Мухаммад Мухаммади Иштихарди

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ
(согласно кораническим аятам и преданиям)

Перевел:

Мухаммад Гусейнов

СОДЕРЖАНИЕ

Перевел:....1
Мухаммад Гусейнов....1
СОДЕРЖАНИЕ....2
Предисловие....6
Пророк Нух....7
Дерзость и упрямство народа Нуха....7
Призывы, сопровождаемые логикой и добротой....8
Постройка ковчега спасения....8
Высмеивание Нуха его упрямым народом....9
Бегство вредителей....9
Пассажиры ковчега Нуха....9
Великий потоп произошёл из-за проклятия Нуха....10
Гибель сына Нуха Кан'ана....10
Постоянная благодарность Нуха....11
Ковчег Нуха на вершине горы аль Джуди....11
Новая жизнь после потопа....12
Сам, преемник Нуха....12
Этот мир с точки зрения Нуха....12
Пророк Ибрахим....14
Тиран по имени Намруд и его сон....14
Два ужасных приказа Намруда....15
Рождение Ибрахима в пещере и тринадцать лет его тайной жизни....16
Уход Ибрахима из пещеры и его размышления о творениях Божиих....16
Разговор Ибрахима с людьми, которые поклонялись звезде....17
Познание Судного дня....17
Вход Ибрахима в город Вавилон....18
Беседа Ибрахима с Азяром....18
Дискуссия Ибрахима с Намрудом....19
Ибрахим - сокрушитель идолов....20
Разговор Намруда с Азяром и матерью Ибрахима....21
Исполнение молитвы Ибрахима и превращения огня в цветочный сад....21
Слабый комар убивает Намруда....22
Переселение Ибрахима и защита своего имущества....23
Как важно для женщины укрываться от нечестивых взглядов....24
Любящий гостей....25
Любовь Ибрахима к Господу....25
Мечта Ибрахима Халила....26
Спокойная и радостная смерть Ибрахима....26
Два сына Ибрахима – Исхак и Исмаил....28
Рождение Исмаила....28
Исмаил и его мать возле Каабы....29
Возвращение Ибрахима в Палестину....30
Появление источника Замзам и обращение людей в Мекку....30
Визиты Ибрахима к Хаджар и Исмаилу....31
Наставление Ибрахима к выбору достойной жены....32
Постройка здание Каабы с помощью Исмаила....34
Цель постройки Каабы....35

Великое самопожертвование Ибрахима и Исмаила на пути Аллаха 35
Стойкость Ибрахима, Исмаила и Хаджар перед искушениями сатаны 36
Ибрахим и Исмаил на месте жертвоприношения 37
Конец жизни Исмаила 38
Коротко о жизни Пророка Исхака 39
Пророк Муса 40
Страшный сон Фараона и его толкование 40
Убийство младенцев и запрет их рождения. 41
Рождение Мусы и его спасение 41
Младенец, брошенный в сундуке в реку 42
Муса во дворце Фараона 42
Муса оказывает помощь угнетенному человеку и убивает злодея 44
Приговор смертной казни Мусы и его бегство в Мадиан 44
Муса в пустыне Мадиан и оказанная ему помощь дочерями Шуайба 44
Благочестие и целомудрие Мусы 45
Встреча Мусы с Шуайбом и его гостеприимство 45
Женитьба Мусы на дочери Шуайба 45
Возвращение Мусы в Египет. 46
Избрание Мусы на пророческую миссию возле горы Синай 46
Муса и Харун призывают Фараона к единобожию 47
Победа посоха Мусы и вера колдунов 48
Убийство жены Хезкиля и Асие, двух стойких и героических женщин 49
Надменность Фараона и его сторонников и ниспослание на них девяти казней 51
Гибель Фараона и его сторонников, и спасение Мусы и его последователей. 51
Склонность сынов Израиля к идолопоклонничеству 52
Уход Мусы на гору Синай для получения скрижалей Торы 53
Бунт лицемера Самири в отсутствие Мусы 54
Пресечение бунта Мусой и наказание Самири 54
Гора, словно туча, воздвигнутая над сынами Израиля за их непокорность 55
Неподчинение Каруна приказу Мусы 55
Нейтрализация подлой затеи Каруна 56
Сорок лет скитаний сынов Израиля по пустыне Синай 57
Появление источников воды в пустыне 57
Неуместные требования 57
Слабость сынов Израиля в исполнении джихада и их униженность 58
История Бальама Баура и гибель двадцати тысяч человек из-за чумы 58
История о корове иудеев. 60
Секрет прозвища Мусы «Калимуллах» 61
Совершенная справедливость Господа 61
Ценность удерживание от зла (греха) и наставление на истинный путь 62
Тайна исполнения молитв 63
История Мусы и Хезра 63
Проповедь Мусы 63
Муса в поисках учителя 64
Муса стал свидетелем трёх странных происшествий 64
Толкование трёх удивительных происшествия 65
Наставления Хезра и плита с надписью 66
Встреча Иблиса с Мусой 66
Созерцания червя, находящего пищу внутри камня 66
Раскаяние, из-за которого пошёл обильный дождь 67
Передача ковчега Завета Йуше 67

Спокойная и лёгкая смерть Мусы 68
Пророк Закарийа 69
Женитьба Закарийи 69
Опекунство Марйам Закарийей 69
Закарийа и райская еда, которая ниспосылалась Марйаме 70
Молитва Закарийи, исполнение молитвы и рождение Йах'йи 70
Плач Закарийа по поводу горя и несчастья имама Хусейна 71
Спасение Закарийа от одиночества 72
Мученическая смерть Закарийи 72
Пророк Иса 74
Чудесное рождение Пророка Исы 75
Два поучительного примера: величие Али (да будет мир с ним) и целомудренность Марйам 76
Спасение Марйам 77
Послание, чудеса и наставления Исы 78
Небесная трапеза - одно из чудес Исы 78
Наставление Исы своим ученикам 79
Наказание за высокомерие 79
Разговор Исы с человеком, который умер, а затем воскрес 80
Принятие истинного предводителя является условием, исполнения молитвы 81
Разочарование Иблиса от бессилия ввести в заблуждение Ису 81
Гибель спутника Исы 82
Клад 82
Агитаторы Исы в городе Антакия 84
Рабочие - наилучшие из людей 86
Иса, Апостолы и трагическая история в Карбале 86
Шесть поучительных урока из жизни Исы 86
Горестная разлука 87
Радостная весть о приходе Пророка Ислама и Махди 88
Встреча Пророка Мухаммада с Исой в ночь вознесения 88
Вознесение Иисуса на небеса 88
Пророк Мухаммад 90
Начало пророчества 90
Обращение с призывом к родственникам 91
Открытый призыв Пророка Ислама 92
Враждебность Абу Ляхаба и доблестная защита Абу Талиба 92
Ми'радж Пророка Ислама 93
Переселение Пророка в Медину 94
Гордость ангелов за героический поступок Али (да будет мир с ним) 94
Сражение Бадр 95
Шесть правил победы 97
Сражение Ухуд 97
Слух об убийстве Пророка и послание Аллаха 98
Четыре главные причины поражения мусульман 98
Битва Хамра аль-Асад 99
Доклад Ма'бада 99
Пленение двух язычников 99
Сражение Ахзаб (Хандак) 100
Описание сражения Ахзаб и бесподобного героизма Али (да будет мир с ним) 100
Важная победа Али (да будет мир с ним) 101
Предательство иудеев 102

Нарушения договора иудейским племенем бани Кайнако 102
Измена племени бани Назир 102
Нарушения договора племени бани Курайза 103
Поход на бани аль Мусталик и разоблачение лицемера 104
Помощь Пророка супругам 106
Искоренение Пророком невежественных традиций 106
Лживое обвинение 107
185 посланий Пророка правителям разных стран и городов. 108
События, связанные с завоеванием Мекки 110
Сон Пророка 110
Действия язычников, препятствующие совершению паломничества 111
Худайбийское перемирие, начало завоевания Мекки и другие победы 111
Присяга «ризван» 112
Договор о перемирии 113
Уступчивость Пророка при написании договора 114
Прибытие Пророка в Мекку и совершение малого паломничества (Умре) 114
Завоевание Мекки и очищение её от многобожия 115
Арест шпионки 116
Исполненное обещание 118
Возвращение доверенного имущества его владельцам 118
Бей’ат (присяга) и клятва верности 119
Присяга женщин 119
Помилование раба по имени Вахши 120
Сражение Хунайн. 121
Возражение слепого старика 121
Сражение «Зат ассаласил» и ниспослание суры «Мчащиеся» 124
Али (да будет мир с ним) уничтожает сильнейших вражеских воинов 125
Разрушение мечети Зирар 126
Выговор нарушителей и объявление им бойкота 127
Пророк обезвредил заговор, организованный с целью раскола единства мусульман . 128
Общение Пророка с бедными, а не горделивыми 129
Ответ отрицающим загробную жизнь 129
Пожертвование имуществом на пути Аллаха 130
Уважение воинов (Бадр) 130
Выгодная сделка 131
Пророк поручил Али (да будет мир с ним) прочитать в Мекке аяты суры «Бараат» .. 131
Событие Мубахила 132
Прощальный хадж и последнее послание 134
Гадир Хум и назначение преемника 134
Наказание, ниспосланное человеку, протестующему против
лидерства Али (да будет мир с ним) 135

Предисловие

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

«Мы расскажем тебе их историю по истине».[1]

Истории Корана – это правдивые события, происшедшие в прошлом и изложенные в Господних откровениях, для того, чтобы здравомыслящие размышляли и брали для себя пример. Коранические рассказы повествуются читателю таким образом, чтобы он изучал их и извлекал из них поучительные уроки.

Истории, которые повествуются в священном Коране, являются истинной правдой, а не вымышленными рассказами, и все герои и события, которые упоминаются в них, являются реальностью.

Притягательность коранических рассказов на протяжения веков многих привлекало к себе, и тем самым из их собраний составлялись такие замечательные произведения как “Коранические истории“ или описывались только истории Пророков.

Настоящий перевод в целом затрагивает истории Пророков, которые на протяжения тысячелетия были назидательны. Пророков, которые всячески старались спасти человека от рабства и гнета, которые направляли человечество в сторону совершенства и призывали их к единобожию.

Книга, которая находится перед вами, была написана на персидском языке авторитетным учёным Мухаммадом Мухаммади Иштихарди и переведена студентом международного центра исламских наук Мухаммадом Гусейновым. Однако следует отметить, что настоящая книга по некоторым обстоятельствам была переведена в сокращённом варианте, то есть были переведены лишь истории главных Пророков, которые имели новые Господние заповеди и Книгу, исключая трёх Пророков[2].

Мы благодарны Мухаммаду Гусейнову и всем тем, которые трудились для того, чтобы этот перевод появился на свет, и просим Всевышнего Господа, чтобы Он одарил их благополучием.

Мировой центр исламских наук
(Отдел научных исследований)

1 Сура “Пещера“, аят 13.
2 Пророк Исмаил, Исхак и Закарийа (да будет мир с ними).

Пророк Нух

Благословенное имя его светлости Нуха[1] (да будет мир с ним), упомянуто в священном Коране 25 раз, а одна сура даже была названа его именем. Он является первым пророком «Улуль азм»[2], получавшим божественные предписания и Книгу. Нух был восьмым или десятым потомком Пророка Адама (да будет мир с ним).

Его светлость Нух родился через 1642 лет, после того как Пророк Адам из Рая снизошёл на землю. Пророческая миссия Нуха длилась 950 лет[3], и в основном он призывал народ к Аллаху на территории Ирака, Палестины и Шамата.

Настоящие имя его светлости было Абдуль Джаббар, Абдуль А'аля и др. А Нухом[4] он был прозван за то, что часто плакал, страшась Господнего гнева.

Передатчики хадисов донесли до нас слова Имама Садика (да будет мир с ним): «Нух прожил 2500 лет, из них 850 лет до пророчества, 950 лет – после, 200 лет вдали от людей он занимался постройкой корабля (ковчега) и 500 лет прожил после потопа».[5]

Дерзость и упрямство народа Нуха

В те времена, когда Пророк Нух удостоился пророческой миссии, люди пребывали в язычестве и идолопоклонничестве, жили в разврате и духовной пустоте. Они упрямо хранили свои ложные обычаи и были так стойки в этом, что готовы были скорее умереть, нежели отказаться от своих языческих убеждений.

Их упрямство доходило до того, что они брали за руки своих детей и вели к Пророку Нуху, а затем, указывая на него, говорили: «Не дай бог, будете слушать этого старика, чтобы потом быть обманутыми!» И так поступали не отдельные люди, а весь народ[6], кроме небольшой группы верующих. Таким образом, они считали, что защищают своих идолов и приближаются к ним, ожидая от них награды.

А некоторые из них вели своих детей к Нуху и говорили им такие слова: «О мой сын! Если после моей смерти ты будешь ещё жив, то никогда не следуй за этим безумцем».[7]

Их дерзость и горделивость дошла да такой стадии, что священный Коран гласит:

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

«И поистине каждый раз, когда я (т.е. Нух) призывал их, чтобы Ты простил их, они вкладывали свои пальцы в уши, и закрывались платьем (чтобы голос Нуха не дошёл до их ушей), и упорствовали, и гордо превозносились».[8]

Однажды знатные люди его народа пришли к Нуху и ответили на его призыв так:

«Мы видим, что ты – такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас, ограниченные умом. Мы не считаем, что вы чем-либо превосходите нас. Напротив, мы считаем тебя лжецом».

---

1 По библейски – Ной.

2 Пророки, получившие новые Господние заповеди и Книгу, называются Пророками «Улуль азм». Согласно некоторым преданиям, было пять Пророков «Улуль азм»; Пророк Нух, Пророк Ибрахим, Пророк Муса, Пророк Иса (да будет мир с ними) и Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и род его). («Бихар аль анвар», том 11, стр. 33-34; «Маалем аннабувах», стр. 113)

3 См. сура «Паук», аят 14.

4 Т.е. Ной.

5 В книге «Бихар» том 11, стр. 285; в книге «Амалии» Садук, стр. 306.

6 «Тарих анбийа» (Имад заде), стр. 201.

7 «Бихар», том 11, стр. 287.

8 Сура «Нух», аят 7.

Его светлость Нух спросил их: «А что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне Свою милость, которая недоступна вашим взорам? Неужели и после этих знамений вы снова будете отвергать моё пророчество?

О мой народ! Я не прошу у вас богатства, ибо вознаградит меня один лишь Аллах. И я не буду ради вас прогонять тех, которые уверовали, ведь в день Суда они пожалуются Аллаху на меня, вас же я считаю людьми невежественными».[1]

Бывало, Нуха избивали так, что он падал без сознания, но когда приходил в себя и набирался сил, то, совершив ритуальное омовение (гусл) и очистив тело, снова шёл к своему народу и снова призывал их к единобожию. Так его светлость стойко и непоколебимо продолжал свою опасную борьбу.[2]

Призывы, сопровождаемые логикой и добротой

Пророк Нух (да будет мир с ним) своей ясной, доброй и разумной речью призывал людей к единобожию, он удерживал их от нечестивых поступков, чтобы они не были наказаны, и призывал их совершать добрые деяния, за которые Аллах одарит их великим вознаграждением. Однако из-за своей невежественности и гордыни они, не слушали слова Нуха и не отказывались от поклонения идолам.

Но, несмотря на это, его светлость днём и ночью, стойко и терпеливо, разными способами продолжал призывать свой народ к Бесподобному Господу. Нух подобно заботливому лекарю в своём призыве использовал самые верные методы, он шёл к людям и разъяснял им всю мерзость и нечестивость язычества и идолопоклонничества и рассказывал им об опасных последствиях этой болезни, но, к сожалению, его логичная и мудрая речь не действовала на них.[3]

Чтобы направить свой народ на истинный путь, Нух (да будет мир с ним) готов был пожертвовать собой, он смотрел на них, как на родных детей и постоянно думал об их спасении. Их нечестивые деяния приносили ему глубокую скорбь, подобной горю отца за своего ребёнка. Днём и ночью он призывал их к Истине, надеясь, что они обретут спасение.

Для того, чтобы его призыв проник в их безжалостные сердца и повлиял на них, Нух иногда тайно беседовал с ними, иногда же вразумлял их открыто и публично. Однако, несмотря на все его старания, они не принимали его истинный призыв.[4]

Постройка ковчега спасения

Его светлость Нух продолжал думать о спасении людей от невежества и идолопоклонничества, однако, сколько бы он не увещевал их, всё было безрезультатно. И сколько бы он не предупреждал их о Господней каре, его слова не производили на них впечатления, и они продолжали совершать нечестивые поступки. Это продолжалось до того момента, пока они не пришли к Нуху и со всей дерзостью не заявили ему:

"О Нух, ты препирался и умножил спор с нами, покажи же нам то, что ты обещаешь (т.е. Господнюю кару), если ты из правдивых!"

Нуху было внушено в откровение: «Из твоего народа больше не уверует никто, кроме тех, которые уверовали прежде. И не скорби о том, что делают они».

Именно тогда Всевышний Аллах приказал Нуху построить ковчег:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

«И сделай ковчег пред Нашими глазами и по Нашему внушению и не проси Меня за тех, которые были нечестивы. Воистину, они будут потоплены».[5]

1 Содержание суры «Худ», аяты 27-29.
2 «Камиль ибн Асир», том 1, стр. 69.
3 Сура «Нух», аят 5.
4 Иктибас, сура «Нух» аят 8-9.
5 Сура «Худ», аяты 32, 36, 37.

Высмеивание Нуха его упрямым народом

Его светлость Нух, согласно приказу Аллаха, начал готовиться к постройке ковчега. Он приготовил доски и начал строить ковчег, его работа длилась несколько месяцев (а по другим источником, несколько лет). Ковчег был очень большой, согласно некоторым преданиям, он состоял из семи этажей и каждый этаж имел девять отсеков. А по другой версии, он имел три этажа. Пророк Нух (да будет мир с ним) загнал на первый этаж четвероногих, на второй посадил людей, а на третьем находились птицы.

Существует предание, что житель Шама[1] спросил у повелителя правоверных Али (да будет мир с ним) о размере ковчега Нуха, на что Имам Али (да будет мир с ним) ответил: «Его длина составляла 800 зир[2], ширина была 500 зир, а высота 80». Затем он добавил: «В той части, где находились животные, было 90 комнат».

Этот ковчег был построен в Куфе[3], а согласно некоторым преданиям, Пророк Нух построил его на том месте, где сейчас находится великая мечеть Куфы.[4]

Во время постройки ковчега народ Нуха постоянно высмеивал и притеснял его. Люди подходили к нему и начинали издеваться над ним, осуждали и всячески мешали ему. Однако Нух (да будет мир с ним) сказал им: «Настанет день, и мы тоже будем над вами насмехаться. Скоро вы узнаете, какая вас постигнет унизительная кара».[5]

Бегство вредителей

Когда Нух (да будет мир с ним) по велению Аллаха строил ковчег, язычники по ночам приходили, и рушили и ломали всё что он построил за день. Тогда Нух обратился к Аллаху и попросил помощи:

«О Господи! Ты мне приказал построить ковчег, и вот я его строю, однако всё, что я выстраиваю, язычники по ночам рушат, так что я никогда не закончу постройку!».

Аллах ниспослал Нуху откровение: «Заведи собаку, чтобы она охраняла ковчег».

Нух так и сделал. Днём он строил ковчег, а по ночам спал, однако когда язычники пытались подкрасться и разрушить ковчег, собака бросалась на них и начинала громко лаять. Услышав шум, Нух просыпался, брал в руки лопату и бежал за вредителями, и те обращались в бегство. Нух действовал так, пока ковчег не был полностью построен.[6]

Пассажиры ковчега Нуха

Так как Нух знал, что скоро наступит всемирный потоп, который охватит весь земной шар, необходимо было ради сохранности животных и растений, взять на ковчег по паре (самца и самку) из каждого вида животных и по семени каждого растения.

Существует предание о том, что Имам Садик (да будет мир с ним) сказал: «После того, как Пророк Нух соорудил ковчег, Аллах ниспослал ему откровение, чтобы он созвал к себе всех животных мира. Нух созвал всех животных, и они собрались возле него, тогда он из каждого вида выбрал по паре и посадил их на ковчег».[7]

В священном Коране по этому поводу мы читаем:

«Когда настало время сбыться повелению Господню, и из печей низринулись потоки вод, сказали Мы (Нуху): «Ты погрузи в ковчег по паре всяких животных (самца и самку), а также и твою семью, кроме тех, котором была обещана погибель (как одной из его жён и его сыну), (возьми) также и тех, кто уверовал».[8]

---

1 Нынешняя Сирия, точнее Дамаск.
2 Одна «зира» равна приблизительно 47 сантиметрам, т.е. от локтя до кончиков пальцев.
3 Город, находящийся в Ираке, вблизи города Наджафа.
4 «Бихар», том 11, стр. 319-335.
5 Сура «Худ», аят 38-39; «Бихар» том 11, стр. 323.
6 «Хайат аль хайван», том 2, стр. 219; «Бихар», том 65, стр. 52.
7 «Ляали аль ахбар», том 5, стр. 454.
8 Сура «Худ», аят 40.

Таким образом, экипаж корабля состоял из Нуха, около 80 верующих, по паре из каждого вида животных (птиц, насекомых, четвероногих и т.д.), а также были взяты семена некоторых растений.

Пассажиры взошли на ковчег и ожидали великое бедствие. Постепенно стали появляться знамения приближающегося потопа, например, в печи, которая находилась в доме Нуха, закипела вода, всё небо покрылось тучами, повсюду сверкали молнии и громыхал гром. Всё вокруг говорило, что надвигается великое бедствие.

Великий потоп произошёл из-за проклятия Нуха

Долгие годы Нух (да будет мир с ним) предупреждал свой грешный народ о Господней каре, но они насмехались над всеми его увещеваниями и не обращали внимания на них.

Несколько веков Пророк Нух пытался направить свой народ на истинный путь, но кроме малой группы людей, никто не уверовал в его пророчество. Тогда Нух полностью потерял надежду на исправление людей, видя, что с каждым днем их упрямство и враждебность всё более возрастают, а их мысли и душа затуманены ложными убеждениями. И в будущем также не было никакой надежды направить их или их детей к истиной религии.

Аллах ниспослал Нуху откровение:

لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ

«Никогда не уверуют из твоего народа больше тех, которые уверовали».[1]

Тогда Нух решил, что они достойны проклятия и сказал:

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

«Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя! Если ты оставишь их, они введут в заблуждение Твоих рабов и породят только грешных неверующих».[2]

Именно в этот момент произошёл великий потоп, с неба, с земли и со всех сторон потекли потоки воды и сели.

Вода, исходившая с неба, не была дождём, это было нечто похожее на сель. В скором времени наводнение поглотило всё, и на земле не оставалось ни единого сухого места. Ковчег оказался на воде, а все люди и существа, находившиеся вне корабля, были потоплены и истреблены. Все горы и степи оказались под водой, будто всё вокруг было океаном, ни земли, ни гор больше не было видно.

Как гласит священный Коран:

«Поплыл он с ними по волнам, подобных горам».[3]

Гибель сына Нуха Кан'ана

Одного из сыновей Нуха звали Кан'ан, а на арабском языке его называли Йам. Его светлость Нух всячески призывал своего сына Кан'ана к единобожию, однако тот дерзко и упрямо отвергал призыв отца и, подобно другим людям, продолжал поклоняться идолом.

Когда наступил потоп, Нух увидел своего сына Кан'ана на краю гибели, сердце его сжалось, и он с ковчега позвал сына и крикнул ему:

«Сын мой! Плыви вместе с нами и не оставайся с неверующими!»

Однако Кан'ан вместо того, чтобы принять полный сострадания призыв отца и спасти себя от гибели, со всей дерзостью и надменностью ответил:

«Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды».

Нух ответил на это: «Сегодня нет спасенья никому от гнева Аллаха, помимо тех, кого Он помиловал».

1 Сура «Худ», аят 36.
2 Сура «Нух», аят 26-27.
3 Сура «Худ», аят 42.

Когда вода со всех сторон хлынула на землю, и Кан'ан оказался перед смертельной опасностью, Нух воззвал Господу:

«Господи! Сын мой - из моей семьи, а обещание Твое по поводу спасения моей семьи – истина!»

Аллах ответил Нуху:

«Нух! Он не относится к твоей семье: неправедны его деяния. И не проси Меня о том, чего не знаешь, я увещеваю тебя не быть из числа неведающих».

Тогда Нух воскликнул: «О Господи! Я ищу у Тебя защиты, чтобы мне впредь не просить Тебя о том, чего я не знаю. Если Ты не простишь меня и не помилуешь, я буду из числа потерпевших убыток».[1]

Таким образом, Господнее наказание коснулось даже сына Нуха и заступничество отца не повлияло на решение Аллаха, потому что Кан'ан противостоял Нуху и его религии, и вследствие греха и заблуждения его родовая связь с Нухом была прервана.

Постоянная благодарность Нуха

Священный Коран показывает Пророка Нуха (да будет мир с ним) благодарным рабом Аллаха.[2]

Имам Саджад (да будет мир с ним) сказал: «Люди научились трём качествам от трёх человек: терпению от Пророка Аюба (да будет мир с ним), благодарности от Нуха (да будет мир с ним), а зависти научились от сынов Йа'куба (да будет мир с ним)».[3]

В книге великого персидского поэта Моулана приводится такой случай:

Когда Нух обратился к Господу по поводу своего сына Кан'ана, Всевышний Аллах ответил ему так:

«О Нух, ты дорог Нам. Ради Кан'ана Я не огорчу твоё сердце, позволь поведаю тебе о нём».

Нух сказал: «Нет, нет! Даже если Ты потопишь меня и уничтожишь, я покоряюсь и предаюсь Твоей воле. О Господи! Я покорен Твоему велению, умертви или оживи меня, когда Ты пожелаешь, Твой приказ – всё для меня. Я от всей души принимаю твоё желание и веление и полностью доволен ими!

В этом мире я, кроме Твоей красоты, больше ничего не вижу, но если даже я на что-то посмотрю, то вижу в нём Твоё присутствие.

Я влюблён в Твои творения, я терпелив и искренно благодарен Тебе. Я не влюблён в самих созданий, я созерцаю в них Твою красоту и величие».[4]

Ковчег Нуха на вершине горы аль Джуди

Как было сказано выше, потоп, сель и наводнение охватили всю землю, ковчег Нуха поплыл по воде и находящиеся в нем нашли спасение, а грешники были потоплены и истреблены.

Через какое-то время ковчег пристал к горе аль Джуди (согласно аяту 44, суры «Худ»). По некоторым данным эта гора находится на севере Ирака, неподалеку от города Мосул.[5]

Аллах повелел горам: «Ковчег Моего раба окажется на одном из вас». Горы стояли непоколебимо, однако гора аль Джуди накланилась, чтобы ковчег пристал именно к ней, и ковчег пристал к горе. Спустившись на землю, Нух воскликнул: «О Господи! Устрой наши дела и приведи в порядок ковчег».[6]

1 Сура «Худ» аят 42-47.
2 Сура «Перенес ночью», аят 3.
3 «Айун аль ахбар», стр. 29; «Бихар», том 11, стр. 291.
4 «Диван Маснави», стр. 235.
5 Однако по другой версии эта гора находится в другом месте («Маджмауль баян», том 5, стр. 165).
6 «Усул кафи», том 2, стр. 44-48.

Новая жизнь после потопа

Когда нечестивый народ Нуха подвергся Господнему наказанию, бессердечные упрямцы были истреблены, и наступил конец их заблудшей жизни, Аллах приказал земле и небу:

يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي

«О земля! Впитай свою воду. О небо! Перестань [проливать дождь]».

После того, как ковчег пристал к горе аль Джуди, согласно приказу земля немедленно впитала в себя воду, а небо прекратило проливать дождь.

Нуху было ниспослано от Аллаха откровение: *«О Нух! Сходи на землю с миром и благословением от Нас тебе и общине, которая с тобой».1*

Имам Садик (да будет мир с ним) рассказывает: «Его светлость Нух вместе с восемьюдесятью верующими спустился с горы аль Джуди, и на территории Мосул построил себе дома. Они там возвели город, который был известен как «Мадинату ассаманин» (т.е. город восьмидесяти человек)».[2]

В Мосуле они начали новую религиозную жизнь, остерегаясь разврата, нечестия и многобожия.

Пророк Нух (да будет мир с ним) на вершине горы аль Джуди построил молельню, и там со своими сторонниками поклонялся Единому Господу.

Постепенно род человеческий размножился от тех восьмидесяти человек, среди которых были три сына Нуха по имени Сам, Хам и Йафес.[3]

В некоторых преданиях говорится, что род человеческий произошёл и размножился от трёх сыновей Нуха.

Сам, преемник Нуха

Имам Садик (да будет мир с ним) рассказывает: «После того как Нух (да будет мир с ним) сошёл с ковчега, он прожил пятьдесят лет (а по другой версии – 500) и в конце его жизни ангел Джабраил[4] пришёл к нему и передал ему послание Аллаха, где говорилось: «О Нух! Ты свою пророческую миссию довел до конца, и твоя жизнь подошла к завершению. Передай своему сыну Саму Великое Имя и наследие пророческого знания. Ведь Я не оставляю землю без Худжата[5], сведущего и покорного Господним заповедям учёного, который будет после тебя образцом спасения людей до прихода следующего Пророка. Это является Моей традицией для всякого народа - избирать проводника, чтобы он счастливых людей направил на истинный путь и довёл до конца Мои доводы непокорным».

Пророк Нух (да будет мир с ним) выполнил это веление и назначил Сама своим преемником. А также он сообщил радостную весть о приходе Пророка Аллаха по имени Худ (да будет мир с ним) своим детей и сторонникам и завещал, чтобы они последовали за ним и каждый год открывали завещание Нуха и прочитывали его, и в тот день устраивали праздник.[6]

Этот мир с точки зрения Нуха

Его светлость Нух (да будет мир с ним) являлся одним из тех Пророков, которые прожили долгую жизнь. По некоторым сведениям, он прожил 2500 лет, поэтому его прозвали «Шейхуль анбийа» (т.е. старейшина Пророков). Но, несмотря на это, он никогда не был привязан к бренному миру и считал себя путником в этой жизни. Об этом свидетельствует то, что, когда в

1 Сура «Худ», аят 44 и 48.
2 «Бихар», том 11, стр. 313.
3 «Тарих» Хабиб Ассеяр, том 1, стр. 31.
4 По библейски Гавриил.
5 Худжат в переводе с арабского означает «довод, доказательство и аргумент», но иногда это слова используется в более широком значении.
6 «Бихар», том 11, стр. 288-289.

последние дни жизни Нуха некий человек спросил у него: «Как ты смотришь на этот мир?!», он ответил:

«На этот мир я смотрю как на комнату с двумя дверями: из одной двери я вошёл, а в другую вышел».[1]

Имам Садик рассказывает: «В тот момент, когда Азраиль[2] пришёл к Пророку Нуху (да будет мир с ним), чтобы забрать его душу, его светлость грелся под лучами солнца. Азраиль поздоровался с ним, Нух ответил на его приветствие и спросил у него:

«Зачем ты пришёл сюда?»

Азраиль ответил: «Я пришел, чтобы забрать твою душу».

Нух сказал: «Тогда позволь, я отойду в тень».

Азраиль ему позволил, и он, отойдя в тень, сказал такие поучительные слова: «О ангел смерти! Жизнь, которую я прожил в этом мире пролетела так быстро, подобно тому, как быстро прошел я от лучей солнца в эту тень. Теперь ты можешь забрать мою душу».

Ангел Азраиль забрал его душу и Нух (да будет мир с ним) покинул этот бренный мир.[3]

«Мир Нуху в мирах! Мы ведь так воздаём добродеющим! Ведь, поистине, он – из рабов Наших верующих!».[4]

1 «Камиль» ибн Асир, том 1, стр. 73.
2 Ангел, который забирает душу человека.
3 «Амалии» Садук, стр. 306; «Бихар», том 11, стр. 286.
4 Сура «Стоящие в ряд», аят 79-81.

Пророк Ибрахим

Благословенное имя Ибрахима[1], самого стойкого последователя единобожия, 69 раз было упомянуто в 25 сурах священного Корана, а одна сура (четырнадцатая) была названа его именем. В 25 сурах рассказывается о разных событиях, произошедших с Ибрахимом (да будет мир с ним). Это свидетельствует об особенном внимание священного Корана к жизни Пророка Ибрахима, чтобы последователи Корана читали про нее и извлекали из этих историй поучительные уроки, а также применяли его учение в своей жизни и тем самым продвигались к совершенству.

Священный Коран по этому поводу гласит:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

«Воистину ближе всего к Аврааму те люди, которые последовали за ним».[2]

Его светлость является вторым Пророком «Улуль азм», ему были ниспосланы Божественная книга и Господние заповеди, и его призыв к религии был всемирным. Спустя примерно тысячу лет после Пророка Нуха (Ноя), появился на свет его светлость Ибрахим (да будет мир с ним). Его род происходил от Пророка Нуха (да будет мир с ним) ниже следующим образом:

Ибрахим ибн (сын) Тарах ибн Нахур ибн Сарух ибн Раав ибн Фалидж ибн Абир ибн Шалих ибн Арафкашаз ибн Нух.

Мать Ибрахима звали «Нуна» или «Буна» и, согласно некоторым преданиям, мать Пророка Лута[3], мать Сары (жены Ибрахима) и мать Ибрахима были сёстрами, а их отцом был Пророк по имени Лахадж.[4]

Еще до того, как Ибрахим появился на свет, его отец ушёл из жизни. Дядя Ибрахима Азяр (брат отца) взял его на своё попечение, поэтому Ибрахим называл его отцом.[5]

Ибрахим жил около четырех тысяч лет тому назад, и в возрасте 175 лет ушёл из жизни. Его светлость всю свою жизнь посвятил проповедованию единобожия и служению людям.

Блистательную жизнь Ибрахима можно разделить на пять этапов:

1.Искренний раб Аллаха и принятие Всевышним его служений.

2.Пророческая миссия.

3.Послание.

4.Халил (искрений друг) Аллаха.

5.Имамат. Т.е. после того как Ибрахим преодолел все испытания и дошёл до высшей стадии, он приобрел звание Имама.

Ибрахим является Пророком, которого последователи всех религий - иудеи, христиане, мусульмане, зороастрийцы и т.д. - вспоминают как героя и великого человека. Потому что жизнь Ибрахима является вечным образцом для всех свободомыслящих людей и праведных руководителей, а также она является примером созидания и прообразом материального и духовного совершенства.

Тиран по имени Намруд и его сон

На территории Бейнан-нахрейн[6] располагался красивый и многолюдный город Вавилон[7]. Жестокий диктатор по имени Намруд, сын Куша ибн Хама, управлял им.

---

1 По библейски Авраам.
2 Сура «Семейство Имрана», аят 68.
3 По библейски Лот.
4 «Кысесе Кур'ан» от Абдуль Ваххаба Наджар, стр. 70.
5 «Бихар» том 12, стр. 45.
6 Нынешний Ирак
7 Когда-то Искандер сделал это город столицей восточной части своей империи.

Этот город был переполнен развратом и безнравственностью, его жители поклонялись идолам, пьянствовали, играли в азартные игры, распутствовали и совершали другие нечестивые деяния.

Люди в этом городе делились на два класса: рабочие и господствующие. Правитель его был себялюбивым человеком, всю свою жизнь проведшим в разврате, насилии и заблуждениях. Атмосфера, царившая в обществе, во всех отношениях была очень мрачной, по ночам в городе царили нечестие и грех.

Намруд, помимо Вавилона, управлял и другими частями света, как сказал Имам Садик (да будет мир с ним): «Четыре человека правили всем миром, двое из них были правоверными: Сулейман[1], сын Дауда, и Зуль Карнейн, а двое других – неверующими: Намруд и Бахт Аннаср».[2]

Всемогущий Господь оказал угнетенным и измученным людям Вавилона великую милость: Он решил послать им праведного и достойного руководителя, чтобы тот спас их от невежества, идолопоклонничества и нечестивого Намруда. Этим достойным и праведным человеком должен был стать Ибрахим Халил, тогда ещё не появившийся на свет.

Дядя Ибрахима Азяр, был сторонником Намруда и идолопоклонником, он обладал хорошими знаниями в области астрологии и считался одним из ближайших советников Намруда.

Азяр с помощью астрологии определил, что в нынешнем году родится мальчик, который уничтожит режим Нимруда. Азяр немедленно сообщил об этом правителю.

Интересно, что Намруд в это же время увидел сон, как звезда засветилась в небе, и её сияние одолело свет солнца и луны.

Проснувшись, Намруд созвал к себе учёных толкователей снов. Он рассказал им увиденное, и они объяснили ему: «Значение этого сна состоит в том, что скоро на свет появится ребёнок, который уничтожит твоё правление».

Услышав слова астрономов и учёных толкователей снов, Намруд очень испугался и встревожился. Он стал советоваться с различными мудрецами и, в конце концов убедился, что предложенное толкование верно. Тогда его страх и волнение ещё больше усилились, и он стал думать, как поступить.[3]

Два ужасных приказа Намруда

Для того, чтобы не произошло зачатия Ибрахима, Намруд приказал, отделить женщин от их мужей и запретить им вступать в половые отношения.

Этот приказ был исполнен, люди Намруда устроили повсюду строгий контроль и для того, чтобы быть уверенными в соблюдении запрета, они выслали мужчин за город, а женщин оставили в их домах.

Но, несмотря на это, между Тарахом, отцом Ибрахима, и его женой произошла интимная связь, и она забеременела.[4]

Второй приказ Намруда заключался в следующем:

«Акушерки и повивальные бабки должны следить за беременными женщинами, и если родится мальчик, должны убить его, а если родится девочка – оставить живой. Этот приказ должен исполняться неукоснительно, и тот, кто нарушит его, подвергнется суровому наказанию».

Повсюду царил неусыпный контроль, безжалостные палачи Намруда убивали младенцев-мальчиков, а оставляя в живых только девочек.

Некоторые летописцы написали, что за этот ужасный год было убито от 77 до 100 тысяч младенцев.[5]

1 По библейски Соломон.
2 «Бихар» том 12, стр. 36.
3 Цитата из «Маджмауль баян» том 4, стр. 325; «Бихар» том 12, стр. 41.
4 Там же.
5 «Насех аттаварих пайамбарон» том 1, стр. 160.

Акушерки Намруда несколько раз осматривали мать Ибрахима на беременность, но не обнаружили ничего, потому что Всевышний Господь сделал так, что никаких внешних признаков не было заметно.[1]

В этой тяжёлой ситуации, когда повсюду говорили об убийствах младенцев, отец Ибрахима заболел и умер.

Смелая и решительная мать Ибрахима Буна не пала духом, и, с помощью Аллаха, продолжала жить, несмотря на то, что её жизнь с каждым мгновением становилась всё тяжелей и опасней, мужественная женщина не собиралась сдаваться! Она решила, что после рождение ребёнка, спрячет его в безопасное место и сохранит ему жизнь.

Да, несмотря на то, что приказ Нимруда создал в городе очень страшную и тягостную атмосферу, мать Ибрахима, полагаясь на Единого Господа, решила спасти от безжалостных палачей своего младенца.

Рождение Ибрахима в пещере и тринадцать лет его тайной жизни

Недели и месяцы проходили, момент появления на свет Ибрахима становился всё ближе и ближе. Храбрая мать Ибрахима постоянно размышляла о том, куда пойти, когда наступит время родов, и как спасти ребёнка от палачей?

В те времена среди людей был распространен обычай, что женщины во время менструации уходили за город и после их окончания, возвращались обратно.

Буна решила под этим предлогом, уйти за город, найти там пещеру и родить ребёнка в ней.

Она со всеми предосторожностями покинула город, нашла подходящую пещеру и родила там Ибрахима (да будет мир с ним). Уже в этот момент на лице ребёнка отражалась особенная красота и великолепие, свидетельствовующие о его ярком будущем.

Взволнованная мать Ибрахима переживала, не зная, что делать с ребёнком – взять его с собой в город или оставить в пещере. В конце концов, она решила ради его спасения оставить младенца в пещере, и каждый день приходить к нему и кормить молоком.

Она оставила его в пещере, а вход пещеры заложила камнями, чтобы хищные животные не причинили младенцу вреда, после чего вернулась в город. Буна один раз в день тайно приходила в пещеру, чтобы проведать и накормить малыша. Однако приходя к нему, она видела, что Ибрахим сосет большой палец и оттуда Божественной милостью исходило материнское молоко…

Вот таким образом мать и сын, живя в столь страшные времена, выдержали со стойкостью все опасности, возникшие перед ними. Однако шли годы, а Ибрахим продолжал жить в пещере до тех пор, пока ему не исполнилось тринадцать лет.[2]

Уход Ибрахима из пещеры и его размышления о творениях Божиих

Удивительно то, что в то время, когда Ибрахим находился в пещере, он милостью Божей быстро развивался физически и умственно. В тринадцатилетнем возрасте он обладал высоким ростом и внешне выглядел как двадцатилетний юноша. Его блестящие интеллектуальные способности были развиты как у взрослого разумного человека. Как-то мать пришла навестить Ибрахима и когда она уже собиралась уходить, его светлость сказал ей: «Возьми меня с собой, хватит мне уже оставаться здесь, теперь я хочу находиться в обществе и жить вместе с людьми».

Понимая, что его просьба естественна и нормальна, мать ответила ему:

«Дорогой сынок! Как я могу в такой тяжёлой ситуации взять тебя собой в город, ведь если царь узнает о твоём существовании, он убьёт тебя. Останься здесь, пока Господь не откроет нам новой путь».

1 «Тарих Табари» том 1, стр. 164-217.
2 «Маджмауль баян» том 4, стр.325; «Тафсир Джами» том 2, стр. 319.

Однако Ибрахим настаивал на своём, и, в конце концов, она пообещала ему, что сначала посоветуется с его дядей Азяром, после чего заберёт его в город[1]. Сказав это, она вернулась в город.

Когда мать ушла, Ибрахим решил больше не оставаться в пещере. Подождав, пока стемнеет, он покинул свое убежище, подобно птице вырвавшейся из клетки. Он смотрел на горы, пустыню, звёзды, луну и, размышляя над этим, говорил себе: «Как удивительно, ведь все эти творения создал Единый Господь!» Он почувствовал неразрывную связь с Создателем, и его душа была влюблена в Аллаха.

Разговор Ибрахима с людьми, которые поклонялись звезде

Ибрахим, радостный и взволнованный, шагал по пустыне, неожиданно гомон толпы привлёк его внимание. Он направился к людям и увидел, как они со всей учтивостью и смирением взирают на звезду, находившуюся возле луны, поклоняются ей и восхваляют её.

Ибрахиму стало жаль этих невежд, которые вместо того, чтобы поклоняться несравненному Господу, поклоняются звезде. Его светлость задумался, каким образом можно вывести их из этого заблуждения? Он подошёл к ним и сделал вид, что является их единоверцем. Чтобы вызвать их доверие, его светлость сказал: «Да, это Бог».

Язычники радушно приняли его в свои ряды, и были рады, что этот юноша принял их веру. Ибрахим стоял среди них, ожидая подходящего момента, чтобы опровергнуть их заблуждения. Когда звезда постепенно исчезла, Ибрахим сказал:

«Нет! Эта звезда не является Богом, потому что Господь является вечным и постоянным, неподвижным и неизменным (ведь каждое движение и изменение требует, чтобы кто-то привёл его в действие, то есть всё, что движется и изменяется – сотворено, а сотворенная вещь не может быть Богом). Я отрекаюсь от вашей религии».

Эта изящная и разумная речь Ибрахима повергла в сомнение людей, поклонявшихся звезде.

Затем Ибрахим продолжил свой путь, и повстречался с язычниками, которые поклонялись луне и солнцу. Его светлость своими логическими аргументами вверг и этих людей в сомнения и посеял в их сердцах семена веры в Единого и Несравненного Господа.[2]

Познание Судного дня

После того, как Ибрахим (да будет мир с ним) покинув пещеру, постранствовал по пустыням и степям, он вышел на берег моря. С большим любопытством смотрел он на море и волны, вдруг неожиданно его внимание привлекло мёртвое животное, на которое набросились морские хищники и птицы и питались им. Не прошло и мгновения, как от тела животного ничего не осталось. Тогда Ибрахим задумался о том, каким же образом кусочки плоти, съеденные разными животными, будут собраны вместе и оживлены в Судный день?

Конечно, Ибрахим был уверен в воскрешении мёртвых в Судный день, однако, он желал приобрести большую убежденность. Его светлость попросил Господа: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мёртвых?!»

Господь спросил Ибрахима: «Разве ты не уверовал в Судный день?»

Ибрахим (да будет мир с ним) ответил: «Конечно же, уверовал, однако желаю, чтобы моё сердце успокоилось и еще больше укрепилось в уверенности».

Всемогущий Господь сказал: «Поймай четырех птиц, заколи их, затем разорви их мясо на кусочки и смешай друг с другом, потом раздели его на десять частей, и разложи каждую часть на разные горы, а затем с дозволения Аллаха кликни их».

Ибрахим выполнил повеление Аллаха[1], затем отошёл подальше от них и крикнул: «О птицы! Оживите с дозволения Аллаха и летите ко мне!»

---

1 «Бихар», том 12, стр. 30-42.
2 Сура «Скот», аят 76-79; «Айуну ахбар Арреза», том 1, стр. 197; «Бихар» том 12, стр. 30.

В тот самый момент, перемешанные кусочки мяса отделились друг от друга и превратились в прежних четырех птиц, которые слетелись к Ибрахиму.[2]

Вот таким образом, Ибрахим своими собственными глазами увидел, как Бог оживляет мёртвых. Его светлость воскликнул: «Воистину, Аллах над всякой вещью Силен и Могуч! Он осведомлён о частицах птиц умерших, и только Он может соединить их в первоначальный вид!»

Вход Ибрахима в город Вавилон

После того, как Ибрахим (да будет мир с ним) покинул пещеру, повстречался с язычниками и стал свидетелем воскресения мёртвых, он вошёл в город Вавилон, столицу Намруда. Город, наполненный развратом, жители которого, морально и духовно пали, поклоняясь идолам, Намруду и веря в суеверия.

Ибрахим пошёл в дом матери. Так как его отец много лет назад ушёл из жизни, дядя его по имени Азяр стал его попечителем. Ибрахим называл его отцом, и свой призыв к истинной вере начал именно с него.

Однако вскоре Ибрахим понял, что Азяр является не только известным идолопоклонником, но и известным создателем идолов и имеет близкие связи при дворе Намруда.

Согласно некоторым преданиям, Имам Садик говорил: «Ибрахим вместе с матерью зашли в город и пошли к ней в дом. Там впервые Азяр увидел Ибрахима и взволнованно спросил у Буны: «Кто этот человек, оставшийся в живых во время господства Намруда? Ведь по приказу царя всех мальчиков убивали, каким образом он оказался жив?»

Чтобы смягчить его она ответила: «Это твой сын, в тот день, когда я пошла за город, я его родила там».

Азяр сказал: «Горе тебе, если царь узнает об этой истории, он отстранит меня с моего высокого поста».

Мать Ибрахима сказала: «Если царь ничего не узнает, тебе ничто не грозит, но если узнает, я сама отвечу ему, и тогда ты тоже не виновен ни в чем. Позволь этому мальчику остаться жить здесь, он будет нашим сыном».[3]

Вот таким образом Ибрахим стал жить в Вавилоне под защитой Азяра, подобно тому, как Господь сохранил Мусу под кровом Фараона.

Беседа Ибрахима с Азяром

Ибрахим (да будет мир с ним) решил сначала призвать к поклонению Истинному Богу Азяра, потому что тот был известным идолопоклонником. Если удасться направить его по истинному пути, то многие последуют за ним и отвернутся от язычества. Поэтому его светлость начал беседовать с ним.

Разговор Ибрахима с Азяром происходил в три этапа. Вначале Ибрахим вёл свою речь и призывал Азяра к единобожию мягким и добрым тоном, затем принялся приводить ему доказательства, но когда никакие доводы не подействовали, перешёл на резкий и твёрдый тон. Священный Коран передает слова Ибрахима так:

Ибрахим (да будет мир с ним) сказал Азяру: «О отец! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не избавляет тебя ни от каких проблем?!

Отец мой, мне открылось такое знание, которое не доступно тебе; следуй же за мной, я поведу тебя верным путем!

Отец мой, не поклоняйся сатане: ведь сатана ослушник Милосердному!

Отец мой, я боюсь, что тебя коснется наказание от Милосердного Господа и ты будешь другом сатаны!»

---

1 Согласно некоторым преданиям это был петух, павлин, утка и гриф или ворона.
2 Сура «Корова», аят 260.; «Маджмауль баян», том 2, стр. 273.
3 «Бихар», том 12, стр. 31.

Однако Азяр, услышав этот добрый и логичный призыв, разозлился и стал угрожать Ибрахиму, что закидает его камнями, он сказал:

«Разве ты отказываешься от моих богов, о Ибрахим? Если ты сделаешь это, я непременно побью тебя камнями. Удались же от меня на время!»

Однако Ибрахим не испугался угроз и с добротой, желая пробудить в нём чувства и привлечь его к себе, сказал:

«Мир тебе! Я буду просить прошения для тебя у моего Господа: ведь Он ко мне милостив. Я отдалюсь от вас и от того, кого вы призываете помимо Аллаха. Я молю Господа моего, быть может, Он внемлет моей мольбе».[1]

Азяр с гневом прогнал от себя Ибрахима и грубо отверг его добрые наставления. Ибрахим понял, что мягкостью и доказательствами он не добьется успеха. Тогда он решил говорить по другому, и с осуждением и твёрдостью сказал Азяру и его последователям:

«Неужели ты идолов превращаешь в богов? Я вижу, что ты и твой народ - в явном заблуждении».[2]

В другой же раз он спросил у них:

«Что это за изображения и статуи, которым вы поклоняетесь?»

Язычники ответили: «Мы знаем, что наши отцы служили им, и мы продолжаем их дело».

Ибрахим (да будет мир с ним) настойчиво сказал им: «Воистину, вы и ваши отцы были в явном заблуждении».

Они сказали: «Ты пришел с истиной или же ты шутишь?»

Ибрахим ответил: «Ваш Господь — Властелин небес и земли, который создал их, а я только свидетельствую об этом».[3]

Когда Ибрахим понял, что Азяр стойко и упрямо держится за язычество, он отрёкся и отвернулся от него, как было сказано в священном Коране:

«Когда Ибрахиму стало ясно, что его (приёмный) отец враг Аллаху, он отрёкся от него».[4]

Дискуссия Ибрахима с Намрудом

Повсюду распространились слухи, что Ибрахим (да будет мир с ним) противостоит идолопоклонничеству. Намруд, который тщательно следил за этим, приказал немедленно привести Ибрахима, намереваясь угрозами и запугиваниями заставить его замолчать. Ибрахима привели к Намруду.

Намруд стал кричать на Ибрахима (да будет мир с ним) и, споря с ним, спросил:

«Кто твой Бог?»

Ибрахим ответил: «Господь мой - Тот, Кто оживляет и умерщвляет».

Намруд с помощью хитрости и обмана стал возражать ему, говоря: «О невежда! Именно я оживляю и умерщвляю. Разве не знаешь, что я преступника, приговоренного к смерти, могу отпустить на свободу, а невинного – приговорить к смерти?»

В подтверждение своих слов он приказал приговоренного к смерти узника освободить, а человека, который не был приговорён к смерти – казнить.

Тогда Ибрахим начал приводить другие доводы: «Не только смерть и жизнь во власти Аллаха, а вся вселенная подчинена ему. Господь мой утром выводит солнце на востоке, а вечером закатывает его на западе, если ты говоришь правду, что ты Господь, то сделай так, чтобы солнце вставало на западе».

Намруд смутился и не нашёл, что ответить на этот аргумент.[5]

Намруд понял, что если будет открыто дискутировать с Ибрахимом, то тот разоблачит его, поэтому вынужден был отпустить его светлость, чтобы в подходящий момент отомстить ему.

1 Сура «Марйам», аят 41-49.
2 Сура «Скот», аят 74.
3 Сура «Пророки», аят 52-56.
4 Сура «Покаяние», аят 114.
5 Сура «Корова» аят 258.

Намруд повсюду разослал своих шпионов, чтобы они запрещали людям общаться с Ибрахимом и запугивали их.[1]

Ибрахим - сокрушитель идолов

Ибрахим (да будет мир с ним) разными методами боролся с язычниками, однако это не приносило положительного результата, приближенные Намруда не желали, чтобы люди отказались от идолопоклонничества.

Тогда Ибрахим решил вступить на новую стадию борьбы, и с уверенностью объявил язычникам и людям Намруда:

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

«Клянусь Аллахом! Я учиню что-нибудь против ваших идолов, в ваше отсутствие для их уничтожения».[2]

Ибрахим (да будет мир с ним) ждал подходящего момента, чтобы выполнить своё решение (т.е. уничтожить идолов). У жителей Вавилона существовал такой обычай: когда наступал праздник Нувруз (новый год), они покидали город и отправлялись в степи и горы, где устраивали празднование и веселье. И вот, когда пришел праздник, народ, Намруд и его приближенные покинули город. Ибрахима тоже пригласили отправиться за город на празднование нового года, однако его светлость отказался под предлогом болезни.[3]

Физически Ибрахим был здоров, однако, видя, что люди тонут в разврате и язычестве, находился в скорби и печали. Говоря о своей болезни, он имел в виду, что душа его расстроена и огорчена.

Когда город полностью опустел, Ибрахим взял с собой немного еды и топор и пошёл в языческий храм. Там он увидел различные статуи и идолы разного вида, в бесчисленном количестве стоящие друг возле друга. Ибрахим перед каждым идолом поставил немного еды и сказал: «Ешь эту пищу и говори».[4]

Однако никто из них не ответил ему, тогда Ибрахим у каждого идола отколол топором руки и ноги и превратил их в груду камней.

Но одного, самого большого идола он не тронул, оставив его неповрежденным. Ибрахим положил на него топор, чтобы выглядело так, будто это большой идол сокрушил остальных идолов. Пускай язычники его осудят!

Праздничное мероприятие подошло к концу, и люди возвращались в город. У них был обычай после возвращения в город посещать языческий храм и выполнять обряд благодарности и уже после этого расходиться по домам.

Увидев сокрушенных идолов, люди в ужасе бросились бежать, кто-то кричал, кто-то говорил что-то …

Священный Коран рассказывает эту историю таким образом:

«Ибрахим (да будет мир с ним) превратил идолов в куски, кроме главного из них, - можеть быть, они обратятся к нему (и он расскажет им о случившемся).

Люди сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим (Авраам) выступал против них».

Они сказали: «Приведите же его пред нашими глазами, - может быть, он засвидетельствует».

(Когда Ибрахима привели) Они сказали ему: «Ты ли сделал это с нашими богами, о Ибрахим?»

Ибрахим (да будет мир с ним) им ответил: «Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите его, если он способен разговаривать!»

Язычники обратились к самим себе и сказали: "Ведь вы сами грешники".

---

1 «Киссас Кур'ан» Садр Балаги, стр. 58. Некоторые историки считают, что эта история произошла после случая с огнём. («Бихар», том 12, стр. 34)

2 Сура «Пророки», аят 57.

3 Сура «Пророки», аят 57.

4 Ибрахим знал, что идолы являются неодушивленными существами, однако он сказал им это, действуя согласно мнению людей о том, что, якобы, они живые существа.

Потом они перевернулись опять на свои головы (т.е. обратно отвернулись от своей совести и сказали): "Ты ведь знаешь, что они не говорят".

(Тогда Ибрахим привел язычникам свои аргументы и им) сказал: «Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что ни в чем не помогает вам и не вредит.

Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха! Разве вы не поразмыслите (и не обладаете разумом)?»[1]

Разговор Намруда с Азяром и матерью Ибрахима

Существует предание, что когда Ибрахим (да будет мир с ним) разрушил идолов, и Намруду рассказали об этом, тот потребовал привести к себе Азяра и сказал ему: «Ты предал меня, скрыв существование этого мальчика».

Азяр сказал: «О Царь! Я не виновен, это дело его матери, она его скрыла и сохранила. Она заявляет, что имеет на это причины и доводы».

Намруд приказал привести мать Ибрахима. Когда её привели, он спросил ее: «Зачем ты скрыла от нас мальчика, который совершил такое с нашими богами?!».

Мать ответила: «О Царь! Когда, ты стал убивать свой народ и своих поданных, над родом нашим нависла угроза исчезновения, я сказала сама себе: этот мальчик должен остаться жив для сохранения человеческого рода. Но если он – тот, кто уничтожит твоё правление, тогда я готова сдать его тебе, чтобы его казнили и на этом закончилось убийство детей нашего народа, но если это не он, то пускай останется жив. Однако, если теперь для тебя ясно, что это тот самый ребенок, я отдаю его в твоё распоряжение, поступай с ним, как хочешь».

Намруд согласился со словами матери Ибрахима (да будет мир с ним) и отпустил её на свободу, затем пожелал лично допросить Ибрахима о разрушенных идолах. Когда Ибрахим повторил, что это главный идол сломал остальных идолов, Намруд не принял этот аргумент и стал советоваться со своими приближёнными о наказании виновного. Приближенные сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам».[2]

Исполнение молитвы Ибрахима и превращения огня в цветочный сад

По приказу Намруда, Ибрахима (да будет мир с ним) посадили в темницу, и приказали всем жителям собирать дрова, для того, чтобы устроить огромный костёр и сжечь в нём Ибрахима.

Быть может, достаточно было и гораздо меньшего количества дров, чтобы сжечь Ибрахима, однако Намруд и его сторонники хотели обрушить на него всю свою ненависть, и чтобы этот случай стал поучительным уроком для других, и в будущем никто не посмел бы совершать подобного.

