

SAD GRAPHICS

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

Дизайн и обложка: Адем Оздемир

история пророков 3

Осман Нури ТОПБАШ

Четвертое издание

Москва - 2009

Перевод с турецкого

А.З. Салеев

Канонический редактор

Д.Х. Чистякова

Художественный редактор

К.Л. Джагипаров

Перевод осуществлен с оригинала:

Osman Nuri Topbaş «Nebiler Silsilesi - 3» İstanbul

Топбаш Осман Нури

История пророков 3. Перевод с турецкого. – М.: ООО «Издательская группа «САД», 2009 – 4-е изд., Тираж: 5.000 экз., 320 стр.

В этой книге вы найдете озаренные аятами Священного Корана продолжения «Истории Пророков – I» и «Истории Пророков – II». Она расскажет о Дауде (алейхиссалям), пленившем своим зикром горы, камни и диких животных; Сулеймане (алейхиссалям), правившим огромным государством; Узейре (алейхиссалям), явившимся примером воскрешения в вечной жизни; Аййубе (алейхиссалям), ставшем образцом терпения; Йунусе (алейхиссалям), осветившем мрак своим познанием сути покаяния, мольбы и зикра; Илйасе (алейхиссалям), заслужившем приветствия «мир Илйасу!»; праведном Зулькифле (алейхиссалям); Лукмане (алейхиссалям), оставившем после себя мудрые наставления; мученике веры Закарийе (алейхиссалям), заживо расчлененном надвое; Йахъе (алейхиссалям), встретившего смерть мученика, подобно своему отцу; вознесенного на небеса Исе (алейхиссалям), по Воле Всевышнего Аллаха исцелявшего больных и оживлявшего умерших.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

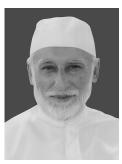
Все права защищены.

Издательская группа «САД»

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

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

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 лич-

ности и духовном воспитании сыграл отец, Муса Топбаш, имевший непререкаемый авторитет духовного наставника среди тысяч мусульман благодаря своим высоким нравственным качествам и глубокому знанию религии. Осман Нури Топбаш 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, благочестия и достижения счастья в жизни земной и вечной. 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.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«[В Судный День] призовем Мы к ответу тех, к кому направляли посланников, призовем к ответу [и самих] посланников». (Сура 7 «Аль-А'раф», 6)

«И если вы не уверуете, то, как же вы спасетесь в такой день, когда младенцы становятся седыми». (Сура 73 «Аль-Муззаммиль», 17)

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе [безо всяких обязанностей]?». (Сура 75 «Аль-Кыяма», 36)

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

«Когда разверзнется небо, когда звезды осыплются, когда сольются воедино моря, когда могилы зарверзнутся, то узнает каждый человек, что бы он совершил и чего не совершил [из добрых и злых деяний]». (Сура 82 «Аль-Инфитар», 1-5)

«... которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня». (Сура 3 «Али Имран», 191)

Одним из многочисленных дуа Пророка Дауда (алейхиссалям) было:

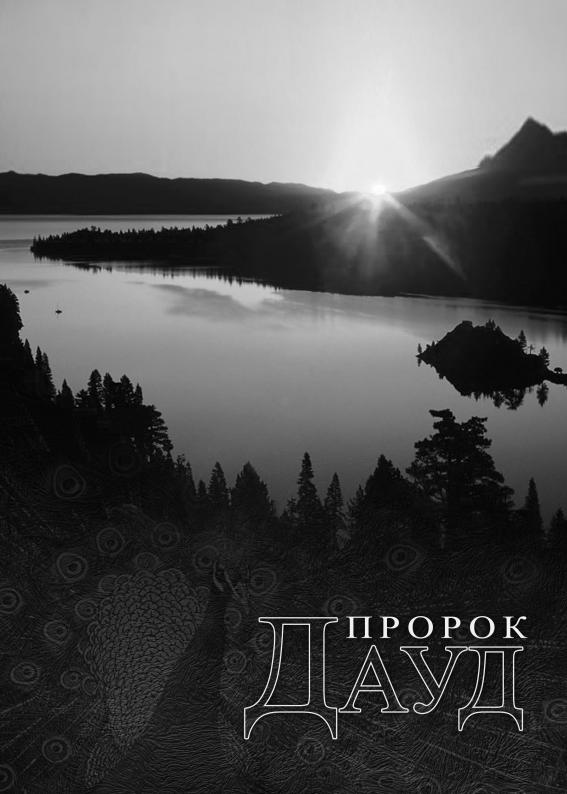
«О мой Господь! Не лишай меня общества тех, кто всегда Тебя помнит и восхваляет! Если я направлюсь в собрание беспечных, то не дай мне попасть туда, сломав мне ноги. Воистину, если Ты так сделаешь - это будет большой милостью для меня».

«Внешний облик Корана можно описать чернилами. Но даже если чернилами наполнятся все безбрежные моря, и океаны, и бесконечные реки, описать его тайны все равно будет невозможно».

«В Коране раскрываются состояния и качества Пророков. Если ты искренне читал Коран и следовал его повелениям, ты будто бы повстречался с Пророками (алейхимуссалям)».

Мавляна Джалалятдин Руми

ПРОРОК ДАУД (алейхиссалям), зикр которого приводил в восторг горы, камни и хищных животных

Дауд (алейхиссалям) появился на свет в городе Кудусе в Палестине. Он принадлежал к роду Яхуда, сына Якуба, сына Исхака, сына Ибрахима. Ему было дано одновременно и пророчество, и царство, а также Писание Забур (Псалтырь) на иврите. Пророк Дауд (алейхиссалям) прожил около ста лет. По мнению историков, его государство существовало в 1015-975 гг. до н.э. Имя Дауда (алейхиссалям) упоминается в Коране 16 раз.

Талут, Джалут и табут (сундук)

Пророки (алейхимуссалям), по воле Всевышнего ниспосланные за Мусой (алейхиссалям), жили согласно Торе. Но евреи, как только рядом с ними не оказывалось Пророка, начинали вносить в Писание изменения. Это приводило к искажению вероучения и падению их нравственности. Подобное продолжалось до тех пор, пока Всевышний Аллах не посылал им нового Пророка.

В те времена между Египтом и Шамом жило племя Амалика, которым правил Джалут, обладавший большой властью. Он поработил еврейский народ, живший в Египте, захватил его святыню - сундук (в Коране он назван табутом), в котором со времен Мусы (алейхиссалям) хранилось Писание Таурат и 10 заповедей Аллаха. Сыновья Исраила, потеряв все свое имущество и родных, пребывали в великой печали. Особенно они горевали из-за утраты священного табута и мечтали об его возвращении. По преда-

нию, они обратились к Пророку по имени Ишмоил, жившему среди них, с требованием назначить им правителя, который бы их спас от угнетения. Тогда Пророк взмолился, чтобы Всевышний Аллах избавил их от этой беды.

Ишмоил получил откровение, что народ должен возглавить Талут. До этого все Пророки (алейхимуссалям) народа Исраила были из рода Леви бин Якуба, а правители — из рода Яхуда бин Якуба. Талут же не принадлежал ни к одному из них. Поэтому некоторые из евреев воспротивились: «Он не может быть правителем, потому что он не царского рода и к тому же беден». Так они пошли против божественного откровения.

Этот случай описывается в Коране:

الَّمْ تَرَ إِلَي الْمَلاِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ
لَنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلَكًا أَنْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ
قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا
مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَاتَئَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ
مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَاتَئَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ
إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

«Не задумывался ли ты о знати сынов Исраила, живших после Мусы, когда они сказали своему Пророку: «Поставь над нами царя, чтобы мы могли сражаться на пути Аллаха». Он спросил: «Не случится ли так, что вам будет предписано сражаться, а вы не станете?» Они ответили:

«Почему же нам не сражаться на пути Аллаха? Ведь мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми».

А когда им предписали сражаться, они уклонились, кроме немногих. Аллах знает нечестивцев». (Сура 2 «Аль-Бакара», 246)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلكاً قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

«Их Пророк сказал им: «Воистину, Аллах послал вам Талута царем».

Они ответили: «Как может он властвовать над нами, если мы более достойны владычества, чем он, и он не богаче нас имуществом?».

Он ответил: «Воистину, Аллах предназначил его вам, одарив его в изобилии знанием и силой телесной. Аллах дарует власть, кому пожелает». Аллах - Объемлющий, Знающий». (Сура 2 «Аль-Бакара», 247)

По мнению авторитетных людей бани Исраила, право управлять принадлежало тем, кто обладает большим богатством. В действительности же, это противоречит принципу справедливости и не приносит блага обществу, ибо правителем должен быть достойный, обладающий соответствующей духовной силой, знанием, опытом и отвагой.

По мнению известного муфассира (толкователь) Фахрутдина Рази, Пророк Ишмоил отверг предложение евреев по четырем причинам:

- 1. Талута выбрал правителем Сам Аллах Всевышний.
- 2. Правитель должен обладать двумя качествами:
- а) знать искусство управления;
- б) быть сильным духовно и физически.

- 3. Все богатство принадлежит Аллаху, Он дает, кому хочет.
- 4. Аллах Своей щедростью сделает бедного богатым. Воистину, Он очень хорошо знает, кто достоин быть правителем. (Фахрутдин Рази, Тафсир, VI,147)

Евреи, противящиеся Пророку Ишмоилю, сказали: «Если он действительно царь, то пусть представит нам доказательства». Сказано в Коране:

«Сказал им Пророк: «Знамение его власти состоит в том, что к вам прибудет ковчег, несущий ублаготворение от Господа вашего и содержащий то, что осталось от дома Мусы и дома Харуна. Принесут его ангелы. Воистину, в этом для вас знамения, если вы уверовавшие». (Сура 2 «Аль-Бакара», 248)

Существуют разные версии истории табута. По некоторым из них, табут был дарован Пророку Адаму (алейхиссалям), от которого перешел Пророку Шису (алейхиссалям), а потом по очереди Ибрахиму, Якубу и Мусе (алейхимуссалям). Муса (алейхиссалям) хранил в нем Тору и некоторые другие важные реликвии. Во время военных походов этот сундук всегда носили впереди войска, для поднятия боевого духа.

По воле Аллаха ангелы принесли табут с Тауратом и положили перед домом Талута. Увидев это, евреи успокоились и признали Талута. Так Всевышний Аллах показал, что Талут – настоя-

щий правитель евреев. Но это было испытанием, определявшим степень веры этого народа.

Экзамен

Став правителем, Талут укрепил свое государство. Во главе армии он пошел войной на царя Джалута.

Стояла сильная жара и люди изнывали от жажды. Войско вышло на берег реки, и в это время Пророк Ишмоил получил от Аллаха повеление, согласно которому людям разрешалось выпить лишь по горсти речной воды. Узнав об этом, Талут сказал своим воинам: «Аллах испытает вас водой. Кто напьется из этой реки досыта, тот не из моих воинов». Как передал ибн Аббас (радыйаллаху анху): «Эта река называлась Шариа и находилась в Иордании». (Ибн Касир, Кысасуль-Анбия, 511)

Войско Талута насчитывало 80 тысяч человек, из них 76 тысяч, ослушавшись приказа, утолили свою жажду, и только 4 тысячи проявили послушание. Но даже из этих 4 тысяч многие воины дезертировали, и в войске осталось лишь 313 человек.

Это количество совпадает с количеством мусульман, воевавших в битве при Бадре. Известен хадис, переданный сподвижником Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Бара (радыйаллаху анху): «Мы, сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сказали: «Количество людей, участвовавших в битве при Бадре, равно 313 верующим воинам, прошедшим с Талутом через реку». (Бухари, Магази, 6)

У людей, напившихся из реки вволю, жажда еще больше усилилась, губы пересохли. Они обессилели и горько пожалели о содеянном. Тем же, кто не ослушался приказа, горсти воды хватило для поддержания сил. Это еще больше укрепило их веру, добавило сил и храбрости.

Сказано в Коране:

«Сколько раз было, что маленькие группы побеждали большие по воле Аллаха. Аллах с терпеливыми». (Сура 2 «Аль-Бакара», 249)

В этом аяте подчеркивается важность военной дисциплины. Успех войска зависит от беспрекословного выполнения приказов командира. Победа связана не с численностью, а со справедливостью воюющей стороны, с ее верой и духовностью. Самым ярким примером тому служат битвы во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его праведных халифов.

Пророк Дауд (алейхиссалям) и Победа

В войсках Талута был молодой человек в возрасте 18 лет по имени Дауд. По передаче имама Байдави, Дауд, его отец и 13 братьев вошли в число верующих воинов Талута.

Дауд был пастухом. Однажды он сказал своему отцу: «Все горы и камни восхваляют Аллаха вместе со мной». На что отец ответил: «О Дауд! Это добрая весть для тебя!» Молодой человек был очень храбр и отлично стрелял из пращи. За красивый и сильный голос Дауда привели к дворцу Талута, и тот назначил его своим глашатаем. Так Пророк Дауд (алейхиссалям) стал приближенным Талута. Всевышний Аллах дал Ишмоилу знать, что Джалута убьет именно Дауд (алейхиссалям), и поэтому Талут взял его в свое войско.

До того как армии Джалута и Талута встретились, Дауд (алейхиссалям) увидел на дороге три камня, которые сказали ему: «Возьми нас, нами ты убъешь Джалута». Дауд подобрал их,

и, по воле Аллаха, три камня превратились в один.

Талут пообещал отдать в жены свою дочь тому, кто убьет Джалута. И вот 313 верующих воинов Талута встретились лицом к лицу с вражеским войском.

Сказано в Коране:

«Когда они соприкоснулись с Джалутом и его ратью, то воскликнули: «Господи наш! Снизошли нам терпение, укрепи наши стопы и помоги нам против неверных». (Сура 2 «Аль-Бакара», 250)

В этом аяте обращается внимание на то, что у воина, выступившего против врага, должно быть три качества:

- 1. Терпение в трудностях;
- 2. Храбрость и выносливость;
- 3. Неизменное упование на Аллаха и осознание того, что Божественная помощь обязательно придет.

Когда войска встретились, Джалут спросил: «Кто выйдет со мной на бой?» Вперед вышел юный Дауд (алейхиссалям). Все удивились, а Джалут засмеялся, ведь он был могучего телосложения и имел грозный вид. Положившись лишь на свою силу и желая унизить Дауда, он воскликнул: «О несчастный! Зачем ты вышел против меня?!» Дауд, не дрогнув, ответил: «Я пришел воевать с тобой!»

Затем он вытащил свою пращу, зарядил ее тем самым камнем и выстрелил в Джалута. Камень попал врагу точно в лоб, и Джалут упал замертво.

Огромный, кичившийся силой Джалут, несмотря на свое внешнее превосходство, проиграл сражение. Всевышний Аллах

показал людям, что все происходит исключительно по Его воле и с помощью Аллаха. Например, самого могучего богатыря осилит слабый на вид человек, а угнетателей, отрицающих Всевышнего, несмотря на всю их мощь, заставят повернуть вспять маленькие создания, как это было с войском Абрахи¹.

В этой истории, по Воле Аллаха, заключено и много других смыслов. Царство Талута должно было перейти к Пророку Дауду (алейхиссалям), и затем к его сыну Пророку Сулейману (алейхиссалям). Уничтожение Джалута на глазах у людей возвысило Дауда и показало его силу, храбрость и способность управлять государством.

Всевышний Аллах, говорит в Коране:

«По воле Аллаха они обратили рать [Джалута] в бегство, Дауд убил Джалута, и Аллах даровал ему власть и мудрость и научил тому, чему пожелал. Если бы Аллах не давал одним народам возможности защищаться от других, то сгинула бы земля и весь род людской. Однако Аллах милостив к обитателям миров». (Сура 2 «Аль-Бакара», 251)

В этом аяте речь идет о божественной гармонии, существующей в нашем мире. Если бы Аллах не создал справедливых правителей, сильные люди всегда угнетали бы слабых. В одном хадисе сказано: «Султан является тенью Аллаха в этом мире». (Хайсами, Маджмауз-Заваид, V, 196; Дайлами, Муснад, II, 343).

^{1.} Огромное войско Абрахи на больших слонах пришло в Мекку, чтобы разрушить Каабу. Однако Всевышний Аллах уничтожил его, послав стаю маленьких птичек.

С другой стороны, ради социальной гармонии Аллах создал богатых и бедных, здоровых и больных, верующих и отрицающих веру. Подобно тому, как столкновение разноименно заряженных частиц приводит к возникновению электрического тока, в конфликтах людей с разными взглядами и подходами есть определенная польза и скрыта мудрость Аллаха.

Далее в Коране говорится:

«Таковы аяты Аллаха. Мы приводим их тебе [о Мухаммад] истинно. И, воистину, ты из посланников». (Сура 2 «Аль-Бакара», 252)

* * *

Талут после победы приказал сжечь все трофеи, так как по шариату Мусы (алейхиссалям) брать их было запрещено.

По возвращении в Кудус Ишмоил напомнил Талуту о его обещании, и тот сдержал слово, отдав свою дочь в жены Дауду (алейхиссалям).

После смерти Талута все царство перешло к Дауду (алей-хиссалям), а спустя некоторое время он получил дар пророчества. Так он удостоился чести стать первым Пророком, обретшим царство и пророчество одновременно. Аллах возвысил его положение. Как говорится в аяте, ему была дана одна из четырех великих книг — Забур (Псалтырь).

«Твой Господь лучше всех знает тех, кто на небесах и

на земле. Мы прежде отдали предпочтение одним Пророкам над другими и даровали Дауду Забур (Псалтырь)». (Сура 17 «Аль-Исра», 55)

Всю оставшуюся жизнь Дауд справедливо управлял страной. Иногда он изменял свою внешность и ходил среди людей, чтобы узнать, довольны ли подданные его правлением, и не находил недовольных. (Куртуби, Тафсир, XIV, 266)

Весь народ демонстрировал ему свою покорность. В священном Коране сказано:

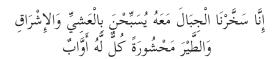
«Терпи [Мухаммад] их речи и вспомни Нашего раба Дауда, обладателя дланей могучих. Воистину, он молил о [благоволении Аллаха]». (Сура 38 «Сад», 17).

Передается, что Пророк Дауд (алейхиссалям) совершал поклонение Аллаху с великим смирением. Пост он держал через день, поэтому такой пост получил название «пост Дауда».

Пророк Дауд (алейхиссалям) изыскивал самое благословенное время для совершения поклонения. Однажды он спросил у ангела Джабраиля (алейхиссалям): «О Джабраиль! Какое время самое лучшее для поклонения Аллаху?» Тот ответил: «О Дауд! Не знаю лучшего времени, чем предрассветное, когда Арш сотрясается». (Ахмад бин Ханбаль, Зухд, 70)

Пророк Дауд (алейхиссалям) спал только третью часть ночи. Остальное время он проводил в поклонении.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Воистину, Мы сделали подвластными ему горы, и они вместе с ним возносят славословия [Аллаху] и вечером, и на восходе, а также всех птиц. И все они обращаются [со славословием к Аллаху]». (Сура 38 «Сад», 18,19)

«Мы сделали подвластными Дауду горы и птиц, чтобы они славили [Аллаха], и Мы это свершили». (Сура 21 «Аль-Анбия». 79)

Дауд (алейхиссалям) был очень терпеливым, и Всевышний вознаградил его, даровав ему знание и очень красивый голос. Когда Дауд (алейхиссалям) читал Забур, по воле Аллаха все дикие животные собирались вокруг него и слушали. Кроме того, Дауд (алейхиссалям) был наделен мастерством изготовления кольчуг. Сказано в Коране:

«Мы даровали от Нас Дауду милость [и велели]: «О горы! Славьте Меня вместе с ним (т. е. Даудом). И вы, птицы [также славьте]». Мы сделали железо для него ковким». (Сура 34 «Ас-Саба», 10-11)

«Мы научили [Дауда] изготовлять кольчуги, чтобы они предохраняли вас в ваших сражениях. А разве вы благодар**ны [за это]?»** (Сура 21 «Аль-Анбия», 80)

Изготавливая кольчуги, Пророк Дауд (алейхиссалям) не только обеспечивал войско прочной защитой, но и сам обеспечивал себя хлебом насущным. Несмотря на свое высокое положение и богатство, находящееся в его ведении, он решил кормить себя сам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

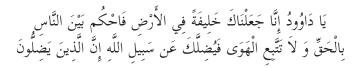
«Никто не вкушал благословеннее пропитания, чем тот, кто заработал его своими руками. Посланник Аллаха Дауд тоже ел заработанный собственными руками ризк». (Бухари, Бую, 15; Анбия, 37)

Аллах наделил Пророка Дауда (алейхиссалям) внушительной внешностью, даровал пророчество, знания, проницательность, красноречие и предписал совершать благочестивые деяния. Всевышний подчинил ему большое войско, ниспослал Священное Писание, Шариат.

Сказано в Коране:

«Мы усилили Его власть, даровали ему мудрость и способность различать [истину ото лжи]». (Сура 38 «Сад», 20)

Выражение «Фасли-хитаб», использованное в этом аяте, по мнению толкователя Судди, означает «постичь суть события и принять правильное решение». По мнению толкователя Муджахида – «найти правильный подход к событиям и быстро решить проблему». Всевышний Аллах обращался к Пророку следующим образом:

«[Мы провозгласили] «О Дауд! Воистину, Мы назначили тебя [Своим] наместником на земле. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам, ибо они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сходит с пути Аллаха, уготовано суровое наказание за то, что запамятовали о дне расплаты». (Сура 38 «Сад», 26)

Пророк и правитель Дауд (алейхиссалям) разделил свое время на 4 части:

- 1. Поклонялся Аллаху;
- 2. Улаживал дела своих подданных;
- 3. Читал проповеди и давал наставления народу;
- 4. Занимался личными делами.

Испытание Пророка Дауда (алейхиссалям)

Аллах подверг Пророка Дауда испытаниям, чтобы указать на его слабость как человека и незначительные ошибки. Пророк, осознав свои промахи, сразу же в раскаянии обращался к Аллаху, прося даровать ему прощение. Аллах простил его. Так Всевышний продемонстрировал опасности, которые ждут человека на дороге к вечной жизни.

Однажды, когда Дауд (алейхиссалям) поклонялся Аллаху, к нему пришли два человека. В такое время дверь его мечети обычно была закрыта, и входить к Пророку запрещалось. Увидев нежданных посетителей, Пророк Дауд (алейхиссалям) немного рассердился. Он сказал, что занят молитвой. Но люди, не обращая внимания на его слова, требовали, чтобы он их выслушал:

- Мы двое, нарушившие права друг друга, пришли к тебе, чтобы ты принял справедливое решение.

- Хорошо, расскажите о вашей проблеме, согласился Дауд.
 Один из истцов начал:
- У моего брата есть 99 баранов, а у меня один. Несмотря на это, он захотел отобрать моего барана и выиграл его в споре.

Пророк Дауд усмотрел в этом несправедливость и, не выслушав вторую сторону, сказал:

- Если он хочет забрать твоего единственного барана, то он притесняет тебя. У кого нет веры в Аллаха, тот угнетает людей подобным образом. Нелегко найти хороших людей, ибо их очень мало.

Получив такой ответ, спорщики, улыбнувшись, ушли.

Пророк Дауд вынес поспешное решение. В действительности, чтобы понять проблему, надо обязательно выслушать обе стороны, тогда тот, кто выглядит неправым, может оказаться прав, и наоборот.

После их ухода Пророк Дауд (алейхиссалям) понял свою ошибку и, совершив саджда, попросил у Аллаха прощения.

Эта история показывает, что Пророки, как и обычные люди, бессильны перед Аллахом. Последующие Пророки также осознавали свою человеческую слабость. Такие примеры не как не принижают *исмат* (безгрешность) Пророков и одновременно служат образцом для нас, когда мы совершаем грехи и ошибки.

В Коране об этом рассказывается так:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ لَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِّ

рые перелезли [к Дауду] через стену святилища? [О том] как они вошли к Дауду, и как он испугался их?

Они сказали ему: «Не бойся, [мы] двое тяжущихся. Один из нас нарушил закон, [причинив зло] другому. Рассуди же нас по справедливости, не отступай от правды и выведи нас на верную дорогу». (Сура 38 «Сад», 21-22)

«Воистину, этот [человек] - мой брат [по вере]. У него девяносто девять овец, у меня же - одна овца. Он сказал: «Уступи ее мне!» - и одолел меня в пререканиях». (Сура 38 «Сад» 23)

[Дауд] ответил: «Он поступил по отношению к тебе противозаконно, требуя присоединить твою овцу к своим. Ведь многие сотоварищи поступают противозаконно по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали, вершили добрые дела. Но таких мало». Дауд уразумел, что Мы только подвергли его испытанию, попросил прощения у Господа своего, поклонился, пал ниц и раскаялся». (Сура 38 «Сад» 24)

«Мы простили его. Воистину, он близок к Нам, и для него уготовано доброе пристанище». (Сура 38 «Сад», 25)

В Судный День Пророк Дауд (алейхиссалям), несомненно, будет одним из приближенных к Аллаху. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Правящие по справедливости в Судный День будут сидеть на минбарах из нура. Эти люди в своих решениях (семейных проблем или проблем своих подданных) всегда были справедливы». (Ибн Ханбаль, II, 160)

В другом хадисе говорится:

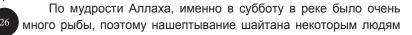
«В Судный День самыми любимыми Аллахом и самыми приближенными к Нему будут справедливые правители. В Судный День самыми нелюбимыми и самыми далекими от Аллаха будут несправедливые правители». (Тирмизи, Ахкам, 4; Насаи, Закят, 77)

В Торе и Библии есть сведения, которые очерняют Пророка Дауда (алейхиссалям) и противоречат сказанному в предыдущих аятах и хадисах. По этому поводу Али (радыйаллаху анху) даже сказал следующее: «Если кто-то передаст историю Дауда так, как передают ее рассказчики (искаженно и некрасиво), я назначу ему 160 ударов палками».

Несомненно, перед Аллахом Дауд (алейхиссалям) любимый раб, и для него уготовано в Раю почетное место.

Асхабы Сабт

Асхабы Сабт («люди субботы») – это евреи, жившие в городе Мадяне возле Красного моря между Египтом и городом Мединой. Их было, согласно источникам, 70 тысяч человек. Этим людям по субботам было запрещено работать, можно было лишь совершать поклонение. Они дали Пророку Дауду (алейхиссалям) обещание, что не будут ловить в этот день рыбу. Но шайтан стал нашептывать людям: «Вам было запрещено не рыбачить, а есть».

пришлось по душе. Жители Мадяна разделились на три лагеря: первые, вопреки повелениям Аллаха, ловили рыбу, ели сами и продавали ее другим, вторые сами не ловили, но и не удерживали тех, кто ослушался приказа, молча взирая на происходящее. Люди же, принадлежавшие к третьему лагерю, не только проявляли послушание и старались остерегать от греха других, но и давали советы тем, кто занимал нейтральную позицию. То есть эти люди выполняли завет Аллаха «амр биль ма'руф ва нахий 'анильмункар», что означает «побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого».

Им говорили: «Почему вы напрасно трудитесь, советуя тем людям, которые будут уничтожены? Нам жалко ваших стараний!» Благочестивые отвечали: «Мы делаем это, чтобы не быть в ответе перед Аллахом».

После этого люди благочестивые, чтобы избежать кары Всевышнего, воздвигли стену, отделившую их от грешников. Аллах обрушил на непокорных Свой гнев, а когда шум за стеной утих, праведники увидели, что все нечестивцы превращены в обезьян. Животные недолго еще бродили между бывшими своими соплеменниками: спустя три дня они умерли.

В своей книге «Маалимут-Танзиль» имам Багави пишет. что также «были превращены в обезьян и люди из второй группы».

Эту история в Коране повествуется следующим образом:

«Спроси их также о поселении на берегу моря, о том, как его жители нарушили [закон Аллаха] в субботу, когда в субботний день рыбы приблизились к ним, плавая [на поверхности

воды]. А не в субботний день рыбы не приплывали. Так Мы подвергали их испытанию за нечестивые поступки. (Сура 7 «Аль-А'раф», 163)

[Вспомни] так же, как некоторые люди из их числа вопрошали: «Ради чего вы читаете наставления людям, которых погубит или сурово накажет Аллах?».

Они ответили: «Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Да к тому же, быть может, они станут богобоязненными». (Сура 7 «Аль-А'раф», 164)

Когда же [нарушители субботнего запрета] пренебрегли [обращенными к ним] увещеваниями, Мы спасли тех, которые отвращали их от греха.

Тех же, которые поступали неправедно, Мы подвергли ужасному наказанию за их грехи. Когда же они преступили то, от чего их удерживали, Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными». (Сура 7 «Аль-А'раф», 165-166)

Всевышний Аллах, напоминая последующим поколениям эту историю, предупреждает их так:

«Вы, конечно, знали тех из вас, которые нарушили субботний [запрет]. Мы же [в наказание] велели им: «Пребывайте презренными обезьянами». (Сура 2 «Аль-Бакара», 65)

«И Мы сделали это [наказание] наглядным примером для современников и будущих поколений и назиданием для богобоязненных». (Сура 2 «Аль-Бакара», 66)

«Жители Мадяна ослушались Аллаха и тем угнетали сами себя, после чего Пророк Дауд (алейхиссалям) призвал на них проклятье, и они были превращены в обезьян». (Альмалылы Хамди Языр, Хак дини Куран дили, III, 1786)

В следующем аяте также говорится о том, что это событие произошло при Пророке Дауде:

«Те из сынов Исраила, которые не уверовали, прокляты устами Дауда и Исы, сына Марьям, за то, что они ослушались [Аллаха] и преступили границы [религиозного закона]». (Сура 5 «Аль-Маида», 78)

саллям) за то, что мусульмане уверовали во всех Пророков, не делая между ними различий, а также в Ису (алейхиссалям) как в Пророка Аллаха, иудеи сказали: «Мы не знаем хуже религии, чем ваша». На это был ниспослан 5 аят суры «Маида»:

«Скажи [Мухаммад]: «Не поведать ли мне вам о тех, кого ожидает еще худшее от Аллаха, о тех, кого проклял Аллах и на которых Он разгневался, кого обратил в обезьян и свиней и кто поклонялся Тагуту? Именно им уготовано наихудшее место [в будущем мире] - ведь это они сбились с прямого пути».

Как сообщается в аяте, Аллах превратил в обезьян тех несчастных из сынов Исраила, которые упрямствовали, а потом уничтожил их. И это никак не связано с мнением тех, кто утверждает, что человек произошел от обезьяны.

Память от Пророка Дауда – пост Дауда

Пост Дауда (саум Дауд) - пост через день. Это память от Пророка Дауда (алейхиссалям) последователям Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и один из видов поклонения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что он является самым лучшим постом.

Передается, что Амр бин аль-Ас (радыйаллаху анху) сказал своему сыну Абу Мухаммаду Абдуллаху: «О моей клятве держать ежедневно пост и ночью совершать поклонение сообщили Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда

Расулюллах сказал мне: «Это ты так поклялся?»

И я ответил: «Да, это я сказал, о Посланник Аллаха, пусть мои отец и мать будут жертвой за тебя!» На что он сказал мне:

«У тебя не хватит сил на это. Иногда держи пост, иногда ешь, иногда спи, иногда вставай на намаз тахаджуд. Держи каждый месяц три дня пост. За одно хорошее деяние воздается десятикратно, и получится, что ты весь год держал пост».

Я ответил: «Я больше смогу!» Тогда он сказал мне:

«Тогда держи один день пост, а два дня не держи».

Я повторил, что могу больше. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Держи пост через день. Это пост Пророка Дауда, самый умеренный и самый высоко ценимый».

Я опять сказал, что могу больше. На что он ответил:

«Больше этого быть не может». (Бухари, Саум, 55-57; Тахаджуд, 7; Муслим, Сыям, 181-193)

Добродетели Пророка Дауда

- во всех своих делах он уповал на Аллаха;
- Всевышний Аллах сказал о нем: «Наш раб Дауд»;
- ему была ниспослана одна из четырех великих книг Забур;
 - горы и птицы восхваляли Аллаха вместе с ним;
 - он понимал язык птиц;
- он обладал голосом невиданной красоты, когда он читал Забур, его слушали горы и птицы;
 - железо в его руках было словно воск (Пророк Мухаммад

(саллаллаху алейхи ва саллям) всячески приветствовал, когда средства к существованию добываются физическим трудом);

- ему дано было различать истину ото лжи, фасли хитаб;
- государство Дауда было в то время сильнейшим.

Дауд (алейхиссалям) много благодарил Господа. Однажды он сказал: «О мой Господь! Как я могу отблагодарить Тебя? Воистину, благодарность Тебе – это тоже Твоя милость».

Однажды ему было ниспослано откровение: «Ты знаешь, что все милости, которые есть у тебя, от Меня?» Пророк Дауд (алейхиссалям) ответил: «Да!». Тогда Аллах сказал: «Того, что ты так думаешь обо Мне, достаточно, чтобы Я был доволен тобой». (Ибн Касир, Кысасуль-Анбия, 524)

Пророк Дауд (алейхиссалям) был одним из возвеличенных Аллахом Пророков. Об этом в Коране сказано:

«Мы даровали от Нас Дауду милость..» (Сура 34 «Саба», 10)

Смерть Пророка Дауда

Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пророк Дауд неустанно усердствовал на пути Аллаха. Он оберегал свою честь. Когда он выходил из дома, то крепко закрывал дверь, и до его возвращения никто не мог туда попасть. Однажды он вышел из дома и закрыл дверь, а по возвращении застал там некоего человека. Дауд (алейхиссалям) спросил: «Ты кто?» Он ответил: «Я тот, кто не боится правителей, и для кого нет никакой преграды». На что Пророк Дауд (алейхиссалям)

сказал: «Клянусь Аллахом, ты ангел смерти! Добро пожаловать с повелением Аллаха!» Спустя некоторое время ангел забрал его душу». (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 419)

Правление Пророка Дауда (алейхиссалям) в течение 40 лет было самым лучшим в истории сынов Исраила. В это время был завоеван Кудус, который стал столицей его государства. Дауд был Пророком и правителем. Эти два качества были даром Аллаха. После него руководство страной перешло к его сыну Сулейману, которому также было даровано пророчество.

Забур (Псалтырь) и его содержание

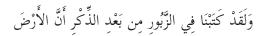
Слово Забур (книга) встречается в Коране трижды и связано с именем Пророка Дауда (алейхиссалям). В Коране говорится:

«...Мы даровали Дауду Псалтырь». (Сура 4 «Ан-Ниса», 163)

Множественное число от *забур – зубур* употребляется не только в связи с Пророком Даудом (алейхиссалям), но и применительно ко всем книгам, которые были ниспосланы Пророкам. Сказано в Коране:

«Поистине, он (т.е. Коран) содержится в писаниях древних народов». (Сура 26 «Аш-Шуара», 196)

В этом аяте также возвещается и о приходе нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), о чем говорилось и в предыдущих Священных Писаниях.

«Мы уже предначертали в Псалтыри, после того как изрекли [людям] назидание, что земля достанется в наследство Моим праведным рабам», - говорится в 105 аяте суры «Аль-Анбия» о Забуре, ниспосланном Пророку Дауду (алейхиссалям).

Другой информации о Забуре в Коране нет. Исламские ученые считают, что в Забуре не содержалось общественных или каких-либо иных законов. Это были слова восхваления Аллаха, покаяния и другие мольбы - дуа, обращенные к Создателю.

Пророк Дауд (алейхиссалям) был послан Всевышним после Пророка Мусы (алейхиссалям). Он следовал шариату Мусы. Поэтическая форма Забура была призвана облечь любовь к Аллаху в прекрасную форму. В Торе есть глава под названием «Мазмуры» со стихами, которые евреи читают под музыку. Считается, 70 из 150 стихов в ней принадлежат Дауду (алейхиссалям), а остальные другим людям. Сегодняшний Псалтырь - это не та книга, о которой говорится в Коране, потому что Тора не была сохранена в своем первоначальном виде и подверглась искажениям. Забур начали записывать спустя 500 лет после смерти Дауда. В него добавлены сведения о жизни Пророка, о распространении им религии, а также стихи неизвестных авторов.

До сегодняшнего дня никто не смог окончательно определиться с тем, что есть Псалтырь - откровение от Бога или вдохновенные стихи, принадлежащие человеку. Востоковед Горон сказал: «Те, кто утверждает, что Псалтырь написан Пророком Даудом, не имеет веских доказательств, поэтому становится ясным, что это мнение ошибочно».

Представление о Боге в Псалтыре и Торе схожи. В них Всевышний уподобляется человеку (антропоморфизм). Как в некоторых главах Торы Аллаху приписывается наличие сына,

так и в современном Псалтыре записано, что Пророк Дауд (алейхиссалям) говорит следующее: «Господь мне сказал: «Ты мой сын, Я сегодня усыновил тебя». (Псалтырь, «Мазмур», 2/7)

Таким образом, неизвестно, принадлежат ли какие-либо из стихов современного нам Псалтыря Пророку Дауду.

Читать красиво наипрекраснейшую речь

Для того чтобы речь Аллаха (Священный Коран) могла оказать наибольшее влияние на людей и джиннов, важно читать писание красивым голосом и без ошибок.

Обычная человеческая речь может быть воспринята окружающими по-разному, в зависимости от интонации, места произнесения или того, к кому она обращена. Например, мольба о подаянии или обращение полководца к армии перед решающим сражением требуют особых слов, голоса, интонации и т.п.

Если человеку необходимо проявить старание и войти в особое состояние даже для выражения собственных мыслей, то для чтения речи Аллаха все эти качества тем более обязательны. Может быть, по этой причине чтение Священного Корана является сунной, а его слушание — фардом.

Правильное и красивое чтение Корана настолько важно, что среди религиозных наук существует отдельная дисциплина - *ильм аль-кыраа'*, со своими имамами, подобно *фикху* с имамами признанных *мазхабов*.

Пророк Дауд (алейхиссалям), получивший Священное Писание, обладал множеством достоинств, главным из которых был голос, которым он читал прекраснейшую речь Аллаха. В Коране говорится, что, когда Дауд (алейхиссалям) читал своим несравненным голосом, даже птицы и горы, восхвалявшие Аллаха, замирали от восхищения, слушая его². Дикие животные, неодушевленные предметы, плененные этим чтением, присоеди-

нялись к его восхвалениям.³

* * *

Голос – это одна из главных милостей, дарованных Аллахом своим творениям. Не будь звука, какая тишина царила бы во Вселенной! Но голос, как и другие дары Аллаха, может быть использован как во благо, так и во зло.

Весь мир состоит из противоположностей: добра и зла, радости и печали и т.п. Подобно этому и голос может быть красивым или некрасивым. Мы замираем, слушая пение соловья, а карканье вороны нас тревожит и настораживает. Так же и в животном мире. Рев тигра может до смерти перепугать слабых обитателей леса, а таинственные трели, льющиеся из дудочки факира, пленяют и заставляют танцевать самое хладнокровное на свете существо – змею. В былые времена с помощью музыки (по-арабски хида) погонщики управляли в пустыне верблюдами, а охотники звуками нея выманивали из леса газелей. Быстроногие газели приближались на звук и плакали от завораживающей музыки. В этот момент охотники и ловили их в свои сети.

На человека звук оказывает еще большее воздействие, чем на животных, ибо человек — самое совершенное создание Аллаха. Шелест денег приводит в восторг материалистов. В шуме воды и трелях соловья черпают вдохновение романтики и поэты. Мелодика Корана и звуки азана — неиссякаемый источник наслаждения для людей, преданных Аллаху. Если мирские дела начинали тяготеть над Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), он говорил: «О Биляль, читай азан, чтобы я успокоился». (Абу Дауд, Адаб, 78)

Любые звуки влияют на человека лишь в той степени, в какой он способен их воспринять. Мавляна Джалалятдин Руми за-

^{2.} Сура «Аль-Анбия», 89

^{3.} Cypa «Ас-Саба», 10

ставляет говорить свирель (ней), которая, изливая свое горе, обращается к не понимающим ее людям. «Звук нея стал огнем, не считай его пустой музыкой. Горе тому, в ком не горит этот огонь».

Один из знатоков свирели считал, что во время тахаджуда свирель звучит по-иному. Этим он хотел подчеркнуть значимость этого периода ночи.

Мухйиддин Араби сказал: «Все созданные восхваляют Аллаха по-своему, и их состояния отличаются друг от друга. На первой ступени зикра находятся неодушевленные творения, такие как камни, вода, минералы, так как у них нет нафса. Они не нуждаются в пище, в питье, в воздухе, и они далеки от беспечности».

Об их состоянии в Коране сказано:

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

«...Мы сделали подвластными Дауду горы и птиц, чтобы они славили (Аллаха), и Мы это свершили». (Сура 21 «Аль-Анбия». 79)

Затем идут растения, которые нуждаются в воде, солнце, воздухе, их жизненный уровень выше, нежели у неодушевленных предметов. Получая из земли полезные вещества, по воле

Аллаха, они рождают прекрасные цветы и плоды. Далее следуют животные с еще большими потребностями, подверженные к тому же влиянию страстей.

Что же касается человека, то его жизнь еще более сложна. В его воле совершать как хорошее, так и дурное. Аллах создал человека ответственным, даровав ему разум, но такие пороки как гордость, сомнения, увлеченность мирскими соблазнами, пустая мечтательность толкают человека к беспечности, о чем сказано в 18 аяте суры «Аль-Хадж»:

«Неужели ты не видишь, что пред Аллахом падают ниц и те, кто на небесах, и те, кто на земле. (Все): солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные, много людей, а также многие из тех, кто заслужил наказание...».

Во вселенной нет ничего, чтобы не восхваляло Аллаха. А самые беспечные люди — это те, кто далеки от восхваления своего Создателя. О творениях, прославляющих Аллаха, в 44 аяте суры «Аль-Исра» говорится:

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят Его. Нет ничего, что не славило Его хвалой, но вы, не понимаете их прославления. Воистину, Он – Кроткий, Прощающий».

Существующий во вселенной зикр дано услышать не каждому. Только духовно возвышенные, богобоязненные люди на-

слаждаются этими звуками, раздающимися во вселенной. Такое становится возможным тогда, когда восхваление Аллаха становится частью самого человека.

Слово «зикр», кроме значения возвеличивания Аллаха, имеет и другой смысл: в различных аятах Корана «зикром» называются Таурат и Коран.

Звучащее слово было возвеличено и удостоилось почета после первого откровения Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям): «Читай во Имя Господа», - когда люди получили возможность читать Коран. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Украшайте Коран своими голосами» (Ибн Маджа, Икамат, 176), т.е. читайте его красивым голосом, по возможности, не допуская ошибок. В другом хадисе сказано: «Украшайте Коран своими голосами, потому что красивый голос увеличивает красоту Корана». (Дарими, Фадаилюль-Куран, 34)

Пророку принадлежат и слова: «Кто читает Коран без таганни, тот не из нас». (Бухари, Тавхид, 44; Абу Дауд, Витр, 20) Слово «таганни», по мнению некоторых ученых, означает красивый голос. Тот, кто не обладает подобным голосом, должен прилагать усилия, чтобы читать красиво.

Совершенство человеческого голоса проявляется через чтение священного Корана, т. к. он является самой лучшей речью. Любыми речами можно пресытиться, но звуками Корана никогда, потому что удостоенные этого читатель и слушатель Корана вдыхают аромат Рая.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах больше всего был доволен мелодичным, красивым и громким чтением Корана Пророком». (Бухари, Фадаилюль-Куран, 19, Тавхид, 32; Муслим, Мусафирин, 232-234)

Этот хадис показывает, насколько важно читать Коран

красиво и без ошибок. Счастье кающихся и устремленных к Аллаху людей в исцеляющей мелодике Корана. Язык Рая - это язык Корана.

Беспечные люди, не вверяющие свои сердца Корану, видят лишь внешние стороны жизни и не понимают смысла своего существования. Они заняты мирскими делами и потому далеки от мудрости. Они беззастенчиво пользуются дарами этого мира, не думая об истинном Владыке этих даров.

Они хоронят близких людей и не ведают того, что происходит в могилах. Когда они страдают от наводнений, землетрясений, ураганов, то воспринимают их как природные явления и лишь пытаются спасти свою жизнь. Каждый миг они пользуются тем, что принадлежит Аллаху, но становятся Его врагами!

Сердца же искренне верующих преисполнены светом Корана. Когда они читают божественную речь, то понимают обращенные к ним слова: «Ты раб Аллаха, живешь среди того, что принадлежит Ему, питаешься Его дарами, погрузись же в тайны и мудрость Корана и иди к своему Господу со смиренным сердцем».

Люди, живущие по законам Корана, осознают свою принадлежность Аллаху, благодарят Его за неисчислимые дары и превращают эту временную, бренную жизнь в капитал жизни вечной. Для получивших частичку мудрости Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Коран становится языком земли и небес, сокровищницей духовности. Пророк и Коран — два источника света, которые Аллах подарил своим рабам.

Сыфаты (атрибуты) Аллаха проявляются в трех Его творениях: во вселенной, Коране и человеке. Вселенная – проявление действий Аллаха, Коран – проявление речи Аллаха, в человеке же проявляется могущество Аллаха. Без человека будет потухшей вселенная, без Корана потухшим будет человек. Вселенная – беззвучный Коран, Коран – звучащая вселенная, а человек – смысл их обоих.

Коран – это божественное чудо. Кто не понимает истинности Корана, несчастен в обоих мирах, и сердце его становится черным, как смоль.

Демонстрируя мудрость и могущество Аллаха, проявляющиеся во внешней красоте этого мира, Коран оживляет внутренний мир человека. Священное Писание становится причиной всеобъемлющей любви верующего к Аллаху и Его Пророку, оно является путеводителем к счастью в обоих мирах, упорядочивает жизнь человека, всецело уповающего на Аллаха.

Если же человек не живет в соответствии с заповедями Корана, то он терпит невосполнимые убытки и унижает сам себя. Коран - безбрежный океан размышлений о могуществе Аллаха: гармонизирует душу и тело людей, дает мудрые советы и полезные уроки, раскрывает перед человеком тайны всего сущего. Это сокровищница, призывающая к истине, справедливости, поклонению, знаниям и подготовке к Судному Дню. Понимание этого - великий дар от Аллаха. Коран призывает всех людей следовать по истинному пути, наставником на котором является сам Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха и Коран являются чудесным лекарством от таких болезней, как беспечность и неверие. Все люди, кто приходит в этот мир сегодня, принадлежат к умме Пророка. Те, кто прислушался к его вселяющему радость призыву, именуются уммати иджаба (община последователей). Они составляют истинную общину Пророка. Те же, что не последовали его призыву, называются уммати еайри иджаба (не ответившие на призыв). Счастье людей зависит от обретения ими духовности и нравственности, указанных в Коране. Живя вне законов Корана, человек лишает себя счастья в жизни вечной.

В Коране Аллах разъясняет многое: о душе, смерти, творениях, вечности. Знания, содержащиеся в Коране, совершенны в отличие от наук человечества, которые полны противоречий.

История свидетельствует, что каждый следующий и

Пророков, несущих факел истины, подтверждал пророчество предыдущего. Поэтому последователи Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), явившего собой высшую нравственность, о которой идет речь в Коране, приобщаются к божественным тайнам.

Философы, следуя за своими нелепыми идеями, загоняют себя в тупик и обвиняют своих предыдущих коллег во лжи. А их последователи, словно слепые, всю жизнь блуждают в лабиринтах невежества и приходят к вечной жизни нищими.

Следовательно, истина жизни — это жить в соответствии с заповедями Корана. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Сердца ржавеют подобно железу». Когда его спросили о том, что является средством очищения, он ответил: «Чтение Корана и размышление о смерти». Затем добавил: «Давайте своим глазам долю от поклонения». Сподвижники спросили: «В чем заключается их доля?» Пророк сказал: «Смотреть на Коран, размышлять над его смыслом и извлекать поучительные уроки из его содержания».

Всевышний Аллах говорит, что первыми вечной жизни достигнут рабы, читающие Коран:

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую молитву и жертвуют (на богоугодные дела) тайно и явно из того, что Мы дали им в удел, (делают все это) уповая на верную и надежную сделку, на то, что Он уплатит им сполна и даже увеличит их награду по щедрости Своей, ибо Он – Прощающий, Принимающий благодарность». (Сура

«... которые читают стоя по ночам аяты Аллаха и падают ниц». (Сура 3 «Али Имран», 113)

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

Без сомнения, чтение Корана является одним из самых почетных видов поклонения, поэтому Писание необходимо читать красиво. Об этом сказано в Коране, в 4 аяте суры «Аль-Муззаммиль»:

«...и читай Коран отчетливо».

