыновья Адама (алейхиссалям) пришли в этот мир» (Абу Дауд. Сунна, 16).

Так, в зависимости от цвета глины и места ее происхождения, были созданы разные люди: красивые и не очень, с темным лицом или белым, хорошие и плохие. В человеке отразились все свойства земли: например, если много солнца, кожа людей темнеет и трескается, как покрывается трещинами поверхность земли.

Всевышний Аллах поручал быть наместниками на земле камням, горам, но они не взяли на себя столь большую ответственность. Только человек решился на это.

Пять этапов существования души

1. Небытие. Был Всевышний Аллах, и не было ничего, кроме Него.

Об этом состоянии сказано в Коране:

«Разве немного времени прошло с тех пор, как человек пребывал в полной безвестности?» (76 Сура «Аль-Инсан», 1).

- **2.** Существование в мире душ. По Своей Мудрости Всевышний Аллах до сотворения тел создал души. Сказано в хадисекудси: «Я создал души за 2000 лет до сотворения тел» (Дейлями. «Муснад» II, 187-188).
- 3. Вхождение души в тело человека. Души, созданные задолго до сотворения тел и давшие обещание, что они будут верить в Единого Аллаха, когда наступит предназначенный для каждой из них день, будут ниспосылаться в их тела по Предопределению и Воле Великого Аллаха. Об этом сказано в Коране:

«...вдохну в него душу, которая принадлежит Мне ...» (15 Сура «Аль-Хиджр», 29).

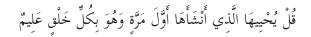
4. Выход души из тела. После пребывания в телах, в этом временном мире, души по истечении отведенного им срока покидают этот мир. Этот неизбежный исход называется смертью.

Сказано в Коране:

«Всякая душа непременно вкусит смерть. И, воистину, в День воскресения вы будете сполна вознаграждены. Тот, кто будет удален от огня и введен в рай, обретет блаженство. А земная жизнь — лишь (преходящая) утеха обольщением» (3 Сура «Али Имран», 185).

5. Повторное вхождение души в тело при воскресении. Смерть, в соответствии с Исламским вероучением, подобна приходу ребенка в этот мир из утробы матери, т.е. человек, теряя земную жизнь, как бы рождается для вечного существования. Сын человеческий будет отвечать перед Всемогущим Творцом за деяния в нашем временном мире и либо удостоится вечного счастья в Раю, либо, да сохранит нас Всевышний Аллах, навечно попадет в огонь Ада. Об этом говорится во многих аятах, мы приведем два из них:

«Скажи (Мухаммад): «Оживит их Тот, кто создал их в первый раз, ибо Он сведущ в любом творении» (36 Сура «Йа син», 79).

Всевышний Аллах рассказывал о грозных, поучительных признаках Судного дня, когда души вновь войдут в свои тела:

«...когда души соединятся (с телами)...» (Сура «Ат-Таквир», 7)

Невозможно полностью понять суть души человеческой, дарованной Господом. Потому что душа — из метафизического мира, и ее суть выше человеческого сознания. О душе в Коране сказано:

«Они станут спрашивать тебя о духе. Отвечай: «Дух (нисходит) по повелению Господа моего. Но вам (об этом) дано знать очень мало» (17 Сура «Аль-Исра», 85).

В этом аяте использовано слово «Амр», имеющее общий корень со словом «Амарат», которое означает управление. Это качество — умение управлять — Всевышний Аллах даровал человеку и потому назначил его наместником на земле.

Умение управлять — великий дар Всевышнего Аллаха, предназначенный только человеку. Хотя лев физически сильнее человека, он подчиняется ему. Проживи лев даже тысячу лет, он не сумеет построить дом, как человек, или собрать машину. Из этого примера видно, что Всевышний Аллах даровал человеку огромные возможности.

В конце предыдущего аята Всевышний Аллах говорит, что человеку мало дано знать о душе, нам надо это понять и удовлетвориться данными знаниями. Самое главное для нас — не забывать, для чего мы созданы, и поклоняться Всевышнему.

После сотворения Адама (алейхиссалям) Создатель научил его названию всех вещей.

Сказано в Коране:

«И Всевышний Аллах научил Адама всем именам, затем вопросил о них ангелов и велел им: «Разъясните мне (суть) этих имен, если вы искренни» (2 Сура «Аль-Бакара», 31).

После того, как ангелы воздали хвалу Всевышнему Аллаху, Он сказал:

«О Адам! Разъясни им (суть) имен». Когда Адам разъяснил ангелам (суть) имен, Всевышний Аллах сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, знаю, что вы делаете явно и что вы утаиваете?» (2 Сура «Аль-Бакара», 33).

Названия всех вещей, знать которые было дано Всевышним Аллахом Адаму (алейхиссалям), по одному мнению, это название всего существующего в мире, постижение его сути и качеств.

Знать название вещи — значит иметь представление о ней, понимать ее свойства и назначение и соответствующе использовать ее. Таким знанием на земле по Милости Всевышнего Аллаха обладает только человек. Одарив Адама (алейхиссалям) знанием названия всех вещей, Всевышний Аллах возвысил его даже над ангелами.

Когда человек познает Всевышнего Аллаха через Его Имена, Всевышний открывает ему многие тайны этого и потустороннего мира.

В Коране Всевышний Аллах говорит нам:

«Аллах назван прекрасными именами. Так зовите же Его этими именами и не водитесь с теми, кто впадает в ересь (искажая) Его имена» (7 Сура «Аль-Араф», 180).

Если бы мы не знали Имен Всевышнего Аллаха, нам было бы очень трудно обращаться к Нему поклоняясь, и что бы мы тогда могли знать о Нем? Человек нуждается в Именах Всевышнего Аллаха, чтобы знать о своем Творце. Каждый раб желает обратиться к своему Господу по одному из Его Имен — в зависимости от того, в каком он (раб) состоянии пребывает. Без знания Его Имен наша связь с Господом, возможно, была бы весьма слабой, либо вовсе отсутствовала. Можно сказать, что Его Имена являются ключами, раскрывающими речь человека для обращения к Творцу всего сущего. Поэтому даже простое произнесение Его наипрекраснейших Имен укрепляет веру человека, дает огромное наслаждение, увеличивает любовь к Всевышнему Аллаху, наполняет сердце богобоязненностью, направляет к возвышенному, устремляет к вечному, отвращая от бренных наслаждений земного мира, вселяет неодолимое желание встретиться с Великим Творцом.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал нам в различных ситуациях читать дуа¹¹ и зикры¹², наполненные упоминанием прекраснейших Имен Всевышнего Аллаха, для того чтобы получить огромнейшую пользу.

Поэтому верующий, находящийся в очень затруднительном положении, нуждающийся в Божественной помощи, обращается к Всевышнему Аллаху, выбирая величайшие Имена Творца — «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим». Или же, ощущая, что погряз в грехах

¹¹ Дуа — мольба, просьба, обращенная к Создателю.

¹² Зикр — возвеличивание, восхваление Всевышнего Аллаха.

и что связь его со Всевышним ослабла, человек смиренно произносит Его Имена «Аль-Гафур» и «Ас-Саттар». А видя могущество Всевышнего Аллаха вокруг себя или в себе и восторгаясь этим, верующий восклицает: «Аллаху Акбар», чтобы выразить обуревающие его чувства.

Таким образом, избирая для обращения к Аллаху Всевышнему Его Имена в соответствии со своим состоянием, верующий открывает двери своей души и находит ответ на свои нужды.

Всевышний Аллах в Священном Коране называет те Свои Имена, которые человек в состоянии понять и крохотные частички которых заложены в нем (человеке). Например: «Алим» — Знающий, «Хаким» — Мудрый, «Кадир» — Могущественный, «Гафур» — Прощающий. Этот Божественный дар дан для того, чтобы человек обрел искреннюю веру и шел по истинному пути.

Аят, где Всевышний Аллах говорит, что научил Адама (алей-хиссалям) именам, можно понять и следующим образом: «Я научу его именам всех вещей, причинам их существования, покажу их красоту и явлю Свое Могущество в их сотворении».

Через духовное знание человек может обрести благородство, достоинство. Для этого нужно жить в соответствии с полученными знаниями. Без сомнения, цель жизни человека — богобоязненность.

В Коране сказано:

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый почетный перед Всевышним Аллахом среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — знающий, сведущий» (49 Сура «Аль-Худжурат», 13).

Разум создан Всевышним Аллахом. Посредством разума человек познает Творца через представленные ему доказатель-

ства — Его творения. Мудрость же сотворения всего можно познать только через откровения (вахий). Но важно отметить, что и в понимании откровения человеческий разум ограничен. Познать Всевышнего Творца разумом можно только до определенных границ, но там, где заканчиваются возможности разума, познание можно продолжить сердцем. Но и возможности сердца ограничены, т.к. через созданное невозможно до конца познать Создателя.

В Коране сказано:

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُإِلاَّ بإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّبِمَاشَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

«...Люди же постигают из Его знаний лишь то, что Он пожелает» (2 Сура «Аль-Бакара», 255).

Человек должен искать разные возможности для постижения Всевышнего Аллаха. Лучший пример этому явили Пророки. Об этом сказано в Коране:

«Ибрахим сказал: «Я иду к моему Господу, который наставит меня на прямой путь» (37 Сура «Ас-Саффат», 99).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «О мой Господь, мы не смогли познать Тебя так, как Ты достоин» (Мунави, «Файзуль-Кадир» II. 520).

Этими словами Посланник Всевышнего Аллаха дал понять, что человеку невозможно в полной мере познать Всевышнего Аллаха, но вместе с тем подчеркнул необходимость и важность стремления к этому.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) получил от Всевышнего Аллаха три вида знаний:

1. Знания, которые остались между Всевышним Аллахом и Пророком.

Эти знания — сверх человеческого восприятия, поэтому они не были переданы человечеству. Их можно понять только через свет Пророчества. Пример этого — Хуруфу Мукаттаа — буквы, с которых начинаются некоторые Суры Священного Корана. Например:

ص ق ن

Сверх знаний, которые Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был обязан донести всем людям, он получил такие сокровенные знания, которые не передал даже своим сподвижникам.

Следующий хадис раскрывает это.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы мало смеялись и много плакали».* (Бухари. «Кюсуф»,2; Муслим.«Салят», 112).

И в другом хадисе сказано: «Между мной и Всевышним Аллахом бывают такие меновения, которые не дано чувствовать никому из приближенных ангелов и никому из Пророков» (Мунави. «Файзуль Кадир» IV, 8).

2. Знания по Шариату, которые касаются всех

Все человечество обязано уверовать в них и жить в соответствии с ними.

В следующем аяте говорится именно об этих знаниях.

«О Посланник, распространяй откровения, которые тебе ниспосланы от твоего Господа. Если ты не сделаешь этого,

то не выполнишь возложенную на тебя миссию» (5 Сура «Аль-Маида», 67).

3. Знания, предназначенные избранным, достойным людям

Посланник Всевышнего Аллаха запретил передавать эти знания тем людям, кто не в состоянии понять их.

Али ибн Абу Талиб сказал: «Рассказывайте людям то, что они могут понять; то, чего они не понимают, не говорите им. Разве вы желаете, чтобы люди обвиняли во лжи Всевышнего Аллаха и Его Пророка?» (Бухари. «Ильм»,49).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Ибн Аббасу, сказал: «О Ибн Аббас, не говори людям ни одного слова, которое они не понимают. Если ты будешь делать это, это послужит причиной раздоров» (Дейлями. «Муснад» V, 359/8434).

Также по передаче Ибн Аббаса, сподвижники спросили у Пророка: «О Посланник Аллаха, рассказывать ли нам все, что мы слышали от тебя?» На что он ответил: «Да, исключая то, что непонятно именно этой группе; для некоторых из них это может стать причиной раздора».

После этих слов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Ибн Аббас, объясняя какую-либо тему группе людей, о некоторых вещах говорил только намеками» (Али Аль-Муттаки, «Кензуль-Уммаль» X, 307/ 29537).

На эту тему Абу Хурайра сказал следующее:

«Я получил от Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) две полные чаши знаний, одну я разъяснил людям, а если бы я рассказал о второй, мне бы перерезали горло» (Бухари. «Ильм», 42).

Знания, которые избранные сподвижники держали в тайне от других, это истина, которую могут понять только избранные люди, обладающие сверхъестественными способностями. Таковыми являлись Абу Бакр и Али ибн Абу Талиб. Чтобы стать обладателем хотя бы части их знаний, человек должен быть богобоязненным, вести скромный образ жизни и всегда иметь ощущение того, что Всевышний Аллах видит его в

каждое мгновение жизни, а для этого он должен воспитать свой нафс и очистить сердце.

Для обретения счастья необходимо подчиняться законам Шариата.

Приказы Шариата — это тот необходимый минимум, который может исполнить каждый мусульманин, получая от этого радость и благо. Если же он хочет ощутить большее счастье, еще более приблизиться к Всевышнему Аллаху, то этого можно достичь через дополнительную ибаду (нафиль) и обретение больших знаний. Например, вместо 2,5 процентов от имущества, с которого выплачивается закят (обязательная милостыня), человек при желании может дать больше ради Всевышнего Аллаха, помогая своим братьям по вере. Советуется верующему жертвовать бедным даже то, в чем он сам очень нуждается.

Закят, определенный законом (Шариатом), исходит из самой нижней степени развития сердца, но чем больше продвигается человек по пути духовного развития, тем больше возрастает его щедрость.

Когда верующий соблюдает все предписания Всевышнего Аллаха, любит Его всем сердцем и приближается к Нему через дополнительную ибаду, Всевышний Аллах дарует ему особые знания — «ильм-и лядунни». Доказательством того, что такие знания существуют, являются аяты Священного Писания. Тем рабам, которые искренне любят и боятся своего Господа и свою волю подчинили Ему, Всевышний Аллах дает особые дары, которые невозможно взвесить на весах разума. Всевышний Аллах об этом говорит в Коране:

«О вы, которые уверовали (в Истину Всевышнего Аллаха)! Если вы будете искренне бояться Всевышнего Аллаха, Он дарует вам различение (т.е. способность различать истину и ложь) и очистит вас от ваших злых дел, и простит ваши прегрешения.

Воистину, Аллах Всевышний — обладатель великой милости» (8 Сура «Аль-Анфаль», 29);

«О вы, которые уверовали! Страшитесь наказания Всевышнего Аллаха и придерживайтесь веры в Его Посланника, и Он удвоит для вас Свою милость и дарует вам свет, который будет освещать вам путь, и простит вам грехи, которые вы совершили, ведь Его прощение и милость велики» (57 Сура «Аль-Хадид», 28).

Великие имамы — Газали, Абдуль Кадир Гейляни и другие, — достигнув высшей степени в изучении Шариата и в полной мере соблюдая его, всем сердцем любя Всевышнего Аллаха, совершая дополнительные поклонения (нафиль), стали приближенными рабами Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах одарил их и других праведных рабов особыми дарами в зависимости от их духовной степени. Если бы было не так, никто не знал бы их в наши дни.

Приказ ангелам совершить поклон Адаму (алейхиссалям)

Исотворил Всевышний Господь Адама (алейхиссалям) и ввел в него душу, даровал ему знания и названия всех вещей и повелел ангелам преклониться перед первым человеком. Об этом рассказывается в Коране:

«И Всевышний Аллах научил Адама всем именам, затем вопросил о них ангелов и велел им: «Разъясните мне (суть) этих имен, если вы искренни» (2 Сура «Аль-Бакара», 31).

То есть Всевышний Аллах разъяснил Адаму (алейхиссалям), что такое небо, земля, море, воздух, как изготавливать орудия труда (вилы, серпы и т.п.). Затем Всевышний спросил у ангелов, известно ли им все это, и они ответили:

«Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Всеведущий, Мудрый» (2 Сура «Аль-Бакара», 32).

Всевышний Аллах велел Адаму (алейхиссалям) назвать имена вещей, и когда Адам (алейхиссалям) сделал это, Всевышний повелел ангелам поклониться ему:

«Мы сотворили вас (сначала), потом придали вам облик. Потом Мы велели ангелам: «Поклонитесь Адаму!» (Все) поклонились, кроме Иблиса, который не был в числе поклонившихся. Спросил (Всевышний Аллах): «Что мешает тебе поклониться, раз Я повелел тебе?» (Иблис) ответил: «Я — лучше его, Ты сотворил меня из огня, а его — из глины» (7 Сура «Аль-Араф», 11-12).

До сотворения первого человека ангелы пребывали в Раю много лет и за это время обучились разным наукам и премудростям, были посвящены во многие знания и истины. А джинн Иблис обладал такими большими знаниями, что мог быть учителем у них. Пока не было Адама (алейхиссалям), Иблис, как и другие ангелы, усердно совершал поклонение Всевышнему Аллаху. Но когда он ослушался своего Господа, его положение в Раю и даже внешний вид изменились.

Когда ангелы подняли головы из саджда (поклона), они увидели, что из-за отказа Иблиса его облик по Воле Всевышнего Аллаха стал омерзительным. Ангелы же в порыве благодарности за то, что повиновались Всевышнему Аллаху, вновь совершили саджда.

Совершив поклон, ангелы тем самым подтвердили свою верность Всевышнему Аллаху, а Иблис, отказавшийся это сделать, проявил высокомерие и был наказан.

Сказано в Коране:

«Мы сотворили много джиннов и людей, (предназначив их для Ада). У них — сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Они подобны скотам и даже еще более заблудшие. Невежды они (в делах религии)» (7 Сура «Аль-Араф», 179).

На примере непокорного Иблиса мы четко можем увидеть и понять, как знания и должность делают человека возгордившимся, если он свое преимущество направляет в неправильное русло. Чтобы быть покорным рабом Всевышнего Аллаха, недостаточно только знаний. Шайтан — из числа джиннов, а джинны созданы Всевышним Аллахом из чистого, пылающего без дыма огня. Сравнивая чистый огонь с землей, шайтан возомнил, что он выше, чем Адам (алейхиссалям), и счел унижением для себя преклониться перед ним, что демонстрирует его неполноценный разум.

Иблис сказал Всевышнему Аллаху:

«Не подобает мне поклоняться человеку, которого Ты сотворил из сухой звонкой глины, из отлитого в форме ила» (15 Сура «Аль-Хиджр», 33.);

«Я — лучше его. Ты сотворил меня из огня, а его — из глины» (38 Сура «Сад», 76).

Шайтан — невежда и глупец. Высоко оценивая материал, из которого был создан, он не смог понять преимущества Адама (алейхиссалям) над другими созданиями и видел в Адаме (алейхиссалям) всего лишь землю, которая принадлежит этому миру, не сумев разглядеть в нем духовность, принадлежащую вечной жизни. Шайтан так и не понял, что человек — наместник Всевышнего Аллаха на земле, потому что он оценивал Адама (алейхиссалям) только через призму своего нафса. ему не понравился приказ Всевышнего Аллаха поклониться Адаму (алейхиссалям), и, не исполнив его, тем самым он перестал быть покорным своему Создателю и стал рабом своего нафса (эго). В Коране сказано:

«Сказал Аллах Всевышний: «Уходи же отсюда! Ведь ты — побиваемый камнями. И, поистине, над тобой проклятие до Судного Дня» (15 Сура «Аль-Хиджр», 34-35).

Тогда Иблис попросил у Всевышнего Аллаха отсрочку, и Всевышний Аллах дал ее:

Сказал (Иблис): «Господи! Так дай мне отсрочку до того дня, когда люди будут воскрешены». Всевышний Аллах отве-

тил: «Воистину, тебе дана отсрочка до дня, наступление которого определено» (Сура 15 «Аль-Хиджр», 36-38).

Создание матери всех людей — Хаввы

Был Всевышний Аллах, и не было ничего, кроме Него. Проявив Милость и Могущество, Всевышний Господь сотворил этот мир. И создал все на земле парами: животных, растения, клетки, даже мельчайшие частицы. После того как был сотворен первый человек Адам (алейхиссалям), он обратился к Всемогущему Творцу с просьбой создать и для него пару из рода человеческого. И Милостивый Аллах сотворил для него Хавву. И внушил Всевышний Аллах любовь мужчине к женщине для того, чтобы эта любовь стала мостом любви к Создателю.

Когда Всевышний Аллах сотворил Адама (алейхиссалям), сначала Он поселил его в Раю, но затем отправил его на землю, и, пребывая в этой временной обители, человек чувствует тоску по своему Господу и миру, который является его истинной родиной (Ахира). Чтобы человек не был одиноким на земле, Всевышний Аллах дал ему в утешение пару.

Об этом говорится в Коране:

«Именно Он сотворил вас из единой души (Адама) и из нее же создал супругу (Хавву), чтобы он (т.е. Адам) находил покой у нее» (7 Сура «Аль-Араф», 189).

Ниспослание Адама (алейхиссалям) на землю

Создав человеческий род, Всемогущий Господь предопределил Волей Своей для людей экзамен. Первыми же экзамену были подвергнуты ангелы, когда Всевышний Аллах повелел им преклониться перед Адамом (алейхиссалям). Они успешно сдали его, т.к. были чисты от греха. Шайтан же, возгордившись, отказался подчиниться приказу Создателя, т.к. был из рода джиннов, обладающих нафсом.

Подобно тому, как были испытаны ангелы и Иблис, испытанию подвергся и Адам (алейхиссалям) — через Иблиса, которому была дана отсрочка от наказания для того, чтобы он сбивал людей с истинного пути — в качестве экзамена.

Так нафс, который ведет человека к непослушанию приказам Господа, впервые наущаемый шайтаном, начал свою работу.

Поскольку все создания на земле Всевышний сотворил парами, когда Адам (алейхиссалям) обратился к Всевышнему Аллаху с просьбой сотворить для него пару, пока он спал, из его левого ребра была создана Хавва (Ева). Проснувшись, Адам (алейхиссалям) увидел рядом с собой прекрасную Хавву. Всевышний Аллах поселил первых людей в Раю, но запретил приближаться к одному из райских деревьев. Об этом говорится в Коране:

«Ты же, Адам, поселись вместе со своей супругой в Раю, ешьте то, что пожелаете, но не приближайтесь вот к этому дереву, не то станете грешниками» (7 Сура «Аль-Араф», 19).

Но Адам (алейхиссалям) и Хавва нарушили запрет, что, по мнению некоторых ученых, случилось под влиянием Хаввы.

Женщины — хрупкие создания Всевышнего Аллаха и по сравнению с мужчинами более чувствительны. Поэтому они легко могут подпасть под чье-либо влияние. Используя эти специфические

особенности женщин, шайтан пытается ввергнуть в искушение как Адама (алейхиссалям), так и его потомство, и в большинстве случаев преуспевает в этом. Дьявольское использование тела женщины в рекламных и пропагандистских целях в наши дни во всех сферах общественной жизни — политической, экономической, коммерческой — яркий тому пример. Женщина, с одной стороны, являющаяся украшением и источником покоя семейного очага, с другой стороны, служит поводом для великого испытания. Счастье человека как в земном мире, так и в будущем связано с женщиной. Например, Савбан рассказывает:

«Мы с Пророком Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) были на войне, когда был ниспослан аят, который гласит о следующем:

«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из раввинов и монахов присваивают имущество людей неправым путем и сбивают (людей) с пути Всевышнего Аллаха. А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Всевышнего Аллаха, возвести, (Мухаммад, что ждет их) мучительное наказание» (9 Суры «Ат-Тауба»,34).

Некоторые из сподвижников (сахабов) сказали:

«Все, что касается злата и серебра, сошло к нам с аятом. Впредь мы не станем копить их. Ах, если бы еще узнать, что является более всего добродетельным и приносящим пользу душе, и постараться приобрести его!».

На это Посланник Всевышнего Аллаха ответил так: «Самые душеполезные и добродетельные вещи, которыми должен обладать мусульманин, — это уста, прославляющие Имя Всевышнего Аллаха, сердце, умеющее быть благодарным Всевышнему Алла-

ху, и благочестивая, набожная супруга – чтобы упрочить его веру в Всевышнего Аллаха» (Тирмизи. Тафсир 9,9).

В другом хадисе сказано:

«Праведному мумину более всего после богобоязненности приносит счастье и добро его благочестивая супруга. Такая женщина повинуется ему, при взгляде на нее он ощущает чувство радости. Она помогает ему не нарушать данное им слово клятвы. В случае отсутствия его дома, она бережет как свою собственную честь, так и честь и имущество своего супруга» (ибн Маджа. Никях, 5/1857).

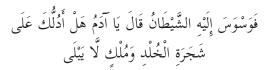
«Мир полон полезных благ и милостей. Самое большее же из них — это благочестивая женщина» (Муслим. Рада, 64; Несаи. Никях, 15; Ибн Маджа. Никях, 5).

«Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня» (2 Сура «Аль-Бакара», 201)

Али ибн Абу Талиб выразил мысль о том, что, этот аят можно истолковать следующим образом:

«О наш Господь, пошли нам на земле благочестивую женщину, пошли нам в Раю гурий. Господь! Сохрани нас от обмана, хитростей, а также от навязчивости и вреда женщин!» (Али Аль Кари. Миркат VI. 265).

Выполняя свою задачу, шайтан прибегал к разным ухищрениям, чтобы ввести в искушение Адама (алейхиссалям) и Хавву. В Священном Коране сказано:

«Но шайтан стал нашептывать ему: «О Адам! Не показать ли тебе дерево (с плодами, дарующими) вечность и вечную власть?» (20 Сура «Та ха», 120);

فَوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ الْبُيْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَّا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا أَلُمْ أَنْهَكُمَا عَن تلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تلْكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُونٌ مُنْ فَلَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَ وَفِيهَا عَدُونٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَا لَنكُونَنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ وَمِنَا لَنكُونَنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ

«И стал шайтан нашептывать им, чтобы открыть их сокрытые срамные части. И он сказал им: «Ваш Господь запретил вам (плоды) этого дерева лишь с той целью, чтобы вы не стали ангелами или не обрели бы вечной жизни».

И он поклялся им: «Поистине, я для вас — добрый советник».

Так низвел он их обольщением. А когда они вкусили дерева, открылись им их срамные части, и стали они прикрывать себя райскими листьями. И воззвал к ним их Господь: «Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что шайтан для вас — явный враг?»

Они сказали: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и если Ты не простишь нас и не смилуешься над нами, мы окажемся потерпевшими убыток». Сказал Он: «Спуститесь! Одни из вас — враги для других. Для вас на земле местопребывание и пользование на время». Он сказал: «На ней вы

будете жить, и на ней будете умирать, и из нее будете изведены (в Судный День)» (7 Сура «Аль-Араф», 20-25).

Одному лишь человеку из всех живых существ присуще свойство прикрывать свои срамные места. Человек делает это для того, чтобы сохранить честь, достоинство, скромность и степенность, любезно подаренные ему Всевышним Аллахом. В противном случае, он утеряет эти свои качества, опустившись до уровня не прикрывающихся животных. Утеря стыда и совестливости в обществе является одним из главных признаков приближающегося Конца Света.

В хадисе сказано: «*Стыд и скромность идут от веры»*. (Бухари. «Иман» 3)

Адам (алейхиссалям) и Хавва, даже несмотря на то, что в Раю не было других людей, кроме них, устыдились того, что открылись их срамные части. В панике и смятении, стали они срывать листья, чтобы прикрыться ими. У такого действия, как прикрывание тела, существует духовная связь с приличием и стыдом — одними из выдающихся качеств человека.

Приближение Адама (алейхиссалям) и Хаввы к запретному дереву произошло потому, что им не удалось устоять перед зовом нафса. Известно, что цена полученного результата пропорциональна трудностям, преодоленным в его достижении. Являясь причиной бед в большинстве случаев, нафс, будучи подчинен воле человека, умеющего обуздывать свои страсти, несет пользу для него. Поэтому сказано: «Ваш нафс это ваш верховой конь! Обходитесь с ним мягко и учтиво!»

Суть дела заключается в том, что Всевышний Аллах, являющийся Абсолютным Творцом, Своей высочайшей Волей пожаловал человеку его индивидуальную волю. И результатом действия воли является или честь человека, или разочарование и горечь утраты — в зависимости от того, как была использована человеком эта сила воли и как оценены Всевышним Аллахом его усилия. Поэтому мы обязаны использовать любезно предоставленную нам Всевышним Аллахом индивидуальную силу воли как нам велено, опасаясь гнева Его.

Пророк Адам (алейхиссалям) и его супруга Хавва, доверившиеся шайтану, который подстроил все из чувства мести, с раскаянием в душе покинули Иблиса. Предпочтя путь ангелов, они обратились со словами покаяния, с мольбой о прощении ко Всевышнему Аллаху. Об этом сказано в Коране:

«Адам покорился словам Господа своего, и Он простил ему, ибо Он — Прощающий, Милосердный» (2 Сура «Аль-Бакара», 37);

Они ответили: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон» (7 Сура «Аль-Араф», 23).

Всемилостивый Аллах принял их горячие мольбы о прощении и повелел им сойти на землю. Об этом сказано в Коране:

Он возвестил: «Спуститесь (из Рая на землю, и ваши потомки будут) врагами друг другу. На земле (теперь) вам пребывать и пользоваться благами временными».

(Еще) Он сказал: «На земле вы будете жить, на ней будете умирать и из нее восстанете (в День воскресения)» (7 Сура «Аль-Араф», 24-25).

Намек на вражду здесь касается вражды между человеком, джиннами и шайтанами, а также вражды между людьми, возникающей по самым различным причинам, и так будет до светопреставления.

Всевышний Аллах принял мольбы о раскаянии Пророка Адама (алейхиссалям) и Хаввы и указал им, а также их потомкам пути спасения:

«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одежды для прикрытия ваших срамных частей и украшения (для одежд). Однако одеяние благочестия лучше». Это одно из знамений Всевышнего Аллаха, может быть, оно послужит наставлением им» (7 Сура «Аль-Араф», 26).

В этом аяте говорится о том, что видимых одежд недостаточно для прикрытия срама и изъянов человека, и также подчеркивается, что основным «одеянием» человека, охраняющим душу его от негативных чувств, эмоций, дурных мыслей и помогающим рабу Всевышнего Аллаха осознать свою ответственность перед Ним, является «одежда благочестия».

В другом священном аяте Всевышний Аллах сообщает о том, что превосходство человека возможно лишь благодаря его аскетизму и благочестию сердца:

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Всевышним Аллахом среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — Знающий, Све-

Всевышний Аллах так предупреждает Своих рабов:

«О сыны Адама! Да не совратит вас шайтан, подобно тому как он (совратил и) изгнал из Рая ваших родителей, лишив их одежд, чтобы представить им воочию их срамные части. Воистину, шайтан и его приспешники видят вас, тогда как вы их не видите. Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями неверующих» (7 Сура «Аль-Араф», 27).

Всевышний Аллах создал прародителя рода человеческого Адама (алейхиссалям) как самого уважаемого и почитаемого среди всех живых существ в Раю. Однако по причине того, что Адам (алейхиссалям) приблизился к запретному дереву, он был ниспослан из Рая — исконной родины — и отправлен на землю, ставшую местом испытания для человека. Вот некоторые Божественные мудрости ниспослания Адама (алейхиссалям) Всевышним Аллахом на землю:

- 1. Желание Всевышнего Аллаха, чтобы род человеческий, родоначальниками которого были Адам и наша прародительница (праматерь) Хавва, продолжил свое существование на земле.
- 2. Чтобы люди, зная цену Раю, где были созданы, и стремясь вновь попасть в него, совершали благие дела в мире, являющемся местом испытаний.
- 3. Для того, чтобы можно было отделять тех людей из рода Адама, которые достойны Рая, от заслуживающих Ад.
- 4. Чтобы на земле проводились в жизнь Воля Всевышнего Аллаха и предписания Его. На людей, как наместников Всевышнего, возложена обязанность по благоустройству земли и приведению ее в надлежащий вид и порядок.

5. Тайна предопределения, сущность которой не дано постичь своим разумом человеку.

Слабые места духовного состояния людей

По Воле Всевышнего Аллаха в душе человека есть семена благочестия и низости, и ему предоставлена возможность развиваться в обоих направлениях. Поэтому человеку присущи два вида духовного состояния: положительное и негативное. Священный Коран, чтобы оградить человека от опасностей, исходящих от его нафса, и сориентировать его на добро и благочестие, более всего касается слабых, уязвимых сторон его психики.

1. Человек очень несправедлив и невежествен.

В Священном Коране говорится:

«Воистину, Мы возложили ответственность на небеса, землю и горы, но они отказались нести ее, устрашившись, и Мы возложили ее на человека, и он, будучи несправедливым и невежественным, понес ее...» (33 Сура «Аль-Ахзаб», 72).

В этом аяте речь идет об ответственности человека перед Всевышним Аллахом, т.е. о том, что на человека возложена обязанность проводить в жизнь Его религиозные предписания. И выполнять эту свою обязанность человек должен при помощи данных ему Господом разума и воли. Возложенная только на человека, эта миссия отличает его от всех других живых созданий. И то, что в своей земной жизни человек подвергается испытаниям, напрямую связано с доверенной ему миссией. В священном аяте говорится, что вначале обязанность по претворению повелений Господа была предложена земле, небесам и горам и что те от-

казались. Им оказались не под силу тяжесть и многотрудность миссии, которую взял на себя человек.

В Коране сказано:

«Если бы Мы ниспослали Коран на какую-либо гору, то ты увидел бы, что она смиренно разверзлась от страха перед Всевышним Аллахом. Мы приводим людям эти притчи, дабы (дать им возможность) образумиться» (59 Сура «Аль-Хашр», 21).

Из этого аята выясняется, что даже горы, состоящие из неорганических веществ, т.е. неодушевленные создания Всевышнего Аллаха, могут проявлять реакции на Божественные проявления Господа.

Всевышний Аллах в Священном Коране сообщает нам о том, что человек, будучи невежественным и несправедливым, не убоялся ответственности и взвалил на себя великую ношу религиозных предписаний Аллаха...

Антоним слова «угнетение» (зульм) — это «справедливость», или адл. Последнее слово используется также в значении «праведные, благочестивые, богоугодные деяния». Чтобы не быть несправедливыми, нам следует стараться совершать как можно больше праведных дел. Всевышний Аллах в Суре «Аль-Хашр» ведет речь о том, что непременным условием избавления от разочарования и горечи потерянного времени является совершение человеком праведных дел...

Слово «знание» (наука) — «ильм» — противоположно по значению слову «невежественность» («джахуль»). Знания же бывают двух видов — явные и тайные (сокровенные). Имам Газали так выражает свою мысль о том, что истинная наука объединяет эти два вида знаний:

«Истинные ученые, т.е. наследники Пророков, это ученые, объединяющие в себе явные и сокровенные знания».

Всевышний Аллах в Коране сказал:

«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется (Всевышнему Аллаху), падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость своего Господа (равен ослушнику в его неверии)? Спроси, (Мухаммад): «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают (пути истины)?» Воистину, внемлют наставлениям только те, у кого есть разум» (39 Сура «Аз-Зумар», 9).

Муфассир Замахшери толкует этот священный аят следующим образом:

«Всевышний Аллах под выражением «знающие, мудрые» подразумевает тех, кто повинуется Всевышнему Аллаху и совершает богослужения в Его честь, под словом «незнающие, невежественные» — тех, кто не является таковыми. Таким образом, Всевышний Аллах, назвав первых «мудрыми», подчеркнул, что без практических дел невозможно стать мудрым и знающим. Поэтому в этом аяте осуждаются, порицаются те, чьи знания невелики и кто не пребывает в состоянии смиренности и покорности Богу, не совершает богослужений, да еще к тому же, понадеявшись на свои скудные знания, занимается тем, что сеет смуту в сердцах людей. Такие на счету Всевышнего Аллаха являются людьми невежественными» (Кешшаф V,156).

Согласно священному аяту, мы можем избавиться от таких качеств, как несправедливость и невежественность, совершенствуясь и становясь людьми праведных поступков и деяний,

доводя наши явные и сокровенные знания до уровня познания Всевышнего Аллаха. То есть для излечения от этих духовных недугов, наряду с капиталом знаний, нам необходимо еще и богатство души.

Кроме того, Всевышний Аллах сообщает и о том, что если человек будет недальновидно прожигать свою жизнь, не ведая ничего о Божественной тайне и о величии Всевышнего, то в итоге будет обречен на злосчастья. Толкователь «Маснави» Тахируль-Мавлеви, описывая тяжелую ответственность, возложенную на человека, говорит, что этот груз не под силу перенести даже горам.

Согласно мнению некоторых мусульманских ученых, свойством человека является невежественность. И это подтверждает использование в священном аяте слова «джахуль». Абсолютные знания присущи только Всевышнему Аллаху.

Всевышний Аллах сказал:

«Они станут спрашивать тебя о духе. Отвечай: «Дух (нисходит) по повелению Господа моего. Но вам (об этом) дано знать очень мало» (17 Сура «Аль-Исра», 85).

Еще Всевышний Аллах сказал:

«Если бы из всех деревьев земли изготовили бы калямы (перья), если к (мировому) океану прибавили бы еще семь морей (для изготовления чернил), то их не хватило бы, чтобы исчерпать

^{13 «}Маснави» — религиозное произведение Мавляны Джалялетдина Руми.

слова Всевышнего Аллаха. Воистину, Аллах — Великий, Мудрый» (31 Сура «Лукман», 27).

Следующий хадис также открыто заявляет об этой истине.

«Однажды, во время путешествия Мусы и Хызыра, когда последний демонстрировал чудесные, необычные действия, сокровенные смыслы которых были Мусе неизвестны, прилетел маленький воробей и устроился на корме судна, на котором находились Муса и Хызыр, мир им. Неожиданно воробей набрал своим маленьким клювиком морскую воду. Хызыр, указав на эту картину, привел аллегорию: «Знания всех созданий, существующих на белом свете, включая мои и твои, по сравнению со знаниями Всевышнего Аллаха равны капле воды, что находится в клювике этого воробья!» (Бухари. Тафсир, 18/4).

Ученые, основываясь на этом хадисе, а также тексте аятов Корана, пришли к следующему выводу:

Знания людей по сравнению со знаниями святых равны капле в море. Знания святых по сравнению со знаниями Пророков также равны капле в море. Знания же Пророков по сравнению со знаниями Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже равны капле в море. И, наконец, знания Посланника Всевышнего Аллаха по сравнению со знаниями Всевышнего Аллаха равны капле в море.

Только обладая этими малыми знаниями и благодаря своим благим деяниям и Милости Всевышнего Аллаха, став Его благочестивым, праведным рабом, можно достичь состояния «ариф» — стать просвещенным человеком. Только так, по праву, познав Всевышнего Аллаха, человек начинает получать свои «дивиденды», только тогда ему раскрывается Божественная тайна. И в священном аяте говорится так:

«Страшитесь же Аллаха, Аллах вас учит (тому, в чем вы нуждаетесь), Аллах знает обо всем сущем» (2 Сура «Аль-Бакара», 282).

Муфассир Куртуби так толкует этот священный аят: «Для тех, кто богобоязнен, существует такой путь познания истины, когда Сам Всевышний Аллах передает знания рабу. То есть Господь Бог сердцу Своего набожного, благочестивого раба дарит свет, позволяющий рабу самому отличать истину от заблуждения» (Куртуби, II, 406).

Хадис от Абу Нуайма также утверждает эту мысль:

«Тех, кто совершает богоугодные дела в соответствии со своими знаниями, Всевышний Аллах обучает тому, что им неизвестно» (Хильяетуль Авлия, X, 15).

2. Человек суетлив, нетерпелив.

Всевышний Аллах сообщает следующее относительно психологических особенностей человека:

«Человек (по природе) создан нетерпеливым. Я вам покажу Свои знамения, так не торопите же Меня (с наказанием)» (21 Сура «Аль-Анбийя», 37).

А еще Всевышний Аллах сообщает, что:

«Человек молит о зле (для недругов) подобно тому, как он молит о добре (для себя). А ведь человек тороплив (по природе)» (17 Сура «Аль-Исра», 11).

Человек, желающий добра, желает и худа, и своими поступками сам вызывает его. Причина этого кроется в том, что человек по своей натуре очень суматошен, нетерпелив и суетлив. Поскольку ему трудно быть терпеливым, он желает, чтобы все исполнилось сразу, немедленно. Такое поведение человека сулит нежелатель-

ные последствия. В Маджялля¹⁴— Своде законов, основанных на фикхе, говорится:

«Если кто-либо совершит что-то в спешке и прежде времени, будет наказан лишением и нуждой».

То есть сказано, что если кто-то желает осуществления чеголибо до наступления срока, то он будет наказан тем, что лишится его. Одним из проявлений поспешности и нетерпеливости человека является его желание заполучить все и сейчас — счастье потустороннего мира пережить, пребывая в земном мире. Поэтому множество людей, забыв о потустороннем мире, начинают тяготеть к миру земному и суетному. Они не думают о горьких муках, ожидающих их после смерти, точно так же, как не придают значения великому вознаграждению за проявленное терпение, которое ожидает их в вечной жизни. Поскольку из-за спешки они не могут отличить добро от зла, они не принимают в расчет последствия, ожидающие их. В священном аяте об этом заблуждении человека сказано следующее:

«Но нет. Вы любите (жизнь) преходящую и пренебрегаете будущей» (75 Сура «Аль-Кийяма», 20-21).

