

САИД-АФАДИ АЛЬ-ЧИРКАВИ

قص الأنبياء

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ПЕРВЫЙ ТОМ

В 2-Х ТОМАХ

МАХАЧКАЛА

Издательский дом «Нуруль иршад»
2010

НОУ ВПО « ЧИРКЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. САИДА-АФАНДИ»
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ББК 86, 38

А 92

УДК 29

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ / Саид-афанди аль-Чиркави. Пер. с аварского яз. книги “Къясасуль анбияъ”. В двух томах. – 1-й том. 4-е издание, исправленное и дополненное. - Махачкала: Нуруль иршад, 2010. – 361 с.

Перевод с аварского языка

М.М. Гаджиева, С. М. Султанмагомедова, Г. А. Ичалова.

Под редакцией А.С. Ацаева

В книге Саида-афанди «История пророков» доступно и увлекательно на основе таких достоверных источников, как толкования Корана, хадисы и книги авторитетных ученых, повествуется о сложной и порой трагической истории пророков Всевышнего, от Адама (мир ему) до нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Книга рассчитана на широкий круг читателей, от исследователей исламской истории до простых читателей.

Книга одобрена решением Экспертного совета Духовного управления мусульман Дагестана за № 06 - 0029 от 09.07. 2006 г.

ISBN 978-5-903593-12-5 (Т.1)

ISBN 978-5-903593-11-8

© Саид-афанди аль-Чиркави

© ООО «Издательский дом «Нуруль иршад»

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Об авторе.....	7
История пророков.....	12
Сотворение Адама ❧.....	18
Одушевление Адама ❧.....	21
Выведение Адама ❧ из Рая.....	25
Убийство Қабиллом Хāбила (Каин и Авель).....	30
Кончина Адама ❧.....	32
Краткий рассказ о пророке Идрісе (Иаредe) ❧.....	37
Сказание о пророке Нұхе (Ное) ❧.....	39
Воспоминания о пророке Хұде ❧. Краткое сказание о племени 'Ад.....	46
Краткое сказание о пророке Сāлихе ❧.....	48
Сказание о пророке Ибрāхїме (Аврааме) ❧.....	51
Краткое сказание о строительстве Каабы.....	59
Краткое сказание о пророке Лўте (Лоте) ❧.....	64
Краткое повествование о гибели Намруза	66
Краткое сказание о том, как Ибрāхїм ❧ хотел принести в жертву своего сына Исмā'ила.....	69
Сказание о гибели Шаддāда.....	72
Краткое сказание об Исхāке (Исааке) ❧.....	74
Краткое сказание о Йа'қубе ❧ и Йўсуфе ❧ (Иосифе).....	77
Рассказ о том, как к Йўсуфу ❧ пришли его братья просить зерна.....	93
Краткая история о пророке Аййўбе (Иове) ❧.....	103
Краткие сведения о пророке Зу-ль-Кифле ❧.....	112
Краткое сказание о пророке Шу'айбе ❧.....	115
Краткие сведения из сказаний о пророке Мўсе (Моисее) ❧. О рождении проклятого Фир'авна и его детстве.....	123
Краткое сказание о женитьбе Фир'авна на Āсийат.....	126
Краткое сказание о знаменьях, которые увидел проклятый Фир'авн.....	128
Краткое сказание о том, как Фир'авн убил мāшитат и Āсийат.....	148
Сказание о том, как Фир'авн и его войско были утоплены.....	151
Краткое сказание о том, как Всевышний позвал Мўсу ❧ на гору Туру Сайна' (Синай) и передал ему скрижали, на которых был написан Таврат (Тора)	158
Краткое сказание о Мўсе ❧ и Қārўне.....	167

Краткое сказание о начале жизни пророка Хидра (Хизри) ﷺ.....	172
Краткое сказание о Мӯсе ﷺ и Хидре ﷺ.....	180
Краткое сказание о смерти Мӯсы и Хārūна (мир им).....	188
Краткое сказание о взятии города Ариха пророком Йўша‘ (Иисусом Навином) ﷺ.....	190
Краткое сказание о пророке Илйāсе (Илии) ﷺ.....	191
Краткое сказание о Шам‘уне (Самуиле) ﷺ.....	195
Краткое сказание о возвращении тāбўта.....	197
Краткое сказание об убийстве Джалута (Голиафа).....	200
Краткое сказание о пророке Дāvўде (Давиде) ﷺ.....	204
Предания о пророке Сулаймāне (Соломоне) ﷺ. Сказание о том, как Дāvўд ﷺ с Сулаймāном ﷺ выносили решение....	210
Краткое сказание о пророке Сулаймāне ﷺ.....	214
Сказание об испытании Аллāхом Сулаймāна ﷺ.....	219
Краткое сказание о строительстве Байт аль-Муқаддаса.....	223
Краткое сказание о пророке Сулаймāне ﷺ и царице Билкис (Савской).....	227
Сказание о смерти пророка Сулаймāна ﷺ.....	232
Краткое сказание о пророке Данияле (Данииле) ﷺ.....	233
Краткое сказание о смерти Данияла ﷺ.....	235
Краткое сказание о пророке ‘Узайре ﷺ.....	237
Краткое сказание о мудром Лукмāне.....	242
Краткое сказание о пророке Ша‘йā’ ﷺ.....	248
Краткое сказание о пророке Балўќйе ﷺ.....	253
Сказание о пророке (или царе) Зу-ль-Қарнайне.....	258
Краткое сказание о том, как Зу-ль-Қарнайн ﷺ вступил в мир тьмы ...	262
Краткое сказание об асхāб ас-сабтах (людях субботы).....	272
Повествование о рождении пророков Йāхйи (Иоанна) ﷺ, сына Закариййи (Захарии) ﷺ, и ‘Йсы ﷺ (Иисуса). Об убийстве Закариййи ﷺ и Йāхйи ﷺ.....	274
Сказание о переселении Марйām и ‘Йсы в Египет и об их возвращении.....	282
Краткое сказание о том, как Аллāх забрал ‘Йсу ﷺ на небеса.....	299
Сказание о том, как ‘Йсā ﷺ отправил апостолов в город Антаќия.....	306
Краткое сказание об оживленных после смерти детях Израилевых, а также о пророке Хизкиле ﷺ.....	310
Краткое сказание о том, как Всевышний повелел детям Израиловым зарезать корову.....	314

Предисловие

С именем Аллаха, Всемилостивого ко всем на этом свете и Милосердного только к уверовавшим на том свете. Благословение и приветствие Мухаммаду, посланному как милость для миров.

Создав людей лучшими из Своих творений, Всевышний установил для них путь, по которому они должны идти, чтобы обрести счастье и покой в обоих мирах. Этот путь — как некое указание Творца для Своих созданий. Чтобы этот путь стал ясен людям, Он послал к ним пророков из них же — лучших из всего сотворенного.

Пророки были не только посланниками, показывающими Его путь людям, но и лучшим примером для человечества по благонравию, знаниям, чистоте.

В Коране и в других священных писаниях много историй о пророках, смысл которых в том, чтобы мы полюбили этих людей, что приведет к следованию им во всем. В этих историях говорится о том, через какие испытания пришлось пройти пророкам, чтобы убедить людей исповедовать истинную веру в Аллаха, о том, как они жертвовали собой и не жалели ничего для того, чтобы достичь своей цели, — все это пример для всех нас. Ведь следование им — это спасение на этом и на том свете.

В своей книге «История пророков» достопочтенный шейх накшбандийского и шазилийского тарикатов Саид-афанди доходчиво и правдиво отражает историю пророков, которая предстает как срез истории человечества. Саид-афанди, основываясь на тафсирах (толкованиях) Корана, хадисах и других достоверных и авторитетных источниках, смог занимательно и лаконично изложить историю пророков.

Известно, что если двое напишут об одном и том же, то влияние обоих будет зависеть от их духовного уровня. Несомненно, что высокая нравственность шейха Саида-афанди поможет читателю получить, помимо знаний о пророках, и благодать автора. История пророков была написана на аварском языке в прекрасной стихотворной форме. К сожалению, не нашлось переводчика, который на таком же уровне смог бы передать ее стихами. Сказано, что когда говорят о праведниках, ниспосылается благодать Всевышнего, а когда говорят о пророках, она будет во много крат выше, тем более, если эта благодать передана нам через такого автора.

Есть хадис пророка Мухаммада ﷺ, который гласит о том, что ‘алимы, ученые Ислама, — это свет его уммы. На земле нет людей, более совершенно знающих толкование Священного Корана и путь Посланника Аллаха, чем тарйқатские шейхи. Ибо их знания вытекают из тщательного изучения основ Шариата и параллельного духовного обогащения из сокровенных знаний. Устазов-учителей я бы уподобил светлomu лучу, который выводит нас из глубокой темной пещеры к нежному дневному свету.

Путь к познанию Всевышнего — это особая наука, требующая укрощения своего «я», раскаяния в содеянных грехах, любви к своему Создателю и отказа от пагубных привычек во имя этой любви. Так же как невозможно постижение любых наук без руководства ученого, сведущего в той или иной области, нельзя пытаться идти по пути познания Всевышнего без учителя. Некоторые говорят: «Для чего мне учитель и почему нельзя самостоятельно изучить этот путь?» А разве мы видели когда-нибудь человека, самостоятельно излечившегося от болезни, которая приобретает тяжелые смертельные формы? К примеру, если наше тело станет покрываться язвами, разве мы не обратимся за помощью к врачу и не примем все меры для того, чтобы вновь обрести приятный облик здорового человека? Но душа, которая покрывается язвами, если мы грешим, во много раз чаще нуждается в лекаре духовном, нежели наше тело — в том, кто исцелил бы его.

Сегодня, милостью Всевышнего, мы имеем возможность ближе познакомиться с таким духовным лекарем, наставником — через его книгу. Это большая радость для мусульман. Думаю, что «История пророков» станет настольной книгой каждого верующего человека.

Пусть Всевышний сделает эту книгу путеводной звездой, чтобы в наше смутное время, когда все вокруг окутано мраком безбожия, уверовавшие нашли путь к «Ковчегу Ноя» — Исламу, пути, освещенному Кораном и Сунной пророка Мухаммада ﷺ. Пусть Всевышний сделает нас теми, кто внемлет истине и следует ей. Пусть же Всевышний объединит мусульманскую умму у чистого источника знаний на этой земле и соберет нас в радости у источника Кавсар в Раю!

С мольбой о милости Аллаха для всех нас

Председатель Духовного управления мусульман Дагестана,

Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев.

Об авторе

Устаз накшбандийского и шазилийского тарйқатов, досточтимый шейх Саид-афанди родился в 1937 году в дагестанском селении Чиркей Буйнакского района в семье ‘Абдурахмана Ацаева. Это было время, когда над Исламом и мусульманами сгустились тучи: враги Ислама уничтожили тысячи исламских ученых (да будет доволен ими Аллāх), в том числе таких известных людей, как Хасан-афанди и Муҳаммад Я‘суби.