Наступил день, когда должны были сжечь Ибрахима (да будет мир с ним). Намруд поднялся на высокое здание, построенное для того, чтобы оттуда наблюдать за казнью Ибрахима и получать от этого удовольствие.

Был устроен такой огромный костёр, что его пламя доходило до неба, и ни одна птица не могла пролететь над ним, не сгорев.

Язычники стали думать, каким же образом бросить Ибрахима в этот огонь? То ли сатана, то ли люди, обладавшие сатанинской хитростью, посоветовали положить Ибрахима в катапульту для метания камней и швырнуть его в костер.

В тот момент Ибрахим (да будет мир с ним) был один, и ни один человек не хотел заступиться за него. Даже его приемный отец Азяр, подойдя к его светлости и ударив по лицу, грубо сказал: «Отрекись от своей религии!»

1 Сура «Пророки», аят 58-67.
2 «Бихар», том 12, стр. 32.

Однако все существа, относящиеся к царству небесному, переживали и волновались за Ибрахима. Все Ангелы обращались Господу с просьбой спасти Ибрахима. Ангел Джабраил сказал Аллаху, что враг одержал вверх над Ибрахимом и хочет сжечь его.

Аллах ответил, что если Ибрахим помолится о спасении, то Он ответит на его мольбу.

Когда Ибрахима положили в катапульту, и осталось всего несколько мгновений, до того, как он оказажется в огне, он воззвал к Аллаху:

«О, Аллах, единый, несравненный, не нуждающийся ни в чем, о, Который не родил и не был рождён и не был Ему равным и подобным ни один, окажи мне милость и спаси от этого огня».[1]

Ангел Джабраил появился перед Ибрахимом и сказал: «Нуждаешься ли ты во мне?» Ибрахим сказал: «В тебе не нуждаюсь, я нуждаюсь в Господе миров».

Тогда Господь повелел огню:

«О огонь, стань холодным для Ибрахима».

Огонь так похолодел, что у Ибрахима (да будет мир с ним) от холода застучали зубы. Затем Всевышний повелел огню:

«Будь для Ибрахима приятным и полезным».

Огонь сразу же превратился в цветочный сад.

Увидев Ибрахима в этом саду, Намруд воскликнул, обращаясь к Азяру: «Воистину, как дорог твой сын своему Господу!»

А также добавил: «Если кому-то понадобится выбрать для себя Бога, поступит достойно, если изберёт Бога Ибрахима».

Один придворный подхалим, желая избавить правителя от ужаса, сказал: «Это я прочитал молитву и заклинание, чтобы огонь не сжёг Ибрахима».

В тот самый момент огромный всполох того самого огня, взвился в сторону придворного и сжёг его.[2]

Слабый комар убивает Намруда

История с огнём, превратившимся в цветочный сад, нанесла серьёзный удар по политическому и духовному авторитету Намруда и его сторонников, а Ибрахим, напротив, приобрёл особый почёт и уважение людей. Но высокомерие и тщеславие не покидали Намруда, он продолжил свои тщётные попытки уничтожить Ибрахима и его убеждения.

Всевышний Господь несколько раз с помощью знамений и чудес давал Намруду возможность опомниться, однако он не принимал их во внимание.

Тогда Господь решил в последний раз донести до него Свои доводы, если же и на этот раз он проявит упрямство и дерзость, то пускай наислабейшее существо уничтожит его!

Господь послал к Намруду ангела в виде человека, чтобы тот увещевал его. Ангел сказал правителю:

«… Теперь, после всех мучений и притеснений, которых ты нанёс Ибрахиму, после твоего проигрыша и унижений, которых ты потерпел от Господа, может быть, ты отвернешься от своего тщеславия и высокомерия и уверуешь в Бога Ибрахима, Создателя неба и земли, и отдалишься от зла, язычества и деспотизма? И если ты поступишь иначе и будешь дальше упрямиться и упорствовать на этом пути, то Господь уничтожит и тебя, и твоё огромное войско с помощью наислабейшего существа, ведь у Господа существует множество войск».

Упрямый Намруд посмеялся над этими наставлениями и со всей дерзостью и наглостью заявил: «Во всём мире не существует сил подобному моему воинству, если Бог Ибрахима имеет войска, скажи ему, что мы готовы сразиться с этим войском».

Ангел сказал: «Если так, то готовь свою армию».

---

1 Согласно некоторым преданиям, Имам Садик (да будет мир с ним) сказал: «Ибрахим в своей мольбе упомянул имя Пророка Ислама и четверых человек из его семейства, он сказал: «О Господи! Взываю к Тебе, спаси меня ради Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана и Хусейна (да благословит их Аллах)». («Нур ассакалейн», том 1, стр. 68)

2 «Маджмауль баян», том 7, стр. 54-55; «Бихар», том 12, стр. 32-33.

Намруд попросил три дня отсрочки и за это время собрал в пустыне все своё огромное войско и приготовился к битве.

После чего Намруд велел позвать Ибрахима (да будет мир с ним) и сказал ему: «Вот моё войско!».

Ибрахим ответил: «Не спеши, сейчас и моё войско появится».

Пока Намруд и его надменная и горделивая свита насмехались и хохотали над ним, неожиданно в небе появилось бесчисленное количество комаров, направлявшихся в их сторону. Они налетели на воинов Намруда и их было так много, что на одного человека приходилось около тысячи насекомых, они были так голодны, как будто месяцами ничем не питались. Не прошло и нескольких мгновений, как огромное войско Намруда было позорно уничтожено!

Намруд бежал от комаров в свой дворец, крепко закрыл за собой двери, испуганно огляделся по сторонам, и, убедившись, что во дворце комаров не было, успокоился и вздохнул с облегчением. Намруд сказал себе: «Я нашёл убежище и спасся, теперь можно не бояться ничего…»

В то самое мгновение появился ангел-наставник в виде человека и сказал Намруду: «Увидел войска Ибрахима? Теперь иди, покайся и уверуй в Бога его, и найдёшь спасение!»

Намруд не обратил внимания на эти доброжелательные наставления. Через несколько дней один из тех комаров подлетел к Намруду, укусил его верхнюю и нижнюю губу, залетел ему в нос и оттуда попал в мозг, что стало причиной очень сильной боли и мучения Намруда. Слуги били его по голове, чтобы боль прекратилась, но ничего не помогало и, в результате, его грешная жизнь подошла к концу и он в ничтожнейшем состоянии скончался.[1]

По этому поводу священный Коран гласит:

«И пожелали они против него (Ибрахима) хитрости (и желали уничтожить его), но Мы сделали их потерпевшими великий убыток.»[2]

Имам Садик (да будет мир с ним) говорит: «Господь направил наислабейшее Своё существо, то есть комара, к одному эгоистичному тирану, и угнездил его в мозге (Намруда) и, таким образом, уничтожил грешника. Это является одной из Господних мудростей, что наислабейшим Своим существом уничтожить сильнейшего преступника».[3]

Переселение Ибрахима и защита своего имущества

За то время, пока Ибрахим (да будет мир с ним) находился в Вавилоне, некоторые люди, в том числе Лут (брат или двоюродный брат Сары) и Сара уверовали в его религию. Затем Ибрахим (да будет мир с ним) женился на Саре. Помимо призыва людей к единобожию, Ибрахим занимался земледелием и скотоводством до того момента, пока не решил переселиться в Палестину, и распространить свой призыв на ту территорию. Ибрахим вместе со своей женой и имуществом в сопровождении нескольких последователей собрался в путь.

Однако правитель решил конфисковать имущество Ибрахима (да будет мир с ним).

Дело дошло до суда. Ибрахим своими разумными объяснениями доказал суду, что они не имеют никакого права отбирать у него имущество.

Судья сдался перед аргументами Ибрахима и подтвердил его правоту.

Его светлость с надеждой на Аллаха и Его помощь продолжил свой путь, чтобы на новом месте совершать новые преобразования.

Он говорил так:

«(Куда бы я не пошёл,) Я иду к Господу моему, Он выведет меня на прямой путь».[4]

Добравшись со своей семьёй до Палестины, он остался жить там. В Палестине Ибрахим и Лут призывали людей к служению Единому Богу и удерживали их от язычества и всякого разврата.

---

1 «Рузату ассафа», том 1; «Хайутуль гулуб», том 1, стр. 175.
2 Сура «Пророки», аят 70.
3 «Бихар», том 17, стр. 37.
4 Сура «Стоящие в ряды», аят 99.

Как важно для женщины укрываться от нечестивых взглядов

Решив переселиться в Палестину, Ибрахим (да будет мир с ним), для своей супруги Сары сделал сундук, чтобы скрыть её от взоров нечестивых людей во время путешествия. Сара устроилась в этом сундуке, и они отправились в путь. Когда они добрались до границы Египта, таможенный чиновник, согласно приказу повелителя Египта о том, что все караваны, въезжающие в Египет, должны выплачивать таможенные пошлины, потребовал у Ибрахима открыть крышку сундука, желая проверить, что там находиться. Ибрахим должен был выплатить одну десятую часть имущества, находящегося в сундуке.

Ибрахим (да будет мир с ним) ответил чиновнику: «Представь себе, что сундук наполнен золотом и серебром, высчитай его налог, и я заплачу эту сумму с тем условием, что я не открою сундук».

Таможенник разозлился и, подозвав стражу, заставил Ибрахима, открыть крышку.

Ибрахим открыл сундук, и таможенник увидя в нём красивую женщину, сказал Ибрахиму: « Кем приходится вам эта женщина?»

Ибрахим ответил: «Она дочь моей тёти и моя жена».

Таможенник удивился: «Зачем ты велел ей залезть в сундук?»

«Моя честь велела мне это сделать, чтобы нечестивый взор не упал на неё».

«Я не разрешу тебе продолжить путь, пока не доложу об этом случае правителю Египта».

Таможенник отправил правителю послание, в котором описал случившееся. Узнав об этом, правитель приказал сундук принести к нему.

Слуги хотели забрать сундук у Ибрахима (да будет мир с ним), однако его светлость сказал: «Пока я жив, никогда не расстанусь с этим сундуком».

Слова Ибрахима передали правителю, и тот позволил, чтобы Ибрахима также пропустили во дворец.

Слуги привели Ибрахима вместе с сундуком и другим его имуществом к правителю Египта. Тот повелел Ибрахиму: «Открой дверцу сундука».

Ибрахим сказал: «В сундуке находится моя супруга, я готов отдать всё своё имущество, но только не открывать его».

Эти слова сильно разгневали правителя, и он все-таки заставил Ибрахима отрыть сундук.

Когда его светлость поднял крышку, правитель увидел в нём Сару и он протянул к ней руку.

Тогда Ибрахим обратился к Господу и сказал: «О, Господи! Укороти руку, которая потянулась к моей жене!»

Тут же рука правителя отсохла, он упал на колени и спросил у Ибрахима: «Это сделал твой Господь?»

Ибрахим ответил: «Да, мой Господь любит честь, а грех считает плохим деянием. Он удержал тебя от греховного поступка».

Правитель взмолился: «Попроси своего Господа, чтобы моя рука приняла прежний вид, и я больше не протяну ее к этой женщине».

Ибрахим (да будет мир с ним) воззвал к Господу, и рука правителя приняла прежний вид, но тот снова потянулся к Саре, и Ибрахим вновь взмолился Господу, и рука правителя снова отсохла. Так повторялось три раза, в конце концов, правитель с мольбой обратился к Ибрахиму, чтобы его Господь излечил ему руку.

Тогда Ибрахим (да будет мир с ним) сказал: «Если ты обещаешь больше не делать этого, то я попрошу Господа».

«Я согласен, проси Господа!»

Ибрахим (да будет мир с ним) воззвал к Богу, и рука правителя излечилась. Увидев эти чудеса и то, как Ибрахим бережет свою честь и достоинство, правитель проникся к нему глубоким уважением и сказал: «Ты свободен на этой земле и можешь идти куда пожелаешь. У меня есть к вам лишь одна просьба: я хочу подарить твоей жене служанку, чтобы она ей прислуживала».

Ибрахим согласился принять подарок.

Правитель подарил Саре служанку по имени Хаджар, он проявил Ибрахиму всяческое уважение и попросил прощения, а также принял религию Ибрахима и приказал, чтобы у него не брали таможенные пошлины.

Вот таким образом чудо, защита чести и достойное поведение Ибрахима послужило причиной того, что правитель Египта обратился в веру Ибрахима и с почётом его проводил... [1]

Любящий гостей

Существует много преданий, поветствующих о том, что Ибрахим (да будет мир с ним) любил гостей, например:

1. Однажды в дом Ибрахима пришли три человека (это были ангелы, посланные Аллахом в образе людей, среди них был и Джабраил). Несмотря на то, что они были незнакомы Ибрахиму, он заколол для них телёнка, приготовил вкусную пищу[2] и поставил перед ними. Гости сказали: «Мы не испробуем этой пищи, пока ты не скажешь нам, сколько стоит этот телёнок?!»

Ибрахим сказал: «Цена этой пищи состоит в том, что, когда вы начнёте кушать, произнесёте “во имя Аллаха”, а когда закончите, скажете “хвала Аллаху”».

Джабраил сказал своим спутникам: «Воистину, он достоин того, что Господь избрал его Своим Халилом».[3]

2. Имам Садик (да будет мир с ним) рассказывал: «Ибрахим (да будет мир с ним) был добр с гостями, всякий раз, когда у него не было гостя, он выходил из дома в поисках него. Как-то его светлость выйдя из дома в поисках гостя, закрыл дверь на замок и ключ взял собой. Спустя час он вернулся и увидел у себя в доме некого мужчину. Ибрахим спросил его: «О раб Аллаха, кто тебе разрешил войти в дом?»

Мужчина ответил: «С разрешением Господа я зашёл в дом». Тогда Ибрахим понял, что этот человек является ангелом Джабраилом, и возблагодарил Бога (за то, что послал к нему такого великого гостя). Джабраил сказал: «Господь послал меня к одному из Своих рабов, которого сделал Своим Халилом (искренним другом)».

Ибрахим попросил: «Познакомь меня с этим человеком и я до конца жизни буду ему служить». Джабраил ответил: «Этим человеком являешься ты».

Ибрахим сказал: «Почему Господь назвал меня Халилом?»

Джабраил ответил: «Потому что ты никогда ни у кого ничего не просил, но ни один просящий что-либо у тебя не слышал отказа».[4]

Любовь Ибрахима к Господу

Помимо того, что Ибрахим (да будет мир с ним) был праведен, набожен и влюблен в Истину, он был трудолюбивым человеком, не боящимся никакой работы. Часть его жизни прошла в занятии земледелием и скотоводством, ему сопутствовала удача, и он имел несколько стад баранов.

Некоторые ангелы спросили Аллаха: «Являются ли причиной любви Ибрахима к Тебе, все те милости, которыми Ты одарил его?»

Господь решил показать ангелам, что вовсе это не так, что Ибрахим познал Истину Господа (и поэтому искренно дружит с Ним). Всевышний сказал Джабраилу: «Встань возле Ибрахима и поминай Меня».

Джабраил выполнил приказ Аллаха и громко сказал:

«Свят и Чист Господь ангелов и духа».

---

1 Цитата из «Аль мизан», том 7, стр. 241-242.
2 Сура «Худ», аят 69.
3 «Бихар», том 12, стр. 5.
4 «Бихар», том 12, стр. 13.

Ибрахим как только услышал имя Господа, он почувствовал особое воодушевление. Его светлость огляделся по сторонам и увидел человека неподалеку от себя. Ибрахим подошёл к нему и спросил: «Ты ли произнёс имя моего Друга?»

Тот ответил: «Да».

Ибрахим сказал: «Ещё раз произнеси имя моего Друга, я одарю тебя одной третью своих баранов».

Тот произнёс: «Свят и Чист Господь ангелов и духа».

Ибрахим услышав эти слова, вспоминал Единого и Несравненного Господа, и получал от этого неизъяснимую радость. Ибрахим снова подошёл к незнакомцу и сказал: «Ещё раз произнеси имя моего Друга, и я отдам тебе половину своих баранов!»

Незнакомец в третий раз произнёс эти слова. Ибрахим снова стал просить его: «Ещё один раз произнеси имя моего Друга, я отдам тебе всех своих баранов».

Тот человек снова повторил те слова.

Ибрахим сказал: «У меня больше ничего нет, возьми меня к себе рабом, но только произнеси ещё раз имя моего Друга».

Тот опять произнёс имя Гспода, после чего Ибрахим сказал ему: «Теперь я и мои бараны являемся твоей собственностью».

Тогда Джабраил назвал себя и сказал: «Я – Джабраил и не нуждаюсь в тебе и в твоём имуществе, воистину, ты достойно прошёл все этапы дружбы с Господом и будет справедливо, если Господь изберёт тебя своим искренним другом».[1]

Мечта Ибрахима Халила

Была ночь, группа сподвижников Пророка Ислама, сидела возле Мухаммада (да благословит его Аллах и род его) и слушала его речь. В эту ночь святой Пророк Ислама изрек:

«В ту ночь, когда я вознёсся на небеса (т.е. ночь 17 или 21 месяца Рамазана, 10 или 12 года переселения) и достиг третьего неба, для меня там установили минбар (кафедра в мечети). Я взошел на него и увидел, что в первом ряду слушателей находится Ибрахим Халил, а во втором ряду сидели остальные Пророки.

Тогда появился Али (да будет мир с ним) верхом на сияющим верблюде, и лицо его сверкало как луна, несколько спутников, подобных светящим звёздам находились возле него. В тот момент Ибрахим Халил указал на Али и спросил меня: «Это великий Пророк или ангел, занимающий величественное положение?» Я ответил:

«Он не Пророк и не ангел, он мой брат, сын моего дяди, мой зять и наследник моих знаний Али ибн Абу Талиб».

Ибрахим спросил: «А спутники его, стоящие вокруг, кто такие?»

Я сказал: «Эти люди – шииты (последователи) Али ибн Абу Талиба».

Тогда Ибрахим пожелал стать одним из шиитов Али (да будет мир с ним), он обратился к Господу: «О Господи, сделай меня шиитом Али ибн Талиба».

Затем Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) сказал сподвижникам: «Всякий раз, когда вы посылаете благословение прошлым Пророкам, сначала мне посылайте, а потом им, кроме Ибрахима Халила, ведь когда хотите послать благословение мне, сначала пошлите ему». Они спросили: «Почему?»

Пророк ответил: «По той причине, что я сказал выше» (т.е. поскольку Ибрахим мечтал стать шиитам Али ибн Абу Талиба).

Спокойная и радостная смерть Ибрахима

Однажды ангел Азраил пришёл к Ибрахиму (да будет мир с ним), чтобы забрать его душу. Однако Ибрахим не хотел смерти, тогда Азраил обратился к Господу: «Смерть для Ибрахима не

1 Цитата из «Ми’радж ассаада», стр. 491.

приятна». Господь ответил Азраилу: «Оставь Ибрахима, ведь он хочет жить, чтобы поклоняться мне».

После этого случая прошло немало времени, и однажды Ибрахим (да будет мир с ним) увидел очень дряхлого старика, организм которого не был способен переваривать пищу и всё, что он ел, выходило наружу. Это неприятное и мучительное зрелище стало причиной того, что для Ибрахима невыносимым стало продолжать жить, а смерть казалась желанной. Когда его светлость вернулся домой, он неожиданно увидел очень светлого и красивого человека. До сих пор он не ведал подобной красоты. Ибрахим спросил у него: «Ты кто?»

Незнакомец ответил: «Я ангел смерти».

Ибрахим сказал: «Свят Аллах! Кто не пожелает встретиться с тобой и приблизиться к тебе, раз ты обладаешь такой притягательной красотой?»

Азраил сказал: «О, друг Аллаха! Всякий раз, когда Господь желает кому-то добра и счастья, он посылает меня к нему с этой внешностью, но перед тем, кому Господь пожелает зла и несчастья, я предстаю совсем в другом виде[1]«. Сказав это, ангел забрал душу Ибрахима.[2]

Таким образом, Ибрахим в возрасте 175 лет довольный и радостный ушёл из жизни.

Другое предание повествует о том, что Имам Али (да будет мир с ним) сказал: «Когда Господь захотел забрать душу Ибрахима, то послал к нему Азраила. Азраил пришёл к Ибрахиму и поздоровался с ним. Ответив на его приветствие, его светлость спросил:

«Ты пришёл для приветствия или хочешь забрать мою душу?»

Азраил ответил: «Пришёл, чтобы забрать твою душу».

Ибрахим сказал: «Видал ли ты друга, который умерщвляет своего друга?»

Азраил вернулся и передал Господу слова Ибрахима. Всевышний ниспослал ангелу откровение, чтобы дать Ибрахиму такой ответ:

«Видал ли ты друга, который избегает встречи со своим другом? Воистину, друг рад встретиться с другом».[3]

Ибрахим (да будет мир с ним) почувствовал желание встретиться с Господом и с огромной радостью и любовью принял приглашение Аллаха.

1 Т.е. Господь, злодеям и нечестивцам, которые всю жизнь творили зло, ангела смерти посылает в другом облике.
2 «Бихар», том 12, стр. 79.
3 «Амали Садук», стр. 270; «Бихар», том 12, стр. 78.

Два сына Ибрахима – Исхак и Исмаил

В священном Коране двенадцать раз упоминается имя Исмаила[1] и семнадцать раз имя Исхака[2]. Эти два пророка являются сыновьями Ибрахима от двух разных матерей. Мать Исмаила звали Хаджар, а мать Исхака Сарой. Ибрахим был стар, когда Аллах одарил его этими двумя сыновьями. В 39 аяте суры «Ибрахим», мы читаем слова Ибрахима:

«Хвала Аллаху, который даровал мне, вопреки преклонному возрасту, Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внемлет мольбе».

Существует предание от Ибн Аббаса, которое гласит, что когда Ибрахиму было 98 лет, Аллах одарил его Исмаилом, а в возрасте 112 лет, одарил Исхаком. Также существует другое предание от Саида ибн Джабира, что Ибрахим до 117 лет не имел детей, но после этого возраста у него появилось два сына – Ибрахим и Исхак.[3]

Рождение Исмаила

Когда Ибрахим (да будет мир с ним) жил в Вавилоне, в возрасте тридцати семи лет он женился на девушке по имени Сара. Сара приходилась дочерью Пророка Лахаджа, она была доброй и хорошей женщиной и была богата (как и Хадиджа, жена пророка Ислама). Всё своё имущество Сара отдала в распоряжение Ибрахима, а его светлость потратил его на пути Аллаха.[4]

Сара жила в семье крестьян и охотников, когда она стала женой Ибрахима, то получила в наследство от отца множество баранов и большой надел земли, и всё это богатство отдала Ибрахиму.

Как было сказано выше, когда Ибрахим вместе с Сарой переселялись из Вавилона на территорию Палестины, то по пути они заехали в Египет. Правитель Египта подарил Саре, служанку по имени Хаджар. Ибрахим, Сара и Хаджар стали жить в Палестине.

В Палестине Ибрахим и Лут призывали людей к служению Единому Богу. Ибрахим жил в одной части Палестины, а Лут в другой, между ними было 48 километров. Несмотря на то, что Лут был пророком, он являлся представителем Ибрахима в тех краях и призывал людей к религии Ибрахима.

Прошли годы, но, несмотря на то, что Ибрахим (да будет мир с ним) был уже в старческом возрасте, он не имел наследников. Причиной этому являлось то, что его жена Сара была бесплодна. Однажды Ибрахим предложил своей жене: «Если ты согласна, продай мне свою служанку Хаджар, быть может, Господь даст нам от Хаджар ребёнка, чтобы продолжить наш путь».

Сара приняла это предложение, и Хаджар стала женой Ибрахима. Через некоторое время Хаджар родила сына, которого назвали Исмаилом. Исмаил стал тем самым терпеливым и выносливым сыном, которого Ибрахим просил у Аллаха, и Господь одарил его радостной вестью о нём.

С появлением такого сына, жизнь Ибрахима стала радостной и прекрасной, потому что Исмаил являлся для Ибрахима наградой за те трудности и мучения, которые он испытал.

Сара тоже очень хотела иметь ребёнка, особенно в те моменты, когда смотрела на Исмаила. Однажды она сказала Ибрахиму: «Попроси у Аллаха, чтобы я тоже забеременела».

---

1 По библейски Измаил.
2 По библейски Исаак.
3 «Маджмауль баян», том 6 стр. 319.
4 « Тарих Табари», том 3, стр. 218.

Ибрахим и Сара были уже старыми и не надеялись, что Сара сможет стать матерью. Несмотря на это, Ибрахим просил у Аллаха даровать Саре младенца. Прошло немного времени, и Аллах исполнил его желание и сообщил ему радостную весть о сыне, по имени Исхак.[1]

Произошло это так. Как-то Ибрахим (да будет мир с ним) находился с женой дома. Неожиданно к ним пришли трое молодых красивых мужчин (по другим данным их было от 9 до 11 человек). Ибрахим, как мы уже говорили, был гостеприимным человеком, он хорошо встретил путников, зарезал для них телёнка и приготовил им вкусную пищу. В действительности, это были ангелы в образе людей, поэтому они не прикоснулись к пище. Заметив это, Ибрахим почувствовал опасность и даже испугался, несмотря на то, что был очень храбрым человеком. Он подумал про себя: быть может, они воры или имеют плохие намерения, или затевают зло против своего народа... Незнакомцы успокоили Ибрахима, сказав ему: «Не бойся, мы пришли для того, чтобы выполнить два важных дела:

1.Наказать нечестивое племя Лута за их греховные поступки.

2.Сообщить тебе радостную весть, что Всемогущий Господь даёт тебе сына по имени Исхак, который будет пророком. Аллах одарит его сыном по имени Йакуб, который тоже будет являться пророком». После этих слов страх Ибрахима исчез.

Когда Сара услышала эту радостную новость, от удивления она засмеялась и воскликнула: «Ведь и я, и Ибрахим очень стары, воистину, удивительно, каким образом, я могу забеременеть?!»

Посланники сказали ей: «Почему ты удивляешься повелению и милости Аллаха? Он – милосердный Господь, и для вас этого хотел». Через короткое время, в семье Ибрахима появился младенец по имени Исхак, и тогда дом его наполнился ещё большей теплотой.[2]

Ибрахим (да будет мир с ним), поблагодарив Аллаха, сказал: «Хвала Аллаху, который даровал мне, вопреки преклонному возрасту, Исмаила и Исхака».[3]

Исмаил и его мать возле Каабы

Саре иногда было мучительно делить с кем-то своего мужа. Видя, как Ибрахим (да будет мир с ним) обнимал своего сына Исмаила возле его матери, ласкал и целовал его, она обижалась и становилась печальной, огонь ревности разжигался в ее сердце, и тогда она говорила: «Почему мой муж должен иметь другую жену по имени Хаджар? Ведь Хаджар когда-то была моей служанкой, а сейчас мы с ней на одном уровне? И сына её, он очень любит, также, как и моего собственного сына?!»

Ревнивые мысли, приносили Саре грусть и печаль, оборачивающиеся ненужными и неподходящими ссорами с Ибрахимом.

Существует предание, гласящее: «Исмаил и Исхак повзрослели и могли вместе устраивать детские соревнования по бегу или борьбе. Как-то в одном из этих соревнований Исмаил победил Исхака, тогда Ибрахим взял Исмаила к себе на колени, а Исхака посадил возле себя. Сара, увидев эту сцену, очень огорчилась, и грубо сказала Ибрахиму: «Разве не было решено не делать этих детей равными?! Отдали от меня Хаджар, отправь её в другое место».[4]

Когда-то Сара совершила много добра Ибрахиму (да будет мир с ним), поэтому тот всегда старался быть для нее преданным и обходительным мужем.

Ибрахим передал Господу жалобы Сары, тогда Всевышний Аллах приказал отдалить Хаджар и Исмаила от Сары. Ибрахим спросил у Аллаха: «Куда мне отвести их?» Господь хотел, чтобы Ибрахим заново отстроил священный дом Каабы (Кааба до этого уже существовала, однако в тот момент была разрушена), и сказал Ибрахиму: «Отвези их в священный храм, который является

1 «Маджмауль баян», том 6, стр.319.
2 Сура «Худ», аят 69-74.
3 Сура «Ибрахим», аят 38.
4 «Бихар», том 12, стр 111.

первым домом поклонения, созданным Мною для людей, это место совершенно безопасно и находится в Мекке».[1]

Отдаление Хаджар и Исмаила решало семейные проблемы, однако выполнение этого дела было связано с большими трудностями: Ибрахиму нужно было вывезти из благоустроенной Палестины дорогих ему людей, отвезти их в Мекку, вокруг которой простирались жгучие пески и стояла невыносимая жара.

Можно понять, как нелегко оставить свою жену и ребёнка на ужасной жаре посреди пустыни и гор, населенных хищными животными!

Но, несмотря на это, Ибрахиму пришлось выполнить приказание Аллаха, потому что он был верным и преданным Его слугой. Ради Аллаха Ибрахим готов был выполнить любое приказанное ему дело. Ибрахим, Хаджар и их малолетний сын направились в Мекку.

Добравшись до Мекки, они увидели, что там нет ни людей, ни животных, ни растений, ни даже воды. Поистине, для Ибрахима (да будет мир с ним) это было очень сложное и трудное испытание, однако он был исполнен решимости достойно выполнить повеление Аллаха!

Ибрахим оставил Хаджар и ребенка посреди пустыни, а сам собрался в обратный путь. Перед отъездом Ибрахима, Хаджар, плача, подозвала его, и сказала: «О, Ибрахим! Кто дал тебе указание бросить нас в этой земле, где нет ни растений, ни животных, дающих молока, где даже нет воды, и не оставить нам ничего съестного?»

Ибрахим сказал ей: «Мой Господь дал мне это указание».

Услышав эти слова, Хаджар сказала: «Если это так, то Господь никогда не оставит нас в таком тяжёлом положении».

Возвращение Ибрахима в Палестину

И Ибрахим, и Хаджар проливали слезы от этой разлуки. Ибрахим направился в Палестину, а Хаджар и Исмаил остались в Мекке.

Когда Ибрахим дошел до вершины «Зи тува», оттуда уже не было видно Хаджар и Исмаила, однако он бросил в их сторону печальный взгляд и взмолился:

«О, Господи! Даруй Мекке безопасность и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам. Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним, надели их плодами [духовными и материальными], - быть может, они возблагодарят Тебя. Господи! Включи меня и мое потомство в число тех, кто совершает молитву. Господи наш! Внемли моей мольбе! Господи наш! Прости меня, моих родителей и верующих в день расплаты!»

Так Ибрахим, с глазами, полными слез, доверил Аллаху Хаджар и Исмаила, а сам отправился в Палестину. Он был уверен, что его молитва будет исполнена, потому что он выполнил все повеления Господа.

Появление источника Замзам[2] и обращение людей в Мекку

Кааба являлась первым местом поклонения людей. Пророк Адам по приказу Аллаха построил этот священный дом, однако во времена Пророка Нуха это здание из-за великого потопа было разрушено, и никакого следа от него не осталось.

Хаджар и Исмаил находились на месте этого разрушенного здания. Воистину, измученной женщине с ребёнком было очень страшно находится одной в этом месте.

В такой тяжёлой ситуации Хаджар полностью посвятила себя Аллаху, и выбрала путь терпения и выносливости. Посреди безжизненной пустыни она увидела одинокое дерево, и решила укрыться в его тени от палящего солнца. Она набросила на ветви дерева свою чадру – женское покрывало – чтобы создать побольше тени, и села под ним со своим маленьким сыном.

1 «Бихар», том 12, стр 97
2 Источник с чистой водой.

Пока она сидела под деревом, на нее нахлынули разные мысли, она думала о доброте и милосердии Ибрахима, вспоминала недоброжелательность Сары, размышляла о своём будущем и будущем своего сына, а когда она упоминала имя Аллаха, её сердце успокаивалось, и она становилась спокойна. Прошло несколько часов, и Исмаил пожаловался на сильную жажду, упал на землю и ногами начал биться об землю.

Опечаленная Хаджар смотрела на страдающего, испытывающего жажду ребенка, и думала о том, что, если вода не найдется, она может потерять своего дорого сына. Вскочив с места, она стала бегать из стороны в сторону в поисках воды. В нескольких метрах от них находились две небольшие горы (гора Сафа и Марва). Вдруг на горе Сафа она увидела воду и быстро побежала к ней, однако подбежав ближе, она поняла, что это всего лишь мираж. Хаджар бегала то к одной горе, то к другой, надеясь отыскать родник, и время от времени бросала взгляды в сторону беспомощного Исмаила, который от жажды был близок к смерти. Выбившись из сил, Хаджар поняла, что нет никакой надежды найти воду, со слезами на глазах она вернулась к сыну, чтобы в последний момент попрощаться с ним и попросить у него прощения за то, что она не смогла дать ему напиться. Подойдя к Исмаилу, она неожиданно увидела у него под ногами, чистую и прохладную воду.

Этот ребёнок так много стонал и бился ногами о землю, страдая от невыносимой жажды, что с помощью Всемогущего Аллаха, земля не выдержала и дала воду!

Радости Хаджар не было предела. Она обложила края источника камнями и сказала: «Замзам» (То есть: о, вода! Помедленней истекай!), с того момента этот источник был и назван Замзам, и по сей день он существует возле священной Каабы, являясь напоминанием об удивительном происшествии с Хаджар и Исмаилом.

Мать и сын испили воды, и почувствовали бодрость и радость. Сердце Хаджар переполнилось надеждой на Аллаха, и она поняла, что уже второй раз Господь отзывается на их мольбу и исполняет просьбу Ибрахима.

Вскоре к ним прилетели птицы, чтобы утолить жажду из этого источника.

Птицы стаями летели к роднику, даже дикие животные приходили туда, чтобы испить из него. Это передвижение животных послужило причиной того, что люди из племени Джурхум, жившие поблизости к Мекки, следуя за птицами, обнаружили Замзам. Увидев возле источника женщину с ребёнком, они спросили у неё, кто она такая, и как оказалась здесь?

Хаджар рассказала им свою историю.

Кроме племени Джурхум, еще одна группа людей из Йемена, странствовала по пустыням Мекки. По полету птиц кочевники поняли, что где-то неподалеку от них есть вода, и последовали за птицами. Достигнув источника с водой, они увидели сидящую рядом женщину с ребёнком. Путники попросили у Хаджар воды. Она дала им воды, а они угостили ее хлебом и едой. Таким образом, племя Джурхум и другие племена нашли дорогу в Мекку, и постепенно туда начали стекаться разные караваны, а Хаджар стала среди них уважаемой женщиной. С каждым днём все больше людей приезжали туда, они строили шатры и жили в них. Таким образом, Мекка превратилась в небольшой городок.

Хаджар благодарила Аллаха, что Он выполнил просьбу её мужа, расположил к ней сердца людей и ниспослал ей разные блага и милости. Караваны, прибывавшие туда, также благодарили Аллаха за эту милость.[1]

Визиты Ибрахима к Хаджар и Исмаилу

Ибрахим (да будет мир с ним) вернулся в Палестину, однако после много раз ездил в Мекку для встречи с сыном и Хаджар. Несмотря, на длинный путь, Ибрахим навещал их, чтобы узнать, как обстоят у них дела. И когда он видел, что они находятся под Божьей милостью и пользуются дарами Аллаха, очень сильно радовался. Ибрахим долго не задерживался в Мекке и быстро

1 «Бихар», том 12, стр. 114.

возвращался назад, чтобы Сара не переживала из-за его долгого отсутствия. Поездки Ибрахима из Палестины в Мекку имеют глубокий смысл в том числе и потому, что велением Господа территории Палестины и Мекки наполнены особенными духовными и материальными благами. И те, чья родословная идет от Ибрахима, не должны допустить, чтобы враги человечества правили этими святыми местами…

Исмаил взрослел, племя Джурхум и другие люди, очень уважали его, и среди них не было подростка или юноши, который мог бы сравниться красотой и достоинствами с Исмаилом. Племя Джурхум, зная, что источник Замзам и другие божьи милости появились благодаря Исмаилу, готовы были приносить ему все необходимое для жизни. Однако Исмаил не принял их предложения и сам стал работать. Иногда он занимался скотоводством и охотой и, таким образом, зарабатывал на жизнь себе и своей матери. Исмаил никогда не завидовал богатству других и не обращался со своими нуждами к людям.

Исмаил и Хаджар были счастливы, особенно в те моменты, когда их навещал Ибрахим.

Но прошло немного времени и мать Исмаила покинула этот бренный мир. Эта добрая женщина, которая была Исмаилу близким и единственным другом и бальзамом его ран, умерла.[1]

Воистину, тяжело, когда такая великая мать уходит из жизни, и смерть разлучает двух любящих друг друга людей. Однако нельзя ничего поделать, ведь закон этого бренного мира – смерть дорогих людей. Только человек начинает налаживать свою жизнь, как приходят к нему горькие и трудные минуты. Как сказал поэт:

“Ох, как жаль, что знания мои незрелы.
А когда созреют – и жизнь придёт к концу”.

Племя Джурхум с согласия Исмаила решило подобрать ему невесту, и он женился на девушке по имени Саме. Как-то Ибрахим (да будет мир с ним) решил навестить своих родных в Мекке и, преодолевая трудности и мучения, направился в путь. В пути он поддерживал себя надеждой на скорую встречу с Хаджар и Исмаилом. Однако в этот раз навстречу к подъехавшему Ибрахиму вышла уже не его любимая Хаджар, а жена Исмаила. После приветствий Ибрахим понял, что его Хаджар умерла. Его доброе сердце сильно забилось от горя, он вспомнил доброту и милосердие Хаджар, и из глаз потекли слёзы. Тогда Ибрахим попросил у Аллаха убежища от этого мучительного горя …

Он спросил у жены сына: «Где Исмаил?»

Она ответила: «Он ушёл на охоту».

Ибрахим спросил ее: «Как ваши дела?»

Она ответила: «Очень плохо».

Эта недостойная женщина не проявила должного уважения к Ибрахиму уставшего от путешествия, а наоборот, своими резкими ответами огорчила его. Каждый раз, приезжая в Мекку, Ибрахим встречался с доброй и прекрасной Хаджар, которая была с ним рядом и в счастье, и в горести. И теперь, увидев эту грубую женщину, он стал еще больше ценить достоинства и нравственные качества своей умершей супруги.

Наставление Ибрахима к выбору достойной жены

Ибрахим сказал Саме: «Когда твой муж вернётся с охоты, передай ему, что приходил старый мужчина, а когда уходил, просил передать тебе: «Поменяй атабе своего дома».

Под словом «атабе»[2] Ибрахим (да будет мир с ним) подразумевал жену Исмаила. Он хотел сказать, что в дом входят через двери, охраняющие жилище от холода, жары и других бедствий, так и жена должна быть, подобно крепким дверям, надёжным и верным защитником семейного очага, сохраняющим авторитет и достоинство мужа.

1 По другим преданиям (упомянутым далее), Хаджар ушла из жизни после окончание постройки Каабы.
2 «атабе” – вход в дом.

Ибрахим вернулся в Палестину весьма огорчённый смертью Хаджар, отдалённостью Исмаила, встречей с его недостойной женой, однако все эти трудности он преодолел во имя Аллаха. Ибрахим с полной выдержкой и терпением прошел до конца это Божественное испытание.

Вернувшись с охоты, Исмаил почувствовал запах отца, и спросил у жены:

«Кто-нибудь приходил сюда?»

Его жена ответила: «Приходил какой-то старичок, очень хотел тебя увидеть, однако тебя не было, и он ушёл».

Исмаил спросил: «Уходя, он ничего тебе не сказал?»

Она ответила: «Когда он уходил, сказал: поменяй атабе своего дома».

Исмаил опечалился, на него нахлынули тяжелые мысли. Ему было очень жаль, что отец пришёл к нему из далёких мест, а он его не увидел. Он думал о словах отца о том, что его жена – недостойная женщина. Думал он и об отце, который, не увидев добрую Хаджар, стал вспоминать о ней.

Однако вера и упование на Аллаха успокаивали сердце Исмаила. Он немедленно развёлся[1] с женой и, по совету отца, взял себе другую жену. Однако на этот раз он старался выбрать себе достойную женщину, и ему удалось сделать это. Исмаил благодарил Аллаха, что Он помог ему выполнить просьбу отца и одарил хорошей женой.

После этого случая прошло несколько месяцев, и Ибрахим вновь решил навестить своего сына. Он направился из Палестины в Мекку и, достигнув источника «Замзам», увидел женщину, являвшуюся женой Исмаила. Ибрахим спросил у неё: «Где твой муж Исмаил?»

Она вежливо ответила ему: «Он ушёл на охоту».

Тогда Ибрахим у неё спросил: «Как ваши дела?»

Жена Исмаила ответила: «У нас всё хорошо, мы живём в полном достатке и спокойствии». Потом она предложила ему спешиться и подождать возвращения её мужа. Ибрахим отказывался, но она настаивала на своём, тогда Ибрахим извинился и слез с лошади, но так, что одна его нога находилась в стремени, а другая – на земле. Жена Исмаила принесла воды, Ибрахим помыл лицо и голову, а потом, прочитав молитву для её благополучия, решил возвращаться. Когда Ибрахим собрался уезжать, он сказал женщине: «Когда твой муж вернётся с охоты, передай ему, что приходил старый мужчина, а когда он уходил, просил передать тебе: «Атабе своего дома уважай и старайся хорошо защищать».

Сказав это, Ибрахим (да будет мир с ним) вернулся в Палестину. Когда Исмаил пришел домой с охоты, он, из-за постоянных мыслей об отце, почувствовал в доме его запах и спросил у жены: «Не приходил ли сюда кто-нибудь?»

Жена ему ответила: «Приходил старый мужчина, и вот след его ноги остался на этом камне». Исмаил упал на след ноги отца и поцеловал то место.

Его жена прибавила: «Сколько бы я не настаивала, чтобы он зашёл в дом, он этого не сделал, тогда я принесла ему воды, он помыл лицо и голову, а когда стал уезжать, сказал мне: «Своему мужу передай: атабе своего дома уважай и старайся хорошо защищать».

Узнав, что жена по-доброму обошлась с его отцом, и то, что отец велел ему уважать и беречь ее, Исмаил поблагодарил свою благородную супругу и стал проявлять к ней еще больше доброты.[2]

Вот таким образом отец и сын некоторое время были разлучены и очень тосковали друг по другу. Быть может, эта разлука была для них подготовкой к тому, чтобы в будущем, долгое время не видя друг друга, они пережили расставание легче.

---

1 Здесь нужно отметить, что Ибрахим (да будет мир с ним), который в отношении жён имел достаточного опыта, встретив первую жену Исмаила, понял, что она недостойна его сына и неисправима, поэтому дал указание сыну развестись с ней. Однако во многих случаях жену можно попытаться исправить, поэтому ни в коем случае нельзя сразу думать о разводе.

2 «Бихар», том 12, стр. 84 - 85.

Эти события – предыстория того, как эти великие, направляемые Богом люди сделали землю Мекки благодатным местом.

Кааба, являвшаяся первым домом поклонений Аллаху, во времена Пророка Нуха (да будет мир с ним) была разрушена потопом. Ибрахим и Исмаил должны были заново восстановить ее, чтобы эта святыня притягивала к себе людей, направляла их к вере и единобожию.

Следует обратить внимание на то, что после возвращения Ибрахима (да будет мир с ним) в Палестину, Исмаил, превозносивший своего отца, нашёл в пустыне отпечаток его ноги, нагнулся и поцеловал его, показав тем самым силу своего уважения, любви к нему.

И с матерью Исмаил был очень добр, он достойно выполнял все свои обязанности перед ней. Когда мать Исмаила ушла из жизни, он похоронил её возле Каабы под золотым жёлобом и сделал вокруг её могилы маленький забор, чтобы в будущем, когда паломники будут совершать таваф (обход вокруг Каабы), они не топтали могилу Хаджар, и тем самым не проявляли к ней неуважения.[1] До сегодняшнего дня эта традиция сохраняется, только стены вокруг могилы построили из мрамора и сделали выше. Так что память любящего сына до сих пор сохраняется.

Постройка здание Каабы с помощью Исмаила

Первым местом поклонения Аллаху, являлась Кааба. Как было сказано, это здание было построено[2] Пророком Адамом (да будет мир с ним). Однако великий потоп стал причиной того, что это здание разрушилось. Никаких следов здания не сохранилось, однако Ибрахим Халил знал, что священная Кааба находится на территории Мекки,[3] и поэтому, по указанию Аллаха, решил заново построить этот священный дом.

После поселения Хаджар и Исмаила на территории Мекки и появления источника Замзам, многие племена перекочевали на это место. Собравшиеся в Мекке люди, нуждались в руководителе и законе (т.е. религии). Действия хорошего руководителя, закон и его исполнение должны основываться на поклонении Аллаху. А это значило, что люди нуждались в молельне, чтобы в специальное время поклоняться Аллаху, а также, чтобы эта молельня, являлась для них местом наставления и воспитания.

А воздвигнуть этот храм и установить его обычаи и обряды должен был именно такой великий человек, как Ибрахим Халил.

После выполнения начальных этапов, Ибрахим был уполномочен Аллахом с помощью Исмаила построить священный дом Кааба. Ибрахим попросил у Господа указать ему точное нахождение Каабы, и ангел Джабраил с повелением Аллаха спустился на землю и указал его. Тогда Ибрахим начал заново возводить на этом месте священную Каабу.

Исмаил таскал из пустыни камни, а его отец строил из них здание. Таким образом, стены Каабы постепенно достигли высоты около девяти метров, после этого Ибрахим из дерева построил крышу.

Ибрахим (да будет мир с ним) с помощью Аллаха находит «Хаджаруль асвад»[4], который во времена Пророка Адама (да будет мир с ним), был ниспослан из рая на землю и находился возле горы Абу Кубайс, и вместе с Исмаилом приносит его в Каабу, где он и находиться по сей день. Ибрахим сделал в Каабе две двери: одна открывалась в сторону запада, а другая – на восток.

В священном Коране говорится, что когда Ибрахим и Исмаил построили Каабу, они прочитали такую молитву:

1. Господи наш! Прими от нас это дело.

2.Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе, а из нашего потомства - общину, предавшуюся Тебе.

3. Укажи нам обряды поклонения.

---

1 Бихар, том 12, стр. 104
2 Сура «Семейство Имран», аят 96.
3 Об этом упоминается в суре «Ибрахим», аят 37.
4 Черный камень, который находится в Каабе.

4. Прими наше покаяние.

5. Господи наш! И воздвигни среди людей этой земли посланника из них, который научит их писанию и мудрости, и очистит их мысли и поступки.[1]

Таким образом, Ибрахим, с помощью Исмаила, на этот раз так же, как и всегда, выполнил свою работу правильно и прекрасно, и дополнил это великое дело чтением хорошей молитвы.

Цель постройки Каабы

Воздвижение здания Каабы являлось только начальным этапом. Основная цель создания этого храма и результат трудностей и испытаний, пережитых ради него, заключались в том, чтобы с помощью этого храма спасти людей от идолопоклонничества и суеверия, призвать их к единобожию и служению Аллаху. Кааба должна была стать центром единобожия, в котором люди могли бы обретать знания и мудрость. Здесь они должны были научиться обращать лик к Всемогущему Творцу в каждый момент своей жизни. Ибрахим (да будет мир с ним) определил эту цель, в молитвах, упомянутых выше, особенно, в той, где он просит Аллаха послать Пророка, который в этом центре единобожия призовет людей к Всевышнему Господу.

Всемогущий Аллах дал Ибрахиму и Исмаилу указание, чтобы они в этом священном доме совершили хадж. Джабраил с позволения Аллаха пришёл к Ибрахиму и обучил его и Исмаила всем обрядам хаджа (таваф, са'й, нахождение в Арафате, Маш'ар, правила Муна и т. д.). Отец и сын выполнили хадж, от чего получили множество духовной и материальной прибыли.[2]

От знаменитого толкователя Корана ибн Аббаса передают, что Ибрахим поднялся на вершину горы Абу Кубайс, приложил руки к ушам и воскликнул: «О, люди! Примите приглашение Господа своего посещать дом Его!» Всемогущий Аллах разнёс голос Ибрахима по всему миру, и те, кто принадлежал его роду, от всей души ответили на его призыв: "лаббейк!" ("принимаю!"), показав свою готовность выполнить эту великую цель и исполнить хадж.

Всемогущий Аллах в священном Коране[3] сказал всему миру:

«Кто отвратится от веры Ибрахима? Разве только глупый! Мы сделали его [своим] избранником в этом мире, и, воистину, в будущем мире он будет в числе праведников».

Поэтому хадж считается в Исламе основным религиозным обрядом всемирного значения. Исполнение хаджа должно происходить с постоянными воспоминаниями об Ибрахиме (да будет мир с ним) и его доблестном служении, в котором всё гармонично, в противном случае, хадж не будет иметь особого смысла. Доблестный путь этого божественного человека должен всегда оставаться в памяти людей. И тот, кто хочет пройти этот достойный и великий путь, должен вступить на него.

Великое самопожертвование Ибрахима и Исмаила на пути Аллаха

Ибрахим (да будет мир с ним), испытывая тяжёлые превратности жизни, всегда оставался полностью предан велению Аллаха и всегда следовал по Его пути. Достойно выдержав все испытания, ниспосланные от Бога, он доказал свою добродетельность.

Ибрахим очень сильно любил Исмаила, потому что тот являлся наградой ему за все тяготы и муки. К тому же Исмаил в течение многих лет жил вдали, и отец сильно тосковал от разлуки с сыном. Жизнь Исмаила, его поиски путей приближения к Аллаху, были неразрывно связаны с жизнью Ибрахима.

Всемогущий Аллах и в этом решил послать Ибрахиму испытание. Испытание, которое не смогли бы вынести даже самые сильные люди. Оно заключалось в том, чтобы Ибрахим своими собственными руками перерезал горло Исмаилу, пожертвовав сыном на пути Аллаха. Как тяжело

1 Сура «Корова», аят 127.
2 Сура «Хадж», а. 27-29.
3 Сура «Корова», аят 130.

было выполнить это веление Аллаха! Однако Ибрахим, покорный воле Бога, с честью выдержал и этот экзамен.

Это история произошла таким образом.

Исмаил был красивым и сильным юношей[1]. Однажды, когда он вернулся с охоты, Ибрахим, глядя на его изящную фигуру, прекрасное лицо, почувствовал тревогу за сына. Ибрахим был очень привязан к нему и сильно его любил, он не знал еще, какое суровое испытание ждет его впереди.

Ночью во сне Ибрахим получает приказ Всемогущего Аллаха о том, что он должен принести Исмаила в жертву.

Проснувшись, Ибрахим задумался, действительно ли увиденное во сне – послание Господа? Однако в последующие две ночи он вновь увидел тот же сон, и убедился, что этот сон действительно исходит от Аллаха, а не от козней сатаны.[2]

Перед Ибрахимом (да будет мир с ним) встал нелегкий выбор: следовать ли приказу Господа или послушаться велению любящего отцовского сердца. Ибрахим, сумел выбрать истинный путь, несмотря на то, что Иблис (сатана) хотел совратить его, нашептывая, что это дьявольский сон, далёкий от разума: виданное ли дело, чтобы отец собственными руками убил любимого сына?

Ибрахим, являвшийся разрушителем идолов, на этот раз стал сокрушителем Иблиса и совершил великий джихад. Он принял окончательное решение и был готов принести Исмаила в жертву, потому что Ибрахим желал, чтобы состоялось великое собрание в хадже, которое сопровождается пожертвованием (курбан), он желал преданности и самопожертвования и хотел побороть свою похоть и сатану. Он также хотел найти истинный смысл хаджа, который будет принят и одобрен Господом.

Ибрахим обратился к Хаджар[3] со словами: «Надень Исмаилу чистую одежду, причеши его волосы, и мы пойдём с ним в гости к моему другу».

Когда они собирались уходить, Ибрахим сказал Хаджаре: «Принеси мне верёвку и нож», Хаджар спросила: «Вы же идёте навестить твоего друга, зачем тебе верёвка и нож?»

Ибрахим сказал: «Быть может, принесут барана, тогда нам понадобится верёвка и нож».

Хаджар принесла верёвку и нож, и они направились на место жертвоприношения.

Стойкость Ибрахима, Исмаила и Хаджар перед искушениями сатаны

Сатана под видом старика пришел к Хаджар и стал говорить ей: «Ты знаешь, куда Ибрахим отвёл Исмаила?» Она ответила: «Они пошли навестить друга Ибрахима».

Сатана сказал ей: «Ибрахим увёл его, чтобы убить».

«Какой отец убьёт своего сына, особенно такой отец как Ибрахим?»

Сатана ответил: «Ибрахим говорит, что ему приказал Аллах».

Тогда Хаджар воскликнула: «Да будет Исмаил жертвой на пути Аллаха! Если бы у меня была тысяча детей, я бы их всех пожертвовала на пути Аллаха! «

Передают, что Хаджар подняла с земли несколько камней, швырнула их в сторону сатаны, и прогнала его от себя.

Когда сатана отчаялся совратить ее, он, опять в виде старика, направился к Ибрахиму, и сказал ему: «Эй, Ибрахим! Не убивай своего сына, ведь сон, который ты видел, был дьявольским!» Ибрахим с полной уверенностью повернулся в его сторону и крикнул: «Эй, проклятый! Ведь ты сам являешься дьяволом!»

---

1 По некоторым данным, Исмаилу было 13 лет.

2 Т.е Ибрахим соблюдал предосторожность и хотел убедиться, что в этом деле нет козней сатаны.

3 Выше было сказано, что Хаджар умерла, однако по некоторым версиям, она в тот момент была ещё жива.

Некоторые убеждены, что жертвой был Исхак, а не Исмаил, однако большинство исламских учёных убеждены, что жертвой являлся именно Исмаил, об этом спросили Имама Садика (да будет мир с ним), и он подтвердил это («Нур ассакалейн», том 4, стр. 424). Также существует известное высказывание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и род его): «Я являюсь сыном двух жертв». Под первой жертвой здесь имеется в виду Исмаил, так как Пророк Ислама являлся его потомком, а под второй жертвой подразумевался Абдулла, отец Пророка.

Старик спросил: «Эй, Ибрахим! Как твоё сердце позволяет тебе пожертвовать любимым сыном?»

Ибрахим ему ответил: «Клянусь Аллахом, если бы у меня были сотни тысяч детей, и Аллах приказал бы мне пожертвовать ими на Его пути, то я бы подчинился его приказу».

И он тоже бросил в сатану несколько камней и прогнал его от себя.

Сатана разочаровался в Ибрахиме, направился к Исмаилу и сказал ему: «Эй, Исмаил! Твой отец хочет тебя зарезать».

Исмаил спросил: «Зачем?»

Сатана ответил: «Ибрахим говорит, что Аллах приказал ему»

Исмаил сказал: «Если это приказание Аллаха, то надо подчиниться Его указу» - а потом взял камни и бросил их в сатану, и тот отдалился от него.[1]

Ибрахим и Исмаил на месте жертвоприношения

Ибрахим привёл дорогого и любимого сына, являвшегося наградой всех его трудностей и мучений, на место жертвоприношения в Мину и сказал ему: «О, мой сын! Воистину, я видел во сне, что я приношу тебя в жертву. Что ты думаешь об этом?»

Исмаил был разумным и достойным мальчиком, и обладал всеми необходимыми качествами, чтобы быть сыном Ибрахима. Он немедленно ответил отцу: «О, мой отец! Поступай так, как тебе приказано. Если так будет угодно Аллаху, то я буду стойким и терпеливым[2]. Отец, я хочу тебе кое-что посоветовать:

1.Руки и ноги мои крепко завяжи, чтобы, когда острым ножом ты будешь резать меня, я не дай Бог, не начал дергаться, и не испачкал твою одежду кровью.

2.Когда вернешься домой, утешь и успокой мою мать.

3.Принеси меня в жертву, когда я буду находиться в земном поклоне, потому что это наилучшее положение для пожертвования. Также глаза твои пусть не видят моего лица, чтобы отцовская любовь не одолела тебя и ты не отказался от выполнения этого дела».

Ибрахим завязал руки и ноги сына и приготовился к совершению жертвоприношения. Смирение Исмаила помогло Ибрахиму не отступить в последний момент. Он приложил нож к горлу сына, и надавил на него, однако нож не резал. Тогда Ибрахим ещё сильней надавил не нож, но тот все равно не резал. Ибрахим разгневался на то, что выполнение воли Аллаха задерживается, и с раздражением швырнул нож на землю. Вдруг нож с повеления Аллаха заговорил: «Халил мне говорит: "режь!", а Джалил (Великий Бог) запрещает резать».[3]

Ибрахим попросил совета у Исмаила и спросил: «Сынок, что мне делать?»

Исмаил ответил: « Вонзи острый конец ножа мне глубоко в горло».

Ибрахим хотел сделать так, и в этот момент раздался голос Господа:

«О, Ибрахим! Ты исполнил приказ Аллаха».

И Аллах послал Ибрахиму барана с райского пастбища. Ибрахим услышал слова Всевышнего, чтобы он оставил Исмаила в живых, а вместо него принёс в жертву барана.[4]

Всемогущий Аллах не жаждет чей-то крови и не желает убийства людей. Он хочет довести человека до совершенства. Ибрахим и Исмаил вышли победителями из этих суровых испытаний, ниспосланных Богом, и проявили настоящую выдержку и твердость.

История Ибрахима и Исмаила – не история убийства или пролития крови, а свидетельство настоящей преданности, самопожертвования, стойкости и подчинения Истине. Она рассказана для того, чтобы сторонники Ибрахима с такой же верой подчинялись своему Создателю и, отрекшись от всего в этом мире, склонили головы свои у порога Аллаха.

---

1 В нынешние времена, во время обрядов хаджа в Мине, мусульмане в память об этой истории бросают камни в три столба (эти столбы называются Джамара Уля, Вуста и Ухра).

2 Сура «Стоящие в ряды», аят 102

3 «Маджмауль баян» том 7, стр. 452; Толкование Корана «Абуль фатух» том 9, стр. 320. «Ми'радж аль саадат» стр. 491.