И действительно, человек, встречаясь с трудностями, огорчениями или гневаясь, может очень легко проклинать все и вся. А на самом деле такие трудные моменты и печальные ситуации следует постараться терпеливо пережить. Однако человек, обладающий суетливым и нетерпеливым характером, пребывая в такие моменты в состоянии уныния и безнадежности, иногда в порыве отчаяния говорит: «О Всевышний Аллах! Забери мою душу и избавь меня от страданий!»

Таким образом, получается, что он сам насылает на себя проклятье. А это в корне неверно. Анас рассказывает: «Посланник Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время посеще-

ния больного человека, который был крайне истощен, спросил у него: «Просил ли ты что_нибудь у Всевышнего Аллаха, молясь Emy?»

«Да, — ответил больной. — Я молился Всевышнему Аллаху и просил Его заранее наказать меня, пока я нахожусь в этом мире!»

Пророк Всевышнего Аллаха произнес в ответ:

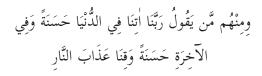
«У тебя не хватит сил выдержать это. Разве ты не мог произнести такую молитву: «О мой Всевышний Аллах! Дай нам добра и на этом, и на том свете! Освободи нас от мук Ада!»

Больной человек помолился Всевышнему Аллаху, как велел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и обрел исцеление» (Муслим. Зикр 23/2688; Тирмизи. Даават 71/3487).

Пророк Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в другом своем хадисе сказал следующее:

«Никто из вас не должен желать себе смерти из-за того, что нагрянула беда. Если же человек будет вынужден желать этого, то пусть обратится к Всевышнему Аллаху с такой мольбой: «Мой Всевышний Аллах! Не лишай меня жизни до тех пор, пока жизнь будет для меня полезной и благословенной, а когда для меня будет более благословенной смерть, то забери мою душу!» (Бухари. Марда, 19; Дават, 30; Муслим. Зикр 10,13).

Поэтому мумины не должны произносить слова проклятий, а должны терпеливо молиться Всевышнему Аллаху, стараясь заслужить благоденствие и счастье. Они должны совершать добрые, душеполезные дела и призывать к совершению их. Ведь в Священном Коране сказано:

«Но есть среди них и такие, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и будущем и спаси от мук огня» (Сура «Аль-Бакара» 201).

3. Человек очень корыстолюбив.

Об этом свойстве человека сказано:

«Как Мы даем людям вкусить от милости, они радуются ей. Если же их постигает беда в (наказание) за то, что вершили их десницы, тогда они в отчаянии». (30 Сура «Ар-Рум», 36)

Человеку не возбраняется радоваться любезности, благосклонности, оказанной ему Всевышним Аллахом, напротив даже повелевается.

В Коране сказано:

«Скажи (Мухаммад): «Да возрадуются (люди) милосердию и милости Всевышнего Аллаха!» Это лучше (земных благ), которые они накапливают» (10 Сура «Юнус», 58).

Но цель этой радости заключается в том, чтобы человек знал об оказавшем ему милость Всевышнем Аллахе и радовался, осознав необходимость быть благодарным за это Господу. Не стоит забывать о том, Кому мы обязаны быть благодарными. Не следует быть взбалмошными, распущенными. О таких людях сказано в Коране:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْغُصَّبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

«Воистину, Карун был из того же народа, что и Муса, но он притеснял его (т. е. народ). Мы же даровали ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывал целый отряд силачей. И тогда (люди) из его народа сказали ему: «Не ликуй (в самообольщении), ибо Всевышний Аллах не любит кичливых» (28 Сура «Аль-Кысас», 76).

Такие особы, даже если и совершают богослужения, делают это из корысти. Поскольку они верят лишь в мирские блага, если с ними случается какая-нибудь беда по их собственной вине и из-за их поступков, они тут же впадают в состояние уныния и безнадежности. У них нет никакой надежды на милосердие Всевышнего Аллаха. Ибо они покорны преходящим вещам, а не Вечному Аллаху. В Коране, прекрасно дан психологический портрет человека-корыстолюбца:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِه خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

«Среди людей встречается и такой, который стоит на грани (между верой и неверием) в Всевышнего Аллаха: если ему достается в удел добро, он утверждается (в вере), если же его поражает бедствие, он склоняется (к неверию), теряя (долю) как в этой, так и в будущей жизни. Это и есть явный убыток!» (22 Суре «Аль-Хадж», 11)

Некоторые люди, не способные избавиться от устремлений нафса, совершают богослужения не искренне и не от всей души,

а напоказ, преследуя некую определенную цель. У таких Имя Всевышнего Аллаха лишь на устах, но не в сердце. Такие люди радуются, когда к ним приходит добро, но стоит прийти беде, как они тут же отворачиваются от Истины.

4. Человек очень неблагодарен по отношению к Всевышнему Аллаху.

Об этом сказано в Коране:

«Воистину, человек неблагодарен перед Господом, и, воистину, он сам тому свидетель» (100 Сура «Аль-Адийят», 6-7).

А аяты Суры «Аль-Исра» ярко описывают это свойство неблагодарности, присущее недальновидным людям, душевное состояние людей этого типа и их изменчивость в зависимости от условий, в которые они попадают:

«Если же постигнет вас в море беда, то гибнет тот, кто молится (другому богу) помимо Него. Когда же Он спасет вас (и выведет) на сушу, вы забываете (Его), ибо человек (по природе) неблагодарен.

Неужели вы, (избежав беды на море), **избавлены от того, что где-нибудь суша не провалится под вами по Его воле** (и не по-

глотит вас) или что Он не низринет на вас вихрь с каменным дождем? Ведь вы не найдете себе заступника, если случится это!

Или вы уверены в том, что Он не вернет вас в море вторично, что не нашлет на вас губительный смерч и не потопит за неверие? (Если случится это), то ведь вы не найдете против Нас заступника» (17 Сура «Аль-Исра», 67-69).

Сура «Аль-Фаджр» повествует вот о чем:

«Человек же, когда Господь ради испытания почтит и одарит его милостями, говорит (горделиво): «Господь мой почтил меня».

Когда же Он ради испытания ограничивает его в пропитании, тот говорит (недовольно): «Мой Господь подверг меня унижению» (89 Сура «Аль-Фаджр», 15-16).

Великий Господь в каждое мгновение нашей жизни подвергает нас испытаниям, дабы воздать по заслугам нашим, по терпению нашему. В такие моменты многие люди, нуждающиеся в хлебе насушном, переживающие трудности и лишения, не думая о том, что в будущем их ждет великое вознаграждение, что эти временные трудности облегчат им жизнь в потустороннем мире, а следовательно, что все трудности и лишения есть Божественный дар и защита их, — обижаются и говорят: «Всевышний Аллах презирает меня, относится ко мне с пренебрежением!» Дело доходит до того. что они начинают недооценивать милости. посылаемые им свыше. Они не в состоянии осознать, что у них есть хлеб насущный, пусть его и немного, но и за него также следует быть благодарным Всевышнему. Не зная цены малому, они не в состоянии познать и цену большего. Им и на ум не приходит, что Всевышний Аллах таким образом испытывает их на прочность. Ведь недаром сказано в Коране:

«Каждый человек вкусит смерть, и Мы подвергаем вас искушению добром и злом ради испытания, и вы будете возвращены к Нам» (21 Сура «Аль-Анбийя», 35).

Если человек не осознает это, то негативные эмоции могут вызвать у него враждебное отношение к Всевышнему Аллаху и человек впадет в неверие. Ибо он нацелен не на добродетели, а на пустые, преходящие страсти. В Священном Коране сказано:

«Он сотворил человека из капли (семени) — и после этого (человек) еще спорит!» (16 Сура «Ан-Нахль», 4);

«Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И тем не менее он открыто пререкается!» (36 Сура «Йа Син», 77).

5. Человек скуп и алчен.

Эти достойные осуждения качества человека представляют большую опасность для его жизни как в земном, так и потустороннем мире, если при помощи воспитания не избавиться от них. Господь наш не желает, чтобы качества такого рода присутствовали у мумина. В связи с этим Всевышний Аллах, предупреждая Своих рабов, в Суре «Аль-Фаджр» сказал следующее:

«Но ведь вы сами не оказываете должного уважения праведнику, не призываете друг друга к тому, чтобы накормить бедняка, присваиваете алчно (и без разбору) наследство (сирот и жен) и крепко любите богатство» (89 Сура «Аль-Фаджр», 17-20).

В Священном Коране Всевышний Аллах так говорит о человеческих качествах:

«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его постигнет беда, скупым, когда ему достанется добро» (70 Сура «Аль-Мааридж», 19-21).

И вот о чем гласит Сура «Аль-Адийят»:

«Воистину, он крепко любит богатство» (100 Сура «Аль-Адийят»,8).

Причина использования в священном аяте слов «добро», «благо» в отношении мирского богатства состоит в том, что такова склонность натуры человека. Поскольку многим людям присуще стремление к земному довольству, то они считают его «абсолютным благом», что не одобряется в аяте. Скупой и алчный, любящий богатство и всей душой стремящийся к нему, считающий его «абсолютным благом», человек не желает расставаться с ним ради Всевышнего Аллаха, Который даровал ему это богатство. Он не хочет также тратить его на добрые дела, чтобы оно служило для общего блага. Он жаден. Будучи сильным и алчным, добывая свое богатство, а когда приходит черед отплатить добром за добро, начинает прикидываться слабым, становится неблагодарным и не желает расставаться со своими деньгами.

В Суре «Аль-Калям» живо представлена печальная участь хозяев сада, которые из-за своей неблагодарности не сумели должным образом воздать хвалу Творцу, Который облагодетельствовал их.

سَنسمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكُ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحِينَ أَن اَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ عُلَيْمُونَ فَأَصْبَحِينَ أَن اَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْد قَادرِينَ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْد قَادرِينَ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالُوا يَا وَيُلَنا إِنَّا كُنَّا مَحْرُومُونَ قَالُوا يَا وَيُلَنا إِنَّا كُنَّا طَالَمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيُلَنا إِنَّا كُنَّا طَالَمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيُلَنا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدَلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ طَاغَينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدَلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَانُوا يَعْلَمُونَ عَلَى الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاجِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَاكُوا يَعْلَمُونَ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَاكُوا يَعْلَمُونَ وَلَاكُ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاجْرَةِ أَكُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَاكُوا يَعْلَمُونَ وَلَالُونَ لَا عُلَيْلُ وَلَا كَنَا وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَاكُوا يَعْلَونَ وَلَاكُوا يَعْدَابُ وَلَعَدَابُ الْاجْرَةِ أَكْبُولُ لَا عُلُوا يَعْلَمُونَ

«Мы припечатаем ему на нос клеймо (позора). Воистину, Мы подвергли их (т.е. многобожников) испытанию, подобно тому как мы испытали владельцев сада, когда они поклялись, что утром соберут плоды, но не сделали оговорки («если угодно будет Всевышнему Аллаху»).

И тогда сад поразила беда от Господа твоего, пока владельцы спали.

И сад к утру почернел, словно ночь.

Утром они стали звать друг друга:

«Пойдемте в сад собирать плоды!»

Они направились (туда), беседуя вполголоса:

«Не впускайте сегодня в сад бедняка».

И они шли с твердым намерением не впускать (чужих).

Когда же они увидели сад, то воскликнули: «Мы, верно, не туда зашли!» (Потом, оглядевшись, они сказали:)

«Да ведь мы лишились (сада)».

Тогда средний из них сказал: «Разве не говорил я вам: «Надо бы вам помянуть (Всевышнего Аллаха)?»

Они воскликнули: «Слава нашему Господу! Воистину, мы — нечестивцы».

И стали они попрекать друг друга.

Они говорили: «Горе нам! Воистину, мы ослушались (Всевышнего Аллаха).

Может быть, Господь наш даст нам взамен сад лучше прежнего. Воистину, мы обращаемся с мольбой к Господу нашему».

Таково наказание (в этом мире). А наказание в будущем мире еще хуже. Если бы только они знали!» (68 Сура «Аль-Калям», 16-33).

Вот что сказал Всевышний Аллах в Коране о людях, обладающих такими плохими качествами характера:

«Горе всякому клеветнику, хулителю, который накопил состояние и подсчитал его.

Он полагает, что богатство обеспечит ему бессмертие. Так нет же! Ведь он будет ввергнут туда, где сокрушают» (104 Сура «Аль-Хумаза», 1-4).

И вот что еще говорится в Священном Коране:

«Скажи (Мухаммад): «Если бы вы владели сокровищницами милости Господа моего, то все равно скупились бы из страха обеднеть, ибо человек (по природе) скуп» (17 Сура «Аль-Исра», 100).

6. Человек ревнив и завистлив.

Одними из наиболее опасных свойств человека, которые также достойны осуждения, являются ревность и зависть. В священном аяте говорится следующее в связи с этим:

«Если женщина опасается, что муж будет дурно обращаться с ней или избегать ее, то не будет на них греха, если они поладят миром, ибо мирное решение — лучше. Хотя люди (по природе) и скупы, но если вы будете творить добро и будете богобоязненными, то, воистину, Всевышний Аллах ведает о том, что вы вершите» (4 Сура «Ан-Ниса», 128).

«Или они завидуют людям за то, что даровал им Всевышний Аллах по щедрости Своей? Ведь Мы прежде даровали роду Ибрахима Писание и мудрость, а также великую власть». (4 Сура «Ан-Ниса», 54)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), предостерегая людей от зависти, сказал следующие слова о вреде этого чувства для человека:

«Остерегайтесь чувства зависти. Ибо зависть подобно огню, пожирающему дрова, уничтожает добро» (Абу Дауд. Адаб, 44).

Всевышний Аллах сообщает о том, что следует придавать большое значение таким вещам, как «исар» (пожертвование) и

«инфак» (щедрость). То есть Всевышний Аллах рекомендует человеку щедро жертвовать средства для оказания помощи нуждающимся, ради Всевышнего Аллаха. Только так можно избавиться от уродливых, безобразных черт характера, ревности к чужому добру и зависти

«А те, которые жили в Медине до них (т. е. до прихода мекканцев) и (обратились в новую) веру, любят переселившихся (из Мекки) к ним и не испытывают к ним никакой зависти из-за того, что отдано им (т. е. переселившимся). Они признают за ними предпочтительное право, если даже (сами) находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность,— они и есть преуспевшие». (59 Сура «АльХашр», 9)

7. Человек создан слабым.

Всевышний Аллах создал другие одушевленные существа со способностью довольно быстро адаптироваться к окружающей их среде и умением жить самостоятельно, в то время как человека Он создал слабым, беспомощным и нуждающимся в опеке и защите. Об этом сказано в Коране:

«Всевышний Аллах — тот, Кто сотворил вас немощными, потом Он сделал вас сильными, а после этого — (вновь) слабыми и старыми. Он творит, как того пожелает, ибо Он — Знающий, Всемогущий» (30 Сура «Ар-Рум», 54).

Человек не должен обманываться, полагаясь на свою молодость, когда он полон сил и энергии. И, да сохранит нас Всевышний Аллах, не должен восставать против Господа! Ибо после периода, когда сил много, обязательно нагрянет время, когда силы человека станут угасать, а здоровье ухудшится. Раскаянья и сожаленья об упущенных возможностях и утерянном времени бесполезны, ибо время невозможно повернуть назад и не унять душевную боль и страдания. Священный аят так сообщает о печальном итоге жизни человека в старости:

«Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем согбенным. Неужели же они не разумеют?» (36 Сура «Йасин», 68).

Человек, имеющий слабости с точки зрения физиологии, еще более слаб с точки зрения его психики. Священный аят, подчеркивая эти две особенности человека, сообщает, что:

«Всевышний Аллах хочет облегчить вам (жизнь вдалеке от дома), ибо человек создан слабым по природе» (4 Сура «Ан-Ниса», 28). Всевышний Аллах, показывая на примере личности Пророка Адама (алейхиссалям) слабость памяти человека, в следующем аяте:

«Прежде Мы взяли в том завет от Адама, но он забыл (об этом), и Мы не нашли его стойким». (20 Сура «Та ха», 115)

Сказано, что слово «инсан» (человек) есть производное от слов с двумя различными корнями. Первое из них — «нисьян», что значит забывчивость. Пророк Адам (алейхиссалям) забыл о своем слове, данном им Всевышнему Аллаху, как об этом со-

общает священный аят. Второе же слово — это «унсийет», что означает привязанность, привычку. Человек быстро привязывается к месту, где он находится, привыкает к нему и прямо-таки пропитывается его духом.

Нет никакого основания для того, чтобы человек возгордился, стал надменным и заносчивым. Ибо Всевышний Аллах во многих священных аятах говорит о его немощности, слабости. К тому же, Величайший Творец создал человека не из благородной слезы или пота, возникающего в результате упорного труда, а всегонавсего из воды — жидкости, не имеющей подобной ценности. Поэтому человеку более всего к лицу осознавать свое бессилие и свою слабость перед бесконечной Мощью Создателя. В связи с этим человеку в Коране сообщается следующее:

«И не ходи по земле горделиво, ведь ты не разверзнешь землю и не достигнешь гор высотой!» (17 Сура «Аль-Исра», 37).

Служение чему-нибудь, рабство — это прирожденное свойство человека. Поэтому он или склоняется к удовлетворению своих потребностей, к мирской выгоде, тем самым становясь их рабом, или становится рабом своего Господа. Для того, чтобы он мог стать достойным рабом Всевышнего Аллаха, ему следует воспитать свой нафс и помнить о клятве в верности Творцу, которую дали все души, сказав: «Да, Ты — наш Господь!»...

Когда душа дала слово о верности Создателю, все было ясно. Она видела ангелов, видела величие Всевышнего Аллаха. Однако душа, давшая клятву Творцу, когда входит в тело, о чем сообщается в хадисе: «На 120-й день Всевышний вдохнул ее в материнское чрево», попадает под влияние пяти чувств и встречается с вожделениями нафса.

Все же душе указан путь избавления от недостатков. Человек может преодолеть препятствия своего нафса, очистив свои чувства

при помощи любезно дарованных ему способностей и дав им направление, угодное Богу. В результате грязь уменьшается, красота увеличивается, и сердце становится способным видеть Истину. В Коране сказано:

«Когда же Я отолью его и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц и бейте челом» (15 Сура «Аль-Хиджр», 29).

Божественный дух, о котором заявлено в аяте, пришедший из духовного мира, входит в бренное тело. Мавляна Джалялетдин Руми говорит о том, что нельзя допустить, чтобы этот дух затерялся в теле, напротив, необходимо, чтобы он стал властителем тела. В связи с этим Мавляна приводит прекрасные примеры:

«Дух, находящийся в теле, можно уподобить жиру в айране, находящемуся в невидимом состоянии. Для того, чтобы образовалось масло, айран необходимо как следует взбить. Точно так же необходимыми условиями осуществления контроля божественного духа над плотью являются терпение, воздержанность, воспитание плоти и ряд других усилий».

Для того чтобы душа, очистившись от грязи и ничтожных бренных страстей, обрела красоту, нужно, чтобы она наполнилась возвышенными чувствами. В противном же случае, познание Всевышнего Аллаха невозможно.

Покойный Наджип Фазыл прекрасно выразил эту истину в виде молитвы к Всевышнему Аллаху. В этой молитве, обращенной к Нему — Прекрасному Господу, поэт смиренно просит прощения у Всевышнего Аллаха, называя себя Его рабом, состоящим из плоти. Поэт стремится к возвышенной красоте Господа, громко воспевает ее, выражая свою огромную любовь к Нему.

Всевышний Аллах в Коране сообщает о путях избавления человека от адского пламени:

«Преуспел тот, кто очистился (благодаря вере), поминал Имя своего Господа и совершал обрядовую молитву» (87 Сура «Аль-Аля», 14-15).

«Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной, когда она движется вслед за ним, клянусь днем, когда он освещает мир, клянусь ночью, когда она застилает мир, клянусь небом и Тем, кто его воздвиг, клянусь землей и Тем, кто ее простер! Клянусь душой (человеческой) и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил (т.е. дал возможность) ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл (злое) в душе» (91 Сура «Аш-Шамс», 1-10).

Одна из целей религии Ислам — воспитание человека глубокого, чувствительного, красивого душой, способного достойно служить Аллаху Всевышнему. Всевышний Аллах дал следующее описание людей, вера которых крепка и совершенна:

«Верующие — это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Всевышнего Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа...» (8 Сура «Аль-Анфаль», 2);

«...сердца коих при упоминании имени Всевышнего Аллаха трепещут от страха, которые терпеливы к тому, что их постигает, творят обрядовую молитву и расходуют (на пути Всевышнего Аллаха) из того, что Мы дали им в удел» (22 Сура «Аль-Хадж», 35).

Когда душа полна любви к Всевышнему Аллаху (мухаббатуллах), то все деяния раба направлены на снискание довольства Творца.

И тогда человек начинает постигать мудрость создания вселенной, цель сотворения человека и истины Корана. Недальновидные, беспечные рабы Всевышнего Аллаха, сердца которых больны и которые не сумели стать благочестивыми и добродетельными, не любят Всевышнего Аллаха. Об этом сказано в Коране:

«Разве тот, чью грудь Он раскрыл для (приятия) ислама, который озарен светом от Господа своего, (равен тому, чье сердце запечатано)? Горе тем, чьи сердца черствы к назиданиям Всевышнего Аллаха! Они — в явном заблуждении» (39 Сура «Аз-Зумар», 22).

В аяте сообщается о том, что человек, далекий от поминания Всевышнего Аллаха, не может сохранить свою честь и свое достоинство, т.е. он лишен возможности достижения степени, присущей совершенному рабу Всевышнего Аллаха — «ахсанитаквим».

Нафс старается сконцентрировать на себе все удовольствия земные... Однако воспитав его, можно изгнать из сердца эти негативные устремления. Человек, не получивший духовного, нравственного воспитания, становится рабом своего нафса. Об этом сказано в Коране:

«Видел ли ты того, кто сделал богами предметы своих прихотей? Разве ты ответчик за него?» (25 Сура «Аль-Фуркан», 43).

В этом аяте привлекает внимание весьма серьезное выражение: «поклоняться своим прихотям», характеризующее тех, кто подчиняется не Божьим откровениям, а своим желаниям и страстям.

В Священном Коране слово «страсти» (хева) противопоставлено по значению слову «наука» (ильм), т.е. знаниям, ниспосланным Всевышним Аллахом.

В Коране сказано:

«И какое бы знамение ты ни сотворил для тех, кому было даровано Писание прежде, они все равно не станут обращаться к твоей кибле, а ты не станешь обращаться к их кибле. Одни не станут (лицом) к кибле других. А если будешь следовать их прихотям, после того как к тебе явилось (истинное) знание, то, воистину, ты станешь нечестивцем...» (2 Сура «Аль-Бакара», 145).

Священный Коран отмечает, что поклонение плотским страстям — самая главная причина заблуждений человека. Совер-

шенно очевидно, что люди, поклоняющиеся своим страстям, сбиваются с пути истинного и отдаляются от Всевышнего Аллаха. Для вызволения души из плена страстей необходимо: общение с благочестивыми рабами Аллаха Всевышнего, воздержание и зикр — прославление Аллаха Всевышнего упоминанием Его Имен. Сердцевиной, средоточием веры и зикра является душа. Когда зикр, произносимый языком, пронизывает сердце человека, тогда и начинается его истинное служение Всевышнему Аллаху и вступление на путь избавления от страстей. Результатом постоянного зикра является то, что истина его овладевает всем существом человека, упоминающего Имя и Слово Всевышнего Аллаха. Из сердца уносится все, кроме Него. Раб и Господь остаются наедине... Раб удостаивается Милости Господа и продолжает нести свою службу Ему так, как будто Он всегда находится рядом с ним...

Прощение Пророка Адама (алейхиссалям) и Хаввы

Введенные в заблуждение шайтаном и потому совершившие ошибку, Адам (алейхиссалям) и наша праматерь Хавва после искреннего покаяния оказались на земле. Пророк Адам (алейхиссалям) был ниспущен ангелами на остров Цейлон, что находится на юге Индии, а Хавва туда, где сейчас находится город Джидда, на берег Красного моря. Долгое время они томились в разлуке и пребывали в покаянии. Однажды, как рассказывается в Коране, они произнесли следующую молитву:

«Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон» (7 Сура «Аль-Араф», 23).

Кроме того, согласно хадису, они прибегли к помощи нашего Наставника — Гордости Вселенной. В итоге, благодаря покрови-

тельству Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), они удостоились прощения. В хадисе об этом говорится так:

«Адам после совершения им ошибки, из-за которой был ниспущен из Рая, сказал Господу: «О Господь! Прошу Тебя простить меня ради Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)!»

Всевышний Аллах спросил: «О Адам! Откуда тебе известно о Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), которого Я еще не создал?»¹⁵ Адам (алейхиссалям) ответил: «О Господь! Когда Ты, создав меня, вдохнул в меня жизнь, я поднял голову и увидел, что на колоннах «Арша» было написано:

«Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад Его Посланник»

Я понял тогда, что Ты добавляешь к Своему имени только имя самого любимого из Твоих созданий!». На это Всевышний Аллах сказал так: «Ты сказал верно, о Адам! Действительно, он для Меня — самый любимый из всех живых существ. Проси у Меня ради него. После твоей просьбы, ради него, Я тебя прощаю. Если бы не Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), Я бы тебя не создал» (Хаким, Мустадрак II, 672).

Адам (алейхиссалям), поняв, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любим Всевышним Аллахом, просил о прощении ради него и был прощен. Всевышний Аллах ниспослал ангела, который указал Адаму путь в Мекку. Благодаря молитве Адама наша праматерь Хавва, жившая в Джидде, также в сопровождении ангела вышла в путь, чтобы встретиться

¹⁵ Аллах, существующий извечно, в Единственном числе, пожелал, чтобы о Нём стало известно людям и джиннам, согласно уровню их сознания и восприятия, и потому создал все земное. Самое первое, что Он создал, был свет Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) (Нур-и Мухаммади). Поэтому Посланнику Аллаха принадлежат следующие слова: «Я был Пророком, когда Адам пребывал в состоянии между духом и телом» (Тирмизи, Манакыб, 1).

со своим супругом. На девятый день Зуль-Хиджа, под вечер, они встретились на холме Арафат и оба в слезах вновь обратились к Господу с молитвой о прощении.

Источником любви Пророка Адама (алейхиссалям) и Хаввы друг к другу было то, что она являлась частью его, а не то, что они — представители противоположных полов.

Милостивейший и Щедрый Аллах не только принял их молитвы, но и благословил их будущие поколения на то, чтобы впредь и до скончания веков каждый год, в один и тот же день, в один и тот же час они могли бы приезжать на гору Арафат, дабы получить благословение и прощение Всевышнего...

Вот в чем заключается сокровенный смысл того, что ежегодно паломники возносят молитвы Всевышнему Аллаху на горе Арафат накануне праздника!

Первое преступление на земле

После встречи Адам (алейхиссалям) и прародительница наша Хавва, по Воле Всевышнего Аллаха, поселились в том месте, где ныне находится Мекка. Поэтому у Мекки есть и другое название — Уммуль-Кура, или центр новых заселений. С тех пор число людей на земле стало стремительно увеличиваться. А происходило это потому, что праматерь наша Хавва давала жизнь многим детям сразу.

По Шариату того времени брат мог жениться на сестре, но не на своей двойняшке.

Один из сыновей Пророка Адама (алейхиссалям), Кабиль вопреки запрету захотел взять себе в жены единоутробную сестру, родившуюся одновременно с ним. А его брат Хабиль предупредил его о том, что такой брак невозможен по законам Шариата и посоветовал ему жениться на сестре, рожденной в другое время. Кабиль продолжал отстаивать свою правоту, не обращая никакого внимания на слова брата. Тогда Хабиль предложил принести жертвы Всевышнему Аллаху, чтобы выяснить, кто из них прав. В те времена жертвы приносились разные — из того, что было у че-

ловека. Жертву клали на вершину горы, а спустя некоторое время шли туда, чтобы выяснить, принял ли ее Господь. Если огонь, спустившийся с небес, уничтожал жертву, это означало, что она принята Всевышним Аллахом.

Хабиль был скотоводом, и для жертвы он выбрал самого лучшего барана из своих отар. А земледелец Кабиль принес в жертву тонкий пучок пшеничных колосьев. Спустя некоторое время Кабиль и Хабиль поднялись на гору и увидели, что животное, принесенное в жертву Хабилем, принято Господом, а тощий пучок колосьев остался нетронутым. (Ибн-и Саад, I, 36).

Несогласившийся с решением Всевышнего Аллаха, Кабиль пришел в ярость и убил своего брата. Вот о чем гласит аят:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْاَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطَتَ الْتَقَبَّلُ مِنَ الْاَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطَتَ الْتَقَبَّلُ مِنَ الْاَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطَتَ الْتَقَبَّلُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ رَبَّ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أَرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْكَ وَيُلِكَ وَيُلِكَ مَنْ النَّادِمِينَ وَيُلَكَ أَوْلِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مَثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيُلِكَ مَنْ النَّادِمِينَ وَيُلَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مَثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي

«Поведай им в истине (Мухаммад) рассказ о двух сыновьях Адама, о том, как они оба принесли жертву и как у одного она была принята, а у другого — нет. И второй сказал: «Раз так, я убью тебя». (Хабил) ответил: «Воистину, Всевышний Аллах приемлет (жертву) только от благочестивых мужей. Если даже ты поднимешь руку, чтобы убить меня, я (все равно) не подниму руки, чтобы тебя убить. Ибо я боюсь Всевышнего Аллаха, Господа миров. Воистину, я хочу, чтобы ты был в ответе за грех против меня и свой грех и чтобы

стал обитателем Ада». Таково ведь наказание злодеям. Но внушил ему нафс его (желание) убить брата своего. И он убил его и оказался в числе потерпевших урон. Тогда Всевышний Аллах послал ворона и (велел ему) разгребать землю, чтобы показать (Кабилю), как схоронить бренное тело своего брата. Он воскликнул: «Горе мне! Не в силах я, подобно этому ворону, схоронить тело брата моего». И оказался он в числе раскаивающихся». (5 Сура «Аль-Маида», 27-31)

Здесь обозначены две проблемы, два вопроса, связанные с воздаянием, которое ждет людей за их поступки.

Следущий аят гласит:

«Тот, кто идет прямым путем, идет себе на пользу. Тот же, кто отклоняется (с дороги), отклоняется во вред себе. И ни одна душа не понесет ношу чужую, и Мы (никогда) не наказывали (людей), не послав предварительно к ним посланника». (17 Сура «Аль-Исра», 15)

В этом аяте обратим внимание на слова: «ни одна душа не понесет ношу чужую». Как же тогда получается, что убийца несет ответственность за грехи убитого им человека? Это положение можно объяснить несколькими способами.

В одном хадисе сказано:

«Грех от слов двух ссорящихся людей, сказанных ими друг другу во время ссоры, лежит на том человеке, который стал виновником ссоры, при условии, что второй не перешел границ дозволенного» (Муслим. Бирр, 69).

То есть пока угнетенный не перейдет границы дозволенного, грех будет лежать на виновнике ссоры — зачинателе ее, и вина его увеличивается вдвое, так как к его собственному греху присовокупится еще грех угнетенного им человека.

<u>Размышляя над смыслом хадиса, муфассир Альмалылы</u> Хамди Языр пишет:

«Слова из вышеизложенного аята «мой грех» следует понимать так, что если я поднял руку нанести ответный удар, то это будет означать, что «мой грех» будет равен греху начавшего ссору человека. В случае же, если один перейдет границу дозволенного, а второй даст сдачи и в итоге они оба погибнут, тогда на том, кто начал ссору, будет лежать грех двух убийств, двух преступлений, а на втором — грех одного преступления.

Если тот, на кого подняли руку, не даст ответа, то он будет свободен от греха даже одного преступления. Однако убийца опять же будет считаться совершившим два преступления, и на нем будет лежать два греха. Первый грех — за убийство притесненного человека, а второй грех заключается в том, что он сознательно подвергает себя наказанию быть брошенным в пламя Ада.

Второй вопрос. Точно так же, как непозволительно комулибо роптать на Всевышнего Аллаха, непозволительно и желать, чтобы кто-то восстал против Господа. В таком случае, как может быть позволительно для боящегося Всевышнего Аллаха и Его гнева желать по отношению к другому человеку двух грехов?

Есть два ответа на этот вопрос. Во-первых, это не значит, что человек желает, чтобы кто-то другой совершил грех, а напротив, как сам он не совершает греха, так и не желает этого другому! Здесь содержится наставление держаться как можно дальше от совершения греха. Во-вторых, хотя человеку и не дозволено роптать и восставать против Всевышнего Аллаха, ему позволено желать наказания для восставшего против запретов Всевышнего Аллаха. В связи с этим смысл сказанного можно свести к следующему: я не желаю совершать грех, но если ты станешь упорствовать, то я попрошу, чтобы Всевышний Аллах наказал тебя. Однако первое более уместно и предпочтительнее, чем второе». (Альмалылы III,1654).

В рассказе о Хабиле и Кабиле противопоставлены два характера. Один из них — это разум, воспитанный на Божьих откро-

вениях и внушениях, а второй — разум ограниченный, не сумевший избавиться от власти нафса, тяготеющей над ним...

Здесь дано сравнение двух противоположных характеров и приведен яркий пример результата противодействия этих полярных мировоззрений. Разум обладает ценностью, если служит Божественным откровениям и если они являются ориентиром для него. Только тогда он становится мудрым.

Разум же, лишенный направляющей роли Божественного откровения, не способен уберечь человека от трагедий и бед, происходящих из-за необузданных желаний и страстей естества человека. Разум подобен острому ножу, который можно использовать в различных целях. Им можно резать хлеб, и им же можно совершить убийство.

Поскольку разум Кабиля был в оппозиции Божественному откровению и внушению, он вступил на путь заблуждения и таким образом нанес непоправимый ущерб своей будущей, вечной жизни. Разум, лишенный благочестия, набожности и искренней привязанности к Господу, увеличивает несправедливость как по отношению к самому себе, так и к окружающим людям.

Хабиль, использовавший свой разум в соответствии с Божественными внушениями, дал ответ исходя из них, действуя как искренний раб Всевышнего Аллаха, боящийся Его гнева.

Люди, больные такими недугами, как зависть и ревность к чужим богатствам, игнорируют то, что они имеют, и замечают лишь то, чем владеют другие. Если скверные качества характера овладевают человеком, они способны подтолкнуть его к совершению зла. И он может, не задумываясь, убить даже собственного брата.

Завистливые и ревнивые люди не согласны с Божественным предопределением. В итоге они позорят себя и обрекают на тяжкие страдания в этом мире. Кроме того, их ждут нескончаемые муки и в потустороннем мире. Средство исцеления от этой болезни — воспитание нафса, достижение состояния «нафс-и аммара», т.е. победы над зовом низменных страстей, а затем и «нафс-и мутмаинна» — состояния умиротворенности и покоя в

душе. Самое главное же — чтобы сохранить душевное здоровье, следует быть довольным и благодарным Всевышнему Аллаху за Его благословенные дары.

Два антипода — Хабиль и Кабиль — напоминают нам ангела и шайтана. Кабиль, как и шайтан, все свои недостатки и изъяны ищет у собеседника. Хабиль же подобен ангелу, ибо им не владеют сомнения, связанные с потребностями нафса, он не теряет самоуважения, не боится опасности быть убитым. Он страшится лишь гнева Всевышнего Аллаха. То есть один из них, как шайтан, упорствует, упрямится в своем заблуждении, другой же устремлен к Всевышнему Аллаху.

Священный Коран сообщает о том, что убийство невинного человека — величайший грех и что избавление человека от смерти есть добродетельнейший поступок.

«И вот потому-то Мы предписали сынам Исраила: «Если кто-либо убьет человека не в отместку за (убийство) другого человека и (не в отместку) за насилие на земле, то это приравнивается к убийству всех людей. Если кто-либо спас человека, то это приравнивается к тому, что он спас всех людей».

«И, несомненно, к ним приходили Наши посланники с ясными знамениями. Однако и после этого многие из них (по неведению) излишествовали (в грехах)». (5 Сура «Аль-Маида», 32)

Наш Наставник — Посланник Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующие слова по поводу убийства человека и пролития крови собственного брата, произошедшего впервые в истории человечества:

«Доля от греха пролития крови несправедливо убиенного человека несомненно возлагается также и на первого сына Адама. Ибо он был первым, кто лишил жизни другого человека» (Бухари. «Анбийя», 1; Муслим. «Касаме», 27).

Посланнику Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принадлежат также следующие слова: «Тот, кто в Исламе проложил путь к благой практике, получает воздаяние за это. И за каждого, кто следует за этим. При этом воздаяния и награды, предназначенные идущим по этому пути, не уменьшаются. Если кто-либо в Исламе проложил дорогу к плохой практике, то ему грех за это. И за тех, кто идет по этому пути, и при этом их грехи не уменьшаются» (Муслим. «Закят», 60; Насаи. «Закят», 64).

Этот хадис дает понять нам, что на человеке, ставшем причиной возникновения зла, всегда будет лежать определенная доля греха, даже если зло совершили другие люди; и наоборот, человеку, ставшему причиной традиции свершения благих дел, всегда будет засчитываться от совершаемых людьми добрых, богоугодных дел...

Имам Газали в своем произведении «Ихья Улюмиддин» сказал прекрасные слова: «Счастлив тот, кто умер вместе со своими грехами! Но горе тому несчастному, кто умер, а грехи его продолжаются сотни пет!»

Посланник Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: «В будущем в обществе вспыхнут такие раздоры, интриги, беспорядки и подстрекательства, что станет гораздо полезнее и благословеннее пребывание вдали от этого общества».

Саад бин Аби Ваккас (радыйаллаху анху) как-то спросил у Пророка Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«О Посланник Аллаха Всевышнего! Что ты порекомендуешь мне, если в мой дом залез человек и протянул руку, чтобы убить меня?»

Посланник Всевышнего Аллаха ответил: «*Будь таким, как* сын Адама Хабиль!» (Тирмизи, Фитан, 29 /2194).

Этот хадис означает, что наша религия Ислам велит защищать и охранять пять вещей: душу, ум, веру, поколение (род) и имущество. С человеком, посягнувшим на них, следует вести борьбу. Однако, ведя эту борьбу, нужно придерживаться пути, который указывает нам наша религия. Не следует забывать о рекомендации Пророка Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал, что предпочтительнее быть в положении угнетенного, чем угнетателя.

После гибели Хабиля Всевышний Аллах дал Пророку Адаму (алейхиссалям) и Хавве сына Шииса. Это имя означает: «дар Всевышнего Аллаха». Шиис (алейхиссалям) — один из Пророков, чье имя не упоминается в Священном Коране, хотя ему было ниспослано 50 страниц. Перед своей смертью Пророк Адам (алейхиссалям) подозвал к себе Шииса (алейхиссалям) и рассказал, какие богослужения следует совершать днем и вечером, а также известил его о предстоящем всемирном потопе.

Пророк Адам (алейхиссалям) покинул сей бренный мир в пятницу.

Ангелы, обмыв его тело, завернули в саван и предали земле. Согласно преданию, Пророк Адам (алейхиссалям) прожил тысячу или девятьсот тридцать лет.

Уроки, которые можно извлечь из истории жизни Пророка Адама (алейхиссалям).

- 1. Следует быть очень внимательным и бдительным к проискам шайтана, явного врага человека, постоянного подстрекателя к совершению дурных поступков.
- 2. Уделять наиглавнейшее внимание очищению души и тела от предосудительных качеств — высокомерия, гордости, заносчивости, зависти, необузданных желаний и страстей, суетливости и поспешности.
- 3. Даже если мы не совершили никакого большого греха или ошибки, мы должны быть благодарны Всевышнему Аллаху за

предоставленные нам блага, признавать свою немощность пред Его Могуществом и умолять о прощении за то, что мы не в состоянии отблагодарить Его в полной мере.

- 4. Совершив прегрешение, мы должны, подобно Пророку Адаму (алейхиссалям), немедленно просить Всевышнего Аллаха простить наши грехи.
- 5. Помнить, что духовность согрешивших рабов Всевышнего Аллаха возвращается к ним, если Всевышний Аллах прощает их после вознесения молитвы Ему об отпущении грехов.
- 6. Точно так же, как Пророк Адам (алейхиссалям), мы должны прибегать в своих молитвах к заступничеству Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в каждое мгновение нашей жизни и в радости, и в беде Его имя должно быть на наших устах и в наших сердцах.
- 7. Стремиться к тому, чтобы в нас, как в Хабиле, душа возобладала над нафсом и мы смогли достичь степени «ахсани-таквим», т.е. стать совершенными рабами Всевышнего Аллаха.
- 8. Никогда не забывать о том, что людям, проложившим путь к добру, будет воздаваться за это и за тех, кто идет по этому пути. А также, что люди, открывшие дорогу к злу, будут получать грех за это и за тех, кто следует по этому пути.
- 9. Человек самое почетное создание из сотворенных Всевышним Аллахом.

В результате мы можем сказать, что Пророк Адам (алейхиссалям):

Был первым человеком, проповедовавшим Единобожие.

Был первым человеком, жившим на земле и в Раю.

Был первым человеком, который стал прикрывать свое тело.

Был первым человеком, совершившим ошибку.