В этот тяжелый период по милости Аллāха в селении Чиркей родился мальчик. Говорят, что это произошло в ночь, когда определяется судьба человека. Именно в эту великую ночь и родился Саид-афанди. По воле Аллāха, через общение с Саидом (по-арабски — счастливый) в последующем тысячи мюридов (учеников) обрели подлинное счастье.

По такому важному случаю отец Саида, трижды прочитав суру ‘Йа-син», обратился к Всевышнему с просьбой, чтобы сын его твердой поступью шел по пути Ислама, никогда не сворачивал с него и стал ученым, который бы обучал вере новое поколение, ибо в то время враждебные Исламу течения набирали силу с каждым днем. Воистину, в ту ночь Бараат, в середине месяца ша‘бан, который назван месяцем Пророка ﷺ, когда ниспосылаются благодать и милость Всевышнего, Аллāх внял мольбе отца Саида-афанди.

Мать Саида-афанди Айша рассказывала о необычных снах, которые она видела, пока ожидала появления на свет сына. Ей снилось, как она вместе с люлькой малыша взлетает в небо и оттуда смотрит на лежащие внизу города, похожие на муравейники. И еще говорила она, что рождение сына прошло для нее легко и совершенно безболезненно.

Часто отец, положив Саида в люльку, читал ему на ухо суру «Аль-Фāтиҳа», а сын внимательно прислушивался, вглядываясь в отца. Заметив его благой нрав, который проявлялся уже с первых месяцев жизни, отец говорил, что из него вырастет особенный человек.

С самого детства Саид был удивительно спокойным, терпеливым и умным мальчиком. Самые задиристые ребята остерегались ссориться с ним или вступать в конфликты. Он никогда не вызывал гнева или злобы даже со стороны детей. Еще в детстве проявились в нем необычные для такого возраста свойства богобоязненности.

Однажды женщины, возвращаясь с работы из колхозного сада, встретили его на одной из улочек и предложили ему кисть винограда. Но он, к их удивлению, отказался. Когда эта история дошла до его близких, они поинтересовались, почему он не взял виноград. Саид ответил, что эта кисть является недозволенной (ḥarām), чем удивил их, ведь в те времена колхозное считалось ничейным — значит, дозволенным.

Как-то раз, вернувшись из соседнего селения Гельбах, куда он ходил за пшеницей, Саид обнаружил в своей обуви несколько случайно попавших в нее зернышек. Увидев это, он начал собираться в обратную дорогу, утверждая, что ему необходимо вернуться в Гельбах, чтобы положить обратно чужие зерна, но домашние с трудом удержали его, так как на дворе уже стояла ночь.

Саид всегда с большим почтением относился к старшим, а с младшими был добр и ласков. Он никогда ни с кем не вступал в споры, приводящие к ссорам, и даже когда кто-то был не прав, Саид всегда уступал.

Саид-афанди (да будет доволен им Аллāх!) — достопочтенный и скромный человек, чуждый стремлению к славе и никогда не нарушающий данного им обещания.

Отец Саида-афанди хотел дать сыну исламское образование, но умер от внезапной болезни (да упокоит Аллāх его душу в Раю!), когда Саиду исполнилось семь лет от роду. Случилось это в тот день и час, когда мальчик, читая Коран, дошел до суры «Йā-сйн», читаемой при смерти человека.

Оставшись сиротой, благодаря поддержке и настойчивости матери мальчик завершил чтение Корана, несмотря на все трудности. По окончании семи классов ему пришлось пасти овец, чтобы обеспечивать семью. Через четыре года его при-

звали в ряды Вооруженных сил, где он служил оператором в войсках ПВО в городе Каунас. На протяжении трех армейских лет, преодолевая все тяготы того времени, он старался не пропускать ни намазов, ни постов и не ел нездоровенного мяса. Окончив воинскую службу и вернувшись в родное село, Саид снова был вынужден работать чабаном, водя отары овец в горы. Но и там, в горах, в любую погоду — метель, снег, дождь или ветер — он каждый раз, совершив омовение, сам произносил азан (призыв к молитве) и выполнял намаз.

В течение всех этих лет он очень страдал, вспоминая желание отца видеть в нем человека, изучившего Ислам. Каждый раз, когда любовь и тяга к знаниям внезапно охватывали его, он горько плакал, стоя перед стадом, и просил Аллāха даровать ему сведения о вере. Однако недостаток денег и необходимость содержать семью вынуждали его оставаться чабаном. Ближе к тридцати годам он оставил эту работу и продолжил учебу. В этот период произошло событие, которое стало решающим в его судьбе, — он встал на путь шазилийского тарйқата.

К счастью, несмотря на тяжелое и опасное время, ученые Ислама (односельчане Саида) — Хаджи, сын Патала, и Хаджи, сын Яқуба, обучили его религиозным наукам. В то время он был уже зрелым человеком и, преодолевая все трудности, опираясь на большие способности, полученные от Всевышнего, успешно шел к намеченной цели, быстро и уверенно продвигаясь вперед в постижении религиозных наук. Благодаря острому и пронизательному уму, восприимчивости, прекрасной памяти, которые были дарованы ему Аллāхом, он знал любую изученную им книгу, словно сам был ее автором.

Многие муршиды (духовные наставники) предвидели его дальнейшую судьбу. Так, тарйқатский шейх ‘Абдулхамид-афанди из селения Инхо спрашивал у своего мюрида из Чиркея Муҳаммада-хаджи, сына Шамхала: «На краю вашего села есть дом, в котором живет благословенный сирота. Как его дела?» Говорят, он спрашивал об этом многих чиркейцев. На самом деле так и было: дом Саида-афанди находился на сельской окраине. Шейх Муҳаммад ‘Ариф-афанди часто говорил своим

мюридам: «В Чиркее, дети мои, хранится волос Пророка ﷺ; наступит день, и это станет явным для всех».

Одним из лучших качеств Саида-афанди является его благой нрав. Этот терпеливый и кроткий человек никогда никому не отказывал в помощи. Не раз случалось так, что, начав строительство своего дома, Саид уходил для решения людских проблем, отложив работу и оставив сохнуть раствор.

Однажды вместе с односельчанином Абдурахманом, сыном 'Алй, он пришел в селение Нечаевка к своему устазу Мухаммаду-афанди. Учитель сказал ему: «Саид, сын мой, силы оставляют меня. Я много думал, кого оставить после себя и, поглощенный размышлениями, стал просить Аллаха, чтобы Он открыл мне имя того, кто станет моим преемником. Я знаю, что твои знания и деяния достигли совершенства. Теперь я передаю разрешение тебе, отныне ты должен будешь вести это дело». Глаза Саида-афанди наполнились слезами, на его лице выступил пот, и он стал просить своего устаза (учителя) не возлагать на него такое ответственное дело. Однако устаз не хотел даже слышать подобных речей, сказав, что разрешение на наставничество (иджāза) не дается по чьему-то личному желанию и не забирается, если кто-то не хочет наставлять людей. Но и на этом все не завершилось. Қутб из Батлуха Мухаммад, сын Сааду-хаджи, отправил в Чиркей устаза Мухаммада-афанди Хучади вместе с Хасмухаммадом, чтобы передать повеление ('амр) на наставничество Саиду-афанди. Вместе с повелением они принесли ему печать наставничества и халат (хирқа), передающийся от устаза к устазу по цепочке (силсила).

В жизни Саида-афанди много удивительного. Однако самым большим его чудом (карāма) является истиқāма — его постоянство в следовании Истинному Пути, предначертанному Аллахом. Несмотря на огромное число мюридов, которые приходят к нему за советом, и на то, что ему приходится решать разного рода проблемы, никто никогда не слышал и не видел, чтобы он сказал хотя бы слово или совершил какое-то деяние, противоречащие Шариату и тарйқату.

О необыкновенных способностях и глубоких знаниях Саида-афанди свидетельствуют книги, написанные им за короткое время. Человек, закончивший всего лишь семь классов, проживший жизнь на горных пастбищах, в стихотворной форме (назм) дает шариятские заключения, описывает историю религии и пророков. Его перу принадлежат шесть книг (три из них в стихах), две из которых переведены на русский язык, седьмая книга готовится к изданию. Эти труды свидетельствуют о высоком уровне его религиозных знаний. Многие видные ученые Ислама подтверждают, что история дагестанских богословов (‘алимов) такого еще не знала. Писать все это, ежедневно принимая до 300-400 мюридов, не под силу простому человеку!

Первая его книга, переведенная на русский язык, — «Сокровищница благодатных знаний» вызвала большой интерес у читателей, даже была лидером продаж среди религиозных книг в Москве.

Когда шейх из селения Батлук Мухаммад-хаджи впервые прочел его произведения, он сказал, что после ‘Али-хаджи из селения Инхо Саид занимает второе место. Но когда вышла первая книга Саида-афанди, шейх сказал, что теперь Саид на первом месте.

В одной из книг Саида-афанди есть такие строчки:

*...На пути, где любовь к Тебе целью избрал я,
Ты знаешь, Господь, ученик я — всегда.
Тайну и явь, как масло и мед,
Усладой сделай, аль-Қадир, в сердце моем...*

Обращаясь к читателям, он пишет:

*Мы разговор о многом повести могли бы,
Если б не страх, что будет он напрасен.
Но умному достаточно намека,
И тот, кто ищет, здесь найдет немало.*

Да приумножит Всевышний Аллāх силы досточтимого Саида-афанди и одарит счастьем обоих миров его семью, близких и всех тех, кого любит он и кто любит его! Аминь!

История пророков

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ملاء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين

С именем Аллāха, Всемилостивого ко всем на этом свете и Милосердного только к уверовавшим на том свете.

Начиная с «бисмиллāх», воздадим хвалу Творцу. Благословим и помолимся за пророка Муḫаммада ﷺ, за его общину, халифов и сподвижников, включая салафов^[1] и халафов^[2].

Поведаю радостную весть о том, как на Дагестан снизошел исламский хидāйат^[3], являющийся царем всех благ, чтобы те, у кого есть знания и ум, больше благодарили Аллāха^[4].

Однажды Джабрā'йл ﷺ, как обычно, пришел к Пророку ﷺ на зийāрат^[5]. Когда приходил друг, Пророк ﷺ вставал, выказывая тем самым уважение к нему. А на этот раз, к удивлению Джабрā'йла ﷺ, пророк Муḫаммад ﷺ не встал.

— Наверное, мой зийāрат тебе надоел? – спросил Джабрā'йл ﷺ.

— О Доверенный Творца и мой верный друг, существует ли такой человек, которому надоедает твой зийāрат? Разве я могу обходиться без того, кого Всевышний Аллāх сделал посредником для передачи шариата посланникам?!

После этих учтивых и приятных слов Посланник ﷺ спросил его:

[1] Салафы - праведники, жившие в первые три века после распространения Пророком ﷺ Ислама.

[2] Халафы - праведники, жившие с 3-го по 5 век хиджры (мусульманского летосчисления).

[3] Хидāйат — направление на истинный путь.

[4] Об этом речь идет во второй части книги «История пророков». — Прим. пер.

[5] Зийāрат — посещение кого-либо, визит; здесь: посещение ради получения благодати.

— Кому перед кем достойнее вставать — младшему перед старшим или наоборот?