4 «Ми'радж аль саадат» стр. 491. «Маджмауль баян» том 8, стр. 453

Потому что пока человек не будет побеждать свои желания, прогонять от себя сатану, он не сможет уподобиться Ибрахиму и дойти до стадии Имамата. Всемогущий Аллах посылает салам (приветствие) таким людям, как Ибрахим, изрекая в Коране:

«Мир Ибрахиму! Так вознаграждаем Мы добродеющих! Ведь он был из рабов Наших верующих».[1]

Также Аллах в священном Коране говорит:

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

«И Мы заменили ему [Исмаила] на великую жертву».[2]

Слово «великая», упоминаемое в Коране, скорее всего указывает на то, что жертва Ибрахима была столь велика, что и жертва, принесенная вместо Исмаила, тоже стала великой. Однако здесь нужно отметить, что не только баран, ниспосланный Ибрахиму, но и все бараны и животные, которые в хадже во время праздника Курбан приносятся в жертву Аллаху, являются великой жертвой, и тот, кто в любой точке мира совершает жертвоприношение и вспоминает преданного Богу Ибрахима, обретает величие. Вот таким образом Всевышний Господь награждает своих преданных рабов, и имена этих великих людей прославляет навечно. Верующие преклоняются перед Ибрахимом, и никогда не забудут его великий подвиг, стараясь следовать по его пути.

Во время хаджа паломники должны бросить семь камней в Джамара Ухра и двадцать один камень в три столба (Джамара Уля, Вуста и Ухра), чтобы в великой школе хаджа, так же, как Ибрахим, Исмаил и Хаджар, выйти на поле битвы с сатаной, и бороться с ним.

Ибрахим прошёл это испытание наилучшим образом. Его поступок был до такой степени совершенен, что ангелы воскликнули: «Браво искреннему рабу Аллаха, которого бросили в огонь, но он не пожелал помощи Джабраила. А теперь он, ради исполнения воли Творца, приложил нож к горлу любимого сына, и готов был принести в жертву самое дорогое». Вот это является настоящей жертвой и если мы таким же образом будем жертвовать чем-то ради Аллаха, то во всех ситуациях будем иметь величие и почёт.

Конец жизни Исмаила

Его светлость Исмаил вместе со своей семьёй жил в Мекке, он являлся Божьим Пророком и направлял людей на истинный путь. Исмаил следил за тем, чтобы обряды хаджа каждый год выполнялись пышно и торжественно, и руководил паломничеством.

Дом Исмаила (да будет мир с ним) находился возле Каабы. В те времена на здании Каабы не было покрывала. Как-то жена Исмаила предложила ему обвесить две стены Каабы тканью, и он согласился. Тогда она приготовила два покрывала и повесила их. Через некоторое время она сказала мужу, что будет лучше, если они полностью покроют здание Каабы покрывалами. Исмаил принял её предложение. Так что обычай вешать покрывала на Каабу появился с тех времён, и по сей день люди сохранили эту традицию и каждый год в праздник «Курбан» старое покрывало меняют на новое.

Как было сказано выше, Исмаил занимался скотоводством и охотой и таким образом зарабатывал на жизнь, поэтому первое покрывало для стен Каабы было соткано из шерсти овец Исмаила.

Шли годы, а от Ибрахима (да будет мир с ним) не было никаких вестей, Исмаил очень волновался за отца и находился в постоянном ожидании его прихода. Разлука с отцом сделала его печальным. Однажды к нему явился ангел Джабраил, сообщил ему о смерти Ибрахима, принёс ему свои соболезнования, и сказал: «Ты должен быть терпеливым и не говорить из-за разлуки с отцом неподобающих слов, а то это может разгневать Аллаха».

При этом Джабраил добавил: «Ты тоже уйдешь из жизни».

Исмаил прожил 137 лет, а по некоторым другим данным, 180 лет, и был похоронен рядом с могилой своей матери возле Каабы.

1 Сура «Стоящие в ряды», аят 110-111.
2 Сура «Стоящие в ряды», аят 107.

Исмаил хотел, чтобы после него пророчество было передано человеку из его рода, и Всемогущий Аллах исполнил его желание. Джабраил сообщил Исмаилу эту радостную весть и тот в конце своей жизни призвал к себе одного из сыновей и возложил на него продолжение пророческой миссии, а также оставил ему своё завещание[1]. Следует обратить внимание на то, что Исмаил ушёл из жизни раньше Исхака.

Как было сказано, Всевышний Господь двенадцать раз упомянул имя Исмаила в священном Коране. Также Исмаил упоминается в Коране под именами "Салих" (добродетельный), "Мутаахxид" (обязавшийся), "Садык Аль ваад" (верный обещанию), добрая натура, терпеливый, "нике серешт" (добрый способ), и "сотоварищ отцу в восстановлении здания Каабы и очистки её от многобожия". В суре «Скот», в аяте 86, после упоминания Пророков из рода Ибрахима говорится:

وإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

«И Исмаила, и ал-Йасаа, и Йунуса, и Лута - и всех Мы превознесли над мирами».

Коротко о жизни Пророка Исхака

Некоторые моменты жизни Исхака, мы уже затронули, рассказывая историю Ибрахима и Исмаила (да будет мир с ними). Далее расскажем вкратце, историю жизни Пророка Исхака (да будет мир с ним).

Как было сказано, Исхак был вторым сыном Ибрахима (да будет мир с ними), а Сара была его матерью. Ибрахим и Сара были уже старыми и не имели надежды, что у них появится ребёнок. Ибрахим (да будет мир с ним) постоянно просил Аллаха, чтобы Он одарил его праведным сыном. Всемогущий Господь исполнил его просьбу, и ниспослал ему радостную весть о рождении мальчика по имени Исхак (да будет мир с ним). С рождением этого прекрасного младенца жизнь Ибрахима и его жены изменилась.

Пророк Исхак (да будет мир с ним) упоминается в священном Коране 17 раз под своим собственным именем, а также под именами: "праведный раб Аллаха", "достойный Пророк" и "обладающий прекрасным методом". Миссия Исхака была такой же, как и у Ибрахима. Его светлость Йусуф (да будет мир с ним), находясь в заключении, упомянул, что его миссия основывается на религии его предков:

و اتّبعت ملّة ابائي ابراهيم و اسحاق و يعقوب

«Я последовал за верой моих отцов Ибрахима, Исхака и Йакуба».[2]

Его светлость Исхак (да будет мир с ним) женился на Баке, девушке из Вавилона, которая приходилась сестрой одному из влиятельных людей тех мест по имени Лябан.

После смерти Исмаила, Исхак (да будет мир с ними) становится Пророком. В возрасте сорока лет, Исхак был уполномочен отцом распространять религию Аллаха в Палестине и Ханаане и наставлять людей на истинный путь. Исхак (да будет мир с ним) поселился где-то на территории Шама, и занялся распространением религии и направлением людей на истинный путь.

Исхак умер в возрасте 180-ти лет, гробница его светлости находится в Иерусалиме, возле священной могилы его отца Ибрахима.[3] Исхак имел несколько сыновей, одного из них звали Йакуб. Он стал великим Пророком и отцом Пророка Йусуфа (да будет мир с ними).

1 «Тарих анбийа» Имад заде, стр. 315-316; Пророк Ислама происходит из рода Исмаила, он является потомком Ибрахима (да будет мир с ним) в тридцатом колене.
2 Сура «Юсуф», аят 38.
3 «Тарих анбийа» Имад заде, стр. 317-318.

Пророк Муса

В священном Коране 136 раз упомянуто благословенное имя его светлости Мусы[1] (да будет мир с ним). Книга Аллаха[2] обращает особенное внимание на историю жизни Пророка Мусы. Его светлость является одним из Пророков «Улуль азм», он получил Божественную книгу (Тору) и Господние заповеди. Муса был потомком Ибрахима (да будет мир с ним) через шесть поколений, ниже следующим образом:

Муса ибн[3] Имран ибн Усхар ибн Кохес ибн Лайви (Лави) ибн Йакуб ибн Исхак ибн Ибрахим.

Его светлость появился на свет, примерно через 500 лет после Пророка Ибрахима, и прожил 240 лет.[4]

Его мать звали Юкабад, они оба происходили из рода сынов Израиля[5]. Его светлость Йакуб 17 лет прожил в Египте, его многочисленные дети и внуки образовали большой род и назывались «сынами Израиля», однако они покинули Египет и разошлись по всему миру.

Царей Египта называли Фараонами. В Египте было три Фараона, обладавших огромной властью и являвшихся жестокими диктаторами: 1. Апуфес был Фараонам во времена Пророка Йусуфа. 2. Рамсес второй; Муса родился во времена его правления. 3. Минфитах сын Рамсеса второго; Муса и Харон получили от Господа приказ пойти к нему и призвать его к Единому Богу. Это тот самый Фараон, который вместе со своим войском был уничтожен в реке Нил (а по другим же данным в Красном море).

Жизнь пророка Мусы делиться на пять этапов:

1. Рождение, детство и воспитание во дворце Фараона.
2. Переселение из Египта в Мадиану и жизнь возле Пророка Шуайба (его светлость Муса прожил там более десяти лет).
3. Период пророчества, возвращение в Египет, борьба с Фараоном и его сторонниками.
4. Гибель Фараона и его последователей, спасение сынов Израиля и переселение с сынами Израиля в Иерусалим.
5. Период противостояния Мусы с сынами Израиля.

Страшный сон Фараона и его толкование

Фараон Рамсес второй был горделивым и властным человеком, он разделил людей Египта на две части: униженных и высокомерных (слуг и аристократов). Первую часть людей называли «Себтиянами» а вторую «Кебтиянами». Аристократы являлись последователями Фараона, они проводили время в наслаждениях и удовольствиях, творили зло и угнетения и всю власть над страной держали в своих руках. Другая же часть людей находилась в ничтожнейшем состоянии, была угнетена и слаба, слуги Фараона всегда притесняли и угнетали их. Его светлость Муса и сыны Израиля были Себтианами, а Фараон и его сторонники были из Кебтиянов.

Таким образом, в Египте царило жестокое угнетение рабов, и Кебтияне желали, чтобы такая ситуация продолжалась и далее. 400 лет им удавалось держать Себтиян в повиновении, до того момента, пока Всевышний Аллах не ниспослал Пророка по имени Муса, чтобы спасти сынов Израилевых от рабства в Египте.

Однажды Фараон увидел во сне, что со стороны Шама в Египет пришло огромное огненное пламя, и стало сжигать все: дома, дворцы и сады Кебтиян, и спалило их дотла.

В страхе Фараон проснулся и погрузился в тоску и печаль. Созвав колдунов, предсказателей и ученых толкователей снов, Фараон сказал им: «Я видел такой-то сон, истолкуйте мне его».

---

1 По библейски Моисей.
2 Коран.
3 Сын.
4 «Маджмауль баян», том 4, стр. 330.
5 Т.е. Пророк Йакуб (Иаков).

Один из мудрецов сказал: «Я думаю, что в скором времени среди сынов Израиля родится ребенок, который перевернёт престол Фараона и уничтожит его сторонников».[1]

Убийство младенцев и запрет их рождения.

Посовещавшись с придворными и колдунами, Фараон издал два ужасных приказа.

Первый заключался в том, чтобы в ночь, когда должно было произойти зачатие Мусы (колдуны и предсказатели определили эту ночь), женщин отделить от своих мужей, чтобы они не смогли вступить с ними в интимную близость. После того, как этот указ был объявлен, мужчин отправили за город, а женщин оставили в их домах, и установили жесткий контроль, чтобы не одна женщина не осмеливалась приблизиться к своему мужу.

Однако посреди ночи Юкабад, жена Имрана, которого вынудили работать охранником[2] возле дворца Фараона, пришла навестить мужа, после чего у них произошла близость, и в ту самую ночь они зачали ребенка.

Имран сказал жене: «Возможно, Господь предопределил, чтобы этот ребёнок произошёл от нас, и поэтому ты должна скрыть от всех свою беременность. Постарайся, чтобы об этом никто не узнал, потому что сейчас очень опасная ситуация».

Юкабад с осторожностью вернулась домой и всячески старалась, чтобы ее тайна не была раскрыта.[3]

Второй указ Фараона заключался в убийстве младенцев мужского пола. Люди Фараона объявили народу о том, что:

«Все государственные служащие и акушерки, должны внимательно следить за тем, не родится ли среди сынов Израиля мальчик, и если таковое случится, немедленно убить его. Если же родится девочка, то сохраните её, для того, чтобы впоследствии сделать её рабыней».

Получив этот указ, бессердечные фараоновские палачи стали усердно следить за всеми беременными женщинами, акушерки так же внимательно осматривали женщин. Из-за ударов и сильного волнения у многих женщин произошли выкидыши. В этот ужасный период было убито 70 тысяч мальчиков.

Рождение Мусы и его спасение

Рождение Мусы приближалось и Юкабад волновалась все больше, размышляя над тем как спасти младенца от фараоновских палачей.

Благодаря помощи и милости Аллаха, беременность Юкабад внешне была не заметна, к тому же у неё была подруга повивальная бабка, которая по причине дружбы с ней не доложила о её беременности слугам правителя.

Наступил момент рождения младенца. Мать Мусы отправила за подругой, та пришла и приняла роды. Ребенок появился на свет скрыто от людских глаз. От него исходил такой необыкновенный свет, что повивальная бабка даже вздрогнула, и в её сердце зародилась любовь к Мусе. Она сказала матери Мусы:

«Я хотела было рассказать страже о рождение мальчика и получить за это награду, однако в моём сердце появилась такая любовь к этому ребёнку, что я не допущу, чтобы хоть одна волосинка упала с его головы».

Когда подруга вышла из дома матери Мусы, шпионы Фараона заметили ее и решили войти в дом и проверить, нет ли в нем новорожденного младенца. Сестра[4] Мусы, увидев их, побежала рассказать матери. Юкабад растерялась и не знала что делать, от сильного страха она потеряла способность размышлять и тогда, завернув ребёнка в материю, она засунула его в печь.

---

1 «Бихар», том. 13, стр. 51; «Тарих Анбийа», стр. 493.
2 Трудные и тяжёлые работы, например ночная охрана, возлагались на сынов Израиля.
3 «Тарих Анбийа», стр. 495.
4 По поводу сестры Мусы существуют два мнения: одни говорят, что её звали «Марйам», а другие говорят, что её имя было «Кулсума». («Маджмауль баян», том 7, стр. 242. «Бихар» том 13, стр. 54.)

Шпионы вошли в дом, оглядели всё вокруг, но не заметив ничего подозрительного, стали допрашивать мать Мусы: «Что здесь делала акушерка?»

Юкабад отвечала: «Она моя подруга и пришла меня навестить». Не добившись результата, шпионы ушли из дома.

Придя в себя, Юкабад спросила у дочери: «Где ребёнок?» Дочь ответила: «Я не знаю». В этот момент они услышали доносившийся из печи голос младенца. Мать подбежала к печи и увидела там целого и невредимого ребёнка. Всевышний Аллах сделал огонь для Мусы прохладным и приятным.

Юкабад всё равно переживала: достаточно было лишь плача ребёнка, чтобы шпионы пронюхали о его существовании. Она воззвала к Аллаху и взмолилась Ему о помощи. Господь вдохновил мать Мусы и развеял её тревогу[1]. Мы читаем об этом в Коране:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

«Через откровение Мы внушили матери Мусы: «Корми его грудью. Когда же станешь за него опасаться, брось его в реку. Не бойся и не скорби [из-за этого]: воистину, Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников».2

Благодаря Господней помощи, Юкабад три месяца скрытно кормила грудью Мусу, и за это время младенец ни разу не заплакал. Так шпионы ничего не узнали о нем.[3]

Младенец, брошенный в сундуке в реку

Мать Мусы, следуя Господнему откровению, решилась бросить своего ребёнка в реку. Она тайна пошла к египетскому плотнику-Кебтиянину и заказала ему маленький сундучок.

Плотник у неё спросил: «Зачем тебе нужен сундук?»

Юкабад, не привыкшая к лжи, сказала: «Я из сынов Израиля. У меня есть ребенок, я хочу спрятать его в этом сундуке».

Услышав эти слова, плотник решил доложить эту новость фараоновским палачам. Он пришел к ним, но стоило ему начать говорить, и в его сердце появлялся такой огромный страх, что он терял дар речи. Тогда он попытался объясниться с ними жестами, но палачи ничего не понимали и только смотрели на него, как на клоуна, после чего, избив, прогнали.

Когда плотник пришёл в себя он снова попытался рассказать об этой истории палачам, но, как и в первый раз с ним повторилась та же самая история. Он три раза ходил к палачам, но у него ничего не получалось, тогда он понял, что эта история окутана божественной тайной. Он сделал сундук и отдал матери Мусы.[4]

Юкабад положила Мусу в сундучок и рано утром бросила его в реку Нил. Волны реки уносили сундук в даль, и этот момент был очень тревожным и страшным для матери Мусы, если бы не милость Господня, то она стала бы стенать и плакать от разлуки с сыном. Однако сердце Юкабад успокаивали слова Аллаха: «Не бойся и не скорби, Мы вернем его тебе».[5]

Муса во дворце Фараона

У Фараона была жена по имени Асие[6], их единственный ребенок - дочка Аниса - болела неизлечимой болезнью экземой. Какие только лекаря тех времён не лечили её, но все их усилия не приносили успеха! Тогда Фараон обратился за помощью к жрецам. Жрецы сказали ему: «О,

1 «Маджмауль баян», том 7, стр. 241. «Бихар» том 13, стр. 54.
2 Сура «Рассказ», аят 7.
3 «Маджмауль баян», том 7, стр. 241. «Бихар» том 13, стр. 54.
4 «Бихар», том 13, стр. 54.
5 Сура «Рассказ», аят 7.
6 Асие произошла из рода сынов Израиля и являлась потомком Пророков.

Фараон! Мы предвидим, что с реки, придёт человек в твой дворец, и если его слюной, помазать тело твоей дочери, то она найдёт исцеление».

Фараон и его жена находились в ожидание этого момента. Однажды они увидели плывущий по Нилу сундук. Фараон приказал достать его из реки. Когда сундук принесли к Фараону, Асие открыла его и увидела озаренное святостью лицо ребёнка, в то же мгновение в её сердце появилась огромная любовь к этому младенцу.

Фараон же, увидев ребёнка, разгневался и спросил: «Почему не убили этого мальчика?!»

Асие сказала: «Ты приказал убивать младенцев мужского пола, которые родились в этом году, однако этот ребёнок родился в прошлом году, позволь, чтобы он остался жив». Священный Коран так рассказывает эту историю:

«Жена Фараону сказала: «[Он будет] усладой очей для меня и тебя. Не убивайте его: быть может, он окажется полезным для нас или же мы усыновим его». [1]

Аниса, дочь Фараона, помазала своё тело слюной младенца и тут же излечилась от своей болезни. Обрадованная, она обняла и поцеловала его. Приближённые Фараона сказали ему: «Мы боимся, что этот ребёнок, станет поводом уничтожения тебя и твоего правления, прикажи, чтобы его бросили в море». Фараон решил так и поступить, однако Асие не позволила этого, она применила разные методы для спасение Мусы, и одной из причин этого, было то, что благодаря Мусе их дочь исцелилась.

Таким образом, Божья воля была такова, чтобы Муса, провел свое детство во дворце Фараона.[2]

После того как Юкабад бросила сундук с младенцем в реку, она сказала дочери: «Следуй за ним и проследи, что произойдёт далее».

Сестра Мусы исполнила повеление матери и издалека наблюдала за сундуком. Увидев, как люди Фараона вытащили сундук, она очень обрадовалась, что её младший брат нашёл спасение от опасностей реки.

Прошло немного времени и ребёнок проголодался и нуждался в молоке. По приказу Фараона и Асие, людей отправили на поиски кормилиц. Удивительно было то, что когда привели кормилиц, Муса ни у одной из них не стал сосать молока. Тогда стали искать других кормилиц и неожиданно наткнулись на девушку, которая сказала: «Я знаю одну семью, которая сможет накормить молоком младенца и ухаживать за ним».

Эта девушка была сестрой Мусы. Она отвела людей Фараона к матери, и те забрали её во дворец Фараона. Ребёнок с удовольствием стал пить молоко из груди матери, все присутствующие обрадовались и хвалили Юкабад. После этого мать Мусы, забрала ребёнка домой и кормила его молоком (или ходила для этого во дворец Фараона).

Таким образом, Всевышний Аллах исполнил обещание, данное матери Мусы (да будет мир с ним). По некоторым данным, разлука Мусы с матерью продолжалась не более трёх дней.

Однажды, когда Муса был еще грудным младенцем, он, находясь в объятиях Фараона, схватил его за бороду и стал тянуть так сильно, что вырвал несколько волос, и ударил его по лицу. А по некоторым другим высказываниям, Муса, играя маленькой палкой, ударил ею по голове Фараона.

Фараон разозлился и воскликнул: «Этот ребёнок – мой враг» - и послал за палачами, чтобы они казнили его.

Асие сказала Фараону: «Прекрати, ведь он ещё ребёнок и не различает, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы ты убедился в этом, давай поставим перед ним сверкающий драгоценный рубин и горящие угли. Если он возьмёт рубин, то станет ясно, что он все понимает, а если возьмёт уголь – значит, не понимает». Асие поставила перед Мусой уголь и рубин, ребёнок потянулся к рубину, но ангел Джабраил, направил его руку в сторону угля. Муса схватил уголь, засунул его в рот и обжёг язык. Увидев это, Фараон успокоился и передумал убивать его.[3]

---

1 Сура «Рассказ», аят 9.
2 «Бихар», том 13, стр. 54-55; «Маджмауль баян», том 7, стр. 241.
3 «Бихар», том. 13, стр. 56.

Муса оказывает помощь угнетенному человеку и убивает злодея

Муса (да будет мир с ним) повзрослел и стал совершеннолетним. Однажды, идя по городу, он увидел, как один Кебтиян дрался с одним из сынов Израиля. Тот, который был из сынов Израиля, попросил Мусу о помощи.

Муса знал, что Кебтияне считались аристократами и всегда жестоко обходились с сынами Израиля, поэтому он поспешил на помощь угнетённому, и хотел удержать Кебтиянина от совершения зла и несправедливости.

Существует также и другая версия этой истории: Муса увидел, как один из фараоновских поваров послал одного из сынов Израиля за дровами и при этом не хотел платить ему за труд. Из-за этого у них и произошла стычка.

Муса (да будет мир с ним) поспешил на помощь угнетённому, он так сильно ударил сторонника Фараона в грудь, что этот удар оказался для того смертельным.

Муса не намеревался убивать его, не из-за того, что тот был не достоин смерти, а потому, что это могло принести много проблем для Мусы и сынов Израилевых. Муса тут же раскаялся и попросил у Аллаха прощения.[1]

Это убийство явилось началом восстания себтиянов. Поэтому Муса сильно встревожился и каждую минуту ожидал беды. На следующий день Муса снова увидел, как другой Кебтиян дрался с тем же человеком из сынов Израилевых, за которого Муса вчера заступился. Тот снова попросил Мусу помощи. Тогда угнетатель сказал Мусе: «Меня тоже хочешь убить, как убил вчера?»

Муса понял, что несчастный случай, произошедший накануне, уже стал всем известен, поэтому, чтобы избежать еще больших проблем, не стал идти на большую конфронтацию с Кебтиянином.

Приговор смертной казни Мусы и его бегство в Мадиан

Узнав об убийстве, совершённом Мусой, Фараон и его приближенные после совещания приговорили его к смертной казни.

Один из родственников Фараона по имени Хезкил (потом этот человек будет известен, как верующий из семейства Фараона), узнал о решении Фараона. Он тайно нашёл Мусу и сказал ему: «О, Муса! Эти люди совещаются о твоей смертной казни, так что немедленно беги из этого города, ведь я один из твоих доброжелателей».

Муса (да будет мир с ним) решил бежать в город Мадиан, который находился на юге Шама и на севере Хиджаза[2], так как Фараон не правил этим городом. Ему предстоял долгий путь, а он не имел на дорогу никаких припасов, но несмотря на это, он понадеявшись на Аллаха, отправился в путь, говоря при этом:

«Господи! Спаси меня от людей нечестивых!»[3]

Муса в пустыне Мадиан и оказанная ему помощь дочерями Шуайба

Путь от Египта до Мадиан занял восемь дней, и весь этот путь Муса проделал пешком, ноги его покрылись волдырями, он не имел при себе никакой еды и вынужден был питаться растениями. Когда Муса приблизился к Мадиану, он увидел возле колодца группу людей, поивших водой овец, и среди них, чуть в стороне от колодца - двух девушек. Тогда он подошёл к ним и спросил: «Почему вы стоите здесь, а не поите своих овец?»

Они сказали: «Наш отец очень стар, поэтому мы пасем овец вместо него. Мы ждем, когда уйдут мужчины, чтобы напоить их».

1 Сура «Рассказ», смысл 14 – 17аята.
2 Нынешняя Саудовская Аравия.
3 Суры «Рассказ», аят 18-21; «Маджмауль баян», том 7, 245-246

Рядом находился ещё один колодец, однако на нём лежал огромный камень. Чтобы поднять его, нужны были усилия тридцати или сорока человек, однако Муса один поднял его и убрал в сторону, после чего напоил водой овец девушек, и отошёл в сторону в тень, и обратился к Аллаху:

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне».[1]

Благочестие и целомудрие Мусы

Девушки быстро вернулись к своему старому отцу, который оказался Пророком Шуайб (да будет мир с ним). Они рассказали отцу о помощи Мусы (да будет мир с ним). Тогда Шуайб сказал Сафуре, одной из своих дочерей: «Иди и пригласи к нам домой этого человека, я хочу вознаградить его».

Сафура пришла к Мусе и передала ему приглашение отца. Они направились к дому Шуайба, девушка шла впереди Мусы, указывая ему путь, однако, когда ветер дул на неё, подол её платья поднимался вверх. Тогда Муса сказал ей: «Я пойду впереди вас, если я выберу неверный путь, бросьте камень и укажите мне верную дорогу. Ведь мы, потомки Йакуба, не бросаем нескромных взглядов на женщин».

Сафура выполнила то, что сказал ей Муса (да будет мир с ним), и они продолжили путь.

Встреча Мусы с Шуайбом и его гостеприимство

Шуайб (да будет мир с ним) с уважением встретил Мусу, напоил и накормил его. Муса рассказал ему свою историю. Шуайб успокоил его и сказал: «О чужбине и одиночестве не тоскуй, с помощью Аллаха всё наладится».

Муса понял, что находится возле великого учителя, который исполнен знания и мудрости. Шуайб тоже увидел, что имеет дело с достойным и чистым учеником.

Передатчики хадисов доносят до нас, что когда Муса вошёл к Шуайбу, тот сидел перед скатертью и ел пищу. Увидев Мусу, Шуайб предложил ему: «Садись, поешь со мной».

Муса ответил: «Упаси меня Господи.»

Шуайб удивился: «Зачем ты так говоришь, разве ты не голоден?»

Муса ответил: «Я голоден, однако боюсь, что этой пищей ты хочешь расплатиться со мной за помощь, которую я оказал твоим дочерям. Я происхожу из рода, который творит добрые деяния не за плату, пусть даже это будет золото».

Шуайб сказал: «Это просто наш обычай проявлять уважение гостю». Тогда Муса сел рядом с ним и утолил голод.[2]

Тогда одна из дочерей Шуайба сказала отцу:

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

«Отец мой, найми его: ведь он - лучший, кого ты можешь нанять, сильный и верный»[3].

Шуайб спросил: «О его силе нам известно, а откуда ты знаешь о его верности?»

Дочь ответила: «Когда мы шли сюда, он мне сказал: Я буду идти впереди вас, а то ветер поднимает вверх подол вашего платья. Из этого видно, что он благочестивый и верный человек».[4]

Женитьба Мусы на дочери Шуайба

Шуайб сказал Мусе (да будет мир с ними):

1 Сура «Рассказ», аят 24.
2 «Бихар», том 13, стр. 21-58.
3 Сура «Рассказ», аят 26.
4 «Бихар» том 13, стр. 58-59.

"Я хочу женить тебя на одной из моих дочерей с тем условием, что ты наймешься ко мне пастухом на восемь лет. Можешь оставаться и на десять лет — как пожелаешь. Я не хочу затруднять тебя. Ты найдешь меня, если на то будет воля Аллаха, праведным"[1].

Муса принял предложение Шуайба.

Таким образом, Муса остался в Мадиане, женился на Сафуре и занимался скотоводством, а также продолжал служение Господу своему. Так и проходила его жизнь до того момента, пока не пришло время вернуться в Египет, чтобы спасти сынов Израиля от фараоновского гнёта.

Возвращение Мусы в Египет.

Муса прожил в Мадиане десять лет, а затем сказал Шуайбу: «Мне нужно вернуться на родину, чтобы навестить свою мать и родственников. За все то время, что я прослужил тебе, заработал ли я что-нибудь?»

Шуайб сказал: «Каждая овечка, родившаяся в этом году и имеющая черный с белым окрас, принадлежит тебе».

Все овцы, появившиеся на свет в том году, были чёрного и белого цвета, так что Муса стал хозяином огромного стада. Год закончился, и Муса стал собираться к отъезду. Он взял все свои вещи и вместе с семьёй приготовился выйти в путь.

Перед отъездом Муса обратился к Шуайбу: «Дай мне в дорогу один из посохов». У Шуайба были посохи Пророков, он хранил их в специальном доме. Он ответил: «Иди в тот дом и возьми себе один посох».

Когда Муса зашёл в дом, неожиданно посох Нуха и Ибрахима[2] (да будет мир с ними) полетел в его сторону и оказался у него в руке. Шуайб сказал Мусе: «Возьми себе другой посох, а этот поставь на место». Муса поставил посох на место, однако тот снова оказался у него в руке, и эта сцена повторилась три раза.

Увидев такое чудо, Шуайб сказал Мусе: «Что ж, возьми себе этот посох, видно, Господь предназначил его для тебя».

Муса взял посох в руки и по дороге в Египет погонял им своих овец. Это был тот самый посох, который в дальнейшем Муса, с велением Аллаха, превращал в змею, и это чудо являлось одним из знамений пророчества Мусы.[3] Об этом мы читаем в священном Коране:

«Аллах Мусе сказал: «А что это у тебя в правой руке, о Муса?» [Муса] ответил: «Это - мой посох; я опираюсь на него [при ходьбе] и сбиваю им [листья с деревьев] для моих овец. Годится он и для других моих нужд». Аллах повелел: «Брось его, о Муса!» Он бросил, и посох превратился в огромную змею, которая поползла. Аллах повелел: «Бери ее (т. е. змею) и не опасайся: Мы обратим ее в прежнее состояние».[4]

Избрание Мусы на пророческую миссию возле горы Синай

Итак, Муса (да будет мир с ним) со своей семьёй, имуществом и подарками Шуайба двинулся в путь. Но на пути в Египет он потерял дорогу и шёл наугад по пустыне. Впрочем, скорей всего это было для него благом: на дорогах в то время хозяйничали разбойники и могли бы принести ему большие неприятности.

Муса со своей семьёй находился на западной части горы Синай, когда неожиданно на небе собрались огромные тучи, повсюду гремел гром, и в этот момент у жены Мусы начались родовые схватки. Муса оказался в тяжёлой ситуации, он бы в растерянности, но вдруг на горе Синай увидел сияние. Он подумал, что там горит огонь и сказал своим родным:

1 Сура «Рассказ», аят 27-28.
2 Этот посох когда-то принадлежал Пророку Нуху (да будет мир с ним), после чего оказался у Пророка Ибрахима (да будет мир с ним), так что этот посох относился к двум Пророкам.
3 «Бихар», том. 13, стр. 29-30.
4 Сура «Та ха», аят 17-21.

«Подождите здесь. Я пойду на гору Синай, возможно, мне удастся принести вам горящую головню, чтобы вы немного обогрелись».

Когда Муса (да будет мир с ним) приблизился к сиянию, он увидел большой огонь до неба от огромного дерева, которое там находилось. Это зрелище напугало и взволновало Мусу: он увидел зеленое дерево, от которого исходило огненное пламя, возрастающее с каждой секундой. Муса приблизился было к огненному дереву, но страх возобладал над ним, и он отступил назад, однако, вспомнив о том, как необходим огонь его семье, он вновь приблизился к чудесному дереву, чтобы взять немного огоня. В это мгновение он услышал зов, исходящий из дерева, что находилось на правой стороне благословенной долины:

يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"О Муса, Я - Аллах, Господь миров! Брось свой посох!"

И когда он увидел, что она извивается, точно змея, обратился вспять и не повернулся: *"О Муса, подойди и не бойся, ты - из находящихся в безопасности! Введи свою руку за пазуху, она выйдет белой без вреда, и прижми свое крыло1 к себе без боязни. Вот это два свидетельства от твоего Господа к Фараону и его знати, - поистине, они - народ распутный".2*

Таким образом Муса был избран на пророческую миссию, и первое услышанное им откровение сопровождалось двумя знамениями (превращение посоха в змею и белая рука). Господь послал Мусу призывать Фараона к единобожию.

Муса и Харун[3] призывают Фараона к единобожию

Вскоре Пророк Муса (да будет мир с ним) приблизился к Египту. Аллах ниспослал откровение Харуну, брату Мусы, жившему в Египте, повелев ему, присоединится к Мусе. Харун поспешил навстречу брату и возле ворот Египта они встретились, крепко обнялись друг с другом и вместе вошли в город.

Юкабад, мать Мусы, узнав о приезде сына, с радостью подбежала к нему, обняла и поцеловала его.

Его светлость Муса (да будет мир с ним) сообщил своему брату Харуну о своей пророческой миссии. Три дня он находился в доме матери и за это время повстречался с сынами Израиля и известил их о своём пророчестве, сказав им: «Я пришёл к вам от Аллаха, чтобы призвать вас к поклонению Господу Единому».

Они признали Мусу Пророком и очень обрадовались. Через три дня Аллах повелел Мусе чтобы он вместе с Харуном пошёл к Фараону и сначала мягко призвал его к Господу: быть может, тот поймёт и уверует. Муса и Харун сказали: «Господи наш! Ведь Мы боимся, что он обидит нас или возмутится».

Господь сказал: «Не бойтесь, Я с вами, всё слышу и вижу».[4] С большими трудностями Муса и Харун смогли добиться разрешения пройти во дворец Фараона и, представ перед правителем, изложили свой призыв в пяти маленьких, но мудрых и убедительных фразах:

1. Мы - посланники Господа твоего.
2. Отправь с нами сынов Израиля и не мучай их.
3. Мы не ведём пустую и праздную речь, мы пришли к тебе со знамением Господа.
4. Мир тому, кто следует по прямому пути.
5. Воистину, Господь в откровении внушил нам, что наказанию будет подвергнут тот, кто отверг знамения Его и отклонился от веры.

Фараон спросил: «Кто же ваш Господь, о Муса?»

1 Обозначение чувства успокоения после тревоги.
2 Сура «Рассказ», аят 29-32.
3 По библейски Аарон.
4 Сура «Та ха», аят 42-46.

Муса ответил: «Наш Господь — Тот, Кто сотворил все сущее, а потом указал своим созданиям прямой путь».

Фараон спросил: «А как быть с умершими поколениями, которые не веровали в Бога?»

Муса ответил: «Об этом ведает мой Господь, и это записано в Писании. Мой Господь не ошибается ни в чем и ничего не забывает. Он — тот, который сделал землю удобной для нас и проложил для нас по ней дороги, низвел с неба воду, и взрастил, благодаря ей, всевозможные растения…».[1]

Однако тщеславный Фараон не только не прислушался к разумными высказываниям Мусы и Харуна (да будет мир с ними), а наоборот, сказал своим приближенным:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي

«О приближенные [мои]! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня».[2]

Затем с тщеславием и насмешкой повелел своему визиру Хаману: «Построй для меня очень высокую башню, я поднимусь на неё и разузнаю о Боге Мусы. Я думаю, что он лжец».

Хаман дал приказание начать строительство башни на большом участке земли. Пятьдесят тысяч строителей и архитекторов, а также десять тысяч рабочих занялись строительством башни.

После того как постройка закончилась, Фараон поднялся наверх башни, посмотрел на голубое небо, вложил в свой лук стрелу и пустил её в небо. Стрела попала в птицу. Фараон, испачканный кровью птицы, спустился с башни и сказал людям: «Уходите и будьте спокойны: я убил Бога Мусы».

Этими хитростями и уловками Фараон хотел обмануть людей и некоторое время ему удавалось вводить их в заблуждение и отдалить от Бога Мусы. Однако, когда Фараон произнес эти слова, Всемогущий Господь тряхнул башню, она разрушилась, и группа людей, находившихся в ней, погибли.[3]

Победа посоха Мусы и вера колдунов

Встретившись с Фараоном, Муса, опираясь на логику и разумные доводы, призвал его к Единому Господу, и показал, что его призыв основан на прочных доказательствах и неопровержимых аргументах.[4] Однако они не подействовали на Фараона, он пригрозил Мусе, что заточит его в темницу, и назвал безумцем.[5]

Тогда Муса, опираясь на могущество Аллаха, решил использовать божественные чудеса. Он спросил Фараона: «Если я сотворю перед тобой явное чудо, уверуешь?»

Фараон ответил: «Так яви же его, если говоришь правду!»

Тогда Муса бросил свой посох, и тот на глазах всех присутствующих превратился в огромную змею. Затем он вынул руку свою из-за пазухи, и все увидели, что она стала белой и сверкающей.

Фараон сказал своим приближенным: «Воистину, он — искусный чародей! Он хочет изгнать вас из вашей страны своим колдовством. Что же вы посоветуете?»

Приближённые сказали: «Вели Мусе и его брату подождать, а сам пошли по всем городам гонцов, чтобы они нашли и привели к тебе всех искусных чародеев».

Фараон так и сделал, все чародеи собрались в Египте в определенный день.[6]

Мухаммад ибн Мункадир передаёт, что среди семи тысяч чародеев,[7] было избрано семьдесят наилучших и искуснейших колдунов.[8]

Наступил назначенный день, десятки тысяч зрителей собрались посмотреть на это зрелище. Фараон и его приближённые сидели на почётном месте.

---

1 Сура «Та ха», аят 56-64.
2 Сура «Рассказ», аят 38.
3 «Тафсира Абуль Футуха Рази», том 8, стр. 464; «Тафсир намуне», том 12, стр. 85-88.
4 Эти доказательства приведены в суре «Поэты «, аяте 23-28.
5 Сура «Поэты», аят 28-29.
6 Сура «Поэты», аят 30-38; Сура «Преграды», аят 109-111.
7 В численности чародеев существуют некоторые разногласия.
8 «Бихар», том 13, стр. 148.

Колдуны с надменностью спросили Мусу: «О Муса! Кто первым бросит посох?»

Муса, сохраняя невозмутимое спокойствие, ответил: «Вы можете начинать».

Маги бросили оземь свои веревки и другие принадлежности для чародейства и, околдовав глаза людей, совершили великое чародейство.[1]

Сцена, которую устроили колдуны, казалась ужасной и захватывающей, они возгордились и были так уверены в своей победе, что даже сказали:

«Во имя величия Фараона, воистину, мы одержим верх!»[2]

Пояса и веревки, которые чародеи бросили на землю, превратились в больших змей, они извивались и переплетались друг с другом, создавая такое страшное зрелище, что зрители закричали от ужаса.

Народ пришел в ликование, со всех сторон начали раздаваться восторженные возгласы. Фараон и его приближенные с довольными улыбками наблюдали за действиями магов, а глаза их светились радостью. В этом шуме Муса один стоял перед чародеями и толпой людей. Рядом с ним был только его брат Харун, и на минуту Муса почувствовал страх в своём сердце. Тогда Аллах послал ему откровение: *«Не бойся, ты [их] одолеешь».*

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا

«Брось то, что у тебя в правой руке, поглотит оно то, что они создали».[3]

Муса бросил свой посох, и он превратился в огромного змея. В мгновение ока он пожрал все, что произвели чародеи с помощью колдовства.

Зрители так сильно испугались, что от страха обратились в бегство. Поднялась такая суматоха и давка, что нескольких человек затоптали насмерть. Фараон тоже ужаснулся, да так, что потерял дар разума и не мог собой владеть...

Таким образом, Муса одержал победу над чародеями.

Чародеи сказали себе: «Воистину, превращение посоха Мусы в огромного змея не является колдовством. Иначе его змея не поглотила бы наших поддельных змей».

Предводителями колдунов были четыре человека. Эти четверо вместе с семьюдесятью двумя другими старейшинами уверовали в Истину Мусы, а за ними последовали и все прочие колдуны.

Фараон стал угрожать им смертью и мучениями, однако их вера была так сильна, что никакие угрозы Фараона их не страшили, они были стойки и непоколебимы на пути Аллаха. Священный Коран описывает это событие таким образом:

«Все колдуны перед Господом Мусы поверглись ниц и воскликнули: «Мы уверовали в Господа Мусы и Харуна!»

Фараон сказал: «Неужели вы поверили в него без моего соизволения? Воистину, он — ваш главный, который научил вас колдовству. Я велю отрубить вам руки и ноги накрест, распять на стволах пальм. И тогда вы узнаете, кто из нас более жестоко наказывает и кто долговечнее».

Колдуны ответили: «Мы не отдадим тебе предпочтения перед явившимися нам ясными знамениями и нашим Господом, который создал нас. Так выноси же свой приговор! Но ведь ты выносишь приговор только в этой жизни. Воистину, мы уверовали в Господа нашего, дабы Он простил нам наши грехи и колдовство, к которому ты нас принудил. Ведь Аллах лучше и долговечнее…. Тому, кто грешником предстает пред Господом своим, уготован ад, в котором он не умирает и не живет…».[4]

Убийство жены Хезкиля и Асие, двух стойких и героических женщин

Сатанинское правление Фараона было до такой степени жестоким и насильственным, что ради незыблемости своей власти он не щадил ни старых, ни малых, ни женщин, ни мужчин. Вот две трагические истории, произошедшие в это время.

1 Сура «Преграды», аят 116.
2 Сура «Поэты », аят 44.
3 Сура «Та ха», аят 69.
4 Сура «Та ха», аят 70-74. Фараон в тот же день повесил этих уверовавших колдунов, и отдали они свои жизни на пути Господнем («Бихар», том 13, стр 150; «Маджмауль байан», том 4, стр. 464).

1. При дворе Фараона для его дочерей была нанята специальная женщина-парикмахер. Она была женой некоего Хезкиля[1], верующего из рода Фараона. Она также уверовала в Единого Бога, но скрывала свою веру. Как-то она наряжала дочь Фараона и, уронив расчёску, сказала по привычке: «Во имя Бога». Дочь Фараона спросила у неё: «Под словом «Бог» ты подразумевала моего отца?»

Парикмахерша ответила: «Нет, я имела в виду своего Бога, твоего Бога и Бога твоего отца».

Дочь Фараона сказала: «Я передам твои слова отцу».

Женщина ответила: «Иди, передавай, я не страшусь».

Когда Фараону рассказали об этом, он приказал привести к нему парикмахершу и её детей. Когда их привели, Фараон спросил у нее: «Кто твой Господь?»

Женщина ответила: «Моим и твоим Господом является Аллах».

Фараон приказал слугам, чтобы они зажгли печь и бросили в нее женщину и её детей. Женщина сказала Фараону: «У меня есть одна просьба, я хочу, чтобы наши кости собрали в одном месте и похоронили их». Фараон пообещал ей, что выполнит её просьбу.

Фараон хотел, чтобы она признала его Богом, поэтому дал распоряжение, чтобы её детей бросали в печь по одному, но даже тогда женщина проявляла твердость. Лишь когда очередь дошла до её грудного ребёнка, и палачи вырвали его у нее из рук матери, она не выдержала и закричала, но в этот момент младенец заговорил и сказал матери:

«Мама, будь терпелива, ведь ты находишься на истинном пути!»

После чего ребёнка бросили в горящую печь.

Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) сказал: «В ночь вознесения, на небесах я почувствовал приятный запах. Я спросил у Джабраила: «Откуда исходит этот приятный запах?» Джабраил ответил: «Этот приятный запах исходит от праха парикмахерши дочери Фараона, которая была убита на пути Аллаха».[2]

2. Асие была уважаемой женщиной из сынов Израиля и женой Фараона, она тайно поклонялась истинному Богу.

Фараон пришёл к Асие и рассказал ей о мученической смерти парикмахерши и её детей.

Асие ему сказала: «Горе тебе, о Фараон! Почему ты так смел и дерзок перед Великим Господом?»

Фараон спросил ее: «Видно, и ты тоже, как и парикмахерша, сошла с ума?»

Асие: «Я не сошла с ума, я верую в твоего и моего Великого Господа, Господа миров».

Фараон приказал, чтобы к нему привели мать Асие, и сказал ей: «Твоя дочь сошла с ума, я поклялся, что, если она не отречётся от Господа Мусы, я сожгу её «.

Мать Асие в уединенном месте сказала дочери: «Не губи себя, согласись со своим мужем». Асие не стала слушать неразумные слова матери, а ответила ей: «Я никогда не отрекусь от Великого Господа».

Фараон приказал, чтобы руки и ноги Асие привязали к четырём копьям, вбитым в землю.[3] Её положили под жгучими лучами солнца, и на её грудь поставили огромный камень. Великая Асие еле могла дышать и испытывала огромные муки.

В это время Муса (да будет мир с ним) проходил мимо нее, движением пальца она попросила у него помощи. Муса помолился Аллаху, и, благодаря его молитве, она больше не чувствовала боли. Асие взмолилась к Господу: «О Боже! Одари меня райским домом».

Господь в тот же момент вознёс её душу в Рай. Она там испробовала райской пищи и напитков, затем Аллах ниспослал ей откровение: «Подними голову». Она подняла голову и увидела в Раю свой дом, сделанный из жемчуга. Асие улыбнулась от радости. Увидев ее улыбку, Фараон сказал приближенным: «Посмотрите на сумасшествие этой женщины, под такими мучительными пытками она улыбается!»

---

1 В некоторых преданиях существует, что Фараон приказал убить также и Хезкиля, и растерзать его тело на куски (Тафсир «Нур ассакалейн», том 4, стр. 521).

2 «Бихар», том 13, стр. 163.

3 В связи с этим, в священном Коране Фараон был, упомянут как «обладатель кольев (гвоздей)». (Сура «Заря», аят 10)

Вот таким образом эта стойкая и добрая женщина[1], которая сделала Мусе много добра, спасала его от происков врагов, а потом отдала свою жизнь на пути Аллаха.[2]

Надменность Фараона и его сторонников и ниспослание на них девяти казней

После того, как Муса (да будет мир с ним) одержал победу над колдунами, огромное число сынов Израиля и множество других людей уверовали в Мусу. Но после того, как у него появилось множество сторонников, между сынами Израиля и Кебтиянами начались постоянные стычки и схватки. Сторонники Фараона с еще большей силой притесняли Себтиян, однако Муса призывал своих сторонников к стойкости и терпению, напоминал им о Божьей помощи и о том, что скоро они станут наследниками земли, а их враги будут обречены на множество бед и несчастий.[3]

Разные несчастья, которые друг за другом были ниспосланы на Фараона и его сторонников, состоят из девяти бед:

1. Посох Мусы
2. Белая рука (то есть эти два чуда нанесли большой ущерб престижу Фараона)
3. Засуха
4. Отсутствие урожая фруктов
5. Наводнение
6. Нашествие саранчи
7. Ущерб растениям
8. Прирост лягушек
9. Превращение в кровь воды реки Нил[4]

Однако высокомерный Фараон и его приближенные, несмотря на то, что на них обрушилось столько бедствий, не опомнились, а, напротив, становились все упрямей и все более враждебно относились к Мусе и его сторонникам. Они называли эти знамения колдовством и открыто заявляли Мусе: «Какое бы знамение ты ни явил нам, чтобы околдовать нас, – мы не поверим тебе».[5]

Вода в реке Нил превратилась в кровь, и её нельзя было использовать ни для питья, ни для земледелия. Однако эта кровавая река только для Фараона и его сторонников казалась кровавой, но для Мусы (да будет мир с ним) и всех, принявших его веру, она была обыкновенной чистой водой.

Гибель Фараона и его сторонников, и спасение Мусы и его последователей.

Каждый раз, когда Фараона и его сторонников постигало наказание, они взывали к Мусе (да будет мир с ним), чтобы тот попросил у Аллаха, избавить их от этой беды, и давали обещание уверовать. Несколько раз, благодаря молитве Мусы, они избавлялись от бедствий, но сразу же нарушали свои обещания и оставались в неверии. В конце концов, на них было ниспослано великое наказание: Фараон и его сторонники были потоплены в море, а сыны Израиля нашли спасение.[6]

Фараон и его слуги измышляли все новые козни против Мусы. Чтобы избежать угнетения, Муса решил переселиться со своими последователями в Палестину (Иерусалим).

---

1 Согласно некоторым преданиям, самыми святыми и превосходными женщинами являлись; Фатима-Захра (дочь Пророка Ислама), Хадиджа (мать Фатимы-Захры), Марйам (мать Пророка Иисуса) и Асие (да будет мир с ними).
2 «Бихар» том 13, стр. 164; «Маджмауль байан» том 10, стр. 319.
3 Сура «Возвышенности», смысл 127-129 аята.
4 Эти девять знамения упоминаются в суре «Преграды», аяты 106-107, 130-133.
5 Сура «Преграды», аят 132.
6 Смысл 134-136 аятов, суры «Преграды».

Господь ниспослал ему откровение: «Ночью выведи своих последователей из Египта». Муса и его сторонники ночью тайно покинули Египет и направились в Палестину. Но путь им преградило Красное Море, и они вынуждены были остановиться. В этот момент они увидели, что в погоню за ними мчиться все войско Фараона во главе с самим правителем! Среди сынов Израиля раздались крики ужаса, в панике беглецы не знали что делать!

Среди сынов Израиля был некий человек по имени Йуша ибн Нун. Он крикнул: «О Муса! Что случилось с твоим руководством?! Разве ты не видишь: впереди нас море, а сзади мчится огромное войско, и ничего кроме смерти не ждёт нас!»

В эту критическую минуту Всевышний Господь ниспослал Мусе откровение: «Ударь твоим жезлом по морю».[1]

А также сказал: «Для сынов Израиля сотвори дорогу через море. Не бойся погони и не страшись потонуть».[2]

Муса по велению Господа ударил своим посохом по воде. Морская гладь расступилась и обнажила дно, наподобие дороги. Муса со своими сподвижниками поспешили пройти по этой дороге и, пройдя море, благополучно вышли на берег.

Фараон со своим войском бросился вслед за ними по той дороге, с ожесточением преследуя их. Фараона охватило такое высокомерие, что он, повернувшись к воинам, воскликнул: «Смотрите, как по моему велению море расступилось и дало нам дорогу, чтобы я мог преследовать моих убегающих рабов!»

Но как только последний человек из войска Фараона вступил на морское дно, по велению Господа вода со всех сторон обрушилась на Фараона и его последователей и всех уничтожила.[3]

Когда Фараона настиг потоп, и он оказался перед лицом неминуемой смерти, вся его гордость и высокомерие исчезли, и понял он, что всё свою жизнь провёл в ошибках и грехах, и, плача, взмолился к Господу:

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

«Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля, и я из числа тех, кто предался (Богу)».[4]

Однако раскаиваться было уже поздно, морские волны поглотили Фараона, а затем вышвырнули его мертвое тело на сушу, чтобы преподнести поучительный урок будущим поколениям.

Существует придание, что когда Фараон перед смертью говорил: «Я уверовал в Бога Мусы.», ангел Джабраил сунул ему в рот комок песка и сказал:

«Эй, Фараон! Когда ты находился на вершине власти, говорил ли ты что-нибудь про веру в Бога? Ты много раз препятствовал Мусе, нарушал свои обещания, мучил и угнетал сынов Израиля, а сейчас, оказавшись в тупике, повторяешь те же лживые и лицемерные слова?!»[5]

Тем временем сыны Израиля вместе с Мусой и Харуном (да будет мир с ними) вышли на другой берег моря и продолжили свой путь в Иерусалим. Они навсегда избавились от Фараона и его палачей, и с этого момента у них началась новая жизнь.

Склонность сынов Израиля к идолопоклонничеству

После того как были уничтожены внешние враги, проявились сложности среди самих иудеев.

Выйдя на берег и направившись в Палестину, сыны Израиля на своём пути повстречали людей, которые истово поклонялись идолам.

Это зрелище повлияло на некоторых невежественных и глупых людей среди сынов Израиля, и они сказали Мусе: «О Муса! Сотвори нам бога, подобного их богам».

---

1 Сура «Поэты», аят 63.
2 Сура «Та ха», аят 77.
3 «Кесас Куран» Балаги, стр. 146.
4 Сура «Йунус», аят 90.
5 «Тарих анбийа», стр. 531.

Можно представить себе чувства Мусы, сорок лет призывавшего Фараона и его сторонников к единобожию и боровшегося с язычеством, когда он услышал просьбу невежд, вновь желающих поклонятся идолам! Воистину, какой сильный удар нанесла эта абсурдная просьба сердце Мусы!

Он сказал им: «Воистину, вы — невежественные люди! Посмотрите на этих идолопоклонников: скоро их деяниям придёт конец, и тщетно то, что они делают! Неужели я стану искать для вас другое божество, кроме Аллаха? Ведь Он оказал вам предпочтение перед обитателями миров нынешнего времени, и Он спас вас от рода Фараона, который подвергал вас жестоким наказаниям. Так будьте же осторожны в том, что делаете и говорите, ведь это для вас великое испытание!»[1]

Как-то, после кончины Пророка Ислама, один из иудеев злорадно сказал мусульманину: «Вы ещё не успели похоронить своего Пророка, как среди вас появились разногласия!» Его светлость Имам Али (да будет мир с ним) услышав эти слова, ответил иудею:

«Наши разногласия существуют в предписаниях Пророка (т.е. во второстепенных вопросах), а не в основе пророчества, не говоря уже о единобожии, однако ваши ноги не успели высохнуть от морской воды, как вы стали просить своего Пророка поклоняться идолам. Ваш Пророк Муса (да будет мир с ним) осудил вас за это и сказал: «Вы являетесь невежественным и незнающим народом».[2]

Уход Мусы на гору Синай для получения скрижалей Торы

До ниспослания новой религии (иудаизма), Муса (да будет мир с ним) придерживался религии Ибрахима (Авраама) и проповедовал её сынам Израиля.

Народ Мусы ждал новых законов и новой Божественной книги, чтобы действовать согласно её писанию.

Муса сказал сынам Израиля: «Я на тридцать дней ухожу на гору Синай, чтобы получить для вас Божественные заповеди (Тору), и оставляю среди вас своего брата Харуна, он займёт моё место».

Тогда некоторые из сынов Израиля сказали Мусе, что хотят увидеть Господа и что, если не увидят Его, то не уверуют. Муса стал увещевать их, чтобы они отказались от этой идеи, но, сколько бы он ни наставлял их, они упрямо твердили своё. Тогда Муса избрал из этих людей семьдесят человек и направился с ними на гору Синай. На горе Муса передал Господу просьбу этих людей таким образом:

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

"Господи! Дай мне посмотреть на Тебя".

Господь сказал: *«Ты Меня никогда не увидишь, но взгляни на гору. Если она устоит на своем месте, то и ты Меня увидишь».*

Муса увидел, что явление Господа[3], стало причиной того, что гора превратилась в прах и сравнялась с землёй. Это зрелище так напугало Мусу, что он потерял сознание и упал на землю. Придя в себя, он сказал: *«Господи! Хвала Тебе, я обратился к Тебе и раскаиваюсь, и я — первый из уверовавших».*[4]

В аяте 155 суры «Преграды» говорится:

«И избрал Муса из народа своего семьдесят мужей в срок, Нами назначенный. А (когда он их вёл на гору Синай) их постигло землетрясение, и все они погибли (кроме Мусы)».

Семьдесят человек, находившиеся рядом с Мусой, лишились жизни, они были наказаны за свою дерзкую просьбу, а сам Муса без сознания пал на землю.

1 Суры «Преграды» , аят 138-141.
2 «Нахджуль балага», хикмат 317.
3 Следует подчеркнуть, что Бог недоступен для взора человека ни в земной жизни, ни в ином мире.
4 Сура « Преграды», аят 143.

Когда Муса пришёл в себя и увидел, что посланцы сынов Израиля мертвы, он обратился к Аллаху: «Господи! Если бы Ты желал, то погубил бы их вместе со мной. Что теперь я скажу своему народу, посланцев которого постигла такая участь? Неужели Ты погубишь нас за то, что делали глупцы среди нас?»[1]

Затем Муса стал умолять Господа: «Господи! Я знаю, всё это – лишь испытание, которым уводишь Ты с пути прямого, кого пожелаешь, и ведешь по нему, кого захочешь.

О Боже! Только Ты наш Покровитель, прости же и помилуй нас, ибо наилучший Ты из прощающих!»[2]

В тот же момент те семьдесят человек ожили и вместе с Мусой вернулись к сынам Израиля и рассказали им всё, что увидели.

Во время этого же похода на гору Синай Муса (да будет мир с ним) получил от Господа скрижали Торы.

Господь на горе Синай сказал Мусе: «О Муса! Я избрал тебя пред людьми для Моих посланий и Моего слова. Бери же то, что Я дам тебе, и будь благодарным!

И Мы написали для людей на скрижалях о всякой вещи увещание и разъяснение для всякой вещи. Возьми же это с силой и прикажи твоему народу, чтобы они держались за лучшее в этом! Но те, кто восстанут и будут возражать, их наказание будет Ад, и скоро Я покажу вам обиталище нечестивых!»[3]

Таким образом, Муса на горе Синай получил от Господа заповеди новой религии, после чего вернулся к своему народу, чтобы согласно этому Божественному писанию вести их к совершенствованию.