Сколь важно читать Коран, столь важно его беззвучно, внимательно, с уважением слушать. Ведь слушать чтение Корана – это фард (обязательно), а читать его сунна (желательно) для верующего. В 204 аяте суры «Аль-А'раф» говорится:

«Когда читается Коран, то слушайте (внимательно) и безмолвствуйте, (тогда) быть может, вас помилуют».

Когда читается Коран, в намазе или вне него, необходимо вдумываться в его смысл, извлекая пользу из благих советов.

Нужно всегда стараться строить свои поступки в соответствии с его повелениями. Для этого нужно постараться все внимание сконцентрировать на чтении Священных аятов и не отвлекаться на посторонние разговоры. Тогда человеку откроется басырат (духовное видение), который станет причиной благочестивых деяний, что приведет к получению милости и даров от Аллаха. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил слушать Коран и иногда просил ибн Масуда (радыйаллаху анху) читать Коран вслух. Он с трепетным вниманием и огромным наслаждением внимал аятам Священного Писания. Однажды во время чтения ибн Масудом (радыйаллаху анху) Корана, благословенные глаза Пророка Мухаммада наполнились слезами. Ибн Масуд (радыйаллаху анху) вспоминает об этом: «Как-то Пророк обратился ко мне: «О ибн Масуд, читай мне Коран!», - на что я ответил: «О Расулюллах, Коран был ниспослан тебе. Как же я могу тебе его читать?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес: «Я люблю слушать Коран, когда его читают другие». После этих слов я начал читать суру «Ниса» и когда дошел до 41 аята, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Достаточно». Я увидел, что из его глаз текут слезы». (Бухари)

В другом хадисе говорится: «Однажды ночью Усейд (радыйаллаху анху) красивым голосом читал суры «Бакара» и «Кяхф». Рядом с ним стоял на привязи его конь, который во время чтения Корана забеспокоился. Усейд замолчал — конь затих. Усейд (радыйаллаху анху) вновь стал читать священные аяты — животное от волнения встало на дыбы. Неподалеку спал сын Усейда Яхья. Прервав чтение, Усейд отнес спящего сына подальше, чтобы лошадь ему не навредила, и в этот момент посмотрел на небо. Там в дымке, которая напоминала белое облако, Усейд увидел светящиеся, подобно факелам, небесные тела. На следующее утро он рассказал об этом Пророку. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Читай, о сын Худайра, читай, о сын Худайра!» Усайд сказал: «О Расулюллах, я очень испугался, когда подумал, что лошадь может нанести моему сыну увечья, поэтому переложил его в другое место подальше от коня. А светящиеся, подобно факелам, небесные существа, которых я увидел в дымке, похожей на белое облако, спустя некоторое время исчезли». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: «Знаешь, что это было?» Усейд (радыйаллаху анху) ответил: «Нет». Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил: «О Усейд, это были ангелы, которые пришли, услышав твой голос, и, если бы ты продолжил читать Коран, они слушали бы тебя до утра, и люди смогли бы увидеть их». (Бухари, Фадаилюль-Куран, 15; Муслим, Мусафирин, 240-243)

Согласно хадису, звучание Корана приводит в восторг ангелов и заставляет трепетать сердца всех живых существ.

Умар (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я закончил чтение суры «Бакара» за двенадцать лет, и после этого в благодарность Аллаху принес в жертву верблюда». (Куртуби, Тафсир I, 40) Чтение сподвижника не заключалось в простом произнесении слов: он стремился понять мудрость Корана. Осмысливая божественные повеления, Абу Бакр (радыйаллаху анху) начинал согласно ним жить.

А вот еще пример. У Абу Бакра Варраки был маленький сын, который брал уроки Корана у одного учителя. Однажды ребенок, бледный и дрожащий, пришел из школы раньше времени. Отец с удивлением спросил: «Что случилось, сынок? Почему ты пришел так рано?» Мальчик ответил: «О отец! Сегодня учитель научил меня одному аяту из Корана. А когда я осознал его смысл, то очень испугался». Абу Бакр вновь спросил: «Сын мой, что же это за аят?» - и ребенок стал читать 17 аят суры «Муззаммиль»:

«И если вы не уверуете, то как же вы спасетесь в такой день, когда младенцы становятся седыми?»

Глубоко вникнув в смысл этого аята, мальчик заболел и вскоре умер. Все происшедшее потрясло Абу Бакра Варраку. Он

часто посещал могилу сына и плача говорил самому себе: «О Абу Бакр, твой сын, прочитав один аят Корана, из страха пред Аллахом умер, а ты столько времени читаешь Коран, но до сих пор не боишься Аллаха даже так, как ребенок».

Коран – это океан мудрости. Заключенные в нем тайны Аллаха не оставляют равнодушными чувствительные сердца. Этот аят самым лучшим образом отражает бесконечное знание Аллаха и безграничный духовный смысл Корана:

«Если бы из всех деревьев земли изготовили бы каламы, если к (мировому) океану прибавили бы еще семь морей (для изготовления чернил), то их не хватило бы, чтобы исчерпать слова Аллаха. Воистину, Аллах – Велик и Мудр». (Сура 31 «Лукман», 27)

Мудрость человека лишь капля в океане божественной мудрости. Человеку присущи слабости, и единственное его спасение – уповать на милость Аллаха. Какой глубокий смысл заключен в хадисе нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Кто познал себя, тот познал Аллаха». (Аджлуни, Кашфуль-Хафа, II, 361)

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: «Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран. А чтобы выразить смысл Корана не достаточно будет морей и рек, заполненных чернилами». Истинный человек Корана тот, кто наслаждается чтением Корана, перенимает воспетую в нем нравственность и живет в соответствии с повелениями Корана, совершенствуя себя его мудростью. Тела подобных людей не подвергнутся разложению в земле, инша Аппах

Один из познавших Аллаха, Махмуд Сами Рамазан оглы был очевидцем такого случая: когда раскопали могилу одного из людей Корана, умершего за 30 лет до этого, то обнаружилось, что его тело не сгнило, а его кяфан (саван) сверкал чистотой и белизной.

* * *

Подобно другим Пророкам, и на последнего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) была возложена обязанность чтения Священного Писания. Благословенный Мухаммад - Пророк милости (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своей умме: «Лучший из вас тот, кто сам научился читать Коран и обучал других». (Бухари, Фадаилюль-Куран, 21)

Воистину Коран, ниспосланный людям — это выражение бесконечной и великой Речи Аллаха, которая не является созданной. Коран — самый бесценный и большой подарок для всего человечества. Об этом Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Коран превыше всего кроме Аллаха. Величие Корана превыше речи всех созданных, подобно превосходству самого Аллаха над Его творениями». (Дарими, Фадаилюль-Куран, 6)

Коран необходимо читать с бодрой душой. Он открывается для каждого читающего в зависимости от его сердца. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующий, читающий Коран, подобен цитрусовым фруктам, у которых и запах, и вкус прекрасны. Верующий, который не читает Коран, подобен финику, у которого нет запаха, но на вкус приятен. Мунафик (лицемер), который читает Коран, подобен базилику, запах, которого прекрасен, а вкус неприятен. Мунафик, не читающий Коран, подобен колоквинту, у которого отсутствует запах, и вкус его горек». (Бухари, Ат'има,

30; Фадаилюль-Куран, 17, 36; Муслим, Мусафирин, 243)

В другом хадисе о тех, кто читает Коран беспечно, сказано: «Они читают Коран, но смысл прочитанного не проходит дальше их гортани». (Бухари, Фадаилюль-Куран, 36)

То есть, нет никакой пользы от чтения Корана без размышления над его смыслом. Оно только тянет в Ад читающего. О таких людях в Коране сказано:

«Неужели они не размышляют о Коране? Или сердца их на запоре». (Сура 47 «Мухаммад», 24)

Люди, обладающие глубокой мудростью, извлекают поучительные уроки из этого предупреждения.

Когда был ниспослан 191 аят суры «Али Имран»:

«Которые поминают Аллаха и сидя, и стоя, и (лежа) на боку и размышляют о сотворении небес и земли (и говорят): «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всю ночь плакал, роняя из благословенных глаз слезы, подобные изумрудам, которым завидовали даже звезды.

Из табиинов Ата ибн Аби Рабах рассказывает: «Я попросил Айшу (радыйаллаху анха) рассказать мне о самом удивительном случае, увиденном ею у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Она сказала: «Разве были у него неудивительные

деяния?!» - и продолжила: «Однажды он пришел ко мне, и потом поднялся и сказал:

«Если ты разрешишь, я хотел бы поклоняться моему Господу». Я сказала: «Клянусь Аллахом, я люблю быть с тобой, но еще больше люблю то, что радует тебя». После чего он встал. совершил омовение и начал, плача, читать намаз. Его слезы стекали на грудь. Потом он совершил рукуа и тоже плакал. Потом совершил саджда и тоже проливал слезы. Поднявшись из саджда, он тоже плакал. И так он совершал намаз, пока не пришел Биляль (радыйаллаху анху) и не возгласил азан на утренний намаз. Когда Биляль (радыйаллаху анху) увидел, что любимый Аллахом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) плачет, он спросил: «О посланник Аллаха! Что заставляет Вас плакать, если все Ваши прошедшие и будущие грехи уже прощены?» Тогда наш господин ответил:

«Не быть ли мне благодарным рабом Аллаха?! Клянусь Аллахом, сегодня ночью мне были ниспосланы аяты, и горе тем людям, кто читает их без размышления». После этого он прочитал следующие аяты:

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани **нас от мук огня».** (Сура 3 «Али Имран», 190-191)

Слезы, пролитые верующими от богобоязненности, будут

украшением бренных ночей, источниками света в могилах, росой в Райских садах.

Пусть Всевышний Аллах сохранит нас от сердец, которые не проникаются мудростью и тайнами Корана и от глаз, не источающих слезы при его чтении.

Нам не должно быть достаточно простого чтения Корана. Мы должны стремиться научиться его нравственности и жить в соответствии с ней. Воистину только после этого человек получает благословение от Корана.

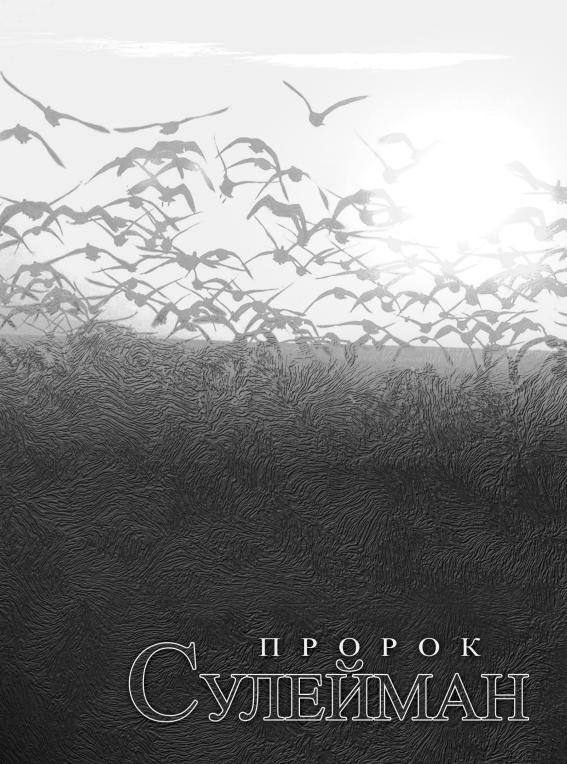
И посланник Аллаха также указывает нам на такое чтение.

Абу Абдуррахман ас-Сулями рассказывает: «Был один из сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), учивший нас Корану. Он сказал нам: «Мы заучивали у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) десять аятов, потом изучали их мудрость и следовали ей в жизни. И лишь затем изучали следующие десять аятов. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) одновременно учил нас знаниям и действию». (Ибн Ханбаль, V, 410; Хайсами, I, 165)

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: «Коран является отражением состояний и атрибутов Пророков. Если будешь читать Коран со смирением (хушу) и претворять в жизнь его требования, считай, что ты повстречался с Пророками и аулия Аллаха. Душа — это птица, а клетка - это наше тело, из которой она освободилась, благодаря чтению Корана и поучительных историй Пророков. Есть единственный путь спасения от этого заточения — это единобожие (Тавхид)».

О, наш Господь! Не лишай наши сердца света Корана и любви Своего любимого Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)!

ПРОРОК СУЛЕЙМАН (алейхиссалям), удаливший из своего сердца привязанность к несметным богатствам и великому царству, принадлежавшим ему

Сулейман (алейхиссалям) родился в Газзе. Когда его отец Пророк Дауд умер, Сулейману (алейхиссалям) было около 12-13 лет. Сначала, подобно отцу, он взошел на престол, а затем получил пророчество. По приказу Сулеймана (алейхиссалям), была построена мечеть аль-Акса за 7 лет. Он женился на царице Саба, находящейся в Йемене. Умер в Иерусалиме.

* * *

Пророк Сулейман (алейхиссалям) с детства обладал большим умом и проницательностью. Об этих его качествах Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывает в следующем хадисе:

«Однажды шли по дороге две женщины: одна старше, а другая моложе. Они шли со своими детьми, и вдруг появился волк, который схватил и унес ребенка старшей женщины. Она же стала утверждать, что волк унес не ее ребенка. Между женщинами завязался спор, и они пришли к Дауду (алейхиссалям), чтобы тот рассудил их. Дауд (алейхиссалям) рассудил, что ребенок принадлежит старшей женщине. После этого женщины пришли к Сулейману (алейхиссалям) и рассказали о решении его отца. Тогда Сулейман (алейхиссалям) сказал: «Дайте нож, я разрежу ребенка и отдам одну половину - одной, а вторую — другой». Старшая согласилась, младшая же сказала: «Не надо этого делать, пусть ребенка заберет та женщина». Так Сулейман (алейхиссалям), определил истинную мать и отдал ей ее ребенка». (Бухари, Анбия, 40)

Однажды случилась другая история: стадо баранов одного человека зашло в огород другого и съело все, что там росло. Сумма ущерба хозяина огорода была равна стоимости этих баранов. Люди пришли к Дауду (алейхиссалям), чтобы он рассудил их. Дауд (алейхиссалям) сказал: «Хозяин баранов должен отдать их хозяину огорода». Тогда Сулейман (алейхиссалям), несмотря на свою юность, предложил следующий вариант решения проблемы: дать баранов хозяину огорода в долг. Он, используя молоко и шерсть баранов, постепенно сможет привести свой огород в прежний вид, а затем вернет баранов их владельцу». Дауду (алейхиссалям) очень понравилось это предложение, и он вынес такое решение. В Коране Аллах говорит:

«[Вспомни] также Дауда и Сулеймана, когда они судили о ниве, которую потравили чужие овцы. Ведь, Мы были свидетелями их суда». (Сура 21 «Аль-Анбия», 78)

«Мы подсказали Сулейману это [решение], и Мы даровали обоим [пророческую] мудрость и умение [отличать добро от зла]». (Сура 21 «Аль-Анбия»,79)

Пророк Дауд (алейхиссалям), который был очень проницательным, справедливым и мудрым, из девятнадцати сыновей выбрал своим преемником Сулеймана, хотя ему в то время было всего 12 лет. Но сыновья Исраила не согласились с этим решением, сказав: «Сулейман еще ребенок, есть взрослые и более достойные сыновья».

Тогда по приказу Всевышнего Аллаха Пророк Дауд (алей-хиссалям) устроил экзамен Сулейману (алейхиссалям) в присут-

ствии ученых. Он задал ему вопрос: «Что это за орган, правдивость которого делает правдивым все остальные части тела, а лживость его — лживым эти части?» Он ответил: «Это сердце». Всем ученым ответ пришелся по душе.

После этого Дауд (алейхиссалям), взял 19 посохов, на каждом написал имя одного из сыновей и поставил их в комнату. Из этих посохов расцвел только посох Сулеймана (алейхиссалям). Тогда люди согласились с тем, чтобы Сулейман (алейхиссалям) стал их правителем. Пророк Дауд (алейхиссалям) возблагодарил за это Всевышнего Аллаха разрешившего этот вопрос.

Дауд (алейхиссалям) давал Сулейману (алейхиссалям) такие советы:

«Не шути над людьми: от этого мало пользы, а остается только сожаление».

«Не злись на людей, тот, кто злится, опускается низко и теряет свой авторитет».

«Будь богобоязненным – всегда будешь иметь высокое дараджа (степень), и Всевышний Аллах вознаградит тебя».

«Ничего не жди от людей, все дает Аллах, а люди лишь посредники. Это и есть истинное богатство».

«Если Аллах даровал кому-то богатство, не завидуй ему, не думай, что Аллах несправедлив, так как все принадлежит Всевышнему Аллаху, Он дает тому, кому хочет, и Он справедлив, а кто завидует - по-настоящему беден».

«Остерегайся говорить и совершать то, что заставит тебя раскаяться».

«Воспитывай свой нафс и язык».

«Старайся, чтобы сегодняшний день был лучше вчерашнего, т.е. стремись сделать больше и лучше».

«Совершай намаз подобно тому, кто совершает его в последний раз».

«Не общайся с грешниками и беспечными».

«Если тебя охватил гнев - сразу покинь это место, чтобы не нанести вред ни другим, ни себе».

«Не теряй надежды на милость Аллаха, ибо она всеобъемлюща». (Саляби, Араис, стр. 323)

* * *

После смерти Дауда (алейхиссалям) Сулейман (алейхиссалям) стал царем. В Коране сказано:

«Мы дали Дауду Сулеймана, и он был очень хорошим рабом Аллаха». (Сура 38 «Сад», 30)

Также в Коране говорится:

«Мы дали Дауду и Сулейману большие знания (а самый лучший дар — это знания), и они сказали (осознавая величие знаний): «Хвала Аллаху, Он возвысил нас над другими верующими». (Сура 27 «Ан-Намль», 15)

Всевышний Аллах дал Сулейману (алейхиссалям) возможность понимать язык птиц. В Коране сказано:

научили понимать язык птиц: воистину, это большой дар от Аллаха». (Сура 27 «Ан-Намль», 16)

Аллах дал Сулейману (алейхиссалям) возможность управлять ветром, джиннами и людьми.

Сказано в Коране:

«Сулейману [Мы сделали подвластным] сильный ветер, и он дует по его велению на землю, которую Мы благословили. И Мы знали все, что связано с этим». (Сура 21, «Аль-Анбия», 81)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقطرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

«[Мы покорили] Сулейману ветер, который [одним] утренним дуновением пролетает месячный [путь] и ночным дуновением проходит такой же [путь]. Мы заставили для него течь родники расплавленной меди. И часть джиннов работала на него по повелению его Господа. А тому, кто из них ослушается Нашего повеления, Мы дадим вкусить наказание огнем.

Они создают для него то, что он пожелает: алтари, изваяния, чаши, огромные, как водоемы, прочно стоящие котлы. [Мы велели] роду Дауда: «Воздавайте [Аллаху] благодар-

ность». Но мало кто из Моих рабов благодарен». (Сура 34 «Ас-Саба», 12-13)

Слово «тамасиль», употребленное в аяте, некоторые ученые толкуют как изваяние человека или животного. Поэтому можно понять, что по шариату Сулеймана (алейхиссалям) было разрешено изготавливать изваяния и рисовать создания, не зависимо от того, живые они или нет. По этому поводу среди муфассиров⁴ есть разногласия, которые заключаются в следующем:

- 1) Некоторые толкователи сказали, что по шариату Сулеймана (алейхиссалям) было запрещено изготавливать бюсты живых существ, потому что Сулейман следовал шариату Мусы (алейхиссалям), где это было однозначно запрещено. Поэтому слово «тамасиль» означает только рисунки и изваяния неодушевленных предметов. И это совпадает с законом Ислама. Но даже если по шариату Сулеймана (алейхиссалям) это было разрешено, значит, в то время не было опасности впадения в идолопоклонство;
- 2) Другие же ученые считают, что по шариату Сулеймана (алейхиссалям) было разрешено изготавливать изваяния любых существ. Тогда возникает вопрос, можно ли сегодня в Исламе рисовать одушевленные создания? Все правоведы и толкователи Корана единогласны в том, что можно рисовать только неживую природу, такую как лес, горы и т.д. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во многих хадисах запретил нам изображать живые существа. Вот один из них. По передаче ибн Аббаса (радыйаллаху анху) посланник Аллаха сказал:

«Кто в этом мире рисует живых существ, в Судный День его будут заставлять оживить их, а он никак не сможет этого сделать». (Бухари, Либас, 97; Табир, 45; Муслим, Либас, 100)

Итак, если даже по шариату Пророка Сулеймана (алейхиссалям) было разрешено изображать живых существ, то по шариату Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) это запреще-

но, потому что чрезмерное увлечение людей рисованием приводит к идолопоклонству.

По передаче ибн Масуда (радыйаллаху анху) посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Самому сильному наказанию в Судный День подвергнуться те, кто рисовал живых существ». (Бухари, Либас, 89; Муслим, Либас, 96)

Рассказывает Айша (радыйаллаху анха): «Джабраиль (алейхиссалям), обещал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) посетить его в определенное время. Это время пришло, но ангела Джабраиля (алейхиссалям) не было. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отбросив палку, которую держал в руке, сказал: «Аллах и Его посланники выполняют свои обещания».

Потом он начал оглядываться вокруг и, увидев под лежанкой щенка, спросил:

«О Айша, когда этот щенок зашел сюда?»

Я ответила: «Клянусь Аллахом, не знаю!» Он приказал вывести щенка, и мы сделали это. Сразу после этого появился Джабраиль (алейхиссалям). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обращаясь к Джабраилю (алейхиссалям) сказал:

«Ты обещал мне, я ждал тебя, но ты не пришел».

Ангел ответил: «Мне мешал щенок, находившийся в вашем доме. Мы ангелы не заходим в дом, где есть собака и изображение». (Муслим, Либас, 81,82; Бухари, Бадуль-Хальк, 7, Либас, 94; Ибн Маджа, Либас, 44).

Здесь «изображение» означает не только рисунок, но и изваяние.

Как сказано в хадисе, в доме нельзя держать собаку, потому что ангелы не заходят в такой дом. Дыхание собаки и ее слюна

является нечистыми (наджас). Медицинские исследования показали, что от слюны, шерсти и от дыхания собаки возникают различные инфекционные заболевания. Это только современные научные данные, но в этом запрете есть еще множество мудрости.

Собака случайно попала в дом, однако ангел Джабраиль (алейхиссалям), все равно, не зашел. Тогда что же будет с теми домами, где собака находится по желанию хозяина! Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил Айшу (радыйаллаху анха), как попал щенок в дом, в ответ она поклялась Аллахом, и это свидетельствует о важности запрета. Зная это, мусульманин не может держать дома собаку. Упомянутый случай произошел также не без причины, а для того, чтобы указать верующим на этот запрет.

Кошка это домашнее животное и может находиться в доме. Собаку же разрешается держать за пределами жилья для охранной и пастушьей службы, т.к. у человека есть потребность в этом.

Всевышний Аллах отдал собаку в услужение человеку и, в отличие от других животных, она стала верной своему хозяину. Он наделил ее разными полезными качествами, которых не достигли еще современные технологии, например, чуткое обоняние, используемое в поисках людей или наркотиков. Собаки еще во многих делах могут служить добрую службу человечеству.

Одной из примет нашего времени в западном обществе стало разрушение семьи. Многие люди живут одиноко и поэтому заводят собак для защиты от воров или для собственного развлечения. В западных странах для собак существует даже обязательное страхование. Люди, щедро расходующие средства на своих питомцев, по неизвестной причине не заботятся подобным же образом о нуждающихся в помощи людях. Со временем человеческие отношения пришли в такой упадок, что собаку стали не только воспри-

нимать как члена семьи, но и ценить больше детей. Поэтому рождаемость в этих странах все больше снижается.

Кроме того, многим породам собак вредно жить в неестественных условиях содержания.

Запрет на содержание собак в доме не означает, что мы должны плохо с ними обращаться, например, не кормить. Напротив, милость, к которой призывает Ислам, объемлет все создания. В одном хадисе сообщается, что женщина, напоившая изнывающую от жажды собаку, будет в Раю.

В истории Ислама известны многие организации, созданные специально для защиты животных. Поэтому и в отношении собак следует руководствоваться этими принципами.

Любовь Пророка Сулеймана (алейхиссалям) к лошадям

В Коране сказано:

«[Вспомни] как [однажды] вечером мимо него гнали коней, быющих копытами, быстроногих.

И он воскликнул: «Воистину, я люблю земные блага, ибо они орудия для борьбы на пути Аллаха, за Его истину».

(Сулейман продолжал смотреть на коней) пока [они] не скрылись из виду.

«Верните коней ко мне!» [Когда их пригнали] и стал он поглаживать их с любовью по шеям и голеням». (Сура 38

«Сад», 31-33)

По мнению некоторых муфассиров Пророк Сулейман (алейхиссалям) сказал: «Я люблю лошадей из любви к Аллаху и желания Его восхвалять». По мнению Фахратдина Рази, в Исламе содержание лошадей для джихада является мустахабом (одобряемым).

Однажды Пророк Сулейман (алейхиссалям), осматривая красивых и стройных лошадей, воскликнул: «Я люблю их только чтобы восхвалить имя моего Господа, ради Его довольства и распространения Его имени повсюду!» Потом он велел конюхам, чтобы они пустили лошадей рысью. Он наслаждался красотой их бега, пока они не скрылись из виду. Потом он велел пригнать их назад, и начал их ласково похлопывать по спинам. Из этого аята мы понимаем, что в том, гарцуют ли лошади или стоят, в них всегда проявляется могущество Аллаха.

Лошадь во все времена была провозвестником великих побед, завоеваний и отражением достоинства могучих воинов. Лошадь — это избранное существо, которым Всевышний Аллах клянется в Коране. Об этом сказано в аяте:

«Клянусь конями, скачущими задыхаясь, высекающими искры [копытами], налетающими [на врага] с зарей. И в тот миг они вздымают [облака] пыли, врываются в гущу [врагов]». (Сура 100 «Адият», 1-5)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о лошадях так:

«До Судного дня на лбу у лошадей написано добро, т.е. вознаграждение и трофеи». (Бухари, Джихад, 43; Муслим, Имара, 96-199)

«Кто уверовал в Аллаха, твердо держит слово и ради Аллаха содержит лошадей для джихада, тот получит вознаграждение за еду, питье и навоз этих лошадей в Судный День». (Бухари, Джихад, 45)

Лошади по духу ближе всех к человеку. Всадник, вступающий в битву, подбирает себе лошадь по своему характеру, потому что лошади перед лицом врага также волнуются, как и их наездники.

Экзамен для Пророка Сулеймана

Однажды Всевышний Аллах подверг Пророка Сулеймана (алейхиссалям) испытанию, лишив его всего, что тот имел. Об этом сказано в Коране:

«Воистину Мы уже подвергали Сулеймана [экзамену], и бросили на его троне [безжизненное] тело. Тогда Сулейман раскаялся». (Сура 38 «Сад», 34)

В один миг Сулейман (алейхиссалям) лишился всего. Существует несколько толкований события обозначенного в аяте словом «фитна» - экзамен:

- 1. Во время строительства мечети аль-Акса среди строителей были шайтаны, которые, сговорившись, отстранили Сулеймана (алейхиссалям) от управления царством, захватили трон Пророка и водрузили на него статую, которая находилась там 40 дней:
- 2. По другой передаче, Пророк Сулейман (алейхиссалям) очень хотел иметь много сыновей, чтобы они вели борьбу с неверием. Но, посещая своих жен, он забыл произнести «инша Аллах» (если на это есть Воля Аллаха), и тогда Сулейману (алейхиссалям) было послано испытание: у него родился всего один сын,

но и тот был болезненным ребенком. (Бухари, Анбия, 40, Айман, 3; Муслим, Айман, 23/1654)

Когда у Пророка Мухаммада спросили о душе, асхабах Кяхф и о Зулькарнайне, он сказал: «Приходите завтра, я вам сообщу». Но он забыл сказать «инша Аллах». По этой причине некоторое время наш господин (саллаллаху алейхи ва саллям) не получал откровение. Об этом сказано в Коране:

«И ни о чем никогда не говори: «Я непременно сделаю это завтра» [не добавив]: «если захочет Аллах». Если же ты забыл об этом, то вспомни Господа своего и скажи: «Быть может, Господь мой направит меня короче к прямому пути, чем тот [путь], что я задумал». (Сура 18 «Аль-Кяхф», 23-24);

- 3. По другой передаче Пророк Сулейман подвергся испытанию сильной болезнью. Он остался на своем троне без сил;
- 4. Еще по одной передаче Аллах вселил в сердце Сулеймана страх: тот испугался, ожидая какого-либо наказания, и лишился сил.

Потом Всевышний Аллах, по Своей милости, вернул Сулейману прежнее состояние, и Пророк Сулейман покаялся такими словами:

«Он сказал: «Господи! Прости меня и даруй мне такую власть, которая после меня не будет приличествовать никому. Воистину, Ты – даритель». (Сура 38 «Сад», 35).

Желание Пророка Сулеймана обладать непревзойденным могуществом, исходило не от стремления гордиться этим, а для того чтобы победить других правителей его времени, которые были горделивыми угнетателями.

Фахратдин Рази так толкует его желание: «О мой Господь! Дай мне такое могущество и богатство, чтобы, когда я умру, люди подумали: «Если такое богатство и принесло кому-либо пользу, так это Сулейману, но он, все равно, умер». И, постигнув это, отказались бы от любви и стремления к мирскому».

Из этого становится понятно, что Сулейман стремился не к мирскому богатству, а к сокровищам будущей жизни. Сказано в Коране:

«Тому, кто стремится пожать ниву будущей жизни, Мы увеличиваем его ниву. Тому же, кто жаждет нивы этой жизни, Мы даем ее, но нет ему доли в будущей жизни». (Сура 42 «Аш-Шура», 20)

В Коране говорится, что Всевышний Аллах принял мольбу Пророка Сулеймана.

«Тогда Мы сделали подвластным ему ветер, который по его велению тихо веет, куда бы он ни пожелал, а также шайтанов: всяких каменщиков и ныряльщиков, а также других, скованных цепями вместе». (Сура 38 «Сад», 36-38)

Из этих аятов мы понимаем, что Всевышний Аллах подчинил

джиннов Сулейману (алейхиссалям) для строительства мечети и в качестве ловцов жемчуга. Некоторые из них по приказу Пророка построили огромные здания, мечети, дворцы, украшая их росписью, бассейны и большие чаны, которые не могли изготовить люди. Некоторые из джиннов доставали из глубин морские сокровища.

Выражение в аяте «другие, скованные целью» имеет такие толкования:

- 1. Некоторые толкователи сказали, что это рабы и пленники Сулеймана (алейхиссалям). По этому толкованию мы понимаем, что Пророк Сулейман их связывал, чтобы они не убежали, а работали;
- 2. Другие муфассиры сказали, что это были некоторые непослушные джинны, которых он сковывал и заставлял работать. Большинство ученых придерживаются этого мнения. Известный ученый ибн Касир также придерживается этого мнения, говоря, что это джинны, которые были упрямы, непослушны и не желали работать.

Всевышний Аллах одарил Сулеймана (алейхиссалям) могуществом и богатством, предоставив все это в полное распоряжение. Об этом сказано в Коране:

«[И Мы сказали]: «Это Наш дар. Отдашь ли ты его в подарок [другим] или оставишь у себя - нет [с тебя] спроса».

Воистину, он близок к Нам, и для него уготовано прекрасное пристанище». (Сура 38 «Сад», 39-40)

По передаче Абу Хурайры (радыйаллаху анху) Пророк Мухаммад сказал:

«Вчера вечером один из джиннов бросился на меня, чтобы нарушить мой намаз. Но Аллах дал мне возможность поймать его. Я, даже, хотел привязать его к столбу мечети, чтобы утром показать его вам. Но потом вспомнил следующие слова моего брата Сулеймана: «О мой Господь! Прости меня, дай мне непревзойденное могущество». (Сура 38 «Сад», 35)

После чего Всевышний Аллах удалил этого джинна униженным и обессиленным». (Бухари, Салят, 75, Анбия, 40; Муслим, Масаджид, 39/541)

Несмотря на то, что Пророк Сулейман был одарен богатством и царством, он всегда был скромным, искренним, и усердно поклонялся Аллаху. По милости Аллаха он смог оградить свое сердце от мирского. Об этом его достоинстве сказано следующее: «Несмотря на богатство, полученное Пророком Сулейманом, от своей богобоязненности, он до самой смерти никогда не поднимал голову к небу». (Ибн Аби Шайба, Мусаннаф, том VIII, стр. 118)

Строительство Бейтуль-Макдис (аль-Аксы)

Строительство Байтуль-Макдис по приказу Аллаха начал Пророк Дауд (алейхиссалям), а после его смерти Сулейман (алейхиссалям) собрал джиннов и продолжил с ними возведение мечети. Вокруг мечети он построил город, состоящий из 12 кварталов. Это было примерно в 967-953 гг. д. н. э.

Мечеть сначала носила имя Байтуль-Макдис, в последствии была названа аль-Акса. Это одна из самых великих мечетей: первая из них — Масджидуль-Харам (Кааба), вторя - Масджидун-Набави (Мечеть Пророка Мухаммада), третья — Масджидуль-Акса (Отдаленная Мечеть, которая находится в Иерусалиме).

Сундук, в котором хранились свитки Таурат и священные реликвии, тоже находился в этой мечети.

После смерти Сулеймана (алейхиссалям) несколько раз эта

мечеть разрушалась. Например, Бухтуннаср в 586 г. до н. э. захватил Кудус, сжег его дотла, взял все драгоценности, хранившиеся в аль-Аксе, и увез их в Вавилон. Долгие годы Байтуль-Макдис лежала в руинах. После победы персов над Вавилоном, евреи смогли вернуться на эту землю и восстановить мечеть аль-Акса в 515 г. до н. э. Но в 70 г. римляне вновь разрушили эту мечеть. На его месте остался пустырь, но люди знали, что это место священно и охраняли его. В 637 г. Умар (радыйаллаху анху) возвел там мечеть.

До наших дней мечеть аль-Акса многократно реконструировалась.

* * *

Мечеть аль-Акса занимает важное место в нашей религии, потому что она была первой Кыблой для мусульман. 16 месяцев после Хиджры мусульмане совершали намаз в ее направлении. С другой стороны, эта мечеть послужила завершением ночного путешествия (Исра) и началом вознесения (Мирадж) Пророка Мухаммада. Посланник Аллаха в одном из хадисов сказал:

«(С целью посещения) можно путешествовать только к трем мечетям: Масджид аль-Харам, моя мечеть и Масджид аль-Акса». (Бухари, Фадаилюс-Салят, 6; Муслим, Хадж, 288/827).

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пророк Сулейман, когда строил Байтуль-Макдис, просил у Аллаха три привилегии:

- проницательность, которая всегда совпадает с Божественным решением, и Аллах даровал ему это;
- непревзойденное могущество, которое также было ему даровано;
- прощение грехов всякому, пришедшему в мечеть аль-Акса только для совершения намаза, и это также было при-

нято Аллахом».

Пророк Сулейман и муравьи

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«К Сулейману были призваны его войска из джиннов, людей и птиц, и они были разделены [на дружины], и им [был дан приказ] двинуться в поход.

Когда они прибыли в долину муравьев, одна муравьиха сказала: «О муравьи! Спрячьтесь в ваших муравейниках, чтобы Сулейман и его воины не растоптали вас ненароком». (Сура 27 «Ан-Намль», 17-18)

Один муравей сказал: «Войско Сулеймана огромное, прячьтесь по домам, иначе вас могут раздавить». Услышав, эти слова Сулейман (алейхиссалям) сказал: «Мое царство преходящее и моя жизнь в этом мире имеет конец, вечно то царство, которое даруется Калимаи-Тавхид (Единобожием). В Коране сказано:

«Сулейман улыбнулся, засмеялся от ее слов и сказал: «Господи! Внуши мне благодарность за милость Твою, оказанную мне и моим родителям. [Внуши мне] вершить добро, которым Ты будешь доволен. Прими меня Твоей милостью в число Твоих пра-

ведных рабов». (Сура 27 «Ан-Намль», 19)

Как сказано в аяте, несмотря на свое огромное царство, Сулейман (алейхиссалям) всегда был скромным и осознавал свое рабство перед Аллахом. Он благодарил Аллаха за милость, оказанную ему и его родителям.

* * *

Один из советов матери Пророка Сулеймана наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщает так:

«О сынок! Не спи много ночью, воистину, длительный ночной сон делает человека бедным в Судный День». (Ибн Маджа, Икаматус-Салат, 174/1332)

Следуя этому совету, мы должны, не обманываясь роскошью и красотой этого мира, стремиться к поклонению Аллаху, чтобы не быть бедными в Судный День.

Сулейман, птица худ-худ⁵ и Балькис

После завершения строительства мечети аль-Акса Пророк Сулейман со своей армией, в которую входили люди, джинны и птицы, совершил путешествие в Мекку. Он сообщил всем о будущем приходе последнего Пророка Мухаммада. Из Мекки он направился в город Сана. И увидев очень красивую долину, совершил намаз. В это время худ-худ захотел осмотреть окрестности, воспользовавшись тем, что люди будут заняты какое-то время. Он нашел своих сородичей – местных птиц худ-худ. Другие птицы пригласили его побывать в садах королевы Балькис. Он был ошеломлен увиденным.

В это время Пророк Сулейман искал худ-худа, чтобы он нашел источник воды для омовения, потому что это входило в его обязанности⁶. Сулейман, несмотря на все свои старания, никак не мог найти худ-худа. Об этом сказано в Коране:

«[Однажды Сулейман] разглядывал птиц и спросил: «Что со мной? Почему я не вижу удода? Может быть, его нет?» (Сура 27 «Ан-Намль», 20)

Сначала Пророк Сулейман, проявляя милость к оплошавшей птице, спрашивает: «Что это со мной, если я не могу видеть худ-худа?» Потом, узнав, что он покинул его без разрешения, тем самым, нарушив дисциплину в армии, он сказал следующее:

«Я непременно накажу его сурово или отрежу ему голову, если он не приведет убедительного оправдания».

[Сулейман] прождал недолго, [и прилетел удод] и сказал: «Я узнал о том, чего ты не ведаешь. Я прибыл к тебе из Сабы с достоверными сведениями». (Сура 27 «Ан-Намль», 21-22)

Саба – это название племени в Йемене, которое перешло к ним от их предков. Саба была также столицей страны, где управляла Балькис. Сказано в Коране:

^{6.} По сообщению Ибн Аббаса, птица худ-худ знала о местонахождении воды и всегда сообщала об этом Пророку Сулейману. Она даже знала расстояние до этого источника. Когда она находила воду, то начинала клевать это место, а подоспевшие джинны откапывали источник. У Ибн Аббаса спросили: «Как ты объяснишь, что малая птичка попадает в оселок, слегка прикрытый зеленью ребенком. И в то же время может видеть то, что находится под землей?» На что он ответил: «Когда наступает предопределение Всевышнего, глаза не видят, разум не работает».

«В поселении сабайцев было знамение: два сада - с правой стороны [города] и левой. [И было им сказано] «Вкушайте из удела, дарованного Господом вашим, и возблагодарите Его. Страна [ваша] прекрасна, Господь – Милосерден». (Сура 34 «Ас-Саба», 15)

Худ-худ продолжал свой рассказ об увиденном:

«Воистину, я обнаружил там женщину, которая владычествует над ними, ей даровано все, и ей принадлежит великий трон.

Я узнал, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им их деяния в прекрасном свете, сбил их с правого пути - так что они не идут прямым путем, - чтобы они не поклонялись Аллаху, который выводит [на свет] все, что сокрыто на небесах и на земле, который знает то, что вы скрываете, и то, что вы говорите открыто.

[Он] - Господь, кроме которого нет бога, Господь великого трона».

[Сулейман] сказал: «Мы посмотрим, говоришь ли ты правду или лжешь». (Сура 27 «Ан-Намль», 23-27)

У Пророка Сулеймана была печать в виде перстня. Когда он одевал его, все созданные подчинялись ему. Передается, что на печати была выгравирована шахада: «Ля иляха илляаллах, Мухамадур-Расулюллах».

Пророк Сулейман написал письмо, начинающееся с Бисмиллях, поставил свою печать и отправил худ-худа с таким поручением:

«Ступай с этим моим посланием и брось его им. Потом отвернись [от них] и погляди, что они ответят». (Сура 27 «Ан-

Намль», 28)

Худ-худ долетел до дворца Балькис, положил письмо на ее трон и, незамеченный, стал в сторонке наблюдать, что произойдет дальше.

Проснувшись утром, Балькис обнаружила письмо на троне и была очень удивлена тем, как оно попало во дворец, ведь все двери были закрыты. Она спросила у охранников, но те ответили, что они строго охраняли ее покои, и никто не проходил. После этого Балькис с интересом открыла письмо, а, прочитав его, еще больше удивилась. Она сразу же собрала авторитетных людей своего племени и сказала:

«[Удод доставил царице письмо от Сулеймана. Прочитав] она сказала: «О знатные мужи! Воистину, мне доставлено письмо достохвальное. Оно ведь от Сулеймана, и в нем [говорится]: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». (Сура 27 «Ан-Намль», 29-30)

Некоторые муфассиры сказали, что Балькис отнеслась с уважением к письму Сулеймана (алейхиссалям), поэтому Всевышний Аллах удостоил ее чести принятия Ислама.

Вспомним, что и колдуны, состязавшиеся с Мусой (алехиссалям), проявив уважение к нему, спросили, кто будет первым показывать свое мастерство. И этим поступком также заслужили честь стать мусульманами.

А хосрой Ирана, получивший письмо Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), призывающего к Единобожию, порвав, бросил его на землю, чем проявил неуважение к Посланнику Аллаха. За это его царство пришло в упадок, было разрушено, а сам он закончил свою жизнь неверующим, несчастным

человеком.

Один из друзей Аллаха Бишри Хафи нашел клочок бумаги, испачканный грязью, на котором было написано имя Аллаха. Он очистил листок, смазал его благовониями и поместил на самое почетное место в своем доме. За это уважение Аллах наградил его множеством даров и включил его в круг благочестивых людей.

Балькис продолжала читать письмо:

«Не превозноситесь передо мною, и предстаньте передо мною покорными». (Сура 27 «Ан-Намль», 31)

«Бисмиллях» в письме Пророка Сулеймана объясняет Балькис, что поклоняться следует только Единому Аллаху. После этого объяснения истинной веры, предостерегая их от горделивости по отношению к нему, он призывает их к самообладанию и говорит: «Приходите ко мне, будучи верующими». Этим он объясняет людям, что все счастье в Исламе.

«[Царица] сказала: «О знатные мужи! Подскажите мне решение в моем деле. Я никогда не принимала окончательного решения без вашего [совета]».

[Вельможи] ответили: «У нас есть сила и великая мощь. А решать - тебе. Поразмысли и прими решение». (Сура 27 «Ан-

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَوْيَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَأَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

[Царица] сказала: «Воистину, цари, когда вторгаются в какую-либо страну, разоряют ее и превращают знатных мужей в униженных. Так поступают они.

Но я пошлю им дары, и буду ждать, с чем вернутся послы». (Сура 27 «Ан-Намль», 34-35)

Балькис, получив приглашение прийти к Сулейману (алейхиссалям) покорными, собрала совет из мудрых людей. Посовещавшись, они решили отправить Сулейману драгоценные и щедрые подарки, чтобы обезопасить себя от него.

Пророк, увидев эти подарки, понял, что они надеятся откупиться богатыми дарами, и воспринял это как взятку. Он отправил подарки обратно, сопроводив их угрозой:

Когда [посланец царицы] прибыл к Сулейману, царь сказал:

«Неужели вы хотите ублаготворить меня богатством? То, что Аллах даровал мне, лучше того, что даровал вам. Но вы гордитесь своими дарами». (Сура 27 «Ан-Намль», 36)

«Воротись к ним [посланец], а мы нагрянем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их из страны униженны-

ми и презренными». (Сура 27 «Ан-Намль», 37)

Когда послы передали слова Сулеймана царице, она сказала: «Он понял наше намерение. Клянусь, что он не только царь. Мы не сможем противостоять ему!» И отправила своего посла к Пророку Сулейману со следующим посланием: «Мы едем к тебе с уважаемыми людьми нашего племени, чтобы ознакомиться с твоей религией».

Балькис оставила свой трон, известный необычайной красотой и большой ценностью, в самом надежном месте дворца под охраной, и в сопровождении большой свиты она отправилась в путь.

А Пророк Сулейман приказал своему окружению принести трон Балькис, пока она находится в дороге. Муфассиры сказали, что он приказал это для того чтобы:

- 1.Показать Балькис могущество Аллаха и чудо, доказывающее его пророчество;
- 2. Проверить ее разум. Хотел подменить трон и поставить перед Балькис, чтобы увидеть, узнает ли она его.
- 3.Сулейман хотел заранее узнать, какова сила царства Балькис, посмотрев на трон. Ведь трон является показателем мощи государства. (Фахратдин Рази, Тафсир, том XXIV, стр. 169)

Потом Сулейман сказал:

«О знатные мужи! Кто из вас принесет ее (царицы) трон, до того как они предстанут передо мной покорными?»

Некий ифрит⁷ из джиннов сказал: «Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом силен и до-

стоин доверия». (Сура 27 «Ан-Намль», 38-39)

Пророк Сулейман с утра садился на свой трон, занимался мирскими проблемами и вставал лишь ближе к обеду. Исходя из этого, слова ифрита означают, что он может доставить трон Балькис за этот промежуток времени.

«А тот, у которого было знание из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока». Когда [Сулейман] увидел установленный перед ним [трон царицы], он подумал: «Этомилость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я [по природе] или же неблагодарен. Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто неблагодарен, то ведь Аллах - Всевластный, Щедрый». (Сура 27 «Ан-Намль», 40)

По достоверной передаче, человек, доставивший трон в мгновенье ока, был знающим, ученым, помощником Сулеймана (алейхиссалям) Асаф бин Бархия.

Карамат

Караматы – сверхъестественные явления, демонстрирующие аулия. Они делятся на:

1. Знания, касающиеся сущности, атрибутов и действий Все-

^{7.} Ифрит: «сильный, умелый», а также «самый большой злодей». Это слово употребляется и по отношению к людям. Поэтому сказано «ифрит из джиннов».

вышнего Аллаха. Это называется еще кашф. Эти знания невозможно приобрести размышлением или разумом. Их Всевышний дает избранным Своим рабам;

2. Сверхъестественные случаи, происходящие в физическом мире, их также дает Он Своим избранникам.

Люди обращают внимание на второй вид карамата, когда лучшим является первый вид.

Имам Шафи говорит: «Принятие моей мольбы у могилы имама Мусы Кязыма стало для меня привычным. Я неоднократно был свидетелем этого». Имам Газали сказал: «Когда человек жив, мы можем получить через него благословение Аллаха. Если он умер, мы также можем получить благословение через тавассуль». 8

Среди сподвижников также были такие, которые показывали карамат. Например, в 23 году по Хиджре в то время, когда войско мусульман сражалось с иранцами, халиф Умар (радыйаллаху анху), находясь в Медине на минбаре, воскликнул: «О Сария! В гору, в гору!» Так он предупредил Сарию и войско о приближении противника, и они услышали его. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, II, 3)

Сподвижник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Анас (радыйаллаху анху) рассказывает: «Два сподвижника Пророка (Усайд бин Худайр и Аббад бин Бишр) покинули Пророка темной ночью. Вдруг перед ними появился свет, освещавший им путь, пока они не разошлись по домам». (Бухари, Салят, 79; Манакибуль-Ансар, 13)

Однажды благородный имам Али Риза сидел возле стены. На ветке появилась птица и начала щебетать. Он сказал окружавшим его людям: «Это птица сообщает, что одна змея приближается к ее гнезду, и она умоляет, чтобы мы спасли ее птенцов». Люди пошли и увидели, что действительно змея

^{8.} Тавассуль – обращение с мольбой к Аллаху через благословение Его любимых рабов

приближалась к птенчикам. Они убили змею, чтобы их спасти.