— Перед старшим должен вставать младший, — ответил Джабрā'йл ۞.

— А сколько тебе лет? – спросил он тогда.

На этот вопрос Джабрā'йл ۞ учтиво ответил, поведав о возрасте своем:

— Звезду, восходящую один раз в семьсот тысяч лет, я видел трижды.

— А когда тебя создал Аллāх, что ты увидел первым? – спросил Пророк ۞.

На этот вопрос Джабрā'йл ۞ ответил так:

— Когда меня создал Всевышний Аллāх, первым я увидел светильник из нӯра^[1], который висел над 'Аршем^[2].

Милому своему другу Любимец Аллāха ۞, сотворенный из божественного нӯра, сказал:

— Тот нӯр, который ты видел, – это я. Ты узнаешь его, если увидишь сейчас?

— Да, узнаю, – ответил Джабрā'йл ۞.

Пророк ۞, улыбаясь, сказал ему:

— Посмотри на мои ногти, узнаешь ли ты тот нӯр, который видел тогда?

Когда Джабрā'йл ۞ обратил взор на ногти Пророка ۞ и увидел нӯр, он ответил:

— Это тот самый нӯр, свет моих очей!

Говоря эти слова, он поцеловал ногти Пророка и провел ими по своим векам.

Для желающих знать, как Всевышний Аллāх создавал этот нӯр, немного расскажем далее. Переведем с арабского то, что

---

[1] Нӯр — духовный или материальный свет, луч.

[2] 'Арш — самое большое создание Аллаха, сотворенное из нура (света).

привели Суй'утӣ в книге «Дурар аль-ҳисан» и Аҳмад ибн Қадӣ в книге «Дақā'иқ аль-аҳбār».

Еще до создания иных творений Всевышний Аллāх сотворил древо с четырьмя ветвями, которое называлось «Шаджарат аль-йақйн».

После этого Всемогущий Аллāх создал нӯр Пророка ﷺ в виде павлина и, сделав завесу из жемчуга и хризолита, поместил его на это древо, где нӯр Пророка ﷺ в образе птицы провел в тасбїхе^[1] сорок тысяч лет.

Затем Создатель ниспослал зеркало, назвав его «Мир'ат аль-Ҳайāt»^[2]. Когда это зеркало поставили перед павлином, он взглянул в него. Увидев свое отражение и стыдясь Всемилоственного из-за собственной красоты, лучезарная птица пять раз совершила суджӯд^[3]. Не забывайте, мусульмане, о том, что Аллāх, в соответствии с этими пятью поклонами павлина, наказал Муҳаммаду ﷺ и его умме^[4] совершать в день пять намазов, в совершенстве выполняя рукӯ^[5] и суджӯд. Когда Всемилоственный еще раз окинул взором милости нӯр Пророка ﷺ, от стыда у него (нура) появился пот. Из капель пота на частях его тела Аллāх создал весь этот мир.

‘Арш, Курсий^[6], Лавҳ^[7], Қалам^[8], Солнце, Луна, звезды, преграды сотворены из капель пота, выделившихся на лице. Из пота, выступившего на голове, были созданы Джабрā'йл, Микā'йл и все ангелы (мир им).

Из капель пота с груди нӯра Пророка ﷺ были созданы пророки, посланники, ученые, шахїды^[9], праведные люди и ‘арифы^[10], знания и деяния которых соответствуют друг другу.

[1] Тасбїх — прославление Аллаха словами «Субханаллаах»; восхваление, очищение Всевышнего от того, что наговаривают неверные.

[2] Мир'ат аль-Ҳайāt — Зеркало жизни.

[3] Суджӯд — земной поклон.

[4] Умма — народ, община Пророка ﷺ.

[5] Рукӯ' — поясной поклон в намазе.

[6] Курсий — следующее по величине после ‘Арша творение Аллаха.

[7] Лавҳ аль-маҳфӯз — Хранимая Скрижаль.

[8] Қалам — Писчее Перо.

[9] Шахїд — погибший за веру, мученик.

[10] ‘Ариф — познавший Аллаха.

Байтуллāх^[1], Байт аль-Ма‘мūr^[2], Байт аль-Муқаддас^[3], все мечети и места для их строительства были сотворены из пота, выделившегося на спине. Из пота с обеих бровей Всевышний создал умму Муқаммада ﷺ: истинно верующих мусульман и мусульманок, всех, кто принял Ислам и произнес шахāдат^[4]. Из пота ушей Он сотворил души идолопоклонников, похожих на них безбожников, неверующих и лицемеров. Вся земля от востока до запада и все природные богатства земли, ее недр, которые Аллāх открывает людям по мере их потребности, были созданы из пота его ног.

После этого Всемиловитый Аллāх повелел нūру Муқаммада ﷺ взглянуть на все четыре стороны, и когда этот нур посмотрел таким образом, он увидел еще четыре нūра. Это были четыре его халифа: Абу Бакр ؓ, ‘Умар ؓ, ‘Усмāн ؓ, сын ‘Аффāна, и ‘Алй ؓ. Истинное правление халифата (праведный халифат) завершилось на этих четырех праведных халифах, и еще полгода правил Хасан ؓ^[5], внук пророка Муқаммада ﷺ. Семьдесят тысяч лет истинный нур Хāбйба^[6] ﷺ находился в чтении тасбйха. Затем из нūра Пророка ﷺ были созданы нūры всех пророков.

Всевышний еще раз окинул взором милости нур пророка Муқаммада ﷺ, из которого создал его душу. Из нее были сотворены души других пророков, и на каждой из них выступил пот. Из него были созданы уммы пророков. И умма Муқаммада ﷺ, которую облагодетельствовал Аллāх Своей милостью, была сотворена из пота его души. Истинно познав Творца всего сущего, познав Пророка ﷺ, являющегося основой их создания, и следуя этим познаниям, все души воскликнули: «Ла илāха илла-Ллāх Муқаммад расūдуллāх»^[7].

[1] Байтуллāх — Кааба, Дом Аллāха.

[2] Байт аль-Ма‘мūr — Небесная Кааба.

[3] Байт аль-Мукаддас - мечеть Аль-Ақсā в Иерусалиме.

[4] Шахāдат — свидетельство веры, выражаемое произнесением слов «Ашхāду алла илāха илла-Ллāх, ва ашхāду анна Муқаммада расūдуллāх (Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллāха, и еще свидетельствую, что Муқаммад — посланник Аллāха)».

[5] Он также был праведен, но он не был халифом для всей мусульманской общины.

[6] Хāбйб — одно из имен Муқаммада ﷺ.

[7] Ла илāха илла-Ллāх, Муқаммада расūдуллāх - нет божества, кроме Аллāха, и Муқаммад — посланник Аллāха.

После этого Аллāх сотворил светильник, ярко светящийся внутри и снаружи, подобный зеркалу. Затем сотворил Муḫаммада ﷺ в том виде, в котором Пророк ﷺ появится на земле. Образ избранного из всех и превознесенного над всеми созданиями был помещен в тот светильник. Прекрасный образ Пророка, сотворение которого совершенно и в котором сошлись все самые лучшие качества, предпочел стоять. Стесняясь Всемогущего и не позволяя себе сесть в Его присутствии, он проявлял адаб^[1], стоя как в молитве. Так он возвеличивал Творца без чьей-либо подсказки и указания.

Вокруг этого светильника души пророков делали ṭavāf^[2] сто тысяч лет. После этого Всевышний повелел душам всех людей посмотреть на нūr Муḫаммада ﷺ. И в зависимости от того, чья душа на какую часть посмотрела, Создатель сотворил деяния всех людей.

Увидевших его голову Он сделал халифами и султанами. Тем, чей взгляд остановился на лбу, суждено было стать праведными правителями. Посмотревшие на глаза стали ḫāfīzami^[3]. Гравёрами стали те, кто увидел брови. Кто разглядел уши, воспринял праведное слово. Кто увидел щеки, стали мудрецами. Визирями стали те, кто взглянул на губы. Посмотревшие на нос стали врачами и чиновниками. Те, кто увидел рот, стали соблюдающими пост. Те, чей взгляд остановился на горле, стали проповедниками и муэдзинами. Муджāхидами^[4] стали увидевшие бороду. Увидевшие шею стали торговцами. Наездниками, искусными фехтовальщиками стали взглянувшие на плечи. Те, кто посмотрел на правое плечо, стали лекарями, лечившими кровопусканием, а кто увидел левое - остались невежественными. Кто бросил взгляд на правую ладонь, тот стал хранителем сокровищ, а на левую — скупцом. Взглянувшие на обе ладони стали щедрыми. Поварами стали те, кто увидел тыльную сторону правой кисти, писарями — кончики пальцев левой руки. Те, кто смотрел на пальцы правой руки, стали портными. Кузнецами

[1] Адаб — правило приличия, свод этических правил.

[2] Тавāф — обход.

[3] ḫāfīz — знающий наизусть Коран.

[4] Муджāхид — борец за Ислам.

стали увидевшие пальцы левой руки. Кто посмотрел на грудь, стали муджтахидами^[1]. Увидевшие спину подчинились шариа-ту. Узревшие бок Пророка ﷺ стали борцами за веру (ḡāzī). Кто взглянул на живот, стал зāхидом^[2]. Взглянувшие на колени ста-ли теми, кто помногу совершает рукӯ‘ и суджӯды. Увидевшие ноги стали охотниками. Кто увидел его ступню, стали скорохо-дами. Увидевшие только его тень стали певцами.

Ничего не увидевшие стали мушриками^[3], неверными. А те, которые даже не посмотрели в сторону нӯра Посланника ﷺ, ста-ли спорить со Всевышним, отрицая все, что называется религи-ей, считая себя богами и заставляя людей служить себе.

Творец Своим могуществом создал весь мир, претворив в жизнь Свою волю. Хотя души людей и посмотрели в сторону Любимца Аллаха ﷺ, каждый увидел только по одной его части. И когда Пророк ﷺ явился в этот мир, не все по-настоящему по-знали его. И не узнали силу и способности, которыми его одарил Всемогущий, кроме как по мере веры в него.

---

[1] Муджтахид — имам, имеющий право выносить решение самостоятельно.

[2] Захид — аскет.

[3] Мушрики — многобожники, придающие Аллāху сотоварищей.

Сотворение Адама ﷺ

Когда Всевышний изволил осуществить Свое предвечное решение о создании людей и сделать Адама прародителем человечества, Он сказал, обратившись к земле: «О земля, Я создам из тебя людей. Одни Мне подчинятся, другие — ослушаются Меня. Ослушавшихся Меня Я отправлю в Ад, а подчинившиеся Мне войдут в Рай».