Был первым человеком, раскаявшимся в своей ошибке.

Был первым Пророком, которому было ниспослано десять страниц.

Был первым человеком, испытавшим горечь потери своего ребенка.

Был первым, кто начал здороваться.

Был первым, кто стал обрабатывать землю.

Словом, Адам (алейхиссалям) был первым человеком и Пророком.

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Адамом (алейхиссалям).

ТАУБА И ИСТИГФАР

Земная жизнь человека определена Творцом как место для экзамена, и человеку дан выбор — совершать добро или зло. Формирование личности человека зависит от того, какой путь он изберет.

Когда один человек угощает другого (даже если это стакан воды), тот в ответ благодарит угощающего, что свидетельствует о его воспитанности и добром нраве. Так почему же люди как должно не благодарят Всевышнего Аллаха за Его несметные дары?

Идя на поводу у своего нафса, гоняясь за благами земного мира и подчиняясь своим низменным устремлениям — гордыне, зависти, страсти, жадности, расточительности, жестокости, — человек забывает о прекрасных дарах Всевышнего Аллаха, впадая в крайнюю неблагодарность, и этим очерняет свою изначальную, пер возданную чистоту. Грехи, как пленительная музыка, нравятся нафсу и с легкостью совершаются. Пребывая в невежестве, человек принижает свою почетность, добровольно ввергает свою душу во мрак. И тогда его покидает благословенный, Божественный свет, и вместе с ним в человеке исчезают и духовность, и желание совершенствоваться, чтобы быть способным искренне следовать по истинному пути.

Человек пришел в этот мир изначально чистым, и религия, ниспосланная ему как Милость от Всевышнего Аллаха, дает возможность, воспользовавшись этими наставлениями, сохранить эту непорочность. Если искренний раб Всевышнего Аллаха будет беречь первородную чистоту и избавит себя от пелены беспечности, то совесть его заставит осознать всю тяжесть совершения грехов. В человеке проснется чувство благодарности Создателю, сердце наполнится сожалением о содеянных грехах и со слезами на глазах человек покается перед своим Господом. Это состояние

называется тауба. После горького раскаяния он произносит слова мольбы о прощении (истигфар).

Всевышний Аллах доволен раскаянием Своего раба и искренними его просьбами о прощении. Потому что Он — Обладатель прекрасного Имени — Прощающий, и Милость Его к Своим рабам намного превосходит милость матери к любимому ребенку. Он не желает подвергать наказаниям Своих рабов, но если раб неблагодарен Господу и упорствует в совершении грехов. то тем самым становится угнетателем и заслуживает наказания. Но. несомненно. Милость Всевышнего Аллаха больше, нежели наказание. Своей Милостью Он объемлет все и прощает кому пожелает, и поэтому все Пророки Всевышнего Аллаха, обличая грешников, призывали свои народы (уммы) к тауба и истигфар. Кроме Пророков, из людей никто не защищен от греха, поэтому человек всегда рискует впасть в малый или большой грех. В Коране есть Сура «Ат-Тауба», призывающая к очищению от грехов, более чем в 80 местах в Писании объясняется понятие тауба, а слово «гуфран» (прощение) более чем в 140 местах используется в разных контекстах. Имя Всевышнего Гафур повторяется в Коране 92 раза. Для человека является обязательным осознание своих грехов и даже беспечности. А раскаяние и просьба о прощении — долг его совести. Человеческая глупость, не дающая осознать грехи и препятствующая раскаянию, — признак опустошенности сердца и причина, которая ведет человека в Ад.

В одном хадисе сказано: «Раскаянием в совершенных грехах является тауба» (Ас-Суйюти. «Жамиус-Сагир», II, 189). Для того чтобы Всевышний Аллах принял покаяние, недостаточно произнести — астагфиру-Аллах (да простит Аллах), а необходимо намерение и содрогание сердца, переполненного огнем раскаяния, со слезами на глазах. Ведь цветы расцветают под лучами жаркого солнца на увлажненной земле.

Тауба и истигфар ведут человечество и каждого в отдельности к счастью. Предохраняют общество от бед и катаклизмов. Верующему важно знать что: «Если бы верующий осознал суровость наказания Всевышнего Аллаха, то он бы потерял надежду

попасть в Рай, а если бы неверующие знали, насколько велика Милость Всевышнего Аллаха, они бы имели надежду попасть в Рай».

Верующий живет между страхом и надеждой и, услышав, что один человек попадет в Ад, задумывается: а не я ли это?

А услышав, что один человек попадет в Рай, надеется, что это он.

Даже Пророкам Всевышний Аллах предначертал совершение ошибок, дабы они ощутили боль раскаяния, совершили тауба и осознали свою слабость. Потому что наивысшее величие принадлежит только Всевышнему Аллаху и Ему не присуща слабость. Первый Пророк, который принес покаяние Господу, — это Пророк Адам (алейхиссалям). Известно о его покаянии вместе с Хаввой из Корана:

«Они ответили: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон» (7 Сура «Аль-Араф», 23).

И эта мольба (дуа) является примером для всех потомков до Судного Дня. Вот некоторые аяты, в которых Всевышний Аллах по Своей Милости призывает к покаянию:

«...за исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Всевышний Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милостивый» (25 Сура «Аль-Фуркан», 70);

«Тот, кто раскаялся пред Всевышним Аллахом и совершил доброе дело, воистину, вернется к Всевышнему Аллаху прощенным» (25 Сура «Аль-Фуркан», 71);

«Скажи (Мухаммад): «Всевышний Аллах не заботился бы о вас, если бы не ваша мольба (тауба)» (25 Сура «Аль-Фуркан», 77).

Покаяние должно быть от всей души. Всевышний Аллах говорит в Коране:

«О вы, которые уверовали! Обращайтесь к Всевышнему Аллаху с искренним раскаянием, быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения...» (66 Сура «Ат-Тахрим», 8);

«...те, которые не каются, именно они угнетатели» (49 Сура «Аль-Худжурат», 11);

«Кроме тех, которые раскаялись, стали вершить добро и разъяснять истину. Я приму их раскаяние, ибо Я — Прощающий и Милосердный» (2 Сура «Аль-Бакара», 160);

«... Воистину, Всевышний Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (2 Сура «Аль-Бакара», 222);

«Неужели не знают, что только Всевышний Аллах может принять покаяние и милостыню от Своих рабов, что Всевышний Аллах — Прощающий (раскаявшихся), Милосердный?» (9 Сура «Ат-Тауба», 104);

«Всевышний Аллах хочет принять ваше покаяние. А предающиеся своим страстям изо всех сил стремятся совратить вас (с прямого пути)» (4 Сура «Ан-Ниса», 27);

«(Избегнут кары) лишь те, которые раскаялись, стали праведными, уповают на Всевышнего Аллаха и искренни в своей вере во Всевышнего Аллаха. Они-то и будут в числе верующих, а верующим Всевышний Аллах дарует великое вознаграждение (4 Сура «Ан-Ниса», 146).

Даже если человек искренне выполняет все повеления Всевышнего Аллаха и избегает Его запретов, все равно он не может в полной мере выразить благодарность Ему за оказанные бесчисленные милости, а значит, каждый раб Всевышнего Аллаха нуждается в покаянии (тауба). Без сомнения, в этом — слабость человека. Даже когда человек благодарит Всевышнего Аллаха,

то эта возможность является для него Милостью Всевышнего, и за нее он должен благодарить Дарителя. Это продолжается бесконечно: дары Всевышнего Аллаха нескончаемые. Но человек не в силах благодарить за них достойно. Об этом сказано в Коране:

«Он даровал вам все, о чем вы просили. Если бы вы попытались счесть Милости Всевышнего Аллаха, то вам бы их не пересчитать. Воистину, человек — притеснитель, (и) неблагодарный» (14 Сура «Аль-Ибрахим», 34).

Айша (радыйаллаху анха), обращаясь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), сказала: «О Расулюллах, Всевышний Аллах простил тебе все прошлые и будущие грехи, не мучай себя». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «О Айша, мне ли не быть благодарным рабом своего Создателя?» (Бухари. «Тахаджут», 6; Муслим. «Мунафикин», 81).

Самое лучшее время для тауба — предрассветное. Так же, как темноту ночи сменяет заря, так и после искреннего покаяния, совершенного перед рассветом, исчезает мрак греха и наступает светлый миг прощения.

Да одарит нас Всевышний Аллах недремлющим сердцем, счастьем пребывания в лучах Его прощения. Аминь.

пророк шиис

(алейхиссалям)

Шиис (алейхиссалям) — второй Пророк после Адама (алейхиссалям), его самый любимый сын. Имя «Шиис» означает подарок Всевышнего Аллаха. Этот Пророк прожил 912 лет. Он получил Откровение, но не упомянут в Коране. Шиис является даром Всевышнего Аллаха Адаму (алейхиссалям) после смерти Хабиля. Он похоронен рядом с Адамом (алейхиссалям) на горе Абу Тубейс.

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Шиисом (алейхиссалям).

THE OPOK

ПРОРОК ИДРИС (алейхиссалям)

Пророк Идрис (алейхиссалям) — внук Пророка Шииса (алейхиссалям) и внук Пророка Адама (алейхиссалям) в шестом колене — родился в местности Бабиль. Идрис (алейхиссалям) упоминается в Коране четыре раза: в Сурах «Марьям», 56-57 и «Аль-Анбийя», 85-86. Еще до пророчества он был искренне верующим человеком и много времени посвящал поклонению Всевышнему Аллаху.

Народ, к которому принадлежал Идрис (алейхиссалям) и был послан как Пророк, вел свое происхождение от сына Адама (алейхиссалям) — Кабиля. Этих людей наставлял Шиис (алейхиссалям), но после его смерти они отдалились от религии и не придерживались Шариата.

Идрис (алейхиссалям) получил Откровение из 30 страниц и стал призывать свою общину отказаться от запрещенного (харама) и выполнять предписания Всевышнего Аллаха. Ангелы приходили слушать Пророка Идриса (алейхиссалям), когда он давал общине (умме) полезные советы и наставления. Вот некоторые из них:

- 1) Скромность умного человека по мере его продвижения по пути к Всевышнему Аллаху только возрастает.
- 2) Умный человек не смотрит на недостатки других, **а тем более не упрекает никого** в недостатках.
- 3) С накоплением богатства умный человек не становится высокомерным.
- 4) Кто не сдерживает свой **нафс** (низменные страсти), тот лишен разума.

5) Совершая дуа, нужно иметь праведное намерение.

6) Невозможно любить одновременно Дунья и Ахира¹⁶ Ахира — цель земного пути мусульманина, но стремясь к ней всей душой, следует помнить о важности Дуньи. От нашей жизни в этом мире зависит, чего мы достигнем в следующем.

Мирские дела Пророка Идриса (алейхиссалям) были столь же славными, как и его духовные подвиги. Подобно Пророку Адаму (алейхиссалям), ставшему первым земледельцем, он впервые научил людей искусству шитья, положил начало физике и химии, способствовал развитию письменности.

Идрис (алейхиссалям) был вознесен Всевышним Аллахом на небеса. В Суры «Марьям» сказано:

«Вознесли Мы его на высокое место». (19 Сура «Марьям», 57)

Возможно, это Джаннат, или четвертое небо. Бухари и Муслим передали хадис о том, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во время Мираджа (небесного вознесения) видел Идриса (алейхиссалям) на четвертом небе и по просьбе Джабраиля, мир ему, приветствовал его. На что Идрис (алейхиссалям) ответил: «Я приветствую тебя, мой правоверный, благочестивый брат!». В аяте сказано:

«Вспомни в своей книге об Идрисе. Воистину, он был правдивым Пророком». (19 Сура «Марьям», 56)

16 Дунья — мирская жизнь, Ахират — загробная жизнь

«Исмаил, Идрис и Зулькифль были исполнены терпения и благочестия и удостоились милости Всевышнего Аллаха». (21 Сура «Аль-Анбийя», 85-86)

Мавляна Джалялетдин Руми сказал: «Иса (алейхиссалям) и Идрис (алейхиссалям) были богобоязненны, терпеливы, много молились; они приблизились к состоянию ангелов: почти не ели, не пилии достигли высокой степени. Всевышний Аллах забрал их на небеса».

Пророки Идрис (алейхиссалям) и Иса (алейхиссалям) явили своей жизнью великий пример. Через терпение, скромность и искреннее служение Всевышнему любой верующий может достичь очень высокого уровня.

По мнению некоторых ученых, Идрис (алейхиссалям) продолжает жить на небесах

Главное о Пророке Идрисе (алейхиссалям)

- 1) Получил Откровение (сухуф) от Всевышнего Аллаха;
- 2) Упомянут в Коране как правдивый и наделенный похвальными качествами;
  - 3) Он основоположник портновского ремесла;
  - 4) Был первым в химии и физике;
- 5) Был терпеливым, благочестивым, отмеченным Милостью Всевышнего Аллаха;
  - 6) Был вознесен на почетное место.

По преданию, Идрис (алейхиссалям) прожил 360 лет.

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Идрисом (алейхиссалям).

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ

Одно из самых важных дел человека, живущего на земле — это подготовка к жизни вечной. От того, как мы проживем отмеренное нам здесь (в Дунья) время, зависит, где мы будем находиться после смерти: в райских садах или в огне. В Коране сказано:

«Разве они не знали, что Всевышний Аллах знает их тайну и скрытые разговоры, и что Всевышний Аллах — знающий про сокровенное» (9 Сура «Ат-Тауба», 78).

От Всевышнего Аллаха не утаится ни один наш поступок и никакое движение души.

Несомненно, что для счастья в этой жизни и довольства в Ахира необходимо обладать совершенным сердцем — «кальби-салим» (лексическое значение слова «кальб» — повернуть вспять, изменить форму и цвет). Достичь этого возможно только познавая тонкости сердца, отвращая его от низменных мирских страстей и направляя к высокой нравственности.

Сердце человека, как маятник — постоянно колеблется: то стремится к духовному, то возвращается к плотскому. Чистое сердце, полное духовности (рухани), направляет человека к праведным, благочестивым деяниям и к возвышению до состояния «Ахсани таквим», когда человек становится совершенным рабом Всевышнего Аллаха.

В сердцах, побежденных плотскими желаниями, есть место только для куфра (неверия), ширка (язычества), вздорного характера, вожделения и васваса (дьявольских наущений).

Обладающие такими сердцами слепнут, глохнут, забывают о своем высоком предназначении и опускаются до уровня ниже чем животные — «балхум адалл», воистину они падшие, как сказано в Коране:

«Мы сотворили много джинов и людей (предназначив их) для Ада. У них — сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Они подобны скотам и даже еще более заблудшие. Невежды они (в делах религии)» (7 Сура «Аль-Араф», 179).

От состояния сердец отдельных людей зависит и нравственность общества в целом.

Очистить сердце, отдалить себя от шайтана можно только встав на путь Всевышнего Аллаха, поклоняясь Всевышнему, общаясь с праведными, благочестивыми верующими, воздерживаясь от плохих поступков, последствий которых человек страшится. Богобоязненность (таква) — лучшее украшение верующего. В Коране Всевышний Аллах сказал:

«О люди! Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга, ибо самый почетный пред Всевышним Аллахом среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — Знающий и Сведущий».

На очищение сердца направлены духовные беседы, они оказывают глубокое воздействие на личность, воспитывают душу.

Энергия Корана и свет души нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), озарившие сердца его сподвижников и других верных рабов Всевышнего Аллаха, словно по цепочке, передаются дальше, способствуя душевному совершенствованию, излечивая сердечные пороки, укрепляя веру. Всевышний Аллах указывает нам Истину:

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха Всевышнего и будьте в числе правдивых». (9 Сура «Ат-Тауба»,119)

Ошибочно и даже преступно мнение, что человек не способен защитить свое сердце от нафса, и если это произошло, если нафс победил, значит, человек сам пожертвовал свое сердце шайтану, место такого раба в пекле Ада.

Сердце — своего рода компас, отличающий истину от заблуждения, т.е. если человек по своей воле отклонился от указанного ему Всевышним Аллахом курса Истины, избрал другое направление, значит, он сбился с пути Всевышнего Аллаха. В одном из хадисов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано: «Воистину, Всевышний Аллах не смотрит на ваше тело и ваши одежды, Он смотрит на ваши сердца». (Муслим, Бир, 34).

Ученые Ислама различают пять видов сердец:

1. **Мертвые сердца** — это прямая противоположность сердцам Пророков и авлия (святых людей)

Люди с духовно мертвыми сердцами пребывают во тьме. Жизнь их подобна жизни животных, которые не чувствуют ответственности перед Творцом. Их занятия — есть, пить, развлекаться, заводить временные романы — и так до конца жизни. Они далеки от понимания тайн вселенной и предназначения человека; впавшие в заблуждение, они втягивают себя и других из своего окружения в безнадежный конец. Купаясь в дарах Всевышнего

Аллаха, они отрицают их Владельца, не считаются с приказами Того, Кто создал все это; будучи безнравственными, пребывают в неблагодарности своему Создателю. О таких Аллах Всевышний сказал:

Что означает:

«Всевышний Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них — пелена, и уготовано им великое наказание» (2 Сура «Аль-Бакара,7).

«Глухие, слепые не сойдут они (с ложного пути)» (2 Сура «Аль-Бакара,» 18).

«Воистину, ты не заставишь услышать (твой) призыв ни мертвеца, ни глухого, (тем более) когда они отворачиваются назад. Ты не выведешь слепых из (тьмы) заблуждения на прямой путь. Ты можешь заставить слушать только тех, кто верует в Наши знамения и кто предался (Всевышнему Аллаху)» (27 Сура «Ан-Намль», 80-81).

Перед теми, у кого сердца запечатаны и закрыты, — закрыты врата добра и Истины. Только Всевышний Аллах, о Котором они забыли, может открыть их сердца. Сказано в Коране:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَلُونَ مِنْهَا لَكُهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

«Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень и даже еще жестче. И, воистину, есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и исторгают воду, и есть такие, которые низвергаются (с горных вершин) от страха перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах ведает о том, что вы творите» (2 Сура «Аль-Бакара», 74).

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Всевышнего Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники» (59 Сура «Аль-Хашр», 19).

2. Больные сердца.

Это сердца тех, которые языком свидетельствуют о своей вере, но ничего не выполняют из повелений Всевышнего Аллаха. Они обрекают себя на несчастья в этом мире и в будущем.

О них сказано в Коране:

«В их сердцах — порок. Да усугубит Всевышний Аллах их порок! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали» (2 Сура Аль-Бакара, 10).

«Они те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом путем прямым» (2 Сура «Аль-Бакара», 16).

3. Беспечные сердца

Беспечность — один из пороков сердца, препятствующий продвижению человека по пути духовности.

Действия, выполненные с беспечным сердцем, пусты и напрасны, вознаграждения за них не будет. Поэтому больные и беспечные сердца нуждаются в лечении — духовном воспитании и образовании.

Людям с больными и беспечными сердцами необходимо научиться придерживаться следующих требований:

А) Употреблять только дозволенную Всевышним Аллахом пищу, чтобы сохранить силы для выполнения ибады. Пища халяль очищает организм изнутри, помогает воспринять духовность без препятствий, в отличие от запрещенной пищи — харам, которая, придавая человеку черствость во всем, оскверняя тело и душу, ожесточает сердце.

Теологи Ислама, призывающие верующих к самовоспитанию, уделяют особенное внимание двум аспектам: будьте внимательны во время еды — следите за тем, чем вы насыщаетесь, а когда говорите — помните, что каждое ваше слово слышит Всевышний Аллах.

Важно соблюдать умеренность в еде, чтобы не впасть в излишества (исраф). В Коране сказано:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الشَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الشَّيْطَانُ لِرَبِّه كَفُوراً

«И давай положенное (в качестве благотворительности) родственнику, бедняку, путнику, но не расточай безмерно, ибо расточители — братья шайтанов, а шайтан отплатил своему Господу (черной) неблагодарностью» (17 Сура «Аль-Исра», 26-27).

Но знайте, что когда хозяева щедро потчуют гостя и тот не отказывается от угощения, в этом излишества нет.

Б) Читать Коран, совершать намаз со смирением. Читая Коран, следует вдумываться в смысл аятов, извлекать поучительные уроки из рассказанных историй, соблюдать повеления и избегать запретов. Чем чище наши сердца, тем сильнее повлияют на нас советы Корана. Также необходимо со смирением (хушу) совершать все возложенные на нас ибады. Этого требует от нас Всевышний Аппах:

«Горе же тем молящимся, которые читают молитвы небрежно...» (107 Сура «Аль-Маун»,4-5);

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при (совершении) молитв, которые избегают (всего) суетного» (23 Сура «Аль-Муминун», 1-3).

Однажды у одного из ученых Ислама Багауддина Накшбанда, (радыйаллаху анху), спросили: «Как раб может достигнуть смирения в намазе?» Он ответил, что необходимо придерживаться четырех требований: есть разрешенную Всевышним Аллахом пищу; тщательно совершать омовение; уже в момент первого такбира осознавать, что предстал пред Всевышним Аллахом; не забывать о Нем и после намаза, т.е. помнить о Создателе всегда.

Это также касается и других обрядов.

В) Помнить, что зикр дает сердцу жизнь — часто и усердно восхвалять и вспоминать о Всевышнем Аллахе. В Коране более чем в двухстах пятидесяти местах приводится слово «зикр», что говорит о необходимости и важности этой ибады для искреннего раба Всевышнего Аллаха.

Г) Бодрствовать по ночам.

Ночь — это одеяние для Дунья, в ней есть спокойствие и особые дары. Она — идеальное укрытие для тех, кто хочет отрешиться

от мирского и обратиться к вечному. Как сказано в Коране: وَ جَعَلْناً

اللَّيْلُ لَبَا سَاً «сделали ночь покровом». (78 Сура «Ан-Наба»,10) Полностью и́збавиться от суетных настроев дня и уделить большее внимание своему внутреннему миру дает возможность ночная тишина. Проводить ночи впустую, значит наносить вред самому себе. Духовно богатому человеку ночное бодрствование позволяет получить исходящие ночью духовную энергию и благословение (файз и баракат). Всевышний Аллах в Коране сказал:

«И поминай Господа твоего и утром, и вечером, а также ночью. Совершай Ему земные поклоны и славь Его долгой ночью» (76 Сура «Инсан», 25-26);

«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении» (51 Сура «Аз-Зариат», 17-18);

«...те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят (на благие дела) из того, чем Мы их наделили» (32 Сура «Саджда», 16):

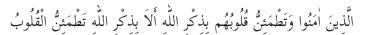
«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение (к пяти обязательным), в надежде, что Господь твой определит тебе достойное место (в будущей жизни)» (17 Сура «Аль-Исра», 79).

Д) Стремиться к общению с праведными и благочестивыми людьми. Это — необходимость для души и защита для сердца. Сильные, праведные верующие — источники для слабых; от них к окружающим людям переходят сострадание, милосердие и другие благие тонкости души. Примером тому является наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), излучавший жизненную энергию, веру, добро, под воздействием которых сахабы стали самыми лучшими людьми.

Поскольку сердца постоянно находятся под влиянием положительных или отрицательных воздействий, общающиеся с благочестивыми, твердо стоящими на пути Всевышнего Аллаха людьми, и сами стремятся стать такими же, а кто поведется с грешником, рано или поздно облачится в одежду грешника.

4. Помнящие сердца

Если у верующего Имя Бога постоянно на устах и в сердце, тело его озаряется, Божественный свет изгоняет мрак нафса, прелесть веры объединяется с красотой сердца и душа обретает спокойствие. Всевышний Аллах сказал в Коране, подчеркивая важность зикра:

«...тех, которые уверовали и сердца которых нашли утешение в поминании Всевышнего Аллаха. А разве не в поминании Всевышнего Аллаха находят утешение сердца?» (13 Сура «Ар-Рад», 28);

«О вы, которые уверовали! Поминайте Всевышнего Аллаха многократно...» (33 Сура «Аль-Ахзаб», 41);

«Поминай Имя твоего Господа и всецело посвяти себя **Ему»** (73 Сура «Музаммиль», 8);

«...мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Всевышнего Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза ...» (24 Сура «Нур», 37);

«Читай им (Мухаммад) то, что дано тебе через откровение в Писании, верши обрядовую молитву, ведь она оберегает от мерзких поступков и предосудительного. А поминание Всевышнего Аллаха — это самое главное. Всевышний Аллах ведь знает о ваших деяниях» (29 Сура «Анкабут», 45);

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте благодарны Мне и не отрекайтесь от Меня» (2 Сура «Аль-Бакара», 152);

«Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Всевышнего Аллаха и того, что ниспослано из истины и чтобы они не уподобились тем, которым было ниспослано Писание раньше, чьи сердца ожесточились по прошествии долгого времени и большинство которых стало нечестивцами?» (57 Сура «Аль-Хадид», 16).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Признак любви к Всевышнему Аллаху — это любить зикр». (Суйюти, «Аль-Джамиус-Сагир» 2; 52)

В тех, кто далек от зикра, любовь к Всевышнему Аллаху слаба, поэтому они подвергаются божественным упрекам, о чем сказано в Коране:

«К тем, кто отвращается от упоминания Милосердного, Мы приставим шайтанов, которые станут их закадычными друзьями. И, воистину, они будут сбивать их с пути истины, хотя те и будут считать, что идут по прямому пути. Когда же они предстанут перед Нами, то (заблудший) скажет (шайтану):

«О, если бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока! Плохой ты друг!» (43 Сура «Аз-Зухруф», 36-38)

Высокий нрав, добродетельный характер присущи только тем, кто боится Всевышнего Аллаха, любит Его, постоянно помнит о Нем.

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славило бы Его хвалой, но вы не понимаете их прославления. Воистину, Он Снисходительный, Прощающий» (17 Сура «Аль-Исра», 44).

Если зикр классифицировать по ценности, то самый лучший зикр — это упоминание Прекраснейших Имен Всевышнего Аллаха, особенно имени — 心 — Аллах. В этом Имени заложены значения всех остальных Имен Всевышнего. В Коране сказано:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْمُشْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْمُتَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

«Воистину, для обратившихся (в Ислам), для верующих, послушных, верных данному слову, терпеливых, смиренных, подающих милостыню, постящихся, хранящих свое целомудрие и поминающих многократно Всевышнего Аллаха, уготовил Он прощение и великое вознаграждение» (33 Сура

В этом аяте повелено и мужчинам, и женщинам упоминать Аллаха Всевышнего. Нет никакого сомнения в том, что Зикруллах наряду с другими видами ибады (намаз, пост, закят) возложен и на верующих мужчин, и на женщин. Есть разные виды зикра, но как конкретно — так или иначе совершать его, приказа нет. В каждом зикре свои особенности.

Али бин Абу Талиб (радыйаллаху анху), восхвалял собрания, где читали зикр: «Что может быть лучше собрания, еде читают зикр и поминают о несметных дарах Всевышнего Аллаха? Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) собирал своих сподвижников вокруг себя и читал зикр». Такой зикр, как ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ АЛЛАХ, часто упоминается в хадисах нашего Пророка. В одном из них он сказал: «Зикром ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ АЛЛАХ укрепляйте свою веру».(Хаким «Мустадрак» 4, 285-7657).

Пророк Сулейман, которому была дана возможность владеть всеми земными богатствами, говорил: «Салтанат — царство, которым я владею, бренно, преходяще. А Салтанат, куда попадет тот, который повторял слова Единобожия (Таухид), вечен».

О коллективном зикре Таухида передали Табарани и имам Ахмад бин Ханбал, (радыйаллаху анхум), от Шаддада бин Ауса. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собрав сподвижников, спросил: «Есть ли среди вас чужие?» В ответ Он услышал «нет». Тогда Пророк, мир ему, приказал закрыть дверь и сказал: «Поднимите руки и повторяйте ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ АЛЛАХ». Далее Шаддад бин Аус рассказывает об этом меджлисе: «Мы читали этот зикр, а затем Пророк, делал дуа: «О. мой Всевышний Аллах! Ты ниспослал меня Пророком и приказал говорить эти слова (калимаи Таухид), за это Ты обещал мне Рай. Ты. сдерживающий свои обещания!» Потом Пророк, мир ему, обратился к сахабам: «Я хочу обрадовать вас! Радуйтесь! Всевышний Аллах вас простил». (Ахмад бин Ханбал. «Муснад» 4,124) Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал зикру своих сподвижников. чтобы воспитать их сердца. Дочь Абу Талиба Умму Хани, обращаясь к Пророку, спросила: «О, Посланник Всевышнего Аллаха! Я постарела и ослабла. Какой вид ибады Вы мне посоветуете,

коеда я нахожусь в положении сидя». Пророк ответил: «Скажи 100 раз Субханаллах, 100 раз Альхамдулиллах, 100 раз Ля Иляха Илля Аллах». (Ибн Маджа. Адаб, 56; Ахмад бин Ханбал. Муснад 6, 344).

5. Живые сердца.

Это сердца Пророков и авлия — тех, кто усовершенствовал себя, украшаясь нравственностью Корана. Во времена одного из великих авлия — Наджмуддина Исфахани, жившего в восьмом веке хиджры, умер верный раб Всевышнего Аллаха. После того, как похоронили этого человека, имам остался у его надгробья читать дуа-талкин для умершего. Стоявший неподалеку Наджмуддин Исфахани вдруг неожиданно улыбнулся. Присутствующие заметили это и удивились. С нескрываемым любопытством они спросили: «Уважаемый учитель! Что вынудило вас улыбаться в таком месте?» Великий ученый не хотел раскрывать причину, вызвавшую его улыбку. Но люди настойчиво просили объяснить случившееся. И тогда он сказал, что дуа талкин обычно читает живой мертвому, но у человека, лежавшего в этой могиле, было духовно живое сердце, и он, по Воле Всевышнего Аллаха, услышал, как умерший произнес: «Альхамдулиллах, мое сердце живое, а вот сердце имама — мертвое, и я поражен тем, что мертвый читает талкин живому». Поэтому ученый не выдержал и невольно улыбнулся. Сердца, восхваляющие Аллаха Всевышнего, живут под Его защитой и сохранностью. О тех, кто усерден в поминаниях Всевышнего, сказано в Коране:

«Они и есть истинно верующие. Им уготовано высокое положение у Господа их, прощение (за проступки) и щедрый удел». (8 Сура, «Аль-Анфаль» 4)

Человек, воспитавший свой нафс и очистивший сердце от пороков, бескорыстно поклоняющийся Всевышнему Аллаху, со-

знающий свою полную зависимость от Него и испытывающий любовь к Нему, получит награду уже в жизни ближней — он будет окружен Божественной заботой и Всевышний Аллах откроет ему такие сокровенные знания, что ему станут доступны казалось бы непостижимые тайны, вложенные в создание человека и вселенной. Такой раб Всевышнего обретает состояние — «кальби-салим». В Коране Всевышний Аллах сказал, что означает:

«Ни ваши божества, ни ваши дети не приближают вас к Нам. (Близки к Нам) те, которые уверовали и творили добрые деяния. Именно им будет воздано вдвойне за то, что они творили, и будут они почивать в (высших) покоях» (34 Сура «Саба», 37);

«...в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут пред Всевышним Аллахом с чистым сердцем» (26 Сура «Аш-Шуара», 88-89).

Приблизиться к Всевышнему Аллаху дано лишь имеющим чистое, совершенное сердце. Это — главное в поклонении Всевышнему Аллаху, о чем сказано в Коране:

«Ни мясо их, ни кровь их (т.е. жертвенных животных) не нужны Всевышнему Аллаху, а только лишь ваша набож-

ность. Посему Он дал вам власть над жертвенными животными, чтобы вы возвеличивали Всевышнего Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Так обрадуй же благой вестью тех, кто вершит добро» (22 Сура «Хадж», 37).

В одном из хадисов-кудси Всевышний Аллах сказал: «*Мы* — *тайна человека, а человек* — *Наша тайна*».

Здесь мы видим, что Всевышний Аллах посвящает праведного человека в сокровищницу Божественных тайн, через которые дает познать Себя, Свои Сыфаты, тем самым даруя ему почетное звание — святость.

Человек, воспитавший свое сердце, преодолевающий шаг за шагом свою животную, эгоистическую натуру, тем самым увеличивает степень веры до высшей, когда возможно познание Всевышнего Аллаха. А когда в назначенный час такой человек покидает этот мир с совершенной верой в сердце, он достигает Божественного вознаграждения в жизни вечной.

Один из сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Абдуллах ибн Масуд рассказывает: «Получив воспитание от Пророка, (саллаллаху алейхи ва саллям), мы достигли такого состояния, что слышали тасбих (восхваление Всевышнего Аллаха) каждого куска еды, проходящего через наше горло».

О Аллах Всевышний, даруй нам вкусить такую пищу, совершающую зикр, до того, как мы покинем этот мир!

Аминь...

ПРОРОК НУХ (алейхиссалям)

История о Пророке Нухе (алейхиссалям) в Коране и изречениях Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) занимает особое место. Нух (алейхиссалям) — один из великих Пророков Ислама. В Коране он упоминается 43 раза. Семьдесят первая Сура Корана, состоящая из 28 аятов, называется «Нух». Он считается вторым отцом всего человечества, поскольку после всемирного потопа человеческий род берет свое начало именно с него.

Нух (алейхиссалям) прожил около 1000 лет. С рождения его звали Яшкур, Сакин, или Абдуль-Гафар. Другие его имена — Наджиуллах (носитель тайн Аллаха Всевышнего) и Шейхуль-Анбийя.

После вознесения Пророка Идриса (алейхиссалям) на земле остались его последователи — Вадд, Сува, Ягус, Яук, Наср, которые рассказывали людям об Истинной религии и жили по Шариату. Когда они умерли, народ, по наущению лицемеров, стал поклоняться изображавшим их статуям. Таким образом люди впервые совершили ширк — придание Создателю соучастников.

Ибн Аббас объясняет: «Идолам, которым поклонялся народ Нуха (алейхиссалям), со временем начали поклоняться и арабы. Например, идолу Вадд поклонялось племя Кальб из местности Думатуль-Джандаль. Идол по имени Сува принадлежал племени Хузайль. Идолу Ягусу поклонялось племя Мурад. Позже идол Ягус перешел племени Бену Гутайф, проживавшему в местности Джурф, расположенной неподалеку от города Саба. Идол Яук принадлежал племени Хамадан. Идолу Наср поклонялось племя Химъяр. Вадд, Сува, Ягус, Яук, Наср — это имена богобоязненных людей, последователей Пророка Идриса (алейхиссалям). Когда они умерли, шайтан

обратился к их племенам: «Для того чтобы вы не забыли об этих великих людях, сделайте их изваяния». Соплеменники исполнили это, хотя поначалу изваяниям никто не поклонялся. А через несколько поколений, когда никто уже не знал, что идолы изображают реальных людей, невежественный народ начал молиться им» (Бухари. Тафсир. 71/1).

Только одно племя в местности Куфа (Ирак) придерживалось Истинной религии и соблюдало Шариат. Тогда Всевышний Аллах даровал пророчество Нуху (алейхиссалям), который был из этого племени. Нух (алейхиссалям) иногда занимался торговлей, но большую часть времени пас скот. Было ему в ту пору около 50 лет.

Ангел Джабраиль, мир ему, принес Нуху (алейхиссалям) Откровение и повеление Всевышнего Аллаха отправиться к народу, возглавляемому безжалостным правителем по имени Дермесиль. В этом народе культ изваяний был так силен, что у каждого идола даже имелся свой слуга.

Особенности племени Пророка Нуха (алейхиссалям)

Как уже сказано, люди, к которым Нух (алейхиссалям) был послан Пророком, были ревностными идолопоклонниками. Об этом говорится в Коране:

«И сказали (идолопоклонники): Не отрекайтесь ни за что от своих богов: ни от Вадда и Сува, ни от Йагуса, Йаука и Насра» (71 Сура «Нух», 23).

Вадд был мужского пола, Сува — женского, Йагус имел образ льва, Йаук — лошади, а Наср — орла. На всем протяжении истории человечества идолы и идолопоклонники вводили людей

в заблуждение. Обычные памятники, воздвигнутые как дань уважения выдающимся людям, со временем могли стать идолами.

* * *

Представление Всевышнего Аллаха в каком-либо образе называется антропоморфизмом, оно запрещено нашей религией. Антропоморфизм укрепляет в человеке любовь к материальным вещам, в то время как религия Единобожия воспитывает чувство осознанной любви к духовным ценностям. Человеку свойственно судить о чем-либо в соответствии со своими критериями, и в этом заложена опасность придания Всевышнему Аллаху конкретного образа в пределах нашего мировоззрения. Такое заблуждение — первый шаг к идолопоклонничеству. Религия Ислам наилучшим образом устраняет возможность появления нежелательных образов, запрещая рисовать одушевленные создания и делать скульптуры. Изображение одушевленных созданий и изготовление скульптур негативно влияет на духовную жизнь человека.

В начале призыва к Исламу Посланник Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил посещение могил, чтобы как можно быстрее искоренить языческий культ поклонения изображениям предков. Затем, когда истинная вера Единобожия укрепилась в сердцах людей, он вновь дал разрешение посещать могилы. В одном своем изречении Посланник Всевышнего Аллаха сказал: «Раньше я вам запрещал посещать могилы. А теперь я вам разрешаю» (Муслим. Джанаиз, 106).

В другом хадисе сказано: «Желающие из вас могут посещать могилы, потому что посещение могил напоминает нам Ахира» (Тирмизи. Джанаиз, 60).

Нам рекомендовано посещать кладбища, ибо они служат напоминанием о будущей, вечной жизни, а чтение Корана облегчает участь умершего. Верующие приходят на могилы своих близких и великих людей Ислама, читают там Коран, дуа. Но просят они только у Всевышного Аллаха. Ибо Создатель только Он, а просить созданного создать что-либо недопустимо. Это ведет к ширку.

Аллах Всевышний не похож ни на кого и ни на что. Он существует без образа и без места и обладает Сыфатом Мухалафату лильхавадис (отличие от созданных), поэтому недопустимо представлять Всевышнего Аллаха в каком-либо образе.

Шейх Шибли сказал: «Если вы думаете, что познали Всевышнего Аллаха путем представления Его в каком-то образе, — это неправильно. Ваши выдумки и представления, так же как и вы сами, созданы». Шейх Шибли этими словами объясняет нам необходимость четкого отличия созданных от их Создателя, т.к. для человека нет другого метода познания Всевышнего Аллаха, кроме того, который Он Сам дал нам знать о Себе. Несомненно, представление Всевышнего Аллаха в каком-либо образе является большим и непростительным грехом.

Исламские ученые говорят: «На все, что ты можешь представить себе, Всевышний Аллах не похож». Из этого следует, что Всевышнему Аллаху присущи самые величественные Сыфаты и Ему нельзя приписывать свойства созданных.

Пророк Муса (алейхиссалям), когда удостоился чести слышать Вечную Речь Всевышнего Аллаха, которая существует без букв и без звуков, получил наивысшую радость и в порыве чувств попросил Всевышнего о чести лицезреть Его.

Об этом рассказывается в Коране:

«Когда же Муса пришел (на гору Синай) к назначенному Нами сроку, и Его Господь заговорил с ним, и Муса попросил : «О Господи! Яви мне Себя, чтобы я взглянул на Тебя», (Всевышний Аллах) сказал: «Ты Меня не увидишь, но посмотри

на гору; если она удержится на своем месте, то и ты Меня увидишь». Когда же его Господь явил Себя горе, Он обратил ее в прах, и пал Муса, как громом пораженный. Когда он очнулся, то воскликнул: «Слава Тебе! Я обратился к Тебе с раскаянием, и я из верующих» (7 Сура «Аль-Араф», 143).

Мы должны знать, что Всевышний Аллах покажет Себя только верующим в Раю.

Представители племени, которое должен был наставлять Нух (алейхиссалям), были угнетателями и находились в глубоком заблуждении. В Коране сказано:

«Ибо они были еще несправедливее и непокорнее» (53 Сура «Ан-Наджм», 52).

Они были грешниками.

«Мы погубили до них народ Нуха, ибо те были нечестивцами» (51 Сура «Аз-Зариат, 46).

Совершали злодеяния.

«Ибо они были злодеями…» (21 Сура «Аль-Анбийя», 77). Были бессовестными.

«Воистину, они были слепцами (слепыми сердцами и совестью)» (7 Сура «Аль-Араф», 64).

Были упрямы в своем неверии.

Соплеменники Пророка Нуха (алейхиссалям) совершали грехи изо дня в день, проявляя слепое упрямство. Даже в Судный День они будут твердить, что к ним не приходил никакой Пророк.

Посланник Всевышнего Аллаха сказал: «Когда Нух (алейхиссалям) и его народ предстанут перед Аллахом в Судный День, Всевышний Аллах спросит у Пророка Нуха (алейхиссалям): «Ты призывал свой народ?» Пророк Нух (алейхиссалям) ответит: «Да, мой Господь». Тогда Всевышний Аллах спросит у его народа: «Донес ли до вас Пророк Нух (алейхиссалям) истину?». Они скажут: «Нет, не приходил к нам никакой посланник от Всевышнего Аллаха».

И спросит Господь у Нуха (алейхиссалям): «Кто засвидетельствует истинность твоих слов?». Пророк Нух (алейхиссалям) ответит: «Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его община». И засвидетельствуют они истинность слов Пророка Нуха».