Трон Балькис был принесен посредством карамата аулия, а не чуда Пророка Сулеймана (алейхиссалям). Тонкость момента заключается в том, что это демонстрирует нам высокий духовный уровень Сулеймана (алейхиссалям), ведь Асаф бин Бархия был помощником Пророка Сулеймана.

Сказано в Коране:

«[Потом Сулейман] сказал: «Переделайте для нее этот трон, и мы посмотрим, следует ли она прямым путем или же она из тех, кто не идет по прямому пути». (Сура 27 «Ан-Намль», 41)

Трон был доставлен в мгновение ока с расстояния в три дня пути (между Саба и Сана). По другой передаче – два месяца пути (между Саба и Дамаском). И еще по одной передаче – между Саба и Кудусом.

Это событие не из ряда обычных явлений, а может быть только караматом.

«Когда [царица Сабы] прибыла, ее спросили: «Таков ли твой трон, как этот?» Она ответила: «Да, будто он самый и есть», [И сказал Сулейман] «Нам дано было знание до этого испытания, и мы были предавшимися [Аллаху]».

Ее удерживало [от поклонения Аллаху] то, чему она поклонялась вместо Аллаха, ибо она принадлежала к народу

неверному». (Сура 27 «Ан-Намль», 42-43)

Ей сказали: «Войди во дворец». Когда она взглянула, ей показалось, что [перед ней] водная пучина, и она обнажила ноги до колен, [приподняв платье].

[Сулейман] сказал: «Это высокий дворец, вымощенный стеклом». [Царица Сабы] воскликнула:

«Господи! Воистину, я нанесла урон самой себе, [ныне] же вместе с Сулейманом предаюсь Аллаху, Господу [обитателей] миров». (Сура 27 «Ан-Намль», 44)

По передаче до прибытия Балькис Пророк Сулейман построил дворец. Пол во дворце и прилегающем дворе был сделан из хрусталя, а под дворцом протекала река, в которой водилась рыба. Когда Балькис прибыла к Сулейману, она не заметила прозрачного пола и приподняла полы одежды, боясь ее замочить. Сверхъестественность всего, что увидела Балькис, подсказали ей, что это не простое творение человеческих рук, а сделано по Божественному изволению. Поэтому она всей душой откликнулась на призыв и приняла Ислам.

Смерть Пророка Сулеймана

Передается, что Пророк Сулейман умер стоя, опираясь на посох. Поэтому никто этого не заметил, пока древесный червь не подточил посох. Сказано в Коране:

«Когда же Мы послали ему (т. е. Сулейману) смерть, то об этом догадался лишь древесный червь, который источил его посох. Когда же он свалился [с трона], уразумели джинны, что если бы им было ведомо сокровенное, то они не пребывали бы в унизительных мучениях». (Сура 34, «Ac-Caбa», 14)

Тело Пророка Сулеймана после смерти долго находилось в положении стоя. В аяте говорится, что джинны подвергались «унизительному наказанию». Это означает, что они выполняли очень трудную работу. Они не догадывались о смерти Пророка и продолжали работать, а из этого следует, что джиннам неизвестно сокрытое.

Так же как и жизнь Пророка Сулеймана, его смерть служила призывом к Единобожию, показывая, что скрытое знает только Всевышний Аллах, а о нем можно узнать, если Господь откроет что-либо из этого знания. Всевышний Аллах дал узнать о смерти Сулеймана через слабого червя, и тем самым Он опроверг утверждение джиннов об их знании скрытого.

С другой стороны, смерть, стоя, такого великого человека заставляет нас поразмыслить. Несомненно, жизнь, слова, действия всех Пророков очень поучительны для всех последующих поколений людей. Жизнь Пророка Сулеймана в наши дни является ярким примером бренности этого мира.

Поэт Зия Паша сказал:

«Всем известно величие царства Сулеймана А сегодня на этом месте гуляет ветер».

Поэт Юнус Эмре сказал:

«О богач! Где первый хозяин богатства? Это богатство обман. Если ты это не понимаешь, Теряй время, увлекаясь им».

Могущество и скромность

Пророк Сулейман был очень скромным. С утра он посещал бедных и одиноких. Он говорил: «Бедному (он имел в виду себя) больше подходит быть среди бедных».

Передано, что произошел очень поучительный случай с Пророком Сулейманом:

«Однажды Сулейман (алейхиссалям) ругал за что-то худхуда, и тогда тот сказал:

- Я могу уничтожить все твое царство.
- Ты такой маленький, как ты можешь это сделать?
- Я намочу свои крылья и затем отправлюсь туда, где находится имущество «вакф⁹», обваляю там свои крылья, прилечу и встряхну это в твоем доме. Этого будет достаточно, чтобы твой дворец рухнул.

Сулейман (алейхиссалям) понял свое бессилие в этом случае».

Мы тоже должны извлечь урок из этой истории быть крайне внимательными по отношению к имуществу, принадлежащему вакфу. Наши ученые предупреждали остерегаться «ва», то есть попусту клясться, говоря «валлахи», или быть невнимательным управляющим (вали), или быть взявшим обязательства и не выполняющим их (васи), или брать имущество вакфа не по праву.

Слово «остерегаться» означает, что люди, работающие в

^{9.} Вакф – это имущество, предназначенное для использования только по назначению, определенному вкладчиком, с целью распространения религии. Организация, управляющая этим имуществом, также называется вакф.

вакфе, должны быть гораздо внимательнее других к правам Создателя и Его созданных, потому что имущество вакфа напрямую принадлежит Аллаху. Польза от него принадлежит всем мусульманам. Имущество вакфа может быть как движимым, так и недвижимым.

Известно, что Сулейман (алейхиссалям) окажется в Раю на 500 лет позже всех Пророков, так как будет держать ответ за все дары, полученные от Аллаха. (Сура «А'раф», 6). (Куртуби Тафсир, XV, 204)

Сказано в Коране, что все Пророки тоже будут отчитываться перед Аллахом:

«[В Судный День] призовем Мы к ответу тех, к кому направляли посланников, призовем к ответу [и самих] посланников». (Сура 7 «Аль-А'раф», 6)

Они будут отчитываться за все милости и блага, дарованные им Всевышним.

После Пророка Сулеймана (алейхиссалям),

После смерти Сулеймана (алейхиссалям) его народ, состоящий из 12 племен, разделился на два государства:

- 1) Израиль, которое основали 10 племен;
- 2) Яхуда, которое основали 2 племени.

Известно, что есть всего 12 племен (колен) израилевых. Они берут начало от 12 сыновей Пророка Якуба.

В 721 г. до н. э. ассирийцы разрушили государство Израиль. А в 586 г. до н. э. правитель Вавилона Бухтуннаср стер с лица земли государство Яхуду, уничтожил Иерусалим, убив множество людей. Оставшихся в живых людей, он поработил и отправил в Вавилон. Этот угнетатель был вторым человеком, правящим миром, из неверующих. Первый из них был Немруд. Он построил Вавилон, и сделал его центром своего государства. С запада до востока Бухтуннаср не оставил ни одного государства, способного противостоять ему. Возгордившись, он объявил о своей божественности. Передается, что Аллах наслал на Бухтуннасра болезнь после того, как он назвал себя Богом. Заболев, царь начал ощущать себя быком и 7 лет бродил по лесам. Царством же управляла его жена. За один год до своей смерти ему вернулся рассудок, он опять правил страной, а затем умер.

Бухтуннаср несколько раз разрушал Иерусалим, уничтожил истинную Тору и Забур. Таким образом, многие части Таурата забылись, а когда начали восстанавливать Писание по памяти, Таурат потерял свою оригинальность, и некоторые части стали противоречить друг другу.

По одной версии человек по имени Азра, живший за 500 лет до н. э. собрал записи Торы, которые были у людей, и переписал их. Он участвовал в строительстве Байтуль-Макдис. По учению сегодняшнего иудаизма «Господь Яхуда» заново ниспослал Азру Тору, и он ее записал.

Правитель Ирана Нушек воевал с Бухтуннасром, победил его, освободил евреев и разрешил им вернуться в Иерусалим. Они реконструировали мечеть аль-Акса в 515 г до н. э. Евреи жили свободно, пока римляне не завоевали Кудус, вновь разрушили еврейское государство и захватили его.

Все беды, обрушившиеся на евреев, происходят от их непокорности. Когда им что-то не нравилось в их Священных Писаниях, они исправляли это. А тех, кто противостоял этому, они безжалостно и варварски убивали, как, например, Пророков Закарию и Яхью.

История Харута и Марута

Среди евреев были широко распространены колдовство и магия. Простолюдины думали, что Пророк Сулейман приобрел свое могущество и власть над животными, а также управлял государством с помощью магии.

Когда Сулейман был назван в Коране Пророком, евреи сказали, что Пророк Мухаммад думает, что Сулейман был Пророком, а он, на самом деле, маг. Тогда был ниспослан аят:

«...и последовали за тем, чему учили шайтаны в царстве Сулеймана. Сулейман не был кяфиром, кяфирами были шайтаны, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне - Харуту и Маруту. Но эти два ангела никогда не обучали колдовству, не предупредив предварительно: «Воистину, мы только искушаем, не будь же неверующим». И люди учились у них, как разлучать мужа с женой. Но Харут и Марут никому не могли

принести вред без соизволения Аллаха. А люди учились также приносящему им вред и не приносящему пользы, хотя и знали, что тому, кто овладел колдовством, нет доли в будущей жизни. Дешево же они продали свои души! О, если бы они знали это!» (Сура 2 «Аль-Бакара», 102)

Толкователь Корана Фахратдин ар-Рази объясняет причину ниспослания двух ангелов Харута и Марута следующим образом:

- а) Большое распространение магии демонстрировало многое, что было неизвестно до этого. Сильные маги объявляли себя Пророками. Ангелы по Воле Аллаха продемонстрировали примеры сильной магии для того, чтобы народ видел слабость магов-евреев, объявивших себя Пророками, и не следовал за ними.
- б) Чтобы понять разницу между чудом и магией, необходимо знание. Люди не знали сути магии, поэтому не могли понять сути чуда.
- в) По другой версии, была разрешена магия, сеющая раздор между врагами Аллаха, а между верующими способствующая любви. Но, к сожалению, люди эту магию стали использовать не по назначению.
- г) Если есть запрет, то человеческий разум должен осознать его причину. Для того чтобы это стало понятно, были ниспосланы ангелы.
- д) Вероятно, джины владели более изощренной магией, и Аллах ниспослал ангелов, чтобы научить людей защищаться с помощью нее от джиннов.
- е) Или это было увеличением сложности экзамена для людей, ибо человеку трудно удержаться оттого, что ведет к наслаждению. Вспомним об истории с Талутом: Аллах испытал Талута и его народ через воду, которую не следовало пить в сильную жару.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم نَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مَنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِه فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنَّي اللَّا مَن اغْتَرَف غُرْفَةً بِيدِه فَشَربُواْ مِنْهُ اللَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذَينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللَّه كَم مِّن فِئَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

«Когда Талут выступил с ратью, то сказал: «Воистину, Аллах будет испытывать вас рекой. Если кто напьется из нее, то он не со мной. А тот, кто не вкусит ее, разве что одну пригоршню, то он со мной». И напились из нее они все, кроме немногих. Когда он и те, кто уверовал (т. е. не выпил воды или выпил не больше пригоршни), перешли реку, то они сказали: «Нет у нас сегодня силы против Джалута и его рати». А те, которые знали, что предстанут перед Аллахом [в Судный День], сказали: «Как много раз немногочисленная рать побеждала несметную рать по воле Аллаха!» Аллах на стороне терпеливых». (Сура 2 «Аль-Бакара», 249)

В конце концов, из перечисленного можно понять, что в ниспослании ангелов для обучения людей магии есть очень много мудрости Всевышнего Аллаха. Воистину, Аллах во всех Своих деяниях Знающий и Мудрый.

Превосходство Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) над Пророком Сулейманом (алейхиссалям)

1) Сулейман (алейхиссалям) управлял ветрами. Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) служили все ангелы

от малых до самых главных;

- 2) Сулейман за 1 день проходил путь двух месяцев. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) же за одну ночь совершил Мирадж;
- 3) Над Сулейманом (алейхиссалям) тень создавали птицы, а Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в своей тени укрывали облака;
- 4) Сулейману (алейхиссалям) служили все созданные, а под знаменем Пророка Мухаммада (алейхиссалям) «Ливауль хамд» соберутся все Пророки, аулия, шахиды и благочестивые рабы;
- 5) Сулейману (алейхиссалям) было даровано царство на земле, а каждому последователю Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Аллах обещал Джаннат, в котором каждому будет дано царство, десятикратно превосходящее этот мир. (Муслим, Иман, 308; Тирмизи, Джаханнам, 10);
- 6) Сулейману (алейхиссалям) был дарован Курси (трон), то есть царство. Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) был дарован аят аль-Курси, который является одним из сокровищ Рая и которого боится Шайтан.

Все богатства принадлежат Аллаху

Всевышний Аллах, в качестве примера богатого человека из числа Пророков приводит Пророка Сулеймана. Но все богатства, данные Аллахом, Сулейман воспринимал правильно и не имел к ним сердечной привязанности. Если все люди соберутся с целью обогатить одного человека, подобно Пророку Сулейману, то этого не смогут сделать. Воистину, все: люди, животные, скованные целями буйные шайтаны, ветер были под управлением Сулеймана. Несмотря на то, что Пророк Сулейман обладал такими богатствами, он говорил: «Я бедный, а бедному пристало находиться среди бедных и нуждающихся». Мавляна Джалалятдин Руми объяс-

няет, как велика духовная польза от пребывания среди бедных и тех, кого постигло горе: «Сердца, утонувшие в бедности и нужде, подобны дому наполненному дымом, ты же, выслушивая таких людей об их бедах, с намерением излечить их раны, открой окна в этом доме, чтобы дым ушел из него, и от этого твое сердце очистится, а душа духовно возвысится».

Наилучшим образом помочь нуждающимся можно через пожертвования, одновременно, пожертвование является выражением благодарности Аллаху за имущество. Аллах обещает увеличить свою милость, для тех, кто благодарен Ему. В Коране об этом сказано:

«(Вспомни), как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам (милость). А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово». (Сура 14 «Ибрахим», 7)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) очень любил жертвовать сам, и в одном своем хадисе сказал об этом:

«Жертвуй, о сын Адама! Для того, что бы жертвовали и тебе». (Бухари, Тафсир, 11/2)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) страстно желал, чтобы щедрость стала неотъемлемой чертой верующего, он говорил: «Можно завидовать, только двоим: тому, кому Аллах дал богатство и дал возможность расходовать его на истинном пути, а так же тому, кому Аллах дал знания, и дал возможность соблюдать их и передавать другим». (Бухари, Ильм, 15; Муслим, Мусафирин, 266-268)

В Коране сказано:

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах (ни в чем) не нуждается, и только Он достоин восхваления». (Сура 35 «Альфатыр», 15).

Из этого аята мы понимаем, что имущество не принадлежит человеку или обществу, оно принадлежит только Аллаху. Все создания живут, пользуясь Его богатствами и питаясь его дарами. Все, что есть у человека, дано ему Аллахом во временное пользование. Поэтому богатства и должности являются для человека одним из главных экзаменов в этой жизни. Было такое: Аллах в один миг забрал все, что было у Сулеймана, но затем через его покаяние вернул. Один из близких Аллаху людей дает нам очень важный и поучительный совет: «Не ищи свой удел (ризык), а ищи Дарующего его (ар-Раззак)».

Однажды глава муравьиной стаи сказал своим собратьям о царстве Сулеймана: «Насколько велико Царство Сулеймана!». Услышав это, Сулейман сказал: «Моё царство не вечно, только царство, даруемое Единобожием (Калимаи Тавхид), вечно». Потому что он хорошо знал, что богатство и царство принадлежат только Аллаху.

Об этом сказано в Коране, сура «Аль-Фатыр», 10 аят:

«Если кто-то жаждет величия, то ведь величие целиком во власти Аллаха...».

«Каждый, кто (обитает) на небесах и земле, предстанет пред Милостивым только как раб». (Сура 19 «Марьям», 93)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Скажи: «О Аллах! Властелин царства! Ты даруешь владычество, кому пожелаешь, и отнимаешь владычество, у кого пожелаешь, возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. В Твоей деснице благо. Воистину, Ты над всем сущим властен...». (Сура 3 «Али Имран», 26)

Эти аяты подтверждают, что действительным богатством для человека является восхваление Аллаха, постоянное поминание Создателя, служение Его созданным и жертвование с надеждой получить Его довольство. В Коране 200 раз упоминается о необходимости жертвовать богатством и собой ради Всевышнего Аллаха, то есть использовать все дары Аллаха на Его пути. Поэтому, можно сказать, что истинный верующий - это тот, кто жертвует своим богатством и собой ради Аллаха.

* * *

Первый плод веры - это милость. Тот, кто далек от милости, как будто и не жив вовсе. Слова, с которых начинаются все благочестивые деяния - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ и первая сура Священного Корана «Аль-Фатиха»:

«С именем Аллаха ар-Рахман, ар-Рахим».

Жизнеописания Пророков и аулия наполнены примерами проявления милости. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

«К милостивым Всевышний Аллах милостив. Проявляйте милость к обитателям земли, чтобы обитатели небес (ангелы) проявили милость к вам». (Тирмизи, Бирр, 16; Абу Дауд, Адаб, 58)

Этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает верующих к всеобъемлющей милости ко всем созданным. Одно из прекрасных проявлений милости есть пожертвование, которое является обязанностью раба. В обществе, в котором исчезли узы братства, социальная справедливость, а увеличились зависть и вражда, необходимо начинать всеобщую мобилизацию на пути возрождения пожертвований.

Надо помнить, что на месте нуждающегося может оказаться любой из нас, поэтому наши пожертвования им, являются выполнением долга благодарности Аллаху. Аллах перечисляет качества богобоязненных:

«Тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел». (Сура 2 «Аль-Бакара», 3)

Есть много видов пожертвований ради Аллаха. Пожертвование начинается с раздачи человеком того, что он имеет и в чем он сам не нуждается. Насколько прекрасно пожертвование неимущего даже в размере половины финика. Только искренность во время пожертвования защищает человека от огня Ада. Пророк, желающий, чтобы милость была неотъемлемым качеством верующего, считал каждого мусульманина богатым. В разных хадисах Пророк называет пожертвованием различные деяния: призывать к добру (амри биль ма'руф), возвеличивание Аллаха (такбир), помощь угнетенным, утешение пострадавших людей, доставление радости нуждающимся, устранение предметов на дороге, мешающих людям ходить, посещение больных и даже своевременная улыбка. Поэтому действительное богатство зависит от удовлетворенности имеющимся. Каждый богат по степени своей удовлетворенности. Улыбка того, кто богат душой, является садака, потому что любовь, наполняющая его улыбку, дает спокойствие окружающим. Воистину, как прекрасно такое садака! Но того, кто беден душой, ничто не делает богатым. Поэтому истинное богатство, не зависит от количества имущества, а зависит от богатства души. А истинно верующие расходуют свои богатства ради Аллаха.

Пожертвование — это обязанность каждого верующего заботиться о других. Как поучительна история о сподвижниках Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): Харисе бин Хишаме, Икриме бин Аби Джахле, Ияше бин Аби Рабие, ставшими шахидами во время битвы Ярмук. Эти герои Ислама в предсмертном миге, изнывающие от жажды и страдающие от ран на раскаленном песке, отказывались от поднесенной воды в пользу друг друга. Они умерли, так и не глотнув воды, а испив шербет смерти за веру. Стакан воды остался нетронутым... (Хаким, Мустадрак, III, 270)

Это состояние высшей степени жертвования ради своего брата тем, в чем сам нуждаешься, называется исар. Жертвенность, должна быть обязательной чертой мусульманина, так как в Коране сказано:

«Которые расходуют (свои) средства (во имя Аллаха), будь они в достатке или в бедности, которые сдерживают гнев и являют снисходительность к людям. Воистину, Аллах любит тех, кто вершит добрые деяния». (Сура 3 «Али Имран», 134)

По одной передаче, у имама Джафара Садык был раб, который ухаживал за ним. Однажды он принес имам Джафару тарелку с супом и нечаянно опрокинул ее на него. Он сердито взглянул на него. На что раб сказал: «О мой господин, в Коране восхваляются те люди, которые победили свой гнев», - и он прочитал аят об этом. Джафар сказал: «Я уже не сержусь на тебя». Тогда раб сказал: «В Коране в том же аяте, восхваляются те люди, которые прощают недостатки других». Он прочитал аят, на что Джафар

сказал: «Я уже простил тебя». Раб сказал, что в том же аяте сказано, что Аллах любит тех, кто совершает хорошие и благочестивые деяния. На, что Джафар Садык сказал: «Иди, ты свободен, я освободил тебя ради Аллаха». Этот рассказ является примером для мусульманской уммы.

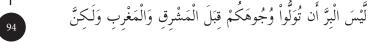
По рассказу Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), одна грешная женщина получила прощение от Аллаха за 1000 грехов и удостоилась Рая за то, что напоила водой собаку, испытывающую жажду.

А женщина, которая не обращала внимания на страдающее от голода животное, попала в Ад. (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Салям. 151-152)

Эти примеры, поучительны для воспитания в верующих духовности. Верующий должен быть чувствительным, заботливым, милостивым, щедрым излучающим свет добра. В Коране Аллах говорит, что для того, чтобы быть приближенным к Нему, необходимо жертвовать из того, что дорого человеку.

«(О, последователи Ислама) вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете тратить на подаяние то, что (больше всего) вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние, Аллах ведает об этом». (Сура 3 «Али Имран», 92)

Слово 🖟 которое используется в этом аяте, означает высшую степень благочестия, милость от Аллаха, Его довольство, достижение Рая. А в другом аяте Всевышний Аллах описывает бирр следующим образом:

الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكَتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى خُبَّهَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهمْ إِذَا عَاهَدُواْ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Судный День, в ангелов, Писание, Пророков, кто раздавал имущество, хоть оно было ему дорого, близким, сиротам, бедным, путникам и просящим подаяние, тратил его на рабов, совершал молитву, давал закат; (благочестивы) верные данной ими клятве, терпеливые в беде и в нужде и во время опасности. Это те, которые правдивы, те, которые богобоязненны». (Сура 2 «Аль-Бакара», 177)

Аят описывающий پُر рассказывает обо всех хороших качествах, которыми долже́н обладать человек. В связи с этим Пророк, (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

«Кто будет совершать свои действия в соответствии с этим аятом, тот усовершенствует свою веру». (Насафи «Мадарикут-Танзиль, I, 249)

Очень великозначение Вакфов, занимающих сяматериальной и духовной поддержкой верующих. Вакф — это организация, в

которой проявляется любовь, милость и милосердие к созданным ради Всевышнего Аллаха. Аллах говорит о том, что вселенная и все, что находится в ней, является аманатом, данным человеку на сохранение. Дети, богатство, здоровье – все эти понятия входят в этот аманат, данный нам Аллахом. Человек обязан очень бережно сохранять этот аманат. Бережное сохранение аманата, является причиной ниспослания милости и бараката. Приведенный выше рассказ о Сулеймане и птице худ-худ раскрывает нам важность бережного отношения к вакфу. Особенно сотрудники вакфа должны извлечь поучительный урок.

Для того чтобы правильно использовать данные Аллахом богатства на истинном пути, необходимо понять смысл следующего хадиса:

«Лучший из людей тот, кто лучше относится к людям». (Суюти, аль-Джамиус-Сагир, II, 8)

Местом для денег должно быть не сердце, а кошелек.

Мы должны знать, что дуа бедных и нуждающихся является источником спокойствия для богатых и сильных, а также это является для них духовной поддержкой. Также мы должны знать, что бедность и нужда не являются унижением, позором, а, быть может, являются даром, который в Судный День возвысит тех, кто им обладал.

Умейя бин Халид передает, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) просил у Аллаха ради бедных мухаджиров, чтобы Аллах даровал им победу и благополучие. (Табарани, Муджамуль-Кабир, I, 292)

Абу Дарда передает, что Пророк сказал своим сподвижникам: «Позовите ко мне слабых, потому что Аллах вам помогает и дает пропитание ради (мольбы и благословения) слабых». (Абу Дауд. Джихад. 70: Ибн Ханбаль. V. 198)

Среди всего созданного самым почетным творением является человек, для которого Аллах предопределил бедность и богатство, болезни и здоровье, знания и невежество, силу и слабость. Все это необходимо для существования полноценного человеческого общества. Бедность и богатство - два противоположных материальных состояния. Они предопределены людям в качестве экзамена. Нельзя думать, что богатство - это почет, достоинство. И нельзя думать, что бедность - позор, унижение. Потому что все это по велению Аллаха, в котором заключена Его мудрость. В Коране сказано:

«Разве они распределяют милости твоего Господа? Это Мы распределили между ними блага этой жизни и возвысили одних людей над другими, чтобы одни из них вынуждали других служить себе. Милости твоего Господа лучше, чем то, что они стяжают». (Сура 43 «Аз-Зухруф», 32)

Аллах Всевышний сделал закят фардом для того, чтобы богатые не любили свое богатство до такой степени, что стали избегать помогать бедным и избегать совершения благих деяний, и для того, чтобы бедные не завидовали богатым и не испытывали к ним вражды. Закят — это пожертвование, необходимое для того, чтобы урегулировать взаимоотношения между богатыми и бедными. Богатый человек обязательно будет отвечать перед Аллахом, как он получил свое богатство, дозволенным или запрещенным путем, как его расходовал, выплачивал ли закят или садака. В этом состоит один из его экзаменов, сможет ли он отдать часть своего богатства бедным. Если удастся сдать этот экзамен вместе с другими экзаменами, то он получит блага Рая и довольство Аллаха. Бедный человек будет отвечать перед Аллахом за

проявление терпения во время нищеты, за свои жалобы, за то, являлся ли он бременем для людей, за просьбы без нужды, за ненависть, за зависть. Если же он успешно пройдет этот экзамен, то получит довольство Аллаха, его временные муки в этом мире сменятся вечным счастьем в будущем мире.

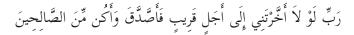
* *

Щедрые, благородные богатые люди и терпеливые, стойкие бедные люди получают довольство Аллаха. В Исламе не одобряются как жадные и высокомерные богачи, так и нетерпеливые и ропщущие бедняки. Богатство и бедность являются одним из великих испытаний для человека. Поэтому в своих мольбах Пророк Мухаммад, (саллаллаху алейхи ва саллям), просил: «О мой Господы! Уповаю на Тебя от несчастья богатства и несчастья бедности». (Бухари, Дават, 45)

Истинно богатый - это тот, кто пребывает в уповании на Аллаха, покорности и удовлетворенности. Эта дунья заманивает человека мирскими богатствами, приятными нафсу, и те, которые обманутся этим, никогда не насытятся. Чем больше богатства у человека, тем больше он желает его увеличения. У такого раба уменьшаются чувства сострадания и милости. Такому человеку тяжело выделять пожертвования, отрывая от своего имущества. Такой человек духовно болен и лишен покоя. Его нафс нашептывает ему: «Стань еще богаче, а потом отдашь побольше».

Посланник Аллаха сказал: *«Те, которые говорят «сделаю завтра», погибли».*

Потому что нам неизвестно, что будет завтра. Всевышний сообщает о человеке, который, умирая, словно очнется от сна. Этот человек с горьким сожалением скажет:

время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных». (Сура 63 «Аль-Мунафикун», 10)

Но тогда уже будет поздно. Пока у тебя есть возможность, расходуй на Его пути. В противном случае ты будешь глубоко сожалеть. Об этом сказано в Коране:

«В тот день, когда они узрят его (то есть Судный День), покажется им, что они пробыли (в могилах) не более одного вечера или утра». (Сура 79 «Ан-Назиат», 46)

«А затем, в День Воскресения, вы будете воскрешены». (Сура 23 «Аль-Муминун», 16)

«Если бы ты видел, как грешники, понурив головы перед своим Господом, (говорят): «Господи наш! Мы видели и слышали. Пошли же нас обратно, чтобы мы творили добрые дела. Теперь мы убедились (в истинности веры)». (Сура 32 «Ас-Саджда», 12)

Культура пожертвования

Во время пожертвования важно, чтобы дающий человек обладал хорошей нравственностью и испытывал чувство благодарности к берущему человеку, так как благодаря последнему можно выпол-

нить эту обязанность (фард), что служит причиной вознаграждения дающему. Садака охраняет человека от бед и болезней. Аллах Всевышний говорит в Коране:

«Неужели не знают, что только Аллах может принять покаяние от Своих рабов и получить милостыню, что Аллах – Прощающий (раскаявшихся), Милостивый?» (Сура 9 «Аттауба», 104)

Здесь мы познаем важность садака, ведь его принимает Сам Аллах.

О нравственности дающего человека мы узнаем из Корана:

«О, вы, которые уверовали! Не умаляйте ваших подаяний попреком или обычным напоминанием, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в Судный День. Такой человек подобен скале, покрытой слоем земли, - но вот выпал ливень и смыл землю. У них нет власти над тем, что приобрели они (в жизни), а Аллах не ведет истинным путем неверных». (Сура 2 «Аль-Бакара, 264)

Аллах призывает нас делать добро не для того, чтобы потом

попрекать им и не ради корысти. Во время выплаты садака нужно быть осторожным, чтобы не унизить бедного человека, не ранить его сердце, иначе такое садака не будет иметь никакой ценности пред Аллахом, такое пожертвование будет большой ошибкой, влекущей за собой тяжелое наказание, так как Аллах смотрит на наши сердца.

О важности быть искренним при выплате садака говорит Мавляна Джалалятдин Руми: «Ты жертвуй своим имуществом, богатством для того, чтобы порадовать хотя бы одну душу, чтобы дуа этой души осветила кромешную тьму твоей могилы».

Он с проникновенной мудростью показывает, что бедняки и нуждающиеся являются даром от Аллаха для богатых людей, потому что, оказывая им благодеяния, богатый человек может достичь довольства Аллаха. Щедрость проявляется через нуждающихся, поэтому очень важно не обижать бедных. Мавляна Джалалятдин Руми пишет: «Бедный человек является зеркалом шедрых, остерегайся произносить обидные слова, чтобы не затуманить зеркало. Будь внимательным с его сердцем, потому что оно находится под наблюдением Аллаха. Щедрость Аллаха проявляется через бедных людей, которые обращаются с просьбой только к обладателям щедрой души, раскрывают им свои горести и тем самым открывают богатым дороги, ведущие к счастью. В душе богатого человека появляется любовь и сострадание к бедному, в проявлении этих чувств тоже есть баракат от щедрости. Бедный является зеркалом щедрости Всевышнего, и богатые наблюдают свою щедрость в нем. Благочестивые богатые люди, которые познали Аллаха, понимают, что все, что у них есть – это аманат. Так они познали себя и, пребывая в восторге и получая частичку от щедрости Аллаха, стали сами щедрейшими рабами. Несчастные и бедные в Судный День те, которые поселили в своих сердцах любовь к своему имуществу, богатству. Такие люди не у дверей Истины, а всего лишь украшение за дверью, нищие душой и далекие от Аллаха. Их лица, как мертвое украшение внутренней пустоты, бездушия. Они далеки от Истины Аллаха, остерегайся быть близким к ним. Не кидай кость нарисованной собаке. Такие люди пленники своей выгоды, они никогда не жаждали владеть Истиной. Будь осторожен, не ставь перед «мертвецами» тарелку с пищей, не оказывай им доброжелательности, чтобы через нее не приблизиться к ним. Они будут ничтожно просящими в Судный День. Подобные люди не дервиши духовности, а дервиши стяжательства. Они, как земляные рыбы, то есть, похожи на рыб, но как только увидят море, в страхе убегают от него. Они расценивают ничтожное, как счастье. Они думают, что вкушают изысканные блюда, пьют превосходные напитки, но на самом деле они далеки от бесценной божественной пищи. О человек, чтобы не оказаться среди подобных, объемли своей щедростью всех созданных, чтобы войти в число познавших».

* * *

Самое лучшее для человека при пожертвовании: «когда левая рука не знает, что дает правая». Именно о таких людях сказано в хадисе, что они будут защищены в тени Арша в Судный День. (Бухари, Азан, 36)

Чтобы удостоиться такой чести, наши предки основали множество «вакфов», через которые жертвующий мог избежать показухи (рия). Берущая рука не знает того, кто дает, читает дуа для него.

Султан Фатих Мехмед отдал свое имущество вакфу и сказал: «Я завоеватель Стамбула и слабый раб Аллаха, Фатих Султан Мехмед, отдаю 136 своих магазинов, которые заработал дозволенным путем в поте лица на следующих условиях: «Чтобы на кухне обители, которой я владел, постоянно готовили пищу для жен шахидов, сирот, бедняков Стамбула. Для тех, кто не сможет прийти сам за пищей, развозить ее в закрытых емкостях под покровом ночи, чтобы никто не видел!»

Фатих Султан Мехмед поставил эти условия для того, чтобы

защитить права бедных, нуждающихся людей. Люди, жившие под управлением такого праведного правителя, вкладывали свой закят в конверты и оставляли в специальных местах в мечети, а приходившие бедняки брали столько, сколько им было необходимо. Важно жертвовать тому, кто из-за своей стеснительности не может обращаться с просьбой.

لْلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِلَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِلَّا اللَّه بِهِ عَلِيمٌ

«(Вы подаете милостыню) беднякам, которые целиком посвятили себя делам во имя Аллаха или не могут передвигаться по земле, (чтобы заниматься торговлей). Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглыми домогательствами. Аллах знает о том, что вы тратите из своего добра (во имя Аллаха)». (Сура 2 «АльБакара, 273)

الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

«Тем, кто тратит свое имущество и днем и ночью, тайно и явно, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и они не будут опечалены». (Сура 2 «Аль-Бакара, 274)

* * *

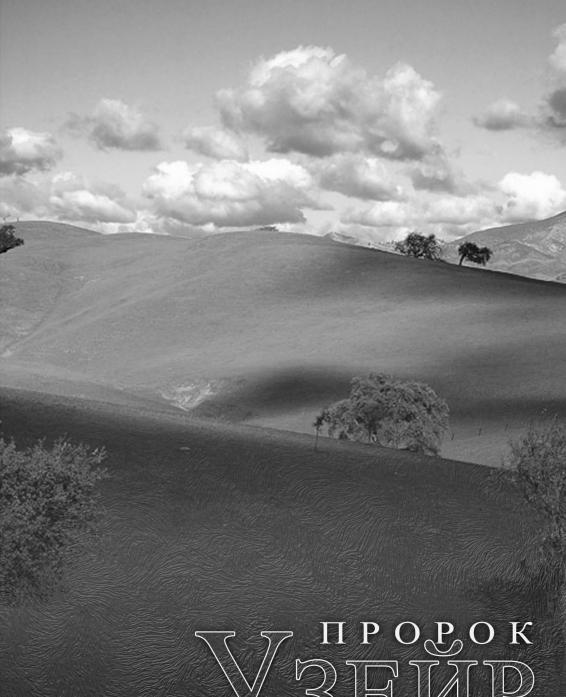
Одна из важнейших задач религии, после утверждения Единобожия, воспитание благочестивого, чувствительного человека, как основу счастливого общества. Оно возможно, если его составляют милосердные, чувствительные люди, желающие выплачивать закят, помогающие нуждающимся рабам Аллаха.

Сердце верующего должно объять своей милостью и сострадательностью все создания Аллаха. Мы живем среди даров Всевышнего Аллаха, питаемся Его щедротами. Люди, которые пренебрегают материальной ибадой (закят, садака), разве не задумываются: чье имущество и от кого скрывают?

Следствие любви – это самопожертвование. Любящий, в зависимости от степени своей любви, с наслаждением жертвует собой, считая это своей обязанностью. И доходит до того, что он жертвует своей душой ради любимого. Пожертвования созданным являются проявлением любви к Аллаху, ибо закят и садака даются только ради Аллаха, и принимает их Аллах:

«Неужели не знают, что только Аллах может принять покаяние от Своих рабов и получить милостыню, что Аллах – Прощающий, Милостивый?» (Сура 9 «Ат-Тауба», 104)

О Истинный Владыка всего имущества! Сделай, бесконечным сокровищем нашей духовной жизни, проявление милости, сострадательности и жертвенности на Твоем пути. Аминь!

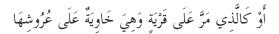
TPOPOK SEMP

ПРОРОК УЗЕЙР (алейхиссалям), воскресший после столетнего сна и ставший примером воскрешения в Судный День

Узейр из рода брата Мусы, Харуна. На иврите его имя звучит как Азра. Он один из немногих людей, знавших наизусть Таурат. Когда у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о том, кем является Узейр, Пророком или аулия, он ответил: «Я не знаю, Пророк он или нет». (Абу Дауд, Суннат, 13/4674; Али аль-Муттаки, XXII, 81/34087)

В Коране о нем рассказывается только то, что он был умерщвлен и через 100 лет заново воскрешен.

При жизни Узейра евреи находились на самом дне непокорности и заблуждения. Аллах Всевышний низвел на них беду – угнетателя по имени Бухтуннаср, который захватил Дамаск с окрестностями и Иорданию. Бухтуннаср сжег мечеть аль-Акса, уничтожил дома и сады. Он варварски уничтожал беззащитных людей, а молодых и способных принести пользу порабощал. Так Узейр оказался в рабстве. Передается, что в возрасте пятидесяти лет ему удалось бежать. В Кудус Узейр отправился на осле. Приблизившись к городу и увидев разрушенные жилища, он очень расстроился. Сильно проголодавшись, Узейр привязал своего осла к дереву и утолил голод инжиром и виноградным соком. Затем он сел под деревом и стал наблюдать за развалинами города, истлевшими телами и грудами костей. Размышляя о могуществе Аллаха, и о том, как Господь воскресит все это в Судный День, Узейр погрузился в сон. Сказано в Коране:

قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللَّهُ مَئَةَ عَامٍ اللَّهُ مَئَةَ عَامٍ اللَّهُ مَئَةَ عَامٍ فَالَ لَبِقْتَ مِئَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلَنظُرْ إِلَى العظامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العظامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العظامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Или [не задумывался ли ты над тем] человеком, который проходил мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: «Как Аллах все это вернет к жизни после того, как оно умерло?» Аллах умертвил его самого на сто лет, потом воскресил и спросил: «Как долго ты пробыл [во сне]?»

Ответил он: «Я проспал день или некую часть дня». Аллах сказал: «Ты пребывал во сне сто лет. Посмотри на свою еду и воду: они ведь не испортились. [А теперь] взгляни на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для других людей. Посмотри же, как Мы восстановим кости, а потом нарастим на них мясо».

Когда человек увидел воочию [знамения], он сказал: **«Я знаю, что Аллах властен над всем сущим».** (Сура 2 «Аль-Бакара», 259)

Когда Узейр уснул, было утро, а проснулся он, когда солнце не успело еще зайти. Но прошло сто лет. За это время умер Бухтуннаср, рабы были освобождены и вернулись в Кудус. Город и мечеть аль-Акса были заново отстроены.

Узейр, над которым проявилось могущество Всевышнего, сел на своего осла и заехал в Кудус. Город очень изменился.

108 Люди и здания не были ему знакомы. В поисках своего жилища

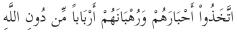
он остановился перед одним домом, у которого он увидел старую и слепую женщину. Он спросил у нее, не знает ли она дом Узейра. Женщина печально ответила: «Это дом Узейра, но сам он сто лет назад исчез. Я его служанка». Узейр назвал себя и рассказал о том, что с ним случилось. Служанка очень обрадовалась и попросила его читать для нее дуа, чтобы она обрела прежний вид. Узейр обратился к Аллаху с мольбой, и по Его милости к женщине вернулась молодость. Когда Узейр уснул, у него остался сын восемнадцати лет. Теперь же ему было сто восемнадцать лет, и он был седобородым старцем, отцу которого было пятьдесят. Сын не смог узнать отца и сказал: «На спине у моего отца было родимое пятно в виде полумесяца». Взглянув на спину Узейра, он увидел это пятно. Теперь уже никто не сомневался, что это пропавший Узейр.

Когда Бухтуннаср разрушил Кудус, он уничтожил и Таурат. Узейр заново возродил религию.

По передаче ибн Аббаса, когда сыны Исраила, оставив заветы Таурата, стали следовать своим страстям, Аллах Всевышний забрал у них сундук, где хранился Таурат, и лишил их памяти об этом Писании. Сыновья Исраила были огорчены утратой, особенно Узейр. Он очень много молил Аллаха, и Он ниспослал ему свет, который вошел в его сердце, позволив вспомнить Таурат. После чего Узейр стал заново учить евреев писанию. Когда был обнаружен сундук с оригинальным Тауратом, люди сопоставили книгу с тем, что говорил Узейр и обнаружили полное совпадение. Это увеличило любовь сынов Исраила к Узейру.

Несмотря на такое Божественное знамение, сыны Исраила все равно преступили пределы дозволенного и стали называть Узейра сыном Аллаха. (Табари, Джамиуль-Баян, X, 143)

В Коране сказано:

«[Иудеи и христиане] признавали богами помимо Аллаха своих ученых и монахов, а также Мессию, сына Марьям. Однако им было велено поклоняться только единому Богу, кроме которого нет божества. Хвала Ему, [превыше Он] их многобожия!» (Сура 9 «Ат-Тауба», 31)

Современные иудеи не принимают убеждение своих предков, что Узейр – сын Аллаха.

Воскрешение после смерти

Ба'су ба'даль-маут — это воскрешение после смерти для вечной жизни, путешествие души в вечность. Человек сначала пребывает в семени отца, затем в утробе матери, затем в руках родителей, а затем в их сердцах. После этого он переходит из этого мира в колыбель загробной жизни. С момента попадания в могилу он становится путником в Рай или Ад.

Всевышний Аллах дает множество чудесных примеров для тех, кто имеет видящие глаза и чувствительные сердца, чтобы пробудить их ото сна беспечности, чтобы они получили частичку истины и не совершали грехов во время выполнения своих обязательств перед Господом. Количество знамений Аллаха невозможно сосчитать. Одно из главных чудес - воскрешение после смерти являет собой проявление Всемогущества Аллаха.

Всевышний Аллах в Коране дает человечеству пример воскрешения после смерти в наполненных мудростью историях об Узейре и асхабах Кяхф. Эти божественные примеры содержат те истины, которые, совершенствуя человеческое сердце, приближают его к Всевышнему Аллаху.

Асхабы Кяхф

Асхабы Кяхф – это благочестивые молодые люди, жившие при правлении идолопоклонника Дакьянуса в местности Тарсус и боровшиеся за веру в Единого Бога.

Об их количестве в Коране не сказано точно, а упоминается, как «несколько молодых людей». Это показывает, что в этой истории не важны их имена, количество, происхождение, а имеет значение степень их искренности и чистота сердец, приближающая к Аллаху этих благочестивых людей.

В этой мудрой и поучительной истории рассказывается о борьбе с идолопоклонством, воскрешении после смерти. На этом примере человечеству дается познать божественную Истину.

Молодые люди (асхабы Кяхф) были родственниками правителя Дакьянуса. Они всегда искренно и со слезами на глазах молили у Всевышнего Аллаха, чтобы правлению идолопоклонников и угнетателей пришел конец. Но король-угнетатель оставался на своем месте, более того, в своей гордыне он стал еще больше угнетать подданных и объявил себя божеством. Он не успокочился на этом, а схватил всех, кто верил в Единого Бога, подверг жестоким мучениям, а затем повесил у ворот города.

Правитель узнал, что среди его родственников есть также верующие люди. Это привело его в бешенство. Король вызвал их к себе и стал угрожать им. Но эти молодые люди, вкусившие вечное наслаждение Единобожия, не испугались угроз и не побоялись сказать истину в лицо Дакьянусу. Всевышний Аллах рассказывает об их стойкости:

«Мы поведаем тебе рассказ о них доподлинно, ибо они юноши, уверовавшие в своего Господа, и Мы укрепили их на прямом пути». (Сура 18 «Аль-Кяхф», 13)

«И Мы наделили их сердца силой, когда они проснулись и произнесли: «Господь наш - Господь небес и земли! Мы не станем взывать с мольбой к другому божеству помимо Него, ибо это было бы кощунством». (Сура 18 «Аль-Кяхф», 14)

«Эти [люди] нашего народа стали поклоняться другому богу помимо Него. Но почему же они не приводят ясного доказательства о том, что они - [доподлинно боги]? Нет несправедливее того, кто измышляет против Аллаха ложь!» (Сура 18 «Аль-Кяхф», 15)

Молодые люди на приказ поклониться идолам ответили:

«У нас есть один Господь, и мы не поклоняемся никому, кроме Него. Мы никогда не будем поклоняться неживым идолам, которых сотворили человеческие руки, оставив Господа небес.

Нет и доли вероятности, что мы когда-нибудь поклонимся идолам. Делай снами, что хочешь!»

Таким образом, они проявили стойкость пред королем Дакьянусом, подобно стойкости колдунов соревновавшихся с Мусой (алейхиссалям), а затем удостоенных чести уверовать в Аллаха и противостоять несправедливости фараона. Колдуны не испугались угроз фараона и сказали:

«Твои действия нам никак не повредят, потому что мы возвратимся к нашему Господу, Можешь поступать с нами, как хо-

чешь!»

Храбрость мусульман привела правителя Дакьянуса в бешенство. Он тут же лишил их всех чинов и привилегий и сказал: «Вы еще молоды, пожалейте себя! Я даю вам три дня сроку, чтобы вы одумались и выбрали между спасением и смертью».

После этого король оставил их и уехал в Нинова.

Отведенный им срок был милостью Всевышнего Аллаха, потому что у них появилась возможность избавиться от гонений ненавистного правителя. Эти благочестивые люди, полагаясь на милость и помощь Всевышнего, бежали из города и укрылись в одной из пещер. С ними была собака по имени Китмир. Они питались теми запасами, что взяли из дома. Днем и ночью поклонялись Аллаху, моля: «О наш Господь! Ниспошли нам Свою милость и укажи нам дорогу, избавляющую нас от этой трудности!»

Передается, что во время хиджры Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) также обращался к Аллаху с такой мольбой.

Всевышний Аллах ниспослал беглецам Свою помощь за их искренность и благочестие, приняв их дуа. В это время угнетатель вернулся из Ниновы и узнал об их исчезновении. Король приказал найти мусульман и обнаружил пещеру, в которой они скрывались. Когда правитель в злобе выбирал мучительную казнь, которой он их подвергнет, Всевышний Аллах внушил ему мысль закрыть вход в пещеру. Не размышляя более, он сразу приказал завалить пещеру, чтобы люди погибли там от голода, а пещера стала бы их могилой.

Дакьянус думал, что заживо похоронил людей, но он не знал, что Всевышний Аллах, спасший Мусу (алейхиссалям) и вырастивший его во дворце фараона, также защищал и асхабов Кяхф.

Аллах, являющийся наилучшим защитником, объял Своей милостью асхабов Кяхф, и по Его воле они остались живы и проспали в пещере 309 лет. Мавляна Джалалятдин Руми говорит:

«Лучше спать, чем, находясь среди беспечных, попасть под их влияние. Всевышний Аллах вывел асхабов Кяхф из среды беспечных, усыпил их, чтобы тем самым защитить их сердца».

В Коране сказано:

«Ты [Мухаммад] увидел бы, что [лучи] солнца на восходе минуют их пещеру, клонясь вправо, а на закате они уклонялись налево. Сами же они покоились в глубине пещеры. Все это - из знамений Аллаха. Тот, кого ведет Аллах, идет по прямому пути; тому же, кого Он вводит в заблуждение, ни за что не найти ни покровителя, ни [духовного] наставника». (Сура 18 «Аль-Кяхф», 17)

«Можно подумать, что они бодрствуют, но на самом деле они погрузились в сон, и по Нашему велению переворачиваются с одного бока на другой. А их собака лежала на пороге, вытянув лапы. Если бы ты увидел их, то бросился бы бежать прочь, устрашенный». (Сура 18 «Аль-Кяхф», 18)

Когда Всевышний пробудил их, они думали, что проспали

лишь немного. В Коране сказано:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءُلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابُعَثُوا أَجْدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ و لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً

«И Мы таким образом пробудили их, чтобы они стали расспрашивать друг друга. Один из них спросил: «Сколько вы пробыли [в пещере]?» Ему ответили: «Мы пробыли здесь день или меньше того». [Другие] сказали: «Ваш Господь лучше ведает о том, сколько вы пробыли. Пошлите-ка [лучше] кого-либо из вас в город с монетами, что у вас есть. Пусть он выберет кушанья получше и принесет вам их на обед. Но ему следует остерегаться, чтобы никто не догадался о вас». (Сура 18 «Аль-Кяхф», 19)

«Если жители города узнают о вас, то побьют камнями или обратят в свою веру, и тогда вы ни за что небудете счастливы [в будущей жизни]». (Сура 18 «Кяхф», 20)

Когда один из них пошел в город за продуктами, то стал расплачиваться монетами многовековой давности, люди подумали, что он нашел клад и донесли на него правителю. Правитель был благочестивым человеком, он всегда давал окружающим добрые советы, призывал их к Единобожию, рассказывал о тайне воскрешения в Судный День. Но беспечные люди из его окружения сомневались в воскрешении и не веровали. Это очень огорчало властителя, и он молил Всевышнего Аллаха следующим образом: «О мой Господь, яви этому народу пример того, что они от-

рицают!»