После этого Аллāх послал Джабрā'йла ﷺ за землей для сотворения Адама ﷺ. Однако земля взмолилась: «Величием Того, Кто послал тебя ко мне, прошу тебя, не бери даже малую часть мою, дабы не горела она в огне в Судный день!» Милосердный Джабрā'йл ﷺ, пощадив землю, вернулся ни с чем, ибо таково было решение Аллāха, и сказал Всевышнему, стораая от стыда: «Когда попросила земля уберечь от огня Твоим именем, я ничего не смог поделать». Затем с этим же заданием был послан Микā'йл ﷺ, и с ним произошло то же самое. В третий раз по велению Аллаха на землю спустился Азрā'йл ﷺ. Земля опять обратилась к нему с той же мольбой. Но он не решился оставить поручение Всевышнего из-за жалости к земле и сказал: «Величием Того, Кто послал меня к тебе, я тоже прошу уберечь меня от ослушания Ему и Его гнева». И Азрā'йл ﷺ вернулся с землей, исполняя поручение.

Мягкую и жесткую, черную и красную, разного цвета, с разных гор и равнин собрал он глину и предстал перед Всевышним. Потом ангел смерти по приказу Всевышнего начал разводить глину на сладкой, горькой и соленой воде. Из-за различного вкуса воды стали разными и черты потомков Адама ﷺ. Оттого, что происхождение и цвет земли были неодинаковы, Аллāх сотворил людей, говорящих на разных языках, красивых и некрасивых, хороших и плохих, черных и белых.

Затем по повелению Всевышнего из глины изваяли тело Адама ﷺ без души и на некоторое время поставили его у ворот Рая, где проходили ангелы. Увидев тело приятной внешности и высокого роста, сотворенное так, как соизволил Творец, они с удивлением рассматривали его, поскольку раньше не видели подобного.

Заблудший иблис, увидев прекрасное творение в обличии Адама ﷻ, подумал: «Ради чего это создано?» Сгорая от зависти, он подошел к телу и толкнул его.

Обнаружив полость внутри тела Адама, шайтан вошел в нее через рот и вышел снизу, а потом обратился к ангелам, чтобы испытать их: «Что вы будете делать, если Алла́х возвысит его над вами?» Ангелы ответили: «Подчинимся повелению». Обескураженный иблис сказал своему нафсу^[1] с неприязнью к Адаму ﷻ: «Если Алла́х сделает его выше меня, я никогда не подчинюсь ему (Адаму). Если же меня сделает выше, чем он, я все равно доведу его до гибели!» Так из-за своей гордыни шайтан предпочел слушание Всемогущего.

Подумайте, люди, для нас это важный пример, показывающий, можно ли опираться на свои знания и деяния. Посмотрите, му'мины^[2], как омерзительна зависть, которая охватила иблиса, несмотря на то, что это — ҳарām^[3]! Посмотрите на силу гордыни, которая привела его к противодействию Адаму — созданию, сотворенному по воле Всевышнего! Чем же Господь его обделил, чтобы он вышел на спор с телом без души? Ведь никому не было дано столь много знаний, сколько было у иблиса. По части деяний тоже не было ему равных. Говорится, что на земле и на небесах не было и пяди, на которой он не сделал суджӯд. Сорок тысяч лет он находился в Раю. Двадцать тысяч лет он читал проповеди, восемь тысяч лет был учителем, четыре тысячи лет делал таваф вокруг 'Арша. По тридцать тысяч лет он был старшим над равҳāнī и куру́бī^[4].

На первом небе его звали 'Абид^[5], на втором — Зāхид, на третьем — 'Ариф, на четвертом — Валī^[6], на пятом — Тақī^[7], на шестом — Ҳāрис, на седьмом — 'Азйз.

[1] Нафс — собственное «я», эго.

[2] Му'мин — верующий, правоверный.

[3] Харām — то, что запрещено Алла́хом.

[4] Равҳāнī, куру́бī — разновидности ангелов.

[5] 'Абид — поклоняющийся Богу; праведник, отличающийся усердным богослужением.

[6] Валī — праведник, святой.

[7] Тақī — богобоязненный.

Однако в Лавх аль-Махфузе он был записан как иблис. И в сокровенном знании Аллаха ему был предreshен дурной конец, поэтому деяния его стали бесполезными.

Чем радоваться и гордиться своими знаниями и деяниями, лучше плакать, жалея, что остался ни с чем. Чем быть с дурными, делая доброе, лучше любить добрых, даже делая дурное.

Поскольку благие деяния тоже могут ввести в Ад, о Аллахе, сохрани нас от 'уджба^[1] и рийа'^[2]. Не дай мне попасть в аль-джахль аль-мураккаб^[3], возомнив себя 'алимом^[4], будучи невеждой в познании Тебя.

---

[1] Уджб — самолюбование и гордыня, возвеличивание своих деяний в собственных глазах.

[2] Рийа' — показное, совершение дел напоказ.

[3] Аль-джахль аль-мураккаб — полное невежество, когда человек не знает о своем невежестве.

[4] 'Алим — ученый, обладатель 'ильма.

Одушевление Адама ﷺ

Изволив одушевить Адама ﷺ, Аллāх повелел душе войти в его мозг. Она неохотно, лениво проникла в него. Увидев, с какой неохотой и ленью вошла туда душа, было сказано, что она так же неохотно и выйдет оттуда.

По воле Всевышнего, пробыв в мозгу Адама тысячи лет, душа спустилась на глаза. Посмотрев глазами, он увидел свое тело, сотворенное из глины. Затем душа спустилась к ушам, и он услышал тасбīх^[1] ангелов. Когда душа дошла до носа, Адам ﷺ чихнул, дошла до уст - и он догадался восхвалить Всевышнего словами «альхамдулиллāх»^[2]. Аллāх Сам ответил ему, говоря: «Йархамука Раббука, йā Адам»^[3]. Когда душа дошла до груди, он захотел встать, но не смог. Когда душа дошла до желудка, ему захотелось есть. Душа распространилась по всему телу, и так, сотворив кости, мышцы, кровь, сухожилия, Аллāх оживил Адама ﷺ, создав его в прекрасном облике.

Затем Аллāх, одев Адама ﷺ, как жениха, в лучшие одеяния, повел его в Рай. Его одеянием был сверкающий ногтевой покров, который превратился в кожу после того, как Адам ﷺ допустил ошибку.

Всемиловитый вложил в спину Адама ﷺ нūr Хāбība (пророка Мухаммада) ﷺ с указанием беречь его. Ангелы, выстроившись за Адамом ﷺ, приветствовали нūr Ахмада^[4] ﷺ. Постоянно видя за собой ряды ангелов, Адам ﷺ удивился и попросил Всемогущего раскрыть секрет этого. Оказалось, что они приветствуют нūr Ахмада ﷺ. Тогда Адам ﷺ умолил Аллāха переместить нūr Своего Любимца ﷺ на лоб, и Создатель исполнил его просьбу. После этого ангелы, которые стояли за спиной Адама ﷺ, начали выстраиваться в ряды впереди него. Опять Адам ﷺ попросил Всемиловитого переместить нūr на видимое ему место, и когда (исполнив его просьбу) Аллāх поместил его на ногти больших пальцев рук Ада-

[1] См. выше.

[2] Хвала Аллāху!

[3] Да смилостивится над тобой твой Господь, о Адам!

[4] Ахмад — одно из имен Мухаммада ﷺ.

ма ﷺ, он, возвеличив нūr словами «Мархābā Ḥabībī»^[1], поцеловал ногти больших пальцев и от радости провел ими по глазам.

О Аллāх, создающий время во времени, сотворивший все на небесах и земле по Своему усмотрению, знающий мудрость всего сотворенного, свидетельствующий Сам о превосходстве Ḥabībа, пожалей нас, бедных, ничего не требуя взамен. Пожалей нас, узнавших, что Ты — один, не отрицающих Тебя, любящих Твоего Ḥabībа, по мере сил придержащихся Сунны и с радостью принимающих последователей суфизма.

После этого было сотворено прекрасное двукрылое существо по имени Маймун. Джабрā'йл ﷺ держал его за поводья, Микā'йл ﷺ стоял справа, Исрāфил ﷺ слева, и Адам ﷺ сел на него. Выйдя из Рая, они обошли все семь небес и показали Адаму все творения Всевышнего. Словами «Ас-салāму 'алайкум» он приветствовал ангелов, они отвечали ему словами «Ва-'алайка ас-салām, о Адам». С тех пор среди мусульман навечно распространилась такая форма приветствия.

Если где-нибудь найдете разночтения о начале сотворения Вселенной, не думайте об этом плохо, ибо, сопоставив явный и сокрытый смысл, обнаруживаешь одну цель толкователей.

Не допускайте мысли о том, что пророки могут совершить грех, — это приведет вас к неверию. Ошибки же, допущенные ими, являются иносказательными, а не истинными. К примеру, Всевышний явным повелением сказал Адаму ﷺ, чтобы он не ел пшеницу, но наряду с этим было и сокрытое веление съесть ее, а значит, Аллāх привел его к исполнению тайны предопределения.

Ибн аль-'Арабī, океан сокровенных божественных знаний, известный суфий, говорит: «Если бы я был на месте Адама ﷺ, я бы съел то пшеничное дерево целиком. Ведь даже если бы это деяние не стало причиной многих хороших событий, достаточно было бы только того, что родился на земле Хабиб Аллаха, радость бытия, гордость пророков».

Адам ﷺ блаженствовал в Раю, вкушая все плоды, кроме плодов пшеничного дерева. Однажды, проснувшись, он увидел

[1] Приветствую тебя, мой любимый!

возле себя Ҳаву, которую Аллāх сотворил из его левого ребра, и почувствовал влечение к ней. Когда Джабрā'йл ﷺ сказал Адаму, что надо преподнести махр^[1], Адам ﷺ спросил: «Что это такое?» Джабрā'йл ﷺ ответил: «Трижды благослови Пророка (прочти салавāt^[2] Ҳабйбу Аллāха), которому Аллāх дает разрешение на заступничество в Судный день (шафā'ат), ради которого сотворено все, являющегося саййидом^[3] твоего потомства». Так, прочитав салавāt по совету Джабрā'йла ﷺ, Адам заключил брак (никāх). Столь ценный салавāt Ҳабйбу ﷺ произносите почаще, о джамā'ат^[4] Ислама!

Узнав, что Адам и Ҳавā (мир им) поселены в Раю, иблис начал замышлять козни против них. Он старался во что бы то ни стало ввести их в грех и триста лет караулил у ворот Рая, не имея возможности войти внутрь.

Однажды из Рая вылетела красивая птица. Иблис начал нежными, красивыми словами лукаво расспрашивать ее, откуда она и куда летит, и попросил на обратном пути забрать его с собой. Павлин спросил: «А почему ты сам не войдешь?» Скрыв свое намерение, иблис ответил, что хочет проникнуть туда тайно. «Я не могу, — сказал павлин, — но попытаюсь отправить к тебе змею, которая сможет тебе помочь».

Найдя змею, павлин сказал ей: «У ворот стоит один ангел из мукаррамов^[5], который идет с проповедью. Если сможешь, проведи его сюда». Змея с радостью взялась за дело и в тот же час прибыла к воротам, где и состоялся тайный разговор этих врагов. Змея открыла рот, и иблис вошел в нее. Так мал'ун^[6] проник в Рай.

Подойдя к запретному дереву, иблис сел и начал играть на зурне. Услышав неведомые звуки, Адам и Ҳавā (мир им) приблизились к месту, где был иблис. Тот стал просить Адама ﷺ хотя бы попробовать плоды этого хлебного дерева. Адам ﷺ

[1] Махр - брачный дар.