В следующем аяте из Корана ясно говорится о том, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и его умма будут свидетелями для других Пророков и их общин.

«И Мы сделали вас общиной посредников, чтобы вы были свидетелями людских деяний, и чтобы посланник был свидетелем ваших дел...» (2 Сура «Аль-Бакара»,143) (Бухари, Тафсир, 2/13).

Всевышний Аллах по Своей Милости ниспослал Нуха (алейхиссалям) как Пророка, чтобы дать шанс на спасение этому заблудшему народу.

«Воистину, Мы послали Нуха к его народу и сказали: «Увещевай свой народ, пока их не постигнет мучительная кара» (71 Cypa «Hyx», 1).

Долгие годы призыва

Когда Нуху (алейхиссалям) исполнилось 50 лет, от Всевышнего Аллаха он получил откровение о пророчестве через ангела Джабраиля, мир ему: «Иди к Дермесилю и к своему племени и призывай их к Единобожию. И Пророк Нух (алейхиссалям) дал обещание призывать людей к Единобожию до конца своей жизни. Об этом сказано в Коране:

«(Вспомни Мухаммад), как Мы заповедали Пророкам: Тебе, Нуху, Ибрахиму, Мусе и Исе, сыну Марьям, и взяли с них суровую клятву» (33 Сура «Аль-Ахзаб», 7).

«Мы отправили Нуха (как и тебя, Мухаммад) к его народу, (и он сказал): «Воистину, я для вас ясно говорящий увещеватель». «Поклоняйтесь только Всевышнему Аллаху, ибо я опасаюсь, что вас подвергнут наказанию в мучительный день» (11 Сура «Худ», 25-26).

До пророчества Нуха (алейхиссалям) все любили за доброту и благочестие. Однако как только он начал призывать людей к Истинной вере, большинство из них отвернулись от Пророка, а последовали за ним лишь бедняки и нищие. Сначала он призывал к вере тайно. Но вскоре Дермесилю донесли, что Нух (алейхиссалям) называет себя Пророком и выступает против идолов. Тиран вызвал Нуха (алейхиссалям) и сказал: «Горе тебе! Ты не признаешь наших богов!».

Народ Нуха (алейхиссалям) издевался над ним, потому что в него уверовали только самые бедные. Об этом рассказывается в Коране:

«Они спросили: «Как же мы уверуем в тебя, если за тобой следуют самые жалкие люди?» (26 Сура «Аш-Шуара», 111).

Эти заблудшие и невежественные люди презирали слабых и неимущих. А Пророк Нух (алейхиссалям), подобно тому как защищал религию Единобожия, защищал и своих последователей. Он с возмущением сказал угнетателям:

«И я не тот, кто станет отгонять (от себя) верующих» (26 Сура «Аш-Шуара», 114).

Он знал и пытался донести до соплеменников, что верующие достойно предстанут перед своим Господом, а все остальные погрязли в заблуждении.

«О мой народ! Кто заступится за меня перед Всевышним Аллахом, если я отвергну верующих? Неужели вы не образумитесь?» (11 Сура «Худ», 30).

После смерти Дермесиля царем стал его сын Невлин. Он был еще большим угнетателем, чем отец. Пророк Нух (алейхиссалям), верный наказу Всевышнего Аллаха, и при его правлении продолжал призывать к Единобожию. Племя издевалось над Нухом (алейхиссалям): его били, забрасывали песком. Однажды Пророка душили, пока он не потерял сознание. Подумав, что он умер, мучители ушли. Когда же посланник Аллаха Всевышнего пришел в себя, первое, что он сказал: «О мой Господь! Прости меня и мой народ, воистину, они не ведают, что делают!». После этого он совершил полное омовение и, придя к своему народу, вновь призвал к Единобожию. (ибн Ханбал. «Аз-зухд», стр 50; Ибн Асир. «Ал-Камиль» том 1, стр 69)

Несмотря на все мучения, Пророк Нух (алейхиссалям) проявлял терпение. Время от времени, по Милости Всевышнего Аллаха, Джабраиль, мир ему, излечивал раны Нуха (алейхиссалям). Язычники говорили Пророку: «Горе тебе, о Нух! Ты не перестаешь взывать к своему Господу, похоже, наши побои ничему тебя не учат». Нух (алейхиссалям) отвечал: «Я не сумасшедший. Ваши отцы сейчас получают наказание. Одумайтесь! Если вы не подчинитесь моему призыву, мне не будет от этого никакого вреда».

Обычный человек боится двух вещей: вреда от других и потери материального дохода. Пророк Нух (алейхиссалям) в доказательство своей великой миссии говорил, что он не боится вреда людей и не ждет от них никакого вознаграждения. Об этом говорится в Коране:

«Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров. Так бойтесь же Аллаха Всевышнего и повинуйтесь мне» (26 Сура «Шуара» 109-110).

Но среди людей есть такие, кто не способен воспринять призыв к Единобожию, исходящий от Пророков, из-за яростного протеста своего нафса. Причин для такого протеста множество.

В соответствии с Истинной религией, люди за свои деяния в этом мире будут отвечать в Судный день. Поэтому верующий в земной жизни следует религиозным законам.

Когда призыв к Единобожию достиг язычников, весть о Судном дне стала для них большим потрясением. Они сказали: «Поистине, великая новость!» — и испытали сильное беспокойство.

Об этом говорится в Коране:

«О чем они спрашивают друг друга? О великой вести, относительно которой они расходятся во мнениях» (78 Сура «Наба», 1-3).

В языческом обществе слабые люди подвергаются гонениям и унижениям, из них делают рабов, и нет никаких законов, защищающих их права. Всем владеют сильные и жестокие люди, верящие в свою безнаказанность. Именно они отвергают Истинную религию вместе с верой в Судный день, которого они так боятся.

Кроме того, в Истинной религии, в отличие от язычества, существует четкий и постоянный обряд поклонения Творцу. Язычники же считают идолов помощниками в выгодных для себя делах и верят в их защиту. Их эго отвергает постоянную ибаду, существующую в Исламе.

В Истинной религии Пророки являются примером для людей. В язычестве такого нет. Идолопоклонники следуют за своими страстями, позволяя, скажем, женщине иметь нескольких мужей. По своей природе каждый человек нуждается в вере. Но когда он не приходит к вере в истинного Творца или это кажется ему слишком трудным, он впадает в заблуждение.

Язычники не стремятся следовать скромному образу жизни Пророков и их сподвижников, потому что боятся потерять автори-

тет в глазах сильных и богатых представителей своего общества, не ведая, что обрекают себя на худшие несчастья.

Они протестуют против Истинной религии, требующей служения Господу, потому что все свое время привыкли тратить на мирские утехи (погоню за властью, деньгами, потакать собственной похоти и т.д.).

Об этом говорится в Коране:

«Люди обольщаются утехами, доставляемыми женами, детьми, скопленными кинтарами золота и серебра, чистокровными конями, скотом и нивами. (Но все) это — (только) на временное пользование в этом мире, тогда как у Всевышнего Аллаха — лучшее прибежище» (3 Сура «Али Имран», 14).

Пророк Нух (алейхиссалям) бросил язычникам вызов, назвав вслух их дурные наклонности. Об этом говорится в Коране:

«Возвести им (о Мухаммад) рассказ о Нухе, о том, как он сказал своему народу: «О народ мой! Если вам тягостно то, что я нахожусь (среди вас) и напоминаю (вам) знамения Всевышнего Аллаха — а я ведь уповаю (только) на Всевышнего Аллаха,— то возвращайтесь к вашим делам и вашим идолам, не заботьтесь ни о чем другом — все равно потом вы обратитесь ко мне без промедления» (10 Сура «Юнус»,71).

Несчастный заблудший народ требует наказания

950 лет Пророк Нух (алейхиссалям) вел призыв, терпя мучения и издевательства неверующих. Его сыновья — Сам, Хам и Яфис — и еще около 80 человек уверовали в Единого Создателя, а сын Кенан и все остальные не уверовали. Нух (алейхиссалям) говорил, что их умершие предки сейчас страдают из-за своего многобожия, что нужно уверовать в Всевышнего Аллаха, что в этом — спасение, а кто не уверует, будет также наказан жестоким мучением. Безбожники отвечали: «Что ж, посмотрим, подавай нам свои наказания и мучения».

Об этом рассказывается в Коране:

Они сказали: «О Hyx! Ты пререкался и пререкаешься с нами долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты говоришь правду». Нух сказал: «Воистину, это явит вам сам Всевышний Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить это. Вам не поможет и мой совет, если бы я захотел наставлять вас, если Всевышний Аллах возжелает сбить вас с пути, то Он — ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены» (11 Сура «Худ», 32-34).

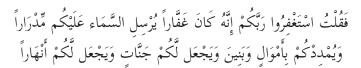
Когда язычники в своих издевательствах перешли все границы, Всевышний Аллах ниспослал Нуху (алейхиссалям) откровение, успокаивающее его.

«Из твоего народа верующими будут только те, которые уже уверовали. И пусть тебя не огорчают их деяния» (11 Сура «Худ», 36).

После этого откровения, Нуха (алейхиссалям) унижали и обвиняли во лжи. Они сказали ему: «Пусть придет наказание, которое ты обещал». Нух (алейхиссалям) напомнил им о Воле и Могуществе Всевышнего Аллаха, сказав:

«Воистину, это явит вам сам Всевышний Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить это. Вам не поможет и мой совет, если бы я захотел наставлять вас, если Всевышний Аллах возжелает сбить вас с пути, то Он — ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены» (11 Сура «Худ», 33-34).

Первым признаком наказания Всевышнего Аллаха была засуха, которая длилась сорок лет. В племени перестали рождаться дети, животные погибали. Став беспомощными, люди обратились к Пророку Нуху (алейхиссалям). Он ответил им: «Я буду читать для вас дуа, если вы оставите идолопоклонство». И добавил:

«Молите у вашего Господа прощения, ибо Он — Прощающий. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и детьми, и предоставит вам сады и реки» (71 Сура «Нух», 10-12).

Мукатиль бин Сулейман сказал: «После ниспослания этих аятов, вместе с молитвой о ниспослании дождя, люди начали читать и молитву о прощении грехов».

Абдуплах бин Аббас сказал: «Если человек будет много каяться, Всевышний Аллах сохранит его от всяких бед, покажет ему пути выхода из любой ситуации, дарует средства к существованию оттуда, откуда он даже и не ожидает» (Суйюти «Аль-Джами-ус-Сагир». 2 том,166).

Пророк Нух (алейхиссалям) продолжил свои наставления:

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَات طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً وَاللَّهُ جَعَلَ لَنْبَتُكُم مِّن الْأَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا شَبُلاً فِجَاجاً

«Почему вы не чтите величие Всевышнего Аллаха? Он (последовательно) создавал вас в (разных) состояниях. Неужели вы не видите, что Всевышний Аллах создал семь небес, одно над другим, что среди них Он поставил луну (источником) света, а солнце сделал светильником? Всевышний Аллах возрастил вас из земли, словно растения. А потом Он возвратит вас в нее и (вновь) поднимет вас. Всевышний Аллах простер землю пред вами ковром, чтобы вы свободно передвигались по ее просторам» (71 Сура «Нух», 13-20).

Но глупое племя не прислушивалось к его мудрым советам.

«Нух воскликнул: «Господи! Они ослушались меня и последовали за тем, у кого из-за имущества и детей убытков стало только больше» (71 Сура «Нух», 21).

«И они замыслили великий заговор. И сказали (своим единоверцам): «Не отрекайтесь ни за что от своих богов: ни от Вадда и Сува, ни от Йагуса, Йаука и Насра! Несомненно, они совратили с пути Истины многих. Так не приумножай же бесчинствующим ничего, кроме заблуждения!» (71 Сура «Нух», 22-24).

Однажды пожилой мужчина сказал своему сыну, указывая на Нуха: «Смотри, не верь этому человеку!». Тогда сын взял посох у своего отца и ударил им Пророка Нуха по голове. Кровь залила лицо Пророка, и он сказал: «О мой Господь! Если желаешь этому человеку добра, то даруй ему Истинный путь. Если же не уверуют они, то даруй мне терпение. Ведь, воистину, Ты самый мудрый».

Но нападки мушриков увеличивались с каждым днем, и тогда Нух (алейхиссалям) воззвал к своему Господу:

«Меня одолели. Помоги мне!» (54 Сура «Аль-Камар», 10).

Несмотря на то, что Пророк Нух (алейхиссалям) долгие годы призывал свой народ к Истинной вере, в его пророчество уверо-

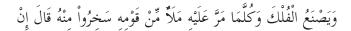
вали немногие. Когда представители одного поколения умирали, они завещали своим потомкам не следовать за Пророком Нухом и противостоять ему во всем. Отцы учили своих детей, достигших совершеннолетия: «Пока Нух жив, ни в коем случае не верьте ему». Эти люди так низко пали, что отвергали очевидную истину. Видя все это, Нух взмолился:

«Господи! Не оставь на земле ни одного неверного! Ибо, если Ты оставишь их в живых, они совратят Твоих рабов и породят только неверных нечестивцев. «Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин. Грешникам же приумножь только гибель!» (71 Сура «Нух», 26-28).

После этих горячих просьб, обращенных к Господу, последовал приказ строить ковчег:

«И воздвигни ковчег пред Нами и по откровению Нашему, и не проси у меня за тех, которые несправедливы, ибо они будут потоплены» (11 Сура «Худ», 37).

Когда Нух (алейхиссалям) начал строительство ковчега (корабля), народ стал смеяться над ним. Об этом рассказывается в Коране:

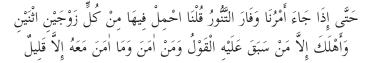
«Он сооружал ковчег и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они высмеивали его, а он говорил: «Если вы насмехаетесь над нами, то и мы, воистину, будем насмехаться над вами подобно тому, как смеетесь вы. Скоро вы узнаете, кого постигнет унизительная кара, кого поразит вечное наказание» (11 Сура «Худ», 38-39).

Неверующие пытались сжечь ковчег, но им не удалось это сделать, тогда они сказали Нуху (алейхиссалям): «Воистину, это твое колдовство». Потом безбожники сделали корабль отхожим местом и справляли там нужду. Но по Воле Всевышнего Аллаха, неверующих из народа Нуха (алейхиссалям) поразила чесотка, и излечиться от нее можно было только одним способом: обмазать тело испражнениями, которыми они заполнили корабль. Это было знамением Господа, но безумные люди вновь не извлекли из этого урок.

Справедливое наказание: потоп

За два (по другой передаче — за четыре) года Пророк Нух (алейхиссалям) построил трехэтажный корабль из прочного дерева. Корабль работал на огне (это был пароход). Нух взял на него и животных.

Ибн Аббас передал, что на корабль поднялось 80 верующих. Также на корабль подняли табут с телом Пророка Адама (алей-хиссалям), который принес ангел Джабраиль (ибн Саад. 1 том, 41). В Коране рассказывается:

«(Нух сооружал ковчег), пока не снизошло Наше повеление: из чрева земли забила ключом вода, тогда Мы повелели: «Забери (в ковчег) из каждого вида (животных) по паре — самца и самку — и свою семью, за исключением тех, о которых было предопределение (Всевышнего Аллаха), (возьми) также и тех, кто уверовал». Но вместе с Нухом уверовали лишь немногие» (11 Сура «Худ», 40).

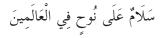
Слово «таннур», употребленное в этом аяте, означает печь. Оно имеет и другие смыслы. Поэтому некоторые исламские ученые говорят, что корабль Нуха работал на огне.

И последовало повеление Всевышнего Аллаха:

«И Мы внушили ему откровение: «Сооруди ковчег под Нашим присмотром и согласно откровению, которое Мы тебе даровали. А когда явится Наше веление и вода забьет фонтаном из печи (вместо огня), то погрузи на него по паре всех (животных), а также твою семью, кроме тех, о чьей гибели уже было ниспослано Мое веление (о гибели). И не проси Меня за тех, которые были грешны, — они будут потоплены» (23 Сура «Аль-Муминун», 27).

Исламские ученые передают, что Пророк Нух (алейхиссалям) не хотел брать на свой корабль змею и скорпиона, но они поклялись ему, что не причинят вреда тем, кто произнесет имя Пророка Нуха (алейхиссалям).

Из этого мы понимаем, что если человек искренне произнесет этот аят, то по Воле Всевышнего Аллаха, змея и скорпион не причинят ему вреда:

«Да пребудет Милость Аллаха над Нухом в мирах». (37 Сура «Саффат», 79)

Один из сыновей Пророка Нуха (алейхиссалям), Кенан, не уверовал и не захотел подняться на корабль, несмотря на все увещевания отца. Об этом сказано в Коране:

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَوْجُ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْزِقِينَ

«Ковчег с ними поплыл по волнам огромным, как горы. И тогда Нух воззвал к своему сыну, который стоял одиноко в стороне: «О сын мой! Садись с нами (в ковчег) и не оставайся с неверными».

(Сын) ответил: «Я поднимусь на какую-нибудь гору, которая спасет меня от воды. (Нух) сказал: «Сегодня никто не спасет (никого) от предопределения Всевышнего Аллаха, за исключением тех, над кем Он смилостивится». И при этих словах разъединила их волна, и сын утонул»(11 Сура «Худ», 42-43).

«И тогда Нух воззвал к своему Господу: «Господи! Ведь сын мой — частица моей семьи и Твое обещание истинно, а Ты — справедливейший из судей» (11 Сура «Худ», 45).

Пророк Нух (алейхиссалям) читал бед-дуа своему народу, но просил у Всевышнего Аллаха спасти его неуверовавшего сына, это было залля¹⁷ Нуха (алейхиссалям).

Всевышний предупредил об этом Своего Пророка:

«О Hyx! Он — нечестивец твоей семьи. Ведь он отказался уверовать и не повиновался тебе. Не проси же Меня о том, чего не знаешь, воистину, Я советую Тебе не быть из невежд» (11 Сура «Худ», 46).

Из-за этой ошибки Нух (алейхиссалям), раскаявшись, много плакал. Именно поэтому его назвали Нух (Плачущий).

Пророк с раскаянием произнес:

«Господи! Воистину, я уповаю на Тебя и не стану просить о том, чего не ведаю. И урон я понесу, если Ты не простишь меня и не помилуешь» (11 Сура «Худ», 47).

Из этого следует, что мы должны милостиво относиться ко всем созданным — ради Всевышнего Аллаха, не делая между ними различия.

Всевышний Аллах повелел Пророку Нуху (алейхиссалям) не читать дуа для кяфиров:

«...и не проси у Меня за тех, которые несправедливые, ибо они будут потоплены» (11 Сура «Худ», 37).

Об этом также сказано в Суре «Муминун», в 27 аяте.

«И Мы внушили ему откровение: «Сооруди ковчег под Нашим присмотром и согласно откровению, которое Мы тебе даровали. А когда явится Наше веление и вода забьет фонтаном из печи, то погрузи на него по паре всех (животных), а также твою семью, кроме тех, о чьей гибели уже было ниспослано Мое веление (о гибели). И не проси Меня за тех, которые были грешны,— они будут потоплены».

Начался потоп. Вода хлынула со всех сторон и начала затоплять все вокруг, шли дожди, из земли били источники. Моря, реки вышли из берегов. Об этом Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Мы открыли врата неба, излилась вода. Мы разверзли землю (и извели) родники. И тогда воды (небес и земли) слились по Велению и большому предопределению» (54 Сура «Аль-Камар», 11-12).

И только Пророк Нух (алейхиссалям) с верующими были спасены от этого ужасного потопа. Они плыли на своем корабле среди волн, которые возвышались подобно горам. Об этом расказывается в Священном Коране:

«Ковчег с ними поплыл по волнам, огромным, как горы» (11 Сура «Худ», 42).

«Он поплыл под Нашим присмотром, в вознаграждение тому, кого отвергли. И Мы сделали все это наглядным примером (для будущих поколений).

(О люди! Смотрите же) как грозны были кара и увещания **Мои»** (54 Сура «Аль-Камар», 14-16).

Поглощение землей воды

И спасен был корабль Пророка Нуха (алейхиссалям) благодаря его дуа, которому его научил Всевышний Аллах еще до восхождения на ковчег:

«Слава Аллаху Всевышнему, который спас нас от нечестивых людей».

«Господи! Дай мне пристанище благословенное, ведь Ты — наилучший из тех, кто дает пристанище» (23 Сура «Муминун», 28-29).

Исламские ученые передали, что потоп начался первого числа месяца Раджаб и продолжался шесть месяцев. Затем последовал приказ Аллаха Всевышнего:

«О земля! Впитай свою воду. О небо! Перестань (проливать дождь)» (11 Сура «Худ», 44).

И тогда вода спала, свершилось Веление Всевышнего Аллаха, потоп прекратился, а ковчег десятого мухаррама, в день Ашура¹⁸ пристал к горе Аль-Джуди. Было сказано:

«О Нух! Сходи (на берег) с миром, ниспосланным Нами, и с благословениями (Нашими) тебе и общине, которая с тобой. (Среди твоих потомков будут) общины, которые Мы облагодетельствуем, но потом их постигнет (за грехи мучительное наказание от Нас)» (11 Сура «Худ», 48).

Таким образом, по Воле Всевышнего Аллаха Пророк Нух (алейхиссалям) и другие верующие были спасены. Всевышний Аллах сказал:

«И Мы спасли его и тех, кто с ним, погрузив их в ковчег» (26 Сура «Аш-Шуара»,119).

¹⁸ День Ашура — 10 е число месяца мухаррам по мусульманскому календарю.

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِإِيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ

«И Мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге» (10 Сура «Юнус», 73).

После потопа на земле не осталось никого из живых существ, кроме спасшихся на ковчеге. Но существует такой рассказ: «Когда Пророк Нух (алейхиссалям) начал строительство ковчега, об этом узнала одна пожилая женщина. Она пришла к Пророку и сказала: «Сынок! Раз ты строишь корабль, значит, приближается опасность, погибнут все, кроме вошедших на корабль. Прошу тебя, не забудь обо мне». Нух (алейхиссалям) ответил: «Хорошо, бабушка». Но когда верующие поднялись на корабль и волны захлестнули землю, Пророк в суматохе забыл о просьбе пожилой женщины.

Сразу после окончания потопа Нух (алейхиссалям) отправился разыскивать ее и нашел живой и здоровой. Нух (алейхиссалям) радостно спросил: «Разве потоп не коснулся вас?». Она ответила: «Нет, я даже не знала о нем. Только однажды моя корова пришла с мокрыми. вымазанными в глине ногами».

Из этого рассказа мы видим, как Всевышний Аллах спасает искренне верующих людей.

А о наказании неверующих Всевышний Аллах сказал:

«Вслед за тем Мы подвергли их возмездию и потопили в пучине морской за то, что они отрицали Наши знамения и пренебрегали ими» (7 Сура «Аль-Араф», 136).

«За свои грехи они были потоплены и ввергнуты в огонь, но никто не мог помочь им, кроме Всевышнего Аллаха» (71 Сура «Нух», 25).

В Тафсире имама Куртуби от Хусейна бин Али передается, что Пророк Мухамммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если кто то из моей уммы, поднимаясь на корабль, произнесет нижеследующие аяты, тот не утонет»

«Именем Всевышнего Аллаха плывет он и останавливается. Воистину, Господь мой — Прощающий, Милостивый» (11 Сура «Худ», 41).

«Они не воздали Всевышнему Аллаху должным образом, а вся земля в День воскресения пребудет в Его власти и Его мощью небеса будут свернуты. Пречист Он и превыше того, что приписывали (иных) равными Ему» (39 Сура«Аз-Зумар», 67).

Теологи Ислама передают, что каждому, кто отправляется в путь, желательно читать эти аяты. А нижеследующий аят желательно читать тому, кто садится в любой транспорт, тогда, если он погибнет в пути, то будет считаться шахидом (павшим на пути Аллаха Всевышнего). (Р. Махмуд, Сами. «Дуа и Зикры», стр. 85):

«Чтобы вы восседали на (палубах) кораблей и спинах (верховых животных), поминая милость Господа вашего и повторяя: «Хвала тому, кто устроил нам все это, нам ведь такое не под силу» (43 Сура «Аз-Зухруф», 13).

День Ашура

Корабль пристал к горе Джуди. Верующие были спасены Всевышним Аллахом и в благодарность за это держали пост. С тех пор для верующих в этот день держать пост, давать садака (пожертвование), угощать сладостями — является сунной. Абу Хурайра передает от Посланника Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) следующий хадис: «Самый лучший пост после поста месяца Рамадан — это пост в месяц Мухаррам, который является месяцем Всевышнего Аллаха» (Муслим. «Савм», 38).

Имам Али передает от Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): «Однажды один человек пришел и спросил у Пророка: «О Посланник Аллаха, в каком месяце предпочтительнее держать пост после поста в Рамадан». Пророк ответил: «Если желаешь держать пост после поста месяца рамадан, то соблюдай его в месяц Мухаррам. Воистину, месяц Мухаррам — месяц Всевышнего Аллаха. В один из дней этого месяца Всевышний Аллах принял покаяние одного народа. В этот день может быть принято Всевышним Аллахом покаяние и других народов».

День, о котором говорится в хадисе, — это день Ашура, а народ, у которого было принято покаяние, — это Бени Исраиль. Поэтому иудеи считают этот день праздником для себя и пышно празднуют его. В этот день Муса держал пост и, глядя на него, некоторые иудеи также постились.

Передают, что в этот день Всевышний Аллах принял покаяние Адама (алейхиссалям) и дал ему имя Сафиуллах, что означает: чистый раб Аллаха Всевышнего.

В этот день Идрис (алейхиссалям) был вознесен на почетное место.

В этот день был спасен, по Воле Всевышнего Аллаха, корабль Нуха (алейхиссалям) с верующими.

В этот день Ибрахим (алейхиссалям) был спасен от огня.

В этот день Пророку Мусе (алейхиссалям) была ниспослана Тора.

В этот день, по Воле Всевышнего Аллаха, Юсуф (алейхиссалям) вышел из тюрьмы.

В этот день Пророку Якубу (алейхиссалям) было возвращено зрение.

В этот день произошло излечение Пророка Аюба (алейхиссалям).

В этот день Юнус (алейхиссалям)вышел из чрева рыбы.

В этот день сыновья Исраиля прошли сквозь Красное море и были спасены.

В этот день был прощен Дауд (алейхиссалям).

В этот день было даровано богатство и царство Сулейману (алейхиссалям).

В этот день была дарована безгрешность Посланнику Всевышнего Аллаха Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) (он никогда, как и другие Пророки, не совершал грехов).

Ибн Аббас передает: «Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) переселился из Мекки в Медину, он увидел, что иудеи держат пост, и спросил о причине. Они объяснили: «Сегодня благословенный и великий день, в этот день Всевышний Аллах спас Пророка Мусу и его народ и утопил их преследователей — Фараона с войском — в море. Муса держал в этот день пост в благодарность Всевышнему Аллаху, поэтому мы поступаем так же». Выслушав их, Посланник Всевышнего Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Мы более достойны следовать за Пророком Мусой, чем вы, потому что его и наша религия едины, мы веруем в него и в его заповеди». С тех пор Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники всегда постились в этот день (Ат-Тадж, 2/82).

В другом хадисе сказано, что мусульманам, чтобы не уподобляться иудеям, следует соблюдать пост 9-го и 10-го числа,

либо 10-го и 11-го числа месяца мухаррам. Из этого хадиса мы понимаем, что даже в обрядах поклонения верующие должны отличаться от неверующих.

Айша передает: «Племя Курейш во время джахилийи в день Ашура держало пост, и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) также держал пост в этот день, еще до своего пророчества».

До ниспослания откровения об обязательности соблюдения поста в месяц рамадан, все в Медине обязательно постились в день Ашура, после же предписания поста в месяц рамадан пост в день Ашура стал нафилем, т.е. добровольным. Об этом мы узнаем из передачи имамов Бухари и Муслима. О важности соблюдения поста в этот день Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если кто-то в этот день поел после рассвета, то пусть он откажется от пищи до захода солнца, если же кто-то сделал намерение держать пост в этот день, то пусть соблюдает его» (Бухари. «Савм», 69).

По мнению исламских ученых, потоп был всемирным. В книге «Мират-и Каинат» сказано: «Когда корабль достиг земли, 80 верующих, пребывавших на нем, основали город «Мединатус-Саманин», другое название этого города «Сук-и Саманин».

Старший сын Пророка Нуха (алейхиссалям) Сам был благочестивым и умным. С благословения отца, Сам возглавил верующих после его смерти. Община из восьмидесяти человек положила начало всему человеческому роду после потопа. От Сама произошли арабы, персы и римляне. От Хама — индийцы, эфиопы и африканцы. От Яфиса — азиаты, славяне и тюрки.

К сожалению, спустя некоторое время Истинная религия была вновь забыта людьми, и они стали поклоняться звездам, солнцу и рукотворным идолам.

По мнению толкователя Корана Фахретдина Рази, целью ниспослания аятов, рассказывающих о Пророке Нухе (алейхиссалям), о его трудной жизни, о его терпеливом призыве к Истинной религии в течение 950 лет, было утешение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), мир ему. Ведь Пророк Нух (алей-

хиссалям), проявлявший терпение на пути Всевышнего Аллаха, является примером для всех людей.

Небольшие ошибки (залля) Пророка Нуха (алейхиссалям):

- 1) Как-то раз он увидел больную собаку и с неприязнью отвернулся от нее, после чего было ему ниспослано откровение от Всевышнего Аллаха: «О Нух, эту собаку создал Я, ты что, укоряешь Меня?». Это являет нам пример того, что ради Создателя надо проявлять милость ко всем созданным.
- 2) Он читал бед-дуа всему народу, прося Всевышнего Аллаха уничтожить его, и в то же время просил спасти своего неуверовавшего сына Кенана.

Раскаиваясь в своих малых ошибках, Пророк Нух (алейхиссалям) очень много плакал, за что его и прозвали Нухом (алейхиссалям).

Самые главные причины уничтожения племени Нуха (алейхиссалям):

- 1. Люди этого племени были неверующими.
- 2. Поклонялись идолам и призывали других к идолопоклонничеству.
- 3. Были непокорными, кроме малого количества уверовав-
  - 4. Отрицали воскрешение и отчет в Судный день.
  - 5. Оскорбляли Пророка Нуха (алейхиссалям).
  - 6. Обвиняли его во лжи.
  - 7. Не прислушивались к призыву Пророка и мучили его.
  - 8. Были неблагодарными.
  - 9. Унижали мудрых людей.

¹⁹ Бед дуа — мольба, обращенная к Аллаху, с плохим пожеланием кому либо.

- 10. Были сильно привязаны к мирским благам.
- 11. Богатые, одержимые гордыней, проявляли грубость и жестокость к беднякам, не поддерживали с ними социальных отношений.
- 12. У женщин племени Нуха (алейхиссалям) отсутствовала нравственность.

Ибн Хаджар Аль-Аскалани в своей книге «Аль-Мунаббихат» передает от имама Тирмизи следующий хадис: «Тот, кто обладает двумя качествами, считается из числа благочестивых и терпеливых рабов Всевышнего Аллаха: первое — брать себе в пример более богобоязненного, чем он сам. Второе — обращать внимание на тех, кто ниже его с точки зрения мирских благ (т.е. бедных), и быть благодарным Всевышнему Аллаху за Его Щедрость. Если человек будет таким, то он будет из числа благочестивых и терпеливых».

Пророк Нух (алейхиссалям) был очень благодарным рабом Всевышнего Аллаха, о котором Всевышний Аллах напоминает всему человечеству, чтобы все подражали ему:

«Пророк Нух был из числа тех рабов, которые много благодарят Всевышнего Аллаха» (17 Сура «Аль-Исра», 3).

Пророк Нух (алейхиссалям) всегда благодарил Всевышнего Аллаха, даже когда просто ел или одевался. Он начинал все дела со слов نسم الله (во Имя Аллаха), а завершал словами الحمد (хвала Аллаху).

Благодарность — это осуществление всех действий с искренностью, со словами признательности за бесконечную Милость Аллаха Всевышнего.

Сариюс-Сакати сказал: «Тот, кто удостоится блага Всевышнего Аллаха и не выразит свою благодарность Ему, тот лишится этого блага». В Коране об этом говорится:

«Если будете благодарить, то Я приумножу Свои блага вам. Если же будете неблагодарными, то знайте: наказание Мое суровое» (14 Сура «Ибрахим», 7).

Коротко о некоторых качествах Пророка Нуха (алейхиссалям)

- Хизмат (служение). Он любил служить созданным ради Великого Аппаха.
- 2. Он первый, кто построил корабль и научил людей пользоваться дарами моря.
  - 3. Был очень благодарным и терпеливым.
  - 4. Он много каялся.

Пророчество Нуха (алейхиссалям) длилось 950 лет. После этой долгой жизни великий Пророк Аллаха Нух (алейхиссалям) умер, как и другие смертные. Умирая, он завещал своим детям быть покорными Всевышнему Аллаху и искренне поклоняться Ему. Он сказал своему сыну Саму: «О сынок! Остерегайся ширка (язычества, идолопоклонства) весом даже с пылинку. Потому что для мушриков не будет никакого оправдания перед Господом. О сынок! Остерегайся высокомерия весом даже с пылинку. Потому что Всевышний Аллах не любит высокомерных, и Его гнев обращен на них. О сынок! Никогда не теряй надежду на Милость Всевышнего Аллаха. Потому что теряют надежду на Милость Всевышнего Аллаха только заблудшие.

О сынок! Исповедуй слова Единобожия «Ля иляха илля Аллах». Потому что, если на одну чашу весов положат семь небес и семь земель, а на другую — слова Единобожия «Ля иляха илля Аллах», то они перевесят» (Ибн Ханбал 6. «Муснад», 2 том, 170; Хайсами,4 том, 219).

Передают, что перед смертью Пророка Нуха (алейхиссалям) спросили: «О отец людей! О Пророк, проживший долгую жизнь!

Что ты скажешь о жизни в этом мире?». Нух (алейхиссалям) ответил: «Она подобна дому с двумя дверями. Я вошел в одну и выхожу в другую» (Ибн Асир. «Аль-Камиль» 1 том, 73).

Пророк Нух (алейхиссалям) жил в доме из камыша. Когда ему сказали: «Построил бы ты для себя дом получше», он ответил: «Для смертного человека даже этого много» (Абу Нуайм. « Хилья» 8 том, 145).

Да пребудут милость и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Нухом (алейхиссалям).

САБР

Слово «сабр» буквально означает терпение, сопротивление лишениям, тяготам и невзгодам. Сабр составляет основу нравственности в Исламе, поэтому проявление его имеет для мусульманина первоочередное значение.

Обладать данным духовным качеством — есть величайшая ценность, только с ним можно добиться благополучия как в этой, так и в последующей, вечной жизни, удостоившись довольства Всевышнего Аппаха.

В духовном и нравственном отношении **сабр** — это способность верующего активно и осознанно противостоять тому, что претит нашему духовному мировоззрению, и пребывать в полной покорности Воле Создателя.

Истинный **сабр** проявляет только тот человек, который способен прощать другим обиды, быть скромным, милостивым к созданиям Всевышнего, совестливым, терпимым к ошибкам других.

Сабр — это украшение нравственности мусульманина и ее сердцевина, это — часть веры, это — ключ к счастью в земной и в вечной жизни, это — средство для получения даров Всевышнего Аллаха в Раю.

Все прекрасные деяния и величайшие подвиги, все праведные поступки Пророков и авлия наполнены терпением.

Всевышний Аллах более 70 раз в Коране Карим говорит нам о сабре. Через аяты Корана Всевышний приказывает общине Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлять терпение. Например, в Коране Всевышний говорит:

«Так терпи же (Мухаммад), ибо твое терпение — только от Всевышнего Аллаха, не печалься из-за них (кяфиров) и не горюй из-за их коварства». (16 Сура «Ан-Нахл», 127)

«Так терпи же, пока не будет вынесено решение Господа твоего, а (пока) ты, воистину, под Нашим присмотром. И возноси хвалу своему Господу, когда поднимаешься (утром)». (52 Сура «Ат-Тур», аят 48)

«Следуй тому, что дается тебе в откровении, терпи (бедствия до тех пор), пока Всевышний Аллах не рассудит, ибо Он — судья наилучший» (10 Сура «Йунус», 109).

«Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером взывают к Господу своему, истово молят о Его благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира, не повинуйся тем, чьи сердца, по Нашей воле, в небрежении (своем) не поминают Нас, кто следует своим низменным страстям и далеко преступает (границы дозволенного)» (18 Сура «Аль-Кахф», 28).

Истинное терпение проявляли великие Пророки Ислама:

Пророк Нух (алейхиссалям) 950 лет терпел избиения, издевательства и лишения от своего племени.

Пророк Муса (алейхиссалям) в стойкости переносил все испытания, которые ниспосылал ему Всевышний.

«Муса сказал своему народу: «Просите у Всевышнего Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Всевышнему Аллаху, Он дарует ее в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, а будущее принадлежит богобоязненным» (7 Сура «Аль-Араф», 128).

«Мы не даровали им писаний, которые они могли бы изучать, и не посылали к ним до тебя увещевателя,» (34 Cypa «Саба», 44),

«О сын мой! Совершай намаз, зови к добру, отвращай от зла и будь терпелив к тому, что постигнет тебя! Именно такова решимость в поступках!» (31 Сура «Лукман», 17).

Терпение Пророков — пример для нас и великий урок, который преподает нам Всевышний Аллах.

Самыми прекрасными человеческими качествами обладал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), и вся его жизнь для мусульман является образцом великого терпения.

В один из периодов своей жизни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с величайшим смирением перенес издевательства жителей Тайфа. Всевышний щедро вознаградил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): по прошествии некоторого времени большинство жителей поселения раскаялись в своих злодеяниях 158 и приняли Ислам.

В жизнеописаниях всех Пророков и авлия можно найти множество примеров того, как за свое терпение они заслужили помощь от Всевышнего.

Человеку, по его природе, очень тяжело проявлять смирение и переносить некоторые испытания этой жизни. Но получившие за свое терпение вознаграждение в Судный день воссияют. Они попадут в Рай и удостоятся наивысших благ, уготованных Всевышним.

Обязанностью мусульманина является проявлять сабр, укрощая желания, возбуждаемые в человеке его нафсом (эго), которые часто влекут к совершению запрещенных деяний (харам). Как бы ни возмущался нафс, мы должны удерживать себя от всего, что противоречит нашей религии.

Мусульманин должен с покорностью исполнять приказы Всевышнего Аллаха и с благодарностью поклоняться Ему.

В каком бы состоянии человек ни находился, только проявляя терпение и осознавая в каждом повелении и приказе Всевышнего величайшую милость и мудрость, он может в совершенстве поклоняться Создателю и заслужить у Него вознаграждение и облегчение.

В жизни бывают очень тяжелые минуты, особенно, если человек или его близкие страдают от катастроф и потрясений. Положение может казаться безвыходным, но, на самом деле, выход есть: понять, что все происходящее — от Всевышнего — и принять эту истину.

Когда нас посещают печальные мысли и когда мы близки к отчаянию, нельзя забывать, что происходящее — лишь кратковременное испытание, данное Всевышним, и мы должны терпеть, не терять надежды и прибегать к защите Всевышнего Аллаха, ибо все от Него и именно от Него придет вознаграждение за терпение.

В этой жизни овладеть всем, что желает человек, невозможно. Ясное осознание этого является проявлением высшей степени покорности Воле Создателя и позволяет достичь успеха.

К сабру нельзя принудить ни себя, ни другого. Только осознанное смирение, исходящее из глубин души, действительно облегчает страдания.

Наивысшей нравственностью обладают те, кто способен искренне простить обиду, имея все возможности отомстить обидчику.

Главное условие сабра: проявить его в самый тяжелый момент. Например, когда человек узнал о смерти близкого. Понесшие утрату сына или дочери и достойно встретившие это известие — обладатели сильного сабра.

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)говорил: «Сабр — это терпение в самое тяжелое время».

Одно из Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха — Ас-Сабур. Проявлением его является то, что сколько бы люди ни делали зла, ни противились повелениям Всевышнего, Он всегда оставляет им время для раскаяния и все это время ни на мгновение не лишает Своих даров (ризка).

Если бы Всевышнему не было присуще Имя Ас-Сабур, то что бы случилось со всем этим миром?

Частичка Атрибута Всевышнего — «Ас-Сабур» проявляется у Пророков и авлия. Они оставили нам в наследство убедительные примеры сабра: не впадали в гордыню, когда у них было все, и смирялись, когда все теряли.

Сабр в достатке

Человек должен быть скромным, должен проявлять смирение ради Всевышнего, не допускать излишеств, не попрекать бедных их положением, не следовать за своими прихотями и вредными привычками. По своей сути, нафс человека устремлен к запретному. Для того чтобы в Судный День не оказаться числе тех, кто понесет урон, надо проявлять сабр.

Самый прекрасный пример терпения в достатке— это жизнь Пророка Ибрахима (алейхиссалям). Он никогда не прельщался

мирскими ценностями и свои богатства считал дарами, предоставленными Всевышним Аллахом во временное пользование (аманат). Всевышний дал в этом мире ему многое, но он хотел только приблизиться к Господу своему, и ему дали имя Халиль (друг Аллаха).