Увидев молодого человека из асхабов Кяхф, правитель обрадовался и объявил, что Аллах показал пример, о котором он просил. Потом он возблагодарил за это Всевышнего Аллаха и отправился к ним в пещеру. Так Аллах Всевышний проявил Свое могущество и мудрость. После этого Аллах забрал души асхабов Кяхф к Себе.

Всевышний Аллах восхваляет асхабов Кяхф в Коране за то, что они были верующими, терпели угнетение и совершили переселение из-за своей веры.

Эта история стала причиной того, что одна из сур Священного Корана имеет название в их честь - «Кяхф». В этой суре есть еще другие важные истории, но название «Кяхф» указывает на особую важность именно этой истории.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит, что чтение суры «Кяхф» в день джума станет искуплением грехов (совершенных со времени предыдущего) джума. (Суюти, аль-Джамиус-Сагир, I, 98) Пророк советует читать эту суру, потому что там рассказывается о борьбе за Единобожие, воскрешении после смерти, история о Мусе и Хидре (алейхимассалям).

С другой стороны, очень важно, что собака, находившаяся рядом с ними, получила частичку той милости, что была дарована людям. По мнению толкователей Корана Китмир, несмотря на то, что это собака, войдет в Рай за то, что она была в обществе благочестивых асхабов Кяхф и покорно защищала вход в их пещеру. (И. Хаккы Бурсави, Рухуль-Баян, V, 226)

Мавляна Джалалятдин Руми сказал: «Эта собака за то, что покорно защищала асхабов Кяхф, испила без ковша милость Аллаха подобно познавшим Его и удостоилась чести быть с ними в Раю».

Шейх Саади говорит: «Жена Пророка Лута потеряла степень за то, что общалась с грешниками, и сама стала великой грешни-

цей. А Китмир, защищавший асхабов Кяхф, избавился от участи собаки и приобрел человеческие качества».

* * *

Всевышний Аллах, о людях, проспавших без воды и еды 309 лет, говорит, что для Него это очень легко.

Сказано в Коране:

«Не думаешь ли ты, что обитатели пещеры, [те] о которых говорится в «Ар-Ракиме», были чудом, превосходящим Наши знамения?» (Сура 18 «Аль-Кяхф», 9)

Аллах Владыка и Создатель многого, еще более удивительного, чем этот случай. Он создает из ничего, Он – Оживляющий и Умерщвляющий.

Творец всего сущего каждый день показывает нам различные явления, напоминающие человеку о существовании смерти. В Коране в различных аятах Господь также приводит примеры, чтобы человек осознал это. Эти примеры являют нам величие и могущество Аллаха.

«Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И, тем не менее, он открыто пререкается! И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит: «Кто же оживит истлевшие кости?»

Отвечай [Мухаммад]: «Оживит их Тот, Кто создал поначалу,

ибо Он сведущ в любом творении». (Сура 36 «Ясин», 77-79)

Неужели, человек полагает, что Мы не соберем его [истлевших] костей? Да, Мы можем восстановить даже пальцы его». (Сура 75 «Аль-Кыяма», 3-4)

«Так неужели, [после этого] Он не в состоянии воскресить мертвых?» (Сура 75 «Аль-Кыяма», 40)

Для разумных людей Создатель приводит примеры из этого мира, что воскрешение для Него очень легко.

«Неверные утверждают, что их никогда не воскресят. Отвечай, [Мухаммад]: «Напротив, клянусь моим Господом, вы будете воскрешены, а уж потом вам поведают о том, что вы творили, - ведь это для Аллаха не составляет труда». (Сура 64 «Ат-Тагабун», 7)

«Аллах взрастил вас из земли, словно растения. А потом Он возвратит вас в нее и [вновь] поднимет вас». (Сура 71 «Нух», 17-18)

«Он тот, кто направляет ветер добрым вестником Своей милости, так что, когда ветер движет дождевые тучи, это Мы гоним их на высохшую землю, низводим из них дождь и, таким образом, заставляем расти всякие плоды. Подобным же образом Мы оживляем мертвых: быть может, вы запомните это как назидание». (Сура 7 «Аль-А'раф», 57)

«Посмотри на приметы милости Аллаха: как Он оживляет землю, после того как она иссохла. Воистину, Он Оживляющий мертвых и Он властен над всем сущим». (Сура 30 «Ар-Рум», 50)

«Неужели они не ведают, что Аллах, который создал небеса и землю и не утомился от их сотворения, может оживить мертвых? Да, воистину, властен Он над всем сущим». (Сура 46 «Аль-Ахкаф», 33)

> أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرُ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لاَّ رَيْبَ فِيهِ

«Неужели они не ведают, что Аллах, который сотворил небеса и землю, может сотворить подобных им, что Он, вне сомнения, установил им срок [воскресения]? Но грешники отвергают все, кроме неверия». (Сура 17 «Аль-Исра», 99)

«Когда Мы хотим претворить что-либо в действительность, то Нам стоит только сказать: «Возникни!» - и оно возникает». (Сура 16 «Ан-Нахль», 40)

Как красиво объясняет Создатель в аятах Священного Корана, что наш ночной сон служит примером воскрешения после смерти.

«Он Тот, Кто успокаивает вас ночью и знает, что вы совершаете днем. Потом Он воскресит вас в [Судный] День, чтобы исполнился назначенный [вам] срок. Затем к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили [на земле]». (Сура 6 «Аль-Анам», 60)

Как сказано в аяте, смена дня и ночи, смена времен года, которые происходят во всем мире, рождение и смерть, перемены, происходящие на земле, все это поучительные примеры, напоминающие выход из могил в Судный День.

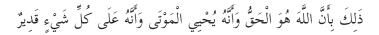
сле смерти разъясняет на таких явных примерах доступных человеческому разуму, что не остается места для сомнения. В связи с этим сказано в Коране:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِن مُّضْغَة مُّخَلَّقَة رَغَيْرِ مُخَلَّقَةً لِّنْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الاَرْحَامَ مَا نَشَاء إِلَى أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقِّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْفَمُر لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن بَعْد عِلْم شَيْئاً وَمَنكُم مَّن يُردُ إِلَى أَرْدَلِ الْفَمُر لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن بَعْد عِلْم شَيْئاً وَتَرَى الاَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتتْ

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении [на Страшном Суде, вспомните], что Мы ведь сотворили вас из праха, потом - из капли семени, потом - из сгустка крови, потом - из куска плоти, явного обликом или еще не проявившегося, [и все это говорим] вам в разъяснение.

Мы помещаем в лонах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас [из утробы] младенцами, потом [растим вас] до достижения вами совершеннолетия. Но одни из вас будут упокоены [в раннем возрасте], другие же достигнут [столь] преклонных лет, что позабудут все то, что знали.

Ты видишь землю ссохшейся. Но стоит Нам ниспослать ей воду, как она набухает, раздается и родит всякие прекрасные растения». (Сура 22 «Аль-Хадж», 5)

«И [все] это происходит потому, что Аллах – истина». «Он оживляет мертвецов и властен над всем сущим, потому что [Судный] Час непременно наступит, потому что Аллах воскресит тех, кто [покоится] в могилах». (Сура 22 «Аль-Хадж», 6-7)

* * *

Этап, предшествующий воскрешению, начинается с первым звуком сура ¹⁰. Со вторым звуком сура произойдет воскрешение. Всевышний Аллах эту истину раскрывает в Коране следующим образом:

«[В День воскресения] затрубят в трубу и будут повержены [словно] молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает [помиловать]. Потом протрубят еще раз, и люди [выйдут из могил] и станут, озираясь». (Сура 39 «Аз-Зумар», 68)

Аллах так описывает состояние ужаса и страха воскресших людей в Махшаре (место сбора в Судный День):

«В тот День, когда они выйдут из могил в спешке, словно они бегут к идолам, с потупленными взорами, охваченные унижением. Это и есть тот День, который им обещан!»

^{10.} Сур – это рог, в который подует ангел Исрафиль, оповещая о наступлении Судного дня.

(Сура 70 «Аль-Мааридж», 43-44)

«И в тот День тем, кто творил беззакония, не принесут пользы их [мольбы о] прощении и не примут их раскаяния». (Сура 30 «Ар-Рум», 57)

«В тот День, когда разверзнется земля над ними [и они восстанут из могил] поспешно. И Нам не составит труда собрать их». (Сура 50 «Каф», 44)

«В тот День, когда брат бросит в беде своего брата, мать, отца, жену и детей своих, ибо каждому человеку будет не до них, в тот День одни лица сияют [от счастья], смеются и ликуют, на других же лицах в тот День прах, которым они омрачены. Они-то и есть нечестивые неверные». (Сура 80 «Аль-Абаса», 34-42)

يَوْمَ تَبْيَشُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ الْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«В тот день, когда просветлеют лики [одних] и потемнеют лики [других]. А тем, чьи лики потемнеют, [сказано будет]: «Неужели вы стали неверными, после того как уверовали? Вкусите же наказание за свое неверие!» Те же, чьи лики просветлели, будут осенены милостью Аллаха, и будут они пребывать там вечно». (Сура 3 «Али Имран», 106-107)

* * *

Разве не задумывается разумный человек о том, что все сущее в этом мире: от малого зернышка и до небесной сферы, от мельчайшего атома и до необозримой вселенной, пребывает и будет пребывать до конца времен в такой в неописуемой гармонии, что человеческий разум не в состоянии ее постичь.

В священном Коране сказано:

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?» (Сура 23 «Аль-Муминун», 115)

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе [безо всяких обязанностей]?» (Сура 75 «Аль-Кыяма», 36)

Когда каждый атом во Вселенной, каждая буква в Коране, каждая клетка в человеке на своем языке свидетельствуют, что ничто не существует попусту, и до чего же удивительно, что сам человек в беспечности не признает истину божественной мудрости!

Что может получить спящий от спящих? Мир беспечных людей не что иное, как игра в жмурки.

Слепые сердца отказываются от спасения, которое предлагают им Пророки и аулия, потому что это претит их желаниям. Эти люди хотят приобрести вечную жизнь, следуя лишь за своим ограниченным разумом, и утешаются всевозможными утопиями этого мира.

Они, подобно мухам, облепившим помои, радуются, копошась в своем грязном мире, или, как ходящие мертвецы, превратившиеся в носильщиков собственных тел. Но многих из тех, кто при жизни никогда не лежал на лопатках, удар смерти безжалостно повергает оземь. Смерть является началом истинной жизни для тех, кто освободился от забав этого мира и устремился в мир духовный еще при этой жизни. Смерть это переход из мира теней в настоящий мир.

Если по настоящему бояться смерти, то с приближением каждой ночи нужно трепетать от страха. Но мы не чувствуем этого страха, ибо таков порядок созданный Аллахом.

После смерти придет настоящее утро. Как прекрасно сказано в Коране, о том, что каждый промелькнувший миг приближает нас к этому утру.

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

По словам одного познавшего, мир для разумных людей - есть созерцание Всемогущества Аллаха, от которого они получают наслаждение, а для глупых - удовлетворение всяческих страстей. Поистине, не достойно человека взирать на этот мир, словно изваяние, не извлекая из него поучительных уроков, видеть смерть и при этом пытаться избежать ее, и не готовиться к потусторонней жизни.

Разве не является обязанностью человека – венца книги вселенной и проявления божественного могущества – стать со-

вершенной духовной сутью этого мира. Саван, являющийся самой достойной одеждой этого мира, разве не расторгает любую сделку этого временного мира. Жизнь, проводимая без размышления о Судном Дне, подобна дню без ночи. Всевышний Аллах сказал в Коране:

«О люди! Воистину, обещанное Аллахом - истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Аллаха». (Сура 35 «Аль-Фатыр», 5)

Если человек взглянет на себя и на этот мир с намерением извлечь урок, он будет вынужден задуматься, как правильно прожить свою жизнь. У каждого человека с высокими духовными устремлениями, есть одна из главных интересующих его истин – это смерть. Как поучительна картина этого великого расставания (смерти)! Как горек конец человека, который прожил свою жизнь, заботясь о теле, созданном из земли, забыв о духовности.

Он увидит истину своего несчастного положения, которое виделось ему счастьем, только после смерти. Сказано в Коране:

«Когда разверзнется небо, когда звезды осыплются, когда сольются воедино моря, когда могилы разверзнутся, то узнает каждый человек, что он совершил и чего не совершил [из добрых и злых деяний]». (Сура 82 «Аль-Инфитар», 1-5)

Людям в Махшар покажется, что время, проведенное в этой жизни, ничтожно:

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

«В тот день, когда они узрят его (т. е. Судный Час), покажется им, что они пробыли [в могилах] не более одного вечера или утра». (Сура 79 «Ан-Назиат», 46)

Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном хадисе, описывая жизнь в этом мире, говорит:

«К чему мне этот мир, ведь я подобен путнику, который (ненадолго) остановился отдохнуть под сенью дерева и, оставив свое место, тронулся в путь». (Ибн Маджа, Зухд, 3; Ибн Ханбаль, I, 391)

Всевышний Аллах описывает размышляющих людей в Священном Коране:

«Которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку и размышляют о сотворении небес и земли [и говорят]: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня». (Сура 3 «Али Имран», 191)

Вся вселенная создана в полной гармонии. В каждой существующей вещи есть тончайшее равновесие. Небеса, земля и каждое явление, происходящее в них, является примером этой неописуемой гармонии. Восход и заход солнца и луны, смена дня и ночи происходят в абсолютно точном порядке. Тучи и дождь, выпадающий из них, цветение весной и увядание осенью всего, что растет на земле, также следуют тонкому расчету. Пропитание распределяется разным созданиям в различной мере также в со-

ответствии с расчетом. Какова же жизнь человека наилучшего создания Всевышнего, являющегося украшением всего созданного, которая порой проходит без самоотчета, бесчувственно и бессмысленно, вопреки всеобщей гармонии?

Человек, созданный для сдачи экзамена, обязан сохранить равновесие разума, духа и тела. Равновесие разума — это истинные знания, духовное равновесие — это красивая нравственность и чистое сердце, физическое равновесие — это поклонение Всевышнему Аллаху. А сияющими источниками для этого являются Коран и Сунна Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Итак, человек, являющийся наивысшим созданием, должен с помощью веры и благочестивых деяний влиться во всеобщую гармонию. Сказано в Коране:

«Милостивый научил [Мухаммада] Корану, создал человека, научил его ясной речи. Солнце и луна [ходят] согласно [предначертанному] порядку. Трава и деревья бьют поклоны [Аллаху]. Он возвел небо и установил весы, чтобы вы не обманывали при взвешивании. Взвешивайте [о люди] по справедливости, не допускайте недовеса». (Сура 55 «Ар-Рахман», 1-9)

О наш Господь! Дай нам быть вместе с благочестивыми Твоими рабами – источниками мудрости и тайн! И воскреси нас в Судный День вместе с ними. Аминь.

ПРОРОК АЙЮБ (алейхиссалям) ставший примером терпения, его глубокие размышления

Пророк Айюб (алейхиссалям) был из рода Ийса, брата Якуба и жил в окрестностях Дамаска. Очень мало людей уверовало в него. Через благословение в дуа его деда Исхака (алейхиссалям), Аллах даровал ему много богатства и детей. У него было много прислуги, земель и скота. Айюб много помогал бедным, сиротам, вдовам и не садился за трапезу, пока к нему не присоединится бедняк. Пророк очень любил одаривать людей из того, чем наделил его Аллах. В начале своей жизни Айюб (алейхиссалям) богат, в середине — беден и одинок, а в конце жизни за его благодарность и долготерпение он вновь получает милость Аллаха. Всевышний Аллах восхваляет в Коране его безмерное терпение:

«Воистину, Мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб! Воистину, он обращается [во всем к Аллаху]». (Сура 38 «Сад» 44)

Айюб (алейхиссалям) был ниспослан Пророком людям, населявшим окрестности Дамаска. В Коране сообщается, что он был Пророком, удостоенным получения Откровения.

«...Нуха Мы вели прямым путем задолго до Ибрахима. А из потомства Ибрахима [вели прямым путем] Дауда, Сулеймана, Айюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Так воздаем Мы творящим добро». (Сура 6 «Аль-Анам», 84)

Экзамен, терпение и вознаграждение

В качестве экзамена у Пророка Айюба (алейхиссалям) были по очереди отняты богатство, дети и все, что он имел по милости Аллаха. Потом его постигла тяжелая болезнь. Но, несмотря на это, он продолжал уповать на Аллаха, проявив покорность, и остался довольным предопределением Аллаха. Айюб (алейхиссалям) проявил величайшее терпение в тех бедах, которые ниспослал Аллах на его тело, богатство и детей. Его великое терпение и покорность остались в истории как пример для человечества.

Этот экзамен пришелся на время, когда он исполнял пророческую миссию. Причиной всех испытаний Пророка Айюба стал шайтан. Проклятый Иблис, завидующий благочестию Пророка Айюба, принял облик человека и стал говорить: «Очень легко быть рабом Аллаха при таком богатстве и роскоши. Надо еще посмотреть на него, когда его постигнут трудности и беды». Говоря это, шайтан каждый раз стремился унизить Пророка Айюба. После этого Всевышний Аллах ниспослал Айюбу (алейхиссалям) различные беды, чтобы он проявил свое упование и покорность. Всевышний Аллах испытал Пророка Айюба, сначала лишив его богатства. Один потоп унес весь его скот, а ветер смел весь урожай. Шайтан принял облик пастуха и сразу явился к Айюбу (алейхиссалям). Рыдая, он стал рассказывать о случившемся: «О Айюб! Постигло нас великое несчастье! Всевышний Аллах уничтожил все твое имущество!» Услышав это, Пророк Айюб не потерял самообладание, а покорился своему Господу. Он сказал шайтану: «Все это богатство дал мне Всевышний, а теперь забрал. Он единственный хозяин этого. Хочет - дает, а хочет - лишает!» Этот ответ Пророка сильно огорчил шайтана.

После этого Аллах ниспослал новое испытание: все дети Пророка Айюба погибли во время землетрясения, случившегося, когда те учились. На этот раз шайтан опять с воплями и рыданиями прибежал к Айюбу (алейхиссалям): «О Айюб! Всевышний Аллах разрушил твой дом землетрясением и умертвил всех твоих детей! Сердце разрывалось от их криков и стонов, а ты стоишь на месте!» Иблис очень трагично описал все произошедшее. У Айюба (алейхиссалям) потекли слезы, ведь Аллах наделил Пророка состраданием, мягкосердечием. Но несмотря это тяжелейшее испытание, он остался довольным предопределением Аллаха.

Шайтан, не добившийся цели, пришел в бешенство и хотел было кричать, но Айюб (алейхиссалям) прервал его: «О проклятый! Ты призываешь меня к непослушанию моему Господу. Знай, что мои дети были для меня как аманат. Дающий - Он, Забирающий тоже Он. Я в любом случае буду благодарить своего Господа». Как красиво описывает Азиз Махмуд Худаи покорность благочестивых людей:

Дающий - Ты, Берущий - Ты, Создатель всего -Ты, У нас нет ничего, кроме того, что Ты дал.

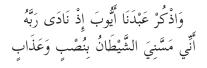
Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывает: «Умер сын (у моего отчима) Абу Тальхи (радыйаллаху анху), которого не было дома. Жена омыла сына, завернула в кяфан и положила в дальней части дома. Абу Тальха вернулся домой. «Как (чувствует себя) ребенок?» - спросил он. Жена ответила: «Он успокоился, и я надеюсь, что он уже отдыхает». Когда наступило утро, Абу Тальха совершил полное омовение и приготовился уйти из дома, жена сообщила ему, что ребенок умер. Абу Тальха расстроился и пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), совершил вместе с ним намаз и рассказал о случившемся. На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Надеюсь, что Всевышний Аллах сделал эту ночь для вас благословенной». (Бухари, Джанаиз, 42, Адаб, 16)

Этот рассказ свидетельствует о благоразумии, богобоязненности и покорности Всевышнему Умму Сулейм (радыйаллаху анха). Создатель очень красиво демонстрирует нам, что наше имущество, дети, родители и все, что у нас есть, дано нам на сохранение. Когда приходит время, хозяин забирает их. Умму Сулейм будто говорит на духовном языке: «Нашего ребенка забрал Тот, Кто могуществом Своим дал его. Спустя время, мы снова встретимся в День Суда. Не огорчайся и не издавай стона, останься довольным Всевышним».

Прошло немного времени, как Всевышний вознаградил Умму Сулейм (радыйаллаху анха) здоровым и красивым ребенком. Сам Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему имя - Абдуллах.

* *

Последним испытанием Айюба (алейхиссалям) было поразившая его болезнь 11, название которой не упоминается в Коране. Эта болезнь так усилилась, что никто не хотел подходить к Пророку Айюбу близко, кроме его жены Рахимы, которая была примером милости. Бесконечной преданностью и любовью она служила своему мужу. Она зарабатывала себе на жизнь рукоделием и заботливо ухаживала за мужем. Пророк Айюб во время этой болезни ни на что не жаловался, а, уповая на своего Господа, терпел и восхвалял Его. Айюб (алейхиссалям) проявлял пророческую нравственность, а свою усталость и болезнь относил к проискам шайтана. Об этом говорится в Коране:

^{11.} Название болезни не имеет значение, т.к. важна покорность Айюба (алейхиссалям) в любом случае.

«[Вспомни, Мухаммад] Нашего раба Айюба, когда он воззвал к своему Господу: «Шайтан поразил меня страданиями и муками!» (Сура 38 «Сад», 41)

Еще раньше шайтан хотел нанести вред Айюбу (алейхиссалям), завидуя его благополучию. Но Пророк Айюб, зная, что он имеет все от Аллаха, был в состоянии покорности и упования. Никакие старания шайтана не смогли отвлечь Айюба (алейхиссалям) от благодарности и восхваления Аллаха. Тогда искуситель начал нашептывать людям: «Ни в коем случае не встречайтесь с Рахимой, не то заразитесь от нее болезнью Айюба. Как только увидите ее, гоните из города». Люди, послушавшись шайтана, сказали Рахиме: «Уходите вместе с Айюбом, а не то мы забросаем вас камнями на смерть». Не имея выбора, Рахима удалилась из города, взвалив на свои плечи больного мужа. Они расположились в окрестностях города. Она сделала мужу постель из песка, а под голову положила камень. Затем она соорудила над ним небольшую хижину и с покорностью продолжала служить Пророку Айюбу. Айюб (алейхиссалям) даже в этом состоянии продолжал терпеливо призывать проходящих мимо людей к Единобожию. А его жена, чтобы им как-то прокормиться, плела нити для женщин города. Однажды она сказала своему господину: «Ты один из Пророков, попроси у Аллаха здоровья и благополучия, чтобы Он удалил от тебя беды». На это Пророк Айюб ответил: «Сколько мы с тобой провели здоровых и счастливых дней?» Она ответила: «Восемьдесят лет». Айюб (алейхиссалям) сказал: «О Рахима! Я стесняюсь просить у Аллаха, пока не сравняются количество трудных дней со счастливыми. Когда Всевышний Аллах дает нам счастливые дни, мы довольны. Почему же нам не терпеть, когда Он посылает нам беды?»

Терпение Пророка Айюба восхваляется в аятах и с уважением упоминается в хадисах. Так, например, в одном из хадисов сказано: «Пророк Айюб был самый кроткий, терпеливый и подавляющий свой гнев из людей». (Ибн Аби Шайба, Мусаннаф, III, 201)

Его довольство Всевышним было полным и безупречным. Одно стихотворение отражает его покорность:

Все, что от Тебя, мне приятно, Будь то цветок или колючка. Мне все равно, парчовый ли халат или кяфан, Твой огонь или свет.

* * *

Шайтан, отчаявшись воздействовать на Айюба (алейхиссалям), стал подбираться к его жене. Он часто появлялся перед ней, пытаясь затуманить ее разум. Но она рассказывала мужу, а он предупредил: «О Рахима! Встречающий тебя Иблис. Он хочет затуманить твой разум и разлучить нас. Будь внимательна!» Рахима была из рода Пророка Юсуфа (алейхиссалям), а также очень красивая. Не было в округе никого, красивее ее. На этот раз шайтан появился в образе красивого молодого человека и сказал: «Я не видел никого, красивее тебя. Я живу в соседней деревне, и моему богатству нет счета». Рахима, уповая на своего Господа, ответила: «Я жена болеющего Пророка Айюба и служу ему. Я ни за что не уйду ни к кому». Сказав это, она ушла. Когда она рассказал Айюбу об этом, он рассердился и воскликнул: «О Рахима! Я же тебе велел остерегаться шайтана! Если я выздоровею, то дам тебе сто ударов палкой!» 12

Болезнь Айюба (алейхиссалям) продолжала усиливаться, и настал день, когда он уже не мог выполнять свою пророческую миссию. Тогда он раскрыл свои ладони перед Великим Создателем.

^{12.} Зло от общения с шайтаном настолько велико, что, возможно, Пророк Айюб обещал наказать жену, ради предостережения от этого зла в будущем.

«[Вспомни, Мухаммад,] Айюба, как он воззвал к своему Господу: «Воистину, меня постигла напасть, а ведь Ты Милостивейший из Милостивых». (Сура 21 «Аль-Анбия», 83)

Сказав это, он направил свое сердце к Всевышнему, надеясь обрести здоровье через Божественную милость.

Муфассиры по-разному толкуют причины, по которым он читал это дуа. Имам Джафар Садык сказал: «Когда долго продолжалось время болезни, шайтан пришел и сказал: «О Айюб, если хочешь избавиться от болезни, то поклоняйся мне!» Это сильно опечалило сердце Айюба (алейхиссалям). И его слова «ко мне пришла болезнь» означают не болезнь тела, а мучения шайтана».

По другой передаче некоторые уверовавшие люди сказали Айюбу (алейхиссалям): «Если бы он был хорошим человеком, то Аллах не дал бы ему такую болезнь». Слова этих неблагодарных людей сильно огорчали Айюба (алейхиссалям). Еще по одной версии в безвыходном положении Рахима была вынуждена продавать свои платья. Узнав об этом, Айюб (алейхиссалям) очень расстроился и обратился к своему Господу. Есть еще передача, что к Айюбу пришел Джабраиль (алейхиссалям) и сказал: «У Аллаха есть много испытаний бедами, ты не сможешь их все вынести. Проси у Него здоровья»

Передается, что к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в мечеть зашел один человек и стал задавать вопросы об Айюбе (алейхиссалям). Плача, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Клянусь Аллахом, что Айюб не стонал и не жаловался на беды. Он семь лет, семь месяцев, семь дней и семь ночей болел. Он хотел читать намаз на ногах, но не смог устоять и упал. Когда он увидел свои недостатки в поклонении Аллаху, он сказал: «Поистине, меня постигла болезнь!» (Куртуби, Тафсир, XI, 323, 327)

Слова Айюба (алейхиссалям) выглядят стоном, но на самом

деле это мольба, потому что жалобой является рассказы людям о своих бедах. Если же человек говорит это Аллаху, то это не жалоба.

Пророк Якуб (алейхиссалям), когда потерял своего сына Юсуфа (алейхиссалям), очень горевал от разлуки. Об этом сказано в Коране:

«Он ответил: «Я жалуюсь Аллаху на свое горе и печаль, и Он дает мне знать то, чего вы не знаете». (Сура 12 «Юсуф», 86)

Исцеление от болезни

Рахима вышла из дома на поиски пропитания. В это время пришел Джабраиль, чтобы передать слова Аллаха: «О Айюб! Я дал тебе беды, и ты терпел их. А теперь Я верну тебе здоровье и одарю Своей милостью». Ангел передал также приказ Всевышнего:

«[Ему было велено]: «Топни ногой [о землю], и забьет холодная вода для омовения и питья». (Сура 38 «Сад», 42)

Как было приказано, Пророк Айюб (алейхиссалям) ударил ногой оземь, и оттуда забил источник воды. Пророк Айюб сделал полное омовение и чудесным образом сразу исцелился от всех своих болезней.

По другой передаче, когда он ударил о землю ногой, появилось два источника с горячей и холодной водой. Горячей водой он сделал омовение, а холодной напился.

Очень важно, что даже во время чуда необходимо старание раба, как в этом случае, когда Пророк Айюб ударил ногой о землю. Значит, человек не должен забывать о причинах, ему следует не только читать дуа, но и самому проявить старание. Т.е. надо выполнять условия принятия дуа. Этот приказ похож на приказ в суре «Марьям», 25:

«Притяни к себе ветку финиковой пальмы».

Сказано в Коране:

«К Нему возносится прекрасное слово, а его доброе дело возносит». (Сура 35 «Аль-Фатыр», 10)

В результате великого терпения и искреннего поклонения Айюба (алейхиссалям), Аллах открыл ему двери Своей милости, принял его дуа, и дал ему исцеление. Сказано в Коране:

«Мы вняли его мольбе, устранили поразившую его напасть и даровали ему по Нашей милости [новую] семью [взамен прежней] и вдобавок столько же [родни еще] - в назидание поклоняющимся [Аллаху]». (Сура 21 «Аль-Анбия», 84)

Ангел Джабраиль, по приказу Аллаха, надел на исцеленного Айюба (алейхиссалям) корону и прекрасную одежду. Возникло облако милости Аллаха, из которой пролился золотой дождь. Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал в одном из хадисов: «Во время совершения Айюбом омо-

вения пошел дождь из золотых кузнечиков. Айюб сразу стал их собирать в свою одежду. На что Аллах сказал: «О Айюб! Разве Я не обогатил тебя, вернув твое богатство?». Айюб ответил: «Да, о мой Господь! Ты обогатил меня, но я не хочу остаться в отдалении от сокровищницы Твоей милости и благодати! Поэтому я все принимаю, что от Тебя. Дающий Ты, как я могу отказать Тебе». (Бухари, Гусуль, 20, Анбия, 20; Насаи, Гусуль, 7)

В это время вернулась Рахима и, не узнав Айюба (алейхиссалям), побежала в пустыню, плакать. Тогда Айюб (алейхиссалям) позвал ее: «О женщина! Кого ты ищешь?». Она ответила: «У меня был больной спутник жизни, я потеряла это сокровище, в то время когда я выдержала много трудностей вместе с ним!». «Каков он был?». Она ответила: «Он был терпеливым, а когда был здоров, был похож на тебя». «О Рахима! Это я Айюб. Аллах дал мне исцеление». И супруги, проливая слезы благодарности, восхвалили Всевышнего Аллаха.

Айюб (алейхиссалям) приобрел прежнюю молодость и здоровье. К тому же Аллах даровал ему еще больше богатства и детей. Сказано в Коране:

«Мы оживили его детей, удвоив их число, как милость от Нас и как назидание для благоразумных». (Сура 38 «Сад», 43)

В первое же утро после исцеления Пророк Айюб издал глубокий, огорченный стон. Когда его спросили о причине этого, он ответил: «Во время моей болезни каждое утро я слышал голос: «Как ты, Наш больной раб?» Но сегодня пришло это время, но меня не спросили: «Как ты, Наш здоровый раб?»

Вознаграждение за службу Рахимы

дал клятву сто раз ударить ее палкой. Но она очень много служила мужу, поэтому Всевышний Аллах велел Айюбу (алейхиссалям), собрать пучок из ста прутиков и ударить ее этим один раз. Это было милостью Аллаха им обоим. Сказано в Коране:

«[Аллах сказал]: «Возьми своей рукой пучок [прутьев] и ударь им и не преступай клятвы». Воистину, Мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб! Воистину, он обращается [во всем к Аллаху]». (Сура 38 «Сад», 44)

Облегчение, о котором говорится в аяте, во время религиозного наказания или клятвы, стало известно под названием «облегчение Айюба». В аяте не указывается, из какого растения были прутики. Поэтому можно толковать по разному. Этим приказом может подразумеваться приказ собрать джамаат под своим управлением.

Риза. Довольство

Воистину, Мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб! Воистину, он обращается (во всем к Аллаху). (Сура «Сад», 44)

Все созданное, начиная с простейших и заканчивая самыми совершенными твореньями, располагается, по Воле Аллаха, в определенной иерархии. На вершине этой иерархии стоит сотворенный Аллахом человек, с присущими ему противоположностями, например: добра и зла, жадности и щедрости... Эти противоположные качества постоянно борются в нем, и это известно лишь Аллаху.

Дабы восторжествовали в человеке положительные качества, необходимо очищать свое сердце, используя свою волю для достижения позитивного результата. И в зависимости от того,

насколько этот процесс будет успешным, человек будет приближаться к Аллаху. Его сердце будет ощущать счастье и волнение, как у путника, достигшего цели своего путешествия.

По мере того, как раб приближается к Господу, он освобождается от чуждого ему временного мира. Страдания, боль, переживания причиной которых являлась его отдаленность от Аллаха, начинают уменьшаться, и от радости пребывания вместе со своим Господом, он забывает обо всех неудачах и мучениях, как человек, получивший наркоз, забывает о боли.

Человек начинает понимать, что все причиненные ему страдания и лишения от Аллаха и, воспринимая их, как дар от Господа, радуется. Переполняющая душу, радость иногда влияет и на физическое состояние человека. Когда Али (радыйаллаху анху) получил ранение, и было необходимо извлечь стрелу из его ноги, он сказал, что это можно будет сделать, когда он будет в намазе. И действительно, Али (радыйаллаху анху) даже не почувствовал боли от удаления стрелы вонзившейся в кость, потому что находился в намазе - самом приближенном состоянии к Аллаху.

Набраться сил и ощутить подобное состояние можно только через воспитание своего нафса и очищения своего сердца, освобождая его от рабства обманчивых, временных желаний и наполняя любовью к Аллаху. Сын человеческий начинает видеть, что у всего происходящего есть цепь причин и, достигнув совершенства, осознает, что создатель всех причин Аллах. И уже после этого, чтобы с ним не случилось, говорит: «Все, что происходит от Тебя. Цветы или шипы приятны для меня».

У тех, кто достиг такого состояния, открывается видение сердцем, и тогда они не обращают внимания на причины происходящего, потому что стремятся исчезнуть в любви к Аллаху – Создателю всех причин. А те, которые не достигли такого состояния, останавливаются перед причинами происходящего и начинают размышлять о них, создавая себе препятствия для приближения к Аллаху.

Поэт Юнус Эмре, который освободился от мирских устремлений нафса, прекрасно рассказал о степенях сердца и об исчезновении в Аллахе:

Суфиям нужен сохбет, Жаждущим Ахырат, нужен - Ахырат, Маджнунам нужна Лейла, А мне нужен Ты.

Наилучший способ достижения такой степени — это божественные испытания, несущие страдания. Поэтому в хадисе сказано, что самые сильные испытания выпадали на долю Пророков (алейхимуссалям), потому, что они являются примером для своей уммы. Они обязаны всегда быть приближенными к Аллаху, этого требует их пророческая миссия. Испытания являются мерилом привязанности к любимому. Пророки далеки от крайности в проявлениях радости или печали. Они всегда пребывают в состоянии «риза» (довольства), которое обретают через сабр и таваккуль (упование). Эти качества дают им наивысшую выносливость, которую трудно даже представить.

Один из сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) посещал болеющего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и сам был свидетелем, как терпеливо он переносил сильную боль. Абу Саид рассказывает: «Я положил свою руку на Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и почувствовал его температуру даже поверх одеяла. Я сказал: «О Посланник Аллаха! У Вас сильный жар!» На что он ответил: «Нам, Пророкам, дается великое множество бед. За них также дается огромное вознаграждение». Я спросил: «О Посланник Аллаха! Кому из людей выпадает больше всего бед?» Он ответил: «Пророкам». «А затем кому?» Он ответил: «Благочестивым» - и продолжил: «Они становятся такими бедными, что не находят даже одежду, чтобы прикрыться. Они радуются бедам, как вы радуетесь большому достатку». (Ибн Маджа, Фитан, 23)

Поэтому неправильно поступает тот, кто радуется, получая лишь приятное, и огорчается когда выпадают ему тяжести и беды. Если человек не достигнет степени риза, то ему будет трудно перешагнуть через эти человеческие слабости.

Пророк Якуб (алейхиссалям), тоскуя и печалясь по Юсуфу, сумел скрыть в глубине души свои чувства, говоря: «Мне остается проявить сабр-джамиль (наилучшее терпение)». Он смог это сделать, благодаря степени пророчества. Свое состояние он не раскрывал ни перед кем, кроме Господа своего. Благодаря этому, его тоска сменилась радостью встречи с сыном. В хадисе сказано, что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил у Джабраиля (алейхиссалям): «До какого уровня дошла тоска Якуба по Юсуфу?», ангел ответил: «Его тоска была равна горю семидесяти матерей, потерявших своих сыновей». Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил: «А каково же его вознаграждение?» Джабраиль (алейхиссалям), сказал: «Оно равно вознаграждению ста шахидов, потому, что он никогда не думал плохо об Аллахе». (Суюти, Ад-Дурруль Мансур, IV, 570)

На первый взгляд, страдания, которые выпадают на долю человека, препятствуют радости, но, на самом же деле, это не так. Для тех, кто проявляет терпение и доволен всем тем, что исходит от Аллаха, эти страдания являются причиной достижения высшей радости. Мавляна Джалалятдин Руми объясняет подобное состояние так: «Ветер страданий срывает засохшие листья с ветвей души, а на их месте вырастают свежие листья радости».

* * *

Горе, страдания, беды являются самыми главными причинами, подавляющими мирские устремления нафса, возвышающими духовный уровень человека. Поэтому в основном люди, указывающие другим истинный путь, сами прошли через сильные страдания. Наивысшего результата в духовном развитии человек может достичь только через ощущение любви к постигшим его страданиям. По этому поводу поэт Фузули сказал:

О мой Аллах! Приучи меня любить беды, И даже на мгновение не лишай меня этой любви.

Для аулия Аллаха горе и радость близнецы, двойняшки. Они прекрасно знают, почему Аллах дарует им радость и горе, потому они всегда проявляют покорность. Поэт Дартли, взрастивший свое сердце в этой истине, наилучшем образом выражает радость любящих Аллаха: «Мы сгораем в огне любви к Аллаху, нам становятся безразличными радости и печали этого мира».

Как мы знаем, колдуны, когда увидели чудо Пророка Мусы (алейхиссалям), чувствуя свою слабость перед этим, сказали, что они уверовали в Господа Мусы и Харуна. На что фараон сказал, что отрубит им руки и ноги, повесит их на стволах пальмы, чтобы они вкусили самую страшную смерть. Но колдуны, принявшие истинную религию, ответили ему: «Мы не боимся твоего наказания и, чтобы ни случилось, мы вернемся к нашему Господу!» Сказав так, эти люди хотели дать понять фараону, что мирские страдания не вечны, и что они не боятся его наказаний. Они удостоились наивысшего счастья, почувствовав прелесть истинной веры, и теперь все эти страдания казались им ничтожными по сравнению с этой радостью. Сначала колдуны хотели помериться силами с одним из великих Пророков Аллаха. Затем, поняв истину, они глубоко уверовали и подтвердили пророчество Мусы (алейхиссалям). Испытав искренние волнения и потрясения от принятия истинной веры, колдуны избрали смерть шахидов. Они стали путниками на бесконечном, божественном пути, уповая на Аллаха, призрев мирские страдания, а эти мучения обернулись для них вечным счастьем. Став благочестивыми рабами Аллаха, они восприняли мучения как подарок, в то время как фараон, подобно Иблису, отверг явную истину, идя на поводу своего нафса.

Мавляна Джалалятдин Руми объясняет его упрямое неверие следующим образом: «Если обратишь внимание, то увидишь, что не каждое отрицание делается ради отрицания, а совершается из зависти, чтобы мучить своего собеседника, либо для того, чтобы показать свое превосходство».

* *

Испытания, выпадающие на долю аулия воспринимаются ими в тысячи раз лучше, чем радости и праздники этого невечного мира. Они не обращают внимания на то, что простые люди считают для себя драгоценностью.

Мавляна, продолжая свое красивое повествование, говорит: «То, что простые люди расценивают как подарок, аулия Аллаха считают для себя бедой. Для того чтобы простому человеку понять это, он должен пройти через беды и трудности». Невозможно объяснить степень довольства аулия Аллаха. Те, которые далеки от степени риза, не в состоянии понять наслаждения от риза.

В самые тяжелые дни болезни Пророка Айюба (алейхиссалям) его жена Рахима сказала: «Ты являешься Пророком, проси у Аллаха исцеления и благополучия». На что Айюб (алейхиссалям) задал вопрос: «Сколько было дней, которые мы провели во здравии?» Рахима-ханум сказала: «Восемьдесят лет». Айюб (алейхиссалям) сказал: «О Рахима, я стесняюсь просить у Аллаха об излечении до тех пор, пока не пройдет столько же лет, сколько мы прожили во здравии. Аллах даровал нам столько милостей, почему же нам не терпеть беды, которые идут от Него. Я доволен своим Господом». Эти слова и состояние Пророка Айюба (алейхиссалям), являются прекрасным примером довольства. Заболев, Айюб (алейхиссалям), несмотря на беды и трудности, чтобы проявить риза и сабр, не хотел даже просить у Аллаха излечения от болезни. В конце концов, по настоятельным просьбам своей жены, он только смог сказать: «Ты самый Милостивый из милостивых». После этого дуа Аллах Всевышний даровал Айюбу (алейхиссалям) излечение от болезни. как подарок своему благочестивому рабу. Таким образом, через терпение, благодарность, покорность, любовь к Аллаху Айюб (алейхиссалям) вернулся к своему прежнему, здоровому состоянию. Аллах сказал, что нашел Своего раба Айюба терпеливым рабом, несмотря на все его трудности.

Те трудности и беды, что испытал Пророк Мухаммад (сал-

лаллаху алейхи ва саллям) в Таифе стали фундаментом для величайшего чуда (мирадж), не дарованного никому, кроме последнего Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)

Пророк Ибрахим (алейхиссалям), став другом Аллаха по Его милости, через свое состояние проявляет огромную любовь к своему Создателю. Когда мушрики хотели бросить Ибрахима в огонь, к нему пришел Джабраиль (алейхиссалям), и сказал: «В чем ты нуждаешься, чем я могу тебе помочь?» Ибрахим (алейхиссалям) ответил: «Я нуждаюсь, но не в тебе, а в Том, Кто дал огню силу жечь». Сильная и трепетная любовь Ибрахима (алейхиссалям) к Аллаху послужила причиной уничтожения в одно мгновенье бушующего огня, который превратился в цветущий сад, потому что Ибрахим понял тайный смысл всего происходящего.

* * *

Для тех, кто достиг степени познания Аллаха, радости и беды являются свидетельством повышения их степени. Беды, несчастья, мучения являются для них подарком Аллаха. Они, как и Ибрахим (алейхиссалям), не желают помощи даже от Джабраиля (алейхиссалям), потому что удостоились чести познания Аллаха. Они, подобно мотыльку, в восторге сгорают в пламене любви.

Но важно помнить, что излишней самоуверенностью человека будут мысли о том, что огонь его не сожжет, как не смог сжечь Ибрахима (алейхиссалям). Это приведет к плачевному концу. Об этом Мавляна Джалалятдин Руми сказал: «Можно войти в огонь ради Аллаха, но перед этим следует посмотреть, а есть ли в нас качества Ибрахима (алейхиссалям), потому что огонь знает и не сжигает Ибрахимов, а не простых людей».

Сравнивать себя с кем-либо из великих рабов Аллаха является беспочвенной самоуверенностью, которая повлечет за собой печальные результаты. Нам необходимо предпринять все, что зависит от нас, а в остальном уповать на Аллаха. Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто хочет узнать о своей степени пред Аллахом, пускай посмотрит на то, какую степень Аллах занимает в нем. Потому что без сомнения Аллах определяет рабу ту степень, которую он отводит своему Господу в себе» (Хаким, Мустадрак, I, 672/ 1820).

Следующий пример наилучшим образом объясняет нам эту истину. Однажды, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил у Хариса (радыйаллаху анху):

«Харис, как ты встретил утро?»

Он ответил: «Будучи истинно верующим». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:

«О Харис! У любой истины есть доказательства. А что является доказательством истинности твоей веры?»

Харис (радыйаллаху анху) ответил:

«О, Посланник Аллаха, я отвратился от этого мира до такой степени, что в моих глазах равны камень и золото, глина и серебро, горе и радость. Я провожу ночи без сна, а дни без пищи, и достиг такой степени, что вижу Арш своего Господа, как наяву, я как будто вижу обитателей Рая, посещающих друг друга и обитателей Ада, враждующих между собой». На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Достаточно, Харис, теперь сохраняй свое сердце в этом состоянии, ты один из тех, чье сердце Аллах озарил Своим светом». (Хайсами, Маджмауз-Заваид, I, 57)

О Харисе (радыйаллаху анху) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если кто-то хочет увидеть человека, чье сердце озарено светом Аллаха, пусть посмотрит на Хариса» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, I, 289)

Это состояние описывается в Коране в суре «Аль-Баййина»,

8 аят, что означает:

«Аллах доволен ими, и они довольны Им».

Благочестивые рабы Аллаха, подобно Пророку Сулейману, говорят:

«Господи! Внуши мне благодарность за милость Твою, оказанную мне и моим родителям. [Внуши мне] вершить добро, которым Ты будешь доволен. Прими меня Твоей милостью в число Твоих праведных рабов». (Сура 27 «Ан-Намль», 19)

В другом аяте Всевышний Аллах сказал:

«Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу, желая заслужить благоволение Аллаха. А Аллах - Благоволящий к рабам». (Сура 2 «Аль-Бакара», 207)

Очень интересна причина ниспослания этого аята. Когда Сухейб ар-Руми (радыйаллаху анху) покинул Мекку, чтобы переселиться к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), одна группа из племени Курайш отправилась вдогонку, дабы вернуть его. Когда Сухейб увидел преследующих, спрятался в укрытии, достал из колчана стрелу и приготовился выстрелить в любого, кто приблизиться. Он обратился к преследователям: «О курайшиты! Вы хорошо знаете, что я один из лучших стрелков из

вас. Вы еще не успеете приблизиться ко мне, как я выпущу в вас весь свой колчан. Потом я возьму свой меч и буду сражаться с вами до тех пор, пока он цел. Только после этого вы сможете делать со мной, что пожелаете. Или я сообщу вам место, где спрятал свое богатство, а вы оставите меня!» На это предложение курайшиты согласились и вернулись в Мекку. (Ибн Джаузи, Затуль-Масыр, I, 223; Ибн Касир, Тафсир I, 260-261)

После этого Сухейб, не теряя времени, поспешил в Медину. А в это же время Всевышний Аллах ниспослал этот аят. А когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел Сухейба в Медине, то сказал ему:

«О Сухейб! Ты совершил очень выгодную сделку!»

На что Сухейб ответил:

«О Посланник Аллаха! Поскольку никто меня не опередил по дороге, то значит, вам сообщил об этом Джабраиль». (Хаким, Мустадрак, том III, стр. 450-452)

В Коране сказано:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَيَنْهَوْنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

«Верующие, как мужчины, так и женщины, друзья друг другу: они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого, совершают молитву, вносят закат, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними, ведь Аллах Велик, Мудр». (Сура 9 «Ат-Тауба», 71)

الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانُّ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там, а также [обещал] им прекрасные жилища в садах вечного [блаженства], а милость Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое благоденствие». (Сура 9 «Ат-Тауба», 71-72)

Все перечисленные милости обещаны истинно верующим и служащим на пути Аллаха. Но даже малая толика довольства Аллаха гораздо лучше, чем эти дары. Поистине, только Он является источником счастья, блага, достоинства.