[2] Салавāt — благословение или молитва; здесь — славословие Пророку ﷺ.

[3] Саййид — вождь, предводитель, господин.

[4] Джамā'ат — община, умма.

[5] Мукаррам — облагодетельствованный, приближенный.

[6] Мал'ун — проклятый, лишенный милости Аллаха.

сказал, что ему и Ҳаве запрещено есть их. Тогда иблис начал ложно клясться именем Всевышнего: «Кто вкусит с этого дерева, навечно останется в Раю, не познает старости и седины, или вы оба станете ангелами, и от этого вам не будет никакого вреда». Поверив словам проклятого иблиса, погубившего себя гордыней, и не распознав обман, они приблизились к пшеничному дереву. Желая навеки остаться в Раю, Ҳавā вкусила плод. Увидев, что с ней ничего не случилось, Адам ﷺ тоже отведал его. Как только Адам проглотил кусок плода, корона упала с его головы, из-за чего он погрузился в глубокую печаль.

Поддавшись обману врага, оступилась наша мать Ҳавā (мир ей) и стала причиной ошибки отца нашего – Адама ﷺ. Так свершилась явная сторона дел Мудрейшего, осуществляющего Свои решения посредством сабабов^[1].

---

[1] Сабаб — причина, повод.

Выведение Адама ﷺ из Рая

Поскольку Адам и Хавā (мир им) совершили проступок и заслужили тем самым наказание, Всевышний Создатель приказал Джабрā'йлу ﷺ вывести их из Рая на землю. После того как они покинули благословенный Рай, все сотворенное Всевышним начало плакать из-за жалости к Адаму ﷺ. Не плакали только золото и серебро, в них не было никакого признака печали. Всевышний спросил их: «Почему вы не плачете, когда все плачет по Адаму?» Золото и серебро, оправдываясь, стыдливо ответили: «Пристало ли плакать из-за Адама, который не последовал Твоему повелению? Нам стыдно пред Тобой плакать по рабу, который ослушался Тебя, и мы не считаем наказание Господином ослушавшегося раба событием, достойным плача». Аллāх остался доволен ответом золота и серебра. Благодаря этому верному решению их ценность повысилась, и по воле Творца человек стал нуждаться в них до Судного дня.

Джабрā'йл ﷺ, держа Адама ﷺ за руку, перенес его обнаженным на гору Рахун в Индии. Было это на закате в пятницу. Говорят, что на этой горе есть отпечаток ступни Адама ﷺ длиной десять локтей и что это место с тех пор днем и ночью озарено сиянием (нӯром).

Мать Хавā по велению Могущественного была перенесена Джабрā'йлом ﷺ в Хиджаз, на берег Соленого (Красного) моря, и оставлена в одиночестве в том месте, где ныне находится город Джидда.

А иблиса Аллāх сделал лишенным милости и изгнанным, и был он сброшен в Ирак. Шайтан заключил сам с собой брак и снес четыре яйца. Откладывая яйца в разных местах, иблис начал выводить потомство, которым наполнился весь мир. Аллāх дал им способность и волю двигаться в человеческом теле подобно крови.

После того как иблис проявил зависть к отцу людей ﷺ, Аллāх предупредил Адама, что иблис является его врагом. С этого момента иблис поклялся преградить человеку путь к единобожию. О том, что иблис — враг, было сказано во всех книгах, ниспосланных пророкам. Также в них было велено не подчиняться ему.

Тогда мал'ун поклялся Всевышнему, что не перестанет вводить в заблуждение всех рабов Аллаха. «Но истинных Моих рабов ты не сможешь ввести в заблуждение», — сказал Аллах.

Хотя людей со слабым йманом^[1] шайтан и обманет, людей с крепким йманом Аллах уберезет Сам; кто смиренно просит Аллаха о наставлении на истинный путь, того Аллах окунает в море милостей, и он остается там. Тот, кто окажется под защитой Всевышнего, не попадет в рабство к нафсу^[2], повелевающему совершить дурное. Тот, кто познает истинную сладость служения Всевышнему, не продаст Ислам за золото и серебро.

Змею же, которая помогла иблису войти в Рай, Аллах наказал, вложив яд в ее жало и сделав немой, и была она сброшена в Исфахан (Иран). Из-за пособничества проклятому иблису павлин был лишен благодати, с него были сняты драгоценности и уменьшена его красота, и был он сброшен в Антакию, а по другой версии — в Вавилон.

Адам ﷺ из благословенного Рая прибыл на землю обнаженным. Тело его, не привыкшее к солнцу, обгорело, и он, страдая от жары, обратился к Джабрә'йлу ﷺ в поисках облегчения. Тогда Джабрә'йл ﷺ отправился к Хаве в Джиду с бараном из Рая. Он научил ее стричь барана, делать из шерсти пряжу и вязать. Хавә изготовила накидку, но Джабрә'йл ﷺ не дал ей знать, что она предназначена для Адама ﷺ. Он взял накидку, отправился в Индию и отдал одежду Адаму ﷺ, но не сказал, что накидку соткала Хавә.

Надев накидку и почувствовав облегчение, Адам ﷺ ощутил голод, тогда Джабрә'йл ﷺ доставил из Рая двух волов, дал Адаму ﷺ орудия земледелия и научил его обрабатывать землю. Тотчас после посева взошла пшеница и сразу же поспела. Тогда Джабрә'йл обучил Адама ﷺ жатве, обмолоту зерна и приготовлению муки, дав ему вместо жерновов два камня. Из Ада был принесен уголек, который предварительно семь раз окунали в воду, чтобы сбить жар, иначе он испепелил бы всю землю. С тех

[1] Имән — вера; истинная вера.

[2] Нафс — здесь: душа. Душа, повелевающая совершить дурное, — низший уровень души, не прошедшей воспитание Шарй'атом и тарйқатом.

пор как Адам ﷺ покинул Рай, прошло сорок лет, и все это время он ничего не ел. Когда он приготовил лепешку на огне и захотел съесть ее, Джабрā'йл ﷺ не дал этого сделать, сказав: «Если подождешь до захода солнца, твой пост завершится», и тем самым указал на время завершения поста. Таким образом, Адам ﷺ был первым, кто соблюдал пост на земле, тем самым заложив основу для будущих потомков.

Когда наступило время разговения и он протянул руку к лепешке, та укатилась от Адама ﷺ за гору. Тогда Адам ﷺ вскочил и бросился за ней. Джабрā'йл ﷺ сказал: «Ты проявил поспешность. Если б ты не побежал за лепешкой, было бы лучше, ибо она сама вернулась бы к тебе». Поскольку так было предрешено Всевышним Алла́хом, потомству Адама ﷺ пришлось трудом своим добывать средства существования (ризқ). Когда лепешка вернулась к Адаму ﷺ, он съел половину, а другую сохранил впрок. Джабрā'йл ﷺ сказал: «Лучше бы ты этого не делал». И откладывание про запас стало уделом людей. Съев пол-лепешки и почувствовав жажду, Адам ﷺ запил ее водой, но ощутил неудобство в животе и боли и пожаловался Джабрā'йлу ﷺ, после чего Джабрā'йл ﷺ облегчил его состояние, открыв естественные проходы.

Будучи голодным, Адам ﷺ забывал о Ҳаве, а будучи сыт — вспоминал, так прошло пятьсот лет в разлуке. Однажды, вспомнив о жене, он спросил Джабрā'йла ﷺ: «Скажи мне, жива Ҳавā или мертва?» Джабрā'йл ﷺ ответил, что жива, и живет лучше, чем он, — на берегу моря, ловит рыбу и ест ее, и Алла́х содержит Ҳаву в достатке. Адам ﷺ очень обрадовался и рассказал Джабрā'йлу ﷺ, что видел свою жену во сне. Джабрā'йл ﷺ растолковал сон как приближение их встречи.

Сожалев о своем проступке и не забывая о Рае, Адам ﷺ догадался раскаяться. Всевышний Алла́х внушил ему и дал силы произнести: «Раббанā заламнā...»^[1]. Надеясь на милость Всевышнего, Адам ﷺ стал просить Алла́ха, чтобы Тот пожалел его ради Муḫаммада ﷺ. Тогда Алла́х ниспослал ему ваḫй^[2] и спросил: «Как ты узнал о Муḫаммаде ﷺ еще до его рождения?» Адам ﷺ ведал,

[1] «Господи, мы совершили насилие над собой...» (Священный Коран, 7:23).

[2] Ваḫй — Божественное откровение.

что Аллāх спросил его, зная ответ, но соблюдая этику, ответил: «Господи, когда Ты создал меня и я поднял голову, первое, на что упал мой взор, - это была надпись на столбе 'Арша «Ла ила-ха илла-Алāх, Муḥаммад-расулуллах», написанная пером могущества. Из нее я узнал, что Мухаммад, имя которого привязано к Твоему прекрасному Имени, является Твоим любимцем». Когда Адам ﷺ попросил именем Его любимца, Аллāх простил его.

Аллāх послал Адаму ваḥй, чтобы он из Индии переселился в Мекку, и чтобы указать дорогу, ему был дан в спутники ангел. Так Адам ﷺ дошел до Мекки. На том месте, где сейчас стоит Кааба, был построен дом такого же размера, как она теперь, из красного хризолита (яхонта), взятого из Рая. Адаму ﷺ было подсказано просить Аллāха, совершая ṭавāф вокруг этого дома. После того, как его научили, он совершил семикратный обход будучи нагим, босым и с непокрытой головой, оттого и нам именно так это вменено в обязанность^[1]. После ṭавāфа Аллāх принял покаяние Адама ﷺ и велел ему идти на гору 'Арафат, где Адам ﷺ вдруг неожиданно встретился с Ḥавой. В ознаменование этой встречи гора и день, на который пришлось их свидание, стали называться 'Арафат (встреча). Стояние с богослужением на ней было предписано мусульманам как рукн^[2] хаджа. После этого Адам и Ḥавā вернулись в Мекку. Немного побыв там, они возвратились в Индию и начали строить свою жизнь, став причиной продолжения рода человеческого.

Всевышний послал к Адаму ﷺ Джабрā'йлā ﷺ с тремя жемчужинами, олицетворяющими веру, разум и совесть, которые были предоставлены ему на выбор. Адам ﷺ выбрал разум, понимая, что он дороже всего. Джабрā'йл ﷺ сказал вере и совести, чтобы они вернулись обратно в Рай, ибо Адам выбрал разум. Тогда вера ответила, что от Всевышнего ей дано повеление быть всегда вместе с разумом и что она вместе с ним останется с Адамом. После этого вера обратилась к совести, объясняя ей повеление Аллāха: «Так как мне приходится остаться с разумом, ты возвращаешься». Тогда совесть ответила, что ей приказано

[1] Обряд полагается исполнять без сшитой одежды, обернувшись куском ткани. - Прим. пер.

[2] Рукн (досл. столп) — обязанность, обязательная часть богослужения.