Бунт лицемера Самири в отсутствие Мусы

Муса (да будет мир с ним) на горе Синай поклонялся и молился Аллаху. Когда закончились тридцать дней, Аллах добавил к ним ещё десять дней, так что в целом Муса отсутствовал сорок дней.

Среди сынов Израиля был некий человек Муса ибн Зафар, известный под именем «Самири»[4], который сначала был сподвижником Мусы, но после победы его светлости над Фараоном проявил свою лицемерную сущность. Самири в отсутствии Мусы поднял мятеж и из золота, которое было у сынов Израиля, сделал тельца и призвал людей поклоняться ему.

Большинство невежд из сынов Израиля отошли от единобожия и стали молиться золотому тельцу.

Харун наставлял и удерживал свой народ от поклонению идолу, но, сколько бы он ни делал этого, они не обращали никакого внимания на его слова, и чуть было не убили его во время бунта.

Пресечение бунта Мусой и наказание Самири

Всевышний Господь известил Мусу (да будет мир с ним) о том, что его народ из-за Самири сбился с истинного пути. Полный гнева и печали, Муса спустился с горы Синай к своему народу и сурово осудил сынов Израиля за их нечестие.[5]

Муса от сильного гнева бросил на землю скрижали Торы и разбил их. Сыны Израиля сказали ему: «Мы в этом не виновны, это дело Самири».

Муса обратился к своему брату Харуну, от гнева его светлость схватил брата за голову и бороду, и воскликнул: «О Харун! Что удержало тебя последовать за мной, когда ты увидел, что они сбились? Разве ты ослушался моего приказа?»

---

1 Смысл суры « Преграды», аята 155.
2 Сура « Преграды», аят 155-156.
3 Сура « Преграды», аят 144-145.
4 Это был тот самый человек, который дрался с Кибтиянином, Муса оказал ему помощь и невольно убил сторонника Фараона.
5 Сура «Та ха», аят 83-90.

Харун сказал: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и за голову, я боялся, что ты станешь обвинять меня [и скажешь]: «Ты внес раскол меж сынов Израиля и ослушался моего веления».

Затем Муса (да будет мир с ним) с гневом и осуждением обратился к Самири: «Уходи, теперь участь твоя в этом мире состоит в том, что любому, кто приблизится к тебе, ты скажешь: не прикасайтесь ко мне».[1]

Воистину Самири являлся себялюбивым лицемером, воспользовавшимся слабостью сынов Израиля и создавшим смуту. Муса так сильно наказал его, что он предпочел бы смерть такому наказанию! Он был изгнан из общества, все люди смотрели на него как на грязное и оскверненное существо, и никто не прикасался к нему.

Существует предание, что Самири заболел загадочной болезнью, которая переходила на того, кто к нему прикасался, и тело жгло так сильно, словно оно находилось в огне.

Он жил в пустыне и жестоко страдал от своей болезни, он не мог находиться в обществе людей, и это продолжалось до самой его смерти.[2]

Несмотря на то, что Самири нанёс сильный удар по единству сынов Израиля, Муса (да будет мир с ним) благодаря своей неколебимой воле и авторитету немедленно установил порядок и уничтожил раскол, внесенный лицемером. Таким образом, Муса уже не первый раз спас сынов Израиля от заблуждений. Сыны Израиля раскаялись в совершённом проступке и по приказу Мусы разбили золотого тельца на мелкие кусочки и бросили в реку Нил.[3]

Гора, словно туча, воздвигнутая над сынами Израиля за их непокорность

Когда Муса (да будет мир с ним) вернулся с горы Синай и собой принёс Тору, сказал он своему народу: «Я принёс небесную Книгу, содержащую Божественные указания, а также указания по поводу дозволенного и запретного. Указания, которые Господь установил для вас, чтобы вы могли жить и действовать по ним, возьмите её и действуйте по ней».

Иудеи под предлогом, что Муса для них принёс тяжёлые заповеди, проявили неповиновение и неподчинение этим указам. Тогда Всевышний Господь приказал ангелам, чтобы они установили огромный кусок горы над их головами (чтобы обрушить на них). Иудеи этой сценой были сильно напуганы.

Тогда Муса (да будет мир с ним) им сказал: «Если заключите договор, и будете следовать Божественным предписаниям, и раскаетесь в своей непокорности, то будете спасены от этого наказания, иначе все погибните».

Иудеи приняли условия Мусы (да будет мир с ним) и Тору, после чего совершили земной поклон Аллаху и благодаря раскаянию, они были спасены от Господнего наказания.[4]

Неподчинение Каруна приказу Мусы

После того как Муса (да будет мир с ним) предолел козни Фараона и Самири, перед ним возникла новая проблема, связанная с Каруном.

Карун, сын Ясхура ибн Кохиса, приходился сыном дяди или сыном тётки Мусы.[5] Карун обладал знаниями и мудростью, и владел такими несметными богатствами и сокровищами, что только ключи от этих сокровищ везли на себе шестьдесят мулов.

Коран по этому поводу гласит:

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

1 Сура «Та ха», аят 92-96.
2 «Тарих анбийа», стр. 551.
3 «Бихар», том 13, стр. 246.
4 «Маджмауль баян», том 1, стр.128; В суре «Корова» аят 63 и в суре «Преграды» аят 171, тоже затрагивается эта история.
5 «Бихар», том 13, стр. 252.

«И Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи его отягчали толпу обладающих силой».[1]

Между Каруном и Мусой (да будет мир с ним) не было вражды и стычек до того времени, пока Мусе не было ниспослано от Всевышнего Аллаха повеление собирать закят. Сумма, которую люди должны были выплатить в качестве закята, была очень незначительна, например, с каждой тысячи динаров – один динар, или с тысячи дирхемов – один дирхем, или с тысячи вещей одного вида – одна вещь.

Сначала Карун не проявил непокорности, однако, придя домой и подсчитав своё огромное имущество, понял, что должен выдать в качестве закята огромную сумму. Алчность и корыстолюбие завладели его сердцем, и он недостойным образом поднял бунт против Пророка Мусы.

Нейтрализация подлой затеи Каруна

Карун собрал сынов Израиля и сказал им:

«О сыны Израиля! Вы подчинялись Мусе во всех повелениях, однако сейчас он хочет под видом закята забрать у вас ваше богатство и имущество».

Некоторые люди из сынов Израиля обманулись этой речью и сказали: «О Карун, ты наш лидер и предводитель наш, мы покорны тебе, что ты прикажешь нам, мы исполним».

Карун велел им: «Я вам приказываю, найдите распутную женщину и заплатите ей, чтобы она перед народом сказала: «Муса совершил со мной прелюбодеяние».

Они нашли женщину и договорились с ней. В определённый день Карун собрал сынов Израиля в одном месте, после чего пришёл к Мусе и сказал: «О Муса! Твой народ собрался, чтобы послушать твою проповедь и твои наставления».

Муса (да будет мир с ним) пришёл к своему народу и начал читать проповедь. В своей проповеди он сказал: «О сыны Израиля! Тому, кто украдет, следует отрубить руку. Тот, кто оклевещет кого-то в прелюбодеянии, получит восемьдесят ударов плетью. Тот, кто совершит прелюбодеяние, но при этом не будет женат, должен получить сто ударов плетью, но если прелюбодей женат, нужно забросать его камнями пока он не умрет».

Неожиданно Карун крикнул: «Даже если ты совершишь прелюбодеяние?»

Муса ответил: «Даже если я совершу».

Тогда Карун сказал: «Сыны Израиля говорят, что ты совершил прелюбодеяние с некой распутной женщиной».

Муса сказал: «Приведите эту женщину сюда, если она скажет, что совершила со мной прелюбодеяние, можете забросать меня камнями».

Когда несколько человек привели женщину, Муса спросил у нее: «О, женщина, разве совершил я с тобой прелюбодеяние?! Так говорят эти люди».

Женщина ответила: «Нет, они лгут, они подкупили меня, чтобы я обвинила тебя в этом».

Муса совершил земной поклон и поблагодарил Аллаха за то, что Он сохранил его честь от позора. А что касается нечистивого Каруна, то Господь вынес ему смертный приговор.

Гнев Аллаха был ниспослан на Каруна и тех людей, которые были заодно с ним. Всевышний повелел Мусе: «Прикажи земле поглотить Каруна и его дом».

Муса (да будет мир с ним) сказал земле: «Поглоти их». Земля поглотила их, они рыдали и взывали к Мусе, моля о помиловании, но Муса не ответил на их мольбу.

Господь ниспослал Мусе откровение: «Ты не откликнулся на их мольбу, но если бы они воззвали ко Мне, Я бы помиловал их».[2]

---

1 Сура «Рассказ», аят 76.
2 «Тарих Табари» том 1, стр. 262-265. (Издание Бейрута)

Сорок лет скитаний сынов Израиля по пустыне Синай

После того, как сыны Израиля нашли спасение от злодейства Фараона. Аллах приказал сынам Израиля вступить на священную землю Палестины и поселиться там. Муса (да будет мир с ним) передал им повеление Господа.

Сыны Израиля сказали: «Пока злодеи (т.е. народ амалиги, проживающий в Палестине) не покинут территорию Палестины, мы не исполним это веление и не ступим на палестинскую землю».

Эти слова сильно огорчили Мусу, его светлость пожаловался Аллаху, и гнев Всевышнего был ниспослан на сынов Израиля. Аллах назначил, чтобы они сорок лет скитались по пустыне Синай.

Часть людей из числа сынов Израиля искренне раскаялись в содеянное, и обратились к Господу. И Господь вновь одарил их милостями. По этому поводу в аяте 57 суры «Корова» говорится:

«И Мы осенили вас облаком и низвели для вас манну (вкусный древесный сок) и сальву (перепелов)[1]. Питайтесь благами, которыми Мы вас наделили!»

Да, сыны Израиля нуждались в еде, блуждая по знойной пустыне, однако Милосердный Аллах решил для них и эту проблему, то есть ниспослал им пищу, а также одарил их тенью от набежавших облаков, которая защищала их от палящего солнца.

Издалека к ним слетались птицы, они ловили их и готовили из их мяса вкусную еду. А также после дождей в пустыне выросли деревья, и в них тек вкусный сок, который люди использовали для питья. Таким образом, сыны Израиля были спасены от жажды и голода.[2]

Появление источников воды в пустыне

Сыны Израиля вместе с Мусой (да будет мир с ним) так и продолжали свою жизнь в синайской пустыне. Как-то попав в тяжёлое положение из-за отсутствия воды, они пришли к Мусе и попросили у него помощи.

Муса воззвал к Богу, прося у Него воды. Господь принял его мольбу и приказал Мусе, чтобы он ударил своим посохом о некий камень, который находился в пустыне.

Муса (да будет мир с ним) своим посохом ударил о камень и из него выбились двенадцать источников (т.е. по численности племён сынов Израиля), которые истекали под сильным напором.

Муса по приказу Аллаха сказал сынам Израиля: «Ешьте и пейте из удела Аллаха! И не творите зла на земле, распространяя нечестие».[3]

Неуместные требования

Несмотря на то, что сыны Израиля благодаря Мусе (да будет мир с ним) были одарены многочисленными благами, они всё равно не избавились от своей требовательности.[4] В другой раз их не удовлетворила та пища, которой они питались в пустыне Синай – манна и перепелы. Они пришли к Мусе и потребовали у него разнообразной пищи, говоря: «О Муса! Воззови к твоему Господу, пусть Он дарует нам то, что произрастает на земле: овощей, кабачков, чесноку, чечевицы и луку. Мы не можем больше терпеть одинаковой пищи».

---

1 Слова /манна/ и /сальва/ по-разному трактуются различными толкователями Корана. Однако факт остается фактом: под /манна/ и /сальва/ подразумевается небесная пища, обретенная израильтянами без малейшего усилия с их стороны.

2 Они были обречены на сорок лет скитаний вследствие своей непокорности. Они сами были виноваты, что заслужили такое наказание. Иудеи предпочли презренность джихаду (сражение на пути Господа). Если бы они вошли в Палестину, сразились с войском Амалига и прогнали бы их с тех земель, то не были бы обречены на скитания. Видно, нужно было, чтобы прошло сорок лет, пришло новое мужественное поколение и сразилось с войском Амалига.

3 Сура «Корова», аят 60.

4 Сколь упрямы были израильтяне! Пожалуй, ни один народ в истории человечества не проявлял такой неуступчивости, граничащей с неблагодарностью, за дарованные ему Небесные блага.

Муса им сказал: «Неужели вы просите высшее по качеству заменить низшим? Если так, то войдите в город (т.е на территорию Палестины), там обретете то, о чем вы просите».[1]

Однако они не были готовы сражаться на пути Аллаха с жестокими правителями Палестины. Они были слабыми и безвольными и не осмеливались войти в Палестину и Шама, поэтому подвергались унижению, бедности и гневу Аллаха[2] и сорок лет скитались по пустыне. Вот такую жизнь ведут люди, которые проявляют трусость на Божьем пути. В следующем рассказе об этом будет сказано подробней.

Слабость сынов Израиля в исполнении джихада и их униженность

Пророк Муса (да будет мир с ним) в синайской пустыне сказал сынам Израиля:

«Войдите в землю священную (Иерусалим и Шам), которую Аллах предначертал вам, и не обращайтесь вспять, чтобы не оказаться вам потерпевшими убыток».

Израильтяне сказали: «О Муса, на той земле живут племена злодеев (т.е. амалигаты, которые были тиранами и бунтарями), мы никогда не войдём туда, пока они не покинут эту землю».[3]

Этот ответ свидетельствует об их слабости и бессилии в исполнение джихада. Рабство в Египте до такой степени приучило их к унижениям и презрению, что они ни за что не осмелились бы защищать свою честь и сражаться с бунтарями. Они сказали Мусе:

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ

«Отправляйся туда сам вместе с Господом своим и сражайся там. Мы же посидим здесь».

Однако среди сынов Израиля были два благородных человека, которые страшились гнева Господа, и Всевышний Аллах одарил их умом, верой и доблестью. Эти двое сказали: *«Вы войдите к ним через ворота города. Когда войдёте туда, тогда и одержите верх. Уповайте на Аллаха, если вы правоверные».4*

Этих двоих звали Йуша, сын Навина (преемник Мусы), и Калиб, сын Йуфана[5]. Согласно некоторым преданиям, после сорока лет скитаний Муса отправил сынов Израиля на сражение с амалигами во главе с Йушей. Под руководством Йуши они напали на город Ариха и сражались с тиранами. В этой битве израильтяне одержали верх над врагами. Муса вошёл в город Ариха и через некоторое время скончался там.

Йуша стал преемником Мусы[6] и одним из пророков сынов Израиля. Управление сынами Израиля перешло к нему в руки, он продолжил дело Мусы и, в конечном итоге, овладел всей территории Шама. После смерти Мусы (да будет мир с ним) Йуша прожил 27 лет.

После Йуши правление перешло Калибу ибн Йуфану, и он возглавил иудеев.[7]

История Бальама Баура и гибель двадцати тысяч человек из-за чумы

Бальам Баур считался среди сынов Израилевых видным ученым, на этом поприще он достиг таких высот, что знал величайшее имя Господа[8] и его мольбы, обращенные к Богу, получали отклик.

---

1 Сура «Корова», аят 61.
2 Сура «Корова», аят 61.
3 Сура «Трапеза», аят 22-21.
4 Сура «Трапеза», аят 23-24.
5 Согласно Торе (Числа), первого звали Иисус сын Навина, а второй Халев сын Иефонниина.
6 У некоторых может возникнуть вопрос, почему Харун брат Мусы не стал его преемником, ведь при жизни его светлости он являлся его заместителем? Дело в том, что когда Харун вместе со своим народом и Мусой находился в пустыне Тих (до прихода в Иерусалим), верный и лучший друг и помощник Мусы Харун ушёл из жизни и оставил своего брата в горе и трауре.
7 «Бихар» том 13, стр.374-375.
8 Т.е. «исме а’азам» – у Господа есть величайшее имя, но никто не знает его, кроме особых рабов Господа, и молитвы того, кто знает это великое имя, не остаются без ответа.

Передают, что Муса (да будет мир с ним) и отряд из сынов Израиля под командованием Йуши, сына Навина, и Калиба, сын Йуфана, направились в сторону Иерусалима и Шама, чтобы захватить эти земли и спасти их от гнёта жестоких правителей амалигов.

Когда сыны Израиля приблизились к городу, нечестивые правители амалигов пришли к Бальаму Бауру, и памятуя о том, что тот знает величайшее имя Господа и обладает высоким положением, попросили его проклясть Мусу и сынов Израиля.[1] Бальам Баура ответил им: «Как я могу проклясть верующих людей, когда с ними находится Муса (да будет мир с ним) и ангелы? Я никогда этого не сделаю».

Они ушли, но вскоре появились снова, и во второй раз попросили его об этом, но он вновь не согласился. Тогда они договорились с женой Бальама, чтобы она уговорила мужа сделать это. Его жена, благодаря своей хитрости, столько нашептывала ему, что Бальам, в конце концов, согласился подняться на гору, возвышавшуюся над войском сынов Израиля, и послать им проклятия.

Бальам верхом на осле стал взбираться на вершину горы, однако осел, пройдя немного, сел на землю и дальше не шёл. Но Бальам начал так сильно бить и погонять животное, что оно вынуждено было подняться и пойти дальше. Однако осёл снова остановился и, с позволения Аллаха, заговорил. Животное сказало Бальаму: «Горе тебе, о Бальам, куда ты идёшь? Разве ты не знаешь, что ангелы препятствуют моему движению?» Бальам оставил животное и пешком взошел на вершину горы. Там он хотел произнести величайшее имя Господа и проклясть сынов Израиля, однако забыл величайшее имя и невольно, вместо того, чтобы проклинать свой народ, помолился за него.

Его спросили: «Зачем ты сделал это?» Он ответил: «Господь одолел мою волю, и мой язык наоборот перевернул».

Тогда Бальам сказал нечестивым правителям: «Теперь у меня забрали этот мир и тот мир, и кроме хитрости у меня ничего не осталось». Затем он им приказал: «Украсьте и нарядите женщин, дайте им разные вещи, чтобы они пошли к сынам Израиля для продажи этих вещей. А также скажите женщинам, что если воины Мусы захотят насладиться ими и совершить с ними прелюбодеяние, пускай отдадут себя в их распоряжение. Если хоть один человек из войска Мусы совершит прелюбодеяние, то мы победим их».

Они выполнили приказ Бальама Баура, нарядили женщин, и те под предлогом продажи товаров вошли в военный лагерь сынов Израиля. Зумра, сын Шалума, глава племени Шам'ун, взял одну их тех женщин за руку, привел её к Мусе и сказал: «Я предполагаю, что ты сейчас скажешь, что эта женщина для меня запретна. Клянусь Господом, я не подчинюсь твоему приказу».

Тогда он привёл эту женщину к себе в палату и совершил с ней прелюбодеяние. Неожиданно чумная болезнь обрушилась на сынов Израиля и всем им стала грозить смерть.

В это время вернулся из путешествия Фанхас, сын Айзара, внук брата Мусы (да будет мир с ним), благородный и сильный человек и один из командиров войска Мусы. Его известили о чумной болезни и о причине её возникновения, и он направился к Зумру, сыну Шалума. Увидев его с этой нечистой женщиной, он набросился на них и убил их обоих, после чего чумная болезнь исчезла.

Чума унесла жизнь двадцати тысячам человек из войска Мусы (да будет мир с ним). Его светлость собрал оставшиеся войска и под командованием Йуши отправил на сражение с амалигами.[2]

Всевышний Господь в аятах 175-176 суры «Преграды» рассказывает о Бальаме Бауре:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

1 Т.е. амалиги считали, что если Бальам проклянет сынов Израиля, то они станут бессильными и их можно будет уничтожить.

2 «Бихар» том 13, стр. 373-374.

«А если бы Мы пожелали, то возвысили бы его (Бальама Баура) посредством знамения. Но прельстился он [благами] земными и подчинился страстям своим низменным. Притча о нем – это притча о собаке: если бросишься на нее, то высовывает она язык, а если не трогаешь ее, она тоже высовывает язык.[1] *Сказанное – притча о тех, кто отвергает знамения Наши. Так расскажи им это сказание, – быть может, призадумаются они».*

Вот результат безнравственности и распутности: когда хитрецы несут ущерб и оказываются в проигрыше, они, распространяя безнравственность, развращают верующих, и их жизнь также ставят под угрозу уничтожения.

История о корове иудеев.

История о корове сынов Израиля передаётся по разному, но мы здесь привлекаем ваше внимание к некоторым сказаниям и к священному Корану[2].

Один добродетельный человек очень уважал своих родителей. Однажды этому человеку подвернулась очень выгодная сделка, касающаяся продажи некоей вещи, которая находилась у него в лавке. Однако его лавка была закрыта, а ключи от неё находились в кармане у его отца, а тот в этот момент спал, и для того, чтобы достать ключи, нужно было разбудить отца. Этот добродетельный человек ради того, чтобы не потревожить своего отца, отказался от сделки, которая принесла бы ему 70 тысяч дирхемов прибыли, и его клиент ушёл. Проснувшись, отец узнал о случившемся, поблагодарил своего милосердного сына, и подарил ему одну корову, сказав: «Я надеюсь, эта корова принесёт тебе много милости и добра».

В это же время произошла другая история. Некий молодой праведный человек из сынов Израиля посватался к одной девушке, и она ответила ему согласием. Сын дяди этого юноши, известный своим греховным поведением, тоже посватался к той же девушке, но получил отказ и затаил в своём сердце ненависть к двоюродному брату. Как-то ночью он коварно напал на него и убил, а тело бросил в одном из кварталов города. На следующий день он как ни в чём не бывало подошёл к телу и стал плакать, рыдать и потребовал выплаты крови своего двоюродного брата, сказав: «Тот, кто его убил, должен выплатить мне за пролитую кровь, а если убийца не найдётся, то люди этой местности должны дать мне выкуп за убитого!»

Дело было запутанным, и среди людей возникли сильные разногласия, ведь найти убийцу, используя средства, обычные для того времени, было невозможно. Развитие этой ситуации могло привести к серьезным волнениям и беспорядкам среди иудеев. Люди обратились к Мусе (да будет мир с ним), чтобы тот нашёл убийцу.

Муса обратился к Аллаху за решением этой проблемы. Получив от Всевышнего указ, его светлость передал этот указ своему народу следующим образом:

«Повелевает вам Господь заколоть корову, затем ударить по убитому какой-либо частью коровы, чтобы мертвый воскрес и указал вам убийцу, тогда волнения прекратятся».

Сыны Израиля сказали: «Должно быть, ты насмехаешься над нами?»

Муса воскликнул: « Упаси меня Господи оказаться одним из невежд!»

Если бы иудеи немедленно принялись исполнять веленное, то быстро достигли бы результатов, но они принялись задавать вопросы, усложняя дело. Они спросили у Мусы: «Попроси у Господа разъяснения, какая должна быть эта корова?»

Муса ответил: «Господь сказал, что она должна быть ни старая, ни телочкой, а нечто средним между тем и другим. Выполняйте же по быстрей то, что вам велено!»

Сыны Израиля снова спросили: «Спроси у Господа, какого она должна быть цвета?»

---

1 Алчность и любовь к благам материального мира могут ввести человека в состояние безграничной и неутолимой жажды обогащения. Это состояние сродни состоянию бешеной собаки, которая из-за болезни постоянно ощущает ложную жажду и никак не может напиться.

2 Сура «Корова», аят 67-73.

Муса ответил: «Господь говорит, что эта корова желтого цвета. Цвет её радует тех, кто глядит на неё».

Сыны Израиля: «Скажи Господу, чтобы он поподробнее разъяснил нам, ведь нам непонятно, какая она должна быть. Если Господь пожелает, мы будем на верном пути».

Муса: « Господь говорит, что эта корова не приучена к пахоте и орошению, она не имеет изъянов и без отметины».

Сыны Израиля: « Теперь нам стало ясно, ты принес истину нам».[1]

Они начали искать корову с указанными свойствами. В конце концов, такую корову они нашли в доме у того добродетельного человека, который уважал своих родителей, и которому отец подарил ее за проявленное почтение. После того, как они поторговались, корова была продана за очень высокую цену.[2] По приказу Мусы (да будет мир с ним) эта корова была заколота, затем её хвостом дотронулись до убитого парня, и, с соизволения Аллаха, он ожил и сказал: «Сын моего дяди, который потребовал выплаты моей крови, является моим убийцей».

Проблема, возникшая среди иудеев, была решена, убийца был наказан, а воскресший юноша женился на той девушке и долгое время с ней прожил. А добродетельный мужчина, почитавший своих родителей, получил огромную награду за свою нравственность.

Пророк Муса (да будет мир с ним) сказал: «Посмотрите на добродетельность, ведь она для того, кто её вершит, несёт огромную награду».[3]

Секрет прозвища Мусы «Калимуллах»[4]

Имам Садик (да будет мир с ним) сказал: «Господь Мусе, сыну Имрана, (да будет мир с ним) ниспослал откровение: «О, Муса! Знаешь ли ты, зачем Я тебя избрал своим собеседником?!» (т.е. с тобой разговаривал и одарил тебя званием «Калимуллах»)

Муса ответил: «Нет, я эту тайну не знаю!»

Господь ему сказал: «О, Муса! Я своих рабов полностью проверил и испытал, среди них Я никого не нашёл скромней и смиренней передо Мной, чем ты».

А также Всевышний сказал: «О, Муса! Каждый раз, совершая молитву, ты припадал лицом к земле».

Из этого мы можем сделать вывод, что наилучшая степень поклонения – смирение и осознание своей ничтожности перед Господом.

Совершенная справедливость Господа

Однажды Муса (да будет мир с ним) проходил мимо одной горы, увидел на ней источник воды и совершил ритуальное омовение, затем поднялся на вершину горы и начал молиться.

В этот момент Его светлость увидел, как некий всадник остановился у источника и испил воды. Всадник имел при себе мешочек золота, однако забыл его у источника и уехал.

После его ухода к источнику подошёл пастух, чтобы напиться воды, он увидел мешочек золота взял его и ушёл.

Затем к источнику подошёл утомлённый старик, неся на себе связку дров. Он положил дрова на землю и стал отдыхать.

---

1 Сура «Корова», аят 67-71.

2 Существует предание, согласно которому имам Риза (да будет мир с ним) как-то сказал, что для закалывание подошла бы любая корова, но иудеи все глубже и глубже увязали в ненужных мелочах. И чем больше они вдавались в детали, тем больше Аллах сужал поле их действий, наказывая за упрямство в выяснении несущественных подробностей. Муса же (да будет мир с ним), действуя по наитию свыше, все это время постепенно подводил их к тому, чтобы они купили корову у очень набожного и праведного человека, который вполне заслуживал такого почета. Им пришлось заплатить огромные деньги, поскольку только у этого человека была корова, отвечавшая всем условиям, причем сумма была настолько велика, что едва не отвратила их от совершения жертвоприношения. («Нур ас-сакалейн», том 1, стр. 88-89.)

3 «Бихар», том 13, стр. 259; «Аюну ахбар Арриза» том 2, стр. 13; «Маджмауль баян», «Тафсир Куми».

4 «Калимуллах» означает собеседник Аллаха.

Всадник в поисках своего золота вернулся к источнику, однако, не найдя мешочка, он подошёл к спящему старику и сказал: « Ты подобрал мой мешок с золотом, потому что кроме тебя здесь никого нет». Старик покачал головой: «Мне ничего не известно о твоём золоте». Всадник начал кричать на старика, спор быстро перешел в драку. Тогда всадник убил старика и уехал оттуда.

Муса с вершины горы увидел эту несправедливую историю и обратился к Господу:

«Господи! Где же справедливость?»

Господь ниспослал Мусе (да будет мир с ним) откровение: «Тот старик дровосек, когда-то давно убил отца всадника, и сегодня сын убитого отомстил за отца. Отец всадника был должен такую же сумму денег, как та, что находилась в мешочке, отцу пастуха, и сегодня пастух приобрел то, что принадлежало его отцу. Таким образом, возмездие свершилось, и долг был возвращён. Воистину, Я являюсь справедливым судьёй».[1]

Ценность удерживание от зла (греха) и наставление на истинный путь

Имам Садик (да будет мир с ним) рассказывает: «Среди сынов Израиля жил некий благочестивый человек, он никогда не грешил и постоянно поклонялся Господу. Иблис[2] был очень недоволен этим, он собрал вокруг себя всех дьяволов и объявил: «Кто из вас сможет совратить и сбить с истинного пути одного благочестивого человека, ибо его безгрешность сильно удручает меня?!»

Каждый из дьяволов выдвинул своё предложение, например, один сказал: «Я через женщин смогу совратить его». Иблис сказал: «Твое предложение бесполезно, он не обманется на женщинах».

Другой сказал: «Я с помощью спиртного и других одурманивающих напитков собью его с пути». Иблис сказал: «Это тоже бесполезно, он не обманется на мирских удовольствиях».

Третий сказал: «Я смогу его совратить». Иблис спросил: «Каким образом?» Тот сказал: «Посредством богослужения». Иблис сказал: «Это хорошее предложение, так что действуй таким образом».

Тот дьявол в виде человека вошёл в молельню праведника и начал молиться, он днём и ночью молился, не зная отдыха.

Праведник удивился и сказал сам себе: «Этот праведный человек только начал здесь поклоняться, а уже имеет огромное желание к поклонению». Он задал вопрос сатане, но тот не обращал на него внимания и продолжал молитву. Праведник несколько раз спросил его: «О, раб Аллаха, скажи, что стало причиной того, что ты так много молишься?!»

Сатана ответил праведнику: «Я совершил один грех, и каждый раз, когда я вспоминаю о нём, от страха начинаю молиться с большим рвением, чтобы этим поклонением полностью отдалиться от совершенного греха».

Праведник сказал: «Я хочу знать, что это был за грех, я тоже совершу этот грех, затем раскаюсь и с большим желанием начну молиться Господу».

Сатана сказал: «Возьми у меня эти две монеты и иди в город, там, в одном месте есть дом, в нём живёт женщина, соверши с неё прелюбодеяние, а потом возвращайся».

Этот невежественный праведник, зашёл в город и спросил у людей адрес указанной женщины, они показали ему её дом, а про себя подумали: «Наверное, праведник хочет увещевать эту развращённую женщину и направить ее на истинный путь».

Праведник пришёл в дом к этой женщине, и, получив разрешение, вошёл внутрь. Обратив внимание на его одежду и внешность, женщина сказала: «Твоя внешность говорит мне, что ты не подходишь для этого места, зачем ты сюда пришёл?» Он рассказал ей свою историю.

Женщина сказала: «О раб Аллаха! Во-первых, лучший путь для приобретения раскаяния – это отречение от греха. Во-вторых, откуда известно, что раскаяние грешника непременно будет

1 «Бихар аль анвар», том 64, стр. 117-118.
2 Лидер дьяволов.

принято Господом? Знай, что это сатана направил тебя сюда, он хотел таким образом обмануть тебя. Сейчас возвращайся в свою молельню, и ты увидишь, что его там нет». Праведник вернулся в молельню и никого там не нашёл.

Ночью того же дня, та женщина ушла из жизни, и утром на её двери было написано:

«Соберитесь для похорон этой женщины, ведь она является обитателем Рая».

Люди засомневались в этих словах, ведь поведение этой женщины было грешным. После этого случая прошло три дня, и Всевышний Господь ниспослал Мусе (да будет мир с ним) откровение:

«Прочитай над той женщиной намаз и прикажи людям, чтобы они тоже прочитали над ней намаз, ведь Я её простил и обязал Рай для неё, потому что она удержала Моего раба от совершения греха».[1]

Муса выполнил приказ Аллаха.

Женщина, потонувшая в нечестии, из-за призыва к добру и удерживания верующего от греха, так щедро была одарена Господней милостью, что Всевышний сделал её обитателем Рая и Мусе, одному из Своих великих Пророков повелел, чтобы он вместе с людьми с почестями похоронил эту женщину!

Тайна исполнения молитв

Как-то Муса (да будет мир с ним) проходил по одной местности и увидел рыдающего человека, который многократно твердил: «О Господи! Исполни моё желание!» Муса прошёл мимо, а через неделю, вновь вернувшись туда, снова увидел того же человека, который по-прежнему молился и просил у Господа исполнения своего желания. Всевышний Аллах Мусе (да будет мир с ним) ниспослал откровение: «Если бы даже он молился до такой степени, что его язык выпал наружу, Я бы всё равно не исполнил его мольбы, потому что он взывает ко Мне не тем способом, которым Я установил. Ведь он молится без веры в твоё пророческое руководство».[2]

История Мусы и Хезра

Одним из интереснейших историй в жизни Пророка Мусы (да будет мир с ним), является происшествие, которое случилось с его светлостью и Пророком Хезром (да будет мир с ним). Эта история, упоминаемая в священном Коране в суре «Пещера», столь поучительна, что мы не можем не привлечь к ней внимание дорогого читателя:

Проповедь Мусы

Когда Фараон и его сторонники были потоплены и уничтожены в красном море, сыны Израиля после многих лет борьбы под руководством Мусы (да будет мир с ним) одержали победу, и бразды правления перешли в руки Мусы.

Однажды Его светлость на одном большом собрании (праздник в честь победы над Фараоном) читал проповедь сынам Израиля, вдруг один человек спросил: «Знаешь ли ты кого-нибудь, кто был бы знающей и сведущей тебя?»

Муса ответил: «Нет».

Согласно другой версии, после ниспослания Торы и разговора Господа с Мусой, его светлость про себя сказал: «Господь никого не создал сведущей и умней меня». Всевышний Аллах ниспослал Джабраилу откровение, в котором говорилось: Муса оказался над пропастью гибели, поспеши к нему на помощь (т.е. Муса на мгновение оказался над пропастью себялюбия, и Джабраил должен был помочь ему удержаться и не пасть в нее...)

1 «Ровзатуль кафи», стр. 384-385.
2 «Бихар», том 27, стр. 180.

Господь ниспослал Мусе (да будет мир с ним) откровение: «Существует человек, более знающий и умный, чем ты. Это – Наш раб и слуга Хезр, он сейчас находится между слиянием двух морей у большой скалы».

Муса сказал: «Как мне можно его найти?»

Господь сказал: «Возьми одну рыбу, положи её в свою корзину и отправляйся до слияния двух морей. Где ты потеряешь рыбу, там и находится этот учёный».[1]

Муса в поисках учителя

Муса, который любил знания, сказал: «Я не остановлюсь, пока не дойду до слияния двух морей, хотя бы прошли годы».

Муса избрал в попутчики своего друга, храброго, мужественного и верующего человека из сынов Израиля Йушу ибн Нуна. Его светлость положил в корзину одну рыбу и взял собой немного дорожных припасов, и вместе с Йушой направился к слиянию двух морей. Дойдя до некоего места возле скалы, они немного отдохнули и, отправляясь в путь дальше, забыли там свою рыбу. Потом стало известно, что рыба из-за того, что вода попала в корзину, выпрыгнула в море и исчезла.

Муса со своим попутчиком ушёл оттуда и после длительной дороги, устав и проголодавшись, сказал Йуше: «Неси наш обед, ведь мы сильно устали и проголодались в пути».

Йуша ответил: «Помнишь, как мы укрылись под скалой? Там я забыл рассказать тебе о том, что мы потеряли рыбу, наверное, это сатана заставил меня не вспомнить о ней. Она же отправилась в путь по морю чудесным образом».

Тогда Муса (да будет мир с ним) понял, что произошедшее с рыбой было знамением, связанным с поисками ученого. Его светлость сказал: «Это именно то, чего мы желали и искали». Они поспешили вернуться на прежнее место и, дойдя до слияния морей, увидели Хезра[2] (да будет мир с ним). После приветствий, Муса сказал ему:

«Последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что сообщено тебе о прямом пути?»

Хезр ответил: «Ты не выдержишь, и станешь задавать вопросы, если произойдет что-либо, непонятное тебе».

Муса: «Ты найдешь меня, если угодно Аллаху, терпеливым, и я не ослушаюсь ни одного твоего приказания».

Хезр: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом».

Муса обязался быть терпеливым в пути со своим учителем, и они отправились в путь.[3]

Муса стал свидетелем трёх странных происшествий

Муса, Йуша[4] и Хезр все вместе направились в сторону моря, а затем сели на судно, наполненное пассажирами. Когда судно немного отплыло от берега, Хезр встал с места и продырявил судно, затем заткнул это место тряпкой с глиной, чтобы вода не протекла в судно.

---

1 «Бихар» том 13, стр. 278.

2 Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) рассказывает: «Когда Муса возле моря встретился с Хезром, перед ними появилась птица, которая с поверхности моря набрала в клюв каплю воды. Хезр сказал Мусе: «Знаешь ли ты, что говорит эта птица?» Муса спросил: «Что говорит?» Хезр ответил: «Она говорит: «Клянусь Господом небес, земли и моря, ваши знания по сравнению со знаниями Аллаха подобно капле, которая поместилась в моём клюве, перед морем». («Бихар» том 13, стр. 302)

3 Содержание 60-70 аятов суры «Пещера».

4 Существует два мнения по поводу того, отправился ли с ними в путешествие Йуша. Следуя священному Корану можно сделать вывод, что только Муса и Хезр отправились в путь, потому что в Коране говорится только о двух человеках. Другое мнение это то, что, быть может, в Коране говорится только о главных героях путешествия, т.е. Мусе и Хезра, а так как Йуша второстепенный герой, он не упоминается.

Первое мнение более распространено, хотя автор предпочёл второе мнение. («Тафсир намуне» Макарем Ширази)

Когда Муса увидел это зрелище, грозящие опасности жизни пассажиров, сильно разгневался и Хезру сказал: «Ты продырявил судно, чтобы потопить находящихся на нем?! Ты совершил предосудительный поступок».

Хезр сказал: «Разве я тебе не говорил, что ты станешь задавать вопросы?!»

Муса сказал: «Не укоряй меня за то, что я позабыл, и не будь со мной суров за то, что я возразил».

Они слезли с судна и продолжили свой путь, на своём пути Хезр увидел мальчика играющего со своими сверстниками, Хезр набросился на мальчика и убил его.

Муса не выдержал этого страшного зрелища и с гневом закричал Хезру: «Зачем ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок!» От сильного возмущения, он набросился на Хезра и повалил его на землю, вопрошая: зачем ты совершил это?

Хезр сказал: «Разве я не говорил тебе, что ты никогда не сможешь сохранить терпение рядом со мной?»

Муса сказал: «Если я после этого спрошу тебя еще о чем-либо, то не продолжай путь вместе со мной. Ты уже заранее получил от меня извинения».

И они продолжили свой путь дальше, ночью они дошли до селения Насира. Муса и Хезр попросили у жителей этого селения пищи и воды, но те не дали им пищи и отказались принять их в гости. Тогда Хезр посмотрел на одну стену, готовую развалиться, и велел Мусе: «Поднимайся. С дозволением Аллаха, отремонтируем эту стену, чтобы она не разрушилась».

Муса уставший, утомленный и голодный, а главное, обиженный неправильным поведением жителей этого селения, снова позабыл о данном обещании и начал возражать. Однако на этот раз возражение было более мягким, чем в прошлых случаях. Он спросил: «Хочешь получить за это вознаграждение?»

Тогда Хезр Мусе сказал:

«Теперь настало время нам расстаться, но сначала я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением».[1]

Толкование трёх удивительных происшествия.

Его светлость Хезр объяснил тайну трёх этих случаев, таким образом:

«Что касается судна, то оно принадлежало беднякам, которые работали на нём в море. Я захотел повредить его, ибо за ними плыл царь-злодей, силой захватывающий все неповрежденные корабли. Благодаря пробоине, которую я сделал, судно не представляло для царя ценности и он не отнял его у бедняков.

Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их из-за своего неверия и греховной натуры, поэтому мы хотели, чтобы Господь вместо него одарил тех родителей хорошим и милосердным ребёнком.[2]

Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города, и под ней зарыт их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Я отремонтировал стену, чтобы она не обрушилась раньше времени, и клад не был бы виден и не попал в чужие руки. Я

1 Сура «Пещера» аят 71-78; «Бихар» том 13, стр. 280; Передают, что Пророк Ислама (да благословит его Аллаха и род его) сказал: «Да одарит Аллах милостями моего брата Мусу, если бы он был терпеливее, то увидел бы интереснейшие поступки, совершенные Хезром». А также добавил: «Увидел бы тысячу удивительных историй». («Нур ассакалейн» том 3, стр. 282). Передают, что у Мусы (да будет мир с ним) спросили: «Что было самым тяжёлым случаем в твоей жизни?» Муса ответил: «Не одна из этих сложностей (Фараоновские времена, правление сынов Израиля) мне не принесли столько мучения, сколько принесли мучения слова Хезра, когда сообщил мне, что мы должны расстаться и лишил меня своих знаний». (Толкования 78 -го аята суры «Пещера» Абуль Фатух Рази)

2 Это деяние Хезра, свидетельствует о Господней милости и вознаграждении верующим родителям мальчика. Если бы этот мальчик остался жив, то стал бы причиной неверия и заблуждения своих родителей, поэтому Хезр по приказу Господа убил этого мальчика. Однако вместо этого ребёнка, Всевышний одарил их верующей и праведной девочкой. По словам Имам Садика (да будет мир с ним) из рода этого ребёнка произошли семьдесят Пророков. («Тафсир нур ассакалейн» том 3, стр. 286)

поступал не по своему усмотрению. Все это – толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением».[1]

Эти объяснения Хезра Мусу полностью удовлетворили.

Наставления Хезра и плита с надписью

Когда наступило время расставания Хезра с Мусой, Муса попросил его: «Увещевай меня своими наставлениями». Хезр открыл ему некоторые знания и в том числе сказал: «Отдались от трёх вещей: 1. От упрямства. 2. От бесцельной и не нужной ходьбы. 3. От смеха без удивления. Вспомни о своих ошибках и не ищи в людях недостатки и ошибки».

От Имам Резы передают, что кладом, зарытым под стеной, была золотая плита и на ней было написано: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Я удивляюсь над тем, как может веселиться тот, кто знает о существовании смерти? Я удивляюсь над тем, как может огорчаться и печалиться тот, кто убежден в Господнем предопределении? Я удивляюсь над тем, как тот, кто видит, как этот мир и его обитатели изменчивы, и снова продолжает верить и доверять ему…»[2]

Встреча Иблиса с Мусой

Пророк Ислама Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) сказал: «Как-то Муса (да будет мир с ним) сидел в некоем месте, и вдруг сатана в длинной и цветной шапке на голове подошёл к его светлости, из уважения к нему снял шапку и поздоровался с ним. Между ними произошёл следующий разговор:

Муса: «Ты кто такой?»

Иблис: «Я сатана».

Муса: «Иблис – это ты? Да обречёт тебя Господь на скитания и блуждания».

Иблис: «Я пришёл к тебе из-за твоего положения, которое ты занимаешь возле Господа, чтобы поздороваться с тобой».

Муса: «Что эта за шапка у тебя на голове?»

Иблис: «Блеском и разными цветными узорами, что на этой шапке, я ворую сердца людей».

Муса: «Расскажи мне о тех грехах, которые должен совершить человек, чтобы ты начал властвовать над ним».

Иблис: «В трёх случаях я начинаю властвовать над человеком: 1. Когда он доволен собой. 2. Когда он воображает свои деяния большими и великими. 3. Когда он свой грех считает мелким и незначительным».[3]

Созерцания червя, находящего пищу внутри камня

Когда Муса (да будет мир с ним) был направлен Аллахом призвать Фараона к поклонению Господу, Муса, чувствуя опасность, задумался о своей семье и спросил Аллаха: «Господи, кто будет заботиться о моей семье?!»

Тогда Всевышний приказал ему: «Ударь своим посохом о камень».

Моисей посохом ударил о камень, тот сломался, и внутри него оказался ещё один камень. Муса ударил посохом о меньший камень, тот сломался и в нем обнаружился ещё один камень. Муса в третий раз разбил камень и увидел в нём червя, который что-то ел.

С дозволения Господа, Муса услышал, как червь говорит: «Свят тот Господь, который слышит и видит меня, Он осведомлён о моём нахождение здесь, и помнит обо мне и не забывает меня».[4]

Таким образом, Муса понял, что Господь заботится о пропитании Своих рабов и дела того, кто надеется и полагается на Него, наладятся.

---

1 Сура «Пещера» аят 79-83.
2 «Бихар» том 13, стр. 294.
3 «Усул кафи» том 2, стр. 624.
4 Тафсир «Рух аль баян» том 4, стр.96-97.

Раскаяние, из-за которого пошёл обильный дождь

Как-то во времена Мусы (да будет мир с ним), случилась длительная засуха, и весь урожай высох. Люди пришли к Мусе и стали умолять его, чтобы он прочитал намаз о ниспослании дождя. Муса вместе с людьми, которых насчитывалось семьдесят тысяч человек, пошел в пустыню и прочитал намаз, но, сколько бы они не молились, дождь не шёл. Муса обратился к Господу: «О Господи! Я и семьдесят тысяч человек усердно молимся Тебе, а дождь все не начинается, в чём причина? Разве моё положение перед Тобой уже не то, что раньше?»

Господь ответил Мусе: «Один человек среди вас уже сорок лет подряд совершает грехи. Скажи ему, чтобы покинул это собрание и тогда ваша молитва исполнится».

Муса (да будет мир с ним) сказал: «Мой голос не смогут услышать все семьдесят тысяч человек». Господь сказал: «Ты объяви людям, Я до всех донесу твой голос». Муса объявил людям волю Аллаха, и все услышали. Тот грешник увидел, что никто не вышел из толпы, понял, что эти слова относятся к нему, и подумал: «Если я встану и уйду отсюда, то покрою себя позором перед людьми, а если буду сидеть здесь, то дождь не пойдёт». Тогда он, находясь там, искренне раскаялся в содеянных грехах, и в ту же минуту пошёл обильный дождь. Муса удивился: «О Господи! Никто не покинул это собрание, так почему же дождь пошёл?»

Господь сказал: «Из-за того человека Я не посылал вам дождя, и из-за него же Я одарил вас им». (Т.е. его раскаяние стало причиной ниспослания дождя)

Муса (да будет мир с ним) сказал: «Господи! Укажи мне того человека, я хочу навестить его». Всевышний сказал: «Когда он грешил, Я его не опозорил, разве теперь, когда он раскаялся, опозорю? Ведь доносчик – враг Мой, и никогда Я не буду доносчиком. Ведь Я – скрывающий пороки, Я никогда не раскрою чьих-то недостатков и не опозорю грешника».[1]

Передача ковчега Завета Йуше

В 248-ом аяте суры «Корова» говорится о «Табуте» (ковчег Завета Мусы) следующим образом:

«Пророк (Ишмуил) сказал сынам Израиля: «Знамение власти и Царствия Талута состоит в том, что к вам прибудет «Табут» (ковчег Завета), несущий ублаготворение от Господа вашего и воспоминания от семьи Мусы и семьи Харуна. Принесут его ангелы. Воистину, в этом для вас – знамения, если вы – уверовавшие».

В последние дни своей жизни Муса (да будет мир с ним) вложил в ковчег скрижали с начертанной на них Торой, свои доспехи и другие памятные вещи и передал ковчег своему преемнику Йуше ибн Нуну.

Этот ковчег, как было сказано в аяте, обладал для сынов Израиля особым величием и являлся для них залогом уверенности и покоя.

Согласно высказываниям Ахль бейта[2] (да будет мир с ними) и толкователям Корана, этот ковчег был тем самым сундуком, в который мать Мусы положила младенца и отправила плыть по водам Нила. Когда этот сундук доплыл до дворца Фараона, он был выловлен служащими дворца и доставлен правителю. Какое-то время сундук хранился при дворе Фараона, но потом оказался у сынов Израиля и так как он служил хорошим напоминанием о спасении Мусе, сыны Израиля очень дорожили и берегли его. Они ожидали от этого ковчега помощи, и всякий раз, отправляясь на сражение с врагами, брали его собой, и он поднимал их моральный и боевой дух. Однако в одном из этих сражений враги отобрали ковчег, и этот случай очень опечалил и ослабил сынов Израиля, потому что они считали его своим знаменем и лозунгом.[3]

---

1 «Самарат аль хаят» том 3.

2 Семейство Пророка Ислама (да благословит его Аллах и род его), которое состоит из тринадцати человек: её светлости Фатимы Захры, Имама Али, Хасана, Хусейна и девяти потомков Хусейна (да будет мир с ними).

3 «Маджмауль баян» том 2, стр. 353.

Таким образом, Муса (да будет мир с ним) в последние дни своей жизни передал ковчег своему преемнику Йуше и в рассказе про Пророка Ишмуила говорится о возврате этого сундука сынам Израиля.

Спокойная и лёгкая смерть Мусы

Когда Мусе (да будет мир с ним) было 240 лет, ангел Азраиль пришёл к его светлости, чтобы забрать его душу. Азраил сказал Мусе: «Да будет мир с тобой, о собеседник Аллаха (Калималлах)».

Муса поздоровался и побеседовал с ним и в этой беседе выразил нежелание умирать. Тогда Аллах сказал Азраилу: «Не забирай его душу, пока он сам не захочет».

Азраил ушёл и Муса прожил ещё несколько лет. Как-то Муса позвал к себе Йушу ибн Нуна, оставил ему свои заветы, а затем отправился на гору Синай. На своём пути он встретил человека, роющего могилу, подошёл к нему и сказал: «Хочешь, я тебе помогу?» Тот согласился, и Муса помог ему. Когда они закончили копать могилу, Муса лёг в нее, чтобы проверить её размер и глубину. В тот момент Господь показал Мусе его великое положение в Раю, тогда его светлость обратился к Господу: «О Господи, забери мою душу к себе». В это мгновение Азраил забрал его душу и эта могила стала гробницей Мусы (да будет мир с ним). Человек, роющий могилу, был сам Азраил в виде человека.

Тогда глашатай истины громким голосом воскликнул: «Муса Калималлах умер, кто же не умирает на этом свете?»[1]

Согласно некоторым преданиям, могила Мусы (да будет мир с ним) расположена на горе Синай (в городе Наджафе или на территории Сина).[2]

1 «Бихар» том 13, стр. 365-366.
2 Там же стр. 253.

Пророк Закарийа

Закарийа[1] (да будет мир с ним) является одним из божественных пророков. В священном Коране его благословенное имя было упомянуто семь раз. Закарийа Бархия был одним из пророков сынов Израиля, и его родословная происходила от Пророка Дауда (да будет мир с ним). Закарийа являлся руководителем священников и служителей Бейт-уль-мукаддас[2], и призывал людей к выполнению божественных заповедей Пророка Мусы (да будет мир с ним).

Женитьба Закарийи

Среди сынов Израиля были две благородные сестры из великого рода, одну звали Ханнах а другую Аш'йа[3]. Закарийа (да будет мир с ним) решил посвататься к Аш'йа, а Имран, который являлся священнослужителем и был одним из великих сынов Израиля (по некоторым другим преданиям, являлся Пророком) посватался к Ханнах. В последствии Аш'йа стала женой Закарийи, а Ханнах – женой Имрана[4].

Так что два великих человека, Закарийа и Имран, стали друг к другу свояками, и помимо того, что имели между собой религиозные отношения, приобрели и родственные связи. Прошли годы, и у Имрана родилась девочка, и назвали её Марйам[5], а у Закарийи не было детей, так как его супруга была бесплодна.

Опекунство Марйам Закарийей

Долгое время у Имрана и его жены Ханнах не было детей. Ханнах, как и многие другие женщины, мечтала о ребёнке и, когда видела детей, переполнялась любовью к ним. Однажды она сидела под деревом и смотрела, как птица кормит своего птенца, от этого зрелища огонь материнской любви в её сердце разжёгся ещё сильнее, и в этот момент она от всего сердца попросила Аллаха, чтобы Он дал ей дитя. Прошло немного времени, как искренняя её молитва бала исполнена, и она забеременела.

По некоторым преданиям, Имран получил от Всемогущего Аллаха откровение о том, что в скором времени Господь даст ему благословенного ребенка, который сможет с повеления Аллаха излечивать неизлечимые болезни и оживлять мёртвых. Имран рассказал об откровении жене.

Когда Ханнах забеременела, она подумала, что ребенок, которого она носит под сердцем, и является тем самым мальчиком, о котором говорилось в откровение (она не знала, что в откровении, которое было ниспослано Имрану, Аллах имел в виду внука Имрана, Ису[6] (да будет мир с ним), и что Ханнах родит будущую мать Исы Марйам).

Поэтому Ханнах дала обет, что когда её сын вырастет, она отдаст его в служение в мечеть Бейт-уль-мукаддас.

Однако она родила девочку и стала переживать, не зная, что ей делать, ведь служители в мечети должны были быть мужского рода. Тогда она сказала: «О Господи! Я назвала её Марйам. Я вверяю её и её потомство под Твою защиту от проклятого сатаны».[7]

---

1 По библейски Захария.
2 Священная мечеть, которая находится в Иерусалиме.
3 В некоторых преданиях говорится, что её звали Ханнане, она приходиться матерью пророка Йах'йа. (в книге «Бихар» том 14, стр.202)
4 Здесь имеется в виду не тот Имран, который был отцом Мусы (да будет мир с ним), между ними существует 180 лет разницы. («Бихар» том 14, стр.194)
5 По библейски Мария.
6 По библейски Иисус.
7 Сура «Семейство Имран», аят 35-36.

"Марйам" означает "поклоняющаяся женщина" и "служительница". Решив сделать её служительницей в мечети, Ханнах и подобрала ей имя Марйам.

Когда Марйам (да будет мир с ней) немного подросла, Всемогущий Аллах, несмотря на то, что она была девочкой, признал её служительницей мечети Бейт-уль-мукаддас.

Имран, отец Марйам (да будет мир с ней), еще до рождения ребёнка ушёл из жизни, поэтому, когда Марйам стала служительницей мечети, ей нужен был опекун. Марйам была ребёнком, когда Ханнах отвела её в Бейт-уль-мукаддас к иудейским учёным и сказала: «Я вверяю этого ребёнка Бейт-уль-мукаддас, найдётся ли среди вас человек, который готов взять её под свою опеку?»

Из-за Марйам (да будет мир с ней) среди учёных, понимавших величие, исходящее от нее, начался спор, и каждый из них хотел удостоиться чести взять её под свою опеку. Не придя к согласию, ученые решили кинуть жребий. Все пошли к реке, и Закарийа (да будет мир с ним) также был, среди них. Сделали деревянные палочки и на каждой палочке написали имя желающего стать опекуном девочки и бросили эти палочки в реку. Все палочки, брошенные в реку, ушли под воду, кроме одной, на которой было написано имя Закарийи (да будет мир с ним). Таким образом, Закарийа стал опекуном Марйам (да будет мир с ней), и действительно, являлся самым достойным из всех. Кроме того, что Закарийа был Пророком, он также являлся мужем тёти Марйам.[1]

Итак, Закарийа стал опекуном Марйам, пока она не повзрослела.

Закарийа и райская еда, которая ниспосылалась Марйаме

Марйам (да будет мир с ней) стала служительницей в мечете Бейт-уль-мукаддас, и Всемогущий Аллах принял её служение. По некоторым высказываниям, свидетельством того, что Аллах принял её служение, было то, что Марйам после совершеннолетия и весь период своего служения в мечети никогда не имела менструации и поэтому никогда не отдалялась от мечети.

Марйам всё время проводила в молитвах, днем держала пост, а по ночам поклонялась Аллаху. Она была очень благочестивой и богобоязненной и всегда стремилась к познанию Господа.

Когда Закарийа навещал Марйам, он замечал, что возле её молельни лежит особая пища, и очень удивлялся этому. Однажды он спросил у неё:

يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا

«О Марйам! Откуда у тебя это?»

Марйам ему ответила:

هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

«Это от Аллаха, поистине, Аллах питает, кого пожелает, без счета!»[2]

Молитва Закарийи, исполнение молитвы и рождение Йах'йи[3]

Его светлость Закарийа (да будет мир с ним) постоянно поклонялся и молился Аллаху. Но после того, как он увидел райскую пищу, посланную Марйам, и исполнение её молитв, он воодушевился и в его сердце вспыхнуло пламя надежды. Закарийа (да будет мир с ним) вот уже многие годы просил у Аллаха, чтобы Он дал ему ребёнка, которого он мог бы сделать своим наследником, однако его молитвы оставались без ответа. Наверное, у Закарийи уже не было надежды, что он когда-нибудь станет отцом, потому что и он, и его жена были уже стары. От ибн Аббаса передают: «В то время Закарийе было сто двадцать лет, а его жене девяносто восемь лет».[4]

1 «Маджмауль баян», том 1-2, стр. 436
2 Сура «Семейство Имран», аят 37
3 По библейски Иоанн.
4 «Маджмауль баян», том 1-2, стр. 439.

Однако, когда он увидел зимой летние райские фрукты, сердце его наполнилось надеждой, что, если фрукты вне сезона могут принести плоды, значит и он в старческие годы может стать отцом. И в тот момент он обратился к Аллаху:

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء

"Господи! Даруй мне прекрасное потомство, ибо Ты - слышащий мольбу".[1]

И в этот момент, произнося молитву, он услышал, как ангелы сказали ему:

«О Закарийа! Воистину, Аллах сообщает тебе благую весть о сыне Йах'йе, господине, воздержанном муже и пророке из праведников, который подтвердит истинность слова от Аллаха».[2]

Закарийа, удивившись, как он сможет в таком возрасте иметь детей, сказал:

«Господи! Как может быть у меня сын, ведь старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?»

Аллах ответил ему: *«Именно так! Аллах вершит то, что пожелает».*

Закарийа хотел полностью уверовать и убедиться[3] в этом, подобно тому, как Пророк Ибрахим (да будет мир с ним) для спокойствия своего сердца попросил Аллаха увидеть воскрешение мёртвых, и попросил Аллаха:

«Господи! Укажи мне знамение».