Всевышний Аллах восхваляет Своих благочестивых рабов, жертвующих ради Его довольства. В Коране сказано:

«Те, которые тратят свое имущество, чтобы заслужить благоволение Аллаха и укрепить свои души [в вере], подобны саду на холме: если его оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то окропит хотя бы моросящий дождь. Аллах видит то, что вы вершите». (Сура 2 «Аль-Бакара», 265)

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ سَرَّاً وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلئِكَ لَهُمْ كَقْبَى الدَّار

«И те, которые носят [страдания], стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайно и явно из того, что Мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание». (Сура 13 «Ар-Рад», 22)

Самая высшая степень, которую можно достичь на истинном пути, - это довольство Аллаха. Это является вознаграждением за то, что раб был доволен Аллахом и проявлял покорность. Однажды у Умара бин Абдульазиза спросили: «Что ты любишь?», он ответил: «Я люблю то, что предопределил Аллах».

Сказано в Коране:

«И скажет Аллах [в Судный День]: «[Это] день, когда правдивым мужам поможет их правдивость. Уготованы им райские сады, в которых текут ручьи, и они вечно пребудут там». Аллах будет доволен ими, и они будут довольны Аллахом. Это и есть [для них] великое преуспеяние!». (Сура 5 «Аль-Маида», 119)

Передается, что Всевышний спросит у обитателей рая: «Довольны и счастливы ли вы?». Они ответят: «О наш Господь! Как мы можем не быть довольными, ведь Ты дал нам такое благо, которое не дал многим!» Тогда Аллах скажет: «Я дам вам больше». Они спросят: «Что может быть больше этого?» Он ответит: «Я останусь довольным вами, и никогда не буду гневаться на вас!» (Бухари, Рикак, 51; Муслим, Джаннат, 9)

Довольство — это наилучший плод любви к Аллаху. Раб с переполненным любовью сердцем воспринимает приходящее от Аллаха в зависимости от степени своей любви. Влюбленный, не смотря на мучение от боли, все равно доволен предопре-

деленным, и искренне сам желает испытаний от Создателя. Влюбленный в Аллаха доволен нынешним мучением, надеясь на будущую награду.

В связи с этим Шакики Белхи сказал: «Тот, кто знает о вознаграждениях за терпение, проявленное в бедах, не будет желать избежать их (бед)». Больные люди для того, чтобы выздороветь, пьют лекарство, не обращая внимания на его горечь, и даже идут на рискованные операции по своему желанию.

Высшая степень довольства проявляется в стремлении получить довольство Любимого. Довольство Аллаха превыше даров Рая. Любовь, переполняющая раба в состоянии риза, дает ему жить в мире, где не чувствуется боль. Люди, которым чуждо чувство любви, никогда не смогут понять это состояние. А у влюбленных есть еще много других состояний кроме тех, о которых мы рассказали.

К приведенному выше важно добавить, что не надо просить у Аллаха испытания через беды и несчастья, надеясь на большие вознаграждения за проявленное довольство и терпение. Раб не может определить тяжесть груза, которую он в состоянии вынести и, не рассчитав своих сил, может быть раздавлен тяжестью бед.

Но, когда Аллах дает рабу беды и несчастья без его просьб, Всевышний не возлагает больше того, что раб сможет вынести.

Жил один человек по имени Джан Баба, он так наслаждался любовью к Аллаху, что впал в самозабвение и читал дуа: «О, мой Господь, все мое наслаждение в Тебе, испытай меня так, как хочешь». После этого ему было дано очень тяжелое испытание. Со временем, когда он состарился, ему стало тяжело терпеть выпавшие на него трудности. Он сожалел о своей просьбе, и тогда он пошел в школу, где учились маленькие дети, и умолял каждого ребенка, выходящего из школы, говоря им: «О, мое дитя, проси у Аллаха для твоего деда-обманщика исцеления».

Не является ризой довольство грехами, приводящими к злу. Самая большая беспечность и невежество – довольство грехами и куфром. Об этом есть огромное количество предупреждений Аллаха, например, в суре «Али Имран», в 28 аяте сказано, что означает:

«Верующие да не будут дружить с неверующими, пренебрегая [дружбой] с верующими».

Не является ризой молчание при виде совершения зла и угнетения. Когда мы смотрим на благочестивых рабов Аллаха, то понимаем, что они достигли этого состояния, пройдя через огромное количество бед, несчастий и страданий.

Подобным путем прошел великий аулия, осветивший сердца своей духовностью, Бахауддину Шах Накшибанд. Ему было дано поручение от его учителя Амира Куляля семь лет служить людям, лечить больных животных, которых все избегают, и очищать дороги, по которым ходят люди. Все эти поручения он выполнил с большой радостью. И, в конце концов, беды, трудности, муки, пережитые им на пути служения, подняли его на великую степень, и он удостоился чести познать тайны Аллаха.

Следующие строки прекрасно объясняют его высокую степень и величайшую скромность:

«Все люди, как ценные зерна, а я, как солома. Все хорошие, а я плохой».

Джалалятдин Руми сказал:

«Единственный способ освободиться от рабства грехов – это испытания, муки и трудности».

Если даже они не способствуют удалению от грехов, люди, думающие, что счастье – это выполнить все желания нафса, будут уничтожены в плену нафса. По мнению аулия Аллаха, имен-

но это есть истинная беда, но человек не должен дать себя обмануть красотой этого мира. Ради обретения счастья в Ахира мы не должны увлекаться мирскими наслаждениями. Жена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Хафса (радыйаллаху анха) описывает, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отстранялся от услад этого мира:

«Обычно ковер, на котором мы спали, складывали в два раза, а однажды я сложила его в 4 раза, и мы не смогли проснуться на тахаджуд. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), спросил:

«Как постелили постель?»

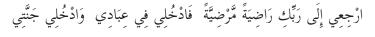
Затем он потребовал стелить ее как прежде». Он показал свое недовольство тем, что люди беспокоятся о его удобстве. (Тирмизи «Шамаиль», стр. 154)

* * *

Общение с Аллахом — это любовь. Влюбленные обязаны принимать с легкостью и удовольствием то, что исходит от любимого. У влюбленных всегда на языке и в сердце только любимые. Они те, которые желают лишь одного - наслаждаться верой, продолжая поминать Аллаха в своих сердцах. Они, стоя, сидя, лежа, смотрят на великую мудрость в создании небес и земли и говорят:

«Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня». (Сура 3 «Али Имран», 191)

Творец каждому Своему рабу, который был доволен Аллахом, скажет:

«Вернись к Господу своему снискавшей радость и довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой рай». (Сура 89 «Аль-Фаджр», 28-30)

Он даст им вечные Свои милости и возможность лицезреть Его в Раю.

О, мой Господь! Дай нам удостоиться Твоего довольства и сделай нас из числа уповающих и покорных рабов! Амин.

ΠPOPOK []

ПРОРОК ЮНУС (алейхиссалям), преодолевший тьму путем осознания и покаяния, мольбы и поминания Аллаха с большой искренностью

Пророк Юнус (алейхиссалям), по имени которого названа одна из сур священного Корана, был ниспослан Пророком к жителям Нинова¹³ — столицы ассирийского государства. Предполагается, что он жил в 8 веке до н.э. Его отец по имени Метта был благочестивым человеком. Пророк Юнус (алейхиссалям) родился и вырос в городе Нинова. В возрасте тридцати лет Всевышний Аллах наделил его пророческой миссией. Али бин Абу Талиб (радыйаллаху анху) сказал: «Пророк Юнус (алейхиссалям) получил пророчество, когда ему было тридцать лет, и долгие годы призывал свой народ к вере». О его пророчестве сказано в Коране следующее:

«Воистину, Юнус был тоже посланником.... (Сура 37 «Ас-Саффат», 139)

Затем Мы отправили его [посланником] к ста тысячам [людей] или даже больше того». (Сура 37 «Ас-Саффат», 147)

Город Нинова находился возле реки Диджля в окрестностях современного города Мосула

وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَالنَّسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً

«Воистину, Мы внушили тебе Откровение, подобно тому, как внушили [его] Нуху и последующим Пророкам, как Мы внушали Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, потомкам их, Исе, Айюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману, как Мы даровали Дауду Псалтырь». (Сура 4 «Ан-Ниса», 163)

Жители Ниновы

Жители Ниновы поклонялись идолам и были большими угнетателями. Когда Пророк Юнус начал призывать их к Единобожию, ему поверили только два человека. Один из них был ученый мудрец, а другой аскет. Другие же сказали Юнусу (алейхиссалям): «Когда среди нас есть так много колдунов, ученых и изобретателей, ты один выходишь и говоришь, что путь наших предков — заблуждение, и отрицаешь наших богов! Ты хочешь, чтобы люди шли по непривычному для них пути?» Они не удовлетворились лишь этим словами, а начали преследовать Пророка Юнуса (алейхиссалям) всевозможными способами. Несмотря на это, Пророк Юнус терпеливо и милостиво продолжал призывать их к Единобожию. Он напоминал им о суровом наказании Всевышнего, но они, лишь насмехаясь, говорили: «Если ради одного человека будет уничтожен весь народ, то пусть это наказание свершится!»

Пророк Юнус (алейхиссалям) очень огорчался, видя, как народ упорствует в своем неверии. И он не смог больше терпеть этого и, не дождавшись повеления от Аллаха, покинул город. По дороге ему снизошло откровение от Аллаха: «О Юнус, вернись обратно и еще сорок дней призывай их к вере». Следуя приказу,

Пророк Юнус вернулся к своему народу и сообщил о наказании Всевышнего Аллаха. Но люди не восприняли это предупреждение. Когда прошло тридцать семь дней из сорока, народ продолжал оставаться в неверии. Тогда Пророк Юнус сказал им: «Ждите три дня, по истечении которых вас постигнет наказание. Признаком этому послужит желтизна ваших лиц». И, не дождавшись приказа от Аллаха, в великой печали он покинул свой народ. Но произошло это не по причине нежелания выполнять свои обязанности или из-за противостояния Тому, Кто поручил это. Он оставил непослушный народ, не внявший великому призыву.

Вера, покаяние и прощение

Настал день, о котором сообщил Пророк Юнус. Лица всех жителей Ниновы стали желтеть. А когда они поняли, что с ними происходит, стали говорить друг другу: «Вот признак наказания, о котором предупреждал Юнус (алейхиссалям). Мы до этого дня не слышали от него ни слова обмана». Их охватил панический страх. Небеса начали темнеть, они в отчаянии кричали, заламывая руки, и пытались найти хоть какую-то надежду на спасение. Ощущая безвыходность положения, они говорили: «Не бойтесь (ничего), если Юнус (алейхиссалям) среди нас, но если он покинул нас, то это наказание уничтожит нас». Они стали очень горячо сожалеть, и их сердца наполнились раскаянием о содеянном. Они увидели, как близко подошло наказание Аллаха. Они не знали, что делать и, искренне желая совершить покаяние, бросились к одному благочестивому человеку. Тот посоветовал им: «До наказания осталось еще два дня. Поднимитесь на холм (покаяния), и пусть все вернут друг другу его нарушенные права. После этого принесите жертву для Господа Юнуса (алейхиссалям), и пусть это мясо едят все: бедный и богатый, малый и старый. Потом, сняв свои головные уборы, скажите: «О Господь Юнуса! Мы уверовали в Тебя, и принимаем пророчество Юнуса (алейхиссалям). После того как найдем Юнуса (алейхиссалям), мы, получая Твои веления через него, будем жить по ним». Жители Ниновы со слезами на глазах выполнили все, что им было сказано. Всевышний Аллах принял их покаяние Своим именем Ар-Рахман. Всевышний снял свою кару с них. Это был день пятницы и ашуры. Об этом сказано в Коране:

«Разве хотя бы в одном селении уверовали жители, и им помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, Мы избавили их от позорного наказания в этой жизни и разрешили им пользоваться [благами жизни] до определенного времени». (Сура 10 «Юнус», 98)

Жители Ниновы были единственным племенем, которое, увидев грядущее наказание, через свое покаяние заслужило прощение Всевышнего. Это было проявлением милости Аллаха, которая больше, чем Его наказание, о чем говорится во многих аятах суры «Юнус».

Пророк Юнус после оставления им Ниновы

Сказано в Коране:

«Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Воистину, я стал угнетателем!». (Сура 21 «Аль-Анбия», 87)

Зуннун – это прозвище Пророка Юнуса, которое означает «обладатель рыбы», потому что его проглотила рыба.

Как только Пророк Юнус покинул город, он пришел на берег

реки Диджля, сел в корабль.

Сказано в Коране:

«Наказание не постигнет только искренне верующих рабов Аллаха». (Сура 37 «Ас-Саффат», 140)

Спустя некоторое время корабль остановился посреди реки, и его никак не могли сдвинуть с места. Люди стали опасаться, что все они утонут. Они решили, что среди пассажиров есть один грешник. Чтобы определить, кто из них грешник, они стали бросать жребий. Жребий выпал на Пророка Юнуса. Зная, что с ним происходит, Пророк Юнус, уповая на Господа, сказал: «Да, это я грешный раб». Но пассажиры видели в нем благочестивого человека и поэтому продолжили бросать жребий. Но он всякий раз выпадал на Юнуса. Тогда они решили, что у этого раба есть какая-то вина, поэтому они бросили Пророка Юнуса в воду.

Сказано в Коране:

«...то кинул вместе с другими жребий и проиграл [и он оказался в море]». (Сура 37 «Ас-Саффат», 141)

«Его проглотил кит, и он был достоин порицания». (Сура 37 «Ас-Саффат», 142)

Юнус оказался в утробе рыбы, где было очень темно. Он был жив и в полном сознании. Всевышний Аллах приказал рыбе, чтобы она не поранила Юнуса (алейхиссалям) и не повредила его кости. Пророк Юнус, довольствуясь предопределением Всевышнего,

полностью предался ему.

Об этом состоянии говорится в Коране:

«Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Воистину, я был грешником!» (Сура 21 «Аль-Анбия», 87)

В это время, находясь в чреве рыбы, он услышал звуки, которые заинтересовали его. Аллах дал ему в откровении знать, что он находится в животе рыбы и что за звуки слышны Пророку: «О Юнус! Эти звуки – восхваление обитателей моря». Несмотря на все трудности, выпавшие на долю Пророка Юнуса, он старался постоянно восхвалять своего Господа. Он совершил покаяние и читал дуа. Когда ангелы узнали о положении Юнуса, то стали просить Аллаха, чтобы Он его простил. Всевышний Аллах простил его залля (небольшую ошибку), а причиной послужили следующие слова Юнуса: «Нет божества, кроме Тебя. Ты превыше всех недостатков! Поистине, я сам себя угнетал». Об этом сказано в Коране:

«Мы удовлетворили его мольбу, избавили его от беды. Так спасаем Мы верующих». (Сура 21 «Аль-Анбия», 88)

Единственной причиной прощения Юнуса было его многократное восхваление Аллаха. Сказано в Коране:

«Если бы он не был из числа воздающих славословие Аллаху, то непременно остался бы в чреве кита до Дня Воскресения». (Сура 37 «Ас-Саффат», 143 - 144)

Пророк Юнус был спасен за то, что он восхвалял своего Господа, уповал на Него и осознал свою ошибку. Все это стало причиной ниспослания милости Аллаха и Его вознаграждения.

Пророк Юнус был наказан заточением в чреве рыбы за то, что не смог вытерпеть последние три дня. Рыба, носившая в своем чреве великий аманат, по приказу Аллаха выбросила Пророка Юнуса на берег.

«Наконец, Мы выкинули его [из чрева кита] на пустынный берег, и он тяжко занемог. Там по Нашей воле выросло над ним растение (из семейства) тыквенных». (Сура 37 «Ас-Саффат», 145-146)

Очень уставшим, больным и нуждающимся в помощи Юнус (алейхиссалям) был выброшен на берег. Погода была жаркой. Всевышний Аллах вырастил на берегу раскидистое дерево, чтобы защитить его от палящих лучей солнца. В тени этого дерева не было никаких насекомых, которые могли бы побеспокоить Пророка Юнуса. По Воле Всевышнего Юнус (алейхиссалям) утолил жажду молоком из этого дерева.

Когда Пророк Юнус набрался сил, то направился в Нинову. На подступах к городу он встретил пастуха, который рассказал о случившемся с народом в его отсутствии. Люди, совершив покаяние, удостоились прощения Аллаха и ждали прихода Юнуса (алейхиссалям), чтобы узнать о божественных велениях. Когда весть о приходе Юнуса (алейхиссалям) распространилась, все племя сразу же отправилось к нему. Пророк Юнус в это время совершал намаз. После намаза люди радостно бросились обнимать и просить прощения у Пророка Юнуса. Юнус (алейхиссалям) простил их и милостиво рассказал им о повелениях Аллаха. После этого народ жил в довольстве, подчиняясь Аллаху и Его Пророку. Сказано в Коране:

فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ

«Они уверовали, и Мы даровали им земные блага до определенного времени». (Сура 37 «Ас-Саффат», 148)

Призывающие к истинной вере должны быть терпеливыми, спокойными и стойкими. Пророк Юнус, крайне устав от неверия и беспечности своего народа, не дождался Божественного приказа и покинул людей. Это было его малой ошибкой, т. к. он не смог проявить терпение до конца.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на различные мучения, которые доставляли ему язычники Мекки, с великим терпением ждал приказа от Аллаха на переселение. Всевышний Аллах разрешил ему переселиться в следующем аяте, содержащем в себе мольбу:

«И говори [после молитвы]: «Господи! Наставь меня на путь истины, выведи меня также путем истины и даруй мне от Тебя силу в помощь». (Сура 17 «Аль-Исра», 80)

Всевышний Аллах, приводя в пример Пророка Юнуса, советует Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлять долготерпение в совершении своей пророческой миссии

. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نَعْمَةٌ مِّن رَّبِّه لَنْبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

«Так сноси же терпеливо решение Господа своего и не уподобляйся спутнику рыбы, когда он воззвал [к Аллаху] в скорби. Если бы его не осенила милость его Господа, то его бы выбросило на пустынный берег, и он подвергся порицанию.

Его Господь избрал его [среди других] и обратил в праведника». (Сура 68 «Аль-Калам», 48-50)

За то, что Пророк Юнус был восхваляющим Аллаха много, он удостоился освобождения из чрева рыбы. Иначе он мог бы остаться там до Судного Дня. Сказано в Коране, что Пророк Юнус был освобожден уставшим и больным, т. е. если бы не помощь Аллаха, он не смог бы освободится сам.

Аят 49 суры «Калям» повествует о времени после освобождения его из чрева рыбы. Из этого аята понимаем, что если бы Аллах не освободил бы его, не принял его покаяние, не дал ему новое откровение, не вернул его к своему народу, то, поистине, Юнус пребывал бы в очень плачевном состоянии. Выйдя из живота рыбы, он не оказался брошенным. Несмотря на изнеможение и усталость, Пророк за короткое время восполнил свои силы. Воистину, он удостоился милости и прощения Аллаха и был одним из благочестивых Его Пророков.

Выводы из поучительных уроков истории Пророка Юнуса:

- 1) Быть терпеливым и стойким во время призыва;
- 2) Важность восхваления и покаяния;
- 3) Искреннее покаяние принимается;
- 4) Принятие покаяния народа Юнуса на грани наказания.

Народ Ниновы был на грани наказания, но это были только признаки наказания. Люди знали, что Юнус (алейхиссалям) был правдивым и надежным, поняли, что наказание действительно

грядет, и сразу совершили покаяние. Уничтожение других народов было по-другому. Например, фараон уверовал во время наказания, находясь в безвыходном положении.

О достоинстве Пророка Юнуса Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) из скромности сказал следующее: «Ни одному рабу не пристало говорить, что он более благочестивый, чем Юнус бин Матта». (Бухари, Анбия, 35; Муслим, Фадаиль, 166)

TIPOPOK JJJJJ

ПРОРОК ИЛЬЯС оставивший после себя приветствие «Да будет мир Ильясу!»

Пророк Ильяс был из рода Харуна (алейхиссалям) и ниспослан сыновьям Исраила. Сказано в Коране:

«И, воистину, Ильяс был одним из посланников». (Сура 37 «Ас-Саффат», 123)

Когда сыновья Исраила захватили Палестину, одно из их племен поселилось в городе Балбек, правитель которого был угнетателем. Передается, что прежнее название города было просто Бек. Потом угнетатель сделал идола по имени Бал и заставил людей ему поклоняться. Так два слова совместились и дали новое название города Балбек¹⁴.

Пророк Ильяс был ниспослан народу, населявшему этот город, который отдалился от единобожия и впал в идолопоклонство. Идол Бал был 10 метровой высоты и вылит из золота. Пророк Ильяс сказал своему народу: «Перестаньте поклоняться идолу, а поклоняйтесь Аллаху, который создал все!»

Сказано в Коране:

«...Неужели вы не боитесь [Аллаха]? Неужели вы взываете к Балу и отворачиваетесь от лучшего из творцов,

^{14.} Сегодня это город носит такое же название

Аллаха, Господа вашего, Господа ваших праотцев?» (Сура 37 «Ас-Саффат», 124-126)

Но сыновья Исраила не послушали советов Ильяса (алейхиссалям), а изгнали Пророка Ильяса из города. И обрекли себя на различные мучения и беды. Когда истина открылась им, они нашли Ильяса (алейхиссалям), уверовали и были избавлены от поразивших их бед. Но этот народ был непослушным. Люди недолго оставались на истинном пути. Скоро они вновь впали в заблуждение и перестали слушать наставления и предупреждения Пророка Ильяса.

После этого по приказу Аллаха Пророк Ильяс покинул народ, который был подвергнут наказанию в этой жизни, и будет наказан в Судный День.

Сказано в Коране:

«Но они отвергли его и, несомненно, предстанут [перед Нами все] кроме искренних рабов Аллаха». (Сура 37 «Ас-Саффат» 127-128)

Покинув Балбек, Пророк Ильяс остановился в одной из деревень, и стал призывать людей к Исламу. Они приняли божественный призыв и попросили Ильяса (алейхиссалям) остаться с ними. Пророк Ильяс остался погостить у одной старой женщины. Ее ребенок был сильно болен. Пророк Ильяс совершил два раката намаза и просил у Аллаха здоровье для мальчика. После выздоровления ребенок никогда не покидал Ильяса (алейхиссалям) и обучился у него Таурату. Его назвали Альясаа. Пророк Ильяс вернулся к Своему Господу, оставив после себя добрую память. Он удостоился милости и возвеличивания Аллахом. О нем сказано в Коране:

«И Мы велели последующим поколениям [произносить] о нем:«Мир Ильясу!»

Воистину, так Мы воздаем тем, кто творит добро.

Воистину, он был из числа Наших верующих рабов». (Сура 37 «Ас-Саффат», 129-132)

* *

Передается, что когда Пророк Ильяс (алейхиссалям) видел ангела смерти, он вздрогнул от испуга. Азраиль (алейхиссалям) спросил о причине испуга: «О Пророк Аллаха! Ты разве испугался смерти?» На что он ответил: «Нет, я не испугался смерти. Просто я покидаю этот мир. Мир, в котором я поклоняюсь своему Господу, призываю к добру, запрещаю неодобряемое и провожу свое время в поклонении и совершении благочестивых дел. Я стараюсь жить высоконравственно. Все это становится источником моего счастья и спокойствия. Мое сердце переполняется радостью и духовным блаженством. Когда я умру, то не смогу вкусить это наслаждение, останусь до Судного Дня заключенным в могиле. От этого я расстроился».

Пусть будет мир Пророку Ильясу.

Пусть Всевышний Аллах удостоит нас быть приближенными к Нему рабами, находясь на правильном пути, не обманываясь временными наслаждениями этого мира, чтобы удостоится счастья в Судный День! Аминь.

TIPOPOK ATIBALA

ПРОРОК АЛЬЯСАА (алейхиссалям), превосходящий миры

Он был одним из Пророков бани Исраиль. В детстве он был сильно болен и благословением мольбы Пророка Ильяса выздоровел. После этого он не покидал Пророка Ильяса и изучил Таурат. Пророк Альясаа прилагал очень много сил, чтобы непослушный народ следовал Истинному пути. Иногда они подчинялись, а иногда нет.

Его имя упоминается в Коране:

«Вспомни Исмаила, Альясаа, Зулькифла - все они из числа добродетельных». (Сура 38 «Сад», 48)

Слово «вспомни» показывает, что эти Пророки ради призыва к религии Аллаха прилагали много усилий, были стойкими и много терпели. Это призывает нас к размышлению. 86 аят суры «Аль-Анам» связанный с Пророком Альясаа гласит:

«А также Исмаила, Альясаа, Юнуса, Лута. И всех их Мы превознесли над обитателями миров».

Во время его пророчества племена воевали между собой за власть. Они не слушали Пророка Альясаа и продолжали враждовать. И не было конца раздорам. Как наказание Аллах направил на них ассирийцев. Народ Альясаа (алейхиссалям) потер-

пел поражение в войне и подвергся угнетению. Нишанджизаде Мухйиддин Мехмед бей о чудесах Пророка Альясаа рассказывает в своей книге «Мираты кяинат»: «Питьевая вода жителей Ариха стала горькой. Они сразу попросили помощи у Альясаа. А он бросил в воду щепотку соли и сказал: «Будь вкусной!» По Воле Аллаха вода стала сладкой и вкусной. Передается, что однажды к Альясу пришла вдова, у которой был большой долг. Она рассказала о своей бедности. Альясаа спросил, что у нее есть дома. Она ответила, что есть немного масла. Он сказал: «Иди и положи его в одну емкость» Она выполнила его поручение, и все емкости наполнились маслом. С помощью этого чуда она смогла отдать все долги, а масло еще осталось.

Ближе к своей смерти Пророк Альясаа вызвал к себе Пророка Зулькифла и по приказу Аллаха оставил его после себя наместником.

Пусть будет мир над Пророком Альясаа!

THE OPOK

ПРОРОК ЗУЛЬКИФЛ (алейхиссалям),

утопавший в милости Аллаха

Пророк Зулькифл был ниспослан сыновьям Исраила. Пророк Зулькифл — двоюродный брат Пророка Альясаа по отцу. Его настоящее имя Бишр. Зулькифлем его стали называть после смерти Альясаа. Это означает «обладающий поручительством». Зуль — обладающий, Кифл — поручитель, которым считается Пророк Альясаа. Как обладатель поручения он много распространял религию Аллаха и получил большое вознаграждение. Кифл означает также долю. Это прозвище не связано с богатством и долей в этом мире. Оно связано с великой степенью в Ахира.

Есть и другие версии, почему Бишра стали называть Зулькифлем. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передал, что жил один Пророк из бани Исраила, у которого было много богатств. Из Откровения он узнал о своей смерти, а также ему было приказано отдать свое богатство тому благочестивому человеку, который много читает намаз, днем держит пост и может хорошо, без гнева управлять людьми. Пророк собрал людей и спросил: «Кто может взять на себя эту обязанность?». Один молодой человек встал и сказал: «Я», но Пророк посоветовал: «Садись, есть люди постарше тебя». Пророк спросил вновь, и опять вызвался тот же молодой человек. И в третий раз отвечавший был тот же молодой человек. Тогда этому человеку Пророк дал поручение. Молодого человека звали Бишр.

Шайтан завидовал Бишру и изо всех сил старался сбить его с пути, чтобы он не смог выполнять свое важное поручение.

Но Бишр, не обращая внимания на нашептывание шайтана, достойно выполнял свое обязательство. Поэтому и был назван Зулькифл.

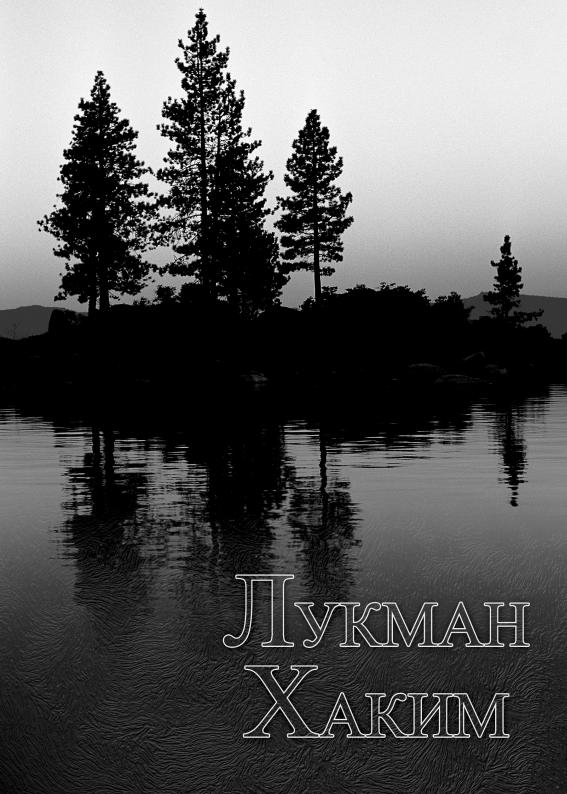
О Зулькифле есть два аята в Священном Коране.

«Вспомни Исмаила, Альясаа, Зулькифла - все они из числа добродетельных». (Сура 38 «Сад», 48)

«[Вспомни] Исмаила, Идриса и Зулькифла. Все они были терпеливыми. Мы осенили их Нашей милостью, так как они были праведниками». (Сура 21 «Аль-Анбия», 85-86)

Он управлял народом по шариату Пророка Мусы. Их книгой была Тора. Передается, что Зулькифл (алейхиссалям) умер в одном из районов Шама.

Пир¹⁵ врачевателей внешних и внутренних болезней ЛУКМАН ХАКИМ (алейхиссалям), ставший легендой своими советами

Лукман Хаким был Пророком или аулия и пиром врачевателей. Аллах одарил его мудростью, и в суре «Лукман», названной по его имени, говорится о нем так:

«Мы истинно даровали Лукману мудрость [с наказом]: «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, [делает это] только для самого себя. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он Хвалимый». (Сура 31 «Лукман», 12)

Благодарность – это радость раба за дары Аллаха, выражающаяся в различных словах и действиях. Благодарность означает признавать дары Аллаха. И потому другое название ислама и имана – благодарность.

О происхождении Лукмана Хакима есть несколько мнений. Большинство ученых говорит, что он был родственником Пророка Айюба. Что он был сыном сестры или тети по материнской линии. Большинство исламских ученых говорят, что он не был наделен пророчеством, но обладал мудростью. Один из смыслов «хикмата» означает, после получения позитивных знаний, через совершенствование души, приобретение проницательности в действиях.

^{15.} Пир – глава, достигший вершины мастерства в каком-либо деле

^{16.} См. Саляби, Араис, стр. 391

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом. Но только разумные внемлют наставлению». (Сура 2 «Аль-Бакара», 269)

Хикмат означает понимание истинности и тайн созданных. Это можно сделать только посредством божественного света, появляющегося в сердце человека. Толкователь Замахшари, как пример мудрости Лукмана, передает следующий рассказ: «Однажды Пророк Дауд (алейхиссалям) просил Лукмана принести в жертву барана и преподнести две самые лучшие части от него. Лукман Хаким принес язык и сердце животного. Через некоторое время Пророк Дауд (алейхиссалям) опять попросил сделать жертвоприношение и принести две самые плохие части от барана. Лукман (алейхиссалям) опять принес язык и сердце. Тогда Пророк Дауд (алейхиссалям) опять принес язык и сердце. Тогда Пророк Дауд (алейхиссалям) ответил: «Если эти две части будут хорошие, то ты не найдешь в теле лучше этого, а если они испорчены, то не найдешь хуже». (Замахшари, Кашшаф, V, 18).

В хадисе, переданном Абдуллахом бин Умаром, говорится следующее: «Лукман не был Пророком, он был поклоняющимся много рабом. Всевышний Аллах сохранил его от грехов. Лукман очень много размышлял, его вера была сильной, он любил Аллаха и Аллах любил его. Аллах одарил его мудростью». (Куртуби, Тафсир, XIV, 59-60).

Имам Малик рассказывает: «По сведениям, которые дошли до меня, у Лукмана однажды спросили: «Что же это, что мы в тебе наблюдаем (имели в виду его достоинства)?». Он ответил: «Правдивость, верность, преданность, и я не занимаюсь тем, что меня не касается». (Муватта, Калям, 17)

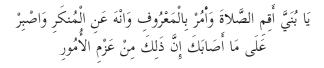
Мудрые наставления Лукмана сыну передаются в Коране:

«[Вспомни, Мухаммад] как Лукман сказал своему сыну, когда наставлял его: «О сын мой! Не поклоняйся наряду с Аллахом другим, ибо многобожие - великий грех». (Сура 31 «Лукман», 13)

Поистине, ширк является самым большим угнетением, приводящим человека в вечный огонь Ада. В другом аяте говорится:

«[Лукман продолжал]: «О сын мой! Если оно будет величиной с горчичное зернышко и будет укрыто внутри скалы, или на небесах, или в земле, Аллах предъявит тебе его. Воистину, Аллах мудр, всеведущ». (Сура 31 «Лукман», 16)

«Кто бы ни совершил добро [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [воздаяние за] него. Кто бы ни совершил зла [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [возмездие] за него». (Сура 99 «Аль-Зильзаль», 7-8)

«О сын мой! Совершай обрядовую молитву, зови к добру, отвращай от зла и будь терпелив в том, что постигнет тебя, именно такова решимость в поступках». (Сура 31 «Лукман», 17)

В этом аяте уделяется внимание намазу, призыву к добру, отстранению от зла и терпению. Намаз — это вознесение верующего, одна из самых главных обязанностей раба. Даже во время войны нельзя оставлять намаз. Всевышний Аллах сообщает о поклоняющихся Ему:

«На их лицах есть признаки саджда».(Сура 48 «Аль-Фатх», 29)

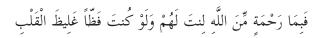
В другом аяте Аллах говорит:

«Соверши саджда и приближайся ко Мне». (Сура 96 «Аль-Аляк», 19)

Айша (радыйаллаху анха) рассказывает: «Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал совершать намаз, из его груди доносились звуки, подобные звукам кипящего котла. А когда читали азан, он переставал узнавать окружающих, думая о встрече с Всевышним». (Абу Дауд, Салат, 157; Насаи, Сахв, 18)

Одной из важнейших обязанностей верующего является призыв к добру и отстранение от зла. Передавать другим милость Аллаха в знании истинного пути — это выражение благодарности Создателю. Всевышний Аллах через Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщает о методах распространения религии:

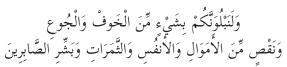
لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّمْ يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха] и советуйся с ними о делах. Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. Воистину, Аллах любит уповающих». (Сура 3 «Али Имран», 159)

О призыве к добру Всевышний Аллах говорит в другом аяте:

«Призывай [о Мухаммад] на путь Господа мудростью и добрым увещеванием, и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути». (Сура 16 «Ан-Нахль», 125)

Сабр – это одна из важнейших тем, которой уделяется внимание в Коране. Мирское испытание сабра очень горькое, а воздаяние в Ахырате – очень сладкое. Все Пророки прошли через «двери» терпения. Всевышний Аллах говорит:

«Мы испытываем [людей] страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых». (Сура 2, «Аль-Бакара», 155)

Абдуллах бин Мугаффаль (радыйаллаху анху) рассказывает: «Пришел один человек и сказал: «О Посланник Аллаха! Я любпю тебя!» Посланник Аллах ответил:

«Подумай, что ты говоришь!»

Тот повторил трижды: «Клянусь Аллахом, я люблю тебя!» На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если ты меня любишь, приготовь себе доспехи для бедности, потому что любящим меня бедность приходит быстрее, чем сель, достигающая цели» (Тирмизи, Зухд, 36/2350)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) словами «приготовь доспехи для бедности» хотел сказать:

«Коли ты меня любишь, то будь готов терпеть беды, мучения, трудности и оставаться довольным этим» Воистину, подчинение любимому есть условие любви.

В Коране Лукман Хаким продолжает советовать:

«Не являй на лице презрения к людям и не шествуй по земле горделиво, воистину, Аллах не любит всяких гордецов и хвастунов». (Сура 31 «Лукман», 18)

Гордость, высокомерие, самолюбование - корни зла, ведущего в Ад. Атрибут Аль-Кибрия (Величие) принадлежит только Аллаху. Изгнание Иблиса из Рая и выбор им участи приводить рабов Аллаха к заблуждению произошли по причине невыполнения приказа Аллаха по отношению к Адаму (алейхиссалям). Карун,

которого Аллах одарил знаниями, по причине зависти Пророку Харуну, был уничтожен.

Лукман говорит своему сыну:

«Соразмеряй же свою поступь и умеряй голос, ибо самый неприятный звук - это рев осла». (Сура 31, «Лукман», 19)

Эти аяты обучают верующих тонкости и деликатности. Голос осла, являющийся примером несдержанности, сначала звучит громко, а затем затихает. Это неприятно для слуха, так не следует поступать. Такое обращение не соответствует деликатности. Всевышний Аллах по этой причине призывает в аяте к учтивому обращению. Тот, кто без надобности повышает голос, уподобляется ослу и поступает дурно. Благородный Хасан Басри сказал: «Идолопоклонники гордились своими громкими голосами, а Всевышний Аллах говорит им: «Если бы в этом было что-то хорошее, то этим над вами Я возвеличил осла».

Деликатность, незаметная в этом мире, в Судный День будет иметь очень большое значение. Поэтому надо остерегаться слов, сказанных безответственно, и следует продумать о последствиях. В хадисе сказано:

«Раб может сказать слово, не задумываясь, а за это может попасть в глубокую пропасть Ада». (Бухари, Рикак, 23)

«Раб может сказать одно слово, которым доволен Аллах, но он сам даже и не думал, что этим заслужит довольство Аллаха. Раб может сказать слово, которое вызовет гнев Аллаха, и даже не будет подозревать об этом. А Аллах будет в гневе на Своего раба до самой встречи раба с Ним в Судный День». (Тирмизи, Зухд, 12; Ибн Маджа, Фитан, 12)

Среди аятов, содержащих мудрость Лукмана, есть два очень важных аята, указывающих верующим истикамат (правильное направление). Передается, что причиной ниспослания этих аятов были Сад бин Аби Ваккас (радыйаллаху анху) и его мама. Сад был послушным ребенком. Когда он принял Ислам, его мать сказала: «О Сад! Что ты наделал! Если ты не оставишь эту религию, клянусь, я не буду есть и пить пока не умру. Из-за меня все назовут тебя убийцей своей матери!». Он ответил: «О матушка! Я не оставлю эту религию ни за что!» Услышав такой ответ, его мать не ела и не пила два дня и обессилила. Сад (радыйаллаху анху) сказал: «О матушка! Если у тебя будет даже сто душ, и они по очереди будут выходить из тебя, я все равно не оставлю эту религию». После этого мать начала есть, и были ниспосланы эти два аята или второй из них.

«Мы заповедали человеку [относиться хорошо] к родителям своим. Мать носила его с большим трудом. Его следует отнимать от груди в два года. [Мы велели]: «Благодари Меня и своих родителей: ко Мне вернутся [все]». (Сура 31 «Лукман», 14)

«А если родители будут побуждать тебя (т. е. человека) поклоняться помимо Меня другим богам, о которых тебе ничего не ведомо, то не повинуйся им. В этом мире иди за ними в добрых делах и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. В

конечном счете, все вы вернетесь ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы вершили [на земле]». (Сура 31 «Лукман», 15)

(Муслим, Фадаилюс-Сахаба, 43-44; Ибн Асир, Усдуль-Габа, том II, стр. 368)

По передаче Абу Умама (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Лукман сказал своему сыну: «Участвуй в собраниях ученых, слушай слова мудрых, потому что Аллах, подобно дождю, оживляющему землю, оживляет сердца через свет мудрости». (Хайсами, Маджмауз-Заваид, I, 125)

В одном совете Лукман Хаким говорит: «Служил многим Пророкам, из их высказываний выбрал восемь. Если будешь предельно внимательным и последуешь этому, то спасешься:

- 1. Во время намаза храни сердце;
- 2. Среди людей храни язык;
- За столом руку;
- В гостях глаза.

Из остальных четырех ты должен всегда помнить два, а о двух забыть навсегда. Первое - нельзя забывать о Всевышнем Аллахе, всегда восхваляй Его, а второе - помни о смерти. А забыть надо о том добре, что ты сделал людям и о том зле, что причинили тебе другие».

Вот некоторые советы Лукмана переданные в достоверных книгах:

«О мой сын! Сделай капиталом Судного Дня богобоязненность, это тот капитал, который нельзя совершить материальным богатством».

«О мой сын! Участвуй в намазах джаназа, потому что они напомнят тебе о Судном Дне. А запретное и грехи направят тебя к этому миру».

- «О мой сын! Обманщика покидает свет, у человека с плохим характером много причин для расстройства».
- «О мой сын! Объяснить что-то непонимающему человеку труднее, чем сдвинуть камень с места».
- «О мой сын! Не отправляй незнающего куда-либо послом. Если не найдешь разумного или обладателя мудрости, то иди сам».
- «О мой сын! Мир подобен глубокому морю, многие в нем утонули. Пусть будет твоим кораблем богобоязненность, грузом вера, упованием твое состояние, твоей пищей благочестивые деяния. Если будешь в числе спасенных, знай, что это по милости Аллаха, а если в числе утонувших, знай, что это по причине твоих грехов».
- «О мой сын! Пусть не будет петух разумней тебя, потому что каждое утро он встает, поминает и восхваляет Аллаха, а ты спишь. Если желудок полный, то рассудок спит и органы отстают от поклонения».
- «О мой сын! Выбирай таких людей в друзья, при расставании с которыми ни они, ни ты не будете сплетничать. Защищай своих друзей, посещай близких».
- «О мой сын! Есть три вещи, которые можно узнать через другие три. Кротость во время гнева, храбрость во время войны, братство во время нужды. Будь всегда с друзьями, кроме как в совершении грехов».
- «О мой сын! Люди каждый день забывают поклоняться и быть покорными Аллаху. Как они не боятся Аллаха!»
- «О мой сын! Возьми из этого мира только то, что тебе хватит. Не поддавайся ему, иначе это повредит твоей вечной жизни. И не оставляй этот мир совсем, а то станешь обузой для других. Соблюдай пост, это послужит обузданию нафса, но не держи пост так много, чтобы это не препятствовало совершению нама-

за. Потому что перед Аллахом намаз выше, чем пост».

«О мой сын! Делай добро тому, кто понимает, ибо как между бараном и волком нет дружбы, так невозможна дружба между плохим и хорошим.

Любящий спор подвергается оскорблению. Идущий в плохое место остается под подозрением. Приближающийся к злу не может спасти себя. Не умеющий сдержать свой язык, потом сожалеет об этом. Служи хорошим, не дружи с плохими».

«О мой сын! Будь верным, чтобы быть богатым. Не показывай себя богобоязненным, когда на сердце есть пятна от грехов.

Забывая себя, не приказывай другим совершать добро. Тогда ты станешь подобно свече, что освещает, а сама тает».

«О мой сын! Если будешь нравственным смолоду, то увидишь пользу от этого, когда повзрослеешь. Не закрывай глаза на мелкие дела, потому что незначительные сегодняшние дела завтра могут стать великими».

«О мой сын! Не занимай свое сердце огорчениями и печалью. Остерегайся голодных глаз, прояви довольство предопределением, удовлетворись дарованным Аллахом, чтобы жизнь твоя стала красивой, сердце наполнилось радостью, и ты получил наслаждение от этой жизни».

«О мой сын! Жизнь в этом мире коротка, а твоя жизнь еще короче. И очень немного осталось от твоей короткой жизни».

* * *

Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил о Лукмане, что:

«Лукман сказал своему сыну: «Аллах защищает то, что дано ему на сохранение. И я отдаю на сохранение Аллаху тебя, твое богатство, религию и деяния».

Как передается, благородный Лукман носил перстень, на котором написано: «Лучше скрыть увиденное, чем раскрыть то, в чем ты сомневаешься».

Мир Всевышнего Аллаха над Лукманом!

Восхваление и благодарность

«Мы истинно даровали Лукману мудрость (с наказом): «Благодари Аллаха!» (31 Сура «Лукман», 12)

Одной из важнейших обязанностей раба Всевышнего является восхваление и благодарность. Об этом качестве говорится в первом аяте Священного Корана в суре «Фатиха», что означает: «Восхваление принадлежит только Господу миров».

Восхваление - это возвеличивание бесконечного могущества Создателя и Его сыфатов, проявляемых в Его созданиях.

Проявление благодарности - это восхваление языком, действиями, сердцем за Его бесконечную милость.

Благодарность и восхваление, похожие по смыслу слова. Человек, обладающий самой высокой степенью среди созданных, называется ашрафи махлукат (почетное создание), и поэтому ему обязательно присущи оба эти качества, которые занимают очень важное место в Исламе.

Любой благовоспитанный человек испытывает благодарность к тому, кто угостил его хотя бы стаканом воды. Тогда как может человек быть неблагодарным Создателю, Который является источником всех благ и милостей! Неблагодарный Всевышнему лишен разума и чувств.

Этот мир настолько красиво украшен, что он выше способности восприятия человека и его вкуса. Здесь проявляется бесконечное божественное могущество, например: в атомах, в разных ароматах, в разноцветных цветах, во фруктах, в домашних или хищных животных, в особой форме сущности каждого создания. Цель этого - достойное исполнение человеком обязанностей перед Всевышним Аллахом.

Истинно верующий - это тот человек, который стремиться прожить всю свою жизнь разумно, совестливо и с пониманием своего положения раба Всевышнего Аллаха.

Для того, кто хочет быть рабом, достойно благодарящим Аллаха не достаточно знать лишь о Его милости. После познания истинного Владыки всей милости, требуется еще выполнять обязанности пред Господом. Необходимо знать, что милость, дарованная Всевышним Аллахом людям, является причиной возникновения в их сердцах любви, знания и стремления к Нему. Поистине, всякое создание Аллаха, даже мельчайшая частица, восхваляет и поминает Его. Даже животные пребывают в мольбе и восхвалении своего Создателя. Бессознательное восхваление всех созданий, помимо человека могут понять только люди, обладающие чистыми и чувствительными сердцами. Так как человек является почетным созданием, ему необходимо благодарить и восхвалять в соответствии с этим.

За непроявленную благодарность Творцу, человек будет нести ответственность перед Ним. Каждый раб должен знать Владыку милости и быть благодарным Ему за это.

Что такое милость?

На этот вопрос проливает свет Коран. Понять суть вселенной и человека можно только через благодарность.

Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Мы истинно даровали Лукману мудрость (с наказом): «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, (делает это) только для самого себя. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он Хвалимый». (Сура 31 «Лукман», 12)

Из аята становится понятно, что тайны и мудрость этого мира

открываются лишь благодарному человеку, и это дается для того, чтобы человек продолжал благодарить Всевышнего Аллаха.

Коран дает нам понять суть милости. Проявление воли Всевышнего в этом мире происходит в 4-х видах:

Мипость.

Наказание.

Наказание в виде милости.

Милость в виде наказания.

Люди обычно смотрят на все происходящее вокруг, замечая внешнюю сторону. Такое видение им не дает возможность понять суть происходящих событий. Но если человек воспитывает свой разум с помощью Корана, то, в случае, когда разум становится бессильным, на помощь приходит сердце, очищенное от грехов, которое помогает понять суть происходящего. Такие люди обладают мудростью и избавлены от многих страданий и трудностей.

Об этом сказано в Коране:

«Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете». (Сура 2 «Аль-Бакара», 216)

В предыдущем аяте приводится пример наказания в виде милости и милость в виде наказания.

С другой стороны, когда очищается сердце через развитие разума на более высоком уровне, человек понимает милость и достигает такой степени, которую не достигает обычный человек. Только тогда человек начинает понимать, что даже в испытаниях есть огромная польза для нафса. Стихотворение Байрама Вали является подтверждением всего этого: «Все, что исходит от Тебя,

будь то цветок или шипы, мне приятно».