быть там, где остается вера. Так совесть и вера решили остаться вместе с разумом, они не захотели быть там, где нет разума. Сумев выбрать наилучшую из жемчужин, Адам ﷺ получил все три, так нрав Адама ﷺ стал совершенным. Разум, которым Всевышний одаривает только того, кого Он любит, стал сокровищницей знаний.

О Аллāх! Не отделяй нас от мухлисов^[1] — тех, кому дарован Тобой тавфйқ^[2] вместе с наукой Āхирата^[3]. И даруй нам любовь к суфиям, которым Ты открыл врата явного и сокровенного.

---

[1] Мухлис — искренний человек.

[2] Тавфйқ — благоприятствование, содействие, помощь.

[3] Āхират — будущая жизнь, тот свет.

Убийство Қабиллом Хāбила (Каин и Авель)

Человеческий род начался с Адама ﷺ и Хавы. Дети у них рождались двойнями: мальчик и девочка. Вместе родились Лаюса и Хāбил. В другой раз — Қабил и Иқлима. Так, прирастая двойнями, продолжался человеческий род.

Хāбилу было поручено смотреть за скотом, а Қабилу — за посевами. Когда кровные братья и сестры достигли совершеннолетия, Всевышний повелел Адаму ﷺ женить Хāбила на Иқлиме, ибо ей как близнецу было запрещено вступать в брак с Қабиллом.

Отбросив ҳалāl (разрешенное) и склонившись к ҳарām (запретному), заблудший Қабил отказался взять в жены Лаюсу и стал добиваться женитьбы на Иқлиме. Сколько ни наставляли его побояться Аллаха, он не желал уступить Иқлиму Хāбилу.

Поскольку несчастный Қабил не прекращал настаивать на своем, Адам ﷺ, чтобы разрешить спор, предложил прибегнуть к жертвоприношению — қурбāну. Было решено, что Иқлима достанется тому, чей қурбāн примет Аллаx. Хāбил принес лучшую овцу, а Қабил — незрелую пшеницу. Положив и то и другое на разные холмы, они стали наблюдать. Тут с небес спустилось белое облако и подняло овцу Хāбила. Когда Қабил увидел это, сердце его вскипело. Испытывая в душе сильную зависть, он решил убить Хāбила, но не знал, как это сделать. Тут появился враг человечества иблис и показал, как один камень раскалывает другой, ударив двумя камнями друг о друга. Последовав его совету, Қабил убил спящего брата, бросив большой камень на его голову. Кровь Хāбила, которому было всего двадцать лет, пролилась на землю.

Не зная, что делать с телом безвинно убиенного брата, Қабил целый год носил его на себе. Однажды на его глазах сразились меж собой две вороны, и победительница закопала побежденную. Увидев это, Қабил удивился и понял, что надо делать с братом, а затем, подобно вороне, закопал Хāбила и покрыл землей.

Первым из детей Адама ﷺ совершил смертный грех заблудший Қабил, и до Судного дня грех всех убийств без вины будет и на нем. Это произошло в местечке под названием Магарат ад-дамм в районе Касиюн города Дамаска. Не выдержав тяжести этого греха, затряслась земля, и сотрясалась она по семь раз в день, и так продолжалось семь дней. На деревьях выросли колючки, плоды потеряли свой вкус, вода, бывшая сладкой, стала горькой. Астрономы впоследствии отметили, что в день этого убийства впервые на небе появилась хвостатая звезда (комета). Они также говорят, что ввержение Ибраҳима ﷺ в огонь, гибель племени 'Ад, потопление Фир'авна сопровождались появлением этой хвостатой звезды. Истину же знает Всевышний.

Свидетельствуют, что после утверждения Ислама эта звезда являлась и к сражению при Бадре, и к мученической смерти 'Усмана رضي الله عنه и 'Али رضي الله عنه (праведных халифов), но никто не знает причины этого чудесного знамения. От предков нам передали, что явление этой кометы — к разным смутам и волнениям среди людей, к свержению царей и властителей или к их смерти.

Адам ﷺ почувствовал, что Хāбил убит, и по прибытии из Индии начал искать Қабилу. А Қабил с Иқлимой сбежали, и Адам ﷺ с Хавой остались горевать. Создатель ниспослал ему вахй с упреком за его жалобы, наставил его благодарить Всевышнего и ниспослал ему радостную весть о том, что у него будет сын Шйс (Сиф), рожденный один, без близнеца. Когда Шйс вырос, Адам ﷺ, поручив ему заботу о детях и сделав его амиром (управляющим делами), посвятил себя богослужению.

Кончина Адама ﷺ

Когда жизнь Адама ﷺ подходила к концу, к нему ниспослали вахй с оповещением его о смерти. Растерявшись, он спросил Всевышнего: «Что такое смерть?» Ему было сказано, что он и вся его умма испытают это. Адам ﷺ вызвал Шйса, сделал ему завещание и научил его, когда какое богослужение совершать. Также Шйсу было велено убить Қабилу, и Адам ﷺ сказал, что в этом ему поможет Всевышний.

Всевышним Аллахом из Рая были ниспосланы Адаму ﷺ изображения всех пророков и посланников. Адам ﷺ передал их Шйсу, завернув их в белый шелк и наказав хранить в табу́те^[1]. Также Адам ﷺ срезал несколько волос со своей бороды и отдал Шйсу, сказав, что пока эти волосы будут с ним, он будет иметь власть над врагами. Шйсу ﷺ было предсказано, что появление седины на этих волосах будет предвестием конца. Адам ﷺ передал сыну свитки, свою печать, меч и трость.

После того как Адам ﷺ сделал завещание, Всевышний забрал отца человечества обратно в Рай. Адам ﷺ прожил на этой брэнной земле тысячу лет. Через год после его смерти умерла и мать Хавā. Говорят, что они похоронены на горе Абу-Кубайс (в Мекке). Есть предание и о том, что после сорокакратного хаджа Адам умер в Индии.

Шйс ﷺ как следует приготовился и набрался сил для боя с Қабилу, чтобы отомстить за Хāбила, и это было первое сражение на земле. Исходом этой битвы стало пленение Қабилу, который, не стыдясь, начал призывать Шйса ﷺ к милосердию, ссылаясь на родство.

«А почему ты забыл о родственных узах, когда убивал Хāбила?» — спросил его Шйс ﷺ и, связав ему руки, оставил умирать под палящим солнцем. После смерти Қабилу его дети готовились похоронить отца, а иблис готовился ввести их в заблуждение. Явившись в образе ангела, он с важным видом обратился к ним: «Не хороните его в земле». Затем иблис посоветовал им принести

[1] Табу́т — сундук, ящик, ки(в)от завета; библ.: ковчег завета.

два больших камня породы балура, выдолбить в них нишу. Далее он приказал поставить в ней золотой трон и усадить Кабила, которого одели в роскошные одежды, предварительно забальзамировав тело, при этом обратив особое внимание на способ его сохранения. В таком виде он был выставлен в центре украшенного зала. Так дети Қāбила выполняли все повеления шайтана, словно обвезженные лошади. Затем иблис повелел всякому вошедшему в этот зал три раза отдавать Қāбилу земной поклон. После этого мал'ун приказал назначить определенный день для всеобщего посещения и сделать его праздником. К Қāбилу в каменную нишу был посажен шайтан, который отвечал вместо Қāбила на любые вопросы людей. Так долгие годы люди заблуждались, поклоняясь Қāбилу, и впали в куфр^[1], будучи обманутыми иблисом.

А Шй̄с ﷺ в это время находился в Индии, заботясь о людях, строго придерживаясь единобожия и руководствуясь законом Аллāха (шариатом). Общее количество священных свитков, ниспосланных ему Всевышним, достигло пятидесяти. Впервые при Шй̄се ﷺ были начаты добыча руды и торговля, применены весы и меры. Он установил справедливую систему правления.

На девятисотом году жизни у него родился сын и был назван Анушем. Однажды Шй̄с ﷺ увидел, что волосы отца поседели, и в том же году он умер, оставив Ануша наследником.

Так, переселив Адама ﷺ на землю, Могуущественный Аллāх положил начало человечеству. Смыслом же сотворения человека Всевышним является поклонение Ему, признавая Его единственным, кто заслуживает поклонения и служения. Он взял на Себя обязательство кормить людей, а на них возложил богослужение. Все земные блага даны человеку, чтобы они помогали ему в религии.

Аллāх не создал ничего для содействия греховному или неверию, а кто направил свое богатство куда не следует, будет наказан Всевышним.

---

[1] Куфр — неверие.

Вместе с тем, что Аллаḫ взял на Себя обязательство давать человеку все необходимое, Он также обязал самого человека стараться делать многое. Получить урожай без посева невозможно, полагаться же на то, что мы сами только своими усилиями добьемся чего-нибудь, — это одна из ветвей ширка^[1]. А тот, кто отрицает приведенную версию сотворения мироздания, пусть ищет ученого-атеиста, убежденного в том, что он произошел от обезьяны.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ سورة الهود ، الآية ٧ ،

أي لم يكن بينهما حائل بل هو في مكانه الذي هو فيه الآن وهو ما فوق السموات السبع والماء في المكان الذي هو فيه الآن وهو تحت الارضين السبع . وذلك أن أول ما خلق الله النور المحمدي ثم خلق منه العرش ونشأ الماء من عرق العرش فخلق الله منه الارضين والسموات فالارض من زبده والسموات من دخانه . «صاوي» ص ٢٠٨ ، ج ٢

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ فالمعنى : وكان عرشه تعالى قبل خلق السموات والارض على الماء ... الخ والجمهور على أن أول ما خلق الله من الأجسام هو العرش ومن الأرواح الروح المحمدي الذي يقال له العقل الأول والفلك الأعلى أيضا . «روح البيان» ج ٤ ، ص ٩٩

إن أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد ﷺ ثم خلق منه القلم والحجب السبعين وملئكتها ثم خلق اللوح ثم قبل كماله وانعقاده خلق العرش والارواح والجنة والبرزخ . أما العرش فإنه خلقه الله تعالى من نور وخلق ذلك النور من النور المكرم وهو أي النور المكرم نور سيدنا محمد ﷺ وخلقته أي العرش ياقوته عظيمة ... الخ «إبريز» ص ٢٢٤

... وشاهده حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر رضي الله عنه : قال : يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء ؟ قال ((يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا جن ولا إنس فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أقسام))... الحديث . «الفتوحات الأحمدية» ص ٦

[1] Ширк — придание Богу сотоварищей; язычество, многобожие. В данном случае тот, кто полагается лишь на свои деяния, считает, что не все зависит от Всевышнего.

وشاهده حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر رضي الله عنه : يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء ، قال : ((يا جابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره ... فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزأ الرابع أربعة أجزاء)). «المنح المكية» ص ١٦

عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله الانصري وهو أنه قال : قلت : يا رسول الله بأي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الاشياء ، قال : ((يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره)) ... الخ . «شرح قصيدة البردة» ص ١٠٠

وكل أي الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم

وهذا المرام ما رواه جابر الانصاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ عن أول شيء خلقه الله تعالى فقال : ((هو نبيك يا جابر خلقه ثم خلق منه كل خير وخلق بعده كل شيء وحين خلقه أقام قدامه في مقام القرب إثني العشر ألف سنة ثم خلقه أربعة أقسام فخلق العرش من قسم)) ... الخ . بهامش «شرح قصيدة البردة» ص ٩٩ .