Всемогущий Аллах ответил ему:

وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا

«Знамение для тебя в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только при помощи знаков. Поминай своего Господа усердно, славь его и вечером и утром».[4]

Закарийа вышел из алтаря к людям и дал им понять жестами: «Славьте Господа утром и вечером в благодарность за эту милость».[5]

Да, действительно, это было явным знамением. Закарийа увидел, что он без всякой видимой причины утратил дар речи, однако сохранил способность выговаривать имя Аллаха. Он убедился, что это странное состояние было доказательством всемогущества Аллаха, властного надо всем сущим. Господь, в чьей власти даровать речь немому, старающемуся произнести Его имя, способен сделать так, чтобы бесплодная женщина произвела на свет благословенное дитя.

Закарийа эти три дня общался с людьми при помощи знаков и жестов, а также упоминал Господа и благодарил Его за то, что Тот одарил его прекрасным сыном.

Вскоре жена Закарийи почувствовала, что она беременна, и через положенное время на свет появился Йахйа. Его светлость Закарийа и его жена, после многих лет надежды и мечтаний, стали родителями.

Быть может, эта история была началом подготовки людей к рождению Пророка Исы (да будет мир с ним) без отца. А также, чтобы люди поняли, что если Всемогущий Господь может сделать так, чтобы от мужа и жены в старческом возрасте появился на свет ребёнок, то так же Его могущества достаточно для того, чтобы женщина без прикосновения мужчины родила ребёнка.

Так что человек всегда должен полностью полагаться и надеяться на Всемогущего Аллаха.

Плач Закарийа по поводу горя и несчастья имама Хусейна

Закарийа попросил Аллаха, чтобы Он назвал ему имена пятерых людей из семейства Аба[6]. Аллах выполнил просьбу Закарийи и перечислил ему их имена.

Каждый раз, когда Закарийа произносил имя Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство), Али, Фатимы и Хасана (да будет мир с ними), печаль и тоска покидали его сердце.

---

1 Сура «Семейство Имран», аят 38.
2 Сура «Семейство Имран», аят 39.
3 Закарийа и так был убеждён в этом, однако хотел приобрести высшую степень уверенности.
4 Сура «Семейство Имран», аят 41. Подробно рассказывается о молитве Закарийи, исполнении молитвы и далее, в суре «Марйам», аят 1-11,.
5 Сура «Марйам», аят 11.
6 Под «семейством аба» имеется в виду Пророк Ислама, Али, Фатима, Хасан и Хусейн (да благословит их Аллах!)

Однако, произнося имя Хусейна (да будет мир с ним), он чувствовал волнение, и невольно глаза его наполнялись слезами, а дыхание становилось прерывистым. Однажды он спросил у Аллаха:

«Господи! Почему, когда я произношу имя Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство), Али, Фатимы и Хасана (да будет мир с ними), моя печаль проходит. Однако, когда произношу имя Хусейна (да будет мир с ним), становлюсь взволнованным и плачу?»

Господь рассказал ему о трагической гибели имама Хусейна (да будет мир с ним), а также сказал: «**Каф ха йа айн сад**»[1]: «каф» указывает на Карбалу[2], «ха» указывает на гибель детей имама Хусейна, «йа» свидетельствует о злодействе Йазида (да проклянет его Аллах!) и зло, которое он совершил в отношении имама Хусейна, «айн» указывает на жажду Хусейна, «сад» свидетельствует о его терпении.

Услышав историю Хусейна (да будет мир с ним), Закарийа три дня не выходил из мечети Бейт-уль-мукаддас, плакал и горевал, оплакивая гибель Имама Хусейна (да будет мир с ним), а затем сказал: «О, Господи! Неужели Ты подвёргнешь Али и Фатиму (да будет мир с ними!) такому великому несчастью?!...» А также добавил: «О, Господи! Дай мне дитя, чтоб он просветил глаза мои в моей старости. И посели в сердце моём любовь к этому ребёнку, чтобы, как и Мухаммад (да благословит его Аллах и род его), который подвергся страшной трагедии (т.е. убийство его потомка), и я испытал это великое горе и стал сотоварищем по несчастью с Пророком Ислама».

Аллах послал Закарийе, сына Йахью (да будет мир с ним). Став взрослым, Йахья стал непримиримым борцом против зла и несправедливости и по указу тирана, правившего в то время, был убит – ему отрубили голову. Мученическая гибель Йахийи (да будет мир с ним) была чем-то похожа на гибель имама Хусейна (да будет мир с ним).[3]

Спасение Закарийа от одиночества

Закарийа (да будет мир с ним) долгие годы страдал от одиночества и от того, что у него не было сына, который мог бы быть для него другом и помощником. Полный надежды, он обращался к Аллаху и молил Его, чтобы Он не оставлял его одного. В конце концов, Всемогущий Аллах даровал ему ребёнка и тогда жизнь Закарийи и его жены наполнилось радостью и светом.

Аллах одарил их своими милостями, потому что никто не мог сравниться с ними в добродетельности, любви к Аллаху и страху пред Его наказанием, они постоянно взывали к Нему, и были смиренны и необыкновенно искренны пред Аллахом.

Йахья был праведным и очень почтительным сыном и настоящим помощникам для своих родителей. Йахья отдалил их от одиночества, и являлся для них верным другом и добродетельным сыном.

Воистину, те люди, которые с чистым сердцем и с искренними намерениями обратятся к Аллаху, получат такие блестящие результаты, и приобретут счастливую жизнь!

Мученическая смерть Закарийи

Когда её светлость Марйам (да будет мир с ней), благодаря всемогуществу Аллаха, забеременела без каких-либо отношений с мужчиной, сатана пустил среди сынов Израиля грязный и ложный слух, внушив им, что, якобы, беременность Марйам является грехом Закарийи (да будет мир с ним).

Из-за этой клеветы группа нечестивцев решила убить Закарию[4]. Они напали на него, но Закарийа смог спастись от них и бежал в пустыню. В пустыне он подошёл к некоему дереву, и

1 Сура «Марйам», аят 1.
2 Город, в нынешнем Ираке.
3 «Бихар», том 14, стр.178.
4 Однако, согласно другим историческим данным, тиран, правивший в то время, как было сказано выше, убил Йахйа из-за того, что тот боролся со злом, а затем решил убить и Закарийю (да будет мир с ним). Но тот, почувствовав опасность, скрылся в парке неподалёку от мечети Бейтуль мукаддас. Там он подошёл к одному дереву, и, неожиданно, ствол этого дерева раскрылся, и Закарийа в нём спрятался. Однако Иблис указал людям правителя на

дерево неожиданно заговорило с ним: ”О, Пророк Аллаха! Подойди ко мне поближе». Закарийа (да будет мир с ним) приблизился к дереву, ствол раскрылся, тогда его светлость вошёл во внутрь, и ствол дерева снова закрылся. Таким образом, дерево дало убежище Закарийе.

Однако Иблис (сатана) увидел это дерево, подошёл к нему и взяв кончик одежды Закарийи, вытащил его наружу из дерева. Когда он увидел, что группа людей ищет кого-то, то спросил у них: «Кого вы ищете?». Они ответили: «Ищем Закарию».

Иблис сказал: «Он находится в этом дереве. Благодаря его колдовству, ствол этого дерева раскрылся, и он вошёл внутрь, свидетельством этому является кончик его платья, который находится здесь».

Нечестивцы принесли пилу и топор и разрубили дерево на куски. Таким образом, его светлость Закарийа (да будет мир с ним), находясь в этом дереве, отдал свою жизнь на пути Аллаха.

Гнев Аллаха пал на этих жестоких невежд. Господь послал им наихудшего из своих созданий - жестокого правителя, который правил над ними. Таким образом, пролитая кровь Закарийи была отомщена.[1]

После гибели Закарийи (да будет мир с ним), Аллах послал ангелов к его святому телу. Ангелы омыли тело Закарийи, сделали для него кафан (саван), и три дня приходили к нему и читали для него намаз, а потом похоронили его.

Вот так закончилась жизнь великого Пророка Закарийи (да будет мир с ним), который всю свою жизнь посвятил служению Господу и борьбе против зла и несправедливости.

это дерево, они распилили дерево на куски и тем самым мученически убили Закарию. Следуя этой версии, можно сделать вывод, что вышеупомянутая клевета не является причиной убийства Закарии (да будет мир с ним). («Бихар», том 14, стр. 189)

1 «Тарих» Камиль ибн Асир, том 1, стр. 170-175; «Бихар», том 14, стр. 179-189.

Пророк Иса

Пророк Иса[1] (да будет мир с ним) является одним из тех Пророков, которые обладали великим положением «Улуль азм». В священном Коране 25 раз упомянуто благословённое имя его светлости, и 13 раз - под именем Масих (Мессия). Слово «Иса» было переведено на арабский язык со слова «Йашаве», что значит «спаситель».

Его светлость Иса (да будет мир с ним) родился за 570 лет до рождения Пророка Ислама (да благословит его Аллах и род его) на территории Куфы возле реки Арафат[2]. А по некоторым другим преданиям, он родился в селе Насере или в Иерусалиме во время правления Фархада, пятого из Аршакидской династии.

Рождения Исы является чудом, потому что его зачатие произошло без вмешательства мужчины. Его мать, Марйам[3] дочь Имрана (да будет мир с ней), была одной из самых великих и мудрых женщин сынов Израилевых. Отец Марйам, Имран произошёл из рода Пророка Сулеймана (да будет мир с ним) и считался одним из лучших учёных и благочестивым человеком.

В священном Коране 34 раза упомянуто имя Марйам, а одна сура в Коране даже была названа именем её светлости (сура 12). В этой суре также была описана история рождения Исы (да будет мир с ним), его разговор с людьми, когда он находился еще в колыбели и приглашение людей к поклонению Аллаху (16 - 36 аяты).

До его рождения ангелы передали Марйам (да будет мир с ним) от Аллаха радостное известие о появлении у неё прекрасного ребёнка, который будет великой личностью. В священном Коране, вот таким образом выражены эти слова:

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

«[Вспомни, Мухаммад] как ангелы сказали: "О, Марйам! Воистину, Аллах словом Своим сообщает тебе радостную весть: [ты родишь сына]. Имя его – Масих 'Иса сын Марйам. [Он будет] почитаем в этом и будущем мире и приближен [к Аллаху]».[4]

Иса (да будет мир с ним) вырос под присмотром своей матери Марйам. В возрасте двенадцати лет он стал участвовать в собраниях мыслителей, набожных и благочестивых людей, и проводил с ними беседы и дискуссии. Уже в том возрасте он выделялся своими потрясающими знаниями и необыкновенным величием.

В 30 аяте суры Марйам, говорится, что, находясь в колыбели, он заговорил с людьми и объявил себя пророком Аллаха. Однако только в возрасте 30 лет он официально становится Посланником Аллаха. Иса (да будет мир с ним) демонстрировал множество чудес, например, он лечил неизлечимые болезни и оживлял умерших. Ему не только была ниспослана книга - Инджил (Евангелие), но он также имел религиозные заповеди, низведённый ему Господом. Его светлость призывал сынов Израиля к Единому и Бесподобному Господу. Иса (да будет мир с ним) ради распространения религии Аллаха много путешествовал по миру и поэтому его образ жизни не позволил ему женится и обзавестись семьей.

Его светлость говорил: «О, Боже! Ниспошли мне утром, днём и вечером ячменный хлеб, и больше этого мне не давай, чтобы это ни стало поводом для моего неповиновения».

Его светлость Иса (да будет мир с ним) имел 12 приближенных сподвижников, которых назвали Апостолами. Во времена его жизни и после они помогали ему в распространении его религии, все кроме одного лицемера по имени Яхуда.

---

1 По библейски Иисус.
2 «Бихар» том 14, стр. 214 (сноска).
3 По библейски Мария.
4 Сура «Семейство Имран», аят 45.

Иса (да будет мир с ним) прожил 33 года. Иудеи арестовали его, чтобы убить, однако Господь спас его от их злых замыслов и отправил на небеса. В последний день своей жизни на земле Иса сделал своим приемником Пётра (Шам'уна).

Пророк Йахйа (Яков) (да будет мир с ним) был проповедником религии Исы и подтверждением его пророчество[1]. Религия его светлости действовала до прихода Пророка Ислама (610 лет). В наше время последователи Исы, христиане, являются значительной, по сравнению с другими, религиозной конфессией.

Мы вкратце ознакомили вас с жизнью великого Пророка Исы (да будет мир с ним), и хотим далее привлечь ваше внимание к некоторым деталям его пророческой миссии.

Чудесное рождение Пророка Исы

Марйам (да будет мир с ней), мать Исы, была целомудренной, безупречной и избранной (Аллахом) женщиной. Эта великая женщина, является одной из тех женщин, которые могут быть примером для каждого. После Фатимы Захры и Хадиджы[2] (да будет мир с ними) величие Марйам, является несравненным. Всемогущий Господь в священном Коране восхвалил её чистоту, величие и благоразумие[3].

Как было сказано выше, Марйам, согласно обету своей матери, была служительницей в храме Бейт-уль мукаддас под присмотром Пророка Закарийа (да будет мир с ним) и много времени проводила в молитвах и богослужениях. Как-то к ней пришли ангелы и сообщили ей радостную весть, что она, не выходя замуж, будет иметь ребёнка по имени Мессия - Иса ибн Марйам, который будет великой личностью в этом и будущем мирах.

Тогда Марйам (да будет мир с ней) сказала: "Господи! Как может быть у меня ребенок, ведь не касался меня ни один мужчина".

Всемогущий Аллах сказал: "Именно так! Аллах создает то, что пожелает. Когда Он решит, чтобы какое-либо дело свершилось, то Он только скажет: "Свершись!" - и оно свершается".[4]

Эта история произошла следующим образом. Когда Марйам в одиночестве молилась в храме, Господь послал к ней одного из Своих ангелов (Джабра'ила) в виде молодого и красивого мужчины.

Понятно, что Марйам (да будет мир с ней), всю свою жизнь прожившая в чистоте и целомудрии, очень испугалась[5] и воскликнула: «Воистину, я уповаю в защите от тебя на Милостивого Господа, если ты богобоязнен». Марйам с беспокойством и волнением ожидала, что ответит ей этот мужчина. Неожиданно она услышала, как он сказал:

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً

"Воистину, я только посланник Господа твоего и пришел даровать тебе пречистого мальчика".

После этого Марйам (да будет мир с ней) убедилась, что перед ней находится посланный Аллахом, однако она спросила:

"Как может у меня родиться мальчик, если меня не касался мужчина, и не была я блудницей?"

Джабраил сказал: *"Так сказал твой Господь: "Это для Меня - легко. И сделаем Мы его знамением для людей и Нашей милостью для них".*[6]

Джабраил дунул в её сторону[7], и после этого Марйам почувствовала, что она беременна.[8]

---

1 «Бихар» том 14, стр. 250 – 326.
2 Фатима Захра (да будет мир с ней) приходиться дочерью Пророка Ислама, а Хадиджа была её матерью.
3 Сура «Семейство Имран», аят 42.
4 Сура «Семейство Имран», аят 45 – 47.
5 «Бихар» том 14, стр. 223.
6 Сура «Марйам», аят 16 – 21.
7 В Коране эта история описывается таким образом: « Мы вдохнули в нее от Нашего духа, и по Нашей воле она и ее сын стали знамением для обитателей миров». (Сура «Пророки», аят 91.)
8 «Бихар» том 14, стр. 225.

Марйам забеременела, однако, чем больше становился зародыш, волнение и переживание у неё возрастало. Она себе говорила: «Кто мне поверит, что я не имея близости с мужчиной, забеременела. А если меня обвинят в распутстве, что я буду делать?»

Девушка, которая годами являлась примером целомудрия и чистоты, как может выдержать такие страшные обвинения?

При этом она также чувствовала, что её сын, является Божьим пророком, и Всевышний Господь защитит её в этой ситуации.

Наступили у Марйам (да будет мир с ней), болезненные родовые схватки и наполнилось её сердце огромной печалью и тоской, что она даже сказала:

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً

"Как бы я хотела умереть раньше этого и быть навсегда забытой!"[1]

Когда у Марйам начались родовые схватки, она, одинокая и печальная, подошла к засохшему финиковому дереву и неожиданно услышала голос:

«Не печалься: Господь твой сделал под тобой ручей из прохладной воды. Взгляни наверх, посмотри, как это засохшее дерево позеленеет и наполнится вкусными плодами хурмы. Потряси ствол пальмы, и на тебя посыплется свежая хурма. Ешь эту полезную и вкусную еду и пей эту свежую воду. Следи внимательно за этим младенцем, если же увидишь какого-нибудь человека, то скажи: «Воистину, я дала Милостивому обет поститься (пост молчания) и не стану сегодня ни с кем говорить». А также знай, что этот ребёнок сам сможет защитить себя (от наговора и сплетен)».[2]

Вот таким образом его светлость Иса с помощью могущества Аллаха появился на свет от чистой матери.

Два поучительного примера: величие Али (да будет мир с ним) и целомудренность Марйам

В истории рождения Исы существуют две момента, на которые следует обратить внимание и извлечь поучительный урок.

1. Несмотря на то, что Марйам (да будет мир с ней) являлась чистой, целомудренной, постоянно проводила время в молитве и являлась служительницей в храме, когда наступило время родов, она получила от Аллаха приказ, покинуть Святое место. В Коране сказано: «удалилась подальше (от людей)»[3], чтобы непорочность храма была сохранена.

Однако в истории рождения повелителя правоверных Али (да будет мир с ним) было совсем иначе. Когда его мать, Фатима дочь Асада совершала таваф (обход) Каабы, в тот момент у неё начались родовые схватки, стены Каабы перед ней открылись, и она услышала голос, призывающий её, войти в дом Каабы. Фатима (да будет мир с ней) вошла туда, стены Каабы закрылись, и его светлость Али (да будет мир с ним) родился в самом священном месте на земле.[4]

В этой истории, показано величие Али по сравнению с Исой. На протяжении веков, шиитские ученые, указывая на этот факт, доказывали бесспорное величие и превосходство Имама Али (да будет мир с ним).

2. Марйам (да будет мир с ней) была очень внимательна и осторожна к сохранению своей целомудренности и хиджаба[5]. Когда по велению Аллаха она забеременела, не имея близости с мужчиной, очень переживала: не дай Бог, невежды оклевещут её. Волнение её дошло до такой степени, что она сказала:

"Как бы я хотела умереть раньше этого и быть навсегда забытой!"

1 Сура «Марйам», аят 23.
2 Смысл аятов 13-26, суры «Марйам».
3 «Марйам», аят 22.
4 «Аль кадир», том 6, стр. 23. Это придание передаётся в 16 суннитских книг.
5 «Покрывание», т. е. покрывания всех частей тела, кроме лица и рук до запястий, называется «хиджаб».

Христиане, которые заявляют, что они - последователи Иисуса (Исы), при этом распространяют разврат и безнравственность в Европе, Америке и в других странах. В действительности они очень далеки от Пророка Исы и его истинной религии. Их дерзость дошла до такой степени, что фотографии Марйам, распространяют в виде женщины, которая плохо покрыта или вообще не покрыта, а на международной женской конференции, которая несколько лет тому назад проходила в Пекине, даже повесили такую фотографию, в конференц-зале. Эти действия являются дерзостью и оскорблением по отношение к Марйам. Сейчас святой дух её светлости от этих презрительных действий говорит:

«Лучше бы я не появилась на этот свет, или была бы навсегда забытой и тогда этими фотографиями, меня бы не оклеветали (что я таким образом покрывалась)».

Удивительно! Ведь эти люди должны сделать Марйам образцом целомудрия и «хиджаба», однако они не только не способствуют этому, но, наоборот, противостоят ему!!!

Спасение Марйам

После рождения сына Марйам (да будет мир с ней) взяла новорожденного на руки и пошла к своёму народу. Невежественные и наглые люди сразу стали обвинять святую Марйам в непристойности: «О, Марйам! Ты совершила очень плохое дело! О, сестра Харуна (О, Марйам! которая также как и пророк Харун, знаменита святостью и благочестием), не был твой отец (Имран) плохим человеком, и мать твоя не была распутницей, где ты взяла этого ребёнка?!» Несмотря на то, что Марйам была под сильным напряжением, она всё равно соблюдала молчание. При этом они продолжали говорить непристойные слова. В это время Иса находился в ручной колыбели возле Марйам. Её светлость указала на Ису, как бы обращаясь к сыну: «О, сын! Засвидетельствуй этим людям о моей невинности и о своей законнорожденности. Люди от указания Марйам на ребёнка ещё больше огорчились и с насмешкой спросили: «Как мы можем разговаривать с ребёнком в колыбели?»[1]

Имам Бакир (да будет мир с ним) рассказывал: «Семьдесят женщин окружили Марйам и говорили ей непристойные слова, и в тот момент Иса, находясь в колыбели, сказал им: «Горе вам! Мать мою обвиняете в непристойности. Воистину, я - раб Аллаха. Он даровал мне Писание, клянусь Господом, тот, кто оклеветал мою мать, получит по заслугам за эту клевету».

В священном Коране свидетельство Исы (да будет мир с ним) в колыбели, описывается ниже следующим образом:

«Я - раб Аллаха, Он дал мне писание и сделал меня пророком. И сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне молитву и милостыню, пока я живу, и благость к моей родительнице и не сделал меня тираном несчастным. И мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым!»[2]

После того, как люди услышали речь Исы (да будет мир с ним), они поняли, что Марйам свободна от всякого нечестия, свята и чиста. Иса после этой речи больше не разговаривал, пока не вырос до определённого возраста, когда дети начинают разговаривать.[3]

Абу Бусайра у Имама Садыка спросил: «Почему Всемогущий Аллаха, создал Ису без отца?»

Имама Садык ответил: «Чтобы люди поняли огромное могущество Аллаха, и знали, что Он обладает таким могуществом, чтобы женщина, не имея близости с мужчиной, родила ребёнка, Его могущество до такой степени огромно, что Он может даже без отца и матери создать человека (подобно Адаму). Он мощен над всякой вещью».

1 «Марйам», аят 27-29. В книге «Бихар» том 14, стр. 228.
2 «Марйам», аят 30-33.
3 «Бихар» том 14, стр. 229.

Послание, чудеса и наставления Исы

Иса в возрасте тридцати лет официально объявил людям, о своей пророческой миссии. Каждый Посланник Аллаха для доказательства своей пророческой миссии имеет чудо. Иса сказал сынам Израиля:

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

«Воистину, я пришел к вам со знамением от Господа вашего»[1]

Пять чудес, которыми обладал его светлость Иисус:

1. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с разрешения Аллаха
2. Исцелю рожденного слепым
3. Излечу больных экземой
4. Оживлю покойников
5. Поведаю вам о том, что вы едите и чем вы запасаетесь в ваших домах.

«Воистину, во всем этом - знамение для вас, если вы верующие.[2] О, люди! Воистину, Аллах - Господь мой и ваш Господь. Так поклоняйтесь Ему, а не мне или кому-либо другому: это и есть путь прямой».[3]

Одна группа людей признала Ису и уверовали в него. Другая группа людей не признала его светлость, и его чудеса назвали колдовством и чародейством. Иисус продолжал призывать людей к единобожию, и своими наставлениями направлял их на истинный путь.

Как-то Иса с Апостолами направились из Иордании в Иерусалим. Каждый раз, когда на своём пути он видел слепого и калеку, с дозволения Аллаха исцелял его. Вот таким образом Иса, с помощью Божественных знамений, отдалял людей от идолопоклонничества и заблуждения, и направлял их к Всевышнему Господу.[4]

Однажды некий человек спросил у Исы: «Что является наихудшей вещью?» Его светлость ответил: «Гнев Аллаха». Тот спросил: «Каким способом можно отдалиться от гнева Аллаха?» Иса сказал: «Отречься от своего гнева».

Небесная трапеза - одно из чудес Исы

У Исы (да будет мир с ним) было двенадцать особых сподвижников - Апостолы, некоторые из них совершили проступок. Далее будут приведены их имена.

Пётр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн, Филип, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Леввей прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который предал Ису.

Апостолы уверовали, но они захотели увидеть ещё одно чудо Исы, чтобы наполнить свои сердца уверенностью. Они сказали Исе: «Сможет ли твой Господь послать нам с неба пищу?»

В этой просьбе чувствовалось сомнение, и Ису это встревожило, его светлость сделал им предупреждение и сказал: «Если вы уверовали, побойтесь Аллаха».

Апостолы сказали: «Мы желаем поесть эту пищу, чтобы наши сердца наполнились уверенностью, чтобы мы удостоверились в том, что ты сказал нам правду, и мы засвидетельствуем [о знамении этом]».

После того, как Иса узнал их хорошее намерение, обратился к Аллаху: «О, Господи! Ниспошли нам с неба трапезу, чтобы [явление] ее стало праздником для первого из нас и для последнего и знамением от Тебя. Даруй же нам пропитание, ибо Ты - наилучший кормилец».

Аллах ответил Исе: "Воистину, ниспошлю Я вам трапезу. Однако вы должны быть внимательны, потому что после ниспослания трапезы, на вас будет лежать очень тяжёлая

1 Сура «Семейства Имран», аят 49.
2 Во времена Пророка Иисуса медицина и излечение людей была на высоком уровне, поэтому чудеса Иисуса были связаны с этой сферой.
3 Сура «Семейства Имран», аят 50 – 51.
4 «Тарих анбийа», стр. 731.

ответственность. Но если после увиденного чуда кто-либо из вас не уверует, то накажу Я его так, как не наказывал никого из обитателей миров".[1]

Трапеза была ниспослана и составила несколько лепешек и рыб. Эта история произошла в воскресенье, поэтому христиане этот день, назвали днем праздника. В молитве Исы также говорится: «Трапеза станет поводом, праздником для нас». Иначе говоря, вернёт нас Господь к Себе и к первоначальной совести и судьбе, которая основывается на единобожие и вере.

Существует предание, что после того, как было ниспослано несколько трапез, Всевышний Господь ниспослал Исе откровение: «Трапезу раздай беднякам, а не богатым». Его светлость выполнил веление Аллаха. Богатые засомневались в этом деле и стали людей вводить в сомнение по поводу чуда Трапезы, и тогда Всемогущий Господь превратил в свиней 333 мужчин среди них, и стали они питаться мерзостью. Родственники этих людей плакали и просили Иисуса о помощи, однако через три дня они погибли.[2]

Наставление Исы своим ученикам

Однажды Иса (да будет мир с ним) сказал своим Апостолам: "У меня к вам есть одно дело, только не возражайте мне в нем".

Апостолы сказали: "Делай, что пожелаешь, мы повинуемся".

Его светлость встал со своего места и помыл ноги Апостолов, тогда они сказали: "О, учитель! Мы больше вас, годимся на это дело".

Иса (да будет мир с ним) сказал: "Самый подходящий человек для скромности и смиренности является "учёный". Я с вами так обращаюсь (скромно, добро, сдержанно), чтобы вы также после меня обращались с людьми". А также он добавил:

"Основа мудрости строится на смирении, а не высокомерии, подобно тому, как посев, растёт на мягкой (рыхлой) земле, а не гористой".[3]

Наказание за высокомерие

Иса (да будет мир с ним) путешествовал по городам и сёлам, распространяя религию Аллаха. В одном из таких путешествий Иса вместе с одним из своих путников дошёл до моря, Иса уверенно и искренне сказал: «Во имя Аллаха» затем ступил ногой в воду и спокойно пошёл по морю.

Спутник Исы (да будет мир с ним), когда увидел, как его светлость идёт по воде, произнёс: «Во имя Аллаха». И тоже пошёл по воде, при этом, не уходя под воду. Когда он шёл по воде, в нём проснулось себялюбие, и он сказал про себя: "Я также как Иса шагаю по воде, и чем он лучше меня?" После того, как эти мысли проскользнули у него в голове, он стал тонуть, и тогда воскликнул: "О, учитель! Взываю к тебе, спаси меня, вытащи меня из воды".

Иса (да будет мир с ним) вытащил того из воды и сказал: "О, человек! Что ты, совершил такого (что стал тонуть)?"

Спутник ответил: "Я сказал про себя: "Вот Иисус шагает по воде, и я также иду по воде. Так чем мы отличаемся друг от друга?" Себялюбие и эгоизм овладело мной, и я был наказан".

Иса (да будет мир с ним) сказал: "Ты поставил себя на то место, на котором не установил тебя Аллах, Всевышний Господь разгневался на тебя, поэтому раскайся в совершенном поступке".

Он раскаялся за свои слова, и тогда получил место, которое имел ранее.[4]

1 Смысл 112 – 115 аята, суры «Трапеза».
2 «Бихар», том 14, стр. 292 и 260-265.
3 «Усулу кафи», том 1, стр. 38.
4 «Усулу кафи», том 2, стр. 306.

Разговор Исы с человеком, который умер, а затем воскрес

Однажды Иса (да будет мир с ним) и его Апостолы посетили мертвое селение, т.е. селение в котором все люди и животные погибли.

Иса (да будет мир с ним) сказал своим сподвижникам: "Поистине, на это селение было ниспослано Божественное наказание, и все люди были истреблены. Если бы они умирали обычной смертью, то, конечно же, они похоронили бы друг друга".

Сподвижники Исы сказали: "О, учитель наш! Попроси Господа, чтобы Он оживил этих людей, ведь своими рассказами о причинах божественного гнева на них, они помогут нам воздержаться от совершения того, что становится поводом Божественного наказания!"

Иса (да будет мир с ним) попросил Аллаха, чтобы Он оживил их. После чего он услышал возглас, с неба: "Позови их".

Ночью Иса поднялся на холм и позвал жителей селения: "О, люди селения!"

Один человек ожил, и сказал: "Что желаешь, о дух и слово Аллаха!"

Иса сказал: "Горе вам! Что вы совершили такого, что вас постигло наказание?"

Оживший мужчина сказал: "Четыре деяния стали поводом нашего наказания:

1. Поклонение идолам
2. Привязанность и любовь к этому миру с незначительным страхом перед гневом Господа
3. Длинные и далёкие мечты
4. Беспечность и мирские развлечения"

Иса: "Как сильны вы были привязаны к этому миру?"

Оживший мужчина: "Наша привязанность была подобно любви ребёнка к матери. Когда этот мир приносил нам блага и удачу, мы были радостны и счастливы, а когда у нас были трудности и неудачи, мы плакали и печалились".

Иса: "Как вы поклонялись идолам?"

Оживший мужчина: "Мы следовали за злодеями и грешниками".

Иса: "Как наступил конец вашим греховным деянием?".

Оживший мужчина: "Ночь у нас прошла приятно, а на следующее утро нас бросили в хавие".

Иса: "Что такое хавие?"

Оживший мужчина: "Хавие означает Седжин".

Иса: "Что такое Седжин?"

Оживший мужчина: "Седжин - горы, расплавленные в огонь, который до Дня Суда будут жечь нас".

Иса: "Когда вас уничтожили, что вы сказали, и что вам сказали представители Аллаха?"

Оживший мужчина: "Мы сказали: "Верните нас в мир, и мы будем творить только добрые и хорошие дела, будем вести благочестивый и отшельнический образ жизни". Однако они нам сказали: "Вы лжёте".

Иса: "О, горе вашему состоянию! Что произошло, что кроме тебя больше никто среди умерших не ожил?"

Оживший мужчина: "О, Рух Аллаха! Их рты, наполнены огнём, что они не могут даже разговаривать, а также над ними стоят, строгие и жесткие ангелы (от которых они страдают). В этом мире я жил среди этих людей, однако, как они, не совершал греховных поступков. В тот момент, когда пришло наказание, меня тоже настигло возмездие. В том мире меня повесили на краю пропасти ада, и я не знаю, приобрету спасение или провалюсь в ад". (Наказание этого человека, было за то, что он не призывал к добру и не противостоял злу.)

Иса (да будет мир с ним) повернулся к Апостолам и сказал: "О, друзья Аллаха! Есть сухой хлеб с солью, спать на неудобном и испачканном месте, очень прекрасно, если это будет сопутствовать благополучию и благоденствию в этом и загробном мире".[1]

1 «Усулу кафи», том 2, стр. 318.

Принятие истинного предводителя является условием, исполнения молитвы

Среди сынов Израиля, жила религиозная семья. Каждый раз, когда один из членов этой семьи сорок ночей подряд до утра молился, его просьба исполнялась Всевышним Аллахом. Как-то один человек из этой семьи, после того как поклонялся Аллаху в течение сорока ночей, обратился к Всевышнему, но его просьба не была удовлетворена. Этот человек очень расстроился и пошёл к Исе (да будет мир с ним) и попросил его, чтобы он помолился за него. Его светлость совершил ритуальное омовение, прочитал молитву, и помолился за того человека, после чего Господь ниспослал ему откровение: "О, Иса! Этот человек молился, в то время как сомневался в истинности твоего пророчества, поэтому, если бы даже он молился до такой степени, что отпала бы его шея, Я не принял бы его мольбу". Его светлость рассказал тому человеку смысл откровения. После услышанного мужчина сказал: "О, Рух Аллаха! Клянусь Господом, все, что ты сказал, истинная правда, я сомневался в твоём пророчестве, однако сейчас я хочу, чтобы ты попросил Аллаха, чтобы я более не имел этого сомнения". Иисус (да будет мир с ним) помолился, и тот мужчина приобрёл уверенность в руководстве и пророческой миссии Исы. Всемогущий Господь принял его раскаяние, и после сорока ночей поклонений, его желание исполнилось, также как и у других членов его семьи.[1]

Разочарование Иблиса от бессилия ввести в заблуждение Ису

Однажды Иблис на горной вершине в Иерусалиме, встретил Ису (да будет мир с ним) и разными вопросами хотел ввести его в заблуждение, однако потерпел поражение и, разочаровавшись, отступил. Эта беседа произошла ниже следующим образом:

Иблис: "О, Иса! Ты являешься таковым, что величие Аллаха проявилось в тебе, когда ты родился на этот свет без отца".

Иса: "Это величие только Аллаха, который сотворил меня так, подобно тому, как Он сотворил Адама и Ева без матери и отца".

Иблис: "О, Иса! Ты являешься таковым, что величие Аллаха проявилось в тебе, когда ты, находясь в колыбели, разговаривал с окружающими".

Иса: "Это величие только того Бога, который дал речь мне в младенчестве, а, если бы Он пожелал, то сделал бы меня немым".

Иблис: "О, Иса! Ты являешься таковым, что величие Аллаха проявилось в тебе, когда ты слепил птицу из глины, вдунул в нее, и она ожила".

Иса: "Это величие только Аллаха, который создал меня, и создал то, что подвластно мне".

Иблис: "О, Иса! Ты являешься таковым, что величие Аллаха проявляется в тебе, когда ты излечиваешь неизлечимо больных".

Иса: "Это величие только Бога, с Его дозволения излечиваю я больных, а если Он пожелает, меня может сделать больным".

Иблис: "О, Иса! Ты являешься таковым, что величие Аллаха проявилось в том, что ты можешь оживлять покойников".

Иса: "Это величие только Бога, с Его дозволения мёртвых оживляю, и все, что я оживляю, вынуждены умирать и Всевышний Господь меня также умертвит".

Иблис: "О, Иисус! Ты являешься таковым, что величие Аллаха проявилось в том, что ты можешь ходить по воде, и при этом не тонешь".

Иса: "Это величие только Бога, который морскую воду под моими ногами сделал смиренной, и если Он пожелает, может утопить меня в ней".

Иблис: "О, Иса! Ты являешься тем, что, когда настанет время, ты будешь владеть и управлять всем, что на небе и земле, а также всем тем, что находиться между ними. Ты будешь делить пропитание для живых существ".

1 «Усулу кафи», том 2, стр. 400.

Последние слова Иблиса, переполнили чашу терпения Исы (да будет мир с ним), он сказал: "Пречист Аллах и далёк Он от всех недостатков. Хвала Аллаху по количеству небес, земли и созданий, а также Хвала Ему по тому количеству, которым Он сам будет доволен".

Эти слова Исы, разочаровали Иблиса, и он в жалком состоянии бежал от него.[1]

Гибель спутника Исы

Как-то в одном путешествие Исы (да будет мир с ним) один глупый мужчина стал его попутчиком. Этот человек вместо того, чтобы использовать возможность обучиться у Исы нравственным урокам и очиститься от греховных поступков, стал собирать в пустыне кости. Он собрал несколько костей, считая, что эти кости принадлежат умершему человеку, и отнёс их к Исе, и стал сильно настаивать, чтобы он с помощью Господа оживил человека, которому принадлежат эти кости. Иса (да будет мир с ним) обратился к Аллаху со словами: "Этот мужчина так (сильно) настаивает на том, чтобы я оживил того, кому принадлежали эти кости". Всевышний сказал: "Он - заблудший человек и не имеет набожной цели". Впоследствии Иса (да будет мир с ним) – рассерженный на того человека – с дозволения Аллаха оживил того, кому принадлежали эти кости. Однако оказалось, что эти кости принадлежали не человеку, а льву. Животное набросилось на того глупого человека и растерзало его. Иисус спросил льва: "Зачем ты его растерзал и съел?" Лев ответил: "Потому что ты на него разгневался".

Вместо того, чтобы, воспользовавшись присутствием Иисуса, оживить свою мёртвую душу, глупец стал искать сгнившие кости.

О, брат! Не будь беспечным, когда увидишь чистую воду, не выливай её на землю, а используй её по назначению, иначе попадешь в капкан своей похоти, как это произошло с тем глупым человеком.

Клад

Однажды Иса (да будет мир с ним) отправился с Апостолами в путешествие. Когда они стали приближаться к городу, они случайно наткнулись на клад. Апостолы его светлости сказали: "Разреши нам здесь остаться и извлечь клад". Иса им разрешил и сказал: "Вы останьтесь здесь и извлеките его. Я думаю, что в городе тоже существует клад, я пойду туда за этим кладом".

Апостолы остались там, а Иса (да будет мир с ним) пошёл в город. В городе он увидел полуразрушенный дом, его светлость вошёл в этот дом и увидел там старую женщину. Иса спросил ее: "Можно я буду вашим гостем?"

Старушка согласилась. Иса (да будет мир с ним) у неё спросил: "Кроме вас, в этом доме ещё кто-нибудь живёт?" Она ответила: "У меня есть сын, мы вместе с ним живём в этом доме. Он уходит в пустыню и собирает там колючку, а потом в городе продает её, вот на эти деньги мы и живём". Несмотря на то, что Иса не был знаком этой старой женщине, она была с ним гостеприимна и приготовила ему отдельную комнату. Через короткое время её сын вернулся домой. Мать сказала сыну: "Сегодня ночью у нас - дорогой гость, от него исходит свет чистоты и величия, ухаживай за ним и общайся с ним, это для тебя будет большой пользой". Сын старушки ухаживал за Исой (да будет мир с ним) и проявил к нему большое уважение. Иса поинтересовался его делами и побеседовал с ним. После общения с сыном старушки Иса понял, что он является разумным и смышленым парнем и что в его сердце существует какая-та печаль. Его светлость сказал: "Я вижу, что в твоём сердце существует огромная печаль и тоска".

Сын: "Да, у меня в сердце огромная тоска и боль, и никто кроме Господа не силен, излечить эту боль".

Иса: "Расскажи мне про свою печаль - быть может, Всевышний Господь укажет мне путь излечения твоей печали".

1 «Бихар», том 14, стр. 270.

Сын: "Однажды я с грузом (дров) на спине проходил мимо дворца царя. Я посмотрел на этот дворец и увидел там красивую принцессу. После этого в моём сердце загорелась огромная любовь к этой девушке, и с каждым днём эта любовь становится всё больше и больше, однако я ничего не могу сделать (потому что эта девушка, дочь правителя), и кроме смерти ничто не может излечить эту боль".

Иса: "Если ты желаешь эту девушку, я могу помочь тебе соединиться с ней".

Сын рассказал своей матери о предложеннойпомощи Исы. Мать сказала: "Я думаю, что наш гость является великим человеком, если он дал обещание, то обязательно выполнит его. Иди к нему, и всё, что он тебе скажет, слушай и выполняй".

Утром сын старушки подошёл за помощью к его светлости, Иса ему сказал: "Иди к правителю и посватай его дочь".

Он направился во дворец. Когда он подошёл к воротам, охранник его остановил и спросил: "Зачем сюда пришёл?" Он сказал: "Пришёл просить руки дочери правителя". Охранники над ним рассмеялись и чтобы рассмешить правителя, привели его к нему. Сын старушки сказал: "Пришёл просить руки вашей дочери!"

Царь, чтобы посмеяться над ним сказал: "Приданое моей дочери состоит из большого количества драгоценностей: золота, серебра и рубинов". Воистину, во всей царской казне не существовало столько богатства, как это приданое.

Сын старушки сказал: "Я сейчас уйду, а потом скажу тебе свой ответ". Затем он пришёл к Исе (да будет мир с ним) и передал ему слова царя. Иса отвёл его к груде камней и с помощью Аллаха эти камни превратил в золото, серебро и рубины - то самое количество, которое запросил царь. Иса сказал: "Отнеси это всё царю".

Он отнёс их в замок и отдал правителю. Царь и его приближённые были ошеломлены тем, что сын старушки достал затребованные ими драгоценности. Они сказали: "Это количество не достаточно для нас, принеси ещё столько же". Он пришёл к Исе и передал ему их слова. Иса сказал: "Иди к той же груде камней и возьми там столько же драгоценностей". Он выполнил приказ и отнёс драгоценности к царю. Тот, поговорив с сыном старушки, понял, что все это - чудеса со стороны его гостя. Царь сказал: "Скажи своему гостю, чтобы он пришёл сюда и совершил акт бракосочетания".

Тот передал слова Исе (да будет мир с ним), и его светлость вместе с ним пошли к правителю, где Иса совершил акт бракосочетания, и эта молодая пара стала мужем и женой. На следующий день царь пообщался с зятем и понял, что он очень образован и умён. У правителя кроме дочери не было детей, и он решил сделать сына старушки своим наследником. Своим приближенным и придворным он приказал, чтобы его зятю присягнули в верности и подчинялись его указам.

На следующий вечер царь умер. Государственные деятели и придворные, присягнули сыну старушки, и он стал законным царём страны.

Через некоторое время Иса пришёл к сыну старушки, чтобы с ним попрощаться, тот сказал: "О, мудрец! В нескольких вещах я тебе обязан, однако благодарность даже за одно из этих деяний, я выразить не в силах, не говоря уже об остальном. Вчера ночью у меня возник вопрос, но если ты не ответишь на него, то всё, что ты дал мне в распоряжение, не принесёт мне пользы".

Иса спросил: "Что это за вопрос?"

"Если ты обладаешь силой, чтобы за два дня сделать меня правителем страны, тогда почему для себя ты выбрал простую жизнь и отказался от царской жизни и величия?"

Иса ответил: "Тот, кто познал Всевышнего Аллаха и обладает знанием о Его щедрости и милости, и понял неустойчивость этого мира, не пожелает им править. Мы находимся перед Господом и обладаем определёнными духовными возможностями, и мирские удовольствия перед ними ничто".

Иса вкратце объяснил ему про великие божественные милости и духовные удовольствия. Сын старушки так хорошо понял слова Исы, что после услышанного в нём произошли серьёзные изменения, и он решительно спросил: "Почему ты пошёл по лучшему и достойному пути, а меня направил к этому несчастью?"

Иса: "Я это сделал для того, чтобы проверить твой интеллект и смышленость. Если ты оставишь всё это (правление, богатство и т. д.), то получишь вознаграждение (от Господа), а также эта история, станет поучительным уроком для других".

Сын старушки оставил своё правление, богатство и власть, одел свою старою одежду и пошёл за Исой, чтобы всю свою жизнь находиться возле Его светлости и быть его искренним другом.[1] Иса вместе с ним пришёл к Апостолам и сказал: "Этот мужчина - клад, о котором я говорил. Я нашёл его и привёл к вам".[2]

Агитаторы Исы в городе Антакия

Два человека были посланы Исой (да будет мир с ним) в Восточно-Римскую империю в город Антакие для распространения религии. Однако эти двое не были хорошо знакомы с методами проповеди, поэтому люди не только не обратились к их религии, а наоборот - отдалились от них и по указу правителя арестовали их и сделали узниками в языческом храме. Иса (да будет мир с ним), узнав про арест, направил туда своего приемника Шам'уна (т.е. Пётра), который был знатоком религии и имел опыт в ее распространении. Направившись в Антакию, он преследовал цель спасти учеников Иисуса и призвать людей к религии и отдалить их от идолопоклонничества.

Шам'ун, войдя в город, объявил людям:

"Я в этом городе чужестранец и намерен, поклонятся Богу (вашего) правителя. По этому поводу я согласен с его взглядами и имею такое же мировоззрение, как и он".

Благодаря таким речам его пропустили к императору. Тот похвалил Шам'уна, а затем приказал своим людям, чтобы его со специальными почестями проводили в языческий храм.

Когда Шам'ун осматривал городской языческий храм, увидел там двоих заключённых учеников Исы. Заключённые, когда увидели Шам'уна, хотели проявить к нему своё расположение, однако он дал им знак, чтобы они этого не делали и вели себя с ним как с незнакомцем.

Так прошло более года, за это время Шам'ун подружился с правителем и наладил с ним хорошие отношения. Он приобрёл высокое положение и почёт возле него. Однажды на специальном собрании Шам'ун сказал, обращаясь к правителю города: "Когда я находился в храме, я видел двух заключённых. С вашего разрешения хочу спросить у вас, по какой причине их арестовали?"

Правитель ответил: "Эти два человека стали устраивать смуту в городе, а также они объявили, что кроме этих идолов, которые являются создателями миров, существует другой Бог. Поэтому я и приказал их арестовать".

Шам'ун: "Каким образом они объявили, что кроме идолов существует другой Бог? У них были на это какие-то доказательства? Если вы не против, прикажите, чтобы их привели сюда, я очень хочу послушать их доводы".

Правитель: "Хорошо! Для того, чтобы ты ознакомился с их убеждениями, я прикажу, чтобы их сюда привели".

Затем по приказу правителя заключенных привели на это собрание. Шам'ун в присутствие правителя, начал с ними вести дискуссию:

"Удивительно! Неужели кроме богов, которые находятся в храме, существует другой Бог?"

Заключённые: "Да, мы веруем в Господа неба и земли, который весной, засохшие деревья и пастбища делает зелёными и цветущими, а осенью по Его велению эта вся красота и яркость умирает. Наш Бог тот, кто создал солнце сияющим над миром и сотворил сверкающие звёзды".

Шам'ун знал, что люди не признают их слов, если не будут существовать доказательств, поэтому запросил у них аргументы:

---

1 Здесь следует отметить, что если правление государством, будет основываться на Божественных законах и указах, то это (правление) весьма необходима и достойна существования. Но если факторы правления будут основываться на разврате и заблуждениях, то от такого правления нужно отдалится, потому что оно является дьявольским. В истории, которая была описана выше, говорится о дьявольском правление и поэтому он, оставил это правление).

2 «Бихар», том 14, стр. 270.

"Оставьте эти разговоры, попытки убеждения без аргументов - это то же самое, что бросать комок земли в камень. Существуют ли у вас доказательства по этому поводу?"

Заключённые: "Если мы попросим своего Господа, то Он может, врожденного слепым человека, сделать зрячим, а страдающего параличом сделать здоровым".

Шам'ун обратился к правителю: "Прикажите, чтобы сюда привели слепого". Когда по приказу царя его привели, Шам'ун сказал:

"Если вы говорите правду, то исцелите слепого!"

Эти двое совершили земной поклон (сажде) и обратились к Аллаху с просьбой, чтобы Он одарил зрением слепого. Шам'ун про себя сказал: "Амин (да будет так)". Не успели они ещё закончить свою молитву, как Аллах подарил слепому человеку зрение.

Шам'ун: "Не удивительно. Если вы и ваш Бог смогли совершить это большое дело, то наши Боги тоже смогут исцелить врождённого слепца".

Правитель шёпотом сказал Шам'уну: "Наши Боги неспособны принести пользы или вреда, они никогда не смогут исцелить слепого". По приказу Шам'уна привели слепого человека. Он помолился, и тот человек узрел, тогда он сказал заключенным:

"Доказательство за доказательством. Ваш Бог исцелил слепого, и наши Боги сделали тоже".

Заключенные: "Наш Бог может исцелить паралитика!"

Привели паралитика. Заключенные прочитали молитву, и он излечился. Шам'ун сделал то же самое, и другой паралитик приобрёл исцеление.

Заключённые: "Мы с соизволения Господа, можем оживить мертвеца".

Шам'ун: "Если вы на самом деле сможете оживить мертвеца, то с разрешением нашего правителя, я уверую в вашего Бога".

Правитель немедленно в ответ сказал: "Если они оживят мертвеца, то я тоже уверую в их Бога".

Оказалось, что у самого правителя только семь дней тому назад, умер сын. Шам'ун сказал: "Мы и наши Боги не в силах оживить мертвеца, но если вы сможете оживить мертвого сына правителя, то я вместе с ним уверую в вашего Бога".

Заключенные обратились к Господу, чтобы Он оживил сына правителя, и совершили земной поклон. Шам'ун тоже, искренно про себя попросил Господа, чтобы Он, оживил мертвеца. После нескольких мгновений они поднялись с земного поклона и сказали:

"Пошлите своих людей на кладбище, чтобы посмотрели, не ожил ли юноша".

Посланные пришли на кладбище, и увидели там, только что поднявшегося с могилы юношу. Его привели к правителю. Тот, обняв своего сына, сказал:

"О, сын мой! Расскажи нам, что с тобой произошло".

Сын: "Дорогой отец! После того как я умер, я очень сильно мучился, до того момента пока я не увидел двух мужчин, которые совершили земной поклон, и попросили у Господа, чтоб Он оживил меня, и тогда Всевышний из-за их молитвы оживил меня".

Отец: "Если ты увидишь тех двоих мужчин, ты их узнаешь?"

Сын: "Конечно, я их узнаю".

По приказу правителя города всех людей собрали, чтобы проверить найдёт ли сын правителя среди этой толпы тех двоих.

Все люди прошли возле принца, однако когда очередь дошла до заключенных, принц указал на них.

В тот самый момент, правитель чистосердечно уверовал в истинного Бога, а также все его подчиненные последовали за ним и уверовали в Единого Господа миров.

Вот таким образом Шам'ун – смышленый ученик Пророка Исы (да будет мир с ним) мудрым и умным образом обратил целую провинцию в религию Исы.[1]

1 «Маджмауль баян», том 8, стр. 419-420.

Рабочие - наилучшие из людей

Апостолы в путешествиях, постоянно были с Исой (да будет мир с ним) и каждый раз, когда они испытывали голод или жажду, по указу Господа Всевышнего им ниспосылалась еда и вода. Они считали это для себя великой благодатью и гордились этим. Однажды по этому поводу они обратились к Иисусу: "Найдётся ли кто-нибудь, выше и лучше нас". Его светлость ответил: "Лучше вас является тот, кто трудится и питается со своего заработка ". После услышанного Апостолы стали работать. Они брали у людей вещи для стирки и таким образом зарабатывали себе на жизнь.

Вот таким образом они стали трудиться, а на заработанные деньги обеспечивали свою жизнь, и учили людей, что труд это не позор, а одно из наилучших богослужений.[1]

Иса, Апостолы и трагическая история в Карбале[2]

Однажды Иса (да будет мир с ним) и Апостолы путешествовали по пустыне. Когда они проходили по пескам Карбалы, неожиданно на своём пути увидели могучего льва, перекрывшего им дорогу. Иса (да будет мир с ним) подошёл ко льву и сказал: "Зачем ты преградил нам дорогу? Уйдёшь ли ты с нашего пути, чтобы мы смогли пройти здесь?"

Лев сказал: "Я не открою вам дорогу, пока вы не проклянете Язида (да проклинает его Аллах) – убийцу Хусейна (да будет мир с ним) ".

Иса спросил: "Кто такой Хусейн?"

Лев ответил: "Хусейн внук Божьего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и род его) и сын друга Господнего Али (да будет мир с ним)"

Иса спросил: "Кто его убийца?"

Лев сказал: "Он проклят всеми животными, особенно в период ашуры[3]".

Иса (да будет мир с ним) поднял свои руки к небу и ниспослал проклятие Язиду, после чего Апостолы сказали "амин". Тогда лев отошёл с их дороги, и Иса со сподвижниками продолжил свой путь.[4]

Шесть поучительных урока из жизни Исы

Предлагаем вашему вниманию мудрые и поучительные наставления Пророка Исы (да будет мир с ним!).

1. Шёл урок. Апостолы с особым интересом собрались возле Исы и со всем вниманием слушали его. На этом собрание двенадцать Апостолов сказали Исе: «О, учитель, наставляющий на истинный путь! Увещевай нас своими наставлениями».

Иса сказал: «Муса своим сподвижникам говорил: «Не клянитесь лживой клятвой», однако я вам говорю, не клянитесь ни лживой и ни правдивой клятвой».

Апостолы сказали: «Наставь нас еще».

Иса: Муса также своим сподвижникам сказал: «Не творите прелюбодеяние», однако я вам говорю: «Даже не думайте о прелюбодеянии. Если человек в красивом доме зажжет костер, то этот дом от дыма станет тёмным и мрачным, даже если он не сгорит. Думать о прелюбодеянии подобно дыму, который затемняет нравственность человека, даже если полностью не уничтожит».[5]

2. Однажды Апостолы спросили Ису: «Что является наихудшей вещью?»

Иса сказал: «Гнев Аллаха».

---

1 «Маджмауль баян», том 1 и 2, стр. 448.

2 Город в нынешнем Ираке.

3 Десятый день лунного месяца Мухаррама, в этот трагический день его светлость Хусейн и его сподвижники погибают на Божьем пути.

4 «Бихар», том 44, стр. 244. Подобная история повторилась с такими великими Пророками как Сулейман (Соломон), Муса (Моисей), Ибрахим (Авраам), Нух (Ной) и Адам (да будет мир с ними), когда они путешествовали на территории Карбалы, и все они проклинали Язида. («Бихар», том 44, стр. 244 – 245)

5 «Сафинатуль бихар», том 1, стр. 560.

Они спросили: «Как можно отдалиться от гнева Аллаха?»

Иса ответил: «Не сердитесь друг на друга».

Они спросили: «Что является причиной и источником гнева?»

Иса сказал: «Высокомерие, надменность и взор на людей свысока».[1]

3. Как-то Иса проходил мимо поля и увидел, что два крестьянина ругаются из-за земли между собой. Каждый их них утверждал, это эта земля принадлежит ему. Его светлость решил помочь им и для того, чтобы подготовить почву для их перемирия, сказал:

«Каждый из вас говорит, что эта земля - его собственность, однако, на самом деле вы принадлежите ей. Однажды эта земля станет вашей могилой, а после того, как ваше тело сгниёт в ней, она сделает вас своей частью».

4. Однажды Апостолы спросили Ису: «О, Рухулла! Кто является искренним подле Аллаха?»

Иса сказал: «Тот, кто совершает добрые деяния ради Аллаха и не любит, чтобы его хвалили за это».[2]

5. Иса проходил мимо одного дома и услышал песни, музыку и хлопанье в ладоши, тогда его светлость спросил: «Что здесь происходит?»

Ему ответили: «Здесь играют свадьбу, сегодня вечером в этот дом приведут невесту».

Иса сказал своим приближённым: «Сегодня вечером невеста умрет, и их веселье превратится в траур».

Ночь прошла, но никакой трагедии не произошло, на следующий день Исе сказали, что невеста не умерла. Иса вместе со сподвижниками пошёл в тот дом. Муж невесты вышел из дома к ним навстречу, его светлость ему сказал: «Спроси у своей жены, какое доброе дело она совершила вчера вечером?» Он пошёл к жене и спросил у нее, она ответила: «Каждою пятницу ночью к нам приходит некий бедняк и просит еды. Вчера вечером он пришёл и попросил еды, но ему никто не ответил, тогда он сказал: «Мне очень тяжело, что вы меня не слышите, моя семья сегодня ночью осталось голодной». Я встала и собрала немного еды и отдала нищему».

Когда она рассказывала эту историю, Иса находился рядом. Его светлость сказал: Встань с места и отойди оттуда. Она встала и отошла, и присутствующие увидели, что из под ковра, на котором она сидела, выползла ядовитая змея. Иса сказал невесте: «Благодаря той милостыни ты нашла спасение, ибо ты должна была умереть от яда этой змеи».[3]

6. Однажды Иса (да будет мир с ним) в степях попал под сильный дождь. Его светлость стал искать себе убежище. Вдруг издалека он увидел палатку и направился к ней. Оказалось, что в этой палатке живёт женщина. Увидев ее, Иса передумал заходить, после чего направился в сторону гор в поисках убежища от дождя. Его светлость нашёл себе одну пещеру и вошёл туда, однако там находился лев, тогда Иса погладил льва и обратился к Аллаху: «О, Господи! Каждый обладает убежищем, так ниспошли мне тоже убежище».

Всевышний Аллах ниспослал ему откровение: «Убежище твоё - Моя милость, клянусь Своим величием, что в День Суда, множество гурий (райские девушки) будут твоими женами и на твоей свадьбе четыре тысячи лет Я буду кормить вас, а также Я прикажу, чтобы глашатаи Мои звали благочестивых мира, чтобы они пришли и участвовали на свадьбе у Исы сына Марйам (да будет мир с ним!)».[4]

Горестная разлука

Иса, наставляя людей на истинный путь, перенес много страданий и слышал недостойные и оскорбительные слова. Однако, когда он приходил к матери, сердце его успокаивалось, её речь была подобна бальзаму для него. От неё исходил свет чистоты и благочестия. Когда человек смотрел на неё, он задумывался об Аллахе, и у него развеивались все печали.

1 «Фуру кафи», том 2, стр. 70; «Бихар», том 14, стр. 331.
2 «Аддурруль мансур», том 2, стр. 237.
3 «Бихар», том 14, стр. 324.
4 «Маджмуэ варрам», том 2, стр. 132.