Верующий, достигший такой степени, при каждом случае будет благодарить и восхвалять своего Создателя, и это является милостью Аллаха. Обычному человеку требуется определенное время, чтобы понять милость в виде наказания и наказание в виде милости. А тем, кому дана мудрость от Аллаха, это ясно уже в самом начале. Поэтому человек всегда должен благодарить Всевышнего Аллаха за Его милости и проявлять терпение перед трудностями. А для познавших тоже является обязательной благодарность за милость в любом ее проявлении, которая исходит от Всевышнего. Они знают, что эти испытания служат причинами для вознаграждения. Во время наказания они продолжают восхвалять Аллаха за то, что Он не ниспослал еще более сурового наказания, и это становится причиной превращения наказания в милость.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перед любым проявлением могущества Аллаха говорил:

الْحَمْدُ للَّه عَلَى كُلِّ حَالِ — «Благодарю Аллаха в любом случае», и нам советова́л так говорить. Те люди, у которых отсутствует это состояние, по причине собственного невежества, объявили войну воле Всевышнего Аллаха.

Люди, которые при любых испытаниях проявляли благодарность и восхваляли Всевышнего, достигли самой высшей степени счастья, что и обещала религия Ислам. Такие сердца получат счастье и спокойствие в зависимости от того, в какой степени они находятся.

Примером проявления воли Создателя в наказании в виде милости, является тоска Пророка Якуба по Юсуфу (алейхиссалям). Аллах ниспослал им горе, тоску, разлуку, испытания для того, чтобы они забыли обо всем кроме Него и познали тайну быть всегда с Господом. Этим они получили наивысшую степень, которую они достигли через испытания Аллаха.

В результате этой разлуки они преумножили свое духовное совершенство. История об их жизни в Коране описывается как «Наикрасивейшая история». Случай Худайбия из жизни нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) внешне выглядел, как поражение, огорчившее сахабов. Но за проявленное терпение и спокойствие, Аллах открыл им путь к Своим несметным дарам и ко многим завоеваниям. За 2 года действия договора Худайбия, число мусульман многократно возросло, значительно больше, чем за предыдущие 19 лет, и это являлось причиной взятия Мекки без кровопролития.

Что касается случая наказания, который выглядит как милость, это пример из истории Пророка Худа, ниспосланного к племени Ад. Племя, увидев огромные тучи мучения, окутавшие небо, с насмешкой сказали Пророку Худу (алейхиссалям): «Ты говорил о мучениях, а это всего лишь дождевые тучи», - так они успокаивали себя. Но дождя не было, вместо этого разразился такой ураган, который смел все на своем пути, приводя неверных к гибели и наказанию. Те, кто не задумываются об Ахыра, беспечно предаются этому бренному миру, думая, что он вечен, в Судный День понесут суровое наказание за прожитую беспечную жизнь. Потому что в Священном Коране говорится о судьбах тех несчастных людей, которые считают эту жизнь раем, и какой плачевный конец их ожидает.

Другой пример – имущество богатого человека. Внешне – это дар, щедрость от Аллаха. Но если человек не тратил на пути Аллаха, то в Судный День это имущество превратится в наказание и повлечет владельца в убыток.

Как красиво сказали благочестивые люди об этом мире, колеблющемся между радостью и горем:

«Для умных людей дунья - это наблюдение за тайнами Аллаха, а для глупых дунья состоит из еды и вожделения».

Все, чем обладает человек, принадлежит Аллаху. Владыка и Создатель всего, что дает нам природа и что исходит от людей - Аллах Всевышний. Такое понимание необходимо человеку, обладающему разумом и сердцем. Созданные являются лишь посредниками и следствием, потому что каждое творение выполняет свои обязанности в этом мире.

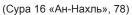
Все посредники должны, выполняя свои обязанности, демонстрировать благодарность. Истинный Владыка и Даритель всего - Аллах. За все ниспосланные дары нужно проявить истинную благодарность тому, кто их послал, а затем тому, кто их принес. И в подобной благодарности прожить всю жизнь. Не подобает человеку благодарить лишь посредников или людей, принесших этот дар, забыв об истинном их Создателе.

Но и выражение благодарности людям является одним из принципов нравственности и внимания. В одном хадисе сказано: «Кто в ответ на доброту скажет: «Да одарит тебя Аллах добром!», тот искупил свой долг благодарности сполна, сделав человеку подобное дуа». (Тирмизи, Бирр, 87/2035)

В противном случае, если человек, забыв об истинном Владыке всего сущего, выражает благодарность только человеку, то его состояние признательности смешное и неуместное. Согласно законам Аллаха, все во Вселенной имеет причину и следствие. Необходимо знать, что, привязавшись к причинам, не надо забывать о Создателе этих причин.

Аллах сказал в Коране:

«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей в тот миг, когда вы ни о чем не ведали. Затем Он наделил вас слухом, зрением, сердцами, быть может, вы будете благодарны».

Благодарность своему Создателю делится на три вида:

Благодарность языком - это самая нижняя степень благодарности, которая проявляется в высказываниях людей своему Создателю: «О мой Господь, я благодарю Тебя бесконечной благодарностью». В Коране сказано:

«И благодари Господа твоего за милости». (Сура 93 «Ад-Духа», 11)

Горе мертвым, больным и беспечным сердцам, которые пользуются милостью Создателя, как и животные, но даже не вспоминают о своем Создателе. Они находятся на низкой степени, о которой разъясняется в Коране, что самая низкая из степеней - эта та, которая ниже чем степень животных.

Благодарность поступками - это использование милостей Всевышнего Аллаха на Его пути. В знак благодарности свое богатство мы можем потратить на пути Всевышнего Аллаха. Благодарность знающего — передать знания другим, благодарность тела — это использовать каждый свой орган в рамках Шариата на Его пути.

Благодарность сердцем – это любить и знать своего Создателя и проявлять довольство в любом состоянии всему, что исходит от Него, хотя на самом деле мы не сможем быть достойно благодарными перед бесконечной милостью Аллаха, потому что человеческих сил недостаточно для этого. Все Пророки были всегда в состоянии покаяния, чтобы достойно благодарить Создателя. Посланник Аллаха сказал:

«Я совершаю покаяния 100 раз в день». (Муслим, Зикр, 42). Тогда сколько же нам нужно совершать покаяние в день, чтобы достойно благодарить Его.

Нужно знать, что только по милости Аллаха совершаются все благодарности и восхваления. Это является подарком Аллаха, поэтому после каждой благодарности надо еще больше благодарить Аллаха, что требует бесконечного благодарения. И по этой причине даже Пророки были не в силах освободиться от долга благодарности. А, следовательно, нам обязательно нужно осознать нашу слабость и несостоятельность, понять милость Аллаха. Следует по мере возможности чаще стремиться восхвалять и благодарить Его. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в одном хадисе сказал: «Тот, кто познал себя, познал своего Господа». (Аджлюни, Кашфуль-Хафа, II, 361)

Блага Аллаха бесконечны, языки немощны, организм слаб. Самый великий дар — это не забывать о Владыке этих даров. Благодарность за дары способствует увеличению этих благ, а неблагодарность уменьшению благ. Неблагодарность — это отрицание даров. Благодарность — это капитал Рая, а неблагодарность — это причина попадания в Ад. Например, не выплата закята с имущества. Это перестает быть благом и переходит в фитну (раздор), которая способствует краху его владельца. Аллах сказал в Коране:

«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из ученых и монахов присваивают имущество людей неправым путем и сбивают [людей] с пути Аллаха. А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание».

«А затем будете вы в тот день спрошены о благах (земной жизни)». (Сура 102 «Ат-Такасур», 8)

«(Вспомни), как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам (милость). А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово». (Сура 14 «Ибрахим», 7)

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

«Мы истинно даровали Лукману мудрость [с наказом]: «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, [делает это] только для самого себя. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он Хвалимый». (Сура 31 «Лукман», 12)

Главная обязанность каждого человека — это благодарить Аллаха за несметные Его блага. Верующего не должно покидать состояние благодарности, восхваления, пока он осознает и чувствует. Благодарность за дары является нравственностью для верующего, которая составляет половину его веры, согласно хадису Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Благодарность – половина веры». (Суюти, Джамиус-Сагир, I, 107)

Раб, обладающий разумом, должен брать пример для подражания с праведных, благочестивых людей, которые обладают духовностью и высокой моралью. А материально он должен смотреть на тех, кто беднее его, и за свое состояние должен пребывать в благодарности Всевышнему Аллаху.

Благодарение было присуще Пророкам, затем познавшим Аллаха ученым. В Коране сказано о Пророке Нухе:

«О потомки тех, которых Мы спасли вместе с Нухом (в ковчеге)! Воистину, он был благодарным рабом». (Сура 17 «Аль-Исра», 3)

О Пророке Ибрахиме:

«Благодарным за благодеяния Его. Аллах избрал его и вывел на прямой путь». (Сура 16 «Ан-Нахль», 121)

О Лукмане Хакиме:

«Мы истинно даровали Лукману мудрость (с наказом): «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, (делает это) только для самого себя. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах не нуждается в нем, ибо Он Хвалимый». (Сура 31 «Лукман», 12)

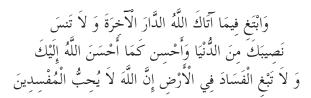
Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так долго читал ночные намазы, что его благословенные ноги опухали. Видя это, наша госпожа Айша (радыйаллаху анха) говорила: «О Посланник Аллаха, вы достиели наивысшей милости и

прощения Аллаха, и заслужили имя Хабибуллах. Зачем же вы причиняете вашему телу такие трудности?». На что Свет Создания ответил: «О Айша, не мне ли быть благодарным рабом Аллаха?» (Бухари, Тафсир, 48/2; Муслим, Мунафикин, 81)

* * *

Тема благодарности очень глубока и безгранична, невозможно выразить её полностью. Подлинный свет и благословение благодарности можно ощутить и постичь, только постоянно проявляя признательность. Каждый должен стараться выражать благодарность в зависимости от полученных им благ и даров от Аллаха. Например, благодарность алима – это передавать знания тем, кто лишен этих знаний и далек от них, и не переставать жить согласно полученным знаниям. Самым красивым примером этому является Имам Азам Абу Ханифа. Великий известный ученный Ислама, основатель мазхаба Ханафи, всю жизнь занимался тем, что передавал знания и выносил фетвы, которые послужат до Судного Дня. Он воспитал таких великих муджтахидов¹⁷. как Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Зуфар, которые озарили своими знаниями весь исламский мир. Он, для того чтобы сохранить почетность исламских наук, не поддался правителю тирану и не стал в его руках орудием несправедливости, отдав предпочтение изгнанию и наказанию в тюрьме, нежели получению большой должности кады (судьи) Багдада.

О благодарности богатого человека сказано в Коране:

«А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись

Муджтахид – человек, обладающий глубокими и обширными знаниями Ислама, а также проницательным умом.

обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих». (Сура 28 «Аль-Касас», 77)

Осознавая тайну смысла этого аята, следуя ему, нужно тратить свое имущество на пути Аллаха. Постоянно осознавать, что истинный Владелец всего, чем мы наделены, есть Аллах Всевышний. Не кичиться своим имуществом, не утопать в излишестве. Стараться удостоиться степени агнияи-шакирин (благодарные богачи).

Исраф (расточительство), т.е. трата имущества не по назначению, является противоположным благодарности. И Всевышний Аллах предупреждает нас об этом:

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

Духовно одаренные люди считают исрафом, когда беспечный человек с неблагодарностью ест, пьет, одевается или использует какие-то предметы.

Благодарность высоконравственного человека — это знать, что все присущие ему качества, не что иное, как милость и дар от Всевышнего Аллаха, и не видеть себя выше других людей, сохранить скромность и стараться быть всегда примером для окружающих.

Благодарность желающих получить довольство Аллаха – это более пристально обращать внимание на харам и халяль, духовно связать себя с благочестивыми людьми, уважая их. Как сказано в Коране:

«Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто обратился (к Аллаху). И не преступай (границ дозволенного), ибо, воистину, Он видит то, что вы вершите». (Сура 11 «Худ», 112)

Следует постараться украсить себя нравственностью Корана и сунны Пророка, чтобы получить частичку от познания Аллаха. Стараться быть всегда в рядах служителей созданным. Нужно, при достижении духовных высот, беречь себя от таких коварных качеств как хвастовство и неискренность (рия).

Благодарность здоровых и больных людей, означает, в каком бы состоянии вы не находились, необходимо проявлять довольство и покорность Аллаху, осознавая, что все происходящее – это воля Господа, которая дана нам в качестве испытания в этой бренной жизни. Здоровому человеку должно знать, что здоровье ему дано для выполнения благочестивых деяний на пути Аллаха и придерживаться этого до конца своей жизни. А больному человеку надо думать, что его болезнь дар от Аллаха и говорить каждый раз: «О мой Господь! Благодарю Тебя за любое состояние».

Слепой пусть знает, что, не имея возможности видеть, его глаза никогда не запачкают его в хараме, наблюдая за запретным. Тогда, как зрячий человек имеет большую возможность поддаться искушению запретным, наблюдая за харамом, что может стать сеятелем раздора среди друзей. Так, что же здесь лучше быть (

слепым или зрячим? Мудрость всего, что лучше, а что хуже, раскроется в Судный День.

Благодарность бедного человека – это проявлять терпение. Возможность достичь довольства Аллаха есть у фукараи-сабирин (терпеливый бедняк) и у агнияи-шакирин (благодарные богачи).

Об истинном проявление благодарности бедняка можно услышать из разговора между Ибрахимом бин Адхам и Шакик Белхи. Последний спросил у Ибрахима: «Что ты делаешь, и каково твое состояние?» Тот ответил: «Когда найду, то благодарю, если не найду, терплю». Шакик Белхи сказал: «Так поступают наши хоросанские собаки!» Тогда Ибрахим спросил: «А, что же вы делаете?» И Шакик ответил: «Если найдем, то благодарим и раздаем, жертвуя, а если не найдем, то терпеливо благодарим».

* * *

Все блага и дары принадлежат Аллаху Всевышнему. Ибрахим Дуссуки сказал: «О мой брат, ни в коем случае не утверждай, что справишься с работой, возложенной на тебя, чтобы тебя не охватила самоуверенность того, что обладаешь способностями! Знай, что, если соблюдаешь пост, это Аллах дает тебе силы в соблюдении. Стоишь ли ты на ногах, соблюдаешь ли ты намаз и т. д., всем этим тебя одаряет Аллах! Знай, что все действия исходят от Hero! Если увидишь что-нибудь, осознай, что Он дал тебе это увидеть! Продолжая постигать эти состояния, когда отопьешь духовный щербет (напиток), вновь скажи, что это Аллах дал возможность испить!»

Даже, если воля исходит от человека, то действия – это проявление сыфата Аллаха Халик. Требования нашей веры, знать, что все создает Он, что и добро, и зло создано Аллахом. Главное не путать волю Аллаха и Его довольство (риза), потому что все происходит по воле Аллаха, но доволен Аллах только добром. У некоторых может возникнуть вопрос, почему Аллах создает действия для раба, которыми Он не доволен? Для того чтобы

испытать рабов Своих, так как этот мир – экзамен для созданных людей.

Задача врача вылечить больного, который обратился к нему за помощью. Но, если больной не выполняет требования, то врач не несет ответственности за его исцеление. Цель учителя – воспитать достойного ученика, но если ученик не прикладывает никаких усилий и стараний, так в чем же здесь вина учителя?

Всевышний Аллах дал нам обещание и приглашение в Дарус-Салам (Рай). Но если раб не будет подчиняться условиям данного приглашения, то в результате будет лишен Рая. Если бы рабу не было бы дано право отдавать предпочтение добру или злу (выбирать из добра или зла), то тогда бы наказание и вознаграждение противоречили божественной справедливости. Поэтому раб своими действиями, поступками выбирает для себя дорогу к вознаграждению или наказанию. Важными и достойными, из которых являются осознанные благодарность (шукра) и восхваление (хамда).

О наш Господь! Даруй нам быть из тех, кто удостоился мудрости благодарить, подобно Лукману. И даруй нам быть из числа таких рабов, чьи руки, языки и сердца принесли пользу Умме!

АМИНЬ!

ПРОРОК

ПРОРОК

Угнетенный ПРОРОК ЗАКАРИЯ, распиленный неверующими, ставший шахидом

ПРОРОК ЯХЪЯ ставший, подобно отцу, шахидом

Исцеляющий больных, воскрешающий мертвых по воле Аллаха ПРОРОК ИСА.

Вознесение на небеса

Жизни этих трех Пророков сходны испытаниями, мучениями и призывом к Единобожию.

Они были ниспосланы народу, ставшему после Мусы очень непослушным и заблудшим. Пророки прилагали множество усилий, чтобы вернуть этот народ на истинный путь. Но кроме некоторых, большинство людей не уверовали в них. Пророков постоянно оскорбляли и мучили. Их жизнь в этом мире была сопряжена с тысячей и одной бедой и мучениями до такой степени, что Закария и Яхъя удостоились чести испить шербет смерти шахида, а Пророк Иса был вознесен Аллахом на небеса. Их испытания во время выполнения пророческой миссии очень похожи, они являлись родственниками и жили в одно время и духовно воздействовали друг на друга.

Их родственную связь можно показать на следующей схеме:

Пророк Закария — Элиса - (сестры) - Хунна — Имран
Пророк Яхъя
Марьям
Пророк Иса

ПРОРОК ЗАКАРИЯ (алейхиссалям)

Закария был ниспослан Пророком сыновьям Исраила. Его родословная восходит к Пророку Сулейману. Жизнь Пророка Закарии протекала в стенах мечети аль-Акса, где он переписывал Таурат, заведовал совершением обряда жертвоприношения, чем укреплял религию Пророка Мусы. Закария был мастером столярного дела и этим зарабатывал себе на пропитание. Он погиб от рук своего народа, его могила находится в городе Халеб.

В те времена Кудусом и Дамаском управляли батламюсы. Они уважали Байтуль-Макдис и хорошо относились к сыновьям Исраила. Авторитетные люди этого племени не выходили из мечети и дни и ночи проводили в поклонении. Тогда среди них не было еще Пророка, и они молили о нем Аллаха. Всевышний ниспослал Закарию.

В мечети аль-Акса постоянно находилось четыреста абидов¹⁸. Тот из них, кто хотел быть в числе любимых Аллахом, давал такой зарок в случае беременности жены: «О, мой Господь! Если родится мальчик, то я отдам его для служения Тебе в мечеть аль-Акса».

И так многие мальчики еще до их рождения предназначались для служения Аллаху. Этот обычай остался со времен Пророка Мусы. Всевышний Аллах сказал ему: «О Myca! Я люблю того из моих рабов, кто с самой молодости до старости проводит в по-

^{18.} Абид – благочестивый человек, полностью посвящающий себя поклонению Аллаху

клонении Мне. (Кто) в молодости не совершал грехов, отдал свое сердце Мне и этим заслужил Мою любовь».

Пророк Закария женился на женщине по имени Элиса, из рода Пророка Сулеймана. Элиса приходилась сестрой матери Марьям Хунне. Мужа Хунны звали Имран.

Родился от Закария и от Элисы Яхъя.

Пророк Закария прожил свою жизнь, обретя довольство Аллаха, будучи праведным и благочестивым Пророком. Как уже было сказано раньше, он был варварски убит заблудшим народом.

ПРОРОК ЯХЬЯ (алейхиссалям)

Пророк Яхъя приходится двоюродным братом благородной Марьям по материнской линии. Он с малых лет изучал Таурат, а когда достиг совершеннолетия, получил пророчество.

О том, как Аллах одарил, Пророка Закарию Яхъей рассказывается в Коране:

«На том самом месте воззвал Закария к своему Господу и воскликнул: «Господи! Даруй мне от Тебя прекрасное потомство, ибо Ты - Слышащий мольбу». (Сура 3 «Али Имран», 38)

«Воскликнув: «Господи! Воистину, кости мои иссыхают, и заблистала [уже] голова сединой. А помню, раньше мольбы мои к Тебе, Господи, не оставались без ответа.

Воистину, я опасаюсь [поведения] моих родственников

после моей [смерти], ведь жена моя бесплодна.

Даруй же мне наследника Своей милостью, который наследует и мне, и роду Якуба, и сделай его, Господи, угодным [Тебе]». (Сура 19 «Марьям», 4-6)

Искреннее дуа Пророка Закарии было принято Аллахом:

«Ответили ему ангелы, когда он все еще молился в михрабе: «Воистину, Аллах сообщает тебе благую весть о [сыне] Яхъе, господине, воздержанном муже и Пророке из праведников, который подтвердит истинность слова от Аллаха». (Сура 3 «Али Имран», 39)

По мнению толкователей Корана, слово «калима», употребленное в аяте, означает Пророка Ису. 45 аят суры «Али Имран» выражает это ясно. В другом аят об этом сообщается:

«[Раздался глас]: «О Закария! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Яхъя. Мы не порождали прежде кого-либо с этим именем». (Сура 19 «Марьям», 7)

В аяте сказано, что до этого никого не называли именем Яхъя, для того, чтобы возвеличить Пророка Яхъю. Это имя дано было только ему Самим Аллахом. Это одновременно указывает на его добродетели.

Яхъя означает «живой». От двух пожилых людей рождение ребенка подобно оживлению мертвого. В Коране сказано:

«Сказал Закария: «Господи! Как может быть у меня сын, ведь старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?» Сказал [Джабраиль]: «Именно так! Аллах вершит то, что пожелает». (Сура 3 «Али Имран», 40)

«[Джабраиль сказал]: «Так решил твой Господь: «Это для Меня не представляет труда. Ведь Я сотворил тебя до этого, хотя ты и был ничем». (Сура 19 «Марьям», 9)

Признаком принятия мольбы Пророка Закарии было повеление Аллаха, после которого Закария (алейхиссалям) не смог разговаривать три дня, он жестами общался с людьми и восхвалял своего Господа. Об этом говорится в Коране, сура «Али Имран», аят 41.

Пророк Закария ни с кем не разговаривал, а обучал религии людей написанием на земле.

«[Закария] вышел из алтаря к своим людям и дал им понять [жестами]: «Славьте [Господа] утром и вечером». (Сура 19 «Марьям», 11)

Всевышний Аллах говорит:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ

«Мы удовлетворили его мольбу, даровали ему Яхъю и сделали его [бесплодную] жену способной родить. Воистину, они проявляли усердие в добрых деяниях, взывали к Нам в надежде и страхе и были смиренны перед Нами». (Сура 21 «Аль-Анбия», 90)

Всевышний Аллах приказал Пророку Яхъе, когда он достиг совершеннолетия придерживаться Таурата.

[Через два года после рождения Яхъи Аллах сказал]: «О Яхъя! Крепко держись [установлении] Писания (т. е. Торы)», - и Мы даровали ему мудрость (т. е. пророческий сан) в младенческом возрасте, а также сострадание [к людям] от Нас и чистоту. И был он благочестивым, почтительным к родителям и не был ни гордецом, ни ослушником». (Сура 19 «Марьям», 12-14)

Яхъе (алейхиссалям) было дано пророчество, но он придерживался шариата Пророка Мусы (алейхиссалям) до тех пор, пока Пророк Иса не получил пророчество и Инджиль. Он один из последних Пророков, придерживавшихся шариата Мусы (алейхиссалям), и он, подобно своему отцу, стал шахидом.

По шариату Пророка Мусы было запрещено жениться на жене брата. Наказанием за такой поступок было лишение возможности иметь детей. В Таурате за совершение прелюбодеяния с другими людьми наказанием была смерть. Другое наказание было предусмотрено для тех, кто совершил прелюбодеяние с женщиной, на которой запрещено жениться.

В то время правитель Герот совершил прелюбодеяние с же-

ной своего брата, а когда Пророк Яхъя объявил о том, что это противоречит законам Аллаха, правитель бросил Яхъю в тюрьму.

Вскоре, во время празднования дня рождения Герота, пришла эта женщина со своей взрослой дочерью. Король был пленен красотою девушки, пообещал выполнить все ее пожелания в этот день. Обманутая своей матерью, дочка пожелала голову Пророка Яхъи. От такого пожелания Герот сильно расстроился, но, вспомнив свое обещание, он велел отрубить голову Пророку Яхъе. (Лука, 3/19-20; Матвей 14/1-12)

Так причиной смерти Пророка Яхъи стало нарушение людьми Закона Аппаха.

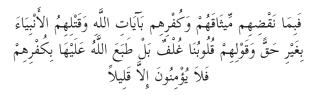
По одной передаче сообщается, что когда казнили Пророка Яхъю, отрубленная голова несколько раз говорила угнетателю Героту, что эта девочка ему запрещена.

Какая беспечность, видя столько чудес, подтверждающие пророчество Яхъи, противостоять ему и убить его.

Части от благословенного тела Пророка Яхъя находятся в разных городах, а голова его захоронена в Дамаске в мечети Умеййа.

Девочка, которая вышла замуж за Герота, была в последствии поглошена землей.

Вознесение Пророка Исы на небеса произошло примерно в это же время. Евреи до того впали в заблуждение, что подняли руки на своих Пророков. Всевышний Аллах проклял этот народ за эти и подобные им грехи.

«За то, что они нарушили свой завет, за их неверие в знамения Аллаха, за то, что они убивали Пророков без права на то, за их слова: «Сердца наши недоступны для веры», - а это вовсе не так, это Аллах покарал их за неверие, ведь вера их ничтожна». (Сура 4 «Ан-Ниса», 155)

Пророк Яхъя погиб в возрасте около тридцати лет.

Как сказано в Коране он удостоился милости Аллаха за три тяжелых дня в его жизни.

«Благополучие ему [от Аллаха] и в день, когда он родился, и в день смерти, и в [Судный] день, когда будет воскрешен к жизни». (Сура 19 «Марьям», 15)

Толкователь имам Байдави разъясняет этот аят так: «Пусть шайтан не сможет навредить ему в жизни! Пусть он будет спасен от могильных мук! Да будет он спасен от страха отчета и не увидит наказания в Аду!».

ПРОРОК ИСА (алейхиссалям)

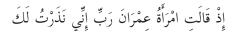
Пророк Иса родился в Кудусе спустя 6 месяцев после рождения Пророка Яхъи. Он самый последний Пророк, ниспосланный к сыновьям Исраила. Он четвертый из пяти великих Пророков. Его титул «Рухуллах», возвеличивает его. Он был создан подобно Пророку Адаму без отца.

Пророк Иса получил пророчество в возрасте тридцати лет. Получил Священное Писание Инджиль и был вознесен живым на небо, когда ему было 33 года.

Ближе к Судному Дню Иса вернется в наш мир, женится, будет иметь детей. Он встретится с Махди и будет распространять Ислам во всем мире. Пророк Иса умрет в Медине Мунавваре и будет похоронен возле могилы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

* *

Мать Пророка Исы - Марьям из рода Пророка Дауда. Ее мать звали Хунна, а отца Имран. Как говорится в достоверных источниках, у Хунны не было детей, и она просила у Аллаха: «О мой Господь! Если у меня будет ребенок, я отдам его в служение Тебе в Байтуль-Макдис». После этого обета он забеременела. Сказано в Коране:

«[Вспомни] когда женщина из рода Имрана сказала: «Господи! Воистину, я дала обет [пожертвовать Тебе дитя], которое в утробе моей, освобожденным [от всяких иных забот, кроме повиновения Тебе]. Так прими же от меня, ибо, воистину, Ты Слышащий, Знающий». (Сура 3 «Али Имран», 35)

Спустя некоторое время она родила девочку и назвала ее Марьям:

«Когда она разрешилась от бремени, то сказала: «Господи! Я разрешилась девочкой». Но Аллаху лучше [было] знать, кем она разрешилась, ведь мальчик не то, что девочка. «Я нарекла ее Марьям. Я вверяю ее и ее потомство под Твою защиту от сатаны проклятого». (Сура 3 «Али Имран», 36)

До этого было разрешено отдавать в мечеть мальчиков, и за это было большое вознаграждение. Так мальчики с рождения и до совершеннолетия оставались в мечети. После совершеннолетия они могли на свое усмотрение заниматься делами. До совершеннолетия мальчик не имел права покидать мечеть. Такой обет касался только мальчиков. Всевышний Аллах принял Марьям в служение, после чего это стало разрешено и для девочек.

Хунна отдала свою дочь служителям мечети. Они стали бросать жребий, чтобы решить, кто возьмет ее под опеку. Всевышний Аллах говорит:

إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

«Все это из рассказов о сокровенном, и Мы сообщаем тебе это откровением. Ты не был среди них, когда они бросали свои каламы, [чтобы решить жребием] кто из них будет опекать Марьям. И ты не был среди них, когда они препира**лись».** (Сура 3 «Али Имран», 44)

Жребий показал, что ее попечителем будет Пророк Закария, который был имамом этой мечети и зятем Хунны. Закария (алейхиссалям) сказал: «Ее тетя со мной в никяхе». Так он стал ее попечителем.

Когда Марьям отняли от груди, ее отдали в Байтуль-Макдис, где выделили для нее отдельную комнату. В Коране эта комната называется михрабом. В эту комнату мог войти только Пророк Закария. Он открывал и закрывал ее двери своими ключами. Каждый день он приносил ей пищу на день. Это продолжалось до достижения ею 12 лет. Однажды он увидел в комнате различные фрукты, которые он не приносил, и спросил с удивлением. откуда это? Она ответила, что это даровано ей Аллахом. Летом среди этих фруктов были зимние, а зимой летние. Всевышний Аллах сказал:

> فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَريًّا كُلَّمَا دِّخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا الْمحْرَابَ وَجَدَ عندَها رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَهُ أَنَّيَ لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر حِسَاب

«Господь принял и вырастил ее прекрасно, и поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил к ней в покои, находил при ней пропитание и [однажды] спросил: «О Марьям!

Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Аллаха. Воистину, Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без ограничения». (Сура 3 «Али Имран», 37)

Великие милости, дарованные Марьям Всевышним Аллахом:

- 1. До нее в служение принимались только мальчики, а через мольбу ее матери она тоже была принята;
 - 2. Она была под опекой Пророка Закарии;
 - 3. Ее кормил райской пищей Аллах Всевышний;
- 4. Аллах дал возможность увидеть ангела Джабраиля, что было дано только Пророкам;
 - 5. Аллах защитил ее и ее сына от козней шайтана;
- 6. Ее сын Пророк Иса разговаривал еще с пеленок и ответил людям, оклеветавшим его мать.

Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Дочь Имрана Марьям самая лучшая среди женщин своего времени, а самая лучшая из женщин моей уммы это Хадиджа». (Муслим, Фадаилюс-Сахаба, 69)

* * *

Марьям днем и ночью поклонялась своему Создателю. Среди сыновей Исраила ее богобоязненность стала известной. У нее было много караматов, она была из избранных рабов Аллаха. В Коране она восхваляется как сыддика (благочестивая). Сказано в Коране:

«[Вспомни, Мухаммад] как ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил [в вере] и возвысил над женщинами миров. О Марьям! Будь покорной Господу твоему, падай ниц и поклоняйся вместе с теми, кто поклоняется». (Сура 3 «Али Имран», 42-43)

Повинуясь приказам, ее богобоязненность возросла так, что она совершала молитвы так долго, пока ее ноги не опухали.

Создатель из ничего может создать и без отца

Когда Марьям исполнилось 15 лет, ее обручили с человеком по имени Юсуф Наджар. Но еще до женитьбы Всевышний Аллах дал ей весть, что у нее будет ребенок без отца:

«[Вспомни, Мухаммад] как ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах словом Своим сообщает тебе радостную весть: [ты родишь сына]. Имя его - Масих Иса, сын Марьям. [Он будет] почитаем в этом и будущем мире и приближен [к Аллаху]». (Сура 3 «Али Имран», 45)

Ангелы сказали Марьям:

«Он будет разговаривать с людьми [еще] в колыбели, и взрослым будет он из числа праведников». (Сура 3 «Али Имран», 46)

«Она сказала: «Господи! Как может быть у меня ребенок, - ведь не касался меня ни один мужчина». Сказал [ангел]: «Именно так! Аллах создает то, что пожелает. Когда Онрешит, чтобы какое-либо дело [свершилось], то Он только скажет: «Свершись!» - и оно свершается». (Сура 3 «Али Имран», 47)

Ангелы, обращаясь к Марьям, продолжили свою речь об Исе

«И Он научит твоего ребенка писанию, мудрости, Торе и **Евангелию»**. (Сура 3 «Али Имран», 48)

Слово «ангелы» означает Джабраиля. Во множественном числе слово употребляется для возвеличивания его.

Всевышний Аллах сказал:

«Помяни [Мухаммад] в Писании (т. е. Коране) Марьям, о том, как она ушла от своих родных в восточном направлении [от дома]». (Сура 19 «Марьям», 16)

В аяте выражение «восточная часть», по мнению толкователей, означает восточную часть мечети аль-Акса или восточную часть дома Марьям. Рассказывается, что по этой причине христиане совершают молитву в сторону востока. Прошло немного времени, и Аллах ниспослал ангела Джабраиля к Марьям. Сказано в Коране:

«И укрылась от них за завесой. Мы послали к ней дух Наш, и он воплотился пред ней в пригожего человека». (Сура 19 «Марьям», 17)

Слово «рух» в аяте означает ангела Джабраиля. Ниспослание ангела в виде красивого молодого человека было для того, чтобы Марьям не испугалась. Если бы Марьям увидела его в настоящем облике, без сомнения, она не смогла бы этого выдержать.

Но, несмотря на это, она была высоконравственной и испугалась, увидев перед собой молодого человека. Она не знала, что это ангел, и у нее появился страх. Как сказано в Коране:

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقيَّاً قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولً رَبِّكِ لاَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً فَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً

«Она сказала: «Воистину, я уповаю в защите от тебя на Милостивого [Господа], если ты богобоязнен». [Джабраиль] ответил: «Воистину, я - только посланник Господа твоего и пришел даровать тебе пречистого мальчика». [Марьям] воскликнула: «Как может у меня родиться мальчик, если меня не касался мужчина, и не была я блудницей?» [Джабраиль] сказал: «Так оно и будет. Твой Господь изрек: «Это для Меня не представляет труда. [И это ради того] чтобы [твой сын] был для людей знамением и милостью от Нас». Это было

уже решенное дело». (Сура 19 «Марьям», 18-21)

* *

Всевышний Аллах сказал:

«[Марьям] забеременела им (т. е. Исой) и удалилась с ним подальше [от людей]». (Сура 19 «Марьям», 22)

Когда схватки усилились, Марьям подошла к высохшей финиковой пальме и облокотилась на нее. Сказано в Коране:

«Она подошла к стволу пальмы и, не в силах терпеть родовые схватки, воскликнула: «Как бы я хотела умереть раньше и быть навсегда забытой!». (Сура 19 «Марьям», 23)

Она родила Пророка Ису под высохшим деревом. Всевышний Аллах создал ее сына без отца подобно Пророку Адаму.

Всемогущий Аллах, проявляя свое Величие, создал Адама (алейхиссалям) без отца и без матери, а Хавву от Адама. А Ису (алейхиссалям) без отца, от Марьям.

В рождении Исы и в создании Адама есть сходство в том, что они оба были созданы приказом Аллаха: «Кун (будь)!». Об этом говорится в Коране:

творил его из праха, потом сказал ему: «Будь!» - и тот возник». (Сура 3 «Али Имран», 59)

Этот аят рассказывает о бесконечном могуществе Аллаха и о честности Марьям, которую оклеветали евреи.

Ни в одном источнике нет сведений о точной дате рождения Исы (алейхиссалям). Во всех современных Евангелиях об этом тоже нет информации. Только в одном месте говорится, что Пророк Иса родился во времена правления короля Иуды (От Матвея, 2/1). Но римские исторические источники утверждают, что этот король умер до нашей эры. Вся информация об этом явно противоречива.

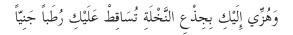
По этому католики празднуют рождество 24-25 декабря, а армянская церковь 6 января. А некоторые протестанты говорят, что об этом нет информации в их писаниях, и не празднуют этот праздник.

После рождения Исы:

«Тогда воззвал из лона: «Не тревожься, твой Господь заставил течь возле тебя ручей». (Сура 19 «Марьям», 24)

Этот аят ученые толковали еще следующим образом: «Не расстраивайся, твой Господь создал твоего ребенка достойным предводителем».

Голос, обращенный к Марьям, продолжал:

«Так [пригни] к себе ствол пальмы и потряси его - на тебя посыплются свежие финики». (Сура 19 «Марьям», 25)

Марьям притянула к себе ветку пальмы и потрясла ее, и, несмотря на то, что была зима, с дерева посыпались финики. Она попила воду из реки и поела свежих фиников. Плоды в зимнее время должны были успокоить Марьям.

Ей было сказано:

«Ешь, пей и радуй взор свой. Если же увидишь какогонибудь человека, то скажи: «Воистину, я дала Милостивому обет поститься и не стану сегодня ни с кем говорить». (Сура 19 «Марьям», 26).

Передается, что у племени Марьям был возможен пост не только воздержанием от еды и питья, но и от разговоров. Или пост заключался в воздержании и от еды, и от питья, и от разговоров.

Сразу после рождения Исы люди стали злословить о ней. В Коране об этом говорится так:

«[Марьям] пришла к своим родным, неся [новорожденного]. Они сказали: «О Марьям! Ты совершила беспримерную оплошность. О сестра Харуна! За твоим отцом не водилось дурных склонностей, да и мать твоя не была женщиной распутной...». (Сура 19 «Марьям», 27,28)

Упомянутый в аяте Харун, это не брат Пророка Мусы. Самое достоверное, что он был родным братом Марьям. Он также, подобно своим родителям, был честным и благочестивым. Поэтому люди из племени Марьям указывали, что некрасиво совершать подобное деяние сестре такого человека.

Люди постоянно оскорбляли Марьям, а она терпеливо слушала их и, как было велено, не разговаривала с ними. Но когда безнравственное поведение людей достигло своей вершины, тогда пришла помощь от Всевышнего Аллаха. Сказано в Коране:

«Она показала на младенца, и они спросили: «Как мы можем разговаривать с дитятей в колыбели?». (Сура 19 «Марьям», 29)

Будущий посланник Аллаха Иса, по предопределению Всевышнего заговорил еще в колыбели:

«[Иса] сказал: «Воистину, я - раб Аллаха. Он даровал мне Писание и послал Пророком.

И где бы я ни был, Он сделал меня благословенным [для людей], вменил мне в обязанность молитву и искупительную милостыню, пока я буду жив; сделал меня почтительным к матери моей. И Он не создал меня не внемлющим [Господу своему], лишенным [Его] благословения.

И будет мне покой и в день, когда я родился, и в день смерти, и в [Судный] день, когда буду воскрешен к жизни». (Сура 19 «Марьям», 30-33).

Речь Исы (алейхиссалям) удивила окружающих, и они стали оправдывать Марьям. Когда у Марьям спросили, откуда она взяла этого ребенка, она показала на младенца, чтобы он сам ответил. А Иса (алейхиссалям) сказал: «Моя мать правдивая и благочестивая, о беспечные! Не обвиняйте мою маму, которая является примером честности и скромности. Знайте, что Всевышний создал меня без отца, и это Его чудо».

После этого многие сказали: «Это явное чудо Аллаха. Иначе как же младенец может говорить? Воистину это от Аллаха, и это доказательство Его могущества!» Но некоторые оставались неблагодарными. Сказано в Коране:

«Вот каков есть по истинному слову Иса, сын Марьям, о котором так [много] спорят». (Сура 19 «Марьям», 34).

Иса в аяте назван «истинным словом», потому что он был создан по приказу «Кун!». Об этом говорится в других аятах Корана:

«[Вспомни] также ту, которая соблюла целомудрие своего лона. Мы вдохнули в нее от Нашего духа, и по Нашей воле она и ее сын стали знамением для обитателей миров».

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

«[Назидательным примером служит] также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла свое лоно. Мы вдули в него частицу Нашего духа, и она приняла как истину слова своего Господа и Его писаний, и была она покорной Ему». (Сура 66 «Ат-Тахрим», 12)

* * *

Речь маленького Исы (алейхиссалям) прекратила на некоторое время клевету. Но спустя немного времени, клевета вспыхнула с новой силой. Беспечный народ говорил: «Как может быть ребенок без отца?!» Потом сказали, что это зина (прелюбодеяние) мог сделать только Закария. Люди пошли в мечеть, когда Закария (алейхиссалям) был в ней, никого больше не было. Они обвинили Пророка в зина с Марьям и напали на него. Пророк Закария, чтобы спастись от этих глупцов, укрылся в дупле дерева. Шайтан, принявший облик человека, пришел и указал этим несчастным людям, где скрылся Закария, он сказал: «Распилите это дерево пополам! Вы ничего не потеряете, Закария там». Эти нечестивцы сразу начали пилить дерево. Когда пила коснулась головы Пророка, он чуть не вскрикнул, но тут же услышал голос: «О Закария! Не жалуйся».

Пророк Закария был распилен пополам, но до последнего мгновения уповал на Аллаха и терпел мучения, и этим достиг высокой степени перед Аллахом.

В это же время клеветники обвинили и жениха Марьям Юсуфа Наджара в совершении зина.

Всевышний Аллах, чтобы спасти от вреда несчастного народа, убившего Закарию (алейхиссалям), взял под Свою защиту Марьям и Ису:

«Мы сделали сына Марьям и его мать знамением и поселили их в убежище на холме, где в укромном месте протекал ручей». (Сура 23 «Аль-Муминун», 50)

Передается, что место, упомянутое в аяте, это Египет. Марьям и Пророк Иса жили там 12 лет. За это время произошло множество чудес, показанных ими. Например, однажды исчезли деньги хозяина дома, в котором жили они и еще несколько бедных людей. Хозяин не смог узнать, кто взял деньги, поэтому под подозрением были все жильцы. Этот очень тяжело восприняла Марьям. Среди обитателей дома был один слепой и один больной. Увидев, что мама так расстроена, Иса (алейхиссалям) сказал этим двоим: «Вытащите деньги оттуда, где их спрятали, и верните хозяину». Услышав это явное чудо, они были вынуждены вернуть деньги.

После этого люди стали еще больше уважать Ису (алейхиссалям).

Пророчество Исы

После 12 лет, проведенных в Египте, Пророк Иса вернулся в Иерусалим и поселился в поселке Насыра. Поэтому христиан называют еще насрани.

Когда ему исполнилось 30 лет, он стал призывать людей к Единобожию. Всевышний Аллах сказал:

ли в их потомстве пророчество и писание. Среди них были и такие, которые избрали прямой путь, но многие из них были нечестивцами». (Сура 57 «Аль-Хадид», 26)

Четыре великие книги, упомянутые в Коране, были ниспосланы тем Пророкам, которые были из их рода.

«Потом направили Мы вслед за ними [других] посланников и послали Ису, сына Марьям, и даровали ему Писание, а в сердца тех, кто последовал за ним, Мы вселили сострадание и милосердие. Монашество же они сами придумали, Мы не предписывали этого им, разве что [они избрали его] для обретения благоволения Аллаха. Но они не соблюли [обычаи монашества] должным образом. Тем из них, которые уверовали, Мы воздали по их заслугам, но многие из них – нечестивцы». (Сура 57 «Аль-Хадид», 27).

Монашество — это образ жизни, который появился гораздо позже периода пророчества. Передается, что после Пророка Исы верующих стали преследовать неверующие. Было три великих битвы, в которых погибли многие верующие. Оставшиеся в живых мусульмане опасались, что в случае новой войны они могут все погибнуть, и тогда будет некому призывать к Единобожию. Поэтому они решили больше не воевать, а жить, совершая поклонение Аллаху. Они искренне и честно оставили все блага этого мира, мало ели и пили, даже не вступали в брак, и жили в маленьких комнатах, вырубленных в пещерах. Но большинство других отреклись от религии Исы (алейхиссалям), приняли религию пра-

вителя, затем измыслили веру в троицу. А когда был ниспослан к народам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), также отрицали и его.

Иса (алейхиссалям) продолжал распространять религию. Но многие из упрямства не верили.

Пророк Иса по Воле Аллаха показал множество чудес. Он подтвердил истинность Таурата, дарованного Мусе (алейхиссалям), но сказал, что Всевышний Аллах поменял некоторые из Своих законов. Сказано в Коране:

«И [я пришел], чтобы подтвердить истинность того, что было ниспослано до меня в Торе, чтобы разрешить вам коечто из того, что было запретно вам. Я пришел к вам со знамением от вашего Господа.

Так бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах - мой Господь и ваш Господь. Так поклоняйтесь Ему - это и есть прямой путь». (Сура 3 «Али Имран», 50-51)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا يَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذًا سِحْرٌ مُّبِينٌ «[Вспомни,] как Иса, сын Марйам, сказал: «О сыны Исраила! Воистину, я — посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что было в Торе до меня, и сообщающий вам благую весть о посланнике, который явится после меня и имя которому — Ахмад». А когда явился он к ним с ясными знамениями, они заявили: «Это — явное чародейство». (Сура 61 «АсСафф», 6)

В Евангелие от Ионна, глава 14, говорится, что Иса (алей-хиссалям) сказал следующее: «Я буду поклоняться Отцу, и Он вам отправит утешителя (Фараклит). Может, он останется с вами вечно». (От Иоана 14/16-17). А в другой главе сказано так: «Я говорю вам истину. Мой уход лучше для вас. Если я не уйду, не придет утешитель (Фараклит) к вам. Если я уйду, я отправлю его к вам. Есть многое, что я должен вам рассказать, но вы не можете это вынести. Душа истины направит вас к истине. Потому что он не говорит от себя, а передает то, что слышит. И он сообщит вам о будущем». (От Иоанна, 16/7-9, 12-13).

Слово фараклит является синонимом слову хамд (благодарность). Некоторые христиане дали слову фараклит толкование спаситель, а некоторые – много благодарящий, т.е. хаммад. И это говорит, что это слово явно совпадает со словами Мухаммад и Ахмад. В Евангелие от Варнавы гл. 39 есть такая история. «Что означает слово «масих (посланник)», откуда мы узнаем о его приходе?» - спросили сподвижники Пророка Ису. На что он ответил: «Имя Масиха настолько красиво и достойно восхищения. Всевышний Аллах, создав его свет, назвал его именем и сказал: «Ради тебя Я создал Рай, этот мир и многих созданных. И все это Я дарю тебе. Кто признает тебя, тому Я дам много Милости, а кто станет отрицать тебя, того я прокляну. Я ниспошлю тебя в мир как Моего Посланника. Твое слово будет только истиной, все может исчезнуть, земля и небеса, но твоя вера останется вечно». Его имя - Ахмад». Услышав это, воскликнули: «О Ахмад! Скорее приходи, чтобы спасти этот мир!».

241

Ненависть и эло неверующих к Пророку Исе все больше возрастали, и он это чувствовал. Он сказал двенадцати выбранным им сподвижникам: «Кто поможет мне в распространении и сохранении религии Аллаха?». Все они сказали, что будут помогать ему. «Мы всем нашим имуществом поможем тебе на пути Аллаха, потому что мы отдали свои сердца этой религии. Ты будь свидетелем, что мы, принявшие твою религию, истинные верующие!». Сказано в Коране:

Когда Иса убедился в их неверии, он спросил: «Кто помощники мои пред Аллахом?» Апостолы ответили: «Мы - помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Засвидетельствуй же, что мы - предавшиеся [Аллаху]». (Сура 3 «Али Имран», 52)

«О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаху, подобно тому, как спросил у апостолов Иса, сын Марьям: «Кто мои помощники на пути к Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы - помощники Аллаху». И тогда уверовала некая часть из сынов Исраила, а другая часть не уверовала. Мы поддержали тех, которые уверовали [в Ису] против их врагов, и они одержали верх». (Сура 61 «Ас-Сафф», 14).

Слово «Хавари» перешло в арабский язык из эфиопского, его корень «Хаваръя», означающий «помощник» или «избранный человек».

Хавариты это те, кто уверовали в Пророка Ису раньше всех и помогали ему. Они искренние и чистые верующие. Еще их называют «ансаруллах», что означает «помощники Пророка на пути Аллаха». Хавариты были избраны Исой (алейхиссалям), чтобы распространять религию. Один из них, Варнава, известный тем, что записал Инджиль.

Ниспослание трапезы с неба

Хавариты просили Ису (алейхиссалям), чтобы он просил у Аллаха ниспослать трапезу, на что он ответил: «Вы разве сомневаетесь в Могуществе Аллаха? Как вы смеете просить такое?!». Хавариты ответили: «Мы хотим удостоиться большей милости и еще больше успокоиться. Поэтому мы просили трапезу. Другой цели у нас не было». Пророк Иса совершил два раката молитвы, надел старую одежду, чтобы показать свою нищету, и просил у Аллаха ниспослать эту трапезу, и чтобы этот день стал для них праздником.