В сердце Пророка Сулеймана не было места для несметных богатств, которыми его одарил Всевышний. Удовольствие он находил в обществе нищих и, посещая их, всегда говорил: «Бедняк пришел к бедняку», имея в виду, что все его богатства временны, и являл этим пример великой скромности.

Пророк Сулейман понимал речь животных. Однажды со своим войском он следовал мимо муравейника и услышал крик муравья, обращенный к сородичам: «Прячьтесь, пока вас не истоптало войско царя Сулеймана, велико его царство!» Тогда Пророк Сулейман воскликнул: «Мое царство не вечно. Вечно только то Царство, куда попадает произнесший Калима-и-Таухид (слова свидетельства Единобожия)».

Сабр в лишениях

Слабый человек, пребывая в лишениях и нищете, не сдерживает себя, завидует другим, плачет и тем самым только усугубляет свое положение. Только в сабре можно найти избавление от уныния и зависти. Испытывающему лишения, как никому другому, следует избегать неправедных деяний и мыслей.

Долг мусульманина, оказавшегося в таком состоянии, — брать пример с Пророка Аюба. Однажды жена Аюба сказала ему: «Ты — Пророк, твои мольбы принимаемы Всевышним. Так проси Его избавить тебя от болезни!». На что Пророк Аюб ответил: «Всевышний Аллах дал мне 80 лет здоровой жизни, а болезнь моя длится намного меньше! Мне стыдно обращаться к Нему с такой просьбой!».

Людей, имеющих материальный достаток и обладающих сабром, называют «восхваляющие в богатстве (агнийаи ша-

кирин)»; а проявляющих терпение в лишениях и нищете — «терпящие в нищете (фукараи сабирин)».

И тем, и другим Всевышний Аллах, через Коран Карим, обещает вознаграждение в будущей, вечной жизни.

Однажды сын Абдуррахмана бин Ауфа накрыл для разговения отца, державшего пост, очень богатый стол. Отец, увидев это, опечалился и сказал сыну: «Когда Мусаб бин Умейр пал шахидом, нам не хватило ткани, чтобы обернуть его тело. Когда накрывали голову, обнажались ноги. Тогда мы похоронили его, прикрыв стопы травой, источающей приятный запах. А когда погиб Хазрат Хамза, кяфаном ему послужило старое платье пожилой женщины. Боюсь, что Всевышний Аллах, посылая мне столь щедрые дары в этом мире, уменьшит их для меня в Судный день. Не использую ли я сейчас свою долю благ Ахира? Как я буду завтра отвечать перед Господом?». Сказав так, со слезами на глазах, он вышел из-за стола.

Абу Зарр был одним из великих сподвижников, он был очень бедным, но несмотря на бедность, всегда благодарил Всевышнего.

Однажды он сказал своей жене: «Добавь больше воды в суп, чтобы мы могли поделиться с бедняками. Так мне всегда приказывал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). А я за него готов отдать свою жизнь». Какими бы ни были сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) — бедными или богатыми, — все они могут служить нам примером величайшего смирения — такими их воспитал Посланник Всевышнего Аллаха.

Для того чтобы приблизиться к их духовному и нравственному уровню, мы должны читать зикр, как можно дольше пребывать в кругу праведных людей, читать дуа, чтобы Всевышний одарил нас, инша Аллах, такими же превосходными качествами.

Всевышний Аллах говорит нам: «О вы, которые уверовали! Терпите тяготы, будьте стойки (против врага во время сражения) и бойтесь Аллаха Всевышнего! Может быть, вы достигнете успеха!» (3 Сура «Али Имран», 200).

Всевышний напоминает снова:

«Клянусь послеполуденным временем, что люди несомненно (понесут) урон. Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные дела и заповедовали друг другу истину и терпение!»(103 Сура «Аль-Аср», 1-3)

Но мы должны помнить: советуя другим проявлять сабр, человек сам в первую очередь должен быть терпеливым.

Мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал нам хотя бы малую часть того сабра, которым Он наградил Пророков и авлия, и тем самым оградил нас от совершения запретных деяний.

Аминь!

ПРОРОК ХУД (алейхиссалям)

Худ (алейхиссалям) — потомок Сама, сына Пророка Нуха (алейхиссалям). Имя Худ означает: умиротворение, спокойствие, тишина. Второе имя Худа (алейхиссалям) — Абир. Его прозвище — Набиуллах. Худ (алейхиссалям) родился и жил в местности Ахкаф, расположенной между Йеменом и Оманом, он был арабом.

«Худ вел свое происхождение от почтенного рода. До пророчества он занимался торговлей. Пророк Худ (алейхиссалям) был смуглым, среднего роста, его волосы были густыми, а лицо красивым, он удивительно походил на Пророка Адама (алейхиссалям)» (Хаким. « Аль-Мустадрак» 2 том, 614616). Про племя Худа (алейхиссалям) рассказывается в Коране в Сурах: «Аль-Араф», «Худ», «Аль-Муминун», «Аш-Шуара», «Фуссылят», «Зарият», «Аль-Камар», «Хакка» и «Фаждр».

Племя Ад

Худ (алейхиссалям) был ниспослан Пророком к племени Ад, которое жило спустя 800 лет после Пророка Нуха (алейхиссалям) и возникло от объединения 23-х родовых общин.

«... и будете строить замки в надежде, что вы бессмертны,» (26 Сура «Аш-Шуара», 129).

Йемен — страна горная, поэтому адяне вырубали свои дома прямо в скалах и украшали города великолепными садами и бассейнами. Люди племени были высокими, сильными, долго жили и имели большие семьи. Они не знали нужды и бедствий и постепенно перестали воспринимать свое богатство как великий дар Всевышнего.

Изначально адяне следовали Шариату Пророка Нуха (алейхиссалям), но потом, презрев Милость Всевышнего Аллаха, впали в страшное заблуждение — отошли от религии Единобожия и начали поклоняться идолам. Возгордившись, они решили, что нет никого, сильнее их. Сказано в Коране:

«Племя Ад обуяла гордыня, они сказали: «Кто превзойдет нас мощью?». Неужели они не знали, что Всевышний Аллах, создавший их, конечно же, намного сильнее их, но они отрицали знамения Всевышнего Аллаха» (41 Сура «Фуссылят», 15).

Отступив от Истинной веры, безумцы пали к ногам истуканов: Самада, Самуда, Сада и Хаба. Постепенно они скатились в пучину безнравственности и жестокости. Их любимой забавой стали бесчеловечные зрелища: предсмертные муки больных и нищих соплеменников, которых здесь сбрасывали в пропасти. Общественную нравственность заменил культ грубой силы. Адяне пристрастились к разорительным набегам на соседние племена, и горе ждало побежденных. И покарал Всемогущий Аллах впавшее в грехи племя — оно было уничтожено первым после гибели народа Нуха (алейхиссалям).

Худ (алейхиссалям) был мягким, добрым и благочестивым человеком, чем очень отличался от своих соплеменников. И вот однажды он получил Откровение от Всевышнего, в котором Все-

вышний Аллах повелел: «О Худ, Мы выбрали тебя Пророком, не бойся и иди к ним. Я покажу им чудеса, чтобы они уверовали в тебя».

Исполняя повеление Создателя, Худ (алейхиссалям) отправился во дворец к правителю племени Хальджану. Правитель восседал на золотом троне, и Пророк Худ (алейхиссалям), представ перед ним, громогласно объявил: «О мое племя! Есть только Один, достойный поклонения, и это — Аллах. Не придавайте Ему соучастника, задумайтесь над тем, что народ Нуха (алейхиссалям) был уничтожен из-за идолопоклонства». Сказано в Коране:

«Худ говорил: «О мой народ, просите прощения у Господа, раскайтесь перед Ним, и Он ниспошлет вам обильный дождь, даст вам силу; не совершайте грехи, не отступайте от Истины» (11 Сура «Худ», 52).

Но Хальджан в гневе ответил: «О Худ, нас много, и мы сильные. Неужели ты думаешь, что сможешь нас победить? Ты же один! Ты разве не знаешь, что каждый день у нас рождается 1000 детей?».

Люди высокомерно отвергли призыв Пророка Худа (алейхиссалям), не пожелав принять Истину. Об этом рассказывается в Коране:

وَإِلَى عَاد أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ أَفَلاً تَتَقُونَ قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي عَيْرُهُ أَفَلاً تَتَقُونَ قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٌ سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَا لَيَا لَعَالَمِينَ

«(Мы послали) к людям племени ад их брата Худа. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь вашему Аллаху. Нет у вас бога, кроме Него. Неужели вы не убоитесь Всевышнего Аллаха?»

«Вожди его народа, которые не верили (в Всевышнего Аллаха), ответили: «Воистину, мы видим, что ты глупец, и мы думаем, что ты — лжец». «(Худ) сказал: «О мой народ! Я вовсе не глупец, напротив, я — посланник Господа миров» (7 Сура «Аль-Араф», 65-67).

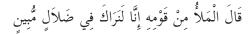
«Они сказали: «О Худ! Ты не явил нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от своих богов и не уверуем в твое (пророчество).

Мы твердо уверены, что просто один из наших богов причинил тебе зло». (Худ) сказал: «Воистину, я прошу Всевышнего Аллаха быть свидетелем, а вы свидетельствуйте, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь» (11 Сура «Худ», 53-54).

Соплеменники, возражая Пророку Худу (алейхиссалям), приводили те же доводы, что и все неверующие во все времена. Доводы неверующих не изменились и в наши дни. И так же, как сейчас, много веков назад противостояли истинному призыву вожди и авторитеты народа, боявшиеся потерять свою власть над людьми.

Неверующие племени Ад, возражая Пророку Худу (алейхиссалям):

1) Обвиняли его в глупости и заблуждении.

«Мужи его народа заявили: «Воистину, мы видим, что ты находишься в явном заблуждении» (7 Сура «Аль-Араф», 60).

«Вожди его народа, которые не верили (в Всевышнего Аллаха), ответили: «Воистину, мы видим, что ты глупец, и мы думаем, что ты — лжец» (7 Сура «Аль-Араф», 66).

2) Слепо следовали религии своих предков, считая ее самой правильной.

«Они спросили: «Для того ли ты пришел к нам, чтобы (заставить) нас поклоняться единому Аллаху и отречься от того, чему поклонялись наши отцы? Осуществи же свою угрозу, если ты говоришь правду» (7 Сура «Аль-Араф», 70).

3) Считали себя очень сильными и думали, что Пророк Худ (алейхиссалям) не сможет причинить им никакого вреда.

«Что касается адитов, то их обуяла гордыня безо всякого права на то, и они заявили: «Кто превзойдет нас мощью?» Неужели они не знали, что Всевышний Аллах, создавший их,

превосходит их мощью? Но они отрицали наши знамения» (41 Сура «Фуссылят», 15).

4) Отрицали будущую жизнь.

«Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не будем воскрешены» (23 Сура «Аль-Муминун», 37).

Упорствуя в невежестве, они не просто настаивали на своих заблуждениях, а издевались, унижали Пророка Худа (алейхиссалям) и верующих.

«Предводители его народа, которые не уверовали (в Всевышнего Аллаха) и отрицали, что их ждет (наказание) в жизни будущей, после того как Мы одарили их благами этого мира, сказали: «Это всего-навсего человек, подобный вам: он ест то, что вы едите, и пьет то, что вы пьете. А если вы повинуетесь подобному вам человеку, то непременно понесете ущерб» (23 Сура «Аль-Муминун», 33-34).

Предупреждение, несущее в себе поучительные уроки

Поняв, что народ отвергает Истину, Пророк Худ (алейхиссалям) безмерно опечалился. Он воздел руки и обратился к Господу с горячей мольбой. После этого неуверовавшему народу было дано последнее предупреждение от Всевышнего Аллаха: все

женщины стали бесплодными на долгих 10 лет. Но даже это не сломило упрямства язычников. Они были вынуждены обратиться к Пророку Худу (алейхиссалям) за помощью, так как племени грозило вымирание. Но попросить помощи — означало признать пророчество Худа (алейхиссалям). Одержимые гордыней, безбожники не могли этого сделать и, придя к Пророку, сказали: «Покажи нам чудо в качестве доказательства своего пророчества». А затем с издевкой добавили: «Если хочешь, пусть твой Бог ниспошлет нам наказание». Об этом рассказывается в Коране:

«Неужели ты пришел отвратить нас от наших богов? Низведи на нас наказание, которое ты обещаешь нам, если ты правдив в своем обещании» (46 Сура «Аль-Ахкаф», 22).

После этих беспечных, глупых слов неверующих все источники воды в этой местности высохли. Цветущие сады пожелтели, завяли и погибли. Люди, некогда кичившиеся богатством, теперь радовались даже маленькому кусочку хлеба.

Пророк Худ (алейхиссалям) вновь собрал свой народ и увещевал его, наставляя покаяться перед Всевышним Аллахом, предупреждая о возможном страшном наказании за неверие. Об этом рассказывается в Коране:

إِنْ نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُو آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِنْ تَوَلَّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم

Он сказал: «Воистину, я прошу Всевышнего Аллаха быть свидетелем, а вы свидетельствуйте, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь кроме Него.

Так ухищряйтесь, объединившись (с ними) против меня, и не давайте мне отсрочки.

Вот я положился на Всевышнего Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которое не было бы подвластно Ему. Поистине, все, что вершит Аллах, истинно и справедливо.

Если же вы отвернетесь, то я уже передал вам то, с чем послан к вам. И Господь мой заменит вас другим народом, вы ни в чем не причините Ему вреда. Поистине, Господь мой — ведает о всякой вещи!» (11 Сура «Худ», 54-57).

Из этих аятов мы видим, что Пророк Худ (алейхиссалям) бросил вызов язычникам из племени Ад: «Объединитесь же все вместе и попробуйте уничтожить меня, сделайте то, что в ваших силах. Не медлите даже мгновения. Без сомнения, я не боюсь вас, мне все равно, что вы замышляете против меня, потому что я воистину уповаю на Всемогущего Аллаха. А тому, кто положился на Всевышнего Аллаха, никто не сможет причинить вреда».

Даже этих слов достаточно, чтобы понять, что Худ (алейхиссалям) был Пророком, а его народ пребывал в явном заблуждении. В ответ на речь Пророка Худа (алейхиссалям) язычники не смогли ничего сделать. Им не удалось прервать его призыв к Единобожию. И это послужило доказательством истинности его слов.

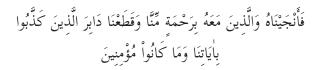
Но безумцы снова не вняли. Несмотря на все трудности и беды, обрушившиеся на них, они не раскаялись и не уверовали во Всемогущего Творца, а еще более отдалились от Него. Они понимали, что если они последуют за Пророком, то впредь не

смогут творить беззакония по отношению к бедным и слабым. Истинная религия повелевает жить в четких рамках нравственности, а привыкшие к вседозволенности люди не захотели этого принять. Они продолжали и дальше идти за своими страстями.

Уничтожающий ураган

В один из дней на горизонте появились грозные черные тучи. Худ (алейхиссалям) сказал: «Смотрите, разве вы не видите приближается расплата. Покайтесь и уверуйте!» Но люди возразили: «Это — дождевые тучи, нам так нужен дождь после засухи!». Но по Воле Всевышнего Аллаха налетел сильнейший ураган, вырывавший деревья с корнем; люди, некогда гордившиеся своей силой, теперь поднятые ветром, словно пушинки кружились в воздухе, а затем падали на землю обезглавленные. Некоторые, пытаясь уберечься от ветра, привязывали себя одеждой к домам, но и это не помогало: порывы ветра отрывали их от земли. Восемь дней и семь ночей дул страшный ветер, а когда он стих по Воле Всевышнего Аллаха, все дома были засыпаны песком. Спаслись лишь те, кто уверовал в пророчество Худа (алейхиссалям).

«И когда пришло Наше повеление, спасли Мы Худа и тех, которые уверовали вместе с ним по Нашей Милости, и спасли их от наказания» (11 Сура «Худ», 58).

«И Мы спасли его и тех, кто с ним, по Нашей милости и истребили до последнего тех, которые считали ложью Наши знамения и не были верующими!» (7 Сура «Аль-Араф», 72).

«Адиты же отвергли знамения своего Господа и ослушались Его посланников и повиновались обыкновенному тирану-ослушнику. И в этом мире, и в День воскресения неотлучно будет следовать за ними проклятие, дабы вы знали, что адиты отвергли своего Господа. Воистину, да сгинут адиты, народ Худа!» (11 Сура «Худ», 59-60).

«И направили Мы на них ураган в дни несчастные, чтобы они вкусили позор и унижение в земном мире. Клянусь, наказание в дальней жизни — позорнее и унизительнее! Тогда их никто не защитит и не будет у них заступника» (41 Сура «Фуссылят», 16).

«(Мы оставили знамение) в сказании об адитах, когда Мы ниспослали на них опустошительный ураган, обращающий во прах все, чего он касался» (51 Сура «Аз-Зарият», 41-42).

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرِّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر

«Адиты отвергли (Посланника). Как грозны были кара и увещевания Мои!

Воистину, Мы послали на них ревущий вихрь в день, переполненный злосчастием.

(Вихрь) **отрывал** (от земли) **людей, словно стволы вы- корчеванных пальм**.

Как грозны были кара и увещевания Мои!» (54 Сура «Аль-Камар», 18-21).

«...а адиты (были истреблены) ветром ураганным, завывающим» (69 Сура «Аль-Хакка», 6).

Ученые Тафсира объясняют слова Всевышнего Аллаха : «Мы спасли их по Своей милости» следующим образом: Всевышний Аллах спас уверовавших из племени Худа (алейхиссалям) не за их благочестивые деяния, а по Своей Милости.

Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что когда наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) видел приближающиеся черные тучи, сопровождаемые порывами ветра, он менялся в лице, пристально смотрел на них и то заходил в дом, то выходил из него. Лишь когда начинался дождь, он успокаивался. Айша спросила его о причинах столь сильного беспокойства, и он ответил: «Как знать, быть может, эти черные тучи подобны тем, которые явились предвестниками уничтожения народа

Худа. Глядя на них, люди думали, что тучи несут дождь, а они принесли суровую Божественную кару» (Бухари. «Тафсир» 46/2).

Айша (радыйаллаху анха) передает еще один хадис: «Когда начинался сильный ветер, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «О мой Господь! Я прошу Тебя, чтобы от этого ветра и от того, что сокрыто в нем, была польза. Я уповаю на Тебя от того, что сокрыто в нем, и от зла, которое ниспослано Тобой» (Муслим. «Истиска», 15).

Вот пример богобоязненности для всей мусульманской общины!

Во время прощального хаджа, когда Пророк и его сподвижники достигли долины Усфан, Посланник Аллаха Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил Абу Бакра:

- О Абу Бакр! Что это за долина?
- Долина Усфан.
- Через эту долину проехал Пророк Худ (алейхиссалям), совершая хадж. Он ехал верхом на молодой красной верблюдице, ее уздечка была сплетена из пальмовых волокон. Пророк был облачен в красивый разноцветный плащ, а язык его восхвалял Всевышнего Аллаха. (Ахмад бин Ханбал. «Муснад», 1том, 232).

После того, как было уничтожено племя Ад, Пророк Худ (алейхиссалям) со своими последователями переехал в Мекку и жил там до самой смерти.

Муаджиза²⁰ Пророка Худа (алейхиссалям):

1) По Воле Всевышнего Аллаха он мог изменять направление ветра.

Однажды народ Пророка Худа (алейхиссалям) попросил его совершить чудо. Он спросил: «Чего вы хотите?». Они сказали: «Мы хотим, чтобы ты изменил направление ветра». По Воле Всевышнего Аллаха Худ (алейхиссалям) совершил это, но, не-

²⁰ Муаджиза — чудо, предъявленное Пророком по Воле Аллаха в качестве доказательства своего пророчества.

смотря на столь явное доказательство его пророчества, упрямцы не уверовали в Единого Бога, за что жестоко поплатились впоследствии. Спустя время за проявленное высокомерие они были уничтожены Всевышним Аллахом именно посредством сильного ветра.

- 2) По молитве Пророка Худа (алейхиссалям), шерсть превращалась в шелк.
- 3) Во время, когда шли дожди и невозможно было отправляться в дорогу, Худ (алейхиссалям) совершал дуа, и вдоль дорог появлялись укрытия.

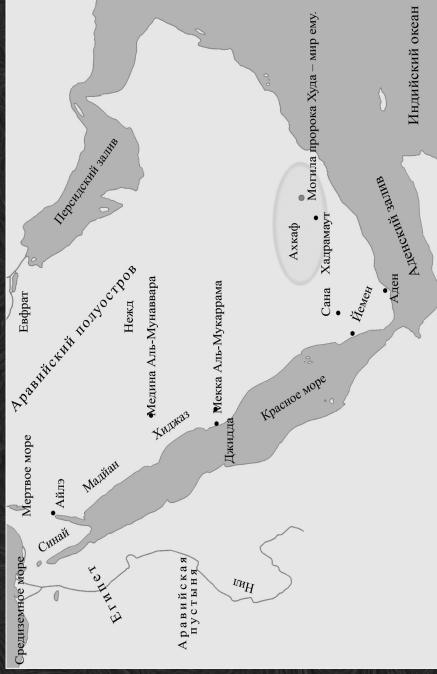
Без сомнения, сердца людей племени Ад были тверже камня, если, видя подлинные чудеса, они все равно не уверовали в Единого Создателя. О таких беспечных Всевышний Аллах сказал в Коране:

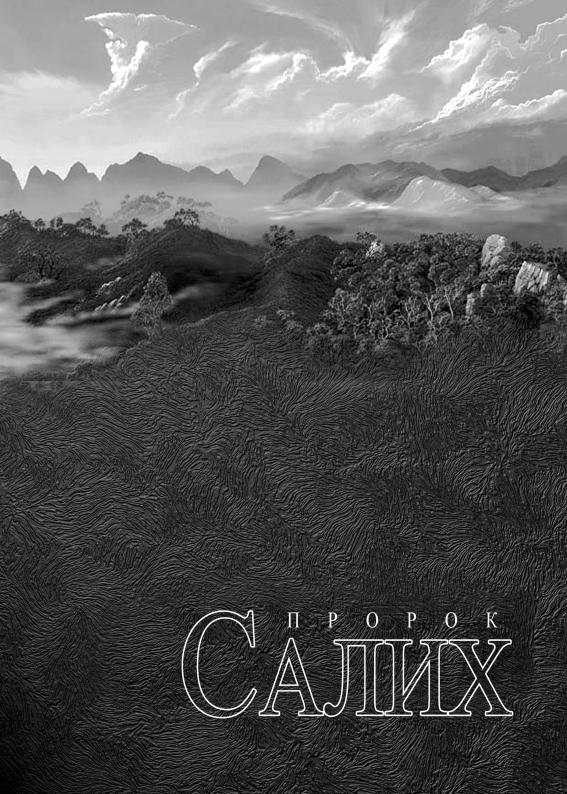
«Воистину, ты не заставишь услышать (твой) призыв ни мертвеца, ни глухого, (тем более) когда они поворачивают назад.

Ты не выведешь слепых из (тьмы) заблуждения на прямой путь. Ты можешь заставить слушать только тех, кто верует в Наши знамения и кто предался (Всевышнему Аллаху)» (27 Сура «Намль», 80-81).

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Худом (алейхиссалям).

ПРОРОК САЛИХ (алейхиссалям)

Салих (алейхиссалям) — правнук Адама (алейхиссалям) в 19-м колене. Он был избран Всевышним Аллахом в качестве Пророка для племени Самуд.

По одной передаче, могилы Пророков Нуха (алейхиссалям), Худа (алейхиссалям), Салиха (алейхиссалям) и Шуайба (алейхиссалям) находятся в Мекке между источником «Зам-зам» и макам-и Ибрахим.

Племя Самуд

Об уничтожении племени Самуд за неверие и грехи известно всем. В разных Сурах Корана мы находим упоминания об этом событии.

Салих (алейхиссалям) был родом из племени Самуд — потомков Сама, сына Пророка Нуха (алейхиссалям). Это племя проживало в местности Хиджр, которая находится между Хиджазом и Шамом. Позже самудиты переселились в то место, где прежде обитало племя Ад (в Йемен), после чего их стали называть «Ад — сани», т.е. вторым племенем Ад. Всевышний Аллах даровал этому племени множество благ. Но неблагодарные самудиты поклонялись идолам. Они знали о страшной участи, постигшей племя Ад, но, ослепленные языческими заблуждениями, считали, что причиной его гибели от урагана стали недостаточно крепкие жилища. Самудиты говорили: «Наши дома настолько прочны, что нам не страшен никакой ураган».

Однажды самудиты решили изваять большого идола и с этим отправились к своему правителю по имени Джанда. Получив его одобрение, они вырубили в скалах идола с большим глазом, грудью быка и ногами коня, затем покрыли его золотом и серебром и совершили ему земной поклон. Затем они сделали и другие изваяния, получившие имена Вадд, Джадд, Хад, Шамс, Минаф, Манат и Лат, и построили для них капище.

Салих (алейхиссалям) был известен среди соплеменников своим умом, благочестием и добрым нравом. Он занимался торговлей и этим добывал себе средства к существованию. Его все уважали и любили, хотели даже избрать главой племени. Но все в одночасье изменилось, когда Салиху (алейхиссалям) было дано Откровение и он начал призывать к Единобожию.

Начало призыва

Когда Салиху (алейхиссалям) исполнилось 40 лет, к нему явился ангел Джабраиль, мир ему, и передал пророчество от Всевышнего Аллаха. Поначалу Салих (алейхиссалям) боялся принимать пророчество, но Джабраиль сказал: «О Салих, призывай свое племя к Единобожию! О Салих! Ты станешь свидетелем того, чего не было при Пророках Нухе (алейхиссалям) и Худе (алейхиссалям)». Сообщив это, он вознесся на небеса.

Исполняя повеление своего Создателя, Пророк Салих (алейхиссалям) пришел к правителю Джанде и объявил о своей миссии. Джанда, благосклонно выслушав Пророка, сказал: «Хорошо, я объясню твои слова людям, а ты будь со мной. Если они не поверят мне, объяснишь им сам». Сначала Джанда рассказал своему народу о пророчестве Салиха (алейхиссалям), затем о Единобожии. «О Джанда! Пусть он сам расскажет», — послышались возгласы из толпы. После этих слов Пророк сам попытался донести до умов и сердец истину Единобожия. Об этом рассказывается в Коране: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

«(Мы послали) к самудянам Салиха — брата их. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь только Всевышнему Аллаху: у вас нет иного Бога, кроме Него. Он сотворил вас из земли и дал вам на ней жилища. Просите же прощения у Него, затем покайтесь пред Ним. Воистину, мой Господь близок (к людям), Он удовлетворяет просьбы» (11 Сура «Худ», 61).

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

«Самудиты считали Посланников лжецами, их брат Салих воззвал: «Неужели вы не устрашитесь Всевышнего Аллаха?» Воистину, для вас я — Посланник, достойный доверия. Так бойтесь же Всевышнего Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас вознаграждения за то, что вы последуете новой религии. Меня вознаградит только Господь (обитателей) миров» (26 Сура «Аш-Шуара», 141-145).

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ لَهٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَّأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنصُرُنِي أَرَّايُتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنصُرُنِي مِنْهُ وَحْمَةً فَمَنْ يَنصُرُنِي مِنْ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ

«Они сказали: "О Салих! До нынешнего дня ты был нашей надеждой. Неужели ты будешь нам запрещать поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, мы очень сомневаемся в том, к чему ты нас призываешь".

(Салих) сказал: «О мой народ, поразмысли! Ведь я уверовал в ясные знамения Господа моего, Он одарил меня Милостью, кто же отвратит от меня (наказание) Всевышнего Аллаха, если я не повинуюсь (Ему)? Из-за вас я могу потерпеть большой урон» (11 Сура «Худ», 62-63).

«(Салих) сказал: «О мой народ! Почему вы больше стремитесь ко злу, нежели к добру? Почему вы не просите прощения у Всевышнего Аллаха? Быть может, вас бы помиловали» (27 Сура «Ан-Намль», 46).

Но, несмотря на все наполненные мудростью увещевания Пророка Салиха (алейхиссалям), соплеменники обвинили его во лжи и сказали, что он околдован.

«**Они сказали: «Ты — ведь только из очарованных»** (26 Сура «Аш-Шуара», 153).

После этого они начали говорить между собой:

«Неужели мы последуем за каким-то человеком из нас самих? Тогда мы окажемся в заблуждении и будем безумцами» (54 Сура «Аль-Камар», 24).

«Неужели откровение среди нас дано ему? Нет же! Он — самодовольный лжец» (54 Сура «Аль-Камар», 25).

За этими несправедливыми обвинениями, предъявленными Пророку Салиху (алейхиссалям), последовало предупреждение от Всевышнего Аппаха:

«Завтра они узнают, кто самодовольный лжец!» (54 Сура «Аль-Камар», 26).

«В скором времени им непременно придется раскаяться» (23 Сура «Аль-Муминун», 40).

Несмотря на все трудности, Салих (алейхиссалям) терпеливо продолжал призывать свой народ к Единобожию и предупреждал:

أَتْتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ ثَيُوتاً فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

«Разве вы будете оставлены среди того, что здесь, в безопасности. Среди садов и источников, среди нив и пальм с нежными плодами. И высекаете вы в горах дома, кичась. Побойтесь же Аллаха Всевышнего и повинуйтесь мне. И не повинуйтесь приказам распутных, которые распространяют порчу на земле и не творят блага» (26 Сура «Аш Шуара», 146 152).

Язычники, видя, что повлиять на Пророка Салиха (алейхиссалям) невозможно, оставили его и начали сбивать с истинного пути тех, кто последовал за ним. Пытаясь обречь Посланника Всевышнего Аллаха на одиночество, они говорили верующим:

«Знаете ли вы, что Салих послан своим Господом?» Верующие отвечали: «Воистину, мы веруем в то, что ниспослано с ним» (7 Сура «Аль Араф».75).

Столь твердый ответ озадачил идолопоклонников, но они так и не постигли Истину. Наоборот, решились на открытое противостояние:

«Воистину, мы отвергаем то, во что вы веруете» (7 Сура «Аль Араф»,76).

Сказав это, они отвергли помощь и еще больше погрузились в пучину неверия.

Они сами сеяли раздор, обвиняя в этом Пророка Салиха (алейхиссалям).

Руководствуясь в собственной жизни низкими, животными побуждениями, они не могли поверить в бескорыстие Посланника Всевышнего Аллаха, в чистоту его помыслов.

«Ты хочешь овладеть нашим имуществом», — говорили одни.

«Ты мечтаешь стать нашим правителем», — предполагали другие.

«Как ты можешь предлагать, чтобы мы не поклонялись видимым «богам», а начали поклоняться Всевышнему Аллаху, которого не видим?!» — вопрошали все вместе.

И сказали они:

«Ты всего лишь человек, как и мы. Так яви же чудо, если ты говоришь правду» (26 Сура «Аш-Шуара», 154).

Необыкновенная верблюдица

Салиха (алейхиссалям) огорчало, что соплеменники не хотели принимать Истинную религию. Он решил ненадолго покинуть их. За время уединения, проведенного в молитвах, по Воле Всевышнего Аллаха во внешности Салиха (алейхиссалям) произошли видимые перемены. От прежней мягкости не осталось и следа — его лицо стало строгим, а тело могучим, и не каждый мог выдержать его взгляд. Салих (алейхиссалям) вновь пришел с призывом к правителю Джанде. На этот раз правитель сказал: «Если ты говоришь истину, мы устроим для тебя экзамен — вместе с тобой пойдем к скале Аль-Катиба, и пусть твой Бог выведет из этой скалы красную беременную верблюдицу, и верблюжонок, которого она родит, пусть также будет красным», а народ добавил: «Пусть ее молоко зимой будет теплым, а летом — холодным, и чтобы пьющий его больной выздоравливал, а бедный становился богатым». Люди потребовали именно красную верблюдицу потому, что в те времена она считалась очень большой ценностью. Пророк Салих (алейхиссалям) совершил намаз, после чего попросил у Всевышнего Аллаха исполнить их пожелание. И затряслась гора, застонала, и вышла из нее верблюдица со словами:

Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Салих — Его Пророк

Увидев совершившееся чудо, Джанда воскликнул: «Разве можно и дальше оставаться слепым!» Джанда обнял и расцеловал Пророка Салиха (алейхиссалям) и тут же принял Ислам, вместе с еще сотней человек из племени. Но у многих язычников, в числе которых был и брат Джанды, вера в идолов осталась непоколебимой.

Главный жрец идолопоклонников обвинил Салиха (алейхиссалям) в колдовстве и магии и сказал, что сам может показать нечто еще более грандиозное. После его слов те, кто еще собирался принять Ислам, отступили от своего намерения. Тогда смотритель идолов взял корону с головы Джанды и водрузил на голову его брата со словами: «Теперь ты — наш правитель». А Джанда, вернувшись в свой дом, уничтожил всех идолов и облачился в простую одежду. С этого дня он стал помощником Салиха (алейхиссалям). Неуверовавшие люди говорили Джанде: «Жаль тебя, что ты поддался магии очарованного». Джанда их не слушал и не отходил от Салиха (алейхиссалям).

Всевышний Аллах сказал Салиху:

«Воистину, Мы пошлем для испытания верблюдицу, а ты (о Салих) понаблюдай за ними терпеливо» (54 Сура «Аль-Камар, 27).

Салих (алейхиссалям) установил касательно верблюдицы четкие правила, полученные через Откровение от Всевышнего Аллаха. Он сказал:

«О мой народ! Вот эта верблюдица Всевышнего Аллаха — знамение для вас. Пусть она пасется на земле Всевышне-

го Аллаха, не причиняйте ей зла, а не то вас постигнет скорое наказание» (11Сура «Худ», 64).

«(Салих) сказал: «Вот (вам чудо) — верблюдица. Водопой для нее и для вас — по определенным дням. Не причиняйте ей зла, а не то вас постигнет наказание в великий (Судный) день» (26 Сура «Аш-Шуара», 155-156).

Верблюдица и верблюжонок восхваляли Всевышнего Аллаха. Верблюдица отличалась кротким нравом и всем своим видом как бы говорила: «Пусть, кто хочет, приходит и пьет мое молоко». Верующие, испившие ее молока, излечивались от болезней.

Неблагодарность народа Салиха (алейхиссалям)

Перед этим великим чудом неверующие ощутили свое бессилие. Но вместо того, чтобы покаяться, они замыслили убийство верблюдицы, хотя и боялись, что их постигнет Божья кара.

Две женщины из числа неверующих взяли на себя тяжкий грех подстрекательства. При любом удобном случае они заводили разговоры о том, что хорошо бы избавиться от верблюдицы Салиха (алейхиссалям), мешающей пастись стадам племени. Доводы против верблюдицы были, конечно, очень слабыми, но у презренных интриганок было чем соблазнить возможных убийц. Одна из них — старуха по имени Унайза бинти Ганам — имела красивых дочерей, а другая — Мухайя — сама была очень красива и богата. Как-то раз Мухайя сказала своему двоюродному брату Мысте: «Если ты убьешь этих верблюдов, я выйду за тебя замуж». Мыста выбрал одного из соплеменников по имени Кытар и обещал ему в награду за убийство верблюдицы отдать в жены одну из дочерей Унайзы бинти Ганам. Сговорившись с еще

семью многобожниками, они устроили засаду. Об этом сказано в Коране:

«В городе было 9 человек, которые творили на земле нечестие и не вершили добра» (Сура 27 «Ан-Намль», 48).

Когда верблюдица появилась, Мыста выстрелил из лука, а остальные набросились на раненое животное.

«Потом они закололи верблюдицу, ослушавшись веления своего Господа» (7 Сура «Аль-Араф», 77).

По одной передаче, верблюжонок был спасен, а по другой — неверующие убили его и съели.

В глубокую печаль повергла Салиха (алейхиссалям) весть о случившемся. Он пошел к убитой верблюдице и, горько плача, просил Всевышнего Аллаха вывести людей на Истинный путь. Затем он воскликнул:

«О мой народ! Почему вы стремитесь больше к злу, нежели к добру? Почему вы не просите прощения у Всевышнего Аллаха? Быть может, вас бы помиловали» (Сура 27 «Ан-Намль», 46).

Но одержимые неверием и гордыней потребовали:

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

«О Салих! Яви же нам то, чем ты угрожал, если ты посланник» (Сура 7 «Аль-Араф», 77).

«(Салих) отвернулся от них и сказал: «О мой народ! Я донес до вас послание моего Господа, наставлял вас (на путь истины), но вы не любите наставляющих» (Сура 7 «Аль-Араф», 79).

(Самудиты) ответили: «Мы видим в тебе и в твоих сторонниках дурное предзнаменование — нас поразил неурожай». Салих им ответил: «Блага и вред, которые постигают вас — от Всевышнего Аллаха. Он подвергает вас испытанию, может быть, вы уверуете» (Сура 27 «Ан-Намль», 47).

Слова Пророка Салиха (алейхиссалям): «Вы не любите наставляющих» были сказаны им с упреком своему народу. Подобно этому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с упреком сказал погибшим многобожникам, лежавшим на дне колодца: «О неуверовавшие! Убедились ли вы в истинности обещанного вам Господом? Воистину, я убедился в истинности Его слов. Как же плохо вы обращались со своим Пророком. Когда часть людей уверовала в меня, вы обвинили меня во лжи. Когда часть людей приняла меня с любовью, вы выгнали меня из моего дома. Когда часть людей помогала мне, вы воевали со мной. Насколько же плохо вы обращались со своим Пророком!»

Омар (радыйаллаху анху) сказал: «О Посланник Всевышнеео Аллаха! Вы что, разговариваете с мертвыми?» Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Клянусь Всевышним Аллахом, во власти Которого моя душа, они слышат мои слова лучше вас, но не могут ответить» (Муслим. «Джанаиз» 26/932; Ахмад бин Ханбал. «Муснад» 3/104).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), когда посетил местность Хиджр, сказал: «Не просите чуда. Народ Салиха (алейхиссалям) требовал от него чуда. Чудо, которого они просили, свершилось — из горы вышла верблюдица, по этой дороге шла на водопой, а по той возвращалась. Люди же пошли наперекор велениям своего Господа и убили верблюдицу. Верблюдица пила их воду, а их поила молоком. А когда они убили ее, их настиг ужасающий вопль, от которого они погибли. Остался в живых только один человек, который в это время находился в Каабе». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха Всевышнего! Кто этот человек?» Пророк ответил: «Это был Абу Ригал — как только он вышел из Каабы, его моментально постигла участь всех остальных.» (Ахмад бин Ханбал.»Муснад» 3/296; Вакиди. «Магази» 3/1007-1008).

Устрашающий крик и землетрясение

Старания и усилия Пророка Салиха (алейхиссалям) не возымели действия: неверующий и беспечный народ продолжал свои бесчинства и этим навлек на себя справедливое и суровое наказание Господа миров. И тогда Салих (алейхиссалям) сказал своему народу:

«Пользуйтесь мирскими благами (еще) три дня в своих жилищах. Это — неотвратимое обещание (о вашем наказании)» (11 Сура «Худ», 65).

Этими тремя днями были среда, четверг и пятница. На рассвете следующего дня после убийства верблюдицы произошли необычные события. В местах, по которым ступала нога верблюдицы, фонтаном забила кровь, вода в колодцах стала, как кровь, листья покраснели, а лица самудян пожелтели. После этих событий 9 человек — убийцы верблюдицы, сказали:

«Поклянитесь друг другу Аллахом Всевышним, что мы ночью нападем на Салиха и его семью, (и убьем их), а потом объявим его родственникам: «Мы не присутствовали при убиении его семьи, и мы говорим правду» (Сура 27 «Ан-Намль», 49).

Убийцы верблюдицы не извлекли урока из знамений Всевышнего Аллаха и решили, что это — магия Салиха (алейхиссалям), с которой можно покончить, убив его. Они устроили засаду на Пророка, но по Воле Всевышнего Аллаха, Джабраиль (алейхиссалям), уничтожил их горным обвалом. Всевышний Аллах сказал:

«Они замыслили коварство, но Мы разрушили их планы, а они не ведали (об этом)» (Сура 27 «Ан-Намль», 50).

После произошедшего Салих (алейхиссалям) и верующие покинули свой город. Уверовавших было около 4 000 человек. Об этом рассказывается в Коране:

«Когда же настал час (исполниться) Нашему повелению, Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним, Мы по Нашему милосердию спасли (от гибели) и от бесславия в тот день. Воистину, твой Господь Силен, Всемогущ!» (11 Сура «Худ», 66).

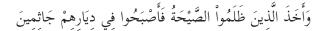
«И спасли Мы тех, которые уверовали и были богобоязненными» (27 Сура «Ан-Намль», 53).

На второй день после того, как верующие покинули город, лица неверующих покраснели. А на третий день их лица почернели, и они стали ожидать, откуда их настигнет наказание. По приказу Всевышнего Аллаха Джабраиль (алейхиссалям), разрушил их крепкие дома. Об этом сказано в Коране:

«И вот эти дома их, разрушенные за то, что они были несправедливы. Поистине, в этом — знамение для людей, которые знают!» (27 Сура «Ан-Намль», 52).