والأحاديث الدالة على ترفعه ﷺ على سائر الأنبياء والمرسلين حديث الترمذي : ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وييدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي)). «جمل» على «الهمزية»

أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الاضواء

كلها من الآيات والمعجزات وسائر المزايا والكرامات وإن تأخر وجودك عن جميع الانبياء لأن نبوتك مقدم عليهم بل وعلى جميع المخلوقات . «المنح المكية»

وقال رضي الله عنه : لما أراد لله تقدير الخليقة وذرة البرية قبل دحور الارض ورفع السماء وهو في انفراد ملكوته و توحيد جبروته لمع نور من نوره ثم اجتمع ذلك النور في تلك الصور الخفية فوافق صورة محمد ﷺ فقال الله تعالى : انت المختار المنتخب عندك يستودع نوري وكنوز هدايتي من أجلك أسطح البطحاء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار ... الخ . «نزهة المجالس» ص ٨٠ ، ج ٢

Поскольку пророк Мухаммад ﷺ говорит не по своему разумению, а лишь по внушению Всевышнего, как об этом гласит аят Корана, у меня нет сомнений насчет известного хадиса, переданного от Джабира ﷺ, кто бы что ни говорил. Я охотно принимаю ответ Посланника Аллаха ﷺ Джабиру ﷺ: «Самое

первое, что сотворил Творец, - это нур твоего Пророка, сотворенный из Его нұра». Если это не так, то в каком же порядке был сотворен Всевышним этот мир? Как еще об этом рассказывают? Справедливо ли будет отрицать все сведения правоверных историков?

Наш Пророк ﷺ — это раб Аллаха, отправленный Всевышним для призыва людей к Исламу. Разве ошибется тот, кто полюбил нашего Пророка ﷺ, как бы он ни восхвалял его, если он не выходит за рамки сказанного о нем ﷺ выше?

Когда речь идет о действиях Аллаха, не место вопросам: за что? каким образом? Что нам будет, если мы расскажем о сотворении Пророка ﷺ Аллахом так, как дошло до нас, и все тайны оставим Аллаху?

Краткий рассказ о пророке Идрисе (Иареде) ﷺ

После смерти пророка Шйса ﷺ правление уммой взял на себя Ануш. Выполняя все заветы отца, он правил справедливо. У него родился сын по имени Кайнан, который занял место отца после его смерти. Когда и ему пришла пора умирать, он вызвал к себе сына Махлаила (Малелеила) и велел ему руководить уммой. Он отдал ему табūt с печатью и скрижалями, точно так, как и сам получил его. Махлаил оставил после себя сына Йарда, и тот дал своему ребенку имя Идрис, и нūr пророка Муḥаммада ﷺ, который был на лбу Адама ﷺ, был передан по наследству Идрису ﷺ.

Аллāх отправил Идриса ﷺ к людям Қāбила, которые поклонялись идолам, чтобы призвать их к вере в одного Аллāха.

Идрис ﷺ творил добро и отвергал зло, был справедливым и праведным человеком, очень много времени посвящал богослужению. Его служение Аллāху, которое по ценности своей превосходило поклонение остального человечества, восхищало ангелов, и ему было ниспослано тридцать священных свитков. Он — из пророков, которые упоминаются в Коране.

Однажды, взяв разрешение у Аллāха, ангел смерти ﷺ пришел к Идрису ﷺ на зийāрат. Увидев незнакомца, Идрис спросил его: «Кто ты?» Ангел ответил: «Я Азрā'йл, ангел смерти, который пришел к тебе на зийāрат с разрешения Аллāха». Тогда пророк Идрис ﷺ сказал: «Если ты — Азрā'йл, то быстрее возьми мою душу». Когда ангел объяснил Идрису ﷺ, что на это нет разрешения Аллāха, пришел ваḥй от Аллāха с разрешением, и сразу же Азрā'йл ﷺ забрал душу Идриса ﷺ. После этого, дав ей испить из рога смерти, Аллāх приказал душе вернуться в тело, и Идрис ﷺ воскрес. Он захотел увидеть адские мучения и попросил Азрā'ила ﷺ показать их ему. С разрешения Аллāха Азрā'йл ﷺ привел его к ангелу Мāлику ﷺ — хранителю Ада. Тот по повелению Аллāха привел Идриса ﷺ на порог Ада. Увидев адские мучения, пророк потерял сознание, и Азрā'йл ﷺ подошел к нему, поднял его и

возвратил домой. Потрясенный увиденным, Идріс ﷺ, оставив еду, питье, сон, отдался целиком служению Алла́ху.

Когда приблизилась его смерть, Идріс поручил руководство народом своему сыну Мутавшалаху и, наказав проявлять усердие в совершении намаза до конца жизни, передал ему та́бу́т со свитками. После этого он вошел в свой михраб^[1] и стал просить Алла́ха, чтобы Он разрешил ему увидеть Рай. Алла́х повелел ангелу Рая Ридвāну ﷺ провести Идріса ﷺ туда. Повинуясь воле Алла́ха, Ридвāн ﷺ опустил ветку райского дерева Туба на землю, и Идріс ﷺ, ухватившись за эту ветку, вмиг поднялся на небеса. Потом Ридвāн ﷺ привел его в Рай, и пророк увидел все райские блага. Когда он вдоволь отдохнул в Раю, Ридвāн ﷺ сказал, что пора ему покинуть Рай. Приводя в свидетельство слова Алла́ха: «Каждый вкусит горечь смерти», Идріс сказал, что он уже вкусил ее, и отказался выходить из Рая. Далее он прочитал аят, в котором говорится: «Каждый увидит Ад», и сказал Ридвāну, что Ад он тоже видел. Прочитав аят (со смыслом): «После вхождения в Рай оттуда не выводят, ибо там остаются навечно», Идрис стал настаивать на своем. Тогда Алла́х поддержал Идріса ﷺ и позволил ему остаться в Раю навечно.

Когда он поднимался на небеса, ему было триста шестьдесят пять лет. И ныне Идріс ﷺ жив, как и мы, и находится на четвертом небе в служении Алла́ху. Чтобы развеять тоску по Раю, иногда он посещает райские сады, прогуливается там и возвращается.

Он – основоположник астрономии и арифметики. Он также научил людей шить одежду и писать карандашом. Идріс ﷺ шил за плату, и все, кто носил одежду, сшитую им, были довольны. Он ел только пищу халал, которую получал за шитье одежды.

Одари нас, о Алла́х, явным и скрытым достатком дозволенным и дай нам заниматься дозволенной Тобою работой. Убери от нас все тяготы этого и того света, дав надежного путеводителя.

---

[1] Михраб - ниша для богослужения.

Сказание о пророке Нӯхе (Ное) ﷺ

Был у Идрйса ﷺ внук по имени Ламак (Ламех), и когда у него родился сын, он назвал его ‘Абду-ль-Ғаффāром. ‘Абду-ль-Ғаффāр так много плакал и поклонялся Аллāху, что стал известен под именем Нӯх (Плачущий) ﷺ.

Однажды он увидел четырехглазую собаку и подумал: «Какая некрасивая собака!» Тогда Аллāх дал животному способность говорить, и оно сказала ‘Абду-ль-Ғаффāру: «О ‘Абду-ль-Ғаффāр, кого ты винишь?! Если бы у меня была возможность выбрать, кем родиться, я не выбрала бы родиться собакой. А если винишь моего Создателя, то не является ли Он чистым от всех недостатков?» Устыдившись перед собакой, опечалившись из-за своего поступка и боясь Аллāха, Нӯх ﷺ стал плакать, и слезы его не останавливались ни днем, ни ночью. Вся его жизнь прошла в покаянии.

Посмотрите же на себя те, кому следует непрерывно каяться, — как нам безразличны наши грехи! Мы не можем видеть даже самые тяжкие из них из-за ржавчины, закрывающей баcйрат^[1] нашего сердца. Поскольку пророки (мир им) являются береженными от грехов, вы не думайте, что они совершают проступки на самом деле, это только видимость, чтобы их мудрость послужила нам примером. Не позволяйте себе плохо подумать о них!

На пятисотом году жизни пришел к Нӯху ﷺ Джабрā’ил ﷺ с повелением Аллāха и направил его посланником к заблудшим из своего народа и потомкам заблудшего Қāбила, чтобы призвать их к вере в одного Аллāха. Джабрā’ил ﷺ подготовил его, облачив в «одеяние усердия» и в «чалму помощи» и дав «меч решимости», и отправил его к царю по имени Дармашил, известному среди людей упрямому безбожнику. В книге «Бадā’и‘ аз-зухūr» рассказывается, что Дармашил был первым человеком, который стал производить и пить вино, играть в азартные игры, носить одежду, расшитую золотом.

[1] Баcйрат — духовный взор, видение истины, прозорливость.

Забыв о Создателе и поклоняясь идолам, его народ творил порочные деяния, от которых стонала земля. Они оставили законное бракосочетание и жили как животные. Они водрузили своих многочисленных идолов на украшенные золотом и серебром троны, приставили к ним охрану и установили особый день для всеобщего посещения. Стали традицией жертвоприношения и пиршества.

Выбрав один из праздничных дней, Нұх ﷺ взошел на высокий холм и попросил Аллаха помочь ему посредством нұра Пророка Мухаммада ﷺ. Затем он во всеуслышание обратился к народу и сказал, что он посланник Аллаха и что нельзя поклоняться никому, кроме Творца всех миров, который один только достоин почитания. Его голос был слышен и на Востоке, и на Западе, и все, кто пришел на пиршество, упали, лишившись сил. Идолы рухнули со своих тронов, и люди растерялись от необъяснимого страха, но во всей толпе только одна счастливая женщина по имени Имрат приняла истинную веру. Так как это было предопределено Всевышним, Нұх ﷺ женился на ней, и она родила ему шестерых детей — троих сыновей и трех дочерей. Сыновей звали Сам, Хам и Йафис, а дочерей — Бухайвират, Сāрат и Хасват. Он женился также на дочери Аджвида — Вал'аб, принявшей Ислам, которая родила ему еще двоих сыновей — Балуса и Кан'ана. Но в последующем несчастная Вал'аб сошла с истинного пути. Ее сердце не ощутило сладости единобожия, и она опять стала поклоняться идолам.

Количество принявших Ислам мужчин и женщин достигло семидесяти. Нұх ﷺ призывал Дармашила и его народ к единобожию около трехсот лет. Когда заблудший Дармашил погиб, царем стал его сын, и был он мал'уном хуже своего отца. После его кончины царство перешло к Таградусу, который был самым заблудшим в своем роду.