Аллах принял его мольбу, и была ниспослана маида (трапеза). Это была жареная рыба, у головы которой лежала соль, а около хвоста уксус, она была украшена зеленью. Затем был хлеб с оливками, мед, сыр и разные другие яства. На это раз хавариты сказали: «О Посланник Аллаха! Покажи нам еще чудо в этом чуде!» Иса (алейхиссалям) обратился к рыбе: «О рыба! По воле Создателя вселенной оживи!» И рыба ожила. И хаваритов охватил страх. На это раз Иса (алейхиссалям) сказал: «О рыба! По Воле нашего Господа вернись к старому!» И рыба вернулась в прежний вид. Хавариты, обращаясь к Исе, сказали: «О Рухуллах! Начинайте Вы!» Иса (алейхиссалям) сказал: «Кто требовал, пусть они едят». Это опять испугало хаваритов. Иса сказал: «Пусть придут бедные и больные и едят». Сообщили бедным и больным. Пришло тысяча триста человек. Он поели рыбу, но она не закончилась. Кто ел, тот нашел исцеление, а кто не ел, тот потом сожалел.

По другой передаче, Иса (алейхиссалям) сказал хаваритам держать 30 дней пост. Когда пост закончился, чтобы узнать, принял ли Аллах их пост, они просили, чтобы Аллах ниспослал им трапезу, которую могли бы есть все: и бедные, и богатые. И чтобы этот день стал для них праздником. Иса (алейхиссалям) объяснил им, что они не смогут отблагодарить Аллаха за такую милость, и хотел их остановить. Но он не смог их уговорить и тогда совершил намаз. Хавариты стояли за ним. Рухуллах начал просить у Аллаха со слезами на глазах. Когда завершил мольбу, Аллах ниспослал трапезу. Иса (алейхиссалям) просил у Аллаха, чтобы эта трапеза была милостью, а не наказанием.

Трапеза, ниспосланная с неба, приблизилась и остановилась перед Исой (алейхиссалям). Рухуллах, сказав «Во Имя Аллаха, дающего пропитание!», снял покрывало с трапезы. Там было 7 рыб и 7 лепешек, уксус, гранаты и разные фрукты.

Трапеза ниспосылалась ежедневно в течение сорока дней спустя час после восхода солнца, и все ее ели, несмотря на достаток. В полдень трапеза поднималась в небо, и от нее даже падала тень на землю.

Потом было ниспослано откровение, чтобы богатые и здоровые не ели. Этот приказ не понравился богатым и здоровым с испорченными сердцами. Подчиняясь своим страстям, они думали, что их лишили возможности воспользоваться трапезой несправедливо. В гневе и с издевательством они сказали: «Вы что, принимаете эту трапезу за истину?».

Количество неблагодарных было тридцать или триста тридцать человек. Они оказались под гневом Аллаха, и в одну ночь были превращены в свиней. Другие люди, увидев их положение, испугались и пришли просить помощь у Исы.

Люди, превращенные в свиней, увидев Пророка Ису, стали кружиться вокруг него, давая понять, что просят у него помощи. Когда Иса (алейхиссалям) обращался к ним по именам, они плакали, кивали головами и просили у него помощи. Но они совер-

шили большой грех и заслужили это наказание. Через три дня они были уничтожены, и останки их также исчезли с лица земли.

Передается, что когда одна из свиней прошла мимо Исы (алейхиссалям), он сказал: «Пусть будет ей мир». А окружающие сказали: «Почему вы так говорите, если они заслужили божественную кару?». Он ответил: «Я так говорю, чтобы мой язык не привык говорить плохое».

О ниспослании трапезы в Коране рассказывается так:

«[Вспомни] как сказали апостолы: «О Иса, сын Марьям! Может ли твой Господь ниспослать нам с неба трапезу?»

Он ответил: «Бойтесь Аллаха, если вы [истинно] веруете». (Сура 5 «Аль-Маида», 112)

Апостолы сказали: «Мы хотим вкушать от этой трапезы, чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы удостоверились в том, что ты сказал нам правду, и чтобы мы были свидетелями трапезы». (Сура 5 «Аль-Маида», 113)

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأُوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُوْقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنتِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ

Иса, сын Марьям, сказал: «О Аллах, Господи наш! Ниспошли нам с неба трапезу, которая была бы праздником и нам, и потомкам нашим, и знамением от Тебя. Даруй же нам удел, ибо Ты - лучший из дарующих удел».

Аллах ответил: «Я, воистину, ниспошлю вам трапезу. Но если кто-либо после этого не уверует, то я накажу его так, как не наказывал никого из обитателей миров». (Сура 5 «Аль-Маида», 114-115)

Как можно понять из этих аятов, требование хаваритов ниспослать им трапезу было для успокоения их сердец, а не от неверия. Они хотели быть свидетелями божественного чуда, но это требование повлекло за собой большую ответственность. Поэтому Пророк Иса сказал: «Если вы верующие, бойтесь Аллаха». Здесь есть два важных момента.

- 1. Пророк Иса сказал: «Бойтесь Аллаха просить определенное чудо, потому что желание проявления чуда это грех и переход границы». До этого они увидели много чудес, требовать еще чуда было неуместно. Не пристало верующим так поступать. Так преданность человека может ослабнуть.
- 2. Слова «Бойтесь Аллаха!» означают, что для того, чтобы осуществилось ваше желание, надо быть богобоязненными.

* * *

В хадисе, приведенном Аммаром бин Ясиром (радыйаллаху анху) сказано: «Трапеза ниспосылалась с неба. Это были хлеб и мясо. Отведавшим было велено, чтобы они не прятали ее для хранения и оставались возле трапезы. Но они не послушались этого приказа, взяли еду и спрятали ее. После чего были превращены в обезьян и свиней». (Тирмизи, Тафсир, 5/3061).

Поездка Хаваритов и Пророка Исы в Нусайбин

Передано от сподвижника Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Салмана Фариси (радыйаллаху анху): «Исе (алейхиссалям) было поручено призывать правителя Нусайбина, который был гордым и угнетал подданных. Иса (алейхиссалям) хотел сначала отправить своих хаваритов и спросил, кто пойдет к нему. Вызвался Якуб, и к нему присоединились Тавман и Шамун. Шамун сказал Пророку Исе: «О Рухуллах! Я тоже пойду, с вашего позволения. Но если у меня будут трудности, и я позову Вас, то окажите мне помощь». И они втроем отправились в путь. Шамун не зашел в город и сказал, чтобы его позвали, когда потребуется помощь. Якуб и Тавман зашли в город, собрали народ и начали призывать их к Единобожию. Но люди, верившие клевете о Марьям и Исе, не приняли их веру, а даже стали их проклинать. Они схватили Тавмана и привели к правителю. Правитель приказал перебить ему руки, ноги и ослепить его. Затем его бросили в тюрьму.

В это время Шамун проник в город и вошел в доверие к правителю. Однажды Шамун сказал правителю, что хочет кое-что спросить у Тавмана. Они сделали вид, что незнакомы. Шамун спросил:

- Что ты говоришь?
- Иса раб и Посланник Аллаха.
- Какое у тебя есть доказательство, что ты говоришь правду?
 - Он лечит всякие болезни
 - Врачи тоже так делают, еще есть ли доказательства?
 - Он знает, что ест народ у себя дома, и что прячет.
- Это знают колдуны, есть ли еще какие-нибудь доказательства?

- Он лепит из глины птицу, и она может летать.
- Это может сделать маг. Есть ли еще что-нибудь?
- Он оживляет мертвых
- Вот это больше способностей человека! Давайте пригласим Ису, и если он, действительно, оживит мертвых, то мы поверим ему.

Это предложение понравилось правителю. Он пригласил Ису (алейхиссалям), и он приехал в этот город.

Он сделал вид, что не знает Шамуна. Шамун сказал правителю:

- Если хотите, давайте проверим его через Тавмана. Принесли Тавмана. Иса (алейхиссалям) провел рукой по его телу, рукам и ногам, и они вернулись в прежнее состояние. Затем он провел рукой по глазам, и Тавман прозрел.

Шамун, глядя на правителя, сказал, что это действительно доказательство пророчества. После чего Шамун спросил у Исы: «Что ели на вчерашнем собрании люди?» Иса назвал, что съел и что спрятал каждый из них. Потом Шамун предложил ему вылепить из глины птицу. Иса сделал ее, и птица улетела. Затем он предложил лечить всех больных, и все они исцелились. Потом Исе предложили воскресить мертвого и выбрали сына Пророка Нуха Сама. По Воле Аллаха Пророк Иса воскресил Сама бин Нуха. Спросили у Сама о том, был ли он таким старым, когда умер? Он ответил: «Нет, я подумал, что уже наступил Судный День». Сам бин Нух подтвердил пророчество Исы и заново умер.

Увидев такие явные чудеса Пророка Исы, правитель и его окружение уверовали в Аллаха.

Из этого рассказа мы понимаем, что мусульманин должен быть умным и проницательным. Он должен знать: чтобы сказать правду, нужно выбрать место и время.

Хабибун-Наджар

Пророк Иса отправил двух своих хаваритов в сторону города Антакия. Они призвали людей к Единобожию и к отказу от поклонения идолам. Но правителем тех мест был идолопоклонник. Он схватил их и бросил в тюрьму. После этого Пророк Иса отправил туда главу хаваритов Шамуна.

Шамун сначала подружился с правителем, благотворно повлияв на него и его окружение. Когда Шамун уверился в их уважении, то красноречиво стал призывать их к вере. Правитель и его окружение прониклись его речами и уверовали в Аллаха. Но народ не уверовал. Услышав о неверии народа, человек по имени Хабибун-Наджар тут же покинул свой дом, пришел к этим людям и стал их увещевать, говоря: «Я признаю все, что говорят эти посланники и призываю вас тоже поверить». Но беспечные люди не послушали его и, разгневавшись, убили Хабибун-Наджара на месте. Об этом рассказывается в Коране:

«В виде примера приведи им жителей города, когда к ним явились посланцы. Когда Мы отправили к ним двух [посланцев], они не признали их, и тогда Мы подкрепили их третьим [посланцем], и они возвестили: «Воистину, мы - посланцы к вам». (Сура 36 «Ясин», 13-14)

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمنِ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا الرَّحْمنِ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا الرَّحْمنِ مِن شَيْءٍ إِنَّ الْمَبِينُ إِلاَّ الْبَلاَ عُ الْمُبِينُ

[Им] ответили: «Вы такие же люди, как и мы. Милостивый [Аллах] не ниспосылал никакого [откровения], а вы лишь говорите ложь». Они сказали: «Наш Господь знает, что мы посланцы к вам. И наша обязанность - только [возгласить] ясную весть». (Сура 36 «Ясин», 15-17)

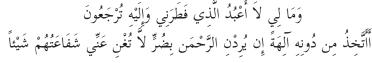
قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ

[Им] ответили: «Воистину, вы приносите нам дурное предзнаменование. Если вы не оставите нас [в покое], мы непременно побьем вас камнями и вас постигнет наше мучительное наказание».

Они сказали: «Дурное предзнаменование в вас самих. Неужели, если вас увещевают, [вы будете считать это дурным предзнаменованием]? Тогда вы люди, преступившие пределы [дозволенного]!»

И тут с окраины города прибежал некий муж и воскликнул: «О мой народ! Последуйте за посланцами. Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения. Ведь они на прямом пути». (Сура 36 «Ясин», 18-21)

После этих советов они, обращаясь к этому человеку, спросили: «Ты тоже из них?» Он ответил:

«Почему бы мне не поклоняться Тому, кто сотворил меня и к кому вы вернетесь? Неужели я стану поклоняться другим богам помимо Него? Если Милостивому будет угодно причинить мне зло, то ничем не поможет мне их (т. е. богов) заступничество, и они не спасут меня [от кары].

В таком случае и я окажусь в явном заблуждении. Воистину, я уверовал в вашего Господа. Так слушайте же меня». (Сура 36 «Ясин», 22-25).

Но заблудшая и несчастная толпа не послушала его советов, а забросала его камнями. Перед самой смертью Хабибун-Наджар было сказано:

«Войди [прямо] в рай!» И он воскликнул: «О, если бы мой народ знал, за что меня простил мой Господь, за что причислил меня к почитаемым!» (Сура 36 «Ясин», 26-27)

Абу Муджахид сказал: «Самый глупый из созданных — это нафс, потому что он всегда желает то, что ему вредно». Также и этот несчастный народ не послушал великий призыв Хабибун-Наджара, обвинил его во всех бедах, потому что его призыв не нравился их нафсам. На самом деле, Хабибун-Наджар желал им счастья в этом мире и в Судный День, но они, подчиняясь страстям, не приняли веру и уничтожили свои жизни в Судный День.

Вознесение Пророка Исы на небо

Сыновья Исраила неохотно следовали религии, ниспослан-

ной Пророку Мусе, были во многом не согласны с ней и почти сошли с истинного пути. Последующие Пророки всегда предупреждали их, но этот заблудший народ все равно оставался на своем, дошел до того, что поднял руку на Пророков.

Этот народ во времена Исы пребывал в сильнейшем упадке и ждал своего спасителя. Ожидаемый ими Пророк должен был обладать великой силой, быть целеустремленным, потому что он должен был спасти их от рабства и доставить различные мирские блага.

Поэтому, когда Иса был ниспослан как Пророк и начал призывать их к единобожию, иудеи посчитали его слишком мягким и не хотели следовать за ним.

Но Иса, несмотря на это, проявил великое терпение, продолжая призывать людей к Единобожию. И чтобы установить в этом мире спокойствие, хотел сблизить и подружить людей. Он стремился вывести иудеев из заблуждения и наставить на истинный путь. Но иудеям с обагренными кровью Пророков руками не понравился этот призыв, они решили убить и его. Народ начал преследовать Ису и его сподвижников. Гнет был настолько силен, что из хаваритов Юдас, Исхар и Йот (Яхуда) отступили от религии. Яхуда даже сообщил убийцам Пророков Закария и Яхъя о местонахождении Пророка Исы. Но на него обрушился гнев Аллаха, и в наказание за содеянное его облик стал так похож на облик Исы так, что его распяли вместо Пророка, а Иса был вознесен на небо.

О вознесении Исы есть несколько мнений. Передается от сподвижника Ибн Аббаса: «Одна группа иудеев оскорбила Ису и его мать. Иса тогда воздел руки с такой мольбой к Господу: «О мой Господь! Ты создал меня словом «Кун!» Прокляни тех, кто оскорбил меня и мою маму!» Аллах принял это дуа и превратил этих людей в обезьян и свиней. После этого случая несчастные люди решили убить Ису. Они дали Яхуде несколько монет и узна-

ли о местонахождении Исы. Но ангел Джабраиль никогда не покидал Рухуллаха и постоянно охранял его. Сказано в Коране:

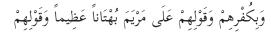
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

«Одним посланникам Мы дали преимущество перед другими. Среди них были такие, с которыми беседовал Аллах, а некоторых Аллах вознес степенями. Мы даровали 'Исе, сыну Марьям, ясные знамения, поддержали его Святым Духом. Если бы Аллах захотел, то народы, которые жили после посланников, не сражались бы друг с другом, после того как им были явлены ясные знамения. Но между ними разгорелись разногласия, одни из людей уверовали, другие же не уверовали. Если бы захотел Аллах, то они не сражались бы [друг с другом], но Аллах вершит то, что пожелает». (Сура 2 «Аль-Бакара», 253)

По воле Аллаха Иса был вознесен на небо. В это время ему было тридцать три года.

Иудеи зашли в дом, где жил Иса и увидели Яхуду в облике Исы. Они схватили и убили его вместо Пророка Исы.

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

«За их неверие, за то, что они возвели на Марьям великую напраслину, за их слова:

«Воистину, мы убили Мессию, 'Ису, сына Марьям, посланника Аллаха» (но они не убили его и не распяли, а это только показалось им); воистину, те, которые расходятся во мнениях по этому поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, не убивали его. Это Аллах вознес его к себе, а Аллах Великий, Мудрый». (Сура 4 «Ан-Ниса», 156-158)

Всевышний Аллах защитил Ису от евреев и не позволил им убить его. Это было, несомненно, так, но когда и каким образом это произошло, есть разные передачи.

По мнению большинства ученых, Всевышний Аллах Своим могуществом разместил Ису на духовные небеса, созданные специально для него. До Судного Дня он вернется в этот мир, тогда все люди примут Ислам, и он станет единственной религией в этом мире. Сказано в Коране:

وَمَكُرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

«(Евреи) устроили козни, и Аллах разрушил их козни, а ведь Аллах - самый совершенный (Создатель всего).

[Вспомни, Мухаммад] как сказал Аллах: «О Иса! Я упокою тебя, вознеся тебя ко Мне, и очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые следовали за тобой, возвышу до самого Дня Воскресения над теми, которые не уверовали. А потом вы вернетесь ко Мне, и Я буду вашим судьей в том, в чем вы между собой не согласны». (Сура 3 «Али Имран», 54-55)

«А тех, которые не уверовали, Я накажу сурово в этой жизни и в будущей, и никто не поможет им». Тем же, которые уверовали и вершили добрые дела, Он воздаст сполна и наградит. Ведь Аллах не любит творящих притеснения». (Сура 3 «Али Имран», 56-57)

После вознесения Исы на небо

После вознесения Пророка Исы (алейхиссалям) на небо его последователи разделились на 72 течения. В то время Иерусалим был подвержен влиянию индийской и греко-римской культуры, от них и берет свое начало вера в троицу. Так последователи течения Якубия сказали, что Бог воплотился в Иисусе, проявив себя в его теле. Это мнение берет начало в индийской философии, согласно которой Бог спустился на землю и воплотился в Кришне, который был обыкновенным человеком, рожденным от своих родителей. А в Священном Коране говорится так:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَوَقَالَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَوَبَّكُمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِلَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَمَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

«Воистину, не уверовали те, которые утверждают: «Аллах - Мессия, сын Марьям». А ведь Мессия сказал: «О сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и вашему». Воистину, того, кто признает [других богов кроме Аллаха], лишил Он райских садов, а прибежищем ему будет адский огонь. И никто не поможет заблудшим». (Сура 5 «Аль-Маида», 72)

«Мессия сын Марьям - всего лишь посланник. Много посланников задолго до него [приходили и] уходили. Мать же его - праведница, и оба они принимали пищу. Смотри же, как Мы разъясняем им знамения. И вновь узри, до чего они далеки [от их понимания]!» (Сура 5 «Аль-Маида», 75)

В этом аяте Всевышний Аллах разъясняет ошибочность обожествления созданного.

72 течения можно условно объединить в три группы:

1. Те, кто говорит, что Иса был Богом среди людей, а теперь покинул их;

- 2. Иса был сыном Бога, а теперь он покинул их;
- 3. Иса был рабом и Посланником Бога. Всевышний наградил его, вознеся на небо.

Первые две группы находятся в неверии, а третья группа являлась истинно верующей.

* * *

Иудеи после вознесения Исы (алейхиссалям) угнетали его хавариев (апостолов). Истинно верующие, несмотря на все трудности, терпели. Варнава, один из стойких хавариев, сообщает о последних днях Исы в Евангелии (гл. 221-222): «Когда римские воины зашли в дом Иисуса, чтобы схватить его, по приказу Всевышнего Бога четыре великих ангела взяли его и через окно подняли в небеса. Римляне, приняв Иуду за Иисуса, схватили его. Несмотря на все мольбы о помиловании, он был распят. После вознесения Иисус показался Марьям и своим хавариям. Он сказал своей матери: «Мама, видишь, я не распят. Вместо меня распяли Иуду. Остерегайтесь шайтана! Остерегайтесь шайтана, потому что он приукрашивает этот мир и хочет вас обмануть».

Затем Пророк Иса (алейхиссалям) просил у Аллаха, чтобы Он защитил его последователей, и сказал своим сподвижникам: «Пусть милость и благословение Аллаха будет с вами». После этих слов четыре великих ангела снова вознесли его на небо».

* * *

После вознесения Пророка Исы (алейхиссалям) через сорок лет (70-ые годы нашей эры) римская армия во главе с Титусом разрушила Иерусалим. Многие были убиты, и многих взяли в плен. Римляне сожгли Таурат и другие книги, превратили Иерусалим в руины, сожгли мечеть Пророка Сулеймана. От мечети Сулеймана (алейхиссалям) осталась лишь одна стена, которая сегодня называется стеной плача.

Хаварии вместо отступившего Иуды выбрали Маттхияса

и начали распространять религию Аллаха. Когда учение Исы (алейхиссалям) начало завоевывать сердца людей, то некоторые иудеи, греки, римляне и другие язычники объединились, чтобы противостоять ему. Последовавших за призывом Исы, евреев они бросали на растерзание львам. Это было жестокое время.

Некий Зунувас и его люди заставляли последователей Исы из Наджрана вернуться в иудаизм, а неподчинившихся бросали в огненный ров. Несмотря на все эти преследования, искренне верующие не отступали от истинной веры и бесстрашно принимали испытания, выпавшие на их долю. Об этих верующих, которых в Коране называют «асхабы ухдуд», говорится следующее:

«Клянусь небом, обладателем созвездий Зодиака; Клянусь днем, который обещан; Клянусь свидетелем и тем, о чем он свидетельствовал. Да сгинут губители [невинных] возле рва, Которым [был уготован] огонь пылающий, в тот самый миг, когда они собрались возле этого [т. е. пылающего рва], радуясь тому, что они творят с верующими». (Сура 85 «Аль-Бурудж», 1-7)

Заблудшие не остановились на этом и стали вынашивать планы искоренения истинной религии. Иудей по имени Болюс (Павел) написал множество книг, искажая истину, утверждая, что Иса — сын Бога. Он написал, что вино и свинина разрешены, не следует придерживаться запрета субботы и обрезание необязательно. Он утверждал, что не обязательно придерживаться шариата Мусы, достаточно только верить. Как известно, Пророк Иса (алейхиссалям) следовал шариату Пророка Мусы (алейхиссалям). В Евангелии сказано, что Иса говорил: «Не думайте, что я при-

шел разрушить законы и Пророков. Я пришел для завершения этих законов». (От Матвея 5/17)

Поэтому всю свою жизнь Пророк Иса совершал молитву в еврейских домах поклонения, он был обрезан, он не пил вино и запрещал это другим. Павел и его приспешники, не получив разрешения ни от Бога, ни от Исы, стали искажать религию по своему усмотрению.

Павел говорил, что Аллах один, но у Него есть три ипостаси. Он толковал религию в соответствии с философией Платона. Философия Платона же заключается в следующем:

Существуют:

- 1. Невидимый Бог Создатель;
- 2. Видимый и познаваемый помощник этого Бога Логос (разум);
 - 3. Видимая и познаваемая Вселенная.

Павел установил следующие положения христианства:

Существуют:

- 1. Бог:
- Его сын Иса;
- 3. Святой Дух.

Так в христианстве появилась вера в троицу.

Язычники были готовы принять подобное верование. Так как вера в троицу была очень близка их убеждениям.

Таким образом сформировались две группы:

1. Христиане - последователи Павла, в число которых входили правители государств. Поэтому эта группа обладала большой силой. Павел изменил учение Исы, внеся в нее положение о троице. Он написал 14 разных посланий, которые занимают

основное место в Новом Завете и являются источником четырех канонизированных Евангелий;

2. Истинные последователи Исы (алейхиссалям) следующие за его хаварием Варнавой, которые утверждали, что Иса - это человек и Пророк, и ни в коем случае нельзя ему поклоняться. Эта группа была слабой, потому что их не поддерживали правители.

Враждебность первой группы по отношению к второй с каждым днем все увеличивалась. Это ослабляло последователей Варнавы. В 325 году правитель Константин собрал христианских представителей, которые приняли решение считать Евангелие от Варнавы недействительным. Они выбрали из множества версий Евангелия, уже существовавших на тот момент, только четыре; от Луки, от Иоанна, от Матфея и от Марка. Все остальные они уничтожили. Официальная церковь стала признавать остальные версии не действительными, а четыре искаженных Евангелия начали официально издавать. Несмотря на то, что Евангелие от Варнавы было правдивым, оно также было запрещено. Варнава был одним из первых хавариев, он видел Ису (алейхиссалям) и написал то, что услышал от него. Поэтому Павлу и его последователям это не нравилось, и они хотели объявить его вне закона. Спустя тридцать лет после вознесения Исы, Варнава был убит на Кипре. Современные христиане не признают его сподвижником Исы, а вместо него считают сподвижником Томаса.

После Варнавы против учения Павла выступал человек по имени Ариус. Его отлучили от церкви, и он уехал в Египет и был убит когда распространял Единобожие.

Официальная церковь за всю историю своего существования так и не смогла аргументированно опровергнуть справедливую критику Ариуса в свой адрес. На протяжении всей истории существования церкви всегда существовали ее опоненты, указывающие на недостатки во вновь сформированном учении. Церковь не могла ответить на эти вопросы, что служило причиной падения ее авторитета. Поэтому религиозные деятели христианства собирали множество соборов, чтобы дать ответ критикам, создать единство в христианстве, а главное — определить его основы. На каждом соборе они принимали разные решения. Например, первый собор был проведен в Изнике. На нем было принято решение объявить Ису Богом. А в соборе 381-го года Богом был признан также Святой Дух, и была утверждена троица. В Эфеском соборе 431-го года Марьям была признана «матерью Божьей». А в 451-ом году на соборе в городе Кадыкой состоялась дискуссия о природе Исы. Между различными церквями возникли разногласия. На восьмом соборе в Константинополе обсуждали начало возникновения Святого Духа. В конце этих долгих дискуссий христианство делится на две больших группы: католицизм (Рим) и ортодоксизм (Константинополь).

А в 16-м столетии появилось течение протестантизм, протестующее против довлеющей идеологии католицизма.

Таким образом мы видим, что основные догматы христианства были на протяжении столетий сформированы людьми. Решения, принятые на разных соборах, иногда противоречили друг другу.

Причина существования разных версий Евангелия

В соответствии с христианством, существует Бог, Его сын Иса и Святой Дух. Некоторые служители, уверовавшие в это, стали говорить, что к ним приходит Святой Дух, сообщая откровения, которые они стали записывать, как Евангелие. По их мнению, Святой Дух – это ангел Гавриил или духовная сила, которая дает сердцу человека вдохновение. Точно они не могут описать, что это такое. Даже и сегодня есть люди, которые подобным образом пишут Евангелие.

Ниспослание Исы с небес

Ближе к Судному Дню Пророк Иса (алейхиссалям) придет в

этот мир. Об этом есть множество хадисов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

В Коране сказано:

«Явление его (Исы) возвестило о [Судном] Часе. Нисколько не сомневайтесь в его наступлении и следуйте за Мной. Это и есть правильный путь». (Сура 43 «Аз-Зухруф», 61)

В этом аяте Пророк Иса (алейхиссалям) является знамением Судного Дня, то есть, как предвестник приближения Судного Дня он придет в этот мир. Слово «ильм» (знание) можно прочитать как «а'лям», которое означает «знамение».

Когда Пророк Иса (алейхиссалям) придет в этот мир, он будет подчиняться шариату Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он будет вместе с Махди и убьет Даджаля. Махди будет из рода Хашимитов (рода Пророка Мухаммада), он передаст халифат Исе.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если моей жизни хватит, я хотел бы встретиться с Исой. Если я не смогу его увидеть, то пусть передут ему от меня «салям» те, кто увидит». (Ибн Ханбаль, II, 298)

Ниспослание Пророка Исы (алейхиссалям) в этот мир станет причиной ниспослания милости для всего человечества. В одном хадисе сказано:

«Пророк Иса придет в этот мир в двух одеждах цвета красной глины. Он сломает крест, убьет свинью, взыщет джизья (подушную подать) и призовет людей к Исламу. В это время Всевышний Аллах уничтожит все религии кроме Ислама, и в мире будет царить доверие и спокойствие. Даже львы будут есть с верблюдами, а дети будут играть со змеями». (Ибн Маджа. Фитан, 33)

В другом хадисе сказано:

«Клянусь Аллахом, которому принадлежит моя душа, что сын Марьям Иса придет к вам справедливым правителем, будет подчиняться шариату, сломает крест, убъет свиней, взыщет подушную подать, и это время очень близко. Тогда будет так много богатства, что никто не будет обращать на него внимания и не захочет приобретать его. В это время один земной поклон будет лучше, чем мир со всем, что в нем есть».

Передавший этот хадис Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сказал: «Если хотите, то прочтите следующий аят:

«Ни один из людей писания не умрет, не уверовав в Ису¹⁹, и в Судный День он будет свидетелем о них». (Сура 4 «Ан-Ниса», 159) (Бухари, Бую, 102, Анбия, 49; Муслим, Иман, 242)

Чудеса Пророка Исы

Пророк Иса (алейхиссалям) по воле Аллаха:

- 1. Воскрешал мертвых;
- 2. Лечил больных;
- 3. Знал то, что люди едят и хранят в своих домах;
- 4. Вылепил из глины птицу, и она улетела;
- 5. Ему была ниспослана с небес трапеза;

^{19.} Известные толкователи Корана, такие как: Фахруддин Рази, Багава и Даххак сказали, что любой из людей писания перед смертью увидит ангела Азраиля и уверует в то, что Иисус не сын Бога, а один из Его великих посланников.

- 6. Когда он спал, то слышал и знал, что говорят и делают вокруг него люди;
- 7. Когда он хотел, с небес ему ниспосылалась пища и фрукты;
 - 8. Он слышал тайные и далекие разговоры людей.

Ангелы, когда давали Марьям добрую весть об Исе (алейхиссалям), сказали:

«[И сделает его] посланником к сынам Исраила, [и тот скажет им]: «Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с разрешения Аллаха. Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю покойников с соизволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и чем вы запасаетесь в ваших домах. Воистину, во всем этом знамение для вас, если вы верующие». (Сура 3 «Али Имран», 49)

В другом аяте говорится так:

«В тот День Аллах созовет посланников и спросит их: «Что вам ответили [те, кого вы звали к вере]?» Посланники

ответят: «Нам неведомо. Воистину, Ты один знаешь сокровенные тайны». (Сура 5 «Маида», 109)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بإِذْنِي مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَيَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بإِذْنِي وَلَيْ وَيَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بإِذْنِي وَلَا يُوتِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بإِذْنِي وَلِدْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينً

«[Вспомни] как Аллах сказал: «О Иса, сын Марьям! Вспомни благодеяние, которое Я оказал тебе и твоей матери, когда Я поддержал тебя Святым Духом, так что ты заговорил с людьми еще, будучи в колыбели, и говорил с ними и взрослым. Как Я научил тебя Писанию, [божественной] мудрости, Торе, Евангелию, и как по Моему соизволению ты лепил глиняных птиц, дул на них, и они становились по воле Моей птицами [живыми]. По Моему соизволению ты делал зрячим слепого и исцелял прокаженного, как по Моей воле ты оживлял мертвецов, как Я отвратил от тебя сынов Исраила, когда ты явился к ним с ясными знамениями. А те из них, которые не веровали, заявили: «Это - не что иное, как явное колдовство». (Сура 5 «Аль-Маида», 110)

Сегодняшнее христианство

Как мы говорили, учение Пророка Исы (алейхиссалям) было сильно изменено людьми. Поэтому в Коране сказано:

«Которые внесли раскол в свою религию и разделились на толки, (представители) каждого из которых премного довольны своими (воззрениями)». (Сура 30 «Ар-Рум», 32)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Община Пророка Исы в течение 200 лет придерживалась истичного учения, а затем люди исказили его и впали в заблуждение». (Хайсами, Маджмауз-Заваид VIII, 207)

Учение Исы (алейхиссалям) было искажено, и в нынешнем виде оно далеко от Единобожия, которое раньше было присуще ему. Перед Всевышним Аллахом истинная религия - это Ислам, и последние Божественные законы были ниспосланы через Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Люди Писания не приняли эту истину, потому что они хотя и ожидали последнего Пророка, основываясь на своих религиозных писаниях, но считали, что он должен быть непременно из их среды. Об этом сказано в Коране:

«Воистину, вера Аллаха – это Ислам. И тогда, когда явилось (истинное) знание тем, кому даровано было Писание, вступили они в разногласия друг с другом из-за взаимной неприязни. Если же они отвернулись (от Аллаха), то, воистину, Аллах скор на расплату». (Сура 3 «Али Имран», 19)

Люди Писания не только отвергли Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и религию Ислам, но даже начали изменять

в своих писаниях те места, в которых сообщалось о приходе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Потому что мыслящие люди из числа иудеев и христиан, читая эти места, сразу же принимали Ислам. Например, ученый иудей Абдуллах бин Салям. Из христиан осознали и искренне приняли истинную религию такие люди как: Салман Фариси, король Эфиопии - Наджаши и многие другие. В Коране сказано:

«Воистину, непременно среди людей Писания есть такие, которые смиренно веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им. Они не продадут аяты Аллаха за ничтожную цену. Уготована им награда Господа их, ведь Аллах скор в воздаянии». (Сура 3 «Али Имран», 199)

Даже император Византии, знавший качества, которые должны быть присущи последнему Пророку, узнав о качествах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), взволновано сказал счастливому послу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Этот человек (Мухаммад) в скором будущем будет управлять землями, по которым сейчас ступает моя нога. Я знал, что должен прийти последний Пророк, но не предполагал, что он будет из вас. Если бы я смог поехать к нему, то был бы готов терпеть трудности и лишения ради этой встречи. Если бы я был рядом с ним, то был бы готов мыть его ноги».

Но были такие люди, которые знали подобные случаи, из страха, что все христиане и иудеи со временем примут Ислам, изменили в своих Книгах описание последнего Пророка и его учение. О том, к каким печальным последствиям это их привело,

сказано в Коране:

«Воистину, те, которые замалчивают истину из Писания, ниспосланную Аллахом, и получают от этого малую выгоду, наполняют свои утробы огнем. И не станет Аллах говорить с ними в Судный День, не очистит их [от грехов], уготовано им мучительное наказание». (Сура 2 «Аль-Бакара», 174)

«Ничтожна плата, за которую продали они свои души, отвергнув ниспосланное Аллахом и завидуя тому, что Аллах ниспосылает Свою милость тому из рабов, кому пожелает. И дважды подверглись они великому гневу (Господа). Поистине, неверным уготовано унизительное наказание». (Сура 2 «Аль-Бакара», 90)

В этом аяте люди писания, не принявшие Ислам, не собравшиеся под знаменем последнего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), последовавшие за своими искаженными писаниями, обрекли себя на страдания в этом и будущем мирах. Ислам отвергает искаженные людьми учения.

Об этом сказано в Коране:

«Если же кто изберет иную веру кроме Ислама, то такое поведение не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон». (Сура 3 «Али Имран», 85)

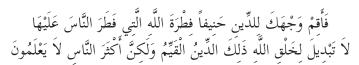
Если мы посмотрим на те постулаты, которые внесли люди в истинные учения Пророков Исы и Мусы (алейхимассалям), то увидим, что они противоречат человеческой логике и приказам Всевышнего Творца. Например, в соответствии с догматикой христианства, каждый человек рождается грешником, потому что Пророк Адам (алейхиссалям) не выполнил повеления Бога, и за это он был изгнан из Рая, а его грех пал на все человечество. И они говорят, что Иисус пришел спасти всех от этого первородного греха. И, чтобы очистить человечество от этого греха, Бог отдал для распятия Своего сына.

Но на самом деле Всевышний Творец не наказывает никого за грехи другого. Ничего подобного вы не найдете ни в одном Священном Писании. Верить в наказание невинного за чей-то грех, и верить в то, что любой родившийся ребенок грешен,- неверно, ибо это является приписыванием Аллаху атрибутов угнетателя.

Наилучшим образом последний Посланник Господа (саллаллаху алейхи ва саллям) в своем изречении объясняет первозданную чистоту и безгрешность ребенка:

«Каждый ребенок рождается чистым - с заложенным в нем истинным религиозным чувством (Исламом)...» (Муслим, Кадар, 22)

В священном Коране сказано:

«Обратижесвойликкрелигии Единобожия-истинному религиозному качеству, с которым Аллах сотворил людей. То, что сотворил Аллах, не подлежит изменению – таков (закон) истинной веры. Но большинство людей не ведают (этого)!» (Сура 30 «Ар-Рум», 30)

Одним из ритуалов христианства является крещение. Креститься во имя «Отца, Сына и Святого Духа» является приказом церкви. Церковь крестит людей либо брызгая на них водой, либо опуская их в воду. После этого обряда считается, что человек стал христианином. Они верят, что первородный грех прощается через крещение. По этой причине, христиане считают умерших людей без крещения, грешниками.

Согласно их учению, этот мир является местом страданий и мучений, и люди созданы именно для того, чтобы пройти через это. Они утверждают, что в этом мире нет места радостям и наслаждениям.

Но жизнь христианского общества наполнена мирскими заботами, страстями, желаниями, что полностью противоречит вышеизложенному постулату христианства. Однако в мире созданном для экзамена невозможно достичь вечного счастья, пребывая в столь противоречивом состоянии. Всевышний Аллах испытывает своих рабов по-разному, по этой причине в жизни людей бывают радость и горе, нужда и достаток.

Одним из догматов христианства является то, что между Богом и человеком необходим посредник, в роли которого выступают служители церкви. Попы от имени Творца отпускают грехи. Поэтому рассказ о своих грехах священнику стал одним из обрядов христианства, названный исповедью. Церковь обязывает человека рассказывать о своих грехах и за деньги прощает их, если же у человека нет денег, то он обязан отработать за свой грех в церкви. Этот обряд ведет к приписыванию созданным, того что им не присуще, ибо отпустить грехи может только сам Господь. И порой подталкивает человека к совершению греха, так

как он знает, что за определенную плату ему может быть прощен любой грех. Человек является одним из творений Господа, он может ошибаться, совершать грехи и он не в праве отпускать грехи других людей. Ибо даже Пророки не делали этого, вся их жизнь проходила в покаянии, в мольбе о прощении, несмотря на то, что они были безгрешны. Прощение грехов за деньги или за отработку в церкви противоречит Божественной истине. Сказано в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ الْمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطَلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهْبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

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

В их писаниях содержаться рассказы о том, что пророки якобы совершали грехи, однако служители церкви, которые не имеют пророческих атрибутов, считаются чуть ли не безгрешными. В христианских писаниях говориться о том, что пророки, которых Всевышний ниспослал с целью распространения истинной религии, якобы совершали прелюбодеяния, употребляли спиртные напитки, лгали. Но наряду с этим избранного ими «папу», они превозносят и восхваляют. Сказано в Коране:

«(Иудеи и христиане) признавали богами помимо Аллаха своих ученых и монахов, а также Мессию, сына Марьям. Однако им было велено поклоняться только единому Богу, кроме которого нет божества. Хвала Ему, (превыше Он) их многобожия!» (Сура 9 «Ат-Тауба», 31)

В соответствии с христианской догматикой душу можно очистить через отпущение грехов, однако тело всегда остается грязным и греховным. Но мы знаем, что человек создан Аллахом в прекрасном виде, как духовно, так и телесно. Истинность этого подтверждается в Коране:

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

Эту истину прекрасным образом объясняет Шейх Галиб: «Посмотри на себя видением души, и ты увидишь, что ты являешься сутью созданного. Ты человек, который является зеницей ока вселенной».

Человек - это самое совершенное творение в многообразной и прекрасной вселенной. Но неверующие и грешники со временем теряют это высокое положение и все возвышенные качества присущие человеку. В конце концов, они падают на нижайшую ступень. В начале своего жизненного пути каждый человек является тем, о ком Всевышний Аллах сказал:

«Мы возвысили человека над другими созданными».

Великий Пророк Иса проповедовал Любовь к Творцу и Его творениям. Но в нынешних Евангелиях содержатся следующие эпизоды: Лука передает якобы от Исы следующие слова: «Приводите тех людей, которые не хотят, чтобы я стал их правителем, и убейте их». (От Луки 19/7)

В посланиях Павла говорится:

«Его царство должно продолжаться до тех пор, пока все его враги не окажутся под его ногой». (Послание Коринфянам, 5/15)

В другом месте Иса якобы говорит:

«Вы не думайте, что я принес вам мир, я принес вам меч. Я пришел разлучить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью». (От Матвея, 10/34-35)

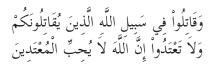
В Ветхом Завете, который принимается христианами, говорится следующее:

«Пусть не останется живой души в городах, которых твой Бог оставил тебе в наследство. Ты уничтожишь их, как тебе приказывает твой Господь». (Второзаконие, 20/16-17)

«Теперь иди и нападай на Амалику и уничтожь все, что у них есть. Не жалей их, мужчин и женщин, от младенца до подростка, от быка до овцы, от верблюда до осла». (І.Самуэль, 15/2-3)

Мы видим, что эти эпизоды противоречат наставлениям великих посланников Божьих, пришедших с верой, миром и любовью.

О методах ведения войн в Исламе говорится в Коране:

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается про-

тив вас, но не преступайте [границ дозволенного]. Воистину, Аллах не любит преступающих [границы]». (Сура 2 «Аль-Бакара», 190)

Приказ воевать с врагом направлен против тех, кто непосредственно воюет с оружием в руках. Он не направлен против стариков, больных, женщин и детей, и тем более животных.

Иса (алейхиссалям) - один из Посланников Господа, призывавший к тому, что Он повелел, и запрещавший то, что Он запретил, даже если это казалось людям, на их взгляд, одобряемым, к примеру вино. Но в христианстве существует обряд - «причащение», во время которого, христиане наливают на хлеб вино и едят, считая, что это символизирует вкушение последней трапезы Исы. Церковь возвела это действие в ранг религиозного обряда. Раньше причащение совершалось один раз в год, а затем начало проводиться каждую неделю и стало одним из столпов христианства. Однако Всевышний Творец в Коране говорит о неправильности подобных действий, которые были привнесены в религию:

«Те, которым было даровано Писание, разошлись (относительно миссии Мухаммада) только после того, как к ним явилось ясное знамение». (Сура 98 «Аль-Баййина», 4)

«Им было велено лишь одно – поклоняться Аллаху, в искренней вере и, будучи единобожниками, совершать обрядовую молитву, раздавать закят. Это и есть истинная вера».

Также в христианстве существует, привнесенное людьми, учение о троице. В Коране, в суре «Али Имран», в 64 аяте сказано:

«Скажи (о, Мухаммад!): «О, люди Писания! Давайте признаем единое слово для вас и для нас о том, что не будем поклоняться никому кроме Аллаха, что никого другого не будем считать равным Аллаху, а признаем Господом только Аллаха». А если они откажутся (это признать), то скажите им: «Свидетельствуйте, что мы покорные Аллаху».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда рассылал письма христианским королям, призывал их к Единобожию. В письме, которое он написал императору Византии сказано: «... от раба и Посланника Аллаха, Гераклиусу - правителю римлян. Мир и благополучие всем тем, кто на истинном пути. Я призываю тебя к Исламу. Прими Ислам, чтобы Аллах Всевышний удвоил твое вознаграждение. Если же не примешь, то все грехи твоих подчиненных лягут на тебя».

Вера в Троицу

Несмотря на то, что христиане считают свою религию монотоистической, в ней присутствует догмат о Пресвятой троице, подразумевающий под собой веру в «Бога Отца, Сына Божьего и Святого Духа».

Действительно в Ветхом Завете Единобожие утверждалось строжайшим образом. Однако, по прошествии некоторого време-

ни после вознесения Исы, под влиянием греческой и индийской культуры его учение о Единобожии трансформировалось в иной вид, в него проникло понятие о троице. В 325 г. на Вселенском соборе в городе Никея было принято таинственное вероучение о единстве природы «Бога Отца» и «Бога Сына», а в 381 г. на Вселенском соборе, проходившем в Константинополе, было выдвинуто требование, чтобы все христиане уверовали в троицу.

Церковь пытается объяснить эту догму следующим образом: Бог един и Он всемогущ, Иса - Его сын, Святой Дух - Его могущество. Однако приписывание Создателю, который превыше всех недостатков и далек от любых человеческих атрибутов, сына, является причиной сурового Божественного наказания, которое они навлекают на себя. В Коране сказано:

«Утверждают (некоторые): «Аллах обрел для Себя ребенка». Пречист Он! Да, Ему принадлежит то, что на небесах и земле, и все Ему поклоняются». (Сура 2 «Аль-Бакара», 116)

قَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانَ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنِيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ

«Они говорят: «Аллах породил ребенка». Свободен Он (от этого), Он (ни в чем) не нуждается, (ведь) Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Нет у вас (о, неверующие!) никакого доказательства тому (что вы утверждаете).

Как же вы возводите на Аллаха то, чего не знаете?»

Скажи (о, Мухаммад!): «Воистину, те, которые приписывают Аллаху (свою) ложь, не преуспеют!» (Им) всего лишь блага этого мира, а потом они предстанут перед Нами.

Тогда уж Мы дадим им вкусить суровое наказание за то, что они не уверовали». (Сура 10 «Юнус», 68-70)

«Аллах не породил сына, и нет наряду с Ним (другого Бога). А если бы не так, то каждый Бог уносил бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Пречист Аллах от того, что приписывают (неверующие) Ему». (Сура 23 «Аль-Муминун», 91)

В Евангелиях нет никаких серьезных доказательств, что Иса проповедовал учение о троице. Троица на европейских языках звучит как «тринита» и нигде не встречается в Евангелиях. Первый раз в истории христианства это слово использовал во 2 веке нашей эры человек по имени Тартулиэн.

В Новом Завете Иса нигде не говорит, что он Бог, наоборот утверждает, что он раб Божий. (От Матвея, 12/18)

Всевышний Аллах говорит в Коране, что Иса (алейхиссалям) раб Аллаха. («Ан-Ниса», 172)

Пророк Иса никогда не обижался, когда его называли рабом, а наоборот гордился этим. (От Матвея 12/18)

Он провел свою жизнь, будучи преданным рабом Творца. Он всегда пребывал в поклонении, даже ночью. Поклонение - это не признак Господа, а признак преданного раба.

Церковь в качестве доказательства учения о троице, с трудом находит несколько предложений из Евангелия:

«И вышел Иисус после крещения из воды. Раскрылись небеса и божья душа, в виде голубя, устремилась к нему. И раздался голос с небес: «Это - мой любимый сын, я доволен им». (От Матвея 3/16-17)

Если этот текст рассмотреть внимательно, невозможно в нем увидеть учение о троице. В Евангелиях, даже в их нынешнем измененном виде, нет серьезных доказательств о правомочности учения о троице. Христианство, несмотря на то, что считает себя монотеистической религией, из-за привнесенного в него учения о троице, отступило от истинного Единобожия, которое проповедовали все пророки, включая Ису (алейхиссалям) и Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

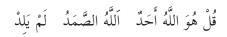
С другой стороны употребление слова «отец» по отношению к Богу - неуместно, потому что отцовство присуще созданным, которые имеют страсти, стремление к продолжению рода, т.к. они смертны. А Всевышний Господь превыше всего этого, и Он вечен.

Создание Аллахом Пророка Исы (алейхиссалям) без отца - это, несомненно, великое чудо, но это не значит, что Иса является Богом. Аллах создал Адама (алейхиссалям) и Хавву без отца и матери. Однако им никто не приписывает Божественные атрибуты, так же нельзя приписывать их и Исе (алейхиссалям).

Если Всевышний Аллах создает ребенка без отца, не надо поклоняться этому ребенку, а надо поклоняться Создателю этого ребенка.

В соответствии с истинным Единобожием - учением всех пророков, Всевышний Аллах — один единый Бог, не имеющий недостатков, ни на кого и ни на что не похожий. Он обладает наипрекраснейшими атрибутами. Об этом понятно и лаконично сказано в Священном Коране в суре «Аль-Ихлас»:

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ

«Скажи: «Он – Аллах, Единый, Аллах Вечный, Он не родил и не был рожден, И нет никого равного Ему».

Эта короткая сура из Священного Писания четко излагает суть Единобожия и опровергает божественность Исы, который был рожден, и как человек является смертным. Аллах сурово предупреждает тех людей, которые верят в троицу:

«Воистину, не уверовали те, которые утверждают: «Аллах – Мессия, сын Марьям». А ведь Мессия сказал: «О, сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху - Господу моему и вашему». Воистину, того, кто признает (других богов кроме Аллаха), лишил Он райских садов, а прибежищем ему будет адский огонь. И никто не поможет заблудшим». (Сура 5 «Аль-Маида», 72)

«Не веруют те, которые утверждают: «Воистину, Аллах – третий из троицы». Нет божества, кроме Единого Бога! Если они не отрекутся от того, что твердят, то тех из них, которые не уверовали, постигнет мучительное наказание». (Сура 5 «Аль-Маида», 73)

أَفَلاَ يُتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّاً وَلاَ نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

«Неужели они не покаются перед Аллахом и не попросят прощения у Него? Ведь Аллах – Прощающий, Милостивый.