Её светлость Марйам (да будет мир с ней!) уходила в пустыни и горы, и предавалась там молитвам и поклонению Аллаху. Однажды в горных ущельях Дамаска под склоном горы во время поклонения её светлость устала и там же уснула, и в тот момент святая Марйам ушла из жизни. Райские гурии пришли к ней и совершили гусул (омовение), одели саван и накрыли белой материей.

Иса пришёл к матери, увидел, что она покрытая белой материей, он подумал что она спит, Его светлость решил немного подождать, но она не просыпалась. Наступило время молитвы и время разговения, однако она всё равно не просыпалась. Тогда его светлость тихонько подошёл к матери и позвал её, но она не отвечала, Иса позвал ее чуть громче, но она всё равно не отвечала. Тогда Иса понял, что она ушла из жизни.

Смерть матери очень сильно огорчила Иисуса. От расставания с ней его сердце сжималось от боли. Его светлость с горечью принес тело матери к вратам Иерусалима и там же её похоронил.[1]

Мысли о матери, не выходили у Иисуса из головы. Как-то его светлость увидел дух матери и очень обрадовался, он спросил: «Мама! Желаешь ли ты чего-нибудь?»

Марйам ответила: « Да. Я мечтаю находиться в этом мире, чтобы в холодные зимние ночи до утра поклоняться Господу, а в жаркие летние дни поститься».[2]

Радостная весть о приходе Пророка Ислама и Махди

Однажды Иса (да будет мир с ним) направился из Иордании в Иерусалим. В пути он сказал своим спутникам: «В таком-то месте находится мул с детенышем, приведите их сюда».

Их привели, и Иса, сев на мула, направился в город Иерусалим. В городе он навестил тяжело больных и излечил их с дозволения Аллаха. После этого Иса пошёл в священную мечеть, там люди у него спросили: «О, Посланник Аллаха! Каким будет конец мира и когда он настанет?»

Иса сказал: «Я вас извещаю, что после меня придёт Пророк по имени Ахмад[3] (да благословит его Аллах и род его). Один из его потомков (Махди), является доказательством Аллаха для людей. Он восстанет и наполнит мир, переполненный злом, справедливостью и правосудием, и в его время, я снизойду с небес, и моё появление будет знаком наступления Дня Суда».[4]

Встреча Пророка Мухаммада с Исой в ночь вознесения

В ночь вознесения (ми'радж), Пророк Ислама перенесся из Мекки в Иерусалим, а оттуда вознёсся на небеса. Там он повстречался с пророками и ангелами. Когда его светлость вместе с ангелом Джабраилом (Гавриил) вошел в Иерусалим, к ним навстречу вышли многие Пророки и впереди были Ибрахим, Муса и Иса (да будет мир с ними). Там они прочитали общественный намаз: Пророк Ислама встал впереди намаза, а остальные ему последовали, в том числе Ибрахим, Муса и Иса (да будет мир с ними).[5]

Вознесение Иисуса на небеса

Агитация Исы (да будет мир с ним) и принятие многими его религии послужили поводом тому, что иудеи и их видные священнослужители затаили в своём сердце ненависть и злобу к Его

1 «Тарих анбийа» стр. 734.
2 «Масабих аль кулуб».
3 Радостная весть Иисуса по поводу прихода, пророка Ислама по имени Ахмад, упоминается в шестом аяте, суры «Выстроенные в ряд». В Евангелие Пророк Ислама упоминается под именем «Параклит», что на греческом языке означает «хвалимый», если это перевести на арабский язык, означает Ахмад и Мухаммад.
4 «Тарих анбийа», стр. 730; В исламских преданиях существует, что во время прихода Имам Махди (да будет мир с ним) его светлость Иса снизойдёт с небес, и в священной мечети Кудс, за Имам Махди будет читать намаз, и будет являться его сподвижником, а также своих последователей (христиан) будет призывать к принятию руководства Махди. Иисус станет поводом распространения и укрепления миссии Махди . На горной вершине Иерусалима, Иисус с копьём будет участвовать в уничтожении Даджала. Имам Махди (да будет мир с ним) предложит Исе: «Становись имамом общественного намаза, я буду тебе следовать». Иисус ответит: «Вы являетесь семейством, что ни для кого не допустимо, становиться впереди вас». («Мунтахаб аль асар» глава 48, стр. 316-317)
5 «Бихар», том 18, стр. 320.

светлости и стали готовить коварный замысел, чтобы убить этого великого Пророка. Они пригрозили кесарю Рима, что если это также будет продолжаться, то они уничтожат его правление, так что ради сохранения власти ты вынужден убить Ису.

Исе стало известно о коварных замыслах его врагов, тогда его светлость вместе со сподвижниками меняет место жительства и живет скрытно, чтобы остаться невредимым.

Один из близких сподвижников по имени Иуда, который был одним из двенадцати Апостолов Исы, ради тридцати серебряников, полученных от врагов, показал им место нахождения Исы, чтобы они его арестовали и распяли.

Иса вместе со сподвижниками скрывались в одном саду. Когда наступила ночь, приспешники врагов ворвались в сад и окружили Апостолов. Апостолы, почувствовав большую опасность, бежали и оставили Ису одного. Однако Аллах не оставил Иисуса одного: Он скрыл его от взоров нападающих врагов. В результате они арестовали мужчину (Иуду), который по воле Господа внешне стал похожим на Ису. Этот человек от страха и сильного волнения онемел, и не смог себя представить. Палачи распяли Иуду, и таким образом он получил наказание за своё предательство.

Кесарь Рима и приближенные, а также палачи думали, что убили Ису (да будет мир с ним), однако священный Коран гласит:

مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ

«Они не убили его и не распяли, а это только показалось им».[1]

Распространено мнение, что Ису казнили, и христиане тоже имеют такие убеждения. Крест является их символом, и в их религии очень много связано с ним.

Однако достоверный и несомненный Коран гласит: *«Его не убили и не распяли, а только Господь вознёс его к себе»2*. И сейчас его светлость жив, и находится на небесах, когда настанет время прихода Имама Махди (да ускорит Аллах его пришествие!), Иса снизойдёт на землю и будет ближайшим сподвижником Махди.

1 Сура «Женщины», аят 157; «Кэсесе Коран» Балаги, стр. 252-253.
2 Сура «Женщины», аят 157.

Пророк Мухаммад

Пророк Ислама его светлость Мухаммад ибн Абдулла (да благословит его Аллах и род его) является превосходнейшим пророком и посланником Аллаха, а также последним из Божьих пророков, после него посланников Аллаха уже не будет. Его светлость был потомком Ибрахима Халила (да будет мир с ним) через тридцать поколений.

Благословенное имя Пророка Ислама – Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) – упоминается в священном Коране четыре раза, другое его имя – Ахмад – один раз. Однако такие эпитеты, как «пророк», «посланник», «башир» (добрый вестник), «назир» (устрашающий) и «последний пророк», упоминаются десятки раз.

У его светлости было несколько жён, первой и наилучшей из них являлась Хадижда (да будет мир с ней). Согласно известному мнению, она родила от Пророка шестерых детей, однако, все они еще при жизни его светлости скончались, кроме великой Фатимы Захры (да будет мир с ней), которой к тому времени, когда Пророк ушёл из жизни, исполнилось 18 лет.

Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) прожил 63 года, и в последний год жизни 18 Зильхаджа[1], в местечке под названием «Гадир Хум» перед сотней тысяч мусульман назначил Али халифом[2] и имамом после себя. А также во многих других ситуациях его светлость среди мусульман провозглашал Али (да будет мир с ним) своим преемником и руководителем мусульман после себя.

Священный Коран, является последней небесной книгой и вечным чудом Пророка Ислама (да благословит его Аллах и род его), эта священная Книга свидетельствует о высоком положении Посланника Аллаха Мухаммада (да благословит его Аллах и род его). Всевышний Аллах в ней сказал:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

«Воистину Посланник Аллаха образцовый и достойный пример для вас».[3]

В течение жизни Пророка Ислама произошло около тысячи различных зафиксированных событий, но мы в этой книге в основном приведём только те истории, которые затронуты в священном Коране.

Начало пророчества

Двадцать седьмого числа месяца раджаба, когда Пророку было сорок лет, его светлость находился в пещере на горе «Хира», где поклонялся и молился Господу. Неожиданно к нему явился ангел Джабраил, посланник откровений, и прочитал пять первых аятов суры «Сгусток»:

بسم الله الرحمن الرحيم اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ...

«Читай! Во имя Господа твоего, который (мир) сотворил. Он сотворил человека из сгустка. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный, который научил [человека письму] посредством калама, Он научил человека тому, чего тот не знал».

Получив первое откровение, Пророк, сильно утомившись, пришёл к Хадидже и сказал: «Укройте меня, я хочу отдохнуть».

Его светлость лежал на постели, завернувшись в покрывало, когда через Джабраила были ниспосланы начальные аяты (1-7) суры «Завернувшийся»:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

«О завернувшийся!

---

1 Один из месяцев лунного летоисчисления.
2 Т.е. назначил своим преемником.
3 Сура «Сонмы», аят 21.

Встань и увещевай!
Господа своего величай!
Одежды свои очищай!
И от скверны отдались!
Не оказывай милости в надежде получить большее!
И ради Господа твоего терпи!»

Таким образом, ниспослание религии Ислама началось с именем Господа, с чтения, калама, увещевания, очищения, искренности и почитания Аллаха.

Обращение с призывом к родственникам

Если бы родственники Пророка приняли его призыв, то протест врагов в определённой степени был бы погашен (т.е. язычники не говорил бы ему: «сначала своих близких исправь, а потом нас») и в их лице Пророк мог бы обрести серьёзную поддержку своей миссии.

Но так или иначе, Всевышний Аллаха приказал Пророку призвать своих ближайших родственников к Исламу.[1]

Согласно историческим данным этот призыв состоялся в первые три года пророческой миссии. Некоторые считают, что Пророк призвал родственников к Исламу на второй год после начала пророчества.

Его светлость Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) попросил Али (да будет мир с ним) приготовить пищу и пригласил к себе сорок вождей из рода бани Хашим. Но когда приглашенные собрались и поели[2], Абу Ляхаб понял, что Пророк собрал их для того, чтобы призвать к своей религии. Поэтому он сумел расстроить собрание, не дав возможности Пророку призвать их к Исламу (согласно данным некоторых историков, он два раза мешал собранию). Однако, на третий раз Пророк, опередив Абу Ляхаба, обратился к родственникам и сказал:

«О, сыны Абдаль Муталлиба[3]! Всевышний Аллах избрал меня добрым вестником и увещевателем. Примите Ислам и следуйте за мной, тогда найдёте истинный путь».

Затем добавил: «Никто не приносил вам более прекрасной вести, чем та, которую сообщил я. Я принёс вам счастье и этого мира, и загробного. Того из вас, кто будет мне помощником в этом деле, я сделаю своим преемником, заместителем и братом, и в Раю он будет находиться рядом со мной».

Все присутствующие молчали, задумавшись. Вдруг Али (ему было около 13 лет) встал и сказал: «О, Посланник Аллаха! Я – твой помощник!» Пророк попросил его сесть на место.

Затем Пророк во второй раз сделал собравшимся своё предложение, но те продолжали молчать, и только Али (да будет мир с ним) снова встал и сказал: «Я – твой помощник и буду тебе во всём помогать!» Пророк снова попросил его сесть и в третий раз призвал родственников следовать за собой. И опять никто из присутствующих не дал ответа, кроме Али, который третий раз встал и сказал: «Я – твой помощник (и принимаю твой призыв)». Тогда Пророк указал на Али и сказал:

«Это мой брат, душеприказчик и преемник среди вас. Слушайтесь и повинуйтесь ему после меня».

Присутствующие поднялись со своих мест, каждый возражал Пророку. Абу Ляхаб с насмешкой сказал Абу Талибу[4]: «Мухаммад назначил твоего сына Али твоим вожаком, и если он прикажет, ты должен подчинится ему».[5]

---

1 «И увещевай твою ближайшую родню», (Сура «Поэты», аят 214).
2 Количеством приготовленной пищи могло насытиться только два человека, однако все приглашенные испробовали пищу и насытились, даже осталось лишнее. Все были крайне удивлены этим чудом, свидетельствующим о том, что призыв Пророка сопровождался Божественным благословением.
3 Абдаль Мутталиб приходился родителем отца Пророка.
4 Брат отца Пророка.
5 «Тарих Табари», том 2, стр. 217; «Камиль ибн Асир», том 2, стр. 24; «Бихар», том18, стр. 191.

Открытый призыв Пророка Ислама

Пророк находился в тяжелейших условиях, на протяжения трёх лет тайно призывая к Исламу родственников и других людей. По некоторым данным, за эти три года сорок человек тайно приняли Ислам. Первыми людьми, принявшими Ислам, были Али (да будет мир с ним) и Хадиджа (да будет мир с ней).

Прошло три года от начала пророчества, когда от Господа было ниспослано повеление:

«Провозгласи открыто то, что велено тебе, и отвернись от многобожников. Воистину, Мы защитим тебя от тех, кто насмехается [над тобой]».[1]

Из числа насмешников пятеро имели силу и поддержку и с ожесточением сопротивлялись Исламу. Их имена: Валид ибн Мугайре, Ас ибн Ваиль, Асвад ибн Мутталиб, Асвад ибн Абд Ягус и Харис ибн Талатилах. Эти люди были впоследствии наказаны Господом.

Пророк, получив вышесказанный аят, начал открытый призыв. Он поднялся на камень посреди собравшихся язычников и объявил:

«О люди! Я призываю вас засвидетельствовать Единственность и Несравненность Господа и принять мою веру. Я запрещаю вам уподоблять кого-либо Господу и поклоняться идолам. Примите мой призыв, и вы станете предводителями всех людей в мире…»

Многобожники сказали: «Мухаммад потерял рассудок». Окружив Абу Талиба, они сказали ему: «О, Абу Талиб! Сын твоего брата называет нас неразумными и поносит наших богов, он посеял разногласия среди нас. Если его поступки вызваны нуждой, мы соберём для него много имущества, и он станет богаче всех нас. И мы отдадим ему любую девушку из племени Курайш, которою он пожелает «.[2]

Абу Талиб передал Пророку это предложение.

Но его светлость сказал: «Я призван Господом и не могу ослушаться Его приказа».

Когда, Абу Талиб передал слова Пророка идолопоклонникам, те сказали: «Ты – наш лидер и старейшина, отдай Мухаммада в наше распоряжение, мы убьём его, а ты будешь править нами».

Но Абу Талиб отверг их предложение, заявив:

«Мы будем защищать каждую волосинку Мухаммада и соберём для этого всех наших сыновей и близких».

Таким образом, как и было обещано Пророку в вышеприведенном аяте, Аллах защитил его от насмешников и нечестивцев.[3]

Враждебность Абу Ляхаба и доблестная защита Абу Талиба

Прошли года после публичного провозглашения Пророком Ислама (да благословит его Аллаха и род его) своей веры. Однажды, когда на базаре «зил маджаз» народ занимался куплей-продажей, там появился Мухаммад (да благословит его Аллаха и род его) и громким голосом воззвал к людям:

«О люди! Скажите: нет Бога кроме Единого Аллаха, и найдёте спасение».

В это время Абу Ляхаб (брат отца Пророка) подошел к Пророку и стал бросать в него камни, так что вскоре благословенные ноги его светлости были в крови, и кричать:

«О люди! Не следуйте за Мухаммадом, ведь он лжец».[4]

На следующий день на этом же базаре, Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) снова стал призывать людей к единобожию и отказу от идолопоклонничества.

Тогда появился Аббас[5] и сказал Пророку: «Я свидетельствую, что ты лжец».

Затем к Аббасу присоединился его брат Абу Ляхаб, и они крикнули:

---

1 Сура «Аль Хиджр», аят 94-95.

2 Мекканская знать восприняла призыв к единобожию как прямую угрозу своей «безопасности», т.к. ставился под удар основной источник их обогащения – идолопоклонничество. Поэтому, они приготовились к серьёзной борьбе с религией Мухаммада (да благословит его Аллах и род его).

3 «Бихар», том 18, стр. 180.

4 «Манагиб али Аби Талиб», том 1, стр. 49-50.

5 Один из братьев отца Мухаммада (да благословит его Аллаха и род его).

«О люди! Этот человек, сын нашего брата, - лгун. Не дай бог вам очароваться его словами и отвернуться от своей религии».[1]

Тогда Абу Талиб подошёл к Пророку, с любовью обнял его и сказал Абу Ляхабу и Аббасу: «Что вам нужно от Пророка? Клянусь Господом, он говорит правду».

В подтверждение своих слов он прочитал Пророку стих:

«Ты доверенный Аллаха, ты правдив, и нет в речи твоей пустоты.

Ты посланник Аллаха, и мы знаем тебя как Пророка.

И мы верим, что аяты Корана, были Господом, ниспосланы нам».[2]

Ми'радж Пророка Ислама

Одно из событий, которое упоминается в священном Коране – это ми'радж (вознесение в высший мир) Пророка.

Ми'радж Пророка состоял из двух путешествий:

Из Мекки в город Иерусалим.

Вознесение на небеса.

О времени вознесения на небеса (т.е. ми'раджа) существуют различные мнения. Одни считают, что это произошло на третий год пророческой миссии, другие - что это случилось 17 числа месяца Рамазана, за шесть месяцев до переселение в Медину, третьи говорят, что это было в одну из ночей месяца Раби аль-авваль на десятом году пророчества посланника Аллаха (да благословит его Аллаха и род его).[3]

Пророк так близко приблизился к Господу в ночь вознесения, что священный Коран по этому поводу гласит:

«Его (духовная) приближенность была на расстояние двух луков или ближе».[4]

Эта великая честь выпала только Пророку Ислама (да благословит его Аллах и род его), и ни один ангел, ни Пророк не удостаивался этого.

В ночь вознесения Пророк увидел множество удивительных чудес, в том числе Рай и трон Господа[5].

Он рассказывал: «В ночь вознесения в Раю я повидал дворец, украшенный драгоценностями, на входе которого было написано:

لا اله الاّ الله محمّد رسول الله عليٌّ وليٌّ القوم

«Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад Посланник Аллаха, Али повелитель людей (после Пророка)»[6]

* * *

Пророк отправился в ми'радж из запретной мечети (Каабы) после совершения намаза магриб (по другим данным намаза иша). В эту же ночь его светлость вернулся и утренний намаз прочитал в запретной мечети.

После возвращения из ми'раджа, Пророк рассказал курайшитам[7] о своём вознесении, некоторые невежды сказали: «Какая лживая новость».

Однако, более разумные из них спросили: «О, Абул Касим, откуда мы узнаем что ты говоришь правду?»[8]

---

1 Враждебность Абу Ляхаба к Пророку послужило поводом того, что в осуждение его действий, была ниспослана сура «Пальмовые волокна» (111 сура).

2 «Бихар», том 18, стр. 203.

3 «Бихар», том 18, стр. 379-381.

4 Сура «Звезда», аят 9.

5 Под словом «трон» подразумевается сила и могущество Господа.

6 «Бихар», том 68, стр. 77.

7 Курайш – это племя, из которого исходил Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его). Оно отличалось своей родовитостью и высоким положением среди остальных арабов. Это племя больше всех враждовало с пророческой миссией Посланника Аллаха.

8 Согласно другим преданиям, когда Пророк рассказал Курайшитам о ми'радже, они потребовали от него, чтобы он описал им здание священной мечети в Иерусалиме, так как среди них были люди, ездившие в Иерусалим. Пророк в деталях описал им это здание, и они убедились, что он говорит правду.

Пророк сказал: «Во время своего путешествия в одном месте между Меккой и Иерусалимом я увидел потерянного вами верблюда, я указал его местонахождение людям, искавшим его. Когда я подошел к ним, они дали мне напиться воды. Через три дня во время восхода солнца встречайте этот караван. Впереди него будет идти верблюд красного цвета, принадлежащий такому-то человеку».

На третий день до восхода солнца Курайшиты отправились за город, чтобы посмотреть, появится ли караван, во главе которого идет красный верблюд, и понять, говорит ли Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) правду или нет?

Когда наступил восход солнца они увидели караван, во главе которого шёл красный верблюд. Они поговорили с караванщиками и убедились, что слова тех совпадают со словами Пророка. Но, несмотря на это, они не поверили Пророку, а сказали: «Эти предсказания являются колдовством Мухаммада».[1]

Переселение Пророка в Медину

Одним из основных событий в жизни Пророка Ислама (да благословит его Аллах и род его) является переселение мусульман в Медину. Об этом указывается в суре «Добыча», тридцатого аята, и в суре «Корова», двести седьмого аята.

Когда в Мекке усилились притеснения и гонения против мусульман со стороны язычников, Пророк дал распоряжение переселиться в Медину, однако, известие об этом очень встревожило язычников, которые почувствовали в этом серьёзную опасность. Они решили устроить совещание и найти выход из сложившейся ситуации. Их вожди собрались в местечке под именем «Дар аннадва» и каждый из них высказал своё предложение по поводу борьбы с Пророком и уничтожения его религии.[2]

На этом собрании было принято предложение Абу Джахля, заключающееся в том, что от каждого племени должны выбрать по одному храбрецу (чтобы тем самым племя Бани Хашим не могло отомстить им за убийство), и в определённую ночь они ворвутся в дом Пророка и убьют его светлость, когда он будет спать.

В ночь покушения ангел Джабраил сообщил Пророку о коварном замысле язычников. Пророк рассказал об этом заговоре Али (да будет мир с ним), и добавил: «Сегодня ночью ляг спать на моём месте, чтобы неверные думали, что я нахожусь в доме, и ждали на улице, пока я усну, а тем временем я тайно выйду из дома».

Несмотря на то, что лечь на место Пророка и накрыться его покрывалом, было смертельно опасно, великий Али (да будет мир с ним) от всей души согласился. В ту ночь многобожники с обнаженными мечами окружили дом Пророка, но (с помощью Аллаха) его светлость незаметно покинул дом и отправился в пещеру Сур, в семи километрах от Мекки, и укрылся в ней. Вместе с Пророком, там находился и Абу Бакр.[3]

Затем из пещеры его светлость направился в Медину. Порок Ислама (да благословит его Аллах и род его) покинул город Мекку в пятницу первого числа месяца Раби аль авваль, на тринадцатом году пророчества, и двенадцатого числа того же месяца добрался до Медины.[4]

Гордость ангелов за героический поступок Али (да будет мир с ним)

Ангел Микаил и Джабраил по велению Господа, оказались возле постели Али (да будет мир с ним)[1] и Джабраил сказал ему:

---

1 «Бихар», том 18, стр. 379; «Маджмауль баян», том 6, стр. 395.

2 По этому поводу священный Коран гласит: «Вот ухищряются против тебя те, которые не веруют, чтобы задержать тебя или умертвить, или изгнать. Они ухищряются, и ухищряется Аллах. А ведь Аллах - лучший из ухищряющихся!» (Сура «Добыча», аят 30)

3 А тем временем язычники, ворвались в дом, но на месте Пророка застали Али, после чего организовали погоню за Посланникам Аллаха (да благословит его Аллах и род его), но его светлость был уже далеко от них.

4 «Сийра ибн Хишам», том 2, стр. 126; «Насих аттаварих хиджрат», том 1, стр. 14.

«Браво! О сын Абу Талиба, ангелы гордятся твоей храбростью и преданностью». Тогда Пророку был ниспослан аят, относящийся к Али (да будет мир с ним):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ

«Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу свою, желая заслужить благоволение Аллаха. А Аллах – Благоволящий к рабам».[2]

Сражение Бадр

Одним из событий, на которые указывает священный Коран, является сражение Бадр. Это первое великое сражение мусульман с неверными, произошедшее под командованием Пророка Ислама[3] (да благословит его Аллах и род его). В этом сражение мусульмане нанесли врагам сильный удар. В сорок пятом и сорок шестом аяте суры «Добыча» приведены шесть военных правил, способствующих их победе. Мусульманам, соблюдающим их в других битвах, также будет обеспечена победа. Мы приведем эти правила чуть позже.

Эта победа была тем удивительнее, что численность мусульман составляла менее одной трети от вражеской армии, а снаряжение их несравненно уступало снаряжению язычников. Великая Господня милость была ниспослана мусульманам, в священном Коране говорится:

«Вспомните, когда вас было мало и вы были ослаблены на земле, (вы находились) в страхе, что люди (язычники) вас схватят, но Аллах дал вам убежище и подкрепил Своей помощью».[4]

Сражение Бадр произошло на второй год после переселения (т.е. на второй год проживания в Медине) и оказалось позорным поражением врагов. Вот краткое описание этой битвы:

«Бадр» - широкая долина с несколькими колодцами, где постоянно останавливались для привала и водопоя торговые караваны. Она была расположена между Меккой и Мединой и получила название от имени хозяина колодцев – Бадра.

Предыстория сражения заключалась в том, что в месяц Джамади Авали на второй год хиджры (переселения) Пророк узнал о том, что Караз ибн Джабир с группой людей из Курайш, приехав в Медину, украли четырех верблюдов Пророка и несколько голов скота у других людей, и нанесли вред сельскохозяйственным посадкам вокруг города. Его светлость немедленно передал Али (да будет мир с ним) знамя войска, с тем, чтобы тот отправился в погоню за язычниками. Али (да будет мир с ним) с группой переселенцев стали преследовать Курайшитов, пока не добрались до Бадра, там они в течение трех дней разыскивали беглецов, но, не добившись результатов, вернулись в Медину.

Помимо этого инцидента, неверующие конфисковали оставшееся в Мекке имущество мусульман переселенцев, и установили по отношению к мусульманам, находящимися в Медине, экономическую блокаду. Понятно, что продолжение этого давления стало бы препятствием для развития и распространения Ислама.

---

1 Необходимо отметить, что Газали, а также Саглаби и другие приводят в своих книгах, что в эту ночь Аллах сказал ангелам Джабраилю и Микаилю: «Между вами я установил братство с условием, что жизнь одного из вас будет длиннее жизни другого, кто из вас готов пожертвовать своей жизнью ради продления жизни другого?» Ангелы не были готовы к такой жертве. Аллах сказал: «Почему вы не можете решиться на жертву, подобно Али ибн Аби Талибу. Между ним и Мухаммадом я установил братство, и Али жертвует жизнью ради Мухаммада. Идите и сохраните его от врагов!»

2 Сура «Корова», аят 208; «Тарих Йа'куби, том 2, стр. 23-29; Газали, «Ихья улюм ад-дин» т. 3, стр. 238; «Тарих Табари» т. 2, стр. 373.

3 Здесь следует отметить, что все войны, которые велись благороднейшим Пророком (да благословит его Аллах и род его), были оборонительными и преследовали цель отразить нападение врага. Пророк не был зачинщиком враждебных действий против кого бы то ни было, будь это евреи, курайшиты, или византийцы; за исключением тех случаев, когда мусульмане, будучи убежденными в том, что враг упорствует в своей агрессивности и предательстве, стремились предотвратить удар. А если люди других религий не желали принимать Ислам, то Пророк и мусульмане не настаивали на этом, а давали им право выбора. Например, некоторые племена заключившие с Пророком мирный договор, продолжали следовать своей религии, а множество христиан и иудеев, живших на исламской территории, пользовались всеми правами обычных горожан, при этом исламское правительство, обязывалось защищать их.

Священный Коран по этому поводу гласит: «В религии (Ислам) нет принуждения». (сура «Корова», аят 256)

Этот аят - убедительный ответ тем, кто утверждает, что Ислам основан на насилии и принуждении и распространился с помощью огня и меча.

4 Сура «Добыча», аят 26.

Тогда Пророк решил прорвать блокаду и приказал мусульманам препятствовать проходу торговых караванов мекканских язычников.

Пророк отправил сорок человек под командованием храброго и доблестного Хамзы (брат отца Пророка) контролировать дорогу, по которой шли караваны. Этот отряд под командованием Хамзы направился на место, расположенное между Мединой и Красным морем, через которое проходил торговый путь к Мекке. Мусульмане стали сторожить эту дорогу. Прошло несколько дней, и они увидели приближающийся караван Курайша, вместе с которым двигались триста человек. Хамза объявил о начале сражение, однако, неверующие, осведомленные о смелости и храбрости Хамзы, предложили ему перемирие. Хамза согласился, и на этот раз сражение не произошло.

* * *

Прошло несколько недель после этого случая. Мусульмане внимательно следили за действиями врагов, и знали, что язычники так просто их не оставят, и помышляют о войне и дальнейшем продолжении экономической блокады.

В это время Пророку доложили о приближении большого каравана, состоящего из двух тысяч верблюдов (по другим данным, из тысячи верблюдов), груженых товарами на сумму не менее чем пятьдесят тысяч динаров, возглавляемого Абу Суфианом и сопровождаемого всего лишь сорока охранниками, и о том, что большинство мекканцев имеют свою долю в этом караване.

Пророк сказал сподвижникам: «Это караван курайшитов, направимся за ним, быть может, Аллах расширит ваше дело».

Среди мусульман было собрано 313 воинов, и во главе Пророка они двинулись в сторону Бадра. Среди верующих было 77 мухаджиров[1] а остальные ансары[2], в их войске было 70 верблюдов и три коня.

Шпионы донесли Абу Суфиану о планах мусульман, и он отправил посланника Замзама в Мекку, чтобы сообщить язычникам о готовящемся нападении. Мекканцы немедленно послали на помощь каравану тысячу вооруженных воинов.

Абу Суфиан знал, что еще до прибытия войска подвергнется атаке мусульман, поэтому свернул с обычного пути и добрался до Мекки окольной дорогой.

Когда мекканским войскам сообщили о прибытии каравана в Мекку, командующие высказали различные мнения по поводу предстоящего сражения. Некоторые считали, что, поскольку караван нашёл спасение, им следует возвратиться в Мекку, другие же настаивали на продолжении пути.

Абу Джахл[3] был сторонником войны и убеждал остальных в ее необходимости. В итоге было принято решение сражаться. Благородный Пророк с отрядом находился в Бадре, когда ему сообщили о том, что войско врагов находится поблизости от них. На следующий день было решено начать битву. Мусульмане всю ночь совершали намаз и молились.

Наутро, в пятницу семнадцатого Рамазана, войска приготовились к сражению. Перед началом битвы вперед вышли трое лучших бойцов из числа язычников – Утбах, его брат Шайбах и Валид (сын Утбаха) – и вызвали мусульман на поединок. Сначала против них выступили трое ансаров, но Валид заявил: "Мы хотим сразиться с нашими соплеменниками!"

Пророк (да благословит его Аллах и род его) отправил на поединок двух своих племянников Убайдаха и Али (да будет мир с ним) и своего дядю Хамзу. Не прошло и мгновения как Али сразил Валида, а Хамза убил Шайбаха. Убайдах и Утбах обменялись ударами и ранили друг друга, увидев это, Али вернулся к месту схватки и убил Утбаха. Таким образом, язычники потерпели поражение на первом этапе схватки.

1Мухаджиры - мусульмане, которые из Мекки переселились в Медину.
2 Ансары – мусульмане жители Медины.
3 Злейший враг Пророка и мусульман.

Затем Ас ибн Саид вызвал на поединок Али (да будет мир с ним), а когда Али (да будет мир с ним) убил и этого противника, против него вышли Ханзала сын Абу Суфйана, Таимах, Навфаль. Али (да будет мир с ним) сразил их друг за другом.

Это сражение закончилось в пользу мусульман. Среди верующих от четырнадцати до двадцати двух человек отдали свои жизни на пути Аллаха и удостоились чести шахадата.

Язычники же потеряли семьдесят человек убитыми и еще семьдесят было захвачено в плен, причем большинство из них были руководителями многобожия, например, такие как Абу Джахль, Валид ибн Утбах, Ханзала ибн Абу Суфйан, Утбах, Шайбах и другие. Тридцать пять язычников было убито знаменосцем этой битвы Али (да будет мир с ним).[1]

Шесть правил победы

Всевышний Господь в священном Коране ниспослал мусульманам шесть главных правил. Мусульмане, соблюдающие в сражениях эти правила, подобно последователям Пророка в битве «Бадр», одержат верх над врагами, даже если войны будут происходить в нынешние времена.

Эти правила упомянуты в суре «Добыча», аятах 45, 46, 47:

«О вы, которые уверовали! Когда встречаете отряд на поле битве (эти шесть правил соблюдайте):

1. Будьте стойки.
2. Поминайте Аллаха много и одержите вверх.
3. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику.
4. Не препирайтесь (сохраняйте единство), а то ослабеете, и уйдет ваша мощь.
5. Терпите: ведь Аллах с терпеливыми.
6. Не будьте как те, которые вышли (в поход) с надменностью и рисовкой, чтобы отстранить людей от пути Аллаха».

Сражение Ухуд

Многобожники понесли при Бадре сильное поражение от мусульман, и многие их лидеры были убиты. Решив отомстить мусульманам, они подготовили к выступлению пять тысяч вооружённых до зубов воинов вместе с собой. Для воодушевления воинов и поднятия их боевого духа, с войском отправились женщины. К тому же, разные племена поспешили к ним на помощь.

Войско выступило в путь и в пятницу, пятого числа месяца Шавваль третьего года хиджры, разбило лагерь всего в шести километров от Медины.

Узнав об этом, Пророк совершив пятничный намаз, в своей проповеди призвал людей к джихаду (сражению на пути Аллаха). Затем во главе тысячной армии двинулся в сторону Ухуда. Но на полпути лицемер Абдулла ибн Аби Сулуль отказался повиноваться Пророку и вернулся в Медину с тремястами своих воинов. В результате Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его) достиг Ухуда с войском, состоящим всего из семисот человек, и возле горы разбил лагерь. Заняв эту позицию, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его), отправил пятьдесят лучников под командованием Абдуллы ибн Джубайра на склоны горы Ухуд, повелев им обеспечить защиту от кавалерии курайшитов и прикрыть тылы мусульман. Кроме того, он строго наказал им не покидать позиций без приказа, независимо от того, победят мусульмане или потерпят поражение.

Седьмого шавваля, после утреннего намаза войска приготовились к сражению. Перед началом битвы вперед вышли несколько храбрых бойцов из вражеской армии и вызвали мусульман на поединок. Его светлость Али (да будет мир с ним) вышел на поле битвы и без особого труда сразил их. Тогда два войска сошлись в бою. Пророк, Али и Хамза бились в первых рядах

1 «Кохлуль аль басар»; «Насих аттаварих» хиджрат, том 1; «Тарих Табари», том 2, стр. 270…; «Иршад Муфид», стр. 32…

исламского воинства. Однако, по некоторым причинам мусульмане понесли поражение,[1] и такие прекрасные люди, как Хамза – дядя Пророка, Мус'аб ибн Умайр, Абдулла ибн Джахш, Ханзала и другие, погибли в этом сражение.

Слух об убийстве Пророка и послание Аллаха

Во время сражения, один из воинов язычников по имени Умар ибн Камих, бросив в святое лицо Пророка камень, выбил ему зуб, разбил нижнюю губу и ранил лоб, так что лицо его светлости залилось кровью. Язычник хотел убить Пророка, однако, благородный Мус'аб ибн Умайр, который был очень похож на Пророка, закрыл своим телом его светлость, отбил нападение врагов, но сам погиб на пути Аллаха. Тогда враги подумали, что они убили Посланника Аллаха, и известие об этом быстро распространилось повсюду.

Эта весть послужила причиной растерянности среди мусульман, слухи дошли даже до Медины, так что и женщины, и мужчины стали горевать и оплакивать Пророка. Часть мусульман бежала с поля боя, и тогда в этот момент был ниспослан аят[2]:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

«И Мухаммад - только Посланник Аллаха. Были и до него Посланники. Разве же, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять (т.е. отвернётесь от Ислама и вернётесь в неверие, ведь есть путь, указанный Мухаммадом (да благословит его Аллах и род его), и есть Бог его)? Кто обращается вспять, тот ни в чем не повредит Аллаху, и Аллах воздаст благодарным».[3]

Четыре главные причины поражения мусульман

Четыре основные причины принесли поражение мусульманам при Ухуде, и верующие должны знать их, чтобы избежать этой же участи:

1. Лицемер Абдулах ибн Сулуль в самый ответственный момент отвернулся от Пророка и возвратился в Медину почти с одной третью войска, что привело к ослаблению, разногласиям и недовольству в рядах мусульман. Поэтому мусульмане не должны опираться на лицемеров. Такие люди лишь внешне показывают себя вашими сторонниками, сами же поддерживают вас лишь до тех пор, пока получают от этого пользу, но в любой момент могут нанести удар в спину.

2. Несоблюдение военной дисциплины. Не следует действовать подобно лучникам, которые оставили склоны Ухуда и бросились вниз за добычей, забыв о категорическом приказе Пророка (да благословит его Аллах и род его) не покидать позиций. Никогда нельзя забывать о дисциплине и верности в боях ради Аллаха.

3. Распространение слухов во время сражения также играет важную роль. Слух об убийстве Пророка послужил причиной тому, что некоторые мусульмане покинули поле битвы и поддались страху. Мусульмане не должны обращать внимания на подобные слухи, чтобы морально не ослабеть.

4. Нестойкость в сражении является одной из причин поражения мусульман. Если бы они сражались с крепкой верой, подобно Али (да будет мир с ним), Мигдаду, Абу Дуджану, то не

---

1 Когда мусульмане стали побеждать, многобожники обратились в бегство вместе со своими женщинами, а мусульмане преследовали убегавших, уничтожая их и захватывая добычу. Но в этот момент большую ошибку допустили лучники, сорок человек из которых оставили склоны Ухуда и бросились вниз за добычей, забыв о категорическом приказе Пророка (да благословит его Аллах и род его) ни в коем случае не покидать своих позиций без приказа. Этой оплошностью решил воспользоваться Халид ибн аль-Валид, напавший на десятерых оставшихся лучников и уничтоживший их. После этого он зашел мусульманам в тыл и начал окружать их. Его всадники подали условный сигнал, и бежавшие язычники остановились и развернули ряды. Мусульмане, оказавшиеся между двух огней, понесли серьёзные потери.

Ослушание лучников послужило основной причиной поражением мусульман.

2 Сура «Семейство Имрана», аят 144.

3 «Маджмауль баян», том 1 и 2, стр. 513.

проиграли бы бой. Судите сами, какую важную роль играла и стойкость и мужество верных бойцов, в особенности Али (да будет мир с ним)!

Битва Хамра аль-Асад

Одержав победу при Ухуде, армия Абу Суфйана по его приказу отправилась назад в Мекку. Но, уже подойдя к местечку Руха, воины начали сожалеть о том, что в Ухуде не добили мусульман окончательно, и решили вновь вернуться в Медину.

Пророк узнал об этом и приказал армии, сражавшейся при Ухуде, вновь готовиться к битве. Даже раненые в предыдущей битве, должны были вновь выйти на поле боя.

Мусульмане, здоровые и раненые, двинулись навстречу вражеским силам.[1]

Тогда-то в честь смелых бойцов Ислама и было ниспослано откровение:

«Тех (верующих), что приняли призыв Аллаха и Посланника, после того как их поразили бедствия и ранения (при Ухуде). Тем из них, которые вершили добрые дела и были богобоязненны, уготовано великое вознаграждение. Тем, которым говорили (некоторые) люди: «Вот, собрались против вас (вражеское войско), бойтесь их (ведь они атакуют вас)!» - но это увеличило их веру, и они сказали: «Довольно нам Аллаха, наилучший Он покровитель. И вернулись мусульмане (с поля битвы), осененные милостью Аллаха и Его щедростью, и не постигло их зло никакое, и последовали они за повелением Аллаха. Воистину, обладает Аллах милостью великой».[2]

Доклад Ма'бада

Весть о приближении войска Ислама дошла до язычников. Особенно же их потрясло и ужаснуло то, что даже раненые двинулись в путь вместе с остальными. В это же время на территории Хура им повстречался некий язычник по имени Ма'бад Хузаи, шедший из Медины в Мекку. Абу Суфйан поинтересовался у него о настроении мусульманских войск, на что тот ответил: «Я видел Мухаммада, который с огромной армией пустился вдогонку за тобой, до сих пор я не слышал о подобной армии».

Абу Суфйан воскликнул встревожено: «Что ты говоришь? Ведь мы их сразили и разгромили!»

Ма'бад сказал: «Я не знаю, что вы сделали с ними. Я знаю лишь то, что вас преследует огромное войско».

Тогда язычники решили отступить и спешно отошли к Мекке[3]. Мусульмане же, поняв, что язычники напуганы и не могут выступить против них, вернулись в Медину.

Пленение двух язычников

Несмотря на то, что всё тело Али (да будет мир с ним) было изранено, он до самого Хамр аль Асад (местечка, расположенного в восьми милях от Медины) участвовал в преследовании врагов и в течение нескольких дней оставался в той местности. И когда два человека по имени Муавие ибн Мугайре Умави и Абу Иззи Джумахи, имевшие влияние среди язычников, вернулись туда, Али (да будет мир с ним) взял их в плен.

Пророк приговорил Абу Иззи к смертной казне, потому что тот при Бадре уже был взят в плен и дал клятву, получив свободу, больше не воевать против мусульман. В тот раз его освободили, однако он нарушил свое обещание и в сражении Ухуд вновь сражался с мусульманами.

Услышав приговор, он стал рыдать и взывать о помиловании, но его просьба была отклонена, а приговор приведён в исполнение.[4]

---

1 «Маджмауль баян», том 2, стр. 539.
2 Сура «Семейство Имрана», аят 172-174.
3 «Маджмауль баян», том 2, стр. 539; «Тафсир намуне», том 3, стр. 175.
4 «Мунтахаль амаль», стр. 47; Согласно некоторым преданиям, Пророк сам захватил в плен язычников. («Кохлуль баср», стр. 96)

Сражение Ахзаб (Хандак)

В суре «Сонмы», семнадцать аятов (9-26) рассказывают об этом сражении и злоумышлениях лицемеров, иудеев, и разных племён Курайша, объединившихся для уничтожения Ислама и мусульман. Однако, с помощью Аллаха и твердого руководства Пророка, а также героизму Али (да будет мир с ним), это событие обернулось для врагов позорным поражением.

Сражение Ахзаб стало для мусульман самым тяжёлым и великим испытанием (об этом также гласит одиннадцатый аят суры «Сонмы»), но в итоге мусульмане достойно и с блестящей победой прошли его, а язычники и лицемеры навечно были посрамлены и обесчещены.

Священный Коран по этому поводу гласит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

«О вы, которые уверовали! Вспомяните милость Аллаха к вам, когда пришли к вам войска, и Мы послали на них ветер и войска[1], которых вы не видели. Аллах видит то, что вы делаете!

Вспомните, как напали на вас сверху и снизу, и тогда забегали глаза, и сердца подступили к горлу, и стали вы думать разное об Аллахе.».[2]

Значение битвы при Ахзабе было столь велико, что Пророк Ислама (да благословит его Аллаха и род его) сказал:

«Вся вера и всё безбожие сошлись (в этом сражение)».[3]

Описание сражения Ахзаб и бесподобного героизма Али (да будет мир с ним)

Сражение Ахзаб или Хандак - великое событие, которое произошло на пятом году хиджры. Пророку сообщили, что огромное войско – больше десяти тысяч человек – из Мекки движется на Медину, чтобы уничтожить мусульман. Великий Пророк (да благословит его Аллаха и род его), немедленно собрал на совет своих сподвижников. Один из приближённых Пророка, по имени Салман Фарси предложил вырыть вокруг Медины огромный ров, и его предложение было одобрено и принято. Пророк приказал мусульманам начать рыть ров. Три тысячи человек начали выполнять эту работу, и вырыли ров в три километра длиной, а в ширину он был таков, чтобы враг не смог перепрыгнуть через него. Через какое-то время к Медине прибыло огромное вражеское войско, но, увидев перед собой широкий ров, не смогло двигаться дальше. Около месяца стояло оно возле рва, но так и не смогло войти в Медину. Но в конце концов, пять храбрейших вражеских воинов – Амр ибн Абдувад, Акрима ибн Абу Джахль, Хубайра ибн Вахаб, Навфаль ибн Абдулла и Зирар ибн Хаттаб, перешли ров через одно узкое место и стали вызывать мусульман на поединок.

Амр ибн Абдувад считался самым непобедимым бойцом среди арабов, его сравнивали с тысячью воинов, он рычал как лев, вызывая на поединок. Амр кричал: «Мой голос от крика охрип, неужели среди вас не найдётся никого, кто сразится со мной?»

Мусульмане в ужасе молчали, только Али (да будет мир с ним) просил Пророка позволить ему сразиться с Амром.

Тогда Пророк (да благословит его Аллах и род его) дал ему разрешение на схватку. Посланник Аллаха надел на голову Али (да будет мир с ним) свою чалму, дал ему свой меч и в честь Али (да будет мир с ним) прочитал молитву: «О, Господи! В сражение при Бадр Ты у меня забрал Убайда ибн Хариса (сына моего дяди), в сражение Ухуд забрал Хамзу (моего дядю), теперь это мой брат Али ибн Абу Талиб. О, Господи, не оставляй меня одного».

Затем добавил: «Вся вера и всё безбожие сошлись (в этом сражении)».

---

1 Возможно, под словом «войска» подразумеваются ангелы, которые были посланы на помощь мусульманам, а может быть, имеется в виду духовная поддержка верующим со стороны Господа.
2 Сура «Сонмы», аят 9-10.
3 «Бихар», том 20, стр. 215.

Благородный Али (да будет мир с ним) отправился на поле битвы. Когда он предстал перед Амром, между ними произошел такой разговор:

Али: «Эй, Амр! Во времена невежества ты говорил: клянусь Латом и Уззам[1], что если кто-либо попросит меня исполнить три вещи, я выполню или всех их, или одну из них».

Амр: «Да, это так».

Али: «У меня есть к тебе просьба: засвидетельствуй единство Господа и пророчество Мухаммада (да благословит его Аллах и род его)».

Амр: «Забудь про эту просьбу».

Али: «Тогда возвращайся туда, откуда пришёл».

Амр: «Этот поступок покроет меня позором, и я стану сплетней на языках у женщин Курайша. Я никогда не сделаю этого!»

Али: «Тогда у меня есть к тебе другая просьба: слезь с коня и сразись со мной».

Амр засмеялся и сказал: «Я не думал, что когда-либо мужчина араб, сделает мне такое предложение. Я не желаю убивать такого великого человека, как ты, к тому же я дружил с твоим отцом «.

Али: «Зато я хочу тебя убить, слезай с коня!»

Амр, рассерженный этими словами, слез с коня, и начался поединок. Вокруг них заклубилась пыль так, что их стало не видно.

Джабир ибн Абдулла Ансари рассказывает: «Вдруг я услышал голос Али, который кричал «Аллаху Акбар» (велик Аллах), тогда я понял, что Али убил Амра».

Увидев это, оставшиеся четыре бойца, находясь верхом на конях, прыгнули в ров. Мусульмане подбежали ко рву, увидели в нём Навфила ибн Абдуллу и начали забрасывать его камнями, но он крикнул: «Не бросайте камнями, лучше пусть кто-либо среди вас сразиться со мной?» Тогда Али (да будет мир с ним) напал на него и убил, затем набросился на остальных бойцов и уничтожил и их.

Смерть известных воинов, а также непогода[2], холод и недостаток провианта во вражеском войске послужило причиной того, что с позором покинули поле боя и отступили в сторону Мекки.[3]

Великий Али (да будет мир с ним) принёс к Пророку (да благословит его Аллах и род его) голову Амра. Абу Бакр и Умар подошли к Али (да будет мир с ним) и поцеловали его благословенное чело.[4]

Важная победа Али (да будет мир с ним)

Когда Али (да будет мир с ним) с победой вернулся к Пророку, великодушный Посланник Аллаха (да благословит его Аллаха и род его) по этому поводу сказал:

«Значение удара, нанесенного Али врагам в сражение Хандак, важней и дороже поклонения всех людей и джинов».[5]

А также передают, что его светлость Мухаммад (да благословит его Аллах и род его), обратившись к Али (да будет мир с ним), сказал: «Если сравнят твой поступок с делами всей мусульманской общины, то твой поступок ценней и превосходней всех их дел».

И добавил: «Потому что с уничтожением Амра ибн Абдувада в домах язычников поселились униженность и презрение, а в домах мусульман – величие и слава».

Смысл этих изречений заключается в том, что если Али (да будет мир с ним) не вышел бы на поединок, то никто из мусульман не осмелился бы этого сделать, и тогда десятитысячная вражеская армия вошла бы в Медину и уничтожила войска Ислама. Однако, когда Али (да будет

1 Имена двух богов язычников.
2 Это сражение произошло зимой, было очень холодно, к тому же во вражеском лагере началась метель, ставшая одной из причин их отступления.
3 Перевод «Иршад» Муфид, том 1, стр 89-90; «Тарих аль хамис», том 1, стр. 486.
4 Перевод «Иршад» Муфид, том 1, стр 93.
5 «Мустадрак Хаким», том 3, стр. 32; «Эхкак аль хакк», том 6, стр. 54-55.

мир с ним) уничтожил Амра и других вражеских героев, язычники потерпели глубокое моральное поражение, сняли осаду и отступили.

Поэтому-то, отдавая должное точному военному расчету Пророка, он заявил, что значение победы Али (да будет мир с ним) важнее богослужения людей и джинов.

Предательство иудеев

Одним из важнейших событий, о которых говорится в священном Коране (сура «Добыча», аяты 56-59 и сура «Трапеза», аяты 78-82) является нарушение договора иудейскими (еврейскими) племенами и столкновение Пророка с ними. Господь в аяте 82 суры «Трапеза», говорит: *«Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих (мусульман) иудеев и многобожников».*

В те опасные дни, когда Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) воевал с многобожниками, иудеи нарушили свой договор и предали Пророка, и это свидетельствовало об их ненависти к мусульманам.

Когда великодушный Пророк переселился в Медину, в предместьях этого города жили три иудейских племени: бани Кайнако, бани Назир и бани Курайза.

Сначала Посланник Аллаха призвал эти племена, которые согласно Торе знали описание Пророка Ислама, к своей вере, но они не вняли его призыву. Пророк понимал, что в будущем их ждёт война, и что проживание этих племён вокруг Медины является серьёзной опасностью для мусульман, поэтому он решил заключить с ними договор, чтобы они ни только не оказывали помощь врагам, а, наоборот, помогали мусульманам в критические моменты.

Иудеи заключили этот союз и подписались под ним, однако, когда наступил момент действовать согласно договору, они нарушили его и присоединились к врагам.

Вот как происходили эти события.

Нарушения договора иудейским племенем бани Кайнако

Численность племени бани Кайнако составляла 600 человек, в основном это были храбрые и смелые люди, проживающие в предместьях Медины. В такой ответственный для мусульман момент, как сражение Бадр, иудеи нарушили договор и содействовали их врагам.

Великодушный Посланник Аллаха Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) был сильно огорчен изменой иудеев. В середине месяца Шавваля, примерно через 20 дней после сражения Бадр, Пророк отправил войско к племени бани Кайнако, чтобы подавить мятеж и наказать иудеев за нарушения договора.

Иудеи не смогли оказать сопротивление Исламским войскам и после нескольких дней осады решили принять любое повеление Пророка Аллаха. В итоге Пророк решил, что нахождение их вблизи Медины является угрозой Исламу, и дал им распоряжение покинуть окрестности города.

Таким образом, бани Кайнако были вынуждены переселиться и перебрались в Шам, а их имущество стало трофеями мусульман.

Измена племени бани Назир

Спустя несколько месяцев после сражения Бадр, Посланник Аллаха с группой сподвижников направился к племени бани Назир и попросил их оказать ему услугу.

Иудеи ответили Пророку положительно и сказали: «Оставайся здесь, мы тебе поможем». Сами же, устроив тайное собрание, решили между собой, что теперь, когда Пророк сам пришёл к ним, появилась хорошая возможность убить его.

Человеку по имени Амр ибн Хаджашу было приказано убить святого Пророка. Он взял огромный камень и решил разбить им голову Пророка, однако, некий человек по имени Салам ибн Мушкам стал запугивать Амра, говоря: «Не делай этого. Клянусь Господом, ему известно о каждом твоём решение, а ведь это действие – нарушение договора. Мы заключили с ними союз и договорились помогать друг другу».

Тем временем святому Пророку было ниспослано откровение, что иудеи решили убить его. Его светлость немедленно встал с места и отправился в Медину, а его сподвижники направились за ним.

Добравшись до Медины, он отправил иудеям племени бани Назир приказ о том, что они в течение нескольких дней должны покинуть предместья Медины и не имеют права больше находиться там. Тот же из них, кто по истечении этого срока будет находиться там, будет убит.

Бани Назир были напуганы этим предупреждением и готовились к переселению. Однако, лицемер по имени Абдулла ибн Убай послал им сообщение, советуя не покидать своих домов и оставаться на прежнем месте, он же пошлёт к ним на помощь две тысячи воинов. К тому же, добавлял он, они могут ждать помощи племени бани Курайза, которые тоже им помогут.

Получив послание Абдуллы ибн Убая, глава племени бани Назир Хай Ахтаб послал святому Пророку ответ, что они ни за что не переселятся в другие места.

Когда Пророк услышал такой ответ, он сказал Али (да будет мир с ним):

«Поднимай знамя и со сподвижниками отправляйся к племени бани Назир и окружи их крепость».

Согласно приказу Пророка, Али (да будет мир с ним) с мусульманами, окружил крепость бани Назир.

Однако, Абдулла ибн Убай обманул иудеев и не послал никакой помощи, так же и племя бани Курайза не решилось помогать соплеменникам.

Тогда иудеи племени бани Назир покинули окрестности Медины, и переселились в другие места.[1]

Нарушения договора племени бани Курайза

Иудеи племени бани Курайза также заключили с мусульманами договор и союз, однако, когда наступило сражение Хандак, они присоединились к язычникам и превратились в суровых врагов Ислама.

Пользуясь противостоянием мусульман и многобожников, глава бани Назир Хуйайи ибн Ахтаб отправился в Мекку и поднял против Пророка и мусульман курайшитов и другие племена. После чего лично явился к главе бани Курайза Ка'бу ибн Асаду и склонил его к измене и разрыву договора с мусульманами, пообещав, что тоже будет участвовать в сражении. В результате, Ка'б переметнулся на сторону курайшитов.

Почувствовав себя сильными, иудеи забыли про все заключённые договоры и стали оскорблять Пророка и мусульман.

Сражение Ахзаб закончилось в пользу мусульман, великодушному Пророку было поручено Господом направить войско к племени бани Курайза. Тогда его светлость вручил знамя Али (да будет мир с ним) и отправил его с группой воинов к крепости бани Курайза.

Войско Али (да будет мир с ним) окружило крепость и 25 дней осаждало ее. Когда осада стала затягиваться, иудеи послали Пророку послание, чтобы он прислал к ним Абу Лубабу (мусульманин, который в прошлом имел дружеские связи с ними), чтобы с ним посоветоваться, как поступать далее. Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) отправил Абу Лубабу к иудеям. Увидев его, те принялись плакать и рыдать, говоря: «Что нам делать? Принять любое решение Мухаммада?» Абу Лубаб ответил: "Да!", - и провел ребром ладони по горлу, желая дать им понять, что решение Пророка – уничтожить их.[2]

---

1 На первый взгляд эти действия Пророка могут показаться жестокими, однако не надо забывать, что эти племена, заключив союз с Пророком, хотели убить его. Кроме того, они настраивали против религии Ислама мекканских язычников и другие племена, тайно старались уничтожить мусульман. Поэтому было крайне необходимо изгнать таких людей из предместий Медины.

2 Вынесенный иудеям приговор являлся военной тайной, и никто заранее не имел права раскрывать эту тайну, однако Абу Лубаба этим своим действием раскрыл иудеям её и тем совершил предательский поступок перед Господом и Его Посланником. Однако Абу Лубаба в тот самый же момент раскаялся и понял, что совершил большую ошибку. В итоге после искреннего раскаяния, Господь послал аят (сура «Покаяние», аят 102), что его раскаяние принято.

В итоге, бани Курайза объявили, что примут любое решение Пророка в отношении них. Бани Курайза имели дружеские отношения с племенем Авс (одно из знатных племён Медины, принявшее Ислам), поэтому глава племени Авс попросил Пророка помиловать иудеев. Пророк и бани Курайза договорились, чтобы некий человек из племени Авс Са'ад ибн Мауз принял решение о том, как поступать с предателями.

Са'ад ибн Мауз, в это время находился в Медине из-за ранения, полученного им в битве у рва (Хандак). Пророк вызвал его к себе. Когда Са'ад приехал, его светлость сказал ему: «Настал такой момент, когда Са'ад должен доказать, что он не боится ничьих упреков на пути Аллаха!"

Когда наступило время судейства, Са'ад ибн Мауз приговорил к смерти всех мужчин племени бани Курайза, женщины же и дети должны были быть пленены, а их имущество конфисковано.

Приговор, вынесенный Са'адом, был приведён в действие.[1]

Таким образом, в окрестностях Медины иудеев уже не осталось, кроме тех, что проживали в местечке Хейбара[2]. Покончив с бани Курайза, Святой Пророк с войском направился туда. Его светлость передал знамя мусульман Али (да будет мир с ним), и тот окружил крепости Хейбара. После того, как Али (да будет мир с ним) убил главу иудеев Мархаба, эти крепости друг за другом перешли в руки мусульман.[3]

Поход на бани аль Мусталик и разоблачение лицемера

Племя бани аль Мусталик готовились к войне с мусульманами, ими овладели высокомерие и себялюбие. Эта группа выступила против Ислама, стремясь внести раскол и смуту среди мусульман.

Смелые мусульмане под командованием Пророка Ислама (да благословит его Аллах и род его) вступили против бани аль Мусталик, и в результате в местности под названием Мариси произошло сражение между исламским войском и бани Мусталик, закончившееся победой мусульман. Это случилось на шестом году хиджры.

Пророк и войско Ислама с полной победой возвращались в Медину и на пути наткнулись на колодец. Мухаджир Джахджах (раб Умара) из-за воды у колодца поспорил с ансаром по имени Санан, что привело к стычке.