И постигло их наказание. Раздался страшный крик, от которого они в ужасе умерли. Об этом рассказывается в Коране:

«И постиг их внезапный вопль, такой сильный, что уничтожил их всех, потому что они заслужили это. Мы унизили их так, что они стали подобны унесенному потоком сору из ветвей и листьев деревьев. Да погибнет и сгинет неправедный народ в наказание за неверие, несправедливость и притеснение!» (23 Сура «Аль-Муминун», 41).

«И постиг тех, которые были несправедливы, вопль, и наутро были они в своих жилищах павшими ниц» (11 Сура «Худ», 67).

Люди племени Самуд безрассудно надеялись на то, что их богатства и крепкие дома помогут им избежать справедливого наказания. Но величайшей глупостью были их надежды.

«Их поразил (гибелью) на заре глас (Нашего наказания). И не спасло их то, что они приобретали» (15 Сура «Хиджр», 83-84).

«Как грозны были кара и увещания Мои! Воистину, Мы низвели на них (трубный) глас, и они уподобились хворосту, идущему на ограду» (54 Сура «Аль-Камар», 30-31).

«И постигло их землетрясение, и наутро оказались они в своем жилье поверженными ниц» (7 Сура «Аль-Араф», 78).

Гибель племени Самуд, не извлекшего урока из гибели предыдущих беспечных народов, послужила примером для всего человечества.

«Постигло их наказание. Воистину, в этом — знамение, но большинство их, тем не менее, не уверовали. Воистину,

твой Господь — **Великий, Милостивый»** (26 Сура «Аш-Шуара», 158-159).

В Тафсирах передается от Ибн Аббаса (радыйаллаху анху), что есть два вида гласа, которым были уничтожены неуверовавшие народы.

Племя Самуд — Пророка Салиха (алейхиссалям) — было уничтожено пронзительным звуком, исходившим из земли. Племя Пророка Шуайба уничтожил карающий звук, раздавшийся с небес. Пророк Салих (алейхиссалям) и уверовавшие в его пророчество люди, облачившись в ихрамы, верхом на красных верблюдах, возвеличивая Всевышнего Аллаха переселились в Мекку. Спустя время они наведались к прежнему месту обитания своего народа и увидели жалкую участь высокомерных многобожников. Они возблагодарили своего Господа за то, что Он озарил их сердца верой, и вернулись в благословенную Мекку. Посланник Всевышнего Аллаха Салих (алейхиссалям) обучал своих последователей Истинной религии, и, став покорными рабами Всевышнего Аллаха, они ощутили истинное счастье.

Причины уничтожения племени Самуд

Они:

- 1. Были неверующими и издевались над Пророком.
- 2. Возгордились и подчинились своему нафсу.
- Ставили свое мнение выше заповедей религии и потому не последовали призыву Пророка.
  - 4. Не слушали советов.
  - 5. Шли на поводу у людей, распространявших клевету.
  - 6. Слушались женщин, сеявших раздор.

- 7. Ненавидели благочестивых людей, упрекали Пророка Салиха (алейхиссалям), говоря, что до его пророчества их не настигали такие беды.
  - 8. Гнались за мирскими соблазнами.
- 9. Нарушили свое обещание принять Истинную религию, если из горы выйдет верблюдица.
  - 10. Нарушили данное обещание, убив верблюдицу.
  - 11. Поддерживали грешников.
- 12. Посягнули на имущество вакф^{21,} т.к. верблюдица, которую они убили, являлась именно таким имуществом.

По одной передаче, могилы Шуайба, Салиха, Нуха и Худа, мир им, находятся между источником «Зам-зам» и «Макам-и Ибрахим» (около Каабы).

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Салихом (алейхиссалям).

²¹ Вакф — это имущество, которое дано для определенных целей, и не может быть использовано иначе.

УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ

Воистину, наша земля — место испытаний. Ежедневно мы выдерживаем экзамены, от результатов которых зависит, удостоимся ли мы счастья в вечной жизни. Но, к сожалению, большинство людей пребывает в глубоком сне беспечности, а беспечность, наряду с невежеством и различными заблуждениями, ведет к непоправимым ошибкам, навлекающим ужас Божественного наказания.

Этот мир полон опасных иллюзий. Видимых причин безверия множество: непросвещенность, неразвитость чувств, беспечность, привязанность к комфорту и роскоши, бездумное подражание заблудшим, материализм, безнравственность, потакание прихотям собственного нафса. Но ни с какой философской позиции невозможно оспорить, что все пути из этого обманчивого мира ведут в могилу. И невозможно проигнорировать леденящие душу исторические примеры, показывающие, как велико наказание Всевышнего Аллаха для тех, кто утратил веру и нравственность. Возгордившиеся люди из племен Нуха, Ада и Самуда, Фараон, препиравшийся с Пророками, возомнивший себя богом и в конце концов утонувший в море; пораженный комаром Немруд; народ Лута, павший ниже животных, и другие, кто осквернял этот мир безверием и грехами, были выброшены из него, вырваны с корнями и семенами. как сорные растения. Всевышний Аллах сказал в Коране:

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ ليَظْلمَهُمْ وَلكنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُونَ «Неужели до них не дошли рассказы о тех (народах), которые жили задолго до них, — о народе Нуха, (народах) Ад и Самуд, народе Ибрахима, жителях Мадйана и разрушенных (городов)? К ним приходили посланники с ясными знамениями. Всевышний Аллах вовсе не угнетал их, это они сами наказали себя» (9 Сура «Ат-Тауба», 70).

Неверие, безнравственность, притеснение других народов — вот причины, навлекшие на целые города и племена неотвратимое наказание Всевышнего Аллаха.

Окаменевшие останки грешников в Помпеях до сих пор служат назиданием и предостережением потомкам, несмотря на то что с момента их смерти прошло уже 1900 лет.

Жители Содома и Гоморры, опустившиеся ниже уровня животных, вместе со своими жилищами погребены под землей, и теперь безжизненное зловонное озеро — Мертвое море — скрывает следы их цивилизации.

Дома, выдолбленные в скалах, стали могилами для народов Ад и Самуд, поклонявшихся каменным идолам и своим страстям.

О несчастных, противившихся повелениям Создателя, не плакали небеса, не прослезились ничьи глаза, не тосковали сердца. Бед-дуа (проклятия) угнетенных заменили им поминальные молитвы. На развалинах их дворцов пируют собаки и совы.

История полна примеров неотвратимости Божественного наказания кяфиров, грешников, угнетателей.

Неизменным Божественным законом является жестокое, суровое наказание людей, не подчинявшихся приказам Всевышнего Аллаха и Его Пророков.

Пророки были посланы народам как Милость Всевышнего, чтобы облегчить их раскаяние и излечить раны, нанесенные нафсом. Но люди, обманутые соблазнами этого мира, всегда были далеки от просветленного пути Пророков, не понимая, что отвергают истинное счастье. Они не постигли возвышенного смысла

своего сотворения, жили как животные и, в конце концов, подверглись Божественному наказанию. Об этом в Коране сказано:

«А сколько поколений, живших до них, Мы подвергли гибели! Разве ты ощущаешь теперь их (присутствие) или слышишь (хоть малейший) отзвук от них?» (19 Сура «Марьям», 98).

«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали (мекканские многобожники). К ним явились посланники с ясными знамениями. Всевышний Аллах вовсе не угнетал их, это сами они несправедливы по отношению к себе» (30 Сура «Ар-Рум», 9).

В этих аятах имеются в виду племена Ад и Самуд, которые жили богато, имели большие запасы воды, посевные поля, добывали в горах полезные ископаемые, но из-за своей неблагодарности Создателю, из-за того, что погрязли в неверии, были уничтожены. Всевышний Аллах советует нам задуматься об их участи и извлечь для себя урок.

Когда у человека появляется чувство голода, это означает, что его организм нуждается в пище. Когда у человека трудности, он ищет помощи Всевышнего Аллаха, — в этом нуждается его душа. Не имеют никакой ценности слова Немруда, что он не от-

рекается от своего божества, но зарежет для Господа Ибрахима 4000 коров, ведь перед этим он увидел, что Ибрахим (алейхиссалям) не сгорел в сильнейшем пламени. Ничего не стоят и слова тонущего Фараона, в предсмертном ужасе произнесшего, что он уверовал во Всевышнего Аллаха.

Человек по своей сути нуждается в религии, поскольку и беспечный в беде, и неверующий в предсмертный миг, оставшись без защиты и поддержки, обращаются к Творцу всего сущего. Поистине, страшен конец тех, кто провел свою жизнь в своенравном потоке беспечности и неверия. В ответ на свое позднее раскаяние они слышат слова ангелов: «А где ты был до этого?». Смерть прерывает все мирские желания и бренные устремления. По этой причине, благочестивые и познавшие Всевышнего Аллаха рабы каждый свой вздох тратят на прославление Господа и приближение к истине. Они постепенно освобождаются от оков временной жизни, готовя свое тело к смерти. В то время, как все вокруг погружены в призрачный сон земных наслаждений и тревог, они пребывают в совершенно ином состоянии. Страх смерти происходит от недостатка веры. Мы же не испытываем страха, когда вечер окутывает землю таинственной темнотой: мы знаем, что за вечером приходит ночь, а за ночью — утро, ибо это Божественный закон. Точно так же после темноты смерти наступает истинный рассвет вечной жизни.

Всевышний Аллах говорит:

«О люди! Воистину, обещанное Всевышним Аллахом — истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Всевышнего Аллаха» (35 Сура «Фатыр», 5).

В жалком и печальном положении находятся те люди, кто, не уверовав в вечную жизнь, ищет счастья в погоне за мирскими

соблазнами и устает на пути добывания преходящих услад. Ислам велит нам смотреть на этот невечный мир глазами мудрости и требует, чтобы мы провели свою жизнь на Истинном пути, не теряя разума.

Всевышний Аллах сказал:

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною? Превыше всего Всевышний Аллах, Владыка истинный, нет бога, кроме Него. (Он)
— Господь преславного трона» (23 Сура «Аль-Муминун», 115-116).

«Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали? Мы подвергали испытанию и тех, кто жил задолго до них. Ведь Всевышний Аллах знает (наперечет) тех, которые правдивы, и тех, которые лживы. Неужели те, которые вершат злые деяния, полагают, что они спасутся от Нашего наказания? Плохо же они разумеют!» (29 Сура «Аль-Анкабут», 2-4).

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе (безо всяких обязанностей)» (75 Сура «Аль-Кийама», 36).

Религия Ислам расписывает жизнь человека от колыбели до могилы и готовит его к тайнам Судного дня. Ужасна жизнь без цели, без понимания того, зачем пришел в этот мир, без осознания связи между колыбелью и могилой и мудрости, заложенной в земном пути. Тот, кто жил, не задумываясь о вечности, исчезает в пучине смерти, оставив после себя горькую память.

Терпение — едва ли не главная добродетель Пророков. Когда же и у Пророков заканчиваются все человеческие силы, приходит наказание от Всевышнего Аллаха. Когда у Пророка Нуха (алейхиссалям) после 950-ти лет терпения силы почти иссякли, он сказал:

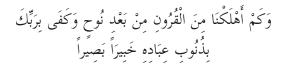
«Меня одолели. Помоги мне!» (Сура «Аль-Камар», 10).

Потрясения, которых так боятся люди — ураганы, смерчи, землетрясения, грозовые тучи, голод, нападение врагов, болезни, — являются проявлением гнева Всевышнего Аллаха.

Величественные и страшные природные бедствия не происходят беспричинно, в них сокрыта мудрость. Они приходят из-за неверия и грехов. Всевышний Аллах никого не угнетает — эти несчастья люди сами навлекают на себя. Неизбежна встреча с Божественным наказанием для тех, кто противостоит законам Всевышнего Аллаха. В Коране сказано, что даже лист с дерева падает по Воле и Могуществу Всевышнего. Если бы это было не так, во вселенной наступил бы хаос.

Во всех физических явлениях сокрыты тысячи тайн, известных только Пророкам и познавшим Всевышнего Аллаха.

В Коране много рассказывается об уничтожении непокорных народов, упорствовавших в неверии:

«И сколько же поколений, (живших) после Нуха, мы искоренили! Один лишь Всевышний Аллах знает и видит грехи Своих рабов» (17 Сура «Аль-Исра», 17).

«И Мы покарали его вместе с войском, повергнув их в море. Подумай же (Мухаммад), каков был исход тех, кто творил беззаконие» (28 Сура «Аль-Касас», 40).

«Сколько (жителей) поселений, обольщенных земными благами, Мы погубили! И обиталища их ныне опустели. И Мы наследовали все это».

«Твой Господь не разрушал городов, пока не посылал в главный из них посланника, который возглашал им Наши знамения. И мы подвергали разрушению только те поселения, жители которых были нечестивцами» (28 Сура «Аль-Касас», 58-59).

«Как много Мы истребили поколений, которые жили до них и были намного сильнее их! Они искали по всей земле

убежище, (когда постигло их наказание). Но какое там убежище?

Воистину, в сказанном — наставление тому, у кого есть сердце, кто слушает и кто способен понять» (50 Сура «Аль-Каф», 36-37).

«Потом после них Мы сотворили другие поколения (людей)» (23 Сура «Аль-Муминун», 42).

«И как много Мы разрушили селений, жители которых были грешниками, и сотворили взамен них другие народы!» (21 Сура «Аль-Анбийя», 11).

«(Обитателям) селений, которых Мы погубили, не дозволено вернуться (в этот мир)» (21 Сура «Аль-Анбийя», 95).

«Таким было наказание Господа твоего, когда Он наказал города, (жители) которых неправедны. Воистину, кара Его мучительна, сурова!» (11 Сура «Худ», 102).

«Твой Господь не станет несправедливо губить (жителей) городов, если они добродетельны» (11 Сура «Худ», 117 аят).

«Воистину, Мы искоренили поселения, которые были в вашей округе, и разъяснили знамения, — быть может, они обратятся (к Всевышнему Аллаху)» (46 Сура «Аль-Ахкаф», 27)

«Неужели они не знают, сколько поколений Мы погубили до них, так что они более не вернутся?» (36 Сура «Йа син», 31).

فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن يَعْقَلُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

«И как много (людских) селений Мы погубили, когда их жители поступали беззаконно! Они были разрушены до самого основания. Как много высохших колодцев и (руин) величественных дворцов!

Разве, когда они странствовали по земле, их сердца не разумели или же уши не внимали (тому, что происходит вокруг)? Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди» (22 Сура «Хадж», 45-46).

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ فَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ

«Разве они не видели, сколько поколений Мы погубили до них? Мы поселили их на земле и даровали им мощь, какую не даровали вам, посылали с неба обильные дожди, заставляли течь реки в их (землях). Потом Мы погубили их за грехи и вновь создали другое поколение людей» (6 Сура «Аль-Анам», 6).

«Мы погубили (много) таких, как вы. Но есть ли такой, кто бы извлек из этого наставление?» (54 Сура «Аль-Камар», 51).

«Несчастия на суше и на море случаются в наказание за то, что вершили люди своими руками, дабы они вкусили хотя бы частицу того, что они сотворили. Может быть, они вернутся (на путь истины)» (30 Сура «Ар-Рум», 41).

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вершили вы сами. Но Он простит (вам) многое» (42 Сура «Аш-Шура», 30).

«Это — знамения Всевышнего Аллаха. Мы возвещаем их тебе доподлинно. Воистину, Всевышний Аллах не желает несправедливости для обитателей миров» (3 Сура «Али-Имран»,

«Воистину, Всевышний Аллах ни к кому и ни в чем не явит произвола. А если кто-либо совершит доброе деяние, то Он воздаст за него вдвойне, воздаст великим вознаграждением» (4 Сура «Ан-Ниса», 40).

«Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами обижают себя» (10 Сура «Юнус», 44).

Наш Создатель, Всевышний Аллах, превратил благодаря вере Ибрахима (алейхиссалям) пылающий огонь Немруда в цветущий сад; разрушил посохом Мусы (алейхиссалям) царство Фараона; уничтожил при помощи маленьких пташек войско Абрахи, задумавшего разрушить Каабу, и окружил Мекку могилами его слонов. Он стер с лица земли заблудшие племена. Он открыл путь победы для нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) через невидимое воинство: ангелов, ветер и страх. Он — Обладатель сокрушительного Могущества, и места, где вершилось Его справедливое, неминуемое наказание, будут служить человечеству напоминанием вплоть до Судного Дня.

Однажды гордость Вселенной, (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая прощальный хадж, ускорил шаг в одном месте — между Миной и Муздалифой. Сахабы спросили, почему он это сделал, что случилось. Гордость Вселенной, раб Аллаха, ответил: «На этом месте Всевышний Аллах уничтожил войско Абрахи, и чтобы не получить от этой печальной участи какого-либо вреда, я ускорил свой ход. Как известно, в этом месте во время хаджа не делается остановка». Когда во время похода Табук Пророк и его сподвижники дошли до местности, где было уничтожено племя Самуд, наш Господин Пророк Мухаммад (саллал-

лаху алейхи ва саллям) сказал: «Входите в эти выдолбленные из камня дома с печалью и ничего не берите из них, потому что здесь Божественная кара постигла неуверовавший грешный народ». Сподвижники сказали: «Мы наполнили здесь бурдюки водой и на этой воде замесили тесто». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) велел: «Вылейте эту воду и выбросите это тесто».

Чтобы не получить вреда от продолжающегося духовного наказания Всевышнего Аллаха, нужно ускорять свой ход в местах, где оно было явлено, так же, как и в местах, где царят безверие и греховность.

Есть на земле и места, где сердца, напротив, орошаются ливнем Божественного Благословения и Милости. Это — Кааба, могила нашего Господина Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), могилы других Пророков, мечети и места пребывания благочестивых, верных рабов Всевышнего Аллаха.

Со времен Адама (алейхиссалям) для спасения людей из мрака неверия и безнравственности Всевышний Аллах ниспосылал Пророков и Священные Писания. Это — великая Милость и Дар Всевышнего Господа Своим рабам. Как высшее проявление этой Милости нам был ниспослан вечный муршид, Гордость Вселенной Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), и мир озарился Божественным светом.

Религия Ислам призывает человека к серьезности и предупреждает, что завтра он будет отвечать за все содеянное. Верующий человек не может совершать деяния, принижающие его религиозность, нравственность, оскорбляющие его честь (такие как клевета, обман, бестактные вопросы). Верующий человек не уподобляется глупцам. Он не ищет приключений, не предается пустым занятиям, не впадает в заблуждения, греховность, не блуждает среди бессмысленных философских идей.

Прожить жизнь, не тревожась об Ахира, — это все равно, что провести день, не задумавшись о ночлеге.

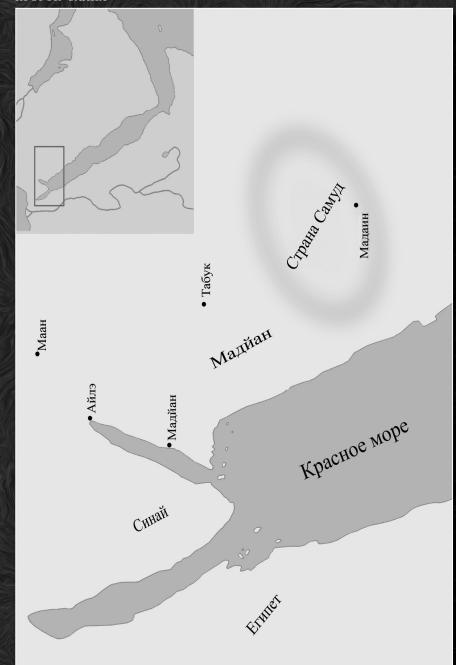
Мавляна Джалялетдин Руми сказал: «Не заботься об украшении своего тела, ибо оно в конце концов предназначено в

жертву земле. Старайся наполнить свою душу Божественной милостью, потому что именно она достигнет наивысших высот. Не услаждай свое тело излишествами, потому что услаждающий тело впадает в зависимость от своих страстей и терпит убыток. Укрепи свою душу духовной пищей: возвышенными размышлениями, восприятием религии — чтобы продолжить свой путь, будучи сильным».

О Всевышний Аллах! Защити нас от печального конца и одари нас Джаннатун-наиим! Аминь.

ПРОРОК ИБРАХИМ (алейхиссалям)

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) был послан Всевышним Аллахом народу Кяльдани. По степени приближенности к Всевышнему Пророк Ибрахим (алейхиссалям) — второй после Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В Коране Пророк Ибрахим (алейхиссалям) назван Халилуллах, что означает «друг Аллаха». Поэтому Ибрахима (алейхиссалям) часто зовут Халилуррахман (друг Милостивого), а также Абуль-Анбийя (отец Пророков). Ему было ниспослано 10 сухуфов (страниц) Священного Писания. У Ибрахима было два сына: Исмаил и Исхак (мир им). От Исмаила (алейхиссалям) берет свое начало род нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). От Исхака (алейхиссалям) пошло племя Бени Исраиль (евреи).

Ибрахим (алейхиссалям) родился в местности, расположенной к востоку от города Бабиль (Вавилон), находившегося между реками Тигр и Евфрат. Отцом Пророка Ибрахима (алейхиссалям), согласно считающемуся достоверным преданию, был Тарух, человек глубоко верующий. После его смерти мать Ибрахима (алейхиссалям) вышла замуж за брата Таруха Азера, который был мушриком. По другому преданию, менее достоверному, отец Ибрахима (алейхиссалям) Тарух сначала был верующим, а позже стал идолопоклонником и получил имя Азер. Имам Суйюти передал от Ибн Аббаса (да пребудет Милость Аллаха над ними), что «Азер — не отец Пророка Ибрахима (алейхиссалям), а его дядя».

Немруд

Страной, где жил Ибрахим (алейхиссалям), правил Немруд, который поклонялся вместе со своим народом звездам и идолам. Когда его государство окрепло и присоединило к себе другие зем-

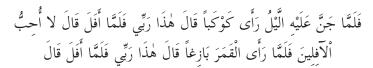

ли, Немруд впал в гордыню, стал высокомерным и объявил себя Богом, повелев сделать похожего на него идола и молиться ему. Об этом сказано в Коране:

«Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом о Господе его за то, что Всевышний Аллах дал ему власть?» (2 Сура «Аль-Бакара», 258).

Однажды Немруд увидел во сне небесные светила: солнце, звезды и луну. Вдруг появился свет, который затмил эти светила. По другой передаче, он увидел во сне человека, который вошел во дворец и, подняв трон Немруда, бросил его оземь. Проснувшись в сильном волнении, Немруд созвал толкователей снов. Они истолковали его так: «Появится новая религия и новый человек, который свергнет правителя с трона. Прими меры против него!» Чтобы избежать этого, Немруд приказал лишать жизни всех новорожденных мальчиков, и их было убито около ста тысяч. В те времена мать Пророка Ибрахима (алейхиссалям) была беременна. Она сказала своему мужу Азеру: «Иди к идолам и там читай дуа. Когда у нас родится ребенок, ты отнесешь его Немруду и тем самым заслужищь его благодарность». Когда же родился Ибрахим (алейхиссалям), женщина заверила Азера, что ребенок был слабым и умер. Сама же она спрятала сына в пещере и каждый день приходила кормить его. В ее отсутствие Всевышний отправлял к ребенку ангела Джабраиля (алейхиссалям), и по Воле Всевышнего Аллаха из пальца младенца текли молоко, мед, сок фиников, которыми он и питался.

Ибрахим пробыл в пещере до совершеннолетия. Выйдя из пещеры, он начал призывать людей к Единобожию.

لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَلَا هُذَا رَبِّي هَٰذَا تُشْرِكُونَ إِنِّي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

«И, когда опустилась над ним ночь, он увидел звезду и сказал: «(Разве) это — мой Господь?». Когда звезда закатилась, он сказал: «Я не люблю то, что закатывается». Когда он увидел восходящую луну, то воскликнул: «(Разве) это — мой Господь?» Когда она закатилась, он сказал: «Если бы мой Господь не наставил меня на прямой путь Истины, я бы мог оказаться среди растерявшихся». Когда же он увидел восходящее солнце, то воскликнул: «(Разве) это мой Господь? Оно больше». Когда солнце зашло, он сказал: «О народ мой! Воистину, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь наряду с Всевышним Аллахом» (6 Сура «Аль-Анам», 76-79).

В 76-79 аятах Суры «Аль-Анам» сказано, что когда Ибрахим увидел звезду, он спросил у людей: «Разве это мой Бог?!». Глядя на солнце и на луну, он задавал себе подобный вопрос и отвечал: «То, что подвержено изменениям, не может быть Богом». Ибрахим учил людей, что человек, глядя на окружающий мир, сам путем размышлений должен прийти к вере в Всевышнего Аллаха. Поэтому ученые Ахли-Сунна утверждают, что если до людей не дошел призыв к Истинной вере, то они сами, под влиянием собственных впечатлений, могут прийти к вере во Всевышнего Аллаха, но в таком случае они не отвечают за невыполнение обрядов покланения.

Призыв к Единобожию

Пророк Ибрахим (алейхиссалям), получив от Всевышнего Аллаха Божественные знания, стал призывать людей к Истинной

вере, и начал он это со своего отца Азера. Стараясь говорить как можно мягче и убедительнее, он сказал:

إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً

«Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, кто не слышит и не видит и не избавит тебя от какой-либо (беды)? О отец мой! Меня осенило знание, которое не осеняло тебя. Так следуй же за мной, я направлю тебя на верный путь. Отец мой! Не поклоняйся шайтану, ибо шайтан ослушался Милостивого. Отец мой! Воистину, я боюсь, что тебя постигнет наказание Милостивого и что ты станешь подручным шайтана» (19 Сура «Марьям», 42-45).

Но Азер разгневался:

«Неужели ты отвергаешь моих богов, Ибрахим? Если ты не перестанешь, то я побью тебя камнями. Оставь же меня на некоторое время».

(Ибрахим) ответил: «Мир тебе! Я буду просить Господа моего ниспослать тебе прощение, так как Он снисходительный ко мне» (19 Сура «Марьям», 46-47).

Пророк читал дуа, чтобы Всевышний Аллах простил его отца. Когда он понял, что дуа за кяфира не принимается, то обратился к Всевышнему с просьбой вывести Азера на Истинный путь.

Ученые Ахли-Сунна говорят, что нельзя просить Всевышнего Аллаха простить кяфиров, но можно просить Его наставить их на Истинный путь. Об этом сказано в Коране:

«Не следует Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, хотя бы они были родственниками, после того как стало ясно для них, что они — обитатели огня».

«И просьба Ибрахима о прощении отцу была только согласно обещанию, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что он — враг Всевышнего Аллаха, он отказался от него. Поистине, Ибрахим — сострадателен, кроток!» (9 Сура «Ат-Тауба», 113-114).

Ибрахим (алейхиссалям) спрашивал у своего отца и других людей:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا الَّاعَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالُوا وَجَدْنَا الَّاعَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

«(Вспомни Мухаммад), как он сказал своему отцу и народу: «Что это за изваяния, которым вы поклоняетесь?» Они ответили: «Мы знаем, что наши отцы поклонялись им». (Ибрахим) сказал: «Так, значит, и вы, и ваши отцы явно заблуждались».

Они спросили: «Ты пришел (к нам) с истиной или же ты шутишь?» Он ответил:

«О, нет! Ваш Господь — Властелин небес и земли, Который создал их, а я (только) свидетельствую об этом» (21 Сура «Аль-Анбийя», 52-56).

Отец Ибрахима (алейхиссалям) Азер делал идолов и посылал своих сыновей их продавать. Все, кроме Ибрахима (алейхиссалям), которому он поручал то же самое, с удовольствием этим занимались. Ибрахим (алейхиссалям) же накидывал веревку на шею идола и через весь рынок волочил его по земле. Видя воду, он тыкал в нее идола и говорил: «Попей, тебя замучила жажда».

Разрушение идолов

Раз в году народ Ибрахима (алейхиссалям) собирался за городом на праздник. Ибрахим (алейхиссалям) решил не идти вместе со всеми, а остаться в городе. Воспользовавшись их отсутствием, он направился к капищу, где стояли изваяния из серебра, меди, дерева, перед которыми была разложена пища якобы для благословения. Ибрахим (алейхиссалям) изрубил топором всех идолов, кроме самого главного, сидевшего на золотом троне, в одежде из шелка и с короной на голове. На его плечо Ибрахим (алейхиссалям) повесил топор. Вернувшись вечером с праздника и увидев, что случилось с истуканами, люди бросились искать разрушителя их святынь.

- Кто сотворил это? спросили возмущенные горожане.
- Большой идол с топором изрубил других, потому что не хотел, чтобы люди поклонялись кому-нибудь, кроме него. Если не верите мне, спросите его самого.
- Он же не может говорить. Это все твои проделки, Ибрахим!
- Идолы даже не могут защитить себя. Как же они, эти слабые создания, защитят вас? Образумьтесь! воскликнул Пророк.

В Коране эта история описывается так:

فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ

«А он украдкой пробрался к их богам и спросил (издеваясь): «Почему вы не едите? Что с вами? Почему не говорите?» Он приблизился к ним и стал бить их правой рукой» (37 Сура «Ас-Саффат», 91-93).

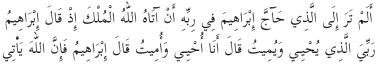
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنْطِقُونَ قَالَ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلَمْتُ مَا هَؤُلَاء يَنْطِقُونَ قَالَ أَنْتَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَ تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَلَا يَضُرُّوا الْهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ وَاللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَلَا يَعْمُلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَلَا يَعْمُلُونَ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَاللّهِ فَاعِلِينَ وَاللّهِ فَاعِلِينَ وَاللّهُ فَاعِلِينَ وَاللّهِ عَلَيْنَ وَالْفُرُوا الْهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

«(Когда они ушли), он разнес на куски (идолов), за ислючением главного, полагая, что они вернутся (к нему). (Вернувшись) они спросили: «Кто учинил подобное с нашими богами? Воистину, он — великий грешник!» (Им) ответили: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим поносил их». Они повелели: «Так приведите же его пред людские очи. Быть может, (люди это) подтвердят». (Когда привели Ибрахима) они спросили: «О Ибрахим! Ты ли учинил над нашими богами

подобное?» Он ответил: «Нет! Учинил их старший, вот этот. Спросите же их об этом, если они обладают даром речи». Они, поразмыслив, стали говорить (друг другу): «Воистину, вы — грешники». Потом они (опять) принялись за свое (и сказали): «Ведь ты знаешь, что они (т.е. идолы) не обладают даром речи». (Ибрахим) сказал: «Неужели вы поклоняетесь помимо Всевышнего Аллаха тому, кто ни в чем не способен помочь или навредить вам? Презрение вам и тем, кому вы поклоняетесь помимо Всевышнего Аллаха! Неужели же вы не одумаетесь?» Они закричали в ответ: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы способны действовать!» (21 Сура «Аль-Анбийя», 58-68).

Спасение Пророка Ибрахима в огне

После разрушения идолов, Ибрахима (алейхиссалям) привели к Немруду. Входя к правителю, все опускались перед ним в земном поклоне, но Ибрахим (алейхиссалям) не сделал этого. Интересуясь причиной неповиновения, Немруд спросил у Пророка: «Кто твой Господь, которому ты поклоняешься?» Ибрахим (алейхиссалям) ответил: «Тот, Кто оживляет и умерщвляет, мой Господь — Аллах Всевышний». Немруд сказал: «Я тоже умерщвляю и оживляю людей». И приказал привести из темницы двух человек, после чего одного убил, а второго — отпустил, сказав, что он тоже властен над жизнью и смертью. Не вступая в бесполезный спор, Ибрахим (алейхиссалям) продолжил: «По Воле моего Господа каждый день солнце всходит на востоке, а на западе заходит. Попробуй-ка ты поднять его с запада». Изумленному Немруду было нечего ответить, и он замолчал. Об этом сказано в Коране:

«Ты не задумывался над тем, (о Мухаммад), кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, (кичась) тем, что Всевышний Аллах даровал ему царство? Помни о том, что сказал ему Ибрахим: «Мой Господь Тот, Кто оживляет и умерщвляет». (Царь) возразил: «Именно я оживляю и умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Воистину, Всевышний Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И тот, кто не уверовал (т.е. царь), смутился. Ведь Всевышний Аллах не указует прямого пути нечестивцам» (2 Сура «Аль-Бакара», 258).

Имам Байдави говорит, что первым глупым человеком на земле, который обожествил себя, был Немруд. Вместо того, чтобы благодарить Всевышнего Аллаха за неисчислимые дары, он проявил наивысшую неблагодарность и отверг своего Создателя.

По другой передаче, о встрече Ибрахима (алейхиссалям) с Немрудом рассказывается так: однажды эту страну постигла засуха. Урожая не было, и Немруд из хранилища своего дворца выдавал людям зерно, при этом спрашивая каждого: «Кто твой Бог?» Все отвечали: «Ты», а когда дошла очередь до Ибрахима (алейхиссалям), он ответил: «Мой Господь оживляет и умерщвляет». Немруд, разозлившись на дерзкий ответ, ничего не дал Ибрахиму (алейхиссалям), потом собрал советников, чтобы решить, как наказать его, и по совету одного из них, Хануна, Пророка решил сжечь. Для этого соорудили большую катапульту²². Тогда ангелов на небесах охватило волнение. К Ибрахиму (алейхиссалям) пришел один из них и

²² Ее остов до сих пор сохранился в Турции. На месте, где когда то горел огонь, и по сей день — цветущий сад. В нем есть озеро с черными рыбами, в которых превратились угли.

сказал: «В моем ведении все ветры. Если хочешь, я задую пламя». Ибрахим (алейхиссалям) отказался. Появился другой ангел и произнес: «В моем ведении дожди и вода. Если хочешь, я залью огонь». Ибрахим (алейхиссалям) вновь ответил отказом. Пришел еще один ангел и сказал: «В моем ведении земля. Если хочешь, она разверзнется, и огонь будет поглощен». И опять Ибрахим (алейхиссалям) отказался. Тогда появился Джабраиль (алейхиссалям), и спросил: «Тебе помочь?». Ибрахим (алейхиссалям) ответил: «Я полагаюсь только на Всевышнего Аллаха и прошу только у Него. И Всевышний Аллах знает об этом». Пророк читал дуа:

Всевышний Аллах восхваляет Ибрахима (алейхиссалям) за преданность в следующем аяте:

«...**и Ибрахима, который был верен заповеди»** (53 Сура «Ан-Наджм», 37).

Когда люди намеревались бросить Пророка Ибрахима (алейхиссалям) в огонь, Всевышний Аллах, за проявленную Ибрахимом покорность, повелел огню:

«О пламя! Обернись холодом и спасением для Ибрахима» (21 Сура «Аль-Анбийя», 69).

Огонь не сжег Пророка, а по Воле Всевышнего Аллаха превратился в прекрасный сад.

В предании говорится, что по Воле Всевышнего Аллаха Ибрахиму (алейхиссалям) была ниспослана рубашка из Рая, которую он надел. Потом она перешла по наследству к Пророкам: Исхаку, затем Якубу, потом Юсуфу, (мир им). Когда от слез Пророк Якуб потерял зрение, Пророк Юсуф (алейхиссалям) передал отцу через братьев эту рубашку. Протерев ею глаза, Пророк Якуб (алейхиссалям) прозрел.

Имам Байдави передал, что, когда Всевышний Аллах повелел огню быть холодным и безвредным для Ибрахима (алейхиссалям), огонь, во всем мире повинуясь Его приказу, на определенное время стал таким.

Увидев чудо спасения от огня, Немруд пораженно воскликнул: «О Ибрахим, я зарежу для твоего Господа четыре тысячи коров!» Но Ибрахим (алейхиссалям) отвечал: «Если ты не уверуешь в Единобожие и не оставишь свои заблуждения, то все твое царство и богатство, и жертвоприношение не будут приняты Господом, так как все это не имеет перед Ним никакой цены». Высокомерный Немруд из-за своей гордыни не принял Истинной религии и тем самым обрек себя на страдания и несчастья. Но все же он зарезал четыре тысячи коров.

Некоторые идолопоклонники, увидев великое чудо спасения в огне, приняли Ислам, и так обрели счастье.

Пророк Ибрахим (алейхиссалям), чудесным образом спасенный Всемогущим Аллахом, предупредил неуверовавших о грядущем наказании:

«Вы стали поклоняться вместо Всевышнего Аллаха идолам только из-за любви к мирским благам, которая царит среди вас. Но потом, в День воскресения, одни из вас станут отрекаться от других, одни будут проклинать других. И пристанище для вас — адский огонь, и не будет у вас защитников» (29 Сура «Аль-Анкабут», 25).

Затем Ибрахим (алейхиссалям) вместе с племянником (сыном брата) Лутом и другими уверовавшими по повелению Аллаха совершили переселение (хиджру), ибо Пророку было дано знать

о надвигающемся наказании. О том, что племянник Пророка Лут уверовал, сказано в Коране:

«Его (т.е. Ибрахима) признал посланником Лут и заявил: «Воистину, я покину (свой город) ради своего Господа, ибо Он — Великий, Мудрый» (29 Сура «Аль-Анкабут», 26).

«Мы спасли его (т.е. Ибрахима) и Лута и вывели на землю, которую Мы благословили для обитателей миров» (21 Сура «Аль-Анбийя», 71).

В аятах сказано, что Лут уверовал в Пророка Ибрахима, мир им. Это не означает, что раньше он был неверующим, так как он — один из Пророков, а все Пророки чисты от неверия — как до пророчества, так и во время него. Следует понимать, что он первым подтвердил пророчество Ибрахима (алейхиссалям).

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) поначалу приехал в город Вавилон, а оттуда вместе с Лутом, Сарой (дочерью его дяди) и другими уверовавшими поехал в местность Харран, расположенную к югу от города Урфа. Сара была очень богобоязненной, воспитанной женщиной. По приказу Всевышнего Аллаха Ибрахим (алейхиссалям) женился на ней. Сара всегда была покорна ему. Позже, по велению своего Господа, они переехали в Дамаск, а оттуда — в Египет.

А Лут перебрался в город Содом и стал по Воле Всевышнего Аллаха Пророком для его народа.

Египтом управлял высокомерный Фараон, угнетавший народ. Когда границу этой страны пересекала иностранка привлекательной внешности, об этом сразу сообщали правителю. Если у нее был муж, его убивали, если же она была с братом, его просили отдать сестру Фараону.

Когда Ибрахима (алейхиссалям) спросили, кто с ним, он сказал: «Моя сестра», — имея в виду сестру по вере. Тогда Фараон забрал Сару и оставил Ибрахима (алейхиссалям) в живых. Сару привели во дворец Фараона. Об этом рассказывается в хадисе Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям): «Как только Сара вошла во дворец, она совершила омовение, выполнила намаз в два ракаата и обратилась к Всевышнему Аллаху с просьбой о помощи и защите: «О мой Господь! Если я достойная раба Твоя, уверовавшая в Тебя и Посланника Твоего, сохранившая свою честь, то защити меня от этого неверующего» (Бухари. «Бую» 100).

«Когда Фараон хотел приблизиться к Саре, Всевышний Аллах защитил ее. Дыхание Фараона перехватило, а тело парализовало. Потому что Всевышний Аллах защищал Сару от его вреда. Фараон в ужасе отпустил ее, более того, он одарил ее невольницей по имени Хаджар. Люди удивились этому, Фараон же сказал им: «Эта женщина одержима джиннами, если бы она еще немного оставалась возле меня, я бы умер. Чтобы избавиться от ее вреда, я одарил ее невольницей» (Муслим, «Фадаил» 154).

Всевышний Аллах сказал:

«О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах — с терпеливыми» (2 Сура «Аль-Бакара», 153).

Действия глубоко верующей Сары полностью соответствовали вышеприведенному аяту, и поэтому она удостоилась спасения Всевышнего Аллаха.

Дочка Фараона Хурья полюбила Сару и одарила ее драгоценными украшениями. Увидев подарки, Ибрахим (алейхиссалям) повелел жене отнести их обратно, сказав: «Они нам не нужны». Хурья поведала о произошедшем отцу, и Фараон в изумлении сказал: «Воистину, они из знатного и великого рода».

После этого Ибрахим (алейхиссалям), Сара и служанка Хаджар, подаренная Фараоном, поехали из Египта в Палестину. По до-

роге они остановились в местности Саб, там, где не было ни воды, ни растительности. Ибрахим (алейхиссалям) выкопал колодец в песке, и оттуда забила кристально чистая вода. В скором времени закончилась провизия, и Ибрахим (алейхиссалям) отправился в город, но по дороге вспомнил, что у него вообще нет денег. Он повернул обратно, но, не желая расстраивать Сару и Хаджар, наполнил свой мешок песком и, взвалив его на спину, отправился в путь. Вернувшись в Саб, усталый, он лег и моментально заснул. Тогда Сара сказала Хаджар: «Открой мешок и посмотри, что там». И Хаджар увидела, что мешок наполнен пшеницей.

Сара и Хаджар испекли хлеб, а проснувшись, Ибрахим (алейхиссалям) удивился и обрадовался, а затем воздал хвалу Милостивому Аллаху.