Мессия сын Марьям - всего лишь посланник. Много посланников задолго до него (приходили и) уходили. Мать же его праведница, и оба они принимали пищу. Смотри же, как Мы разъясняем им знамения. И вновь узри, до чего же они далеки (от их понимания).

Скажи (о, Мухаммад!): «Неужели вы будете поклоняться помимо Аллаха тому, кто не может принести вам ни вреда, ни пользы? А ведь Аллах – Слышащий, Знающий». (Сура 5 «Аль-Маида», 74-76)

В этих аятах сказано, что Иса и его мама Марьям вкушали пищу. Это показывает, что они нуждались, испытывали голод и жажду, а все это является атрибутами созданных. Без сомнения Всевышний превыше этого. Несмотря на это люди Писания приписывают Исе и Марьям божественность. Сам же Пророк Иса (алейхиссалям) не давал им ни малейшего повода для подобных суждений. Всевышний Аллах говорит:

«(Помни) о том дне, когда Аллах созовет (всех)

посланников и спросит их: «Что вам ответили (те, кого вы звали к Единобожию)?» Посланники ответят: «Неведомо нам (это). Воистину, Ты один знаешь сокровенные тайны». (Сура 5 «Аль-Маида», 109)

«(Вспомни), как Аллах сказал: «О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Поклоняйтесь мне и моей матери как двум богам помимо Аллаха?»

Ответил (Иса): «Пречист Ты! Как могу я утверждать то, на что я не имею права? Если бы я и сказал подобное, то ведь Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в помыслах, а я не знаю того, что у Тебя. Воистину, Ты ведаешь о сокровенном». (Сура 5 «Аль-Маида», 116)

«Я говорил им только то, что Ты мне велел (сказать): «Поклоняйтесь Аллаху - моему и вашему Господу...». (Сура 5 «Аль-Маида», 117)

Любой разумный понимает, что Иса (алейхиссалям) - человек, он был рожден, а до рождения его не существовало. До его появления у вечно существующего Господа не было никакого сына. Как же Ему можно приписывать то, чего у Него не было изначально, ведь любое изменение - это атрибут созданных, указывающий на их несовершенство и недостатки, а Всевышний Творец превыше этого. В Евангелии от Иоанна якобы к Исе обращаются

со словами: «О, Господь...», то есть ему приписывается божественность. Как можно подобное приписывать слабому человеку, которого, по мнению самих христиан, казнили. В Евангелиях есть слова показывающие, что Иса не хотел, чтобы его распяли, он громким голосом якобы вскричал: «О, мой Господь! О, мой Господь! Почему Ты оставил меня?» (От Матвея 27/46)

Такие слова мог произнести только человек.

В соответствии с Исламом, в вопросах Единобожия следует быть очень внимательным и осторожным. Так как даже малейшая ошибка в этом вопросе может привести к многобожию - ширку. О людях, не следующих повелениям Аллаха и обожествляющих свои желания, Всевышний Аллах сказал:

«Видел ли ты того, кто сделал своими богами свои прихоти? Разве ты ответчик за него?» (Сура 25 «Аль-Фуркан», 43)

Аллах сурово осуждает людей, которые считают запретное дозволенным и дозволенное запретным, а также тех, которые следуют за ними. Даже поклонение, совершаемое не с единственным намерением «ради Всевышнего Аллаха», Господь называет скрытым ширком.

Всевышний Аллах предупреждает в последнем Священном Писании тех людей, которые верят в троицу:

يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ

وَاحِدٌ شُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً

«О, люди Писания! Не преступайте (границ истины) в вере и говорите об Аллахе только истину. Ведь Мессия, Иса сын Марьям - посланник Аллаха и Его слово, которое он поведал Марьям, (он) дух, сотворенный Им. Веруйте же в Аллаха и Его посланников. И не говорите: «(Бог) – это троица». Удержитесь (от этих слов) так будет лучше для вас. Воистину, Аллах - Единый Бог, пречист Он, и не может быть у Него ребенка. Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. И только Аллах может быть поручителем!» (Сура 4 «Ан-Ниса», 171)

«Ни Мессия, ни ангелы приближенные не считают для себя зазорным быть рабами Аллаха. А всех, кто считает для себя зазорным поклоняться Ему, кто возгордился, Он соберет (в Судный День)». (Сура 4 «Ан-Ниса», 172)

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلكُ مِنَ اللَّه شَيْئًا إِنْ أَرَادَ انْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Не уверовали те, которые утверждают: «Воистину, Аллах - это Мессия сын Марьям». Скажи (о, Мухаммад!): «Кто

хоть в чем-нибудь может помешать Аллаху, если Он пожелает погубить Мессию сына Марьям, вместе с его матерью и теми, кто на земле - всех?» Аллаху принадлежит власть над небесами и над землей и всем тем, что между ними. Он создает то, что пожелает, и властен Аллах над всем сущим». (Cypa 5 «Аль-Маида», 17)

Как мы говорили выше, по мнению ученых, приписывание божественности Исе было привнесено в христианство из греческой, александрийской и индийской философий. В энциклопедии «Британика» сказано: «Иисус никогда не утверждал божественность своей природы. И никогда не говорил, что его природа выше человеческой», (Том 5, стр. 636)

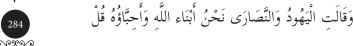
В Евангелиях Иисус сказал: «Слушай, о Исраиль, наш Господь - Один, Единый». (Марк 12,19, Матвей 23,8, Лука 13, 33, Иоанн 6,14)

Даже из современных христианских источников видно, что Иса (алейхиссалям) является рабом и посланником Аллаха, и не явпяется Богом.

Но некоторые несчастные люди, исказив Писания, стали врагами истинной религии. Они не переставали распространять ложные знания об Исе (алейхиссалям) и ко всему добавляли тысячи ложных утверждений, ввергая людей во тьму язычества.

Аллах Всевышний повествует об этом в Священном Коране:

«Они говорят: «Никто не войдет в рай, кроме иудеев и христиан». Это - их мечты. Скажи: «Приведите ваши доводы, если вы говорите правду». (Сура 2 «Аль-Бакара», 111)

فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

«Иудеи и христиане утверждают: «Мы - сыны Аллаха и любимцы его». Скажи (о, Мухаммад!): «Так почему же Он наказывает вас за ваши грехи? Напротив, вы - люди из тех, кого Он сотворил. Прощает Он кого хочет, и наказывает кого хочет. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и всем тем, что между ними. И к Нему возвращение». (Сура 5 «Аль-Маида», 18)

* * *

Печальна участь тех, кто бездумно отверг истинную религию всех пророков, навлекая на себя справедливое наказание Аллаха. Насколько же счастливы те люди, которые приняли Ислам и стали истинными рабами Бога.

Вера в искаженные Евангелия не дает многим людям вырваться из тьмы неправильных представлений о Творце. О тех, которые исказили Слово Божье, Господь говорит в Своем последнем Священном Писании:

«Горе тем, которые переписывают Писание, [искажая] собственными руками, а потом утверждают: «Это от Аллаха», - дабы получить (за содеянное) ничтожную плату. Горе им за то, что переписали их руки, горе им за то, что они извлекают

из этого выгоду». (Сура 2 «Аль-Бакара, 79)

Пророки никогда ничего не меняли в Священных Текстах, тем более это не дозволено иным людям. О лучшем из созданных - последнем Пророке Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Если бы он (т. е. Мухаммад) приписал Нам какие-либо речи, то Мы схватили бы его за правую руку. Потом Мы перерезали бы ему сердечную жилу, и никто из вас не отвратил бы от него [Нашего наказания]». (Сура 69 «Аль-Хакка», 44-47)

Краткая характеристика канонизированных Евангелий

Без сомнения, что Инджиль - Евангелие, ниспосланное Пророку Исе (алейхиссалям), является истинным Священным Писанием. Когда мусульманин свидетельствует, что он уверовал в Священные Писания, в это понятие входит и вера в то, что Евангелие от Исы является истинным Священным Писанием. Всевышний Аллах, перед некоторыми сообщениями в аятах Священного Корана говорит: «...подобно тому как Мы ранее сообщили в Торе и в Евангелие». Поэтому настоящее Евангелие является путеводителем к истине, как и Священный Коран.

Но, к сожалению, как было ранее изложено, истинное учение и жизнеописание Исы (алейхиссалям) было искажено. В первую очередь, из него была изъята главная основа религии - учение о Единобожии. Затем искажено понимание сути Божественного откровения (вахий). Но, не смотря на все это, христианство утверждает, что только последователи этой религии войдут в Рай.

Христиане, подобно иудеям, изменяли Священное Писание в угоду своим желаниям, чтобы легализовать свои различные воззрения и несоответствующие Священному Писанию деяния. Это привело к тому, что они потеряли счастье в обоих мирах. Даже когда пришел последний Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), они не последовали за его призывом.

Однажды группа христиан из Наджрана пришла к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Они сказали: «Иса был рожден без отца, из этого следует, что он Бог». После этого был ниспослан аят, в котором сказано, что для выявления истины между двумя спорящими сторонами, они должны просить у Аллаха, чтобы Его проклятие пало на того, кто обманывает. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), предложил пришедшим поступить подобным образом, но они отказались, и заключили договор с Пророком, что будут находиться под защитой мусульман.

Аллах в Коране предупреждает:

«О, люди Писания! Почему вы не веруете в знамения Аллаха? Ведь вы видите их воочию! О, люди Писания! Почему вы смешиваете истину с ложью и скрываете истину? Ведь вы (доподлинно) знаете истину. Скажи (о, Мухаммад!): «О, люди Писания! Почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, склоняя к кривде? Ведь вы зрите (истину) воочию! Аллаху ведомо то, что вы творите».

Как сказано в Коране, христиане знают, что их религия далека от своего изначального вида, и что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и Коран ниспосланы Всевышним Творцом, но не признают этого открыто. Они утверждают, что текст выбранных и канонизированных ими Евангелий является боговдохновленным. Хотя очевидно, что эти Евангелия являются речами людей (Марка, Павла и т. д.).

Ветхий Завет был записан на еврейском языке, а Евангелие

было ниспослано на арамейском. Пророк Иса говорил и проповедовал также на этих языках. Однако тексты Евангелий, появившихся после его вознесения, были написаны на греческом. А подлинники, с которых они были переведены, исчезли. Все это свидетельствует об утере истинного Евангелия, сутью которого было Единобожие, и подмене его вымышленными, содержащими отголоски греческой культуры и философии.

Об этом в Коране сказано:

«Горе тем, которые переписывают Писание, (искажая) собственными руками, а потом утверждают:

«Это от Аллаха», - дабы получить (за содеянное) ничтожную плату. Горе им за то, что переписали их руки, горе им за то, что они извлекают из этого выгоду». (Сура 2 «Аль-Бакара», 79)

Христианская догматика наполнена противоречиями. Поэтому возникли различные ответвления христианства, опирающиеся на свои книги.

Даже, различные истории, поведанные в нынешних Евангелиях, не имеют четкой достоверной цепи передатчиков. Е. Джакоб говорит, что, со временем, истории, поведанные в Евангелиях, превратились в мифы.

Мауридже Буджаилле пишет, что Евангелия были изменены людьми так, как им хотелось, и в таком виде они передали их нам. Поэтому в них абсолютно не обращается внимание на то, откуда исходит информация о тех или иных событиях. Евангелия неоднократно фильтровались церковной цензурой.

Нынешнее состояние Евангелия очень печально, ошибки, содержащиеся в нем, настолько велики, что подобное трудно представить даже в простой книге. Об искаженности Евангелия говорит Сам Творец в Последнем Священном Писании, ниспосланным всему человечеству:

«Которые внесли раскол в свою религию и разделились на толки, (представители) каждого из которых премного довольны своими (воззрениями)». (Сура 30 «Ар-Рум», 32)

Из этого аята мы видим, что религия в разные времена искажалась людьми, и призыв Пророка Исы (алейхиссалям), так же был изменен.

Евангелие от Матвея

Матвей был сборщиком налогов в Римской Империи. Он написал свое Евангелие для евреев, которые приняли христианство. Это Евангелие было написано с целью доказать, что с приходом Исы история евреев приобрела законченный вид. Некоторые исследователи утверждают, что Евангелие от Матвея было написано вовсе не им, а его писал неизвестный еврей из Палестины. Если внимательно изучать это Евангелие, то можно увидеть, что в нем присутствует система воззрений иудаизма и баптизма.

Матвей, который считался христианским апостолом при написании своей версии, использовал Евангелие от Марка, который не являлся апостолом. Это противоречет логике. К чему апостолу использовать Евангелие не апостола?

А. Трикот говорит о Евангелии от Матвея, что эта книга одета в греческие одежды, а ее кости, мясо, и душа являются иудей-

скими. Она имеет явные признаки иудаизма.

Евангелие от Марка

Марк в начале написал краткое Евангелие, а затем дополнил его. Позже три четверти этого Евангелия исчезло. Тогда Марк написал его вновь, используя свои старые материалы. Считается, что в этом виде оно дошло до наших дней. Однако существуют сомнения, что это Евангелие написал именно Марк. Есть мнение, что оно написано Петром.

Марк никогда не видел и не слышал Ису (алейхиссалям). Его Евангелие – это изложение услышанного им от других людей. Оно содержит многочисленные ошибки и далеко от хронологической точности.

М. П. Рогуэт сказал о Марке, что он неумелый писатель и самый неопытный из авторов Евангелий.

Евангелие от Луки

Лука по профессии был врачом. Он написал книгу «Деяния Пророков». Лука по происхождению грек, и его Евангелие в первую очередь обращено к грекам, поэтому история об Исе в этом Евангелии походит на историю победоносного греческого героя. В его книге присутствуют исторические ошибки. Это Евангелие основывается на Евангелии от Марка, устных преданиях людей, и других источниках. Эта книга наполненна человеческими мыслями, а раз так, то она не является Божественным откровением.

Евангелие от Иоанна

Это Евангелие приписывается другу Исы, его апостолу Иоанну, сыну Салома. Однако исследователи утверждают, что

в данном Евангелии четко прослеживаются логика и воззрения александрийской философской школы, основанной на греческой философии. Исходя из этого, они делают вывод: автором является не апостол Иоанн, а кто-то другой, писавший под этим именем. Невозможно представить, чтобы Апостол Иоанн пребывал под воздействием греческой философии и добавил ее воззрения в Евангелие. К тому же автор этого Евангелия старается доказать божественность Исы, а это является явным свидетельством того, что он не воспринял учение Исы (алейхиссалям), и не являлся его апостолом. Автор этого Евангелия приписывает апостолам слова, обращенные к Исе: «О, наш Господы!», тем самым продолжая дело Павла по обожествлению пророка.

М. П. Рогуэт сказал о Евангелии от Иоанна:

«В Евангелиях речи Иисуса передаются лаконично, приближенно к его манере изложения, а в Евангелии от Иоанна во всем преобладает личное мнение автора. Это доходит до такой степени, что, читая, вы задаете себе вопрос: «Говорящий - это Иисус? Или это автор скрыто добавляет свои личные измышления к его речам!»

* * *

Противоречивость Евангелий признается и некоторыми христианами. Так, например, в третьем веке христианин Таусте сказал об авторах Евангелий:

«Все знают, что Евангелия не были написаны ни Иисусом, ни его апостолами, а были написаны намного позже неизвестными людьми. Написавшие это люди понимали, что им никто не поверит, поэтому они написали свои произведения от имен апостолов».

Евангелие, ниспосланное Исе (алейхиссалям) Аллахом, в настоящее время не существует. Оно было далеко от нынешних писаний, выдаваемых за Евангелие. Истинное Евангелие являлось для богобоязненных людей путеводителем к истине, книгой,

дающей совет. Об этом сказано в Коране:

«Вслед за Пророками Мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было до него в Торе. И Мы даровали ему Инджиль - Евангелие, а в нем свет и праведный путь в подтверждение тому, что в Торе, и ниспослали наставление для богобоязненных». (Сура 5 «Аль-Маида», 46)

«А если бы люди Писания уверовали и были богобоязненны, Мы простили бы им мерзкие деяния и ввели бы их в благодатные сады». (Сура 5 «Аль-Маида», 65)

Кроме этих четырех Евангелий существует еще Евангелие от Варнавы, который был одним из ближайших апостолов Исы (алейхиссалям). Он придерживался единобожия. Поэтому между ним и Павлом с его учениками были сильные ожесточенные столкновения. Отличительными чертами Евангелия от Варнавы являлось:

- 1. утверждение, что Иса (алейхиссалям) не Бог и не сын Бога, а только Пророк, ниспосланный к людям;
- 2. утверждение, что Ибрахим (алейхиссалям) хотел принести в жертву Исмаила, а не Исхака (алейхимассалям);

- 3. Иса (алейхиссалям) не был распят;
- 4. ожидаемый Масих, Фараклит это последний Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Противоречия в канонизированных Евангелиях

Неизвестно когда были написаны существующие ныне Евангелия. Как было сказано ранее, они содержат ошибки, противоречия и искажения. В них отсутствуют истинные убеждения о Единобожии и привнесены непонятные, противоречивые сведения, которые вызывают недоумение. Приведем некоторые из них:

- 1. Одно и то же событие в четырех Евангелиях, а иногда, даже в одной и той же книге, преподносится совершенно по-разному, противореча друг другу. Такое невозможно в Божественном писании:
- 2. В Евангелиях от Марка и Иоанна не приводится родословная Исы (алейхиссалям). Матвей же, приводит ее, начиная от Ибрахима (алейхиссалям), и перечисляет 40 человек, а Лука приводит 55 человек. Также Лука перечисляет от Адама до Ибрахима еще 20 человек, доводя общее количество до 75-и.

Таким образом, Матвей приводит имена всего лишь 40 человек, а об остальных 15-и даже не упоминает. Даже имена, приводимые Матвеем и Лукой, отличаются, а если и совпадают, то приводятся совсем в иной последовательности. Подобное не допустимо даже в человеческих трудах;

3. В Евангелие от Матвея в первой главе, в 16 стихе сказано, что отцом Исы является Иосиф. А в 18 стихе сказано, что Марьям забеременела от Духа Святого. Безумное противоречие содержится в одной книге, более того в одной и той же главе.

- 4. В Евангелиях существуют разные мнения по поводу того, был ли знаком Иса с Яхьей. Убийство Яхьи подробно описывается в Евангелиях от Матвея и от Марка, а вот от Иоанна об этом вообще ничего не сказано;
- 5. В Евангелие от Матвея сказано, что Яхью арестовали по приказу Ирода, а от Марка сказано, что по приказу жены Филиппа брата Ирода;
- 6. В рассказе о знакомстве Исы с апостолами содержатся большие отличия между тремя Евангелиями и Евангелием от Ионна. Есть явные противоречия во мнениях о национальности и родине женщины, обратившейся к Иисусу с просьбой изгнать из ее дочери бесов, когда он прибыл в местность Сур и Сайда. По мнению Матвея, родиной ее был Кенан, а Марк считает, что Греция. Такие противоречия невозможны в Божественном писании, даже простой человек помнит, где он родился. Разве Великий Творец мироздания, не имеющий никаких недостатков, может путать то, где родился кто-то из его рабов? Это показывает, что это книги, написанные людьми, которые не знают друг друга, и пишут то, что им вздумается;
- 7. В Евангелиях Исе (алейхиссалям) приписывается божественность. В то же время во многих местах он называется «сыном человеческим». Как можно объяснить, что одного и того же человека считают одновременно сыном Бога и сыном человека. По этой логике следует, что Бог и человек это одно, и они равны, но это абсурд. Бог Великий Создатель, а человек всего лишь Его творение.

Видя абсурдность этих утверждений, церковь сказала: «Иисус - сын Божий, - значит Бог, однако Он предстал перед людьми в теле человека». Подобные утверждения никак не совместимы с Божественными атрибутами, которые превыше всех недостатков. В Евангелиях выражение «сын Божий» используется и в отношении других людей. Например, Иса якобы сказал апостолам: «Любите своих врагов, просите за тех, кто угнетает вас для того,

чтобы стать сыновьями отца вашего небесного»; «Радость миролюбцам, ибо призваны они будут, как сыны Божьи». (Матвей, 5-9)

Абсурдное утверждение, что Бог – это отец, в очередной раз показывает заблуждение церкви.

Христиане, называют себя «сыны Божьи» и, говоря о верующих, пишут в Евангелии, в рассказе о Яхье, что они не из крови, не из телесных желаний, они, рождены от Бога.

Всевышний Творец говорит в Коране:

«Иудеи и христиане утверждают: «Мы сыны Аллаха и любимцы Его». Скажи (о, Мухаммад!): «Так почему же Он наказывает вас за ваши грехи? Напротив, вы люди из тех, кого Он сотворил. Прощает Он кого хочет, и наказывает, кого хочет. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и всем тем, что между ними. К нему и возвращение». (Сура 5 «Аль-Маида», 18)

В Евангелиях много противоречий, например в них подробно рассказывается о ночном задержании Иисуса, но в каждом по разному.

В Евангелиях существуют разные мнения о том, на каком животном Иса совершил поездку в Иерусалим, а в некоторых даже говорится, что он шел пешком.

Противоречива так же информация о проклятом инжирном дереве. В одном сказано, что оно находилось справа, а в другом

– слева. Трудно понять из Евангелий, когда засохло дерево, сразу же или на следующий день.

Авторы Евангелий приписывают Исе разные высказывания, например, в одном они пишут, что «Если я буду свидетельствовать за себя, то свидетельство это не будет достоверным». В другом же Евангелии говорится: «Если я буду свидетельствовать за себя, то это будет достоверным».

Сотни противоречий содержатся в их рассказах о задержании, допросе, распятии, похоронах, воскрешении, явлении апостолам, вознесении Иисуса, такое невозможно в Божественном Писании.

Марк и Матвей приписывают Исе слова, которые он сказал, по их мнению, во время распятия: «О, мой Бог! О, мой Бог! Почему ты оставил меня?» Такие слова не могут быть сказаны Пророком, ибо эти слова выражают недовольство волей Творца.

Христианские убеждения о распятии Иисуса

По мнению церкви, Адам и Ева, пребывая в Раю, совершили первородный грех, съев запретный плод. За это Бог, как они говорят, приговорил человеческий род к горению в Аду. Но Иисус из сострадания к человечеству взял первородный грех и гнев Божий на себя, искупив его своей смертью на кресте. Так человечество освободилось от первородного греха.

Всевышний Творец опровергает подобное мнение в Священном Писании:

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتْلْنَا الْمَسِيحَ عَيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكَ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ

«За их неверие, за то, что они возвели на Марьям великую напраслину, за их слова: «Воистину, мы убили Мессию Ису сына Марьям посланника Аллаха» (но они не убили его и не распяли, а это только им показалось).

Воистину, те, которые расходятся во мнениях по этому поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, не убивали его. Это Аллах вознес его (на небеса), а Аллах – Велик, Мудр». (Сура 4 «Ан-Ниса», 156-158)

Насколько же неправильна, ошибочна логика тех, которые приписывают Богу, что Он, якобы, для подавления Своего гнева, убивает собственного, как они говорят, сына за то, что его предки по материнской линии съели фрукты. Подобные мысли о том, что за грехи одного расплачивается другой, абсолютно невинный человек, порочны по своей сути. Всевышний Господь говорит, что человек не отвечает за грехи другого. Но церковь проповедует убеждения, что Иисус отдал свою жизнь за чужие грехи.

Пророк Иса (алейхиссалям) - это избранник Господа, пришедший, чтобы утвердить Его религию и усовершенствовать нравственность. Невозможно даже представить, чтобы Всевышний Господь наказал через распятье своего любимого Пророка за то, что его далекий предок совершил ошибку.

Верить в это - значит приписывать Богу угнетение. Милостивый Господь обещал своим Пророкам высокие степени и вознаграждения.

По утверждению церкви: Иисус – это Бог. Но тогда как же он оказался бессильным в руках нескольких человек? В Священном Писании четко сказано, что никто не будет отвечать за чужой

грех:

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

В этом аяте сказано, что даже грешники не будут отвечать за чужие грехи. Как же можно утверждать, что безгрешный человек отвечает за них. Это утверждение противоречит Божественной истине, и человеческой логике.

* * *

То, что Адам (алейхиссалям) съел запретный плод, является всего лишь малой ошибкой, а не грехом. Все, что происходит, происходит по воле Аллаха. Воля Аллаха была на то, чтобы ниспослать Адама и Хавву на землю, чтобы от них положить начало роду человеческому. Заселить землю людьми до Судного Дня. А затем тех, кто очищал свои души, стремясь к своему Господу, вернуть туда, откуда пришел их праотец Адам, то есть в Рай. А тех, кто устремился за своим нафсом, отправить вместе с их друзьями-шайтанами в Ад.

Эту Божественную волю Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняет следующим образом:

«Однажды Адам (алейхиссалям) и Муса (алейхиссалям) вступили в дискуссию. Муса сказал Адаму: «Не ты ли тот, кто, совершив ошибку, и выведя род человеческий из Рая, вверг его в несчастья?» Адам ответил: «Как ты, человек, избранный Аллахом, удостоившийся Его пророчества, слышавший Его речь, можешь обвинять меня в поступке, совершить который

мне было предписано Аллахом за сорок лет до моего создания?»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) добавил: *«Ответ Адама заставил Мусу замолчать».* (И. Джанан, Кутубу Ситта, 14 том, стр. 29)

С другой стороны, мы знаем, что за совершенную ошибку Адам и Хавва покаялись и были прощены, а после этого удостоились многих даров Аллаха. Об их покаянии сказано в Коране:

«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». (Сура 7 «Аль-Араф», 23)

Аллах Всевышний после покаяния Адама (алейхиссалям), простил его и удостоил великой пророческой миссии, тем самым, приблизив его к Себе.

Даже не прощеный грех одного не возлагается на плечи другого, а тем более ошибка, прощенная Господом через покаяние, не возлагается на другого человека. От искреннего покаяния прощенные грехи становятся, по милости Аллаха, причиной вознаграждения.

Об этом сказано в Коране:

«За исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и

совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах - Прощающий, Милостивый». (Сура 25 «Аль-Фуркан», 70)

Все Священные Писания, ниспосланные Господом своим рабам, доступны для понимания. Это подтверждает наилучшим образом Коран. В нем во многих местах проходит слово «мубин» (явный, понятный), чтобы подчеркнуть доступность для понимания Священных Писаний.

Но в нынешних Евангелиях нельзя увидеть ясности. К примеру, в Евангелии от Матвея сказано, что Иисус оставался в могиле три дня. В других Евангелиях и также у Матвея говорится, что распят он был в пятницу, а воскрес в воскресенье, а это явно не три дня.

Когда Иисус пришел в государство Гадара, по мнению Матвея, он там встретился с двумя умалишенными, обуеваемыми бесами. А по мнению Марка и Луки, он встретился с одним.

Однажды, иудеи пришли к Иисусу и попросили у него доказательств о Юнусе. Марк говорит, что Иисус сказал: «Нельзя показывать иудеям доказательства». А Матвей утверждает, что Иисус обещал им показать доказательства о Юнусе.

Таково сегодняшнее христианство: разные люди - разные мнения, - и все это выдается за Священное Писание.

* * *

Многочисленные ошибки и противоречия, содержащиеся в Евангелиях, показывают, что они написаны людьми, и ни одно из них не является Божественным Откровением. Разумному человеку очевидно, что Всемогущий Господь не ниспошлет такое запутанное противоречивое писание, содержащее тысячи ошибок, своим рабам.

Истина такова, что за короткий период после вознесения Пророка Исы (алейхиссалям) истинная религия, принесенная им,

подверглась искажению. Церковь, привнесла в нее миф о Богечеловеке, распятом на кресте.

В начале распространения христианства новый год не праздновался ими 1-го января. Идолопоклонники же праздновали начало нового года, в один из дней между 24 декабря и 6 января. Это повлияло на христиан, и они сказав, что якобы Иса родился 1-го января, начали праздновать этот день, как начало нового года.

Императоры Рима и Греции желали быть обожествленными после смерти. Эта греко-римская традиция перекочевала в христианство. Жизнь Пророка Исы начали преподносить как миф, как легенду о неком герое, который получил божественность.

Таким образом, в нынешних Евангелиях смешались откровения, ниспосланные Богом, людские размышления и ложные идеи.

* * *

Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В этом мире и в мире вечном, самый близкий человек для сына Марьям - я. Между нами нет Пророков. Все Пророки – братья, у них разные матери (шариаты), а отец один (вера)».

«..тот из вас, кто встретится с ним перед Судным Днем (когда будет второе пришествие), пусть передаст салям от меня». («Джамуль - Фаваид, том 5, 16)

Пророк Иса (алейхиссалям) пришел в этот мир, чтобы возродить истинную религию, объяснить людям, что необходимо воспитывать нафс, очищать сердце, не делать своей целью мирские желания. Он призывал людей жить высшей духовной жизнью, и заповедовал любовь, сострадание, братство.

Одной из главных черт нашей религии является любовь ради Аллаха, и проявление гнева ради Него. Пророку Исе (алейхисса-

лям) было дано следующее откровение от Всевышнего Творца: «Если ты будешь совершать все виды поклонения всех обитателей земли и небес, но в сердце твоем не будет любви ради Меня, гнева ради Меня, то от всего этого поклонения тебе не будет ни малейшей пользы».

* * *

Совершенство нашего поклонения и всех наших деяний зависит от совершенства нашего духовного мира, искренности намерения. Мы должны любить ради Аллаха и совершать деяния только ради Его довольства.

*

О, наш Господь! Дай нам познать истину и крепко придерживаться ее, знать, что такое заблуждение и быть далеко от него. Даруй нам быть из числа благочестивых рабов Твоих в обоих мирах, которые удостоились Твоих благ в садах довольства Тобой.

АМИНЬ!

ЧУЖБИНА

Путь тасаввуфа – это, по сути, путь одиночества, который порождает отдаленность от людей, но сближает с Аллахом. Свидетельством этого служат истории из жизней Пророков: Закарии, его сына Яхьи и двоюродного брата Яхьи Исы (алейхимуссалям). Каждый из них, живя и проповедуя на своей родине, среди своего народа, в действительности же, постоянно чувствовал себя, как на чужбине, среди чуждого ему народа, подвергавшего своих Пророков (алейхимуссалям) ужасным мучениям. Распространяя истинную веру, чтобы спасти свой заблудший народ, эти три Пророка с небольшим количеством уверовавших людей подверглись гонениям, а двое из них, Пророки Закария и Яхья, погибли от рук своих соплеменников. Евреи хотели также убить и Пророка Ису (алейхиссалям), но их злодейский план не увенчался успехом. Взамен терпеливых скитаний и одиночества, Аллах вознаградил Пророков Закарию и Яхью прекрасной смертью - смертью шахидов, а Пророка Ису (алейхиссалям) вознес на небеса.

Во многих почетных хадисах нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) упоминается об одиночестве и о чувствах чужестранца, которые должны сопровождать нас всю жизнь. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Будь в этой жизни, как путник на чужбине». «Добрая весть тем, кто на чужбине».

Благодаря тасаввуфу, проявляются все высшие, прекраснейшие качества, заложенные в человеке изначально. Совершенствуясь через сохбет, зикр, зухд (аскетизм), искрен-

ность, человек из несведущего превратится в «инсан-камиль» (совершенного человека).

Восприятие и способности у людей различны, поэтому одинаковыми методами тасаввуфа объяснить им тайны, заложенные в созданиях, невозможно. Встречаются разные по степени люди, но есть одно в них общее стремление. Каждый из них стремится туда, откуда он родом, то есть в его настоящую, родную обитель.

Одна из целей тасаввуфа — это пробудить дремлющее желание, заложенное в человеке, — сладкое возвращение к своему Создателю. Путем совершенствования в покорности Богу и через зикр увеличивается стремление к Аллаху. Об этом сказано в Коране:

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

Такое желание, такие чувства остро ощущает совершенный человек «инсан-камиль», потому что Аллах даровал ему понять тайну, сокрытую в 156 аяте суры «Аль-Бакара»:

«...которые, если их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы вернемся».

Чем больше он стремится к своему первозданному состоянию, тем сильнее ощущается его разлука и мучения, поэтому разумный человек при каждом вздохе чувствует себя чуждым на этой стороне.

По настоящему ощущается вкус чужбины, когда приходится кочевать с одного места на другое. Так в человеке проявляется

несколько переходных стадий. В начале человеческого мироздания душа его пребывает в мире душ, затем, разлучившись с ним, попадает во чрево матери. Потом, покинув его, приходит в этот мир, где в зависимости от предопределения может неоднократно менять свое местонахождение, но, в конце концов, после долгой томительной разлуки переселяется в Барзах (мир душ), возвращаясь к своему истинному Хозяину — Создателю.

Поэтому каждый раз, меняя свое местопребывание, душа постоянно находится на чужбине. И, преодолевая все эти переходы, встречающиеся на пути препятствия, различные стадия состояния, наконец, предстает пред Аллахом.

Теперь мы осознаем, что является главной причиной нашей тоски — это неустанное желание скорейшего возвращения к Аллаху. Даже если человек никогда не задумывался над этим, то все равно, разлучаясь с родным краем, он начинает тосковать и познавать вкус чужбины, так как это навечно заложено в нем. Это чувство в нем изначально.

Люди, обладающие мудростью и склонностью к размышлениям, такие, как аулия, осознают все это и с терпением и благодарностью воспринимают те трудности, которые выпали на их пути, и продолжают жизнь с тоской о возвращении к Аллаху.

Благородный Джунайд Багдади о тасаввуфе сказал: «Тасаввуф – это когда Аллах убивает тебя в тебе, и оживляет тебя Собой». Достичь такого состояния, постичь тайну пребывания раба с Аллахом, продолжая с любовью чтение зикра глубоко внутри, – это самое лучшее в этой жизни.

Зикр — это не просто повторение языком прекраснейших имен Аллаха, это и осознание проявления Его имен, поселив любовь к ним в своем сердце. Постоянно совершая зикр, через мудрость поминания человек достигает уровня истинной цели его создания. Он привыкает к зикру. Искренний зикр раба превыше других букв, слов и звуков. Сердце очищается от недостатков и

становится мягким поминанием Аллаха. Встречаясь и сливаясь в единое, сердце и зикр походят друг на друга. Сердце исчезает в небытии, и все, кроме Всевышнего Аллаха, растворяется. Потому что, пребывая в таком состоянии, оно центр божественного проявления, как линза, собравшая все лучи солнца, которая уничтожает и сжигает все, кроме Аллаха. Это исчезновение - фана, когда исчезает бренное и остается вечное, и достигается спокойствие.

Мавляна Джалалятдин Руми говорит о смерти, сравнивая ее со свадебной ночью (Шаби арус), то есть она настолько приятна для познавшего человека. Истина, подтверждающая это, — спасение от дунья, избавление от чужбины и достижение желаемого. Одна из важных особенностей аулия Аллаха — тоскуя, сгорать от желания встречи с Аллахом, освобождаясь от этой чужбины и облачаясь в бессмертие. Мавляна Джалалятдин Руми говорит, что даже смерть не может затушить желание гореть, и выражает это в своих стихах: «Открой после смерти мою могилу и посмотри, что из-за моего пламенного внутреннего желания из кяфана (саван) струится дым».

У одного из влюбленных в Аллаха, когда он лежал на предсмертном одре, спросили:

- Как ты можешь смеяться в таком состоянии?
- Сейчас смеется мое тело, которое превратилось в губы, а мои губы сияют другой улыбкой! сказал влюбленный.

Мотылек жаждет света и летит на огонь. Его назвали так, а не бабочкой из-за тоски по свету, так как между ними есть сильная связь. Когда мотылек достигает света, он впадает в джазба (экстаз), и его желание исчезает. Столкнувшись с ярким светом, он обжигает свое тело и исчезает в нем, достигнув желаемого.

Мавляна Джалалятдин Руми сказал, что нельзя постичь вкуса божественной любви, пока не сожжешь тело. Халладж Мансур, ожидая смерти, дрожа от чувств, переполняющих душу, говорил: «Моя

жизнь таится в моей смерти».

Чем дальше от Создателя, тем глубже познаешь смысл чужбины. Пламя тоски и одиночества, охватывающее человека, не покидает странника на божественном пути, отправным местом которому является мир душ. И вот свободная душа, попадая в плен тела, под влияние нескольких органов чувств, переселяется в эту дунья, в чуждую ей обитель. И, на протяжении всего жизненного пути из-за разлуки и плотского плена, сковавшего ее, она чувствует тоску по миру, откуда она пришла, и стремится туда. Это означает, что человек постоянно пребывает на чужбине.

В этой чуждой стране, полной одиночества, таятся для нее испытания, трудности, отдаленность от друзей. Особенно это ярко выражено в жизни Пророков и аулия. Пророк Якуб (алейхиссалям), испытывал сильные чувства одиночества и тоски по своему сыну Юсуфу (алейхиссалям). Но эти чувства также увеличили его раскаяние пред Аллахом. Аллах ниспосылает разлуку, страдания, чтобы всякий раз раб обращался к Нему, был с Ним, прерывал связь с масива (все кроме Аллаха), тем самым, достигнув высоких степеней.

Вникая в суть одиночества, мы увидим мудрость, заложенную в нем. Каждый из Пророков, отлучаясь от родины, испытывал на себе все тяготы чужбины. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), испытал эту горечь, направляясь в город Таиф, где за распространение религии Аллаха, был забросан камнями, но из-за своего сострадания к людям и милосердия к ним он, истекая кровью, не читал бед-дуа (проклятия), а, наоборот, читал дуа за своих мучителей. И вслед за этим последовала награда Ему от Аллаха - Мирадж.

Пророк Адам (алейхиссалям) чья жизнь началась в Джаннат, был ниспослан на землю, на чужбину. От разлуки с Господом своим все оставшиеся долгие годы провел в слезах и мучениях, потому что настоящая его родина — Рай. Доля горечи этой разлуки выпадает и на его потомков.

Соловей, сидящий в клетке, пусть даже в золотой, щебечет: «Родина, родина!» Тогда каково же положение человека, который пришел в этот бренный мир из высшего, почетного места? Ему ли не плакать?

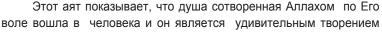
Мавляна Джалалятдин Руми в своей мудрой книге «Маснави» описывает чужбину, сравнивая ее с неем (дудочка):

«Прислушайся к нею, о чем он говорит, и услышишь, как раскрывает он тайны Аллаха. Тело его пожелтело, голова срезана, а внутренность опустошена, ней отдан полностью во владение дыхания музыканта. И, будучи в таком состоянии без языка, без слов, моля о помощи, взывает к Господу: «Аллах! Аллах!..»

Ней разлучили с сородичами, вырвав из зарослей камыша. Несмотря, на его горе в нем были просверлены дырки, на кончики и фаланги нея продели кольца из железных прутьев, словно сцепили оковы. И от этого он высох и пожелтел. Человек подобен этому.

Он из вечного мира был перенесен в дунья, получив статус человека. Из-за разлуки с Раем сердце его начинает тосковать. Эта истина заложена в каждом человеке, а проявляется, когда тот достигает степени инсан-камиль через тафаккюр, то есть через его мышление. Великие имена Аллаха проявляются во всех видимых и невидимых созданиях по отдельности. А в человеке заложены все проявления Божественных имен. Тайну создания человека очень хорошо раскрывает смысл аята:

«Я вдохнул в него (созданную) Мною душу». (Сура 38 «Сад», 72)

Всемогущего Творца. И если он сможет воспитать свой нафс и очистить свое сердце от плохих желаний, от духовной грязи, то в полном смысле станет совершенным.

Как отделившиеся крошки магнита тянутся к основе магнита, так и человек испытывает тоску по миру, из которого он пришел. Так как его душа создана Аллахом, у него всегда стремление вернуться к Создателю, и чтобы это чувство пробудилось, нужна любовь. А любовь — это пламя в сердце, которое сжигает все кроме Аллаха. Именно горением, усиливающим скуку, тоску, проявляется желание вернуться к своему Господу.

Благородный Мавляна красиво описывает состояние Биляля Хабаши (радыйаллаху анху), желающего поскорей избавиться от дунья, и возвратиться к Аллаху: «Благородный Биляль от своей слабости стал похож на месяц. На лице его появилась тень смерти. Жена, увидев мужа в таком состоянии, сказала:

- О горе мне, рушится наше счастье!
- Нет, нет. Сейчас время радости и наслаждения. Я стал счастливым! сказал Биляль (радыйаллаху анху), а после недолгой паузы продолжил: «Я до сих пор пребывал на этой чужбине в разлуке с Аллахом, и печалился». Когда он говорил эти слова, лицо его озарялось, и, на мгновение, он весь наполнился каким-то благоуханием. С каждым днем дыхание его затруднялось, он все больше слабел.
- О Биляль, наделенный красотой характера и высокой нравственностью, значит пришло время разлуки, обращаясь к нему, сказала жена.
- Нет. Пришло время встречи, и эти страдания, наконец-то, заканчиваются.
- Может быть, в эту ночь ты уйдешь, разлучаясь с близкими и детьми, на чужбину.
 - Нет. В эту ночь, инша Аллах, моя душа возвратится на

Родину!

- Неужели мы больше не увидим тебя?
- Смотри ввысь, и увидишь среди любимых рабов Аллаха и мой образ. И ни в коем случае не смотри вниз. Там грязный мир с омерзительными лицами.
 - О горе мне. Как я несчастна!
- Ты посмотри на душу, а не на тело. Аллах разрушил мой дом телесную оболочку, чтобы душа восторжествовала и стала еще прекрасней. Воистину, если бы он не разрушился, то никогда я не смог бы вернуться на истинную Родину, в этот удивительный мир, где отсутствуют одиночество, недостатки, и не встретился бы с прекрасным Создателем.

Основой физического тела человека является земля. Он живет и питается из земли, и, в конце концов, исчезает в ней, смешиваясь с песком. Этот совершенный мир — чуждая страна для человека, и все, что в ней есть приходящее и уходящее, его можно сравнить с гостиным двором. Пребывание в гостях всегда временно, мы уверены, что вернемся обратно, а, живя на чужбине, такой уверенности нет, мы не знаем, когда возвратимся.

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), лежа на циновке, заснул, на его лице остались глубокие следы от жесткой подстилки. Увидев это, сахабы сказали:

«Надо было постелить что-нибудь на циновку».

Он, ответил:

«Какое мне дело до дунья? Ведь я подобен путнику, который остановился передохнуть возле дерева, чтобы продолжить свой путь дальше». (Ибн Маджа, «Зухд», 409)

А однажды, положив руку на плечо Умара (радыйаллаху анху) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Будь в этой жизни, либо как на чужбине, либо как путник».

Время пребывания в этой чуждой стране завершается с наступлением времени смерти. Поэтому люди, подлинно осознавшие цель своего прихода и ухода, считают себя гостями в этой жизни.

Испытывая тяготы дунья, предопределенные им Аллахом, волнения, горе, мучения, тоску такие люди все же стремятся успешно прожить жизнь. Сталкиваясь на чужбине с радостью или с горем, проявляют сабр, таваккуль, покорность, риза. Для таких людей счастье — это смерть, открывающая врата достижения милости и встречи с Аллахом. Насколько поучительны надгробные камни, как след воспоминаний, о пребывании на чужбине.

Поэтому один из известных великих суфиев Мавляна Джалалятдин Руми сравнивал эту жизнь с чужбиной, а тело с гостиным двором. Те, которые устремились за бренной, обманчивой, предательской жизнью и привязались к временной дунья, понесли огромный и невосполнимый убыток. Руми, сравнивая тело с гостиным двором, говорил, что душа, словно гость, находится в нем временно, и человек чувствует то же самое по отношению к дунья. Мы видим в жизни две противоположности, как две страницы одного листа: грехи и благочестивые деяния, дунья и ахырат... Руми раскрывает их мудрость, обращаясь:

«О, юноша! Твое тело подобно гостинице, в которую каждое утро заходят «посетители» и радость, и горе. Знай, что эти «гости» не останутся здесь навсегда, не думай так. Они исчезнут в небытие. Нет ни вечной радости, ни вечного горя. Все, что приходит из неведомого мира, пусть так и будет, и всегда будь доволен. Соблюдай умеренность, когда постигнет горе, не пребывай долго в печали, а когда радость — много не радуйся. Затянувшиеся размышления о горе и печали преграждают путь радости. Но все же, в действительности, они также открывают невиданные пути для восторга. Размышления

и печали сметают другие чувства из душевной обители, до тех пор, пока в сердце не поселятся новые радости и добро. Рука печали стряхивает с ветвей души увядшие листья, пока на их месте друг за другом не появится молодая зеленая листва. Все, что покидает сердце после печали, вместо этого поселится хорошее».

О, Господь наш! Даруй нам быть из числа благочестивых рабов Твоих, удостоенных лицезреть Тебя. Дай нам возможность жить на этой чужбине так, чтобы достичь желаемого.

Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе	5
Пророк Дауд (алейхиссалям)	9
Талут, Джалут и табут (сундук)	
Экзамен	
Пророк Дауд (алейхиссалям) и Победа	
Испытание Пророка Дауда (алейхиссалям) Асхабы Сабт	
Память от Пророка Дауда – пост Дауда	
Добродетели Пророка Дауда	
Смерть Пророка Дауда	
Забур (Псалтырь) и его содержание	
Читать красиво наипрекраснейшую речь	
Пророк Сулейман (алейхиссалям)	51
Любовь Пророка Сулеймана (алейхиссалям)	
клошадям	
Экзамен для Пророка Сулеймана	
Строительство Бейтуль-Макдиса (аль-Аксы)	
Пророк Сулейман и муравьи	
Сулейман, птица худ-худ и Балькис Карамат	
Смерть Пророка Сулеймана	
Могущество и скромность	
После Пророка Сулеймана (алейхиссалям)	
История Харута и Марута	
Превосходство Пророка Мухаммада	
(саллаллаху алейхи ва саллям)	
над Пророком Сулейманом (алейхиссалям)	87

Все богатства принадлежат Аллаху Культура пожертвования	
Пророк Узейр (алейхиссалям)	104
Воскрешение после смерти Асхабы Кяхф	
Пророк Айюб (алейхиссалям)	129
Экзамен, терпение и вознаграждениеИсцеление от болезниВознаграждение за службу РахимыРиза. Довольство	138 140
Пророк Юнус (алейхиссалям)	157
Жители НиновыВера, покаяние и прощениеПророк Юнус после оставления им Ниновы	161
Пророк Ильяс (алейхиссалям)	169
Пророк Альясаа (алейхиссалям)	
Пророк Альясаа (алейхиссалям)Пророк Зулькифл (алейхиссалям)	175
	175 179
Пророк Зулькифл (алейхиссалям)	175 179 183
Пророк Зулькифл (алейхиссалям) Лукман Хаким	175 179 183
Пророк Зулькифл (алейхиссалям)	175179183197
Пророк Зулькифл (алейхиссалям)	175183197217
Пророк Зулькифл (алейхиссалям)	175179197217219225229238247

Вознесение Пророка Исы на небо	251
После вознесения Исы на небо	255
Причина существования разных	
версий Евангелия	261
Ниспослание Исы с небес	261
Чудеса Пророка Исы	263
Сегодняшнее христианство	265
Вера в Троицу	275
Краткая характеристика канонизированных	
Евангелий	286
Евангелие от Матвея	289
Евангелие от Марка	290
Евангелие от Луки	290
Евангелие от Иоанна	290
Противоречия в канонизированных	
Евангелиях	293
Христианские убеждения о распятии Иисуса	296
Јужбина	303
Содержание	315

ООО «Издательская группа «САД»

Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21 Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 Тел: 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083 www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Место издания: ООО «Принт Экспресс» 105066, г.Москва, Денисовский переулок, 30 Тираж: 5.000 экземпляров

Уважаемые имамы! Эта книга поможет Вам быстро и качественно подготовиться к Пятничной Проповеди!

Книги и журналы 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 (964) 7818321 www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Вы можете зақазать бесплатный қаталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Книги и журналы 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 (964) 7818321 www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Вы можете зақазать бесплатный қаталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