Эта стычка превратилась в драку, тогда Джахджах стал звать на помощь мухаджиров, а Санан – ансаров. Некий человек из мухаджиров по имени Джааль стал заступаться за Джахджаха.

В этот сложный момент один из лицемеров Медины Абдулла сын Убайа, проявил открыто свою вражду к Исламу и со злостью сказал Джаалю: «Ты бессовестный и агрессивный человек!» Джааль так же злобно ответил ему, на что Абдулла сильно рассердился и стал говорить очень дерзкие слова (тем самым, желая посеять вражду между мухаджирами и ансарами):

«Странные эти люди! Издалека пришли к нам и на нашей же земле помыкают нами! Когда мы вернемся в Медину, то могущественные выгонят из нее презренных[4]!»

Затем обратился к своему племени и сказал:

«Ваша вина, что вы приютили этих людей у себя дома и поделились с ними своим богатством. Клянусь Богом, если бы вы не давали так много еды Джаалю и ему подобным, то дело бы не зашло так далеко, а теперь они залезли к вам на голову. Прогоните их, пусть они вернутся к себе на родину».

---

1 Планы, которые эти иудеи вынашивали против Ислама, подрывали основы исламского государства. Если бы им удалось претворить свои планы в жизнь, большинство мусульман попало бы в сети ереси и заблуждений. Поэтому необходимость уничтожения мужчин этого племени соответствовало божественной справедливости и наоборот, милость к ним расценивалась бы как преступление против человечества.

2 В местности Хейбар проживало большое количество иудеев. Они имели тесные экономические и военные связи с язычниками, кроме того, к седьмому году хиджры Хейбар превратился в оплот всех антиисламских сил. Именно поэтому, Пророк Ислама принимает решение выступить против иудеев Хейбара.

3 «Тафсир аль Мизан», том 9, стр. 126-129; «Дастан бастан», стр. 206-214.

4 К числу могущественных он отнёс самого себя, а к числу презренных - Посланника Аллаха (да благословит его Аллаха и род его).

Дерзкие слова Абдуллы сильно огорчили молодого человека по имени Зайда сын Аркама и он, решив вступиться за ценности Ислама, сказал Абдулле:

«Клянусь Аллахом! Презренным и жалким являешься ты, Мухаммад же (да благословит его Аллах и род его) дорог Аллаху и любим всеми мусульманами. После этих слов ты никогда уже не будешь моим товарищем».

Абдуллу эти, произнесенные от всего сердца слова Зайда сильно разозлили, и он сказал ему: «Замолчи и не разговаривай так со мной!»

Ради Ислама и единства мусульман Зайд решил передать слова Абдуллы Пророку. Он сказал Посланнику Аллаха: «Абдулла сын Убайа возле колодца сказал, что вы презренны, а он могуществен».

Тогда его светлость вызвал к себе Абдуллу и строго ему сказал:

«До меня дошла новость, что ты говорил бессмысленные и неправильные слова! Что означают эти речи?!»

Абдулла с видом праведника сказал Пророку:

«Клянусь тем, кто ниспослал тебе Коран, я не говорил этих слов. Зайд солгал тебе».

Сторонники Абдуллы начали защищать его перед Пророком уверяя, что, якобы, Абдулла достойный и уважаемый человек, а Зайд – всего лишь раб.

На первый взгляд выглядело так, что Абдулла невиновен, а Зайд – лжец и клеветник. Вернувшись в Медину, Зайд заперся у себя дома, и стал ждать, пока истина раскроется.

Сын Абдуллы был достойным и сильным человеком, когда он узнал, что его отец произнёс лицемерные слова, он пришёл к Пророку и сказал:

«О Посланник Аллаха! Я слышал, что ты хочешь приговорить моего отца к смерти. Если ты решишь сделать это, то позволь мне его убить. Потому что я очень люблю своих родителей, боюсь, что когда кто-то будет убивать отца, я не выдержу и убью того человека и тем самым погублю невинную душу и окажусь в Аду».

Пророк сказал ему, чтобы он никогда не думал об этом и любил своего отца, пока тот жив.

Несмотря на наставления Пророка, сын Абдуллы встал у ворот Медины с мечом в руках и стал ждать возвращения отца. Когда Абдулла появился, его собственный сын заявил ему:

«Ты не войдёшь в Медину, пока не получишь на это разрешения от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и род его). Знай: это он могущественный, а ты - презренный!»

Тогда Абдулла послал Пророку письмо с просьбой позволить ему войти в город. Пророк дал ему свое позволение. Тогда сын сказал отцу: «Теперь, когда Пророк повелел, проходи!»

Некоторые люди называли Зайда лжецом и клеветником, поэтому он сидел дома и постоянно взывал к Аллаху: «Я встал на защиту твоего Посланника, а Ты защити меня!»

Тогда Всевышний Аллах одарил Зайда Своей милостью и ниспослал благословенную суру «Лицемеры», в которой указал на лживость Абдуллы и на правоту и невиновность Зайда.[1]

Пророк пошел в дом Зайда и сказал ему:

«О Зайд! Ты сказал правду, Аллах подтвердил твою правоту».

Лицемерие и предательство Абдуллы для всех стали явными. Вернувшись в Медину, он оказался в презираемом и униженном положении. Прожив в таком состоянии несколько дней, он покинул этот мир с лицемерием и неверием.[2]

Этот случай учит людей тому, что лжец, даже находясь под маской праведника, никогда не сможет бороться с истиной. Природа и судьба людская такова, что преступники и заблудшие остаются на том самом преступном пути, по которому они следовали, и в итоге оказываются презираемы людьми. Это закон Аллаха, который Он вложил в сердце человека.

---

1 «Они (лицемеры) говорят: «Если мы вернемся в город, то сильнейший там изгонит слабейшего». Только у Аллаха величие, и у Его посланника, и у верующих, но лицемеры не знают!» (сура «Лицемеры», аят 8)

2 «Маджмауль баян», том 10, стр. 293.

Помощь Пророка супругам

Хавля и Авс являлись муж и женой, они были мусульманами и проживали в Медине. Однажды Авс проявил желание интимной связи с женой. Несмотря на то, что она должна была согласиться, она отказала ему в близости. Авс разгневался, стал думать о разводе и, согласно обычаю арабов до Ислама, сказал ей: «Ты стала для меня подобно моей матери».[1]

Затем он раскаялся и жене сказал: «Я думаю, ты стала для меня запретной (т.е. я не могу до тебя прикоснуться)».

Хавля очень расстроилась и сказала мужу: «Иди к великодушному Пророку и спроси у него об этом». Однако, он стыдился сделать это, и жена попросила у него разрешения самой пойти к Пророку. Авс разрешил, и она пошла к Пророку и рассказала ему о случившемся.

Посланник Аллаха сказал: «Ты стала для него запретной?»

Женщина поклялась, что её муж не говорил о разводе, что он отец её детей, и она его любит, и попросила Пророка помочь им найти выход из положения.

Пророк сказал: «Ты запретна для своего мужа, и пока у меня нет никаких указаний для вынесения решения».

Хавля неоднократно обращалась к Пророку за помощью и проявляла свою обеспокоенность и печаль. Она взывала к Господу, чтобы Он послал Пророку решение этого вопроса.

Прошло некоторое время, и Аллах ниспослал Пророку первых четыре аята суры «Препирательство», в которой указывалось на то, как следует поступать в подобных случаях. В этих аятах говорилось, что муж должен в виде искупления освободить одного раба, или шестьдесят дней держать пост, или накормить 60 бедняков (т.е. должен выполнить одно из этих деяний), после чего может вернуться к своей супруге.

В этом случае были виновны и муж и жена. Женщина была виновна в том, что отказала своему мужу в близости, и это послужило причиной проблемы. А вина мужа заключалась в том, что он не проявил терпеливости и быстро вышел из себя. В результате они оба пострадали и создали для себя сложную ситуацию (не проявив друг к другу взаимопонимания).

Этот рассказ учит супругов, относится друг к другу с добротой и милосердием, они должны стараться защитить семью от всяческих напастей и не создавать никаких проблем.

Авс пришёл к Пророку и сказал: «У меня нет возможности выполнить ни одно из трёх искуплений». Пророк выбрал для него третье искупление, дал ему достаточно еды, чтобы тот накормил 60 бедняков. Авс сделал это и вернулся к семейной жизни.[2]

Вот таким образом Пророк помогал супругам в совершенствовании семейных отношений и исправлении своих недостатков.

Искоренение Пророком невежественных традиций

Во времена джахилийат[3] существовали ложные традиции, которым люди придавали большую важностью. Например, женитьба мужчины, который в прошлом был рабом, на девушке из знатной семьи считалось недозволенным, или, например, человек из благородной семьи не мог взять в жены разведённую женщину, у которой муж в прошлом был рабом. А также считалось непозволительным мужчине жениться на женщине, которая ранее была замужем за его приёмным сыном, а затем развелась с ним.

Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) решил искоренить эти ошибочные традиции и установить равенство среди людей.

---

1 Это выражение называется «зихар», им арабы до Ислама давали своим жёнам развод. Ислам подтвердил, что после произнесения этого выражения жена становится запретна для мужа, и если они решат вернуться к семейной жизни, то должны выполнить «каффаре» (искупление). А также Господь запретил разводиться подобным образом, и в суре «Препирательство» (аят 1-4) указывается на этот факт.

2 Тафсир «Маджмауль баян», том 9, стр. 246.

3 Т.е. времена, которые были до прихода Ислама.

Зайд ибн Харис приходился приёмным сыном Пророка и в прошлом был рабом. Его светлость освободил Зайда от рабства и женил его на дочери своей тётки Зейнаб из знатного рода.

Через некоторое время из-за несовместимости характера Зайд развёлся с нею, и Пророк, несмотря на своё высокое положение, женился на бывшей супруге своего приёмного сына[1], в священном Коране указывается на этот случай.[2]

Святой Пророк объявил, что пришёл конец дискриминации и различиям, которые существовали среди людей, что все мусульмане равны между собой и поводом превосходства одного над другим является только благочестие, а не родословная.

В результате, святой Пророк уничтожил три вышеупомянутых обычая и установил три сунны, соответствующие заповедями Ислама.

Лживое обвинение

Одна из историй, которая упоминается в священном Коране (сура «Свет», аят 11-16), это – происшествие «Ифк», т.е. клевета на честь Аиши. Коран опроверг эту клевету и признал Аишу - одну из жён Пророка – чистой и целомудренной.

Согласно суннитским и шиитским толкователям, история эта произошла таким образом:

Аиша рассказывала: «Каждый раз, когда Пророк собирался в путешествие, он среди своих жён бросал жребий, и на чьё имя жребий выпадал, ту он и брал с собой. Когда он уходил на сражение бани аль Мусталик, жребий выпал на меня, и я отправилась с ним в путь. Когда бой окончился и мы возвращались домой, ночью мы остановились неподалёку от Медины. Я отлучилась по своей надобности, а когда вернулась назад, обнаружила, что потеряла свое ожерелье. Я вернулась туда, где могла потерять это ожерелье, и искала его, пока не нашла, а в это время мусульмане двинулись в путь, погрузив на верблюда и мой паланкин, в уверенности, что я нахожусь внутри паланкина. Из-за того, что я была худощава, они не поняли, что меня нет в нём. Я осталась ночью одна и думала, что, когда они заметят моё отсутствие, они вернутся назад.

Случайно один из воинов мусульман по имени Сафван, который тоже отстал от войска, находился в этой местности. Утром, увидев меня издали, он подошёл ко мне и, узнав, произнёс только такие слова: «Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы и вернемся»[3]. Сафван подвел ко мне свою верблюдицу и заставил ее опуститься на колени, а когда я уселась на нее, он взял верблюдицу под уздцы и довел ее до следующей стоянки войска Пророка. Это происшествие стало поводом того, что группа лицемеров, во главе которых стоял Абдулла ибн Аби Сулуль, пустила слух о моей супружеской неверности, и тем самым навлекли на себя Господнее наказание.

Когда мы вернулись в Медину, эта сплетня распространилась по всему городу, хотя я даже не знала ничего об этом. В это время я заболела, и Пророк пришёл меня навестить, я уже не видела в нём прежней ласки, однако, не понимала, в чём дело. Когда мне стало лучше, и я вышла на улицу, то узнала от некоторых женщин о слухе, который распустили лицемеры. Я взяла у Пророка разрешение навестить своих родителей. Придя к матери, я стала выспрашивать у нее, что происходит, она успокоила меня и сказала: «Не переживай, женщинам, у которых есть какое-либо превосходство над другими, начинают завидовать и в их отсутствии говорят много разного».

Пророк по этому поводу посоветовался с Али (да будет мир с ним) и Усамой ибн Зайдом. Усама сказал: «О Посланник Аллаха! Аиша является твоей женой, и мы от неё видели только хорошее,» - т.е. посоветовал не обращать внимания на слова людей.

1 «Маджмауль баян», том 8 стр. 359.
2 «Когда же Зейд осуществил с ней свое нужду [и развелся], Мы женили тебя на ней, чтобы верующим было дозволено жениться на [разведенных] женах своих приемных сыновей». (Сура «Сонмы», аят 37)
3 Сура «Корова», аят 156.

Благородный Али (да будет мир с ним) сказал: «О Посланник Аллаха! Поинтересуйся об этом у её служанки». Пророк вызвал мою служанку и спросил ее: «Не вызвало ли в тебе поведение Аиши какие-либо сомнения или недоумение?»

Она ответила: «Клянусь Господом, Который избрал тебя пророком, я не замечала в Аише ничего предосудительного».

Тогда Пророк решил подняться на кафедру мечети и поговорить с людьми по этому поводу. Его светлость сказал: «О мусульмане! Всякий раз, когда Абдулла ибн Аби Сулуль огорчает меня, клевеща на мою семью, наказывать ли мне его? Он обвиняет человека (Сафвана) от которого я никогда не видел ничего дурного…»

Когда эти слова услышал глава племени Авс Саад ибн Мааз, он выразил желание покарать клеветника смертью, что привело в ярость Саада ибн Ибада, главу племени хазрадж, так как Абдулла принадлежал к его племени. Дело чуть было не дошло до столкновения между авситами и хазраджитами, однако Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его) успокоил людей.

Но атмосфера в городе продолжала оставаться напряженной, я была измучена печалью и переживанием, и целый месяц Пророк не садился возле меня. Но однажды, в один прекрасный день Пророк пришёл ко мне смеясь и сказал: «У меня есть для тебя радостная весть, с тебя сняты все обвинения». Затем он прочитал ниспосланные ему аяты:

«Воистину, те, которые возвели великую ложь,- из вас же самих. Не считайте ее (т. е. ложь) злом для вас, напротив, это добро для вас.[1] *Каждого мужа из них постигнет [наказание] за содеянный грех. А тому, кто совершил наибольший грех, уготовано великое наказание.*

Почему же вы, верующие мужчины и женщины, когда услышали эту [ложь], не обратились душой к благому и не сказали: «Это — явная ложь»?

Почему они не призвали для подтверждения этого [навета] четырех свидетелей? Раз они не привели свидетелей, то они перед Аллахом — лжецы.

И если бы не щедрость Аллаха к вам и не Его милость в ближайшем и последнем мире, вас коснулось бы за то, о чем вы изливались [в словах], великое наказание.

Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это – великий грех.

Почему, когда вы услышали это, вы не сказали: «Нам не подобает говорить такое. Пречист Ты! Это – великая ложь»«.[2]

Затем Пророк подвёрг наказанию тех, кто распространяли эту клевету, все они получили по восемьдесят ударов плетью за навет на целомудренную женщину.[3]

185 посланий Пророка правителям разных стран и городов.

Религия Ислама является мировой религией, как гласит священный Коран:

قُلْ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا

«Скажи [Мухаммад]: «О люди! Воистину, я – Посланник Аллаха ко всем вам».[4]

Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и род его) на седьмом году хиджры после перемирия Худайбийе[5] с курайшитами получил возможность отправить различным царям и правителям свои послания, в которых он призывал их к Исламу. Пророк отправил 185 писем с различным содержанием.

---

1 Внешне эти слухи выглядели ужасающе, однако, благодаря им были разоблачены и распознаны нечестивые лицемеры, что позволило Пророку с лёгкостью справится с ними.
2 Сура «Свет», аят 11-16.
3 «Маджмауль баян», том 7, стр. 130; Тафсир «Намуне», том 14, стр. 389-390.
4 Сура «Преграды», аят 158.
5 Это перемирие было заключено на шестом году хиджры, далее мы упомянем о нём.

Двадцать три писаря участвовали в этом мероприятии (по другим данным их было от 26 до 42 человек), одним из этих писарей являлся Али (да будет мир с ним). Вот имена некоторых правителей, которым были посланы письма:

1. Наджаши I 2. Наджаши II (два правителя Эфиопии). 3. Хосров Парвиз, император Персии (Ирана). 4. Мунзир ибн Сава, правитель Бахрейна. 5. Абдуль Гейс, один из руководителей Бахрейна. 6. Ахле Хаджар. 7. Ираклий, император Рима. 8. Папа Римский, Заготар. 9. Фурух ибн Амр Джазами, правитель Маана. 10. Мукаукис, царь Египта. 11. Харис, правитель Иордании. 12. Джабла ибн Айхам, правитель Сирии. 13. Аксам Сайфи, известный правитель арабов. 14. Худах ибн Али, правитель Йамамы. 15. Иудейский правитель Хайбара. 16. Правитель Омана и т.д.

Приведем одно из этих посланий, чтобы понять, каким образом были написаны все остальные письма. Оно было адресовано царю Персии.

В те времена существовало множество государств, однако Персидская и Римская империи являлись двумя великими державами.

Хосров Парвиз был нечестивым правителем, его называли императором, властелином, величайшем и т.д. Он был так переполнен высокомерием и тщеславием, что никто не осмеливался стоять перед ним во весь рост.

Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) отправил ему послание через своего смелого сторонника Абдуллы ибн Хузафа, чтобы тот лично вручил это письмо императору в Мадаине (нынешняя часть Ирака).

Абдулла, посланник Пророка, верхом на верблюде отправился в Мадаин. Преодолев длинный путь, он добрался до города и предстал перед императорским дворцом. Несмотря на то, что поручение грозило ему смертью, его сердце не дрогнуло, и он продолжил выполнять веление Пророка.

Когда он подошел к воротам дворца, стража преградила ему путь, и он сказал: «Я посланник Пророка Ислама, мне нужно лично в руки императору передать это письмо».

Стража сообщила об этом императору, и тот повелел впустить прибывшего. Чтобы произвести на посла сильное впечатление, Хосров приказал пышно украсить дворец к его прибытию.

Однако, вся красота императорского дворца не смогла произвести впечатления на Абдуллу, и он с полным хладнокровием предстал перед императором, не совершив при этом поклона и не падая на землю, чтобы поцеловать пол в знак преклонения перед его величием, как это делали другие.

Хосров сказал одному из своих придворных: «Возьми письмо у посланника Пророка и дай его мне».

Абдулла же ответил: «Мне приказано передать вам письмо лично в руки».

Хосров Парвиз протянул руку и взял у него письмо, а затем передал его переводчику, чтобы тот перевёл его на персидский язык. Первое предложение было переведено и зачитано:

«От Мухаммада, посланника Аллаха повелителю великой Персии Хосрову…»

Когда переводчик дошёл до этого момента, Хосров Парвиз изменился в лице и закричал: «Кто он такой, что осмелился написать свое имя прежде моего?!» Он выхватил письмо и разорвал его на мелкие кусочки, восклицая: «Как мог Мухаммад написать мне такое письмо, ведь он является одним из моих слуг и подданных? Прогоните вон этого посланника!»

Некоторые передают, что он велел дать Абдулле песка и сказал: «Насыпь этот песок на того, кто послал это письмо мне».

Абдулла с достоинством покинул дворец и верхом на верблюде отправился в Медину, он был рад, что выполнил поручение Пророка. Прибыв в Медину, он сразу же направился к Пророку и доложил ему о встрече с императором.

Пророк нисколько не огорчился, а с уверенностью сказал:

«Так же, как он разорвал наше письмо, Всевышний Господь разрушит его правление, а песок, который он нам дал – это знак того, что он собственными руками вручил нам землю Персии, и в скором времени это государство будет принадлежать мусульманам[1]».

Хосров Парвиз отправил правителю Йемена, который в те времена находился под защитой Персии, грозное письмо.

В нем он написал, чтобы тот отправил в Медину двух ловких и сильных мужчин, арестовал Мухаммада и отправил его к нему.

Правитель Йемена не мог ослушаться указа императора. Он немедленно выбрал двух сильных воинов, вручил им письмо к Пророку, в котором сообщил о приказе императора, и отправил их в Медину.

Эти два человека по имени Бобувей и Хурхусра были персами. Они препоясывались золотыми ремнями, руки их украшали золотые браслеты, носили они длинные усы, а щеки их были гладко выбриты. Когда они встретились с Пророком и передали ему послание, его светлость спросил их: «Кто приказал вам выглядеть таким образом?»

Они ответили: «Наш повелитель Хосров Парвиз».

Пророк сказал: «Однако, мой Господь повелел усы укоротить, а волосы на щеках оставить. Ну что ж, садитесь».

Они сели, и Пророк призвал их к Исламу и прочитал для них аяты из Корана, но они не приняли Ислам, а настаивали на том, чтобы Пророк дал им ответ. Пророк сказал: «Приходите ко мне завтра утром, я дам вам ответ».

Когда они утром пришли к Пророку, его светлость сказал им: «Хосров Парвиз прошлой ночью был убит собственным сыном Шируйем, возвращайтесь в Йемен и расскажите правителю об этом. Если он примет Ислам, то будет править по-прежнему, если же нет, его ждёт такая же участь, как и Хосрова Парвиза».

Когда правитель Йемена получил известие о смерти Хосрова от Пророка, то понял что Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) воистину является Пророком Аллаха, и что ему ниспосылается божественные откровения. Он принял Ислам, также после него огромное количество персов, проживающих в Йемене, уверовало в истинную религию.[2]

События, связанные с завоеванием Мекки

Сон Пророка

На седьмом году хиджры Пророк увидел сон и так рассказал о нем своим сподвижникам:

«Я увидел во сне, что я вместе со своими сподвижниками вошёл в Мекку для совершения паломничества (Умре)».

Согласно другим преданиям, его светлость сказал: «Я видел во сне, что Господь приказал мне отправиться в Мекку и совершить паломничество».[3]

Эта новость обрадовала всех сподвижников.

Некоторые думали, что этот сон исполнится в том же году. Однако, в тот год многобожники смогли воспрепятствовать Пророку и его сторонникам войти в Мекку и совершить паломничество, и тогда в сердцах тех мусульман которые имели слабую веру появились сомнения. Почему сон Пророка не исполнился? – думали они. Лицемеры же открыто спрашивали об этом.

Тогда Пророк ответил им: «Разве я обещал, что сон исполнится именно в этом году?»

В подтверждение слов Пророка был ниспослан двадцать седьмой аят суры «Победа», в котором говорилось о том, что они должны набраться терпения, и ждать скорого исполнения сна.

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ

1 В период правления Умара Персия была завоевана мусульманами.
2 «Макатиб аррасуль», стр. 90-100.
3 «Нур ассакалейн», том 5, стр. 150.

«То, что Аллах явил во сне Пророку, является истиной: «Вы непременно войдете в запретную мечеть, если угодно Аллаху»«.[1]

Действия язычников, препятствующие совершению паломничества

Существует четыре запретных месяца (зиль ка'да, зиль хаджа, раджаб и мухаррам), во время которых вести бои и войны среди племен арабского полуострова было запрещено, и Ислам также сохранил эту традицию.

На шестом году хиджры в месяц зиль ка'да Пророк решил вместе с мусульманами совершить паломничество (Умре) в Мекку.

Достигнув поселения под названием Зиль Хулайфы, которое находилось неподалеку от Медины, Пророк и мусульмане (1 400 человек), облачились в ихрам - белую набедренную повязку и белую накидку. С собой они гнали скот для жертвоприношения. Вид мусульман свидетельствовал о том, что они двигаются в Мекку только ради паломничества, а не для военных действий. Остановились они в селении Худайбийе.

Многобожники Курайш узнали о приближении мусульман и перекрыли им путь, нарушив тем самым две свои традиции. Первая: свобода в запретные месяцы, вторая: непрепятствование тому, кто облачился в ихрам. Однако, они нарушили свободу передвижения и воспрепятствовали людям в ихраме совершить паломничество.

Тогда между мусульманами и язычниками произошли долгие переговоры и споры, после чего было заключено перемирие Худайбийе, ставшее первым шагом к победе над Меккой.

Пророк в селении Худайбийе приказал своим сторонникам принести в жертву скот, обрить головы и снять ихрам, а затем возвращаться в Медину.

Мусульмане выполнили повеление Пророка, и с тяжелым сердцем отправились в Медину.

На пути домой Пророк сделал остановку. Неожиданно мусульмане увидели на его лице улыбку и радостное выражение лица. Они спросили его о причине этой радости, и Пророк сказал им: «Мне сейчас была ниспослана сура «Победа» о скором завоевании Мекки».[2]

Худайбийское перемирие, начало завоевания Мекки и другие победы

Худайбийское перемирие – одна из величайших побед мусульман, была достигнута благодаря мудрым действиям Пророка Ислама (да благословит его Аллах и род его).

Заключение мирного договора произошло в селение под названием Худайбийе в двадцати километрах от Мекки, по этому месту оно и получило свое название.

Благодаря этому перемирию мусульмане смогли одержать много других побед и завоеваний, и поэтому множество преданий называют это событие «фатхуль мубин» (т.е. явная победа).[3]

Зухри, известный табиин[4], говорит: «Худайбийское перемирие, является самой великой из всех побед, потому что между мусульманами и язычниками появилась связь (а это способствовало успеху дела Исламского призыва, так как мусульмане получили возможность свободно встречаться с представителями всех арабских племен и призывать их к Аллаху) и в сердцах язычников появилась тяга к Исламу так, что в течение трёх лет, огромное количество людей приняли Ислам».[5]

Алляме Табарси передаёт: «Когда Пророк возвращался из Худайбийе и ему была ниспослана сура «Победа», один из сподвижников сказал ему: «Что эта за победа, если нам не позволили совершить паломничество к Дому Аллаха и не дали совершить пожертвование?»

1 «Маджмауль баян», том 9, стр. 126.
2 «Маджмауль баян», том 9, стр. 109; «Тафсир Фуркан», том 26, стр. 145 в примечаниях., а также «Тафсир Куми» в начале суры «Победы».
3 «Тафсир Мараги», том 26, стр. 85; «Тафсир Абуль Футух Рази», том 10, стр. 26.
4 Люди, которые видели сподвижников Пророка.
5 «Аддурруль мансур», том 6, стр. 109.

Пророк сказал: «Твои слова не верны, ведь это самая великая наша победа, и язычники согласились на неё без военного сопротивления…».[1]

Румынский учёный Виржиль Георгий по поводу Худайбийского перемирия пишет:

«Подобно тому, как сражение Ухуд, по мнению военного человека, не было поражением, потому что мекканское войско не смогло уничтожить Исламское войско и захватить их страну (Медину), остановка Мухаммада (да благословит его Аллах и род его) в Худайбийе не было политическим поражением, а, наоборот, считается политическим успехом.

Даже человек, не имеющий дело с политикой, поймёт, что Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) своими действиями в Худайбийе вынудил противника подчинится своей воле.

Курайшиты были настолько высокомерны, что ни за что не желали вести с Мухаммадом (да благословит его Аллах и род его) переговоры…»

Затем он добавляет: «Однако, после присяги «ризван» язычники согласились на переговоры, подписали договор о перемирии и тем самым обязались не препятствовать распространению Ислама, отчего в сердца многобожников вселился ужас, и этот договор стал полным поражением для Курайша».[2]

Присяга «ризван»

Одной из основных причин, приведших к заключению перемирия, являлись страх и ужас язычников при виде могущества мусульман. Поначалу они не верили в это могущество, но после того, как мусульмане в Худайбийе присягнули Пророку и проявили ему абсолютную верность, язычники испугались, это-то и привело в конце-концов к установлению перемирия.

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его) с тысячью четырьмястами мусульманами двинулся в Мекку для паломничества, и в местечке Худайбийе сделал остановку, к Пророку прибыл Будайль ибн Варка Хуза'а с группой язычников и, поговорив с его светлостью, понял, что Пророк и его сторонники направляются к Мекке с мирными целями.

Будайль с соплеменниками вернулся в Мекку и рассказал об этом вождям язычников. Он сказал им: «Не принимайте поспешных решений по поводу Мухаммада, он не намерен сражаться. Он прибыл ради паломничества…»

Тогда вожди язычников послали к Пророку умного и хитрого Урву ибн Мас'уда, которому его светлость сказал то же, что говорил и Будайлу: мы не будем сражаться, мы хотим совершить паломничество. Пока шли переговоры, Урва ибн Мас'уд понял, с каким величайшим почтением относятся к Мухаммаду (да благословит его Аллах и род его) его сподвижники, и как они сильно преданы ему.

Когда он вернулся назад, то сказал курайшитам: "О люди! Мне приходилось встречаться с владыками и царями, видел я и царя Ирана, и императора Византии, и негуса Эфиопии, но, клянусь Аллахом, не припомню я, чтобы приближенные этих царей относились бы к ним с таким почтением, с каким сподвижники Мухаммада относятся к нему! Клянусь Аллахом, когда он приказывает что-либо своим сподвижникам, те сразу бросаются выполнять его веление; когда он совершает омовение, они готовы сражаться друг с другом из-за оставшейся после него воды, а когда он начинает говорить, они понижают голос. Из уважения к нему они не смеют даже пристально посмотреть на него! И он предлагает вам нечто разумное (т.е. перемирие), с чем вам следует согласиться!" Язычники отвергли это предложение, однако, Урва продолжал настаивать на принятии договора о перемирии.

Урва рассказывает: «Пророк потребовал к себе Умара ибн Хаттаба, чтобы послать его к лидерам Курайша. Он должен был ещё раз заверить курайшитов в том, что единственной целью появления мусульман у стен Мекки является совершение паломничества. Однако, Умар попросил Пророка послать вместо себя другого, он сказал: «В Мекке я чувствую опасность, потому что там нет никого из племени Ади (или Ада, племени, из которого он происходил), зато я

1 «Джавамиуль джами»; «Нур ассакалейн», том 5, стр. 48.
2 «Георгий» , стр. 318-319.

могу порекомендовать человека, который достойней меня выполнит поручение, это – Усман ибн Аффан».[1]

Пророк отправил Усмана в Мекку, и тот передал старейшинам города послание его светлости.

Мекканцы арестовали Усмана и держали его под наблюдением. До Пророка дошёл слух, что они убили Усмана. Посланник Аллаха собрал своих сподвижников и призвал их снова присягнуть ему. Мусульмане под деревом в Худайбийе дали присягу Пророку, что будут до конца биться с язычниками и не побегут с поля боя.

Известие об этой присяге, а также доклад Урва ибн Мас'уда распространился повсюду в Мекке. Курайшитов охватил сильный страх, и они освободили Усмана, а затем поспешили послать к Пророку, Сухайля ибн Амра для заключения перемирия. Вскоре договор о перемирие был заключен и подписан.[2]

Всевышний Аллах по поводу этой присяги говорит в Коране:

«Был доволен Аллах верующими, когда они присягали тебе под деревом; и Он узнал, что у них в сердцах, и низвел на них покой и дал им в награду близкую победу и обильную добычу, которую они возьмут. Аллах - Великий, Мудрый!»[3]

Как мы видим из восемнадцатого аята суры «Победа», Господь был доволен верующими, присягнувшими Пророку, поэтому эта присяга была назван «ризван» (т.е. довольство). А иногда её называют присяга «шаджара» (дерево), т.к. они дали присягу, находясь под деревом.

Господь в этих аятах, говорит также о трёх результатах, которых достигли мусульмане, дав присягу:

1. Душевное спокойствие верующих.
2. Близкая победа.
3. Обильная добыча.

Договор о перемирии

Когда Сухайл ибн Амр прибыл к Пророку для заключения перемирия, Посланник Аллаха велел Али (да будет мир с ним) написать договор, что тот и сделал.

Текст этого договора состоял из семи пунктов и был написан в двух экземплярах, а затем обе договаривающиеся стороны подписались под ним. Один экземпляр был отдан Пророку, а другой Сухайлу.

Вот текст этого договора:

1. Военные действия между Пророком и язычниками прекращаются на десять лет.

2. Того из курайшитов, кто придет к Мухаммаду (да благословит его Аллах и род его) без разрешения своего попечителя (и станет мусульманином), мусульмане должны будут вернуть курайшитам.

3. Люди и племена, если пожелают заключить с кем-то союз, имеет на это полное право, а нарушение этого союза со стороны других (плёмён которые заключили союз с Курайшами) является нарушением договора.

4. В этом году Посланник Аллаха и его сторонники должны вернуться в Медину и не входить в Мекку, но на следующий год им будет предоставлена возможность, совершить паломничество в Мекку с условием, что при них не будет оружия.

Алляме Маджлиси в книге «Бихар» упоминает также несколько других пунктов, которые стояли в договоре, например: «Путь к Исламу в Мекке должен быть открыт для всех, и не должны они (язычники) принуждать людей к выбору религии. А также они не должны преследовать мусульман и причинять им вред».[4]

Мусульмане девятнадцать дней находились в Худайбийе, а затем вернулись в Медину.

---

1 Так как Абу Суфиан и Усман были из одного рода, он был в большей безопасности.
2 Мухаддис Куми «Кахл баср», стр. 112-113.
3 Сура «Победа», аят 18-19.
4 «Тарих Табари», том 2, стр. 281; «Сейре ибн Хишам», том 2; «Бихар», том 20-21; «Нур ассакалейн», том 5, стр. 53.

Уступчивость Пророка при написании договора

Когда Али (да будет мир с ним) писал договор о перемирии, Пророк (да благословит его Аллах и род его) сказал ему: «Напиши: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», и Али написал это. Однако, Сухайл ибн Амр сказал: «Мы не знакомы с этими словами, напиши: "Во имя Твое, о Боже!"

Пророк проявил уступчивость и велел Али (да будет мир с ним) написать эти слова.

Затем Пророк сказал Али (да будет мир с ним): "Напиши: "Мухаммад, посланник Аллаха, заключил мир с представителем Курайша Сухайлом ибн Амром".

Но Сухайль опять возразил ему: "Если бы мы знали, что ты – посланник Аллаха, то не сражались бы с тобой, а поэтому напиши: "Мухаммад ибн Абдулла".

Пророк сказал: «Хорошо, напиши, что этот мир заключил Мухаммад ибн Абдулла с Сухайлом ибн Амром, и на десять лет война прекращается, чтобы люди обрели безопасность».[1]

Таким образом, мы видим, что великодушный Пророк во время заключения перемирия, не проявлял враждебности, с полным самообладанием подписал этот договор и ради великого дела не обратил внимания на некоторые детали.

Даже если дерзость Сухайла огорчила мусульман, Пророк мудрыми действиями и с помощью Аллаха, одарил их сердца покоем и в такой ответственный момент разум предпочёл чувствам.

Благородный Али (да будет мир с ним) рассказывает: «Сухайль ибн Амр с двумя или тремя язычниками пришёл к Пророку в Худайбийе. Во время переговоров они сказали его светлости: «Если кто-то из нашего народа перейдет на твою сторону, ты должен будешь вернуть его к нам». Это являлось одним условий из перемирия. Пророк так сильно огорчился, что его лицо покраснело.

Посланник Аллаха сказал: «О Курайш! Не требуйте этого условия, иначе я пошлю к вам человека, сердце которого Аллах испытал верой, чтобы он поотрубал ваши головы…» Абу Бакр, а затем и Умар спросили: «Я являюсь тем человеком?» Пророк ответил: «Нет. Это тот человек, который сейчас чинит мою обувь».

Али добавляет: «В тот момент именно я чинил обувь Пророка».

Этот хадис известен как «хадис хасифуннааль».[2]

Прибытие Пророка в Мекку и совершение малого паломничества (Умре)

В Худайбийском договоре было условлено, что в следующем году Пророк и мусульмане имеют полное право в течение трёх дней совершать паломничество к Каабе.

И вот на седьмом году хиджры Пророк, после семи лет, проведенных вдали от родины, с двумя тысячами мусульман торжественно прибыл в Мекку.

Помимо того, что мусульмане совершили малое паломничество и тем самым проявили особое уважение Каабе и священной Мекке, они во время пребывания в Мекке распространяли Ислам, показывали силу и величие своей религии. Эти действия произвели большое впечатление на мекканцев и проезжих путешественников, и язычники поняли, что их мнение о собственной непобедимости, является не более чем легендой. Именно в этот период к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришли такие известные курайшиты, как Амр Ас, и Халид ибн аль Валид, выразившие желание принять Ислам.[3]

Это паломничество приблизило завоевание Мекки и очищение её от язычества. Совершив паломничество, мусульмане вернулись в Медину.

1 «Тарих Табари», том 2, стр. 281.
2 «А'лям аль вара», стр. 191.
3 «Сийра ибн Хишам», том 4, стр. 12; «Бихар», том 20-21.

Завоевание Мекки и очищение её от многобожия

Одним из пунктов договора о перемирии, являлось то, что если люди и племена, пожелают с кем-то заключить союз, они имеет на это полное право, а нарушение этого союза со стороны других (плёмён которые заключили союз с Курайшами) являлось нарушением договора. То есть договор будет действовать до того момента, пока одна из сторон не начнет боевых действий. После Худайбийских событий, некоторые племена заключили друг с другом мир, например, племя Кинана заключили союз с Курайш, а племя Хуза'а – с мусульманами.

Однако, через короткое время племя Кинана напало на хуза'итов, союзников мусульман, часть их людей поубивали, а часть взяли в плен.[1] Когда до Пророка дошло это известие, он сильно огорчился и принял решение завоевать Мекку – последний плацдарм язычников и врагов Ислама на аравийском полуострове. Необходимо было очистить эту священную землю от многобожия.

Пророк объявил мусульманам о готовящемся походе в Мекку, и собрал десятитысячное, хорошо вооружённое войско.

В месяц Рамазан, на восьмом году хиджры, Пророк с войском двинулся к Мекке. Мусульмане передвигались так организованно и скрытно, что, даже когда они дошли до местечка под названием «Марраззухран» (24 километра от Мекки), язычники все еще не знали, что к ним приближается исламское войско. Это неожиданное появление противника повергло врагов Ислама в трепет.

Аббас, дядя Пророка, тайно принявший Ислам, находился в Мекке среди язычников, не знавших, что он мусульманин. Он всячески стремился ослабить военный дух мекканцев, передавал им ложную информацию, а мусульманам доносил сведения о действиях и намерениях многобожников.

Когда Абу Суфйан увидел у стен города десятитысячную армию, он так сильно испугался, что спешно возвратился в город, крича: «Войско Ислама полностью вооружено и скоро окружит Мекку! Их глава Мухаммад обещал, что тот, кто укроется в Запретной мечети и сложит оружие, будет в безопасности».

Эта новость ослабила военный дух горожан. Пророк разделил войско на несколько частей, они окружили город и стали контролировать все выходы из него. Прошло немного времени, и Мекка без особых усилий была захвачена мусульманами. Лишь отряд Халида ибн Валида столкнулось в битве с группой многобожников, но тут же разбили их. Язычники потеряли 27 человек убитыми. Среди мусульман всего три человека стали шахидами, и то лишь потому, что заблудились в нижней части Мекки и неверные застали их врасплох.

Великодушный Пророк и мусульмане беспрепятственно и без сопротивления со стороны горожан вошли в Мекку. Его светлость встал перед Каабой и сказал:

«Нет бога кроме Аллаха, Он Един и не имеет Себе подобных. Он выполнил Своё обещание и одарил помощью раба Своего, и Он один уничтожил разные толки многобожия».

Затем Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его) совершил ритуальный обход вокруг Каабы, прочитал проповедь, а затем с помощью Али (да будет мир с ним) очистил Каабу от идолов. По всей Мекке были уничтожены языческие храмы и капища. Затем его светлость объявил всеобщее помилование.

Пророк сказал мекканцам: «Сегодня вы не услышите упрёков и выговоров. Вы были пленниками и рабами, теперь же я вас освобождаю (То есть, согласно законам Ислама, сейчас вы должны были бы стать пленниками и рабами, но я вас прощаю и вы свободны)».

Милосердный Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) одарил свободой всех, кроме нескольких человек, покарать которых он имел особые причины.

Удивительно то, что за те несколько дней, которые Пророк находился в Мекке, две тысячи молодых людей из Курайша приняли Ислам и вступили в Исламское войско, увеличившееся в результате до 12 тысяч воинов.

---

1 Согласно другому преданию, племя бани Бакр нарушило договор, вместе с Курайшитами напав на племя Хуза'а и убив двадцать человек из них. («Мунтахал амаль», том 1, стр. 160)

Вот результат стойкости и терпения, единства, отваги и следования правильному лидеру!

Воистину, это была такая великая и радостная победа, что все горести и трудности, перенесенные мусульманами в жизни, были превращены в усладу и довольство. После 21 года борьбы и сражений, Пророк получил сладкие плоды своих трудов и стараний. Когда-то мусульман изгнали с родных мест, часть их поубивали, отняли имущество, преследовали и пытали, но сегодня они могут радоваться, что их священная земля очищена от идолов, язычества и зла, и над ней вознёсся флаг единобожия, а стратегический центр язычников пал.

Милосердный Пророк Ислама[1] (да благословит его Аллах и род его) не стал припоминать всё то зло и мучения, которые язычники творили мусульманам, и простил их. Его светлость сказал: «Пришёл Ислам, и с его приходом я отменил все обычаи и правила, противоречащие Исламу, которые существовали во времена джахилийат (невежества)… и жизнь начинается заново».[2]

Арест шпионки

Перед походом Исламского войска на Мекку, Пророк приказал внимательно контролировать все дороги, ведущие в Мекку и Медину, и перекрыть все выходы из Медины, чтобы никто не мог ни выйти из города, ни войти в неё. Цель этого приказа состояла в том, чтобы бесшумно и без кровопролития войти в Мекку и овладеть ею, застав язычников врасплох.

Для этого дела Пророк назначил стражу, и во главе неё поставил Хариса ибн Ну’мана.

Как-то Пророк и Харис обходили посты, и расспрашивал стражников о состоянии дел, те отвечали, что никто не проходил мимо них. Но когда его светлость задал тот же вопрос стражнику по имени Хаттаб, тот ответил: «Я видел женщину из Хурра (местечко вблизи Медины) она прошла в нижнюю часть города…». Эту женщину звали Сара. Рассказ о ее разоблачении и аресте мы приведем ниже.

Удивительно то, что подготовка к походу держалась в такой строжайшей секретности, что даже многие мусульмане не знали, куда они направятся, и лишь в пути поняли, что войско следует к Мекке. Пророку было очень важно, чтобы эта информация не была раскрыта, он попросил у Аллаха помощи и в своей молитве Ему сказал:

«О Господи! Сделай их глаза незрячими, пока мы в Мекке не предстанем перед ними».[3]

Однако один из мусульман по имени Хаттаб ибн Аби Бальтаах раскрыл эту тайну некоей женщине, оказавшейся шпионкой.

Хаттаб был одним из верных сподвижников Пророка, искренно защищавших Ислам. Когда Пророк отправлял послания разным правителям, его светлость послал его к царю Египта Мукаукису, и тот мужественно передал письмо лично правителю Египта. Царь был христианином. Прочитав послание Пророка, он спросил у Хаттаба: «Если и вправду Мухаммад посланник Аллаха, то почему он не проклянет тех, кто его преследует, чтобы они все были уничтожены?!»

Хаттаб ему ответил: «Разве Иисус не был посланником Аллаха? Так почему же он не проклял иудеев, которые хотели его убить?»

Мукаукиса обрадовал этот ответ Хаттаба, он сказал ему: «Ты являешься учёным человеком».[4]

Однако, тот самый Хаттаб, так блестяще проявивший себя в прошлом, совершил серьёзную ошибку.

После принятия Ислама он переселился в Медину, но его семья и имущество остались в Мекке. Язычники повелели родственникам Хаттаба написать ему письмо и попросить, чтобы тот осведомлял их о решениях Пророка. Опасаясь за свою жизнь, близкие Хаттаба написали такое

1 Всевышний Господь по поводу доброты Пророка сказал: «К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к верующим он добр и милосерден». (Сура «Покаяние», аят 128.).

2 Больше разъяснений в «Тарих Табари», том 3, стр. 20; «Камиль» ибн Асир, том 2, стр. 239-272; «А’лям аль вара», стр. 112-118; «Тарих Йа’куби», том 2, стр. 43; «Бихар», том 21.

3 «А’лям аль вара», стр. 112; «Бихар», том 21, стр. 125.

4 «Сийра Хальби», том 3, стр. 281.

письмо и отдали музыкантше по имени Сара. Она была ловкой женщиной, обученная действовать конфиденциально. Курайшиты приказали ей тайно войти в Медину, чтобы передать Хаттабу письмо. Она под видом нищенки вошла в город[1], нашла там Хаттаба, передала ему письмо, и стала ждать ответа, а тем временем сама попыталась осведомиться о положении мусульман и замыслах Пророка.

Ради того, чтобы язычники не трогали его семью, Хаттаб написал им короткое письмо, в котором известил их о решении Пророка завоевать Мекку. Он дал Саре некоторую сумму денег, чтобы она тайно передала письмо старейшинам Мекки.

В этом и заключалась серьёзная ошибка Хаттаба: ради своей семьи он раскрыл военную тайну мусульман.

Сара тайно отправилась в Мекку, однако Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) через божественное откровение узнал о случившемся и немедленно послал за ней в погоню трёх своих праведных сторонников – Али (да будет мир с ним), Зубайра и Мигдада, чтобы те арестовали шпионку и забрали у неё письмо. Эти трое отправились в сторону Мекки и в местечке под названием «Руза хах» нагнали Сару и арестовали её. Они проверили её поклажу, но письма не нашли, тогда Али (да будет мир с ним) сказал ей: «Клянусь Аллахом, что Пророк говорит только правду, письмо должно быть у тебя. Отдай нам его, иначе мы будем вынуждены обыскать тебя». По другим преданиям Али (да будет мир с ним) обнажил меч и сказал ей: «Я любой ценой заберу у тебя письмо. Клянусь Аллахом, если ты его не отдашь, отрублю тебе голову!» Сара ответила: «Если так, то отвернись от меня, я достану письмо». Али отвернулся, она раскрыла лицо и вытащила спрятанное в волосах письмо.

Сара знала, что Али (да будет мир с ним), решившись на что-то, обязательно исполнит это. Испугавшись, она отдала письмо Али (да будет мир с ним) и его спутникам, а те доставили его в Медину.

Получив от Али письмо, Посланник Аллаха потребовал к себе Хаттаба. Его светлость сказал ему: «Зачем ты написал это письмо?» Хаттаб раскаялся и стал выказывать всяческое сожаление. Он объяснил Пророку: «С того момента, как я стал мусульманином, я ни разу не возвращался к неверию и не предавал вас. Переселившись из Мекки в Медину, я не брал себе в друзья чужаков, но у каждого из мухаджиров (переселенцев) есть родственники в Мекке, и свои семьи они поручили им на попеченье. А ведь у меня нет родственников, которые могли бы помочь моей семье. Совершив это, я хотел защитить своих близких от язычников»

По этому поводу был ниспослан первый аят суры «Испытуемая», чтобы другие мусульмане знали о случившемся и не совершали подобных поступков:

«О вы, которые уверовали! Не берите в друзья Моего и вашего врага. Вы обращаетесь к ним с любовью, а они не уверовали в то, что пришло к вам из истины. Они изгоняют посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, Господа вашего. Когда вы вышли бороться на пути Моем и искать Моего благословения, вы скрывали к ним любовь. А Я лучше знаю, что вы скрывали и что вы обнаруживали. Кто сделает это из вас такое, тот уже сбился с верной дороги».

Хаттаб раскаялся в содеянном и великодушный Пророк, памятуя о его блестящем прошлом, принял его покаяние и простил его. Однако, ниспосланный аят учит, что мусульмане никогда не должны шпионить на неверных и дружить с ними (потому что в итоге они используют эту дружбу и помощь во вред мусульманам). Аят осудил действия Хаттаба.[2]

Если бы эту женщину не арестовали, и письмо дошло бы до Курайшитов, то произошла бы кровавая битва, в которой погибли бы тысячи людей. Однако, благодаря бдительности мусульман и военной тактике Пророка, правоверные захватили Мекку без кровопролития.

1 Согласно некоторым преданиям, Сара была освобождённой рабыней Абу Ляхаба. («Бихар», том 20, стр. 125)

2 «Камус арриджаль», том 3, стр. 42; «Маджмауль баян», том 9, стр. 269; «Сийра ибн Хишам», том 4, стр. 41; «Кашф аль гама», том 1, стр. 281.

Исполненное обещание

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его) тайно покинул Мекку и направился в Медину (на тринадцатом году своей пророческой миссии), то в местечке под названием «Джухфа», вспомнил о своей родной Мекке – городе, в котором находится Храм – надежное убежище - Дом Аллаха[1] Кааба, неразрывно связанный с сердцем и душой Пророка.[2] Отпечаток этого волнения и глубокой печали омрачил благословенное лицо Пророка.

В тот момент явился ангел Джабраил и сказал: «Вправду ли ты любишь свой город и свою родину?»

На что Пророк ответил утвердительно.

Тогда Джабраил сказал: «Господь отправил тебе это послание:

«Поистине, тот, кто сделал твоей обязанностью Коран, непременно вернет тебя к месту возвращения (в Мекку)».[3] (сура «Рассказ», аят 85)

Спустя восемь лет после данного обещания, Пророк с могучим войском завоевал Мекку и поднял над ней исламский флаг. Таким образом, было исполнено Господнее обещание.

Поэтому, войдя в Мекку и представ перед Каабой, Пророк поблагодарил Аллаха за выполненное обещание.

Возвращение доверенного имущества его владельцам

Когда Пророк находился в Запретной мечети, он потребовал к себе хранителя ключа Каабы Усмана ибн Тальха, чтобы тот открыл двери Каабы и Пророк мог очистить её от идолов.

После того как было выполнено веление Пророка, Аббас, дядя его светлости, попросил его, чтобы тот вручил ему на хранение ключи от Каабы. Так как хранитель ключей от Каабы пользовался среди арабов огромным авторитетом и уважением, так что это выглядело так, будто Аббас хотел использовать родственные связи с Пророком для своей политической выгоды.

Однако Пророк, после очищения Каабы от идолов, закрыл на замок ее двери и вернул ключ Усману ибн Тальхе, отклонив просьбу Аббаса. Затем прочитал такой аят:

«Аллах, поистине, повелевает вам возвращать доверенное имущество владельцам его и, когда вы судите среди людей, то судить по справедливости. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий».[4] (сура «Женщина», аят 58)

Согласно другим преданиям, Пророк зашёл во внутрь Каабы, прочитал два раката намаза, а затем вышел. В этот момент Аббас попросил Пророка позволить ему стать хранителем ключа Каабы. Тогда был ниспослан 58 аят суры «Женщины». Пророк (да благословит его Аллах и род его) приказал Али (да будет мир с ним) вернуть ключ Каабы Усману ибн Тальхе, и попросить у того прощения.

Усман сказал благородному Али (да будет мир с ним): «Ключ забрал у меня с гневом, а возвращаешь с добротой?»

Али (да будет мир с ним) рассказал ему о ниспосланном аяте и добавил: «Я веду себя так из уважения к приказу Господа». Услышав это, Усман принял Ислам и стал мусульманином.[5]

---

1 Следует обратить внимание на тот факт, что когда говорят «дом Аллаха», имеют в виду, что это место пользуется особым уважением и почётом, и Всевышний на это место обращает особое внимание.

2 Когда Пророк из Мекки переселялся в Медину, он встал перед Меккой и сказал: «Аллах знает, что я люблю тебя. Если бы твои жители меня не прогоняли, я бы не выбрал другой город кроме тебя. Воистину разлука с тобой для меня горестна и сердце моё переполнено печалью». («Мунтахаль амаль», том 1, стр. 63)

3 «Маджмауль баян», том 7, стр. 269.

4 «Маджмауль баян», том 3, толкование 53 аята суры «Женщины».

5 «Бихар», том 21, стр. 117.

Бей'ат[1] (присяга) и клятва верности

После завоевания Мекки и утверждения там исламского правления, на горе была установлен шатер для Пророка, и люди группами подходили к Посланнику Аллаха, принимали Ислам и давали обет быть стойкими на пути Ислама и защиты его ценностей и заветов.

Людей так было много, что Пророк удивился этому.

Тогда появился ангел Джабраил и сказал его светлости: «Не удивляйся, твоя религия будет продолжаться до дня Суда». А затем ниспослал суру «Помощь».

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا(3)

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

1. Когда пришла помощь Аллаха и победа,

2. и ты увидел, как люди входят в религию Аллаха толпами,

3. то восславь хвалой Господа твоего и проси у Него прощения! Поистине, Он - Обращающийся!»[2]

Согласно мнению историков, в первые десять дней после завоевания Мекки, две тысячи язычников стали мусульманами.

В тафсире (т.е. толковании Корана) Али ибн Ибрахим Куми говорится, что великодушный Пророк сидел в мечети (возле Каабы) и до дневного (зухр) и послеполуденного (аср) намаза к нему подходили мужчины и присягали ему, а затем присягали женщины.

Присяга женщин

Без сомнения, присяга лидеру Ислама является политическим действием, и присяга людей Пророку свидетельствует о том, что религия связана с политикой и никоим образом не может быть отделена от политики. То, что вся община, как мужчины, так и женщины, должны были дать присягу Пророку, говорит о том, что женщины, как мужчины, должны иметь голос в политических вопросах религии и вставать на защиту веры.

Во времена Пророка женщины два раза приносили присягу Посланнику Аллаха: один раз это произошло в местечке под названием Агаба (неподалёку от Мекки), где более семидесяти человек из Медины (до переселения Пророка) дали присягу ему, и среди них был три женщины. Во второй раз это произошло на четвёртый день пребывания Пророка в Мекке после её завоевания. По этому поводу священный Коран гласит:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

«О пророк! Когда придут к тебе верующие женщины, (то они должны присягнуть тебе в нижеследующем):

Они никого не будут придавать Аллаху в сотоварищи.

Не будут красть.

Не будут прелюбодействовать.

Не будут убивать своих детей.

Не будут никого покрывать клеветой (т.е. не будут приживать детей от других, а потом утверждать, что они от их мужей).

Не будут возражать тебе в благих делах.[3]

В этом случае прими их присягу и попроси у Аллаха прощения для них. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный».[4]

---

1 В Исламе это слово означает заключение договора о верности общины по отношению к своему лидеру.

2 Этот случай дается по тафсиру «Кашф аль асрар», комментарий к суре «Помощь». Однако, многие толкователи считают, что эта сура была ниспослана на десятом году хиджры, во время прощального хаджа.

3 Однако нужно принять во внимание, что эти предписания должны соблюдать не только женщины, но и мужчины.

4 Сура «Испытуемая», аят 12.

Церемония присяги мужчинами состояла в том, что Пророк обменивался с ними рукопожатием – таким образом, что рука Пророка была выше их рук. Однако, когда женщины присягали Пророку, его светлость велел принести посуду, наполненную водой, налил туда немного духов, а потом окунул в воду руку и, прочитав вышесказанный аят, встал со своего места и сказал женщинам: «Тот, кто готов на этих условиях присягнуть мне, пусть опустит руку в воду и официально объявит о соблюдения этих условий».[1]

В некоторых преданиях говорится, что когда Пророк, объявляя условия присяги, сказал: «Не будут воровать», Хинд, жена Абу Суфйана встала со своего места и воскликнула: «О Посланник Аллаха! Вы приказываете, чтобы женщины не воровали, но что мне делать с моим скупым и жадным мужем? Раньше я втайне пользовалась его имуществом, что же мне поступать теперь?»

Тогда Абу Суфйан сказал: «Я прощаю тебе прошлое воровство, однако теперь ты пообещай, что в будущем не будешь воровать». Услышав эти слова, Пророк улыбнулся.

Когда Пророк сказал следующее условие, т.е. «Не будут прелюбодействовать», Хинд снова встала и, чтобы оправдать своё срамное прошлое, спросила: «Прелюбодействует ли свободная женщина?»

Некий мужчина, в прошлом имевший с ней незаконную связь, не смог сдержать улыбки, и эта улыбка, равно как и сами слова Хинд, стали причиной её разоблачения.

Вот таким образом женщины, согласно законам Ислама, присягали Пророку и давали клятву верности Исламу, и Пророк принял их присягу.

Помилование раба по имени Вахши

Вахши был рабом одного из вождей язычников, Джубайра ибн Мут'ама. Дядя Джубайра Таим был убит Хамзой в сражение при Бадре.

Хинд, жена Абу Суфйана, запачканная язычеством и неверием, в сражении при Бадре потеряла своего отца, брата и сына, и поэтому жаждала смерти Пророка, Али и Хамзы (да будет мир с ними).

Она вынашивала план убийства этих людей, желая отомстить им за своих близких. Для выполнения замысла она выбрала Вахши. Хинд вызвала его к себе и сказала ему: «Если ты убьёшь одного из этих людей, то я выкуплю тебя у твоего хозяина и дам тебе свободу, а также я дам тебе всё, что ты пожелаешь, и твой хозяин Джубайр тоже будет помогать тебе, ведь Хамза убил его дядю «.

Вахши согласился и принял предложение Хинд убить Хамзу. Он сказал: «Убить Мухаммада или Али мне не под силу».