Со временем, с благословения Всевышнего Аллаха, местность Саб изменилась: земля стала плодородной, повсюду появились источники воды. Проходящие через эту местность люди оставались там жить. Но, к сожалению, постепенно эти люди впали в беспечность и даже не хотели давать воду Посланнику Всевышнего Аллаха из колодца, который он вырыл своими руками. Ибрахим (алейхиссалям) очень обиделся на них, и колодец высох, воды не стало. Люди поняли свою ошибку и, придя к Пророку Ибрахиму (алейхиссалям), просили о прощении. Ибрахим (алейхиссалям) простил их и читал дуа, после которого по Милости Всевышнего Аллаха вода в колодце появилась снова.

Уничтожение Немруда и племени Кяльдани

После того как верующие покинули эту местность, Всевышний Аллах послал народу Немруда наказание. Тучи комаров налетали на людей и в одно мгновение выпивали их кровь. Сам Немруд спрятался во дворце, все окна, двери, щели которого были закрыты наглухо, но один комар пробрался внутрь, залетел через нос в голову тирана и стал пить кровь изнутри. Немруд бил себя по голове, и боль стихала, но ненадолго. Потом она только усиливалась. Измученный Немруд приказал слуге бить себя по

голове палкой, но это уже почти не облегчало страданий. Наконец, после особенно сильного удара, голова правителя раскололась, и он скончался. В Коране сказано:

«Они хотели (извести) его хитростью, но по Нашей воле их постиг наибольший ущерб» (21 Сура «Аль-Анбийя», 70).

Таким образом, обожествивший себя, возгордившийся Немруд и его несчастный народ были уничтожены маленькими комарами, в назидание будущим поколениям.

Оживление птиц

Однажды Ибрахим (алейхиссалям) читал дуа. Он говорил: «О мой Господь! Я прошу Тебя — дай мне увидеть в этой жизни, как Ты оживляешь мертвых.» Об этом рассказывается в Коране:

(Однажды) «Ибрахим сказал: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников». (Всевышний Аллах) спросил: «Разве ты не уверовал?» Ответил тот: «Почему же? Но это ради того, чтобы мое сердце успокоилось». Всевышний Аллах велел: «Поймай четырех птиц, возьми их (разорви на части) и оставь по кусочку на каждой горе. А потом кликни их. Они слетятся к тебе стремительно. Знай же, что Аллах — Велик и Мудр» (2 Сура «Аль-Бакара», 260).

Саид бин Джубейр передает следующее пояснение: «Когда Аллах удостоил Ибрахима чести быть Его другом, Джабраиль (алейхиссалям) сообщил об этом Пророку Ибрахиму (алейхиссалям). Пророк Ибрахим (алейхиссалям) спросил: «Каковы же признаки этого?». Джабраиль (алейхиссалям) ответил: «Всевышний Аллах примет твое дуа и оживит мертвых». После этого Ибрахим (алейхиссалям) просил, чтобы Всевышний Аллах показал ему, как Он оживляет мертвых».

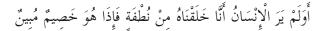
В книге «Тафсир-и Хазин» передается следующий рассказ: «Однажды Ибрахим (алейхиссалям) шел по дороге и увидел, что в воде лежит мертвая птица, которую поедают рыбы. «Как же Аллах потом ее оживит?» — подумал Ибрахим. Он читал дуа с просьбой дать ему знать, как это происходит. Тогда ему было велено взять четырех птиц, зарезать, разделить на части и положить их на разные горы. Ибрахим (алейхиссалям) взял петуха, павлина, ворону и голубя и сделал так, как ему повелел Всевышний. Затем Пророк позвал их по именам, и они прилетели.

В своем тафсире Кады Абу Сууд сказал: «Немруд спросил Ибрахима: «А ты сам видел, как твой Господь оживляет?». Ибрахим (алейхиссалям) ничего не ответил. Сразу же после этого Аллах показал Своему Пророку оживление птиц.

Всевышний Аллах, оживив птиц, явил Ибрахиму (алейхиссалям) Свое Могущество. Но как произошло оживление, не было показано Пророку, потому что человеку не под силу понять некоторые Божественные тайны, от него требуется без сомнения верить во все, что обещано Всевышним Аллахом.

Во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) человек по имени Убей бин Халяф, взяв истлевшую кость, растер ее в руках и спросил Пророка: «Ты что, веришь, что Аллах оживит эти сгнившие кости?». На что Пророк ответил: «Да. Всевышний Аллах оживит и тебя, и бросит тебя в Ад» (Куртуби. «Аль-Джами» 15/58; Вахиди, стр. 379).

После этого были ниспосланы следующие аяты:

«Разве не видит человек, что Мы создали его из капли? А он враждебен, определенно!» (36 Сура «Йа син», 77).

«И приводит он нам притчи, и забыл про свое творение. Он говорит: «Кто оживит кости, которые истлели?» (36 Сура «Йа син», 78).

«Отвечай (Мухаммад): «Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в любом творении» (36 Сура «Йа син», 79).

Женитьба Пророка Ибрахима на Хаджар

Прошли годы. Сара и Ибрахим (алейхумассалям) состарились, но у них так и не было детей. Тогда Сара освободила свою невольницу Хаджар и отдала ее Ибрахиму (алейхиссалям) в жены. Вскоре у Ибрахима (алейхиссалям) и Хаджар родился сын Исмаил (алейхиссалям).

От Пророков к Пророкам всегда передавался особый нур — «свет Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)». И этот свет от Ибрахима (алейхиссалям) перешел к Исмаилу (алейхиссалям). Сара же мечтала, чтобы этот свет передался ее сыну, и поэтому очень переживала. Ей было тяжело видеть Хаджар и Исмаила (алейхиссалям) и она попросила увезти их куда-нибудь.

И пришло повеление Аллаха увезти мать и сына. Джабраиль (алейхиссалям) проводил Ибрахима (алейхиссалям) и его семью в местность, где впоследствии была построена Мекка. Это была пустыня, в которой росло лишь одно дерево. Ибрахим (алейхиссалям) сказал Джабраилю: «Эта земля непригодна для земледелия и скотоводства». Джабраиль (алейхиссалям) ответил: «Да,

это так, но именно здесь из рода твоего сына появится последний Пророк, который завершит религию Единобожия» (ибн Саад, 1/164).

Имам Бухари передает от Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) следующий рассказ: «Пророк Ибрахим взял свою жену Хаджар и грудного сына Исмаила и отправился в Мекку. Он оставил их там под деревом возле места, где потом пробился источник Зам-зам. Разместив жену и сына, Ибрахим, мир ему, оставил им полную корзину фиников и кувшин воды и собрался в обратный путь. Хаджар спросила уходящего Ибрахима: «Это повеление Всевышнего Аллаха?». Пророк ответил: «Да». Хаджар смирилась и сказала: «Раз так, Всевышний Аллах защитит нас».

Когда силуэты жены и сына были уже неразличимы вдали, Пророк Ибрахим (алейхиссалям) воздел руки к небу:

«Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним, надели их плодами, — быть может, они возблагодарят (Тебя)» (14 Сура «Ибрахим», 37).

«(Вспомни,) как воззвал Ибрахим: «Господи! Сделай эту страну безопасной и даруй удел плодами тем из ее жителей,

которые уверовали в Аллаха и в Судный день». Аллах ответил:

«А тем, которые не уверовали, Я дарую (земной) удел ненадолго, а затем подвергну наказанию огнем. И не добрый же это исход». (2 Сура «Аль-Бакара», 126).

В этом мире Всевышний Аллах дарует средства к существованию всем, даже неверующим. Это — экзамен для людей. Если человек использует дары Аллаха во благо, он обретает счастье в обоих мирах. Если же он использует их, потакая своему нафсу, в обоих мирах он обречен на страдания.

Всевышний Аллах принял дуа Своего Пророка Ибрахима (алейхиссалям), и по сей день сердца паломников, совершающих хадж и умру, наполняются спокойствием и любовью к священным местам, пребывающим под благословением Аллаха. После этого дуа забил священный источник Зам-зам.

Когда кончилась вода, Хаджар в поисках ее 7 раз пробежала между холмами Сафа и Марва (расстояние между ними составляет 400 м). И вдруг она услышала голос Джабраиля (алейхиссалям): «Молчи и слушай: Ибрахим (алейхиссалям) и Исмаил (алейхиссалям) будут восстанавливать мечеть Каабу. Не бойся, Всевышний Аллах не оставит вас». Когда Хаджар вернулась к Исмаилу (алейхиссалям), она увидела возле него бьющий из песка ключ. С восторгом и радостью она горячо поблагодарила Всевышнего Аллаха. В страхе, что вся вода вытечет, Хаджар сказала: «Зам-зам» («стой-стой»),— и вода успокоилась.

Преданность и покорность Хаджар Всевышнему Аллаху явились причиной появления этого священного источника, который будет существовать до Судного Дня, как шифа (исцеление) для верующих. Таким образом, Ибрахим (алейхиссалям) и Хаджар за проявленное терпение заслужили благословение Всевышнего Аллаха.

Мать правоверных Хаджар и ее сын Исмаил (алейхиссалям) остались жить в этой местности. Однажды по пустыне шло племя

Джурхум. Когда люди увидели, что в определенном месте птицы то садятся на землю, то взлетают, они поняли, что там есть вода, есть жизнь. Подойдя ближе, они увидели источник и Хаджар рядом с ним. Люди спросили, может ли их племя остаться там жить. Хаджар ответила: «Если вы потом не скажете, что вода ваша, — живите». Джурхум — первое племя, осевшее в окрестностях Мекки.

Испытание жертвоприношением

Однажды по пути из Вавилона в Шам Пророк Ибрахим (алейхиссалям) сказал:

«Я иду к моему Господу, который наставит меня на прямой путь. Господи, даруй мне праведного (сына)» (37 Сура «Ас-Саффат», 99-100).

Слова «Я иду к моему Господу» означают духовный путь к Всевышнему Аллаху.

Всевышний Аллах одарил Своего Пророка сыном. Спустя некоторое время по Воле Аллаха Ибрахим (алейхиссалям) отвез свою жену Хаджар и Исмаила (алейхиссалям) в Мекку и, оставив их там, вернулся к Саре в Палестину. После этого он периодически посещал Хаджар и Исмаила. Однажды, будучи в Мекке, Ибрахим (алейхиссалям) у видел сон, что должен принести в жертву сына. Сон повторился три раза 8-го, 9-го, 10-го числа месяца зуль-хиджа. Поняв, что это повеление Всевышнего Аллаха, Пророк Ибрахим (алейхиссалям) сказал Хаджар, чтобы она вымыла Исмаила (алейхиссалям) и надушила благовониями, потому что он собирается взять мальчика в гости к своему другу. А Исмаилу (алейхиссалям) сказал: «Сынок, я буду приносить жертву ради Всевышнего Аллаха» и велел захватить веревку и нож.

Когда он отправился с сыном в сторону горы Арафат, чтобы исполнить повеление Всевышнего Аллаха, шайтан в образе человека пришел к Хаджар и спросил:

- Ты знаешь, куда Ибрахим повел сына?
- К другу, ответила Хаджар.
- Нет. Он взял его с собой для того, чтобы принести в жертву.
- Ибрахим очень любит сына, возразила мать.
- Но хочет принести его в жертву по приказу Всевышнего Аллаха, — не унимался шайтан.
- Если таков приказ Аллаха, пусть Ибрахим совершит это,
   сказала Хаджар.

Когда шайтан понял, что не сможет обмануть мать правоверных Хаджар, он предстал перед Исмаилом (алейхиссалям) и спросил:

- Ты знаешь, куда ведет тебя отец?
- К своему другу, ответил Исмаил (алейхиссалям).
- Нет. Он ведет тебя, чтобы принести в жертву, думая, что это приказ Аллаха.
- Если это приказ Аллаха, то мы с радостью исполним его,
   сказав это, Исмаил (алейхиссалям) прогнал шайтана, забросав камнями.

Тогда шайтан обратился к Ибрахиму (алейхиссалям):

- О старик! Куда ведешь ты своего сына? Тебя ведь во сне обманул шайтан.
- Это ты шайтан. Немедленно убирайся от нас, после этих слов Ибрахим (алейхиссалям) в трех местах закидывал шайтана семью камнями. С того времени берет начало обряд хаджа бросание камней в Джамарат²³ а Ибрахим и Исмаил (мир им) стали примером покорности и упования на Всевышнего Аллаха для всей мусульманской общины вплоть до Судного Дня.

Когда Ибрахим с Исмаилом (мир им), шли из долины Мина к горе Арафат, все ангелы на небесах взволновались и сказали: «Один Пророк хочет принести в жертву другого».

Когда отец с сыном достигли горы, Ибрахим (алейхиссалям) поведал сыну о своем намерении. Исмаил спросил:

- Это повеление Аллаха?
- Да, ответил отец.
- О мой отец! воскликнул тогда мальчик. —Сделай то, что приказано тебе! Если будет на то Воля Аллаха, я проявлю терпение. О отец! Когда Немруд бросил тебя в огонь, ты проявил терпение и заслужил довольство Всевышнего Аллаха. Я также готов стать жертвой ради Аллаха. Покинув тебя, я встречусь со своим Господом. Оставив мирские блага, я обрету райские. Мне тяжело лишь потому, что я думаю о тебе ты никогда не сможешь забыть, как принес в жертву сына своими собственными руками. О мой отец! Если бы ты мне сказал об этом раньше, я попрощался бы с мамой.
- О сынок! Я боялся, что твоя мать проявит недовольство, сказал Пророк Ибрахим (алейхиссалям).

В то время Исмаилу (алейхиссалям) было семь или тринадцать лет (Хаким. «Мустадрак» 2, 605-606; Табари. «Тарих» 1,263-278).

Али (пусть будет доволен им Аллах) передает от Пророка, что Посланик Всевышнего Аллаха рассказывал: «Когда Аллах показал Ибрахиму (алейхиссалям) происходящее на земле и на небесах, он увидел одного непослушного раба и стал просить Аллаха, чтобы Он уничтожил его. Это свершилось. После этого Пророк Ибрахим (алейхиссалям) увидел другого непокорного раба и снова просил Аллаха уничтожить его. Аллах уничтожил и его. Затем вновь Пророк Ибрахим увидел еще одного непокорного человека и также просил уничтожить его. И этот человек был уничтожен Аллахом. Таким образом, было уничтожено несколько человек. Тогда Аллах сказал Пророку Ибрахиму (алейхиссалям): «О Ибрахим! Несомненно, ты из числа тех, чьи дуа принимаются, но не проси у Меня, чтобы Я уничтожал Своих рабов, потому что по Моей Воле с ними может произойти следующее:

- 1) если человек совершит покаяние за содеянные грехи, то Я прощаю его,
- 2) в будущем среди его потомков могут родиться люди, которые будут восхвалять Меня,
- 3) Я могу простить или наказать его в Судный день по Моему желанию».

Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Мы показали ему Свою великую власть над небесами и землей» (6 Сура «Аль-Анам», 75).

Судя по этому аяту, Пророка Ибрахима (алейхиссалям) возносили каждую ночь на небеса. В одно из вознесений Ибрахим (алейхиссалям) увидел человека, совершающего грех, и сказал: «О наш Аллах! Этот человек пробавляется Твоим пропитанием, ходит по земле, принадлежащей Тебе, но несмотря на все это, не выполняет Твои приказы. Уничтожь его!». Всевышний Аллах уничтожил этого человека. Когда Ибрахим (алейхиссалям) увидел другого грешника, он также просил уничтожить его. После этого Ибрахиму (алейхиссалям) было сказано:

«О Ибрахим! Перестань просить о гибели Моих рабов! Дай им отсрочку, будь с ними снисходительным, ведь Я всегда вижу их грехи, но не уничтожаю их!»

А когда Пророк Ибрахим (алейхиссалям) спустился на землю, то увидел сон, о котором рассказывается в Коране:

«Когда сын достиг того, чтобы разделить усердие с ним, (Ибрахим) сказал: «О сын мой! Воистину, я видел во сне, что я

приношу тебя в жертву с закланием. Что думаешь ты (об этом)?» Сын ответил: «О отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым» (37 Сура «Ас-Саффат», 102).

Мы видим, что Исмаил (алейхиссалям) проявил великую покорность (Выполняй то, что тебе приказано!).

«После этого друг Аллаха (Халилуллах) взял в руки нож, чтобы принести в жертву своего сына, и сказал: «О мой Аллах! Это мой сын. Он — частичка моего сердца и самый любимый из людей!»

Исмаил (алейхиссалям), готовый пожертвовать собой ради Всевышнего Аллаха. завещал отцу:

«О мой отец! Свяжи мне крепко руки и ноги, чтобы от боли я не проявил непокорность. Будь осторожен, чтобы кровь не забрызгала твою одежду, пусть нож будет острым, чтобы я легко расстался с жизнью. Не смотри на мое лицо, иначе отцовская любовь охватит тебя и ты не сможешь вовремя выполнить повеление Аллаха.

Мою рубашку отнеси маме, пусть это будет для нее утешением, и скажи ей, что ее сын вернулся к своему Господу».

После этих слов Ибрахим (алейхиссалям) зарыдал. Он долго плакал и, воздев руки, просил Всевышнего Аллаха: «О мой Господь! Дай мне терпение в этот момент и окажи Свою Милость».

Исмаил (алейхиссалям) также обратился к Господу: «О мой Господь! Даруй мне терпение и выносливость». И продолжил: «Я вижу, что раскрылись врата небес, и ангелы в изумлении пали ниц, говоря: «О наш Господь! Один Пророк хочет принести в жертву другого Пророка ради Тебя. О наш Господь! Будь милостив к ним». Доказательство любви к Всевышнему Аллаху — исполнение вовремя Его приказов.

Эти слова придали Ибрахиму (алейхиссалям) силы. Он уложил сына, сказав: «О мой любимый сын! Прощай до Судного дня, когда мы вновь встретимся с тобой». И занес над ним нож. И последовал приказ ангелу Джабраилю (алейхиссалям): «Иди и отверни нож». Ангел Джабраиль (алейхиссалям), в одно мгновение

спустился вниз и исполнил повеление Аллаха. Пророк Ибрахим (алейхиссалям) вновь с силой занес нож, но и в этот раз нож не резал.

И сказал Милостивый Господь миров: «Воистину, Ибрахим, мир ему, проявил покорность и преданность».

После этого Джабраиль, мир ему, по приказу Всевышнего Аллаха, со словами «اللهُ اَكْبَرُ», «اللهُ اَكْبَرُ» заменил Исмаила (алейхиссалям) бараном из Рая. Услышав такбир, Ибрахим (алейхиссалям) произнес: «اللهُ اَكْبُرُ وَ لله الْحَمْدُ», а Исмаил (алейхиссалям) добавил: «اللهُ اَكْبُرُ وَ لله الْحَمْدُ».

В наше время все мусульмане повторяют этот такбир после каждого намаза в дни праздника «Курбан Байрам». Это является сунной великих Пророков Ибрахима и Исмаила (мир им).

После этого отец с сыном, испытывая благодарность Всевышнему Аллаху, вернулись домой. Мать правоверных Хаджар крепко обняла своего сына Исмаила (алейхиссалям).

Через некоторое время Ибрахим (алейхиссалям) вернулся к Саре.

В Коране рассказывается об испытаниях, выпавших на долю Пророков Ибрахима (алейхиссалям) и Исмаила (алейхиссалям):

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ النِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هٰذَا لَهُو الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

«Мы сообщили ему благую весть о кротком сыне. Когда сын достиг того, чтобы разделить усердие с ним, (Ибрахим) сказал: «О сын мой! Воистину, я видел во сне, что я приношу тебя в жертву с закланием. Что думаешь ты (об этом)?» Сын

ответил: «О отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым». «Когда они оба покорились (воле Аллаха) и (отец) поверг его (лицом вниз), Мы воззвали к нему: «О Ибрахим! Ты исполнил (то, что велено было тебе) во сне». Воистину, так Мы воздаем тем, кто вершит добро. Воистину, это и есть явное испытание. И Мы заменили ему (сына) на большую жертву. Мы велели последующим поколениям (взывать): «Мир Ибрахиму!» Так Мы воздаем тем, кто творит добро. Воистину, он из числа Наших верующих рабов» (37 Сура «Ас-Саффат», 101-111).

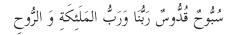
Так Всевышний Аллах испытал Пророка Ибрахима (алейхиссалям) через нафс и через его сына. Ибрахим (алейхиссалям) достойно прошел это испытание, проявив покорность и упование.

Пришло время испытания богатством.

По одной передаче, у Пророка Ибрахима (алейхиссалям) было стадо из 12 тысяч голов и много охраняющих его собак. Чтобы показать людям ничтожность мирских богатств, Ибрахим (алейхиссалям) на каждую собаку надел ошейник из золота. В один из дней ангел Джабраиль (алейхиссалям) в образе человека предстал перед Пророком Ибрахимом (алейхиссалям) и спросил:

- Кому принадлежат эти стада?
- Они принадлежат моему Господу, а мне даны на сохранение.
  - ответил Посланник Аппаха.
  - Продай мне их, попросил ангел.
- Если восхвалишь моего Господа один раз, получишь одну треть стада, а если три раза я отдам тебе все, ответил Ибрахим (алейхиссалям).

Ангел Джабраиль (алейхиссалям) сказал:

- Возьми все стада, они твои, ответил Пророк Ибрахим (алейхиссалям).
  - Я не могу их взять, ведь я ангел.
- Ты ангел, а я друг Аллаха и поэтому не могу взять назад то, что отдал.

После этого Пророк Ибрахим (алейхиссалям) продал все стада, а на вырученные деньги купил землю и отдал ее в распоряжение мусульман.

Отдав все свое богатство ради Всевышнего Аллаха, Ибрахим (алейхиссалям) доказал, что он достоин почетного звания «Халилуллах».

Рождение Пророка Исхака (алейхиссалям)

За покорность и преданность Пророка Ибрахима (алейхиссалям) Всемогуший Аллах наградил его еще одним сыном, хотя к тому времени Пророк был уже очень пожилым человеком. Об этом сказано в Коране:

«Мы сообщили ему (Ибрахиму) радостную весть об Исхаке, Пророке из числа праведных. «Мы благословили его и Исхака. А среди их потомства есть и творящие добро, и явно приносящие вред самим себе» (37 Сура «Ас-Саффат», 112-113).

В то время Пророку Ибрахиму (алейхиссалям) было 120 лет, а матери правоверных Саре — 90 или 99.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает, что к Ибрахиму (алейхиссалям) пришла группа ангелов во главе с Джабраилем (алейхиссалям) они принесли ему добрую весть о том, что у него родится сын Исхак (алейхиссалям). После этого ангелы отправились к народу Пророка Лута, чтобы уничтожить неуверовавших в Всевышнего Аллаха.

Ангелы пришли к Пророку Ибрахиму (алейхиссалям) в человеческом обличии. Пророк предложил им жареного мяса, но они отказались. Тогда Ибрахим понял, что это — ангелы. Он испугался, не зная, с какой целью они пришли, и подумал:

«Неужели что-то случилось, что вызвало гнев Аллаха, и они пришли уничтожить мой народ?».

Чтобы наверняка убедиться, что перед ним ангелы, Ибрахим (алейхиссалям) вновь спросил: «Не хотите ли покушать?».

Анелы ответили: «Мы не едим».

Тогда Ибрахим, сказав «Бисмиллях», приступил к пище. Закончив трапезу, он произнес: «Альхамдулиллях».

Ангелы воскликнули: «Воистину, он настоящий друг Аллаха!». И сказали Ибрахиму: «Не бойся, о Ибрахим, мир тебе. Отсюда мы пойдем к народу Лута, что-бы уничтожить их».

После этих слов страх Ибрахима (алейхиссалям) исчез, а гости сообщили ему радостную весть о предстоящем рождении сына Исхака, у которого в будущем родится сын Якуб, мир им. Это услышала мать правоверных Сара, сидевшая за перегородкой. Она закрыла лицо руками, так как была очень стеснительной, и воскликнула:

- Как же это может произойти, ведь мы же старые?
- Ты что, удивляешься повелению и предопределению Всевышнего Аллаха? строго спросили ангелы.

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) очень обрадовался хорошей вести, но одновременно он огорчился, что могут погибнуть и верующие из числа народа Лута. Он хотел читать дуа для них, но ангелы сказали, что наказание коснется только неуверовавших. Об этом рассказывается в Коране:

«Наши посланцы (т.е. ангелы) пришли к Ибрахиму с радостной вестью (и) сказали: «Мир!» (тебе). Он ответил:

«Мир!» (вам) — **и, не мешкая, принес жареного ягненка»** (11 Сура «Худ», 69).

Ибн Аббас передает, что ангелами, пришедшими к Ибрахиму (алейхиссалям), были Джабраиль, Микаиль и Исрафиль, мирим.

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلُهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ مَجِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهِبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ

«Увидев, что они не тронули еды, он догадался, что они — не гости, и ему стало боязно перед ними. Посланцы сказали: «Не бойся, воистину, мы посланы к народу Лута». Тем временем жена Ибрахима стояла (рядом с ним), и она засмеялась, когда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за Исхаком — о Якубе. «Она воскликнула: «Неужели я рожу? Ведь я — старая женщина. И муж мой стар. Воистину, это удивительно!» Посланцы сказали: «Неужели ты удивлена велением Аллаха? О обитатели этого дома! Пусть снизойдет Милость Аллаха и Его благословение на вас. Воистину, Он — Хвалимый, Славный». Когда охвативший Ибрахима страх прошел и когда он услышал добрую весть о рождении сына, он почувствовал жалость и вступил в дискуссию с Нашими посланцами (ангелами) об уничтожении народа Лута» (11 Сура «Худ», 70-74).

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) боялся, что будут уничтожены не только грешники из народа Лута (алейхиссалям), но и

сам Пророк Лут (алейхиссалям), и верующие. По этой причине он долго просил у Всевышнего Аллаха простить верующих.

«Поистине, Ибрахим кроток и терпелив». Он не желает, чтобы наказание было ускорено. Он сильно переживает за других, сокрушается, когда их постигают неприятности. Он, каясь перед Всевышним Аллахом, творит добрые деяния, чтобы Аллах был доволен им. Милосердие и жалость к людям побудили Ибрахима (алейхиссалям) говорить с ангелами:

«... ибо Ибрахим — кроткий, отзывчивый, сожалеющий.» (11 Сура «Худ», 75).

В этих аятах упоминаются три важных качества Пророка Ибрахима (алейхиссалям):

хильм — терпимость, умение прощать совершивших ошибки;

эввах — переживание за людей, совершающих ошибки;

муниб — упование во всех делах на Всевышнего Аллаха.

Однажды, когда Пророк Ибрахим (алейхиссалям) по Воле Аллаха был вознесен на небо, он читал бед-дуа с просьбой уничтожить грешников, за что был предупрежден Всевышним. После этого сердце Ибрахима (алейхиссалям) наполнилось огромной милостью к рабам Всевышнего Аллаха. Но народ Лута (алейхиссалям) настолько сбился с Истинного пути и погряз в грехах, что его наказание было неизбежным. В довершение ко всему, безбожники сами с издевкой просили наказания и продолжали совершать греховные дела. Они говорили: «Пусть покинут нас благочестивые люди». Поэтому ангелы сказали Ибрахиму (алейхиссалям):

«О Ибрахим! Оставь разговор об уничтожении народа Лута и не проси милосердия для них. Ведь уже пришло повеление истребить их. Их обязательно постигнет неотвратимое наказание...» (11 Сура «Худ», 76).

Встреча Ибрахима (алейхиссалям) с ангелами имеет важное значение, поэтому о ней также рассказывается и в другой Суре Корана:

«Дошло ли до тебя (Мухаммад) сказание о почтенных гостях Ибрахима? (О том), как они вошли к нему и сказали: «Мир (тебе)». Он ответил: «Мир (вам), люди незнакомые! ». Потом он пошел к своим домочадцам и вернулся с жирным теленком. Он поднес его им и спросил: «Не отведаете ли?» (51 Сура «Аз-Зариат», 24-27).

«Одной из отличительных черт Пророка Ибрахима (алейхиссалям) было гостеприимство. Каждого проходящего он потчевал угощением. За это его прозвали Абуль-Адъяф, что означает: отец гостей» (Ибн-и Саад. «Табакат» 1/47). Гостеприимство — это качество Пророков.

Когда человек ест и пьет в одиночестве, он должен соблюдать умеренность и не впадать в исраф (излишество). Но, принимая гостей или будучи гостем, можно не отказывать себе в удовольствии обильно и вкусно поесть. Но только с одним условием: что приглашение и угощение гостей совершаются ради Аллаха.

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامِ عَلِيم فَأَقْبَلَتِ امْرَأْتُهُ فِي صَرَّة فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزًّ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

«Он чувствовал какую-то боязнь перед ними, и они сказали: «Не бойся» и поведали ему благую весть о том, что у него будет мудрый сын».

«Тут приблизилась его жена, она криком кричала и била себя по лицу, восклицая: «Я — бесплодная старая женщина!»

«Они сказали: «Так повелел твой Господь. Ведь Он — Мудрый, Знающий» (51 Сура «Аз-Зариат», 28-30).

Посещение Исмаила Пророком Ибрахимом (алйхумассалям)

Когда Исмаил (алейхиссалям) повзрослел, он женился на девушке из племени Джурхум. Люди этого племени очень сильно его полюбили. Исмаил научился от них арабскому языку.

Мать правоверных Хаджар состарилась, в возрасте 99 лет умерла и была похоронена возле Каабы в месте «Хиджр».

В хадисе рассказывается: «После женитьбы сына Ибрахим отправился навестить его. Исмаила не было дома, тогда Ибрахим спросил у его жены (она не знала, кто перед ней), где ее муж.

- Он отправился на заработки, ответила женщина.
- Как ваши дела, как жизнь? спросил Ибрахим (алейхиссалям).
  - Нам тяжело, много проблем и трудностей.
- Передай мужу от меня салям и скажи, чтобы он поменял порог двери, наказал Ибрахим (алейхиссалям) и отправился в

обратный путь. Когда Исмаил (алейхиссалям) вернулся домой, он почувствовал приятный запах и понял, что приходил отец. Он спросил:

- *Кто-нибудь* к нам приходил?
- Да, приходил один пожилой человек, сказала жена и описала его, спросил, как мы живем, а я ответила, что нам тяжело.
  - Он ничего не передал?
- Передал салям и сказал, чтобы ты поменял порог двери.
- Это был мой отец. Его слова означали, что нам надо развестись. Ты можешь вернуться в свою семью, произнес Исмаил (алейхиссалям) и вышел.

После развода Исмаил (алейхиссалям) женился на другой девушке из племени Джурхум. Через некоторое время отец вновь пришел навестить их. Исмаила (алейхиссалям) опять не было дома. Ибрахим спросил женщину, где ее муж.

- Он отправился на заработки.
- Как ваши дела, как жизнь?
- Хвала Всевышнему Аллаху, все хорошо, у нас все есть. Мы счастливы и живем в достатке.
  - Что же вы едите, что пьете?
  - Едим мясо, пьем воду.

Тогда Пророк Ибрахим (алейхиссалям) прочитал для них дуа: «О мой Господь! Благослови их мясо и воду, и приумножь их достаток». Он передал Исмаилу (алейхиссалям) салям и сказал, чтобы он берег порог двери. Когда Исмаил (алейхиссалям) вернулся домой, он почувствовал приятный запах и спросил:

- Кто-нибудь к нам приходил?
- Да, приходил один пожилой человек, лицо которого излучало нур (особый свет). Он спросил меня, как мы живем. Я ответила, что мы живем в достатке и счастье.
  - Он ничего не передал?
- Этот почтенный, уважаемый старец передал тебе салям и сказал, чтобы ты берег порог двери.

Поняв смысл переданных отцом слов, Исмаил (алейхиссалям) сказал:

— Это был мой отец. А ты — моя достойная жена. Отец этими словами наказал мне беречь тебя и хорошо обращаться с тобой». (Бухари, « Анбийя», 9)

Из этого рассказа мы понимаем, что шукур (благодарность) Аллаху за Его дары — причина увеличения Его милости. А неблагодарность ведет к уменьшению даров Всевышнего Аллаха, и как следствие — к нужде.

Восстановление Каабы

Прошли годы, и Пророк Ибрахим (алейхиссалям) вернулся в Мекку. Он истосковался по своей семье. Обняв сына, Пророк сказал: «Аллах повелел нам восстановить Каабу». И они принялись за дело. Исмаил (алейхиссалям) с ангелом Джабраилем, мир им, таскали камни, а Пророк Ибрахим (алейхиссалям) выкладывал стены Каабы. По мере того, как стены росли, по Воле Аллаха камень, на котором стоял Ибрахим (алейхиссалям), поднимался. Следы Пророка отпечатались на нем и сохранились по сей день. О восстановлении Каабы рассказывается в Коране:

«(Вспомни,) как Ибрахим и Исмаил закладывали основы дома и воззвали: «Господи наш! Прими от нас (этот дом), ибо Ты, воистину, — Слышащий, Знающий» (2 Сура «Аль-Бакара», 127).

Когда Адам и Хавва (алейхумассалям), были посланы по Воле Аллаха на землю, они встретились на горе Арафат и вместе отправились на запад. Они дошли до местности, где расположена нынешняя Кааба. Пророк Адам (алейхиссалям) решил возблагодарить Всевышнего Аллаха за встречу с Хаввой и совершить ибаду. По его просьбе на земле было создано из света подобие

небесной Каабы, вокруг которой Пророк Адам (алейхиссалям) совершал поклонение до ниспослания на землю. Во времена Пророка Шииса (алейхиссалям) ее уже не было — Шиис нашел на том месте только камень (сейчас это Черный камень) и построил новую Каабу, такую же, как прежняя, а найденный камень вмонтировал в ее стену. Во времена Пророка Нуха (алейхиссалям) мечеть была разрушена потопом.

Спустя годы Пророк Ибрахим (алейхиссалям) нашел фундамент Каабы, возведенной Шиисом (алейхиссалям), и вместе со своим сыном и ангелом Джабраилем (мир им), восстановил Священный Храм — по приказу Всевышнего Аллаха и для того, чтобы определить место, с которого нужно начинать таваф (обхождение). В один из углов Каабы он вмонтировал Черный камень.

Этот камень — из Рая, раньше он был белее снега, но из-за грехов людей почернел (Ибн Ханбал, 1/307).

После завершения строительства Пророк Ибрахим (алей-хиссалям) читал дуа:

«Господи! Сделай эту страну безопасной и даруй удел плодами тем из ее жителей, которые уверовали в Аллаха и в Судный день». Аллах ответил: «А тем, которые не уверовали, Я дарую (земной) удел ненадолго, а затем подвергну наказанию огнем. И недобрый же это исход» (2 Сура «Аль-Бакара», 126).

Из этого аята мы понимаем, что Всевышний Аллах дает мирские блага даже неверующим — столько, сколько они желают. Мирские блага не связаны напрямую с религиозностью, они являются экзаменом для людей. Если человек использует эти блага на пути Всевышнего Аллаха, он обретает счастье в обоих

мирах. Если же тратит на удовлетворение собственных страстей, то обрекает себя на несчастья в будущей жизни.

Пророк Ибрахим (алейхиссалям), продолжая свое дуа, сказал:

«Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе, а из нашего потомства — общину, предавшуюся Тебе, и укажи нам обряды поклонения. Прими наше покаяние, ибо, воистину, Ты — прощающий и милостивый». «Господи наш! Пошли нашим потомкам посланника из их числа, который сообщит им Твои знамения, научит их Писанию и (Божественной) мудрости и очистит их (от скверны), ибо Ты — Великий, Мудрый» (2 Сура «Аль-Бакара», 128-129).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), в связи с этим дуа, сказал: «Я — исполнение дуа моего предка Пророка Ибрахима (алейхиссалям) и добрая весть, о которой возвестили Пророк Иса (алейхиссалям) и сон моей матери Амины» (Ахмад бин Ханбал, V, 262 хадис).

Таким образом, чистый род Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) берет свое начало от Исмаила (алейхиссалям), сына Пророка Ибрахима (алейхиссалям):

1. Пророк Мухаммад (сас)	12. Фихр (Курейш)
2. Абдуллах	13. Малик
3. Абдуль-Мутталиб (Шейба)	14. Надр
4. Хашим	15. Кинана
5. Абд-и Манаф (Мугира)	16. Хузейма
6. Кусай (Зейд)	17. Мудрикя
7. Хаким (Килаб)	18. Ильяс
8. Мурра	19. Мудар
9. Кааб	20. Низар
10. Луэ й	21. Маад
11. Галиб	22. Аднан

Чистый род Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) доходит до Аднана, а Аднан — потомок Пророка Исмаила (алейхиссалям).

То, что из рода Пророка Ибрахима (алейхиссалям) вышло много Пророков, включая Гордость Вселенной Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), показывает его высокую степень среди Пророков. Кааба и обряды хаджа напоминают всем мусульманам об этом великом Пророке. Миллионы мусульман ежедневно в своих намазах читают дуа для своего Пророка Ибрахима (алейхиссалям).

«О наш Аллах! Окажи милость Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и его роду, подобно тому, как Ты оказал милость Пророку Ибрахиму (алейхиссалям) и его роду. Воистину, Ты Восхваляемый и Прославленный» (Бухари. «Даават» 32).

Пророк Ибрахим (алейхиссалям) и его жена Сара умерли на земле Палестины. Среди людей только четверо из одного коле-

на, следовавшие друг за другом, были Пророками. Это Ибрахим (алейхиссалям), его сын Исхак (алейхиссалям), сын Исхака Якуб (алейхиссалям) и сын Якуба Юсуф (алейхиссалям).

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Ибрахимом (алейхиссалям)!

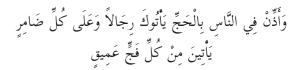
Первое паломничество Пророков Исмаила и Ибрахима. Призыв людей к паломничеству

Когда Исмаил и Ибрахим (алейхумассалям) завершили строительство Каабы, к ним явился ангел Джабраиль (алейхиссалям) и обращаясь к Ибрахиму (алейхиссалям), сказал:

- Соверши обход вокруг Каабы.

Отец и сын совершили обход Каабы, и после каждого обхода приветствовали «Хаджар Аль-Асвад». После обхода они совершили намаз в два ракаата за «Макамом Ибрахима», затем совершили другие обряды хаджа, во главе с ангелом Джабраилом. После этого Джабраиль (алейхиссалям) сказал Пророку Ибрахиму, чтобы он призвал людей к совершению хаджа. Ибрахим (алейхиссалям) спросил, как это сделать. На что, ангел Джабраиль (алейхиссалям) сказал три раза:

- Прокричи: О, люди! Откликнитесь на призыв Вашего Господа! Пророк Ибрахим обращаясь к всевышнему Аллаху, воскликнул:
  - О, мой Господь! Как могут все люди услышать мой голос? Всевышний Аллах сказал:
- Ты прокричи, а Я донесу это до людей! Об этом сказано в Священном Коране:

«Провозгласи людям (обязанность совершать) хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых отдаленных поселений,...» (22 Сура «Аль-Хадж», 27)

После этого, Пророк Ибрахим каждый год приезжал в Мекку и совершал паломничество. Пророки ниспосланные после Ибрахима (алейхиссалям) и их последователи, также совершали паломничество в Мекку. И Пророки, у которых были уничтожены их народы переселились в Мекку и до конца своей жизни провели там в поклонении Аллаху. Передано, что между «Макамом Ибрахима» и «Замзам» есть 99 могил Пророков. Также передано, что в мечети, находящейся в долине Мина совершили намаз 70 Пророков Аллаха.

Мольба и взывание к Господу Пророка Ибрахима

Пророком, о мольбе которого наиболее часто рассказывается в Коране является Ибрахим (алейхиссалям). В Священном Коране говорится, что при любых обстоятельствах Ибрахим (алейхиссалям) обращался со своими мольбами ко Всевышнему со огромной любовью и смиренностью. В Коране упоминаются следующие его дуа:

«Господи наш! Воистину, Тебе ведомо и то, что мы таим, и то, что мы вершим явно. Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах». (14 Сура «Ибрахим», 38)

«Хвала Аллаху, который даровал мне вопреки преклонному возрасту Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внемлет мольбе». (14 Сура «Ибрахим», 39)

«Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает молитву. Господи наш! Внемли моей мольбе». (14 Сура «Ибрахим», 40)

«Господи наш! Прости меня, моих родителей и верующих в день расплаты». (14 Сура «Ибрахим», 41)

В суре «Аш-Шуара» мы становимся свидетелями искреннего взывания Ибрахима (алейхиссалям):

«Господи! Даруй мне мудрость и причисли меня к праведникам, сохрани обо мне добрую молву в последующих поколениях; сделай меня одним из тех, кто наследует блаженный рай; прости моего отца, ибо он был в числе заблудших; не подвергай меня позору в День воскресения; в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым серд-

Цем». (26 Сура «Аш-Шуара», 83-89)

Под человеком, пришедшим с «Кальби салимом», подразумевается человек, истративший свое имущество на благие дела ради Аллаха, учивший своих детей истине, защищавший свое сердце от привязанности к имуществу и детям, который не остался невежей в знании религии, приобрел высокую нравственность и тем самым защищал себя от всяких порицаемых качеств.

По мнению Абуль-Касым Аль-Хашим есть три признака «Кальби салим»:

- 1. Никого не обижать и не быть никому в тягость;
- 2. Ни на кого не обижаться:
- 3. Совершать добро бескорыстно.