Более пятисот лет призывал Нұх ﷺ к единобожию неправедных, но в племенах потомков Қабила не нашлось тех, кто пожелал принять Ислам. За призыв к истинной вере Нұху ﷺ пришлось испытать множество мук, иногда его избивали до того, что, считая мертвым, выбрасывали на мусорную свалку. Но

несмотря ни на что он не переставал призывать к истинной вере, и какие бы муки ни переносил, никогда не просил в молитве плохого для них, только хорошее. Из-за обладания такой силой терпения он был причислен к «улу-ль-‘азм»^[1].

Когда Всевышний сказал Нұху, что в дальнейшем не уверует никто из его народа и их потомков, пророк Нұх ﷺ потерял всякую надежду и попросил Всевышнего не оставить на земле ни одного неверного, иначе они собьют с истинного пути всех Его рабов. Так Нұх ﷺ сделал потомкам Қāбила плохое ду‘а (попросил наказания для них в мольбе). Когда он произносил эту мольбу, небеса задрожали. Всевышний тут же принял его мольбу и повелел сажать деревья на земле Куфы.

Через сорок лет на этом месте вырос лес. К тому времени появились признаки приближения всемирного потопа. Нұх ﷺ нанял великана ‘Уджа носить бревна за еду с условием кормить досыта. Когда великану принесли три лепешки, он усмехнулся: это ли еда для него! Ему сказали, чтобы он начал есть, произнеся «бисмилләх», тогда он насытился половиной лепешки и не стал доедать остальное.

По указанию Всевышнего и по подсказке Джабрāйла ﷺ Нұх ﷺ с детьми начали строить корабль, и его соплеменники каждый день насмехались над тем, что он строит корабль там, где нет воды. Корабль строили сорок лет, размером он был шестьсот локтей в ширину и тысячу в длину, и едва он был построен, как с соизволения Всевышнего заговорил человеческим голосом. Начав со слов нафй ва-исбāt^[2], он сказал, что спасется только тот, кто сядет на него, и погибнет тот, кто на него не взойдет. Тогда Нұх ﷺ обратился к народу и попросил хотя бы теперь принять истинную веру. Но никто и слушать его не захотел и не принял наставление корабля, полагая, что это колдовство.

Тогда Всевышний разгневался и повелел Нұху ﷺ приготовить все необходимое на шесть месяцев. Пророк немедля повиновался. Он попросил Всевышнего разрешить ему совер-

[1] Улу-ль-‘азм (букв. обладатели решимости) — великие пророки.

[2] Нафй ва-исбāt (букв. отрицание и утверждение) — слова «Нет божества, кроме Аллāха».

шить хадж и, получив разрешение, отправился к Заповедной земле^[1]. Совершив семь ṭawāfов, Нӯх ﷺ попросил Аллаха наказать умму грешников.

Когда пророк отправился в Мекку, безбожники решили сжечь корабль, но Всевышний поднял его в небо, держа его в воздухе как на воде, на виду у всех.

И вот в назначенный час все живое: насекомые, звери, птицы — все парами поднялись на корабль. Нӯх ﷺ, подчиняясь повелению Всевышнего, взял с собой восемьдесят мужчин и женщин, уверовавших к тому времени, а также тела Адама и Хавы (мир им), табу́т со священными писаниями, посох Адама ﷺ и Хаджар аль-Асвад (Черный камень). Рассказывают, что последним на корабль взбирался осел, но шайтан, вцепившись в его хвост, удерживал животное. Тут Нӯх ﷺ, думая, что осел упирается по своей воле, а не из-за уловок грязного иблиса, поругал его, сказав: «Почему не заходишь, мал’ун!» Уцепившись за хвост осла, поднялся и иблис. Когда Нӯх ﷺ со злостью стал отчитывать иблиса за то, что тот без разрешения поднялся на корабль, иблис возразил: «Не ты ли разрешил мне подняться, произнеся «Заходи, мал’ун!»» – и добавив, что в мире, кроме него, нет другого абсолютного мал’уна, отказался выйти.

Из топки печи стала извергаться вода, что было признаком начала потопа. Шли дожди, хотя не было туч. Вода, бурля, выходила из-под земли, и земля стала словно кипящий котел. Нӯху ﷺ было передано через вахй, что потоп начнется с извержения воды из топки печи, и как только он увидит это, он должен спешно садиться на корабль. Повинуясь Алла́ху, пророк Нӯх ﷺ со своими близкими сел на корабль, но его сын Кан’ан, несмотря на зов отца, отказался последовать за ним и погубил себя. Погибли все, кроме тех, кто сел на корабль. Из-за гнева Всевышнего на потомков Қāбила было уничтожено все живое на земле. Кааба, построенная ангелами во времена Адама ﷺ, была поднята на небеса и названа «Аль-Байт аль-ма’му́р аль-‘атиқ» (досл.: обжитой освобожденный дом). Говорят, что она находится на четвертом небе.

---

[1] Местность вокруг Каабы.

Корабль, произнеся «бисмиллāх», в сопровождении девяноста тысяч ангелов начал свое движение. Вначале он сделал семь кругов над тем местом, где стояла Кааба. Затем совершил зийāрат над местом Байт аль-Муқаддас (Иерусалим). После этого он отправился в плавание по всей земле. Ни на западе, ни на востоке не осталось места, где бы он не побывал. Корабль сообщал Нӯху ﷺ названия всех мест, над которыми он проплывал.

Подобно полной луне, которая движется по небесному своду, он плыл по морю среди волн в течение шести месяцев. Затем Всевышний Аллāх прекратил наказание, и стали облегчаться беды потопа. Из-под воды начали появляться горные вершины. Корабль пристал к горе Джуди. Это был десятый день месяца мухаррам, его называют днем ‘Ашӯрā.

В этот день Нӯх ﷺ постился в знак благодарности Аллāху за дарованные ему блага. По велению Нӯха ﷺ постились и все, кто находился на корабле, даже животные, птицы и насекомые, — говорят, что в этот день постилось все живое.

В этот день Нӯх ﷺ взял оставшиеся зерна различных растений и сварил их в одном котле, и все, собравшись вместе, съели то, что он приготовил. Этот обряд стал сунной пророка Нӯха ﷺ — варить в одном котле разные зерна в десятый день месяца мухаррам. И в наше время нехорошо забывать эту сунну, ибо похвально соблюдать то, что пришло от праведных.

Тот, кто постится ради Аллāха в этот день, получает вознаграждение как за тысячекратное совершение хаджа и умры^[1], как освободивший тысячу рабов, как тысячи шахīдов. Кто может, пусть в этот день прочитает тысячу раз «Қул ху» (суру «Ихлāс»), и Аллāх посмотрит на него с милостью. Кто в этот день дает одежду сиротам и жалеет их, того обрадуют украшениями в Раю. Соответственно, следует иметь чистые намерения ради Аллāха, а если намерения дурные, то все добрые дела исчезают как пыль. Тайно отданная садақа^[2] надежно защищена от похазухи и славы, поэтому старайтесь усердно.

[1] Умра — малое паломничество в Мекку.

[2] Садақа — пожертвование, милостыня ради Всевышнего Аллаха.

Первый день мухаррама — это первый день нового года, в этот день желательно поститься, также похвально начинать новый год со служения Аллāху. Еще есть особое ду‘ā^[1], по прочтении которого Аллāх отправляет двух ангелов охранять того, кто прочел это ду‘ā, от невзгод. Старайтесь прочитать его, спросив у ‘алимов. Не забудьте произнести семьдесят раз слова, которые рекомендовано произносить в день ‘Ашūrā. Если после этого читать семь раз ду‘ā, то в этом году вас не постигнет смерть. Все, что я рассказал, — это не маловажное и не ложь, которая сбивает с истинного пути. Я не сам это придумал и не из воздуха взял, а из книг, которыми можно руководствоваться.

Теперь вернемся снова к рассказу о потопе и полистаем страницы, из которых узнаем об остальном. Земля впитала воду и стала такой же прекрасной, как и прежде. По велению Аллāха все живое было выпущено с корабля на землю. Солнце, Луна, звезды, дни и ночи — все стало на свои места.

После сошествия с корабля было основано селение под названием Қарйат самāйна (Село восьмидесяти), а затем пролился дождь милости, и на Земле заново началась жизнь. Через некоторое время умерли все жители этого села, кроме Нұха ﷺ, его детей и жен. Тогда пророк отделил троим сыновьям три части земли. Старший сын Сама остался в западной части, к ней еще добавили Хиджаз, Йемен, Ирак, Шам и другие области. На лице Сама был нūr пророчества, и он очень уважал отца. Нұх ﷺ всегда был доволен им и просил для него у Аллāха все хорошее. Просьба Нұха ﷺ была выполнена, из наследников Сама вышли пророки. Его потомками являются румы^[2], персы, арабы.

Тот, кто будет слушать отца, обретет такое же счастье.

Был у Нұха ﷺ и другой сын, Хам. Он был непочтительным и не отзывался на зов отца. Ему досталась южная часть земли. Чернокожие являются его потомками. Это оттого, что отец просил Аллāха, чтобы потомки Хама стали чернокожими, униженными рабами. У Хама был сын Мисрайимин. Услышав зов Нұха ﷺ, он пришел к нему: «Вот я, дедушка, пришел к тебе». Нұх ﷺ с радо-

[1] Ду‘ā — молитва-мольба, обращенная к Всевышнему Аллаху.

[2] Румы — европейцы и обитатели Малой Азии.

стью сделал ему ду'а: «Да будет твое потомство благословенно, и да найдут они свое пропитание в плодородных землях с обильной водой и благоприятным климатом». В ответ на просьбу бабушки Алла́х дал Мисра́ймину Египет, чье название «Миср» произошло от его имени. Его потомками стали копты.

Нӯх ﷺ позвал третьего сына, Йа́фиса, который тоже не отзывался. Тогда Нӯх ﷺ попросил Алла́ха, чтобы Он сделал потомков Йа́фиса худшими из людей. Ответив на это, Всевышний сотворил из потомков Йа́фиса племена Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог).

Счастливы те, кто поймет, какими будут последствия для тех, кто не слушает родителей.

Эту историю всемирного потопа я описал кратко, так как в сказаниях об этом много разночтений, и я остановился на таком кратком объяснении.

Нӯх ﷺ умер, когда ему было девятьсот пятьдесят лет. Он был одним из долгожителей среди пророков. Когда к нему пришел ангел смерти Азра́'йл ﷺ, Нӯх ﷺ спросил его, засомневавшись: «Кто ты?» И когда тот ответил, что он — ангел смерти и пришел забрать его душу, Нӯху ﷺ стало немного не по себе. Тогда Азра́'йл спросил: «Что, Нӯх, не насытился ли ты этим миром?» Нӯх ﷺ ответил: «Я нашел этот мир с двумя воротами: заходят в него через одни ворота, а выходят — через другие». Азра́'йл ﷺ дал Нӯху райский напиток, чтобы было легче умереть. После этого душа пророка ﷺ вышла из тела так легко, словно волос из масла. Дети омыли его, завернули в саван, совершили над отцом намаз-джанāза^[1] и достойно похоронили.

Говорят, что на месте погребения Нӯха ﷺ открылся источник чистой ключевой воды.

---

[1] Намаз-джанāза — мусульманская погребальная молитва.

Воспоминания