Во время сражения Ухуд, произошедшего на третьем году хиджры, Вахши подкрался к Хамзе в тот момент, когда тот сражался с язычниками, и бросил в него копьё. Копьё вонзилось в грудь Хамзы, удар был так силен, что кончик копья вышёл наружу из спины. Хамза с копьём в груди пошел в сторону Вахши, однако тот как лис бросился бежать от него, а благородный Хамза упал на землю и скончался на пути Аллаха.[2]

Поэтому после завоевания Мекки Вахши бежал из города и скрывался в селении Таиф. Исламское правительство в его отсутствие приговорило его к смертной казни.

Вахши раскаялся в совершенном преступлении, и надеялся, что найдёт подходящий момент, чтобы покается перед Пророком и вымолить его помилование. Услышав пятьдесят третий аят суры «Толпы», он получил надежду на помилование и прощение Господа. Всевышний Аллаха в этом аяте говорит:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи: "О рабы Мои (Аллаха), которые преступили против самих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах прощает грехи полностью: ведь Он - Прощающий, Милостивый!»

1 «Маджмауль баян», том 9 (под двенадцатым аятом суры «Испытуемая»), стр. 276; «Тафсир Куми», стр. 364.
2 «Камиль ибн Асир», том 20, стр. 104; «Сийра Халаби», том 2, стр. 257; «Бихар», том 6, стр. 496, старое издание.

Вахши с надеждой на прощение вместе со своей семьёй прибыл в Мекку и направился к Пророку. Там Вахши принял Ислам и засвидетельствовал Единство Аллаха и пророчество Мухаммада (да благословит его Аллах и род его).

Пророк спросил его: «Ты ли это, Вахши?»

Тот ответил: «Да».

Пророк сказал: «Расскажи, как ты убил моего дядю Хамзу». Вахши рассказал Пророку, как убил Хамзу. Посланник Аллах начал горько плакать, из его благословенных глаз потекли слёзы. Пророк помиловал Вахши и одарил его свободой, но все же сказал ему: «Скрой своё лицо от меня (т.е. уходи отсюда, я не могу смотреть на убийцу моего дорого дяди)».

Вот таким образом Вахши было прощено его тяжкое преступление. Он стал сторонником Ислама и вместе с Абу Даджаном убил Мусайляма Каззаба, который объявил себя Пророком во время правления Абу Бакра в сражение Йамама.

После этого случая Вахши говорил: «Я убил наилучшего (Хамзу) и наихудшего (Мусайляма) из людей».

В некоторых хадисах говорится, что и Хамза, и его убийца Вахши являются обитателями Рая.[1]

Сражение Хунайн.

После завоевания Мекки два больших племени Хавазин и Сакиф, проживавших в Таифе (селении, расположенном в 132 километрах от Мекки) и его окрестностях, собрались на совет, чтобы организовать военный поход против мусульман.

Глава племени Хавазин Малик ибн Авф сказал собравшимся людям: "Возможно, Мухаммад после захвата Мекки начнёт с нами войну, двинемся же на него первыми, пока он не двинулся на нас!" Подготовив войско к сражению, они направились в сторону Мекки.

Для этого сражения Малик ибн Авф собрал все племена, которые жили в окрестностях Таифа, кроме племен Кейс, Айлан, Кааб и Каляб.

Когда войско было готово к походу, Малик приказал взять с собой свои семьи и всё своё имущество, даже скот. Малик дал это распоряжение для того, чтобы за спиной у каждого воина находилась его семья и его имущество, памятуя о которых он не стал бы бежать с поля боя.

Эта битва известна как сражение Хунайн, по названию местечка, расположенного между территорией Мекки и Таиф, возле которого произошла.

Возражение слепого старика

Когда тридцатитысячное вражеское войско прибыло в Автас, военачальники посчитали это место подходящим для сражения и велели разбить там лагерь.

Но один слепой человек из язычников по имени Дурайд ибн Сумма спросил: «Я слышу крики детей и рев скота?»

Ему ответили, что Малик решил, чтобы за спиной у каждого воина находилась его семья и его имущество, ради которых он стал бы лучше сражаться.

Тогда Дурайд воскликнул: «Разве вы идёте на пастбище баранов? Разве не ясно, что для победы тебе нужны только смелые мужчины с мечами и копьями, а если ты потерпишь поражение, то покроешь себя позором, ибо лишишься и семьи, и имущества?!»

Затем старик поинтересовался о племени Кааб и Каляб, ему ответили, что они не участвуют в сражении.

Тогда старик сказал: «Ну да, если победа была бы за вами, то они тоже участвовали бы, но в любом случае я хочу, чтобы женщин, детей и имущество, оставили в другом месте, а мужчины пошли на сражение одни».

Однако Малик не послушал его совета, и объявил: «Когда предстанете перед врагом, выхватите свои мечи из ножен, и рядами, друг за другом атакуйте их».

1 «Сафина аль бихар», том 2, стр. 638; «Камиль ибн Асир», стр. 250; «Хабиб ассейр», том 1, стр. 389.

Перед битвой Малик отправил к мусульманам своих разведчиков, чтобы разузнали расположение войск. Спустя некоторое время они вернулись расстроенные и обеспокоенные.

Малик спросил у них о причинах их взволнованности, на что они ответили: «Мы видели белых мужчин, верхом на пегих лошадях, и виденное сильно напугало нас».[1]

Узнав о планах язычников, Посланник Аллаха назначил Аттаба ибн Усайда правителем в Мекке. Чтобы осуществить поход, Пророк одолжил у Сафвана ибн Умаййи сто кольчуг и оружие.

Его светлость выступил из Мекки с двенадцатитысячной армией, и направился в Хунайн. В этом сражении, Пророк вручил исламское знамя Али (да будет мир с ним). Сражение произошло в конце месяца Рамазана или в месяце Шаввале на восьмом году хиджры, то есть спустя меньше месяца после завоевание Мекки.

Малик ибн Авф был храбрым и бесстрашным человеком, он, находясь в гуще своего войска, кричал: «Мухаммад до сих пор не встречался с воинами, подобными нам, чтобы потерпеть поражение. Готовьте свои мечи и луки, ставьте на пути мусульманского войска и засады между деревьями и в ущельях гор. Когда они появятся, застаньте их врасплох и атакуйте неожиданно».

* * *

В начале сражения, когда мусульмане предстали перед вражеским войском, они терпели поражение, и многие из них обратились в бегство.

Три причины послужили этому первоначальному поражению:

1. Они возгордились своей многочисленностью.

2. Вражеская засада в ущельях и за деревьями.

3. Бегство с поля битвы двух тысяч новых мусульман (которые обратились в Ислам после завоевания Мекки), что привело к ослаблению военного духа оставшихся.

Священный Коран по этому поводу гласит:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

«Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунайна, когда вы восхитились и возгордились своей многочисленности. Но она ни от чего вас не избавила, и стеснилась для вас земля там, где была широка. Потому вы повернулись, обратив тыл».[2]

Рассказывают предание, что один из мусульман горделиво сказал: «С таким многочисленным войском мы никогда не потерпим поражения».

Эта горделивость стала причиной того, что совершенная вера в Аллаха и надежда на Него покинула сердца некоторых мусульман, и поэтому в начале сражения враг начал побеждать их.[3]

Вот как происходило это сражение.

Когда исламское войско прибыло в Хунайн, оно подверглось сильному обстрелу со стороны Хавазинов, внезапно напавших из засады. Это внесло сумятицу в ряды мусульман, и шедшие первыми бросились бежать, увлекая за собой остальных, что чуть было не привело к полному разгрому.

В этот кризисный момент с Пророком оставалось только девять человек[4]: Али, Аббас и несколько человек из бани Хашим, которые со всей храбростью сражались и упорно сопротивлялись вражеской атаке.

---

1 Эта та самая помощь, о которой Господь говорит в суре «Покаяние», аяте 26.

2 Сура «Покаяние», аят 25.

3 Численный перевес и материальное превосходство иногда порождают в людях гордыню и беспечность, но человек, будь он слаб или силен, всегда нуждается в помощи Аллаха. В битве при Бадре мусульмане были в меньшинстве, однако на их стороне была помощь Аллаха. Что же касается сражения при Хунайне, то на первом его этапе мусульмане, обладая численным превосходством, тем не менее потерпели неудачу, и только получив поддержку Всевышнего, в конце концов добились успеха.

4 Али (да будет мир с ним), Аббас, Абу Суфиан ибн Харис (сын дяди Пророка), Новфаль ибн Харис, Рабиах ибн Харис, Утбах, Муайтиб (два сына Абу Ляхаба), Фазль ибн Аббас, Абдулла ибн Зубайр, некоторые к ним добавляют Имана сына Умма Имана.

Пророк сказал Аббасу, обладавшему очень громким голосом: «Немедленно кликни мусульман, чтобы они вернулись». Аббас поднялся на возвышенность и изо всех сил закричал: «О, мухаджиры и ансары! О, те, кто в Худайбийе под деревом давали присягу и клятву, куда вы бежите? Ведь Пророк находится здесь».

Услышав его голос, мусульмане со словами «Ляббайка» («я перед тобой») вернулись и с помощью Аллаха атаковали врага. Вражеские воины стали в панике разбегаться в разные стороны, а мусульмане начали преследовать их. В результате бой закончился победой мусульман. Около ста человек из вражеского войска были убиты, многие захвачены в плен, а их имущество стало добычей мусульман.

В «Сахих Бухари», одной из самых авторитетных суннитских книг, говорится:

«Вдруг я увидел, что Умар ибн Хаттаб, находясь среди воинов, тоже обратился в бегство.

Я ему сказал: что творят люди?

Он ответил: «Это предопределение Господа».

Затем люди вернулись к Посланнику Аллаха».1

Согласно некоторым преданиям, Всевышний Аллах во времена Пророка помог мусульманам в восьмидесяти сражениях и это та самая скрытая божественная помощь и невидимое войско Аллаха, послужившее опорой мусульман, мучением и наказанием неверных.[2]

Потерпев поражение, язычники разделились на две группы: племя Сакиф бежало в Таиф и укрылось там в своих домах, а другая группа отправилась в местность вади Автас. Посланник Аллаха отправил в Автас Абу Амира Аш’ари с отрядом мусульман, во время боя за Автас Абу Амир погиб, но его заменил Абу Муса Аш'ари, его брат. Абу Муса с отрядом мусульман сломил сопротивление многобожников и победил их. В истории это сражение известно как «Битва Автас».[3]

Затем войско Ислама, повинуясь велению Пророка, направилось в Таиф. Мусульмане окружили крепость, осада продолжалась десять дней, а по другим данным, двадцать или тридцать дней.

Группа воинов из племени Сакиф под командованием Нафи ибн Гилана вышла из крепости, чтобы сразиться с мусульманами. Они встретились с отрядом Али (да будет мир с ним), но были разгромлены. Тогда другая группа язычников вышла из крепости, направилась к Пророку и приняла Ислам. Однако крепость, имевшую высокие стены, не удалось одолеть. Это сражение известно как «Битва Таиф».

После битвы Таиф Пророк с войском Ислама дошёл до селения Джи’рана, и там разделил между мусульманами огромную добычу, завоеванную в сражениях.[4]

Завершив раздел трофеев, Пророк с мусульманами отправился в Мекку, где они совершили малое паломничество (умру) у священной Каабы, после чего Посланник Аллаха установил в Мекке исламское правление, назначил губернатора, а потом вместе с войском направился в Медину и 24 числа месяца Зиль каада прибыл туда. Этот военный поход продолжался около 80 дней, второго рамазана мусульмане отбыли из Медины, а двадцать четвёртого зиль каада вернулись обратно.

Для того, чтобы понять величие этого сражения и победы, достаточно обратить внимания на то, что в результате них было захвачено шесть тысяч пленных, 24 тысячи верблюдов, 40 тысяч овец и 852 килограмма серебра – все это составило добычу мусульман.

Некоторые передают, что верблюдов и овец было так много, что число их не подлежало подсчёту.[5]

---

1 «Тафсир аль манар», том 10, стр. 262-265; «Бихар», том 21, стр. 150.

2 «А’лям аль вара», стр. 119-123; «Маджмауль баян», том 5, стр. 17-19; «Камиль ибн Асир», том 2, стр. 239; «Бихар», том 21, стр. 146.

3 «А’лям аль вара», стр. 123

4 Там же стр. 124.

5 «Тафсир Сафи», стр. 229, толкование 25 аята сурыа «Покаяние»; «А’лям аль вара», стр. 123; «Табакат ибн Саад», том 2, стр. 152.

Великий Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его), благодаря своим точным и мудрым военным приказам и укреплению духа мусульман, одержал такую великую победу, которой мусульмане до сих пор не видали.

Сражение «Зат ассаласил» и ниспослание суры «Мчащиеся»

Сражение Зат ассаласил произошло на восьмом году хиджры. Благодаря героизму Али (да будет мир с ним), мусульмане одержали победу в ней, и в связи с этим была ниспослана сура «Мчащиеся». Первые пять аятов этой суры гласят:

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا(5)

Клянусь скачущими, задыхаясь!
Клянусь высекающими искры!
Клянусь нападающими на заре,
которые подняли там пыль,
и врываются в гущу [врагов].

Предыстория битвы такова:

Было это в восьмом году хиджры. Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) получил сообщение о том, что в вади Ябисе собралось двенадцатитысячное войско, решившее убить Мухаммада (да благословит его Аллах и род его) и Али (да будет мир с ним). Для уничтожения врагов Пророк послал туда четырёхтысячное войско во главе с Абу Бакром, однако Абу Бакр не добившись успеха, вернулся с отрядом в Медину. Тогда Посланник Аллаха отправил туда войско под предводительством Умара ибн Хаттаба, а затем Амра Аса, но они тоже вернулись ни с чем. (Согласно некоторым преданиям войска Ислама столкнулись в битве с вражескими силами и, потеряв множество убитых, с поражением вернулись в Медину)

Тогда Пророк (да благословит его Аллах и род его) позвал к себе Али (да будет мир с ним) и велел ему во главе войска отправиться в вади Ябисе, Али (да будет мир с ним) с радостью принял веление Пророка и стал готовиться к походу.

У Али (да будет мир с ним) был специальный платок, который он завязывал себе на голову во время трудных сражений, поэтому, вернувшись домой, он взял у своей супруги, великой Фатимы[1] (да будет мир с ней) этот платок. Узнав о походе, Фатима от любви к мужу стала плакать, тогда Пророк сказал ей: «Зачем ты плачешь? Ведь твой муж с изволения Господа не будет убит».

Али (да будет мир с ним) с войском оправился в поход. Они двигались по ночам, а в дневное время укрывались от посторонних взоров, чтобы вражеские силы не узнали об их приближении, и они смогли бы застать их врасплох. Добравшись до вражеского лагеря, они ранним утром в предрассветной мгле внезапно атаковали врага.

В это время враги толком не проснулись и не смогли оказать серьёзного сопротивления, они позорно разбежались в разные стороны и потерпели полное поражение.[2]

Великий учёный шейх Муфид в своей книге «Иршад» пишет: «Благородный Али (да будет мир с ним) во время атаки на врагов убил шесть или семь человек, враги обратились в бегство, и мусульмане одержали победу. Исламское войско под предводительством Али (да будет мир с ним) с военной добычей вернулось в Медину».

Умма Саламе (одна из жён Пророка) рассказывает:

«Пророк спал в моём доме, вдруг неожиданно он вскочил. Я воскликнула: «Упаси Господи, что случилось?» Его светлость сказал: «… Только что ангел Джабраил сообщил мне, что Али возвращается в Медину».

1 Фатима были любимой дочерью Пророка, согласно некоторым преданиям его светлость так сильно её любил, что когда отправлялся в поход или путешествие, то последним человеком, с кем он прощался, была Фатима (да будет мир с ней) и по возвращению, первым человеком, кого навещал Пророк Ислама (да благословит Аллах его и род его!) была Фатима. («Сахих» Абу Дауда Саджистани; «Мустадрак ас-Сахихайн» Хаким Нишабури, том 3, стр. 156.)

2 «Бихар», том 21, стр. 78-79.

Затем Пророк (да благословит его Аллах и род его) вышел из дома, построил мусульман в две шеренги, и в таком порядке они отправились встречать Али (да будет мир с ним). Когда Али (да будет мир с ним) увидел приближающегося Пророка, он из уважения к нему слез с лошади, подошёл к его светлости и склонился, чтобы поцеловать его ноги. Посланник Аллаха сказал ему: «Садись на лошадь, ведь Аллах и Его Посланник довольны тобой». Услышав это, Али (да будет мир с ним) заплакал от радости и пошёл домой. Тогда Пророк спросил у воинов: «Как вёл себя ваш командующий?» Они ответили: «Кроме хорошего мы ничего не видели от него. В тех намазах, которые мы совершали за ним, он читал суру «Очищение».

После Пророк спросил у Али (да будет мир с ним): «Почему в своих намазах ты читал только суру[1] «Очищение»?»

Али ответил: «Я люблю эту суру».

Пророк сказал: «Воистину тебя Аллах любит так же, как ты любишь эту суру».

Затем Посланник Аллаха произнес такие великие слова об Али (да будет мир с ним):

«О Али! Если бы у меня не было боязни, что кое-кто из мусульман по отношению к тебе будет говорить то, что христиане говорят по поводу Исы (т.е. что он бог или сын бога), то я сегодня сказал бы такие слова по поводу твоего величия, что ни одна группа людей не прошла бы мимо тебя без того, чтобы не взять песок из под твоих ног для благословения».[2]

Али (да будет мир с ним) уничтожает сильнейших вражеских воинов

Согласно другим преданиям, когда Али (да будет мир с ним) с войском перед сражением Зат ассаласил приблизился к вражеским силам, он велел знаменосцу, чтобы тот высоко поднял знамя. Знаменосец выполнил веление Али (да будет мир с ним), и многобожники, увидев знамя, сказали друг другу: «Это наши враги, воины Мухаммада, они пришли сюда, чтобы сразиться с нами». Тогда вышел вперед один из храбрецов язычников и стал вызывать мусульман на поединок. Он дерзко крикнул: «О сторонники лживого колдуна, кто из вас Мухаммад, пускай выйдет и сразится со мной».

Али (да будет мир с ним) вышел на поединок и сказал: «Да будет твоя мать скорбеть по тебе, ты сам являешься лживым колдуном, а Мухаммад (да благословит его Аллах и род его) правдив и честен, он пришёл от Истины (Господа)».

Тот спросил: «Ты кто такой?» Али (да будет мир с ним) ответил: «Я Али сын Абу Талиба, брат и зять Посланника Аллаха».

Воин сказал: «Тогда для меня убить тебя всё равно, что убить Мухаммада, потому что ты очень близок ему». Затем он начал читать стихи и нападать на Али (да будет мир с ним). Али (да будет мир с ним) тоже атаковал его, и не прошло и мгновения, как враг был убит. После этого Али стал вызывать на поединок других воинов из вражеских сил. Брат убитого вышел на поле боя и набросился на Али (да будет мир с ним), но тоже был сражён. Затем с Али (да будет мир с ним) сразились такие смелые воины, как Харис ибн Макида и Амр ибн Фаттак, но и они оказались повержены. Когда никто больше не отважился сразиться с Али (да будет мир с ним), мусульмане атаковали армию многобожников и разгромили ее без особого труда. Имущество язычников оказалось военной добычей мусульман, а их семьи были захвачены в плен, после чего мусульмане вернулись в Медину. Когда Али (да будет мир с ним) с войском приблизились к Медине, Пророк (да благословит его Аллаха и род его) и мусульмане, оставшиеся в городе, поспешили к ним навстречу. Посланник Аллаха своим плащом вытер пыль с лица Али (да будет мир с ним), поцеловал его в переносицу и произнёс такие важные слова о нем:

«О Али! Хвала Аллаху который через тебя укрепил мою мощь…».[3]

1 Имеется в виду то, что Али (да будет мир с ним) после суры «Открывающая книгу» (Хамд), читал только суру «Очищение».
2 Перевод «Иршад», том 1, стр. 103-104; «Бихар», том 21, стр. 90.
3 «Бихар», том 21, стр. 90; «Тафсир Фурат», стр. 222-226.

Разрушение мечети Зирар

Когда Пророк переселился в Медину, множество людей стали принимать его религию, особенно быстро стал распространяться Ислам после победы мусульман в сражении Бадр.

Один известный христианин по имени Абу Амир, который когда-то сообщал людям радостную весть о приходе Пророка Ислама, после распространения новой религии увидел, что многие христиане становятся мусульманами, и вокруг его окружения никого не осталось, тогда он восстал против Ислама, решив бороться с Пророком. Для этого Абу Амир отправился в Мекку и стал просить у многобожников поддержки в борьбе с Мухаммадом, а также подстрекать арабские племена против Ислама. В сражение Ухуд он играл одну из главнейших ролей в противоборстве с мусульманами.

Потерпев поражение, Абу Амир бежал в Рим и обратился к Ираклию, императору Рима, с просьбой отправить войско для уничтожения мусульман. Вынашивая коварные планы, он написал письмо группе лицемеров города Медины, чтобы они построили здание под видом мечети и внешне помогали больным и бедным. Тем самым Абу Амир желал повредить верующим, посеять семена неверия, привести людей к разобщенности и привлечь к себе тех, кто согласился бы выступить против Ислама.

Лицемеры, которые внешне казались сторонниками религии Пророка, построили неподалёку от мечети Коба (т.е. мечеть Пророка) новую мечеть и поставили имамом общественной молитвы человека по имени Муджами (или Маджма) ибн Джария, который был знаком с Кораном.

В девятом году хиджры мусульмане по приказу Пророка собирались в поход на Табук против римлян, и в такой критический момент лицемеры пришли к Пророку с просьбой участвовать в церемонии открытия мечети. Однако Пророк из-за похода на Табук отложил открытие мечети до возвращения.

Когда Пророк с победой вернулся из Табука, лицемеры вновь пришли к нему и пригласили его светлость на церемонию открытия мечети. Именно в тот момент были явлены 107-110 аяты, суры «Покаяние» в которых полностью разоблачался замысел лицемеров, а мечеть называлась «Зирар» (т.е. мечеть вреда и ущерба). Пророк получает повеление никогда не выстаивать молитву в упомянутой мечети, а та мечеть, что с самого первого дня зиждилась на набожности, указывалась, как более достойная того, чтобы он в ней поклонялся (т.е. мечеть Коба).

В 107 аяте по этому поводу мы читаем:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

«Те же, кто выстроил мечеть, [чтобы нанести] урон [Исламу] и [помочь] неверию, а также посеять рознь среди верующих и дать приют тем, кто воевал против Аллаха и Посланника Его раньше, – несомненно, станут клясться они: «Мы желали лишь добра». Но Аллах свидетельствует, что, воистину, лжецы они».

Посланник Аллаха не только не прочитал молитву в этой мечети, а ещё и послал нескольких своих сподвижников, чтобы они разрушили и сожгли ее, а затем это место превратили в мусорную свалку.[1]

Пророк действовал решительно и сурово против заговоров лицемеров, он разоблачал их коварные планы и не позволял им сеять разногласия среди мусульман. Посланник Аллаха своими действиями дал мусульманам очень важный урок, чтобы они не обманывались уловками лицемеров и уничтожали их логова, даже если оно будет под видом мечети.

* * *

В диване Маснави говорится: «Лицемеры с аятами Корана в руках пришли к Пророку и стали клясться, что у них не было плохих намерений, они утверждали: «Мы построили мечеть для слабых здоровьем, которые не могут посещать мечеть Пророка, из-за её отдаленности. Теперь они могли бы совершать молитву в новой мечети».

1 «Маджмауль баян», том 5, стр. 72-73; А также другие тафсиры, комментарии аятов 107-110, суры «Покаяние».

Пророк им сказал: «Отдалитесь от меня, о лгуны».

В этот момент один из сподвижников Пророка поддался на их ложь, и стал защищать их.

Однако ночью он увидел сон, что мечеть Зирар находится на навозе, а её кирпичи подобны кускам экскрементов. Когда он проснулся, для него стало ясно и очевидно коварство и лицемерие этих людей, он стал горько плакать, чтобы очистить свое сердце от следов этого заблуждения.[1]

Выговор нарушителей и объявление им бойкота

В месяц Раджаб, на девятом году хиджры, до Пророка дошло известие, что император Рима готовит атаку на Медину, центр Ислама. Тогда Пророк вместе с войском стал готовиться в поход на Табук против римлян.[2]

Было собрано огромное войско из тридцати тысяч человек и под командованием Посланника Аллаха двинулось в Табук.

Лицемеры не приняли участие в этом походе, они отстранились от него с помощью своей лживости и лицемерия.

Когда Пророк с воинами двинулся в сторону Табука, трое истинных мусульман по имени Хиляль, Кааб и Мурара из-за уборки урожая, жары и т.п. остались в Медине с условием что догонят армию чуть позже, но столько откладывали сборы, что, когда опомнились, войско уже невозможно было догнать.

Они поняли, что совершили большую оплошность, не последовав за войском. Вскоре в Медину пришло известие, что, увидев огромное исламское войско, римляне отступили и не решились вступить в бой с мусульманами, поэтому сражение не состоялось, и мусульмане двинулись назад в Медину. Когда эта новость дошла до троих нарушителей, они решили в знак своей провинности, выйти навстречу Пророку, чтобы поздравить его светлость и попросить у него прощения. Но когда они предстали перед Пророком, его светлость сделал вид, что не заметил их и не стал с ними здороваться. После возвращения в Медину, Пророк приказал людям прекратить с ними любые отношения, и тогда все объявили им бойкот. Посланник Аллаха запретил им также приближаться к своим жёнам.[3] После того, как отношение окружающих к ним резко изменилось, мир этот стал для них тесен. Как гласит священный Коран: «И земля стала тесна для них, несмотря на её просторы».[4]

Эти три человека были знакомы с исламским учением и знали, что этот поступок разгневает Аллаха и Его Посланника, однако из-за приверженности к мирскому оказались в такой тяжёлой ситуации. Они стали искать выход из этого положения и поняли, что у них нет убежища кроме Аллаха.

Бойкот длился пятьдесят дней, однако после того, как прошло сорок дней, они покинули Медину и в пустыне, раскаиваясь и проклиная свой проступок, предались поклонению и молитвам, а последние три дня держали пост. Они взывали к Господу, чтобы Он помиловал их, и

1 Мавлана Джалалуддин «Диван Маснави», почерк Мирхани, том 2, стр. 175-176.

2 Однако Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и род его) сообщили, что лицемеры решили во время длительного отсутствия Пророка и его сподвижников, напасть на Медину, уничтожить женщин и детей и разрушить город, поэтому его светлость оставил Али (да будет мир с ним) вместо себя в Медине, чтобы тот не дал осуществиться планам лицемеров. Благородный Али (да будет мир с ним) участвовал во всех сражениях, которые произошли во времена Пророка, поэтому не хотел оставаться в Медине и желал отправиться вместе с ним в поход. Али (да будет мир с ним) подошёл к Посланнику Аллаха и спросил: «Неужели вы хотите оставить меня среди женщин и детей?» Тогда Пророк ответил ему: «Хочешь ли ты, быть по отношению ко мне подобно Харуну по отношению к Мусе (да будет мир с ним!), с той лишь разницей, что после меня не будет пророков?» (Бухари «Сахих», том 6, стр. 3; Муслим «Сахих», том 2, стр. 236.) Здесь следует отметить, что Харун для Мусы являлся лучшим помощником, другом, заместителем и никто из сподвижников Пророка Мусы (да будет мир с ним) не был ему ближе, чем Харун.

3 Следуют отметить, что такие действия Пророка были необходимы, чтобы сохранить единство исламского войска, ведь если бы Пророк закрывал глаза на подобные нарушения, то в скором времени нашлось бы немало мусульман, которые повторили бы подобные действия, что привело бы к беспорядку и расколу армии.

4 Сура «Покаяние», аят 118.

тогда Всевышний Господь услышал их мольбу и ниспослал Пророку 118 аят, суры «Покаяние»[1]. Его светлость послал к ним человека, чтобы тот сообщил им эту радостную весть.

Кааб рассказывает: «Я вошел в мечеть, там сидел Пророк, а вокруг него были люди. Я поздоровался с Пророком, его лицо сияло от радости, он повернулся в мою сторону и ответил на моё приветствие, а затем сказал: «Радуйся — это самый лучший день для тебя с тех пор, как родила тебя мать».

Я спросил: «Моё раскаяние было принято Господом или вами?»

Он ответил: «Господом». Тогда я сказал: «В знак благодарности за эту милость, я хочу всё своё имущество потратить на пути Аллаха и Его Посланника». Пророк сказал: «Оставь у себя некоторую часть своего имущества, а остальное потрать…»[2]

Пророк обезвредил заговор, организованный с целью раскола единства мусульман

До того как Пророк переселился в Медину, между двумя крупными племенами Хазрадж и Авс, проживающих в Медине, на протяжении уже ста лет происходили войны и разногласия. Однако с приходом Пророка в Медину, все мусульмане стали друг другу братьями, в том числе и те, кто принадлежал к племенам Хазрадж и Авс, и все войны и разногласия были прекращены. Видеть это единство и братство было мучительно для врагов Ислама, они считали, что именно это является причиной быстрого распространения Ислама, и потому искали подходящего момента, чтобы посеять вражду среди хазраджов и авсов.

Однажды некий иудей проходил мимо группы мусульман из племен Авс и Хазрадж и увидел, что они весьма дружелюбно расположены друг к другу. Это вызвало у него беспокойство, и он подумал: «Раньше эти племена враждовали, а теперь под руководством Мухаммада и под влиянием его учения они стали жить в мире. Если это продолжится, то под угрозой окажется само существование иудеев». Тогда он решил посеять интригу между ними и поручил одному молодому человеку проникнуть в группу упомянутых мусульман и напомнить им о кровавой битве при Бигасе (местечке, где эти племена сражались друг против друга), чтобы вновь разжечь в них пламя былой вражды.

Тот молодой человек ловко выполнил порученное ему дело, и между Хазрадж и Авс произошла стычка. Дело дошло до того, что они взялись за мечи. Пророка известили об этом, и он немедля направился к враждующим. Своими мудрыми и мягкими речами его светлость остудил их пыл и раскрыл коварный замысел врага. Тогда они опустили мечи и дружески обнялись друг с другом, проливая слезы сожаления и раскаяния.

По этому поводу в священном Коране читаем:

«О люди Писания! Почему вы сбиваете с пути Аллаха тех, кто уверовал, стремясь их искривить, а ведь вы свидетели (что вы не правы)? Аллаху ведомо то, что вы творите.

О вы, которые уверовали! Если вы последуйте за некоторыми из людей, коим даровано было Писание, то они, после того как вы уверовали, обратят вас в неверных.

Как вы можете не веровать, если вам читаются знамения Аллаха, и среди вас Его Посланник? А тот, кто держится за Аллаха, то уже направлен на прямой путь».[3]

1 «[Аллах простил] тех трех [мужей], которые отстали [во время похода на Табук], так что земля при всей ее протяженности стала тесной для них, а сердца их сжались [от страха], и они подумали, что нет им убежища от Аллаха, кроме как у Него. Потом Он простил их, дабы они раскаялись, ибо Аллах — прощающий, милосердный».

2 «Сийра ибн Хишам», том 4, стр. 159-181; «Кашф аль гумма», том 1, стр. 304-306; «Маджмауль баян», том 5, стр. 79.

3 Сура «Семейство Имрана», аят 99-101; «Тафсир аль манар» и «Аддур аль мансур» комментария аятов 99-101; «Аль мизан», том 3, стр. 402.

Общение Пророка с бедными, а не горделивыми

Великодушный Пророк (да благословит его Аллах и род его) после начала пророческой миссии общался и дружил с бедными людьми, которые приняли Ислам, например, такими как Салман, Абу Зар, Сухайб, Билал Хабаши, Хаббаб и другие.

Группа высокомерных язычников пришли к Пророку и сказали: «Тебя окружает группа бедняков и неимущих, которые надевают одежду из грубой ткани и не имеют никакого богатства. Если ты прогонишь их от себя, мы придём к тебе, и будем слушать твои речи и окажемся в рядах мусульман».

Бедные верующие услышали эти пустые слова гордецов, и покинули собрание, разошлись по мечетям и начали молиться. Тогда были ниспосланы аяты 28-31 суры «Пещера». Аллах в этих аятах осудил предложение гордецов и приказал Пророку, чтобы он дружил и общался с бедняками, держал их в своём окружении, поддерживал и защищал их.

В двадцать восьмом аяте мы читаем:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

«Будь с теми, которые взывают к Господу утром и вечером, стремясь к Его лику, и пусть твои глаза не отвращаются от них со стремлением к красоте здешней жизни, и не повинуйся тем, сердца которых Мы сделали небрегущим к поминанию о Нас и кто последовал за своей страстью, и дело его оказалось чрезмерным.»

Получив этот аят, Пророк встал со своего места и пошел искать тех бедняков. Найдя их, его светлость подошёл к ним и сказал: «Хвала и благодарность Аллаху, что я не умер до той минуты, пока не получил это веление, ведь жить и умереть с вами – это прекрасно».[1]

Ответ отрицающим загробную жизнь

Кроме наставлений о единобожии, чаще всего Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) привлекал внимание людей, к загробной жизни и дню Суда. Он говорил: «Наступит день, когда все мёртвые воскреснут».

Однако некоторые люди отрицали эти слова и насмехались над ними, говоря: «Кроме этой жизни другой нет, когда мы умрём, вся наша жизнь и закончится».

Однажды несколько человек из вождей язычников, по имени Убай ибн Халяф, Валид ибн Мугайра, Ас ибн Ваил и другие, взяли истлевшую кость в руки и размельчили её руками, а затем бросили на ветер, и ветер разнёс прах в разные стороны. Тогда они сказали: «Посмотрите на Мухаммада, он думает, что Господь воскресит нас после нашей смерти и после того, как наши кости сгниют подобно этой кости, но ведь это невозможно». Тогда были ниспосланы 66-70 аяты, суры «Марйам», где Всевышний Аллах даёт им ответ:

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

«Человек говорит: «Неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым?»
Разве не вспомнит человек, что в давние [времена] Мы создали его из ничего».

Господь, который в прошлом создал человека из песка, также может создать его из истлевшей кости.[2]

Подобная мысль прослеживается и в суре «Йасин», аят 78-80, где человек, отрицающий загробную жизнь, пришёл к Пророку и принёс с собой для примера истлевшую кость, и сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?»

Тогда Пророк прочитал этот аят:

«Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и Он сведущ во всяком творении, Он - тот, который сделал вам из зеленого дерева огонь, и вот - вы от него зажигаете».[3]

1 «Маджмауль баян», том 6, стр. 465.
2 «Маджмауль баян», том 6, стр. 23.
3 Там же, том 8, стр. 434.

Пожертвование имуществом на пути Аллаха

Абу Тальха Ансари был богатым и честным человеком, вблизи Медины он имел прекрасный сад финиковых пальм, в саду бил источник с чистой и приятной водой. Этот сад был для него дороже всего на свете. Сам Пророк (да благословит его Аллах и род его), бывало, заходил туда, чтобы выпить воды из источника и совершить ритуальное омовение (т.е. вуду).

Финиковые пальмы, росшие в саду, давали хороший урожай Абу Тальхе. Как-то Пророк читал мусульманам ниспосланный аят по поводу жертвования своего имущества на пути Аллаха. Абу Тальха, как и другие мусульмане, тоже слушал его. Аллах в этом священном аяте говорил:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать (на пути Аллаха) из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом».[1]

Абу Тальха был праведным верующим, на него так сильно подействовал этот аят, что он подошёл к Пророку и сказал: «Мой сад для меня дороже и любимей всего на свете. Я хотел бы пожертвовать его на пути Аллаха, чтобы в день Суда у меня был какой-то вклад».

Пророк похвалил его и сказал: «Это - имущество, которое обернется для тебя прибылью».

Также его светлость сказал ему: «Я думаю, будет лучше, чтобы ты отдал этот сад (или его урожай) своим нуждающимся родственникам, и тем самым ты поддержишь родственные связи».

Абу Тальха выполнил поручение Пророка и сад (или его ежегодный урожай) поделил между родственниками и тем самым приобрёл истинное благочестие согласно вышесказанному аяту.[2]

Абу Тальха – это тот самый праведный и храбрый исламский воин Зейд ибн Сахль, который, в сражение Хунайн отличился своей храбростью и уничтожил двадцать вражеских воинов.[3]

Уважение воинов (Бадр)

На втором году хиджры, как было сказано ранее, произошло сражение Бадр, и язычники понесли в нём позорное поражение.

В этом сражении войско Ислама составляло триста тринадцать человек, а вражеских воинов было больше тысячи.

Мусульмане в этой неравной схватке, потеряли 22 человека убитыми (14 мухаджиров и 8 ансаров), а среди вражеских сил было убито 70 человек и ещё 70 человек было захвачено в плен.[4]

В одну из пятниц, Пророк с группой мусульман сидел в Суффа (возле мечети Набий), однако места было мало, и они сидели в тесноте.

Пророк очень уважал воинов, принимавших участие в сражение Бадр. В тот момент, когда он сидел с мусульманами в Суффе, туда вошла группа мусульман сражавшихся при Бадре. Они поздоровались с присутствующими, но никто не уступил им места. Пророка это очень огорчило, и он велел некоторым сидящим возле себя людям уступить место воинам. Те выполнили указание его светлости. (Это особое уважение воинам Ислама, проявленное Пророком, учит нас постоянно чтить и уважать верных Исламу воинов).

Однако мусульманам, уступившие место, было неприятно и обидно, что Пророк велел им подняться с мест.

Лицемеры, которые постоянно искали подходящий момент, чтобы навредить Исламу, заявили: «Пророк поступил несправедливо, что поднял людей, которые сидели возле него с любовью «.

Эти слова могли подействовать негативно на некоторых несведущих мусульман, поэтому был ниспослан аят, в котором Всевышний Аллах опроверг слова лицемеров:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

1 Сура «Семейство Имрана», аят 92.
2 «Маджмауль баян», том 1, стр. 474 и «Сахих Муслим».
3 «Усд аль Габа», том 2 (биография Абу Тальха).
4 «Тарих Табари», том 2, стр. 145; «Кохль аль басар», стр. 81-84.

«О вы, которые уверовали! Когда говорят вам: "Дайте простор в собраниях!" - то давайте простор, и Аллах даст вам простор (в Раю). А когда вам говорят: "Вставайте!" - то вставайте. Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, на разные степени. Аллах сведущ в том, что вы делаете!»[1] *(сура «Препирательство», аят 11)*

Этот аят указывает на то, что нужно уважать мусульман, больше вас преуспевших в религии, вере, джихаде, знаниях и делах. Отдавайте им первенство, и никогда не забывайте их самопожертвование и преданность.

Выгодная сделка

Когда великодушный Пророк (да благословит его Аллах и род его) переселился в Медину, некий мусульманин по имени Сухайб Руми, который к старости накопил немного богатства, пожелал отправиться вслед за Пророком. Однако язычники не позволили ему и таким, как он, уйти из Мекки.

Тогда Сухайб сказал язычникам: «Я уже старик, моё пребывание среди вас не принесет вам никакой пользы, и моё отсутствие также не навредит вам, поэтому давайте заключим сделку: забирайте всё моё богатство, а я переселюсь в Медину».

Язычники согласились и отпустили его. Сухайб не имея при себе никакого имущества, преодолел 480 километров и добрался до Пророка и мухаджиров. Некоторые мусульмане сказали ему: «О Сухайб! Ты совершил очень выгодную сделку!» Тогда были ниспосланы 41-44 аят суры «Пчёлы» восхвалявшие таких мухаджиров, которые оторвали своё сердце от мирского и соединили его с религией.

وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

«Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, Мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в Последней жизни будет еще больше. Если бы они только знали!»[2]

Пророк поручил Али (да будет мир с ним) прочитать в Мекке аяты суры «Бараат»[3]

Пророк (да благословит его Аллах и род его) в конце девятого года хиджры в месяц зиль Хадж, поручил Али (да будет мир с ним) в день праздника Курбан в местечке под названием Мина[4] объявить язычникам аяты «бараат».[5]

Пророку были ниспосланы первые тринадцать аятов суры «Покаяние», в которых были оговорены четыре пункта, которые язычники должны были соблюдать:

1.Язычникам запрещается входить в Священную мечеть.

2.Запрещается совершать ритуал обхода Каабы в обнаженном виде.

3.Язычникам запрещается участвовать в хадже.

4.Нарушителем договора (т.е. язычникам) даётся четыре месяца срока, чтобы они приняли Ислам, иначе между ними и мусульманами будет объявлена война.

Сначала Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его) отправил в Мину Абу Бакра, чтобы тот прочитал жителям города эти аяты.

---

1 «Маджмауль баян», том 9, стр. 252.
2 «Нахль», стр. 41; «Маджмауль баян», том 6, стр. 361.
3 Т. е. сура «Покаяние».
4 Мина – местечко расположенное в Мекке, рядом с которым осуществляется ритуал побивания камнями.
5 Как было сказано выше, в восьмой год хиджры Мекка была завоевана мусульманами, однако язычники, заключив с Пророком договор, продолжали посещать этот город, где исполняли обряды поклонения, представлявшие собой смесь суеверий и заблуждений. Пророк и вся мусульманская община, не могли более мириться с таким положением. Пророк ожидал повеления Аллаха в связи со сложившейся ситуацией и, наконец, когда он находился в Медине, ему была ниспослана данная сура.

Абу Бакр взял собой в путь сорок человек (по другим свидетельствам – триста) и отправился в сторону Мекки, но спустя короткое время к Пророку явился ангел Джабраил и передал ему послание Аллаха, из которого следовало, что объявить соответствующие аяты должен сам Посланник Аллаха или кто-то из его близких.

Тогда Пророк немедленно позвал к себе Али (да будет мир с ним), рассказал ему о случившемся, а затем сказал: «Отправляйся в путь за Абу Бакром, когда же догонишь его, возьми у него аяты и сам прочитай их людям».

Али (да будет мир с ним) догнал Абу Бакра в местечке под названием Джухфа, передал ему приказ Пророка, и тот отдал ему аяты. Али (да будет мир с ним) добрался до Мекки и там прочитал аяты людям.

Вернувшись в Медину, Абу Бакр отправился к Пророку и спросил: «Сначала вы поручили мне прочесть аяты, а затем отстранили меня от этого дела. Неужели вам был ниспослан аят против меня?» Пророк ответил:

«Нет, просто Всевышний Аллах повелел, чтобы эти аяты прочитал я сам или мужчина из моей семьи».[1]

В «Муснаде Ахмад» также говорится, что Пророк ответил Абу Бакру: «Нет, однако, ко мне пришёл Джабраил и сказал: «Аяты должен передать ты или кто-то из твоих близких».[2]

Это событие приводится и в суннитских, и в шиитских хадисах и является бесспорным. Оно явно свидетельствует о том, что повелитель правоверных Али (да будет мир с ним) в вопросах, связанных с исламским правлением, являлся достойней других и разбирался в политических и духовных вопросах лучших всех после Пророка.

Событие Мубахила[3]

В шестьдесят первом аяте суры «Семейство Имрана» мы читаем:

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

«Тем, кто станет препираться с тобой [относительно Иисуса], после того как обрел ты [о Мухаммад,] знание [Божественное], скажи: «Давайте соберем сыновей наших и сыновей ваших, женщин наших и женщин ваших, нас самих и вас самих, потом воззовем и направим на лжецов проклятие Аллаха!»

В десятом году хиджры Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) написал письмо епископу Наджрана (великий христианский священник по имени Абу Хариса), и призвал его и христиан Наджрана принять Ислам.

Местность Наджран находилась на пограничной территории между Хиджазом[4] и Йеменом, к нему относилось семьдесят сёл, в которых проживали христиане. Епископ внимательно прочитал письмо Пророка, затем созвал совет и вынес эту тему на совещание. Одному из членов совета, мыслителю и специалисту по религиозным наукам по имени Шархабиль, епископ сказал: «Мы не раз слышали от своих религиозных лидеров, что из рода Пророка Исмаила (да будет мир с ним) появится Посланник Божий. Мухаммад из рода Исмаила, возможно, это и есть тот самый обещанный Пророк? Вы должны провести исследование по этому вопросу».

Совет решил, что группу знатоков и специалистов отправят в Медину, где они выслушают аргументы Мухаммада (да благословит его Аллах и род его) и исследуют их. Из людей Наджрана было выбрано шестьдесят самых образованных и уважаемых людей, которые под руководством троих знатоков христианства отправились в Медину. Вот имена этих троих руководителей:

1 «Хасаис Насаи», стр. 28; «Магози вакиди», том 3, стр. 1077; «Иршад» Муфид, стр. 33; Хаскани в книге «Шавахид аттанзиль» (том 1, стр. 232) по этому поводу приводит приблизительно 12 преданий.
2 «Муснад Ахмад», том 1, стр. 151.
3 Слово 'мубахила' подразумевает следующее: отказаться от личных пристрастий и сосредоточиться на мольбе к Всевышнему, призывая проклятие и гибель на головы лжецов.
4 Приблизительно нынешняя Саудовская Аравия.

Абу Харис, епископ Наджрана, официальный представитель римской церкви в Хиджазе. Абдуль Масиха, руководитель делегации, известный своей сообразительностью и проницательностью и Айхам, пожилой человек, уважаемый среди христиан.[1]

Делегация из Наджрана, прибыла в Медину и направилась к Пророку. После несколько дискуссий, христиане сказали Пророку: «Ваши слова нас не убеждают, мы предлагаем вам собраться в определённом месте и в определенное время, а потом воззвать к Господу, послать на лжецов проклятие и попросить Бога, чтобы Он уничтожил лжеца».[2]

Тогда и был ниспослан Пророку вышесказанный аят. Дата[3] мубахила была назначена, а место встречи выбрали за городом. Делегация из Наджрана покинула Пророка и организовала тайное совещание. Они говорили друг другу: «Если Мухаммад придет на совместную молитву о ниспослании проклятия с большой группой своих сторонников и с соблюдением всех церемоний, то нам станет ясно, что он не честен, и мы совершим совместную молитву. Но если его будут сопровождать его родные и дети, и он придет без каких-либо церемоний, то станет ясно, что он является истинным Божьим Пророком, и тогда мы откажемся от совместной молитвы о ниспослании проклятия, и будем искать с ним какой-либо компромисс».

В день исполнения обряда Пророк Ислама (да благословит его Аллах и род его) появился в назначенном месте в сопровождении всего лишь двух мальчиков, мужчины и женщины. Это были Хасан и Хусейн,[4] Али ибн Абу Талиб и дочь Пророка Фатима (да будет мир с ними).

Когда епископ увидел их, он сказал своим приближенным: «Если люди с такими светлыми и праведными лицами попросят Господа сдвинуть горы в Мекке, это произойдет немедленно. Поэтому мы должны отказаться от ниспослания проклятия - ведь если мы не откажемся, то все христиане навсегда исчезнут с лица земли».

Христиане попросили Пророка отменить проведение обряда совместного проклятия и заявили, что готовы каждый год предоставлять мусульманам налог, чтобы в ответ на это исламское правительство обязывалось их защищать.[5]

Событие Мубахила свидетельствует об истинности Ислама и поражении христианской делегации, а также явствует о великом положении Али, Фатимы, Хасана и Хусейна (да будет мир с ними), ведь именно их Пророк избрал из всех мусульман. И Аллах в этом аяте, назвал Али (да будет мир с ним) душой Пророка, а Хасана и Хусейна сыновьями Посланника Аллаха.

В комментариях, как шиитских, так и суннитских богословов, под словом «абна'ана» (сыновей наших) подразумеваются Хасан и Хусейн (да будет мир с ними), а под словом «ниса'ана» (женщин наших) подразумевается великая Фатима Захра (да будет мир с ней), а под словом «анфусана» имеется в виду благородный Али (да будет мир с ним).[6]

Существует предание, что Пророк сказал: «Если бы послы из Наджрана, не отказалась бы от совместного проклятия (т.е. мубахила), то они обратились бы в свиней и обезьян».

Согласно некоторым преданиям, после того, как делегация покинула Медину, на полпути в Наджран два христианина Агиб и Сайид решили вернуться в Медину к Пророку, преподнесли его светлости подарки, и оба приняли Ислам.[7]

---

1 Согласно некоторым преданиям, руководителями этой делегации были два человека по имени Агиб и Сайид («Маджмауль баян», том 1-2, стр. 451).

2 Согласно другой версии, Пророк Ислама предложил христианам проклинать лжецов («Тафсир Намуне», толкование шестьдесят первого аята суры «Семейства Имрана»).

3 Это событие произошло 24 Зильхаджа.

4 Хасан и Хусейн являются внуками Пророка Ислама. Его светлость так сильно любил их, что считал своими сыновьями, и многократно об этом говорил. Например в книге «Сахих» том 2, стр. 240, Термези привел хадис с передатчиками, восходящими к Усаме ибн Зейду. Тот сказал: «Я слышал от Пророка, что он изволил сказать: «Эти двое (Хасан и Хусейн) являются моими детьми, детьми моей дочери. О, Господи! Я люблю их! Возлюби же и Ты их, и тех, кто будет любить их!» А также его светлость сказал: «Всякий, кто любит Хасана и Хусейна, любит меня, а всякий, кто враждует с ними, враждует со мной». («Сахих», в разделе «Фазаил аль-Хасан ва Хусейн» Ибн Маджа; «Сахих» Термези, том 2, стр. 240, 307)

5 «Тарих Йа'куби», том 2, стр. 22; «Сийра Халаби», том 3, стр. 239; «Маджмауль баян», том 1-2, стр. 452. Христиане из Наджрана предложили предоставлять мусульманам каждый год две тысячи платьев, каждое из которых стоило около сорока дирхемов, а также 30 боевых доспехов, 30 копий и 30 коней. («Маджмауль баян», том 1-2, стр. 452)

6 «Ихкак аль хакк», том 3, стр. 46, передаются с разных суннитских источников; «Аддур аль мансур», том 2, стр. 39.

7 «Маджмауль баян», том 1-2, стр. 452.

Прощальный хадж и последнее послание

Наступил десятый год хиджры и, воистину, он являлся прощальным годом Пророка, годом подведения итогов, назначения преемника и руководителя для исламской общины. Это год, когда Аллах завершил ниспослание религии для мусульман и довёл до конца Свои доводы. Пророческая миссия Мухаммада (да благословит его Аллах и род его) подходила к концу, миссия, которую он выполнил наилучшем образом. Над всём Аравийским полуостровом взвивался исламский флаг, и Пророком была подготовлена почва для того, чтобы Ислам стал всемирной религией и распространился повсюду во всех странах. В этот год произошли события «Прощального хаджа» и «Гадир»:

На десятом году хиджры Пророку было поручено Аллахом, лично участвовать в совершении обрядов хаджа, передать людям все предписания о хадже и рассказать им о его целях. Было объявлено, что этот хадж Пророка, является прощальным (и последним хаджем его жизни), весть об этом паломничестве собрала великое число мусульман из близких и далеких селений и областей. Али (да будет мир с ним), который отправился в Йемен, вернулся оттуда с тридцати шестью животными пригодными для пожертвования, и налогом, полученным от жителей Наджрана, и присоединился к Пророку. Его светлость во главе многочисленного каравана выступил из Медины в священную Мекку. В Мекке собрались более ста тысяч мусульман, и Посланник Аллаха вместе с ними совершил обряды хаджа.

В эти дни Мекка стала свидетельницей самого многолюдного обряда паломничества, повсюду были слышны возгласы восхваления и возвеличивания Аллаха. У Арафата Пророк прочитал мусульманам проповедь и поведал им важные исламские предписания, в особенности подчеркнул, что мусульмане должны следовать священному Корану и Сунне Пророка. В конце своей речи Пророк указал пальцем на небо и сказал: «О Аллах, будь свидетелем, я передал Твои послания людям».[1]

Гадир Хум и назначение преемника

Завершив обряд паломничества, Пророк с мусульманами отправился в обратный путь. Когда Пророк с многочисленным караваном прибыл в местечко под названием «Гадир Хум»[2] в пяти километрах от земли Джухфа, к нему снизошел ангел Джабраил и принёс Посланнику Аллаха шестьдесят седьмой аят суры «Трапеза», где говорилось:

يَآ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

«О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом твоим. Если не сделаешь ты этого, то не передашь послания Его. Аллах защитит тебя от людей».

Через пустыню Гадир Хум было четыре дороги, ведущие в разные стороны, одна из них вела в Медину, вторая в Ирак, третья в Египет, а четвёртая в Йемен. Именно здесь мусульмане, прибывшие издалека, должны были расстаться со своими собратьями по вере.

Однако Посланник Аллаха приказал каравану и своим спутникам остановиться, и те, которые были впереди, должны были вернуться к Пророку, а отставшие – догнать его. Численность собравшихся превышала 90 тысяч, а по другим данным было 114 или 120 тысяч человек. Мусульмане собрались в этой пылающей под жгучим полуденным солнцем местности и ожидали, что же такого важного Пророк хочет сказать им.

Пророк велел из верблюжьих седел соорудить трибуну, взошёл на неё и после восхваления Аллаха, прочитал мусульманам проповедь, а затем, взяв руку Али (да будет мир с ним), высоко поднял её и сказал:

فَمَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ

«Для всякого, кому я являюсь повелителем, тому и Али повелитель».

1 Эта проповедь приводится в «Бихаре», том 21, стр. 405. В этой речи Пророк рассказал людям о 15 исламских предписаниях.
2 Т.е. Хумский водоём.

Пророк три раза повторил эту фразу, а затем вознес мольбу Аллаху, говоря: «Господи! Будь другом всякому, кто будет другом Али, и врагом тому, кто будет враждебен ему». Потом его светлость объявил, чтобы присутствующие передали это послание остальным верующим.

После этого мусульмане по велению Пророка подходили к Али[1] (да будет мир с ним) и поздравляли его с тем, что он стал преемником Пророка[2]. Среди видных лиц, поздравлявших Али (да будет мир с ним), были Абу Бакр и Умар. В присутствии всех собравшихся они по очереди подошли к Али (да будет мир с ним) поздравили его и произнёсли: «Браво, браво, о сын Абу Талиба! Теперь ты стал моим повелителем и повелителем каждого правоверного и правоверной».[3]

Таким образом, назначив преемника, Пророк завершил религию Ислам и выполнил возложенную на него обязанность до конца. Пророк в своей проповеди у Гадира завещал мусульманам две вещи, вот что он сказал по этому поводу:

«Я скоро вас покину и оставляю среди вас две ценные вещи, если вы будете следовать им, никогда не заблудитесь. Первая вещь – это Книга Аллаха Коран, а второе – мое семейство (т.е. двенадцать святых Имамов и Фатима Захра, да будет мир с ними)».[4]

Это завещание известно как «Хадис Сакалейн», суннитские и шиитские ученые передают этот хадис в своих книгах, и он является несомненным историческим фактом истории Ислама.

Когда Пророк закончил свою проповедь, ему был ниспослан третий аят суры «Трапеза», где Аллаха возвестил:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

«Сегодня Я завершил вам вашу религию, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам».

Наказание, ниспосланное человеку, протестующему против лидерства Али (да будет мир с ним)

В священном Коране указывается на такое событие, связанное с назначением Али (да будет мир с ним) преемником Пророка: после того, как Пророк провозгласил Али (да будет мир с ним) своим преемником, некий человек возразил ему и тут же был наказан Господом. В трёх первых аятов суры «Ступени», мы читаем:

«سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ»

«Просящий просил мучения (для себя), которые постигают неверующих. Никто не сможет предотвратить наказание от Аллаха, Владыке ступеней».

Многие толкователи Корана и знатоки хадисов, согласно некоторым преданиям, толковали эти аяты таким образом:

После назначения Али (да будет мир с ним) преемником Пророка (да благословит его Аллах и род его), некий злопамятный и упрямый человек по имени Ну'ман ибн Харис Фахри[5] пришёл к Посланнику Аллаха и дерзко заявил: «Ты нам велел, чтобы мы засвидетельствовали единство Аллаха и твоё пророчество, мы засвидетельствовали. Затем ты повелел нам, чтобы мы совершали намаз, пост, джихад и платили закят, мы приняли все эти предписания. Однако тебя это не

---

1 Воистину, это выдающаяся личность (Али), ни на мгновение ока не придававшая Аллаху сотоварищей, непогрешимая и непорочная, абсолютно свободная от изъянов и пороков, посвятившая всю свою жизнь тому, чтобы высоко поднять знамя Ислама и распространять его слово и учение, была достойной быть блюстителем предписаний и законов ислама, взять на себя руководство людьми на пути к человеческому совершенству и спасению. Действительно, и имамат, и халифат, и руководство соответствовали только Али (да будет мир с ним).

2 Событие Гадир, описывается и признаётся многочисленными суннитскими учёными и богословами, об этом описывается в книге Амини «Аль Гадир», том 1. (Например Термези в «Сахих»-е привёл этот хадис, том 2, стр. 298)

3 «Аль Гадир», том 1, стр. 11-47.

4 «Муснад Ахмад», том 3, стр. 17; «Сахих Муслим», том 2, стр. 38; «Саваиг», стр. 91; «Тафсир Фахр Рази», том 3, стр. 24.

5 Некоторые учёные имя этого человека приводят как Назр ибн Харис ибн Каладах. («Маджмауль баян», том 10, стр. 352)

удовлетворило, и ты назначил нашим руководителем и лидером после себя этого, - он указал на Али (да будет мир с ним) - молодого человека. Это веление исходит от тебя или от Аллаха?»

Пророк ответил: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного Бога, это веление исходит от Аллаха».

Ну'ман был сильно рассержен, он отвернулся от Пророка и сказал:

«О Аллах! Если он говорит правду, то забросай меня камнями с неба».[1]

Тут же с неба на его голову упал камень, он упал на землю и умер. Тогда и были ниспосланы три вышеприведенных аята.[2]

1 Следует обратить внимание, что в 32 – ом аяте суры «Добыча», неверные тоже прочитали подобную молитву и Ну'ман ибн Харис повторил их слова.

2 «Маджмауль баян», том 10, стр. 325; «Аль Гадир», том 1, стр. 239-246, передают тридцать известных суннитских учёных.