Человек в Судный День предстанет перед Аллахом богобоязненным, за то, что никому не был в тягость, преданным, за то, что никого не обидел, искренним, за то, что совершал благие дела бескорыстно.

Наставление Пророка Ибрахима

Всевышний Аллах ниспослал Пророку Ибрахиму следующее откровение:

«Воистину, ты – мой друг, и Я являюсь твоим другом. Когда Я обращаю внимание на твое сердце, чтобы Я в никоем случае не нашел его занятым чем-то другим. Иначе Я прерву твою любовь ко Мне. Потому что Я даю любить Себя, только тому, кого Я если даже сожгу огнем, то его сердце все равно не предпочтет другое. Раз он ведет себя так преданно, то Я внушу в его сердце любовь ко Мне, одарю его Своими милостями и щедростями. И сделаю его приближенным к себе».

Ибрахим (алейхиссалям) дал следующее наставление тому, кто просил его у Него:

- Когда вы увидите, что люди заняты мирскими делами, то вы занимайтесь делами Судного Дня;
- Когда они заняты украшением своей внешности, то вы украшайте свое сердце;

- Когда они заняты ухаживанием за своими садами и дворцов, то вы ухаживайте и стройте свои могилы.
- Когда люди заняты поиском чужих ошибок, то вы ищите свои ошибки.

Ибрахим (алейхиссалям) является настолько великим Пророком, что можно сказать, что нет почти ни одной нации, не принявший Его Благочестие и Добродетели.

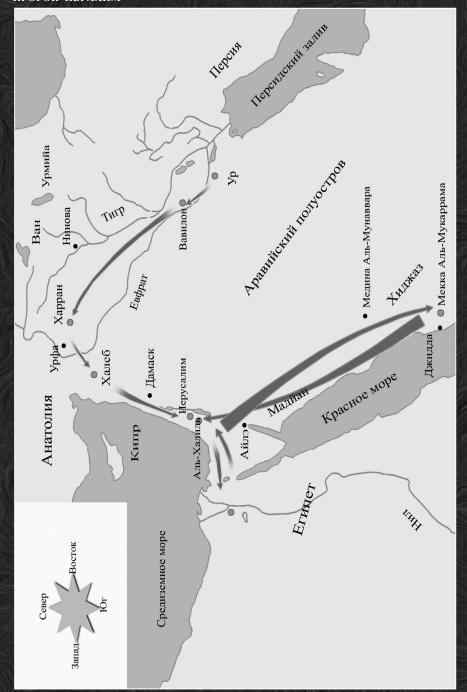
Арабские язычники, приписывая свое происхождение ему, гордились этим. Наряду с язычниками, иудеи, христиане и мусульмане — все проявляют к нему любовь и глубокое уважение. До Пророка Ибрахима (алейхиссалям) такой любви и почета во всем мире ни один человек не был удостоен. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, тем неверующим, которые обвиняют его в разных недостатках:

«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. А был он ханифом, предавшимся (Аллаху), и не был многобожником. Несомненно, самые близкие к Ибрахиму из людей те, которые последовали за ним, а также Мухаммад и те, которые уверовали. А Аллах – покровитель верующих». (3 Сура «Али Имран», 67-68)

Сподвижник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывает:

- Однажды один человек пришел к Пророку Мухаммаду и обратился к нему, сказав:
- *О Хайруль-Барийя (Лучший из созданных)*. На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:
- То о чем ты говоришь— это качество Пророка Ибрахима. (Муслим «Фадаиль», 150)

THEOPOK MANUEL

ПРОРОК ИСМАИЛ (алейхиссалям)

Пророк Исмаил — сын Пророка Ибрахима, мир им. Он был ниспослан Пророком для племени Джурхум, которое переселилось из Йемена в Мекку. Имя Исмаил означает — покорный Аллаху. На иврите оно звучит как «Исмуэль», а Исмаилом называли Пророка арабы. Имя Пророка Исмаила (алейхиссалям) упоминается в Священном Коране.

Пророк Исмаил (алейхиссалям) вырос среди детей племени Джурхум и от них научился стрельбе из лука. Повзрослев, он прекрасно владел луком и всегда попадал в цель.

Однажды, когда люди из племени Аслям соревновались в стрельбе, к ним подошел Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал: «О сыновья Исмаила! Стреляйте из лука. Ваш прадед Исмаил был прекрасным стрелком» (Бухари. «Анбийя» 9).

Пророк Исмаил (алейхиссалям) после смерти отца продолжал обустраивать Каабу. Он был первым, кто украсил Каабу покрывалом. Всевышний Аллах одарил его пророчеством, повелев призывать к Исламу племена Джурхум, Амалика и народы Йемена, Магриба и Хадрамавта. Он призывал их в течение пятидесяти лет. В него уверовали немногие, но несмотря на это, Исмаил (алейхиссалям) с великим терпением и неустанно продолжал свой призыв.

В Коране сказано:

«Вспомни Исмаила, Идриса и Зулькифля, они были из числа терпеливых» (21 Сура «Анбийя», 85).

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً وَكَانَ يَاْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً

«Пророк Исмаил заповедовал соблюдать пост, намаз и удостоился довольства своего Господа» (19 Сура «Марьям», 54-55).

Чудеса (муаджиза) Пророка Исмаила (алейхиссалям)

В одной местности, где росли только колючки, после дуа Исмаила (алейхиссалям) по Воле Аллаха все покрылось зеленью.

Когда овцы не давали молока, не приносили приплода, по молитве Исмаила (алейхиссалям), у них появлялось молоко.

После дуа Исмаила (алейхиссалям) шерсть овец по Воле Аллаха становилась подобной шелку.

Исмаил (алейхиссалям) читал дуа, и песок превращался в муку.

Благодаря Исмаилу (алейхиссалям), в пустыне по Воле Аллаха появился источник «Зам-зам», который будет бить до Судного дня.

Отличительные качества Пророка Исмаила (алейхиссалям) — терпение, снисходительность и покорность.

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Исмаилом (алейхиссалям).

II P O P O K

ПРОРОК ИСХАК (алейхиссалям)

Пророк Исхак — сын Пророка Ибрахима от Сары, прародитель Пророков Бани Исраиль. В книгах по истории его внешний вид описывается так: высокий, со смуглой кожей, с черными глазами, с красивым лицом, седые волосы и борода. Он был красноречив. Исхак (алейхиссалям) был похож на своего отца Ибрахима (алейхиссалям) внешне и внутренне. Всевышний Аллах восхваляет его в Коране следующим образом:

«Вспомни (Мухаммад) Наших рабов Ибрахима, Исхака, Якуба, могучих и прозорливых. Воистину, Мы очистили их чистотой, чтобы они помнили о будущем мире. И они, истинно, для Нас — избранные, добродетельные». (38 Сура «Сад», 45-47)

Пророк Исхак (алейхиссалям), был ниспослан в качестве Пророка к народам Палестины и Сирии, после смерти его отца – Ибрахима (алейхиссалям). Всевышний Аллах сделал его искренним и благочестивым рабом. В Священном Коране сказано:

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ

«Мы сообщили ему радостную весть об Исхаке, Пророке из числа праведных. Мы благословили его и Исхака. А среди их потомства есть и творящие добро, и явно приносящие вред самим себе». (37 Сура «Ас-Саффат», 112-113)

В старости у Исхака (алейхиссалям) ослабло зрение и он стал незрячим. У него родились два близнеца-сыновья Якуб и Ийс. Ближе к концу своей жизни, он читал каждому из них дуа. Он просил у Всевышнего Аллаха, чтобы из рода Якуба вышли Пророки, а из рода Ийса вышли правители и чтобы у него было много потомков.

Чудеса Пророка Исхака, согласно различным источникам

- 1. Однажды его народ обратился к нему:
- Пока животные не подтвердят твое пророчество, мы не уверуем. Исхак (алейхиссалям) обратился к животным и сказал:
  - О, животные! Скажите кто я?

Лиса сказала:

— Ты Пророк Аллаха!

Антилопа сказал:

— Ты сын Халилуллаха!

Коза сказала:

- Ты Пророк Аллаха! И кто не уверует в тебя, тот будет в Аду.
- 2. Однажды, когда Пророк Исках (алейхиссалям) распространял Единобожие в Кудусе (Иерусалим), ему сказали:
- Если ты сдвинешь эту гору, мы уверуем в тебя. Гора затряслась со всей своей мощью и люди, увидев это уверовали.
- 3. Также, однажды, к Пророку Исхаку (алейхиссалям) пришел человек и принес с собой коровьи шкуры. И сказал:
  - Оживи их.

Пророк Исхак (алейхиссалям), наполнил эти шкуры песком и читал дуа Аллаху, с просьбой оживить их. И они ожили.

5. Другим его чудом было, что до какой бы овцы он не дотронулся, она приносила потомство.

Передается, что Пророк Исхак умер в возрасте 160 лет на территории Палестины, недалеко от Кудуса. И был захоронен рядом со своим отцом Пророком Ибрахимом (алейхиссалям). (Ибн Асир, Аль-Камиль, I,127)

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Исхаком (алейхиссалям).

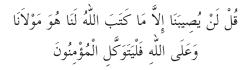

УПОВАНИЕ, ПОКОРНОСТЬ И ХАДЖ

Когда мы произносим слова «таваккуль», «таслимият» и «хадж», сразу же пред нами предстают светлые образы великих Пророков Ибрахима и Исмаила (мир им). Буквальное значение слова «таваккуль» (упование) — опираться, доверять, надеяться. С точки зрения религии, таваккуль означает упование только на Всевышнего Аппаха.

В Суре «Та ха» рассказывается о том, что когда Всевышний Аллах спросил у Пророка Мусы (алейхиссалям), что у него в руках и тот ответил, что это посох, на который он опирается, Всевышний Аллах повелел ему бросить его, что символизирует: во всем надо полагаться на Аллаха.

Об уповании в Священном Коране сказано:

«Пусть только на Аллаха уповают верующие» (9 Сура «Ат-Тауба», 51);

«Посланники говорили им: «Мы — всего лишь люди, как и вы. Однако Аллах благоволит к тому из Своих рабов, кому пожелает. Нам не следует приводить вам какие-либо доказательства, кроме как с соизволения Аллаха. Да уповают верующие на Аллаха!» (14 Сура «Ибрахим»,11);

«**Если вы верующие, то уповайте только на Аллаха»** (5 Сура «Аль-Маида», 23);

«Для того, кто уповает на Аллаха, достаточно Его (как покровителя)» (65 Сура «Ат-Талак», 3).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если вы будете уповать на Всевышнего Аллаха достойным образом, то получите пропитание подобно птицам, которые утром покидают свое гнездо голодными, а вечером возвращаются сытыми».

Однако упование на Всевышнего Аллаха не означает бездействие самого человека, напротив — это активные действия. Человек должен сам приложить максимум усилий и использовать все праведные способы, нужные для дела, а затем уповать на Всевышнего Аллаха всем сердцем. Об этом Всевышний Аллах сказал в Коране:

«(О Мухаммад) советуйся с ними о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину Аллах любит уповающих» (3 Сура «Али Имран», 159).

* * *

Создатель всех причин — Всевышний Аллах. Если Он пожелает, может произойти все — даже противоречащее законам природы. Например: Аллах создал Адама (алейхиссалям) из земли, а Хавву из его ребра. У Исы не было отца. Ибрахим не горел в огне — огонь для него стал прохладным садом. По Воле Всевышнего Аллаха море расступилось перед Мусой (алейхиссалям), и его народ был спасен от Фараона. Узейр спал сто лет, а его пища не испортилась; осел его умер, а спустя сто лет из истлевших костей возродился вновь по Воле Всевышнего Аллаха. Асхабы-Кяхф (юноши, спрятавшиеся в пещере), спали и обходились триста девять лет без пищи. По Его Воле человек сможет пойти по воде и без крыльев полететь в воздухе. Если Он пожелает, сердце человека прозреет и увидит то, что невозможно увидеть глазами.

Но важно помнить, что человек не должен бросать себя в огонь, желая повторить испытание, пройденное Пророком Ибрахимом (алейхиссалям), ибо это может закончиться печально.

Мавляна Джалялетдин Руми объясняет это следующим образом: «Бывает, что на пути Всевышнего Аллаха следует зайти в огонь, но до того, как зайти в огонь, посмотри, есть ли в тебе качества Ибрахима, ибо огонь знает и не сжигает Ибрахимов, но не знает тебя».

Необоснованное сравнение себя с великими людьми Ислама — невежество, ведущее к плачевному результату.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам бездейственное упование. Рассказывают, что однажды один бедуин пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал: «О Посланник Аллаха, я оставил своего верблюда в пустыне, но уповаю на Аллаха».

На что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), возразил: «Вначале привязывай верблюда, а затем уповай на Аллаха» (Тирмизи. «Кыямат», 60).

Халиф Омар (радыйаллаху анху), не захотел, чтобы исламские войска вошли в город, где царила эпидемия. Тогда главнокомандующий Абу Убейда бин Джаррах (радыйаллаху анху) сказал халифу: «О халиф! Ты что, хочешь избежать предопределения Аллаха?». На что Омар ответил: «Нет, мы действуем и полагаемся на предопределение Аллаха».

В одном хадисе Пророк сказал: «*Пусть больные не прихо- дят к здоровым*» (Бухари. «Тыб», 53; Муслим. «Салям», 104).

Для верующего покровителем в обоих мирах является только Всевышний Аллах. Кто уповает на Него и просит покровительства, тот его удостаивается. Счастье и спокойствие верующих зависят от помощи Всевышнего Аллаха и упования на Него.

Таслимият (покорность) — производное от слова «салима», его значение: подчиняться, безропотно принимать все, что выпадает на долю человека.

В Исламе нет образцов упования и покорности более трогательных, чем история жизни Пророков Ибрахима и Исмаила (мир им).

В сердце Пророка Ибрахима (алейхиссалям) не было места ни для чего, кроме любви к Всевышнему Аллаху. Ангелы сказали Аллаху: «О наш Господь! У Ибрахима есть душа, дети и имущество, как же он может быть Твоим другом».

И Всевышний Аллах показал ангелам безропотное подчинение Ему Пророка Ибрахима (алейхиссалям).

Во-первых, когда Ибрахима (алейхиссалям), по приказу Немруда, решили бросить в огонь и ангелы хотели помочь Ибрахиму (алейхиссалям), он, отвергнув их помощь, сказал: «Я уповаю только на Аллаха». И в качестве вознаграждения Ибрахиму (алейхиссалям) за проявленную покорность, огню было сказано: «О огонь! Будь холодным и безвредным для Ибрахима».

Второе испытание — это когда Ибрахим (алейхиссалям) должен был принести в жертву сына Исмаила (алейхиссалям). Ибрахим и его сын, мир им, безропотно приняли повеление, за это Всевышний Аллах вознаградил их: жертва была принята по намерению, а для заклания был ниспослан райский баран.

Третье — за восхваления Всевышнего Аллаха Джабраилем, Ибрахим (алейхиссалям) отдал все свое имущество.

Для того чтобы быть искренним рабом Всевышнего Аллаха, необходимо проявлять покорность. Всевышний Аллах не хочет, чтобы Его раб стал рабом других. Он желает, чтобы человек освободился из плена своих страстей и подчинялся только Ему. В Священном Коране сказано:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него...» (17 Сура «Аль-Исра», 23).

Всевышний Аллах сказал:

«Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменные желания. Кого Аллах, исходя из Своего знания, сбил с пути, наложил на его уши и сердце печать, а на глаза опустил завесу, кто же наставит на прямой путь, кроме Аллаха, после

того, что сделал с ним Аллах? Неужели же вы не образумитесь» (45 Сура«Джасия», 23).

Подчеркнем, что таслимият — это подчинение, основанное на любви к Всевышнему Аллаху. Величайший пример такого подчинения — Ибрахим (алейхиссалям); ни его душа, ни его дети, ни его имущество не стали ему препятствием на пути Аллаха.

Язык Ибрахима (алейхиссалям) действительно выражал то, что всегда было в его сердце:

«Я предался Господу миров» (2 Сура «Аль-Бакара», 131).

Хадж — это символ покорности и подчинения Всевышнему Аллаху, ибада, наполненная любовью к Нему. Хадж — это когда человек, обернувшись в два куска ткани, босой, с непокрытой головой, прерывает все свои связи с мирскими наслаждениями и покорно молит о прощении у Всевышнего Аллаха. Находясь в этом состоянии, человек не имеет права даже сорвать растение или лишить жизни какое-либо животное, спорить с людьми, пустословить — необходимо проявлять только любовь и снисходительность к созданным ради Всевышнего Аллаха. Хадж демонстрирует нам — заслужить прощение грехов можно только поклоняясь искренне, с покорностью и упованием на Всевышнего Аппаха

О Аллах ! Даруй нам счастье провести жизнь в покорности и уповании только на Тебя. Дай нам счастье совершить хадж с наполненным любовью к Тебе сердцем.

ПРОРОК ЛУТ (алейхиссалям)

У Ибрахима (алейхиссалям) был брат Хара, а у него сын — Лут. В Коране Лут (алейхиссалям) упомянут 27 раз.

«Луту Мы даровали мудрость и знание, и спасли его от (жителей) селения, которые совершали мерзостные поступки. Воистину, они были злодеями и распутниками».

«Мы вели его под (сень) Нашей милости, ибо он был праведником» (21 Сура «Аль-Анбийя», 74-75).

«А также Исмаила, аль-Йаса, Юнуса, Лута. И всех их Мы превознесли над обитателями миров» (6 Сура «Аль-Анам», 86).

Лут (алейхиссалям) стал Пророком в городе Содом и начал свою миссию призыва людей к Единобожию.

Народ Содома

Жители Содома были безнравственными и заблудшими. Они не имели и понятия о чести, совести и каких-либо естественных нормах человеческих отношений. Их преступления против Божественного закона были ужасающими — вся предыдущая история человечества не знала подобных примеров. Содомиты впали в состояние, которое в Священном Коране описывается как «белхум-адалл» — ниже, чем животные. И, что страшнее всего, они не были способны прислушаться к словам благочестивых и мудрых людей, и на всякую попытку их вразумить отвечали: «Пусть чистые покинут наше окружение».

И как последний шанс на спасение, этому несчастному народу был ниспослан Пророк Лут (алейхиссалям), который день и ночь призывал к Единобожию и на праведный путь.

«Когда их собрат Лут сказал: «Неужели вы не страшитесь (Аллаха)? Воистину, я — посланник к вам, достойный доверия. Так бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров. Неужели вы будете восходить (на ложа) к мужчинам из числа обитателей миров, пренебрегая вашими женами, которых создал Господь для вас? Да, вы — преступные люди» (26 Сура «Аш-Шуара», 161-166).

Жители Содома обвинили Пророка Лута (алейхиссалям), заговорившего о мерзости их деяний, во лжи. Об этом сказано в Коране:

«(Послали Мы) также Лута, и он сказал своему народу: «Неужели вы будете развратничать, как не развратничал до вас никто из обитателей миров?» (7 Сура «Аль-Араф», 80).

Тогда Лут (алейхиссалям) предупредил о неизбежном наказании Всевышнего Аллаха. Но содомиты не поверили и не устрашились. Призывы к совести и нравственности только раздражали их, и они решили изгнать Пророка. В Коране говорится:

«Ответ его народа был один: «Изгоните их из вашей земли. Воистину, они — люди, которые выдают себя за (нравственно) чистых» (7 Сура «Аль-Араф», 82).

Жить рядом с чистым, честным и высоконравственным человеком содомским грешникам было неприятно и неудобно. Глядя на него, они подспудно ощущали, насколько грязны их тела и души, но все же упорствовали в своих грехах. И сказали они своему Пророку Луту (алейхиссалям):

«Если ты не перестанешь, о Лут, то будешь изгнан (из города)» (26 Сура «Аш-Шуара», 167).

И Лут (алейхиссалям) в очередной раз напомнил им о суровом наказании, что подтверждается следующим аятом Корана:

«Воистину, (Лут) увещевал их Нашей карой, но они подвергли сомненью увещевания» (54 Сура «Аль-Камар», 36).

Народ Лута усомнился в Могуществе Всевышнего Аллаха и потребовал от Пророка наказания:

«Навлеки на нас наказание Аллаха, если ты прав» (29 Сура «Аль-Анкабут», 29).

Каменный дождь и страшный крик

Пророк Лут (алейхиссалям) пришел в отчаяние, поняв, что народ Содома не боится даже наказания и достиг величайшего кощунства, требуя явить Божественную кару. Пророк взмолился о помощи, уповая на Могущество Всевышнего Аллаха.

Лут (алейхиссалям) сказал:

«Господи! Спаси меня и мое семейство от того, что они творят» (26 Сура «Аш-Шуара»,169).

«(Лут) сказал: «Господи! Помоги мне против нечестивых людей!» (Сура 29 «Аль-Анкабут», 30)

И послал Всевышний Аллах нескольких ангелов для уничтожения народа Лута. Ангелы явились в образах прекрасных юношей, а беспечные содомиты положили глаз даже на них. Этот случай описывается в Священном Коране:

«Когда Наши посланцы пришли к Луту, он огорчился изза них, силы покинули его (от страха), и он сказал: «Вот и настал тяжкий день» (11 Сура «Худ», 77).

Пророк Лут (алейхиссалям) не знал, что его гости — ангелы, и испугался, что к ним обратятся развратные помыслы или хуже того — насилие горожан. Как известно, мужчины его племени привыкли считаться только со своими страстями. Об этом говорится в Коране:

«(Послали Мы) также Лута, и он сказал своему народу: «Неужели вы будете развратничать, как не развратничал до вас никто из обитателей миров!» Воистину, в страсти вы используете мужчин вместо женщин. Ведь вы перешли всякие границы». (7 Сура «Аль-Араф», 80, 81)

«К Луту прибежали люди его племени, которые уже давно творили непотребные дела. Лут сказал: «О мой народ! Берите моих дочерей: они для вас чище (чем мужчины). Бойтесь

же Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужа?» (11 «Сура «Худ», 78).

По мнению некоторых толкователей Корана, в этом аяте предложение Лута (алейхиссалям) «берите моих дочерей» означает не его кровных дочерей, а дочерей его племени, т.к. он был духовным отцом своего народа.

Но бессовестные грешники не согласились и сказали:

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنِيدُ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْع مِنَ الَّيْلِ وَلاَ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْع مِنَ الَّيْلِ وَلاَ يَنْتَفَتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعَدَهُمُ الصَّبْحُ بَقَرِيبِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا الصَّبْحُ بِقَرِيبِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ وَأَمْطُونَا بَعِيدٍ وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ وَالْسَالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَالْمَالِمِينَ بِبَعِيدٍ

«Нам вовсе не надобны твои дочери. И ты прекрасно знаешь, что мы хотим».

«(Лут) сказал: «О если бы у меня была сила против вас! Или же у меня была бы (для спасения) от вас мощная опора!»

«(Посланцы) сказали: «О, Лут! Мы — посланцы Господа твоего, а они не смогут навредить тебе. Покинь (эти места) среди ночи вместе со всем семейством, и пусть никто из вас не оглядывается, кроме твоей жены. Воистину, ее поразит то, что поразит остальных людей. Срок же, определенный им, (наступит) утром. А ведь утро так близко!».

«Когда же настало время, предопределенное Нами, Мы перевернули вверх дном их селения и обрушили на них комья затвердевшей глины, меченые по Воле Господа твоего.

И такой (карающий ливень) в скором времени постигнет и нечестивцев». (11 Сура «Худ», 79-83).

Также о Божественном наказании рассказывается в Суре «Аль-Хиджр»:

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا آلَ لُوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا آلَ لُوط الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ الْمَرَاتَةُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوط الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتْيْنَاكَ بَالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسُو بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ لَكَ الْمَدِينَةِ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اللَّهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ اللَّهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ اللَّهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ اللَّهُ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَبْشِرُونَ وَاللَّهُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ

«Они ответили: «Воистину, мы направлены к грешным людям, (чтобы искоренить их), за исключением семьи Лута, которую мы спасем целиком, кроме его жены». — Мы предрешили, что она останется (и подвергнется наказанию).

Когда посланцы пришли к Луту, он сказал: «Воистину, вы (люди) незнакомые».

Они сказали: «Но мы пришли к тебе (с ответом) на то, в чем (грешники) сомневались. Мы принесли тебе истинные решения (сомнений грешников), и, воистину, мы говорим правду. Среди ночи выведи свою семью (из города) и сам иди вслед за ними. И пусть никто из вас не оборачивается. Отправьтесь туда, куда вам будет приказано. И Мы внушили Луту (в откровении) повеление о том, что грешники все до единого к утру будут уничтожены». (15 Сура «Аль-Хиджр», 58-67).

Пришедшие в виде красивых юношей ангелы возбудили в них похоть. В Коране сказано:

قَالَ إِنَّ هَوُّلَاءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَوُلاَء بَنَاتِي إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ

«Он сказал им: «Они — мои гости, не позорьте же меня. Страшитесь Аллаха и не ввергайте меня в бесславие». Они спросили Лута: «Разве мы не предостерегали тебя (звать в гости) людей?» (Лут) сказал: «Вот мои дочери, (возьмите их), если вы (непременно) хотите свершить (грех)». Клянусь твоей жизнью, (Мухаммад) что они, упоенные опьянением, блуждают слепо. На восходе солнца настиг их глас (Джабраиля). И Мы перевернули (город Лута) вверх дном и пролили на них дождь из окаменевшей глины» (15 Сура «Аль-Хиджр», 68-74).

За то, что племя Пророка Лута (алейхиссалям) впало в тягчайший грех мужеложства, Всевышний Аллах сначала ниспослал им в наказание страшный оглушающий звук, а затем перевернул город вверх дном и засыпал камнями. Не может быть более сурового наказания для народа, чем исчезновение с лица земли. Сказано в Коране:

«Воистину, во всем этом — знамения для способных размышлять. И, воистину, они жили на пути (из Хиджаза в Сирию). Воистину, во всем этом — знамения для верующих». (15 Сура «Аль-Хиджр», 75-77).

В Суре «Аль-Анкабут», в 35 аяте, также рассказывается об уничтожении этого заблудшего народа, для того чтобы последующие поколения извлекли для себя урок.

«А развалины (поселения) мы оставили наглядным знамением для тех, кто разумеет».

Только развалины остались от погрязшего в грехе города как предостережение потомкам.

Жены Пророка Лута и его дети

В период, когда Лут (алейхиссалям) получил пророчество, была у него жена по имени Фават, глубоко верующая. Спустя 20 лет она умерла. После ее смерти Лут (алейхиссалям) женился на женщине из Содома по имени Вахиля. Но она была лицемеркой: говоря, что верит в Всевышнего Аллаха, сама тайно помогала неверующим вредить Пророку Луту (алейхиссалям).

Когда пришли к Пророку Луту (алейхиссалям) ангелы в виде красивых юношей, чтобы сообщить об уничтожении его племени, Вахиля тотчас же известила развратников о гостях и тем самым предала Пророка Лута (алейхиссалям). Поэтому справедливое наказание Всевышнего Аллаха постигло ее вместе с другими жителями города. В Коране сказано:

«Воистину, они были злодеями и распутниками» (21 Сура «Аль-Анбийя», 74).

У Пророка Лута (алейхиссалям) были две верующие дочери. Когда пришло наказание, Милостивый Аллах спас Пророка Лута (алейхиссалям), его дочерей и всех верующих от наказания. Спасенные переселились в город, где жил Пророк Ибрахим (алейхиссалям), и Лут (алейхиссалям) выдал дочерей замуж за верующих людей.

Дурные деяния народа Лута (алейхиссалям) — причина их уничтожения

- 1. Содомиты поклонялись идолам.
- 2. Были гомосексуалистами.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) три раза повторил: «Совершающие ничтожные дела (мужеложство) народа Лута — прокляты».

В хадисе, который передает Ибн Омар (радыйаллаху анхум), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Гомосексуалисты воскреснут в Судный День в образах обезьян и свиней».

Великий исламский ученый Малик бин Динар сказал:

«Не было у предыдущих народов гомосексуализма. Это гнусное явление впервые возникло у народа Лута, и научил их этому шайтан. А люди, совершавшие подобное, противоречащие природе человека, были уничтожены и наказаны Всевышним Аллахом.

Всевышний Аллах наделил человека чувствами любви и плотского желания для того, чтобы продолжался род человеческий. Но, извращая дары Всевышнего Аллаха, беспечный народ впадает в заблуждение и распутство. Этот народ опустился ниже степени животных, унизив почетность и оскорбив достоинство человека».

- 3. Подвергали сексуальному насилию и убивали людей. Тираны племени Лута (алейхиссалям), когда хотели кого-либо казнить, сначала приказывали насиловать его, потом, после тяжких мучений, убивали.
- 4. Занимались разбоем. Когда, сидя на дороге, они видели чужого человека, то бросали в него камни и издевались над ним.
  - 5. Распространяли сплетни.
  - 6. Были скупыми.

7. Не знали стыда, открыто совершали ничтожные поступки, а добронравных людей обвиняли в безумии. Жители Содома настолько уподобились животным, что даже не стеснялись прилюдно портить воздух.

В хадисе сказано: «Когда приближается Божья кара к одному из племен, в их обществе совершаются мерзкие, ничтожные и греховные деяния».

Почти утратившие человеческое сознание, содомиты не терпели нравственных наставлений благочестивых верующих людей, не прислушивались к их советам. Они сказали Пророку Луту (алейхиссалям): «О Лут, если ты не перестанешь нас поучать, мы тебя выгоним из страны».

В книге «Рамузуль ахадис» Хасан Басри передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), перечислив все причины уничтожения народа Лута (алейхиссалям), сказал: «К этим безнравственным поступкам в моей умме добавится еще такой порок, как лесбиянство».

Всевышний Аллах ниспосылает в Коране историю про уничтожение народа Лута (алейхиссалям), чтобы преподать рабам Своим поучительный урок.

«А развалины (поселения) Мы оставили наглядным знамением для тех, кто разумеет» (29 Сура «Аль-Анкабут», 35).

В аяте говорится, что останки уничтоженных народов служат назиданием для других.

Среди таких печальных памятников особого внимания заслуживает озеро Лута (алейхиссалям). Даже геологическое положение его уникально, оно как будто показывает ничтожность некогда жившего здесь народа. Озеро Лута (алейхиссалям) расположено на 400 метров ниже уровня моря, а его предельная глубина также 400 метров.

То есть, дно расположено ниже уровня моря на 800 метров, хотя самая низкая точка мира ниже уровня моря всего на 100 метров.

Другая особенность озера Лута (алейхиссалям) — содержание соли в воде, которое достигает 30%, поэтому в нем не живет рыба и не произрастают растения. Оно называется также Мертвым морем. В местности, где был проклят народ Лута (алейхиссалям), нет животных, нет жизни вообще. Случай этот, пересказанный в Коране, произошел примерно за 1800 лет до нашей эры. В результате Божественного наказания руины города ушли под землю. Цвет озера почти черный, от озера исходит неприятный запах. Это место молчаливо повествует людям о совершенных грехах и омерзительных поступках заблудшего народа.

Уничтожение городов Содом и Гоморра очень похоже на уничтожение Помпеи.

Уничтожение народа Помпеи

Развалины города Помпеи находятся в Италии и служат символом дегенерации Римской Империи. Его жители также были уничтожены за гомосексуализм. История утверждает, что они дошли до самой высшей степени безнравственности и заблуждения.

70 лет спустя после Пророка Исы (алейхиссалям) на горе Везувий появился вулкан. Этот вулкан в один миг уничтожил город Помпеи. И никто не мог избежать Божьей кары.

Глупые и несчастные люди в один миг окаменели — Божественное наказание застигло их прямо за совершением безнравственных действий. В один миг наказание охватило всех заблудших. Их останки дошли до нас в неизмененном виде, чтобы служить нам уроком, предостережением. Окаменевшие в ничтожных деяниях, в безобразных позах, — они остались вечным позором в истории человечества. В Коране рассказывается о похожих случаях наказания, которое происходит в мгновение ока:

«Раздался лишь трубный глас — и их не стало» (36 Оура «Йа он», 29). Еще Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

«А сколько поколений, живших до них, Мы подвергли гибели! Разве ты ощущаешь теперь их (присутствие) или слышишь (хоть малейший) отзвук от них?» (19 Сура «Марьям», 98).

Страницы истории переполнены поучительными уроками для разумных людей.

Самыми главными причинами уничтожения народов являются неверие, безнравственность, угнетение. Уничтожение неверных и угнетателей — Божественная кара за их невежество. Несмотря на то, что прошло уже более 1900 лет, и по сегодняшний день окаменевшие останки жителей Помпеи демонстрируют поучительный урок ныне живущим. Но, к сожалению, для тех, кто лишен разума, они — всего лишь застывшие скульптуры.

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Лутом (алейхиссалям).

КРАСОТА НРАВСТВЕННОСТИ И ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ РОДА

Человек, сотворенный Всевышним Аллахом, одарен тонкой натурой и безмерной красотой, чтобы наилучшим образом служить своему Творцу и, сознавая Его Могущество, постигнуть предназначенную ему часть из великих тайн Всевышнего Аллаха.

Вселенная и все, что существует в ней, не созданы впустую. В том числе и человек не создан просто так. В сотворении человека есть Божественная цель. Красота и Милость Господа отражаются в человеке, и он достигает степени Халилюллах (друг Аллаха). А все другое созданное предназначено для поддержания существования человека. Человек избран наместником Аллаха. Всевышний Аллах поручил наместничество Своим благочестивым рабам. Те, кто выполняет это поручение, во всем чувствуют поддержку и помощь Всевышнего Аллаха. Этого можно достичь, воспитав себя на нравственных ценностях Корана.

Всевышний Аллах сказал:

«Не равны добро и зло. Отринь (зло) тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близ-кий друг» (41 Сура «Фуссылят», 34).

Коран приводит человека к высшим ступеням нравственности. Хасан Басри тому, кто распространял о нем сплетни, посы-

лал хорошие подарки. Без сомнения, любая ибада и зикры совершенствуются в результате высокой нравственности. Человек, который пришел в этот мир, одарен Божественными красотами, здесь его ожидает множество экзаменов. Здесь ему дана временная свобода, возможность вершить и добро, и зло. Он оставлен один на один с скрытыми в его нафсе устремлениями к греху и с богобоязненностью в душе. Негативные качества даны человеку для того, чтобы испытать его предстоящим экзаменом. Об этом сказано в Коране:

«Клянусь душой (человеческой) и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл (3лое) в душе» (91 Сура «Аш-Шамс», 7-10).

Человек становится человеком, только пробудив в себе прекрасные черты натуры, и перестает быть таковым, отдавшись на волю порывов нафса. Наивысшая, страшная глупость — противостоять приказам Всевышнего Аллаха, живя и пользуясь благами этого мира, созданными Им.

Божественному наказанию подвергнутся безнравственные, погрязшие в безверии люди. Необходимыми условиями для того, чтобы быть человеком, являются религия и нравственность. Образцом совершенного человека, обладателя наивысшей нравственности, служит наш Господин Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Об этом сказано в Коране:

«Посланник Аллаха — образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, (верит в приход) Судного дня и поминает Аллаха многократно» (33 Сура «Аль-Ахзаб», 21).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Меня воспитал мой Господь наилучшим образом» (Суйюти. «Аль-Джамиус-Сагир» I, 14).

Слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), свидетельствуют о высочайшей нравственности, которой он обладает. Человек может познать себя, познавая Пророка. Насколько мы познаем Пророка, настолько нам открываются Божественные тайны. Да соберет нас Господь под знаменем нравственности и счастья Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Сохранение рода

Род, честь, достоинство, семья — дары Всевышнего Аллаха, присущие этой жизни. Начиная с Адама (алейхиссалям), в Шариатах всех Пророков наисерьезнейшее значение было уделено никяху, потому что возможность сохранения рода напрямую зависит от института брака.

Роды, сформировавшиеся вне семейных отношений, не познавшие никяха, вносят смуту в жизнь, разрушают корни социального счастья. Не может быть большей глупости, чем променять счастье никяха на грязь прелюбодеяния.

Одно из наивысших проявлений счастья человека — воспитание достойного потомства. О воспитании детей Пророк, мир ему, сказал: «Цените своих детей, обращайте внимание на их воспитание». Трудности, испытанные при воспитании детей, послужат причиной прощения грехов. В мире, созданном для поклонения Всевышнему Аллаху, страны, потерявшие способность служить своему Господу, поправшие духовную чистоту, человеческую честь и достоинство, стерты с карты земли. Об их горькой

участи сказано в Коране, дабы люди могли извлечь из этого урок и достигнуть вечного счастья.

«Есть ли (люди) несправедливее тех, кто возводит на Аллаха напраслину и утверждает: «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или кто говорит: «Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах»? О, если бы ты видел, как грешники пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают (к ним) руки (чтобы лишить их жизни, и говорят): «Расставайтесь ныне со своими душами! Сегодня вам воздадут унизительным наказанием за то, что вы возводили на Аллаха навет и пренебрегали Его знамениями» (6 Сура «Аль-Анам», 93).

В Священном Коране приводятся также другие поучительные истории о гибели грешных народов угнетателей.

О Аллах, даруй нам счастье использовать Твои блага для достижения Твоего довольства.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ПРОРОК АДАМ (алейхиссалям)	14
Основные причины сотворения человека и	
мудрость, сокрытая в этом	20
Сотворение Пророка Адама (алейхиссалям)	24
Причины возникновения вопросов у ангелов	26
Стадии сотворения первого человека	28
Вхождение души в тело Адама (алейхиссалям)	31
Приказ ангелам совершить поклон Адаму	43
Создание матери всех людей — Хаввы	47
Ниспослание Адама (алейхиссалям) на землю	48
Слабые места духовного состояния людей	56
Прощение Пророка Адама (алейхиссалям) и Хаввы	80
Первое преступление на земле	82
Уроки, которые можно извлечь из истории жизни Пророк	а Адама
(алейхиссалям)	89
ТАУБА И ИСТИГФАР	92
ПРОРОК ШИИС (алейхиссалям)	99
ПРОРОК ИДРИС (алейхиссалям)	102
Главное о Пророке Идрисе (алейхиссалям)	104
СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ	105
ПРОРОК НУХ (алейхиссалям)	124
Особенности племени Пророка Нуха (алейхиссалям)	125

Долгие годы призыва	130
Несчастный заблудший народ требует наказания	135
Справедливое наказание: потоп	140
Поглощение землей воды	145
День Ашура	149
Небольшие ошибки (залля) Пророка Нуха (алейхиссалям	1)152
Самые главные причины уничтожения племени Нуха	152
Коротко о некоторых качества Пророка Нуха (алейхиссал	ям).154
САБР	156
Сабр в достатке	160
Сабр в лишениях	161
ПРОРОК ХУД (алейхиссалям)	166
Племя Ад	166
Предупреждение, несущее в себе поучительные уроки	171
Уничтожающий ураган	174
ПРОРОК САЛИХ (алейхиссалям)	182
Племя Самуд	182
Начало призыва	183
Необыкновенная верблюдица	188
Неблагодарность народа Салиха (алейхиссалям)	190
Устрашающий крик и землетрясение	193
Причины уничтожения племени Самуд	197
УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ	199
ПРОРОК ИБРАХИМ (алейхиссалям)	214
Немруд	214
Призыв к Единобожию	216
Разрушение Идолов	219
Спасение Пророка Ибрахима (алейхиссалям) в огне	221
Уничтожение Немруда и племени Кальдани	227
7	

Оживление птиц	228
Женитьба Пророка Ибрахима (алейхиссалям) на Хаджар	230
Испытание жертвоприношением	233
Рождение Пророка Исхака (алейхиссалям)	240
Посещение Исмаила Пророком Ибрахимом	245
Восстановление Каабы	246
Первое паломничество Пророков Исмаила и Ибрахима	250
Мольба и взывание к Господу Пророка Ибрахима	251
Наставление Пророка Ибрахима	253
ПРОРОК ИСМАИЛ (алейхиссалям)	258
ПРОРОК ИСХАК (алейхиссалям)	262
УПОВАНИЕ, ПОКОРНОСТЬ И ХАДЖ	264
ПРОРОК ЛУТ (алейхиссалям)	272
Народ Содома	273
Каменный дождь и страшный крик	275
Жены Пророка Лута и его дети	280
Дурные деяния народа Лута (алейхиссалям)	
причина его уничтожения	281
Уничтожение народа Помпеи	283
КРАСОТА НРАВСТВЕННОСТИ	285
Сохранение рода	287
СОЛЕРЖАНИЕ	291

Все книги издательства можно заказать:

Почтовый адрес:125412, г. Москва, а/я 28.

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21. **Тел./факс:** 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666; 8 (905) 7347083 **Интернет адрес:** izdatelstvo-sad@yandex.ru - www.sadpress.com

золодой ьочник

Исламский духовно - просветительский журнал

Наши книги и журнал "Золотой Родник" ждут Вас в магазинах, продающих исламскую литературу. Если Вы не смогли приобрести нашу литературу в вашем регионе - можете заказать ее наложенным платежом по почте. Ждем от Вас письма, интернет-сообщения и заявки по телефону.

Русское издание журнала **ALTINOLUK**

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Офис: г. Москва, м. Петровско-назумовская, ул. Ангарская, ∠т Тел/Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083 - www.sadpress.ru / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих испамскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

издательская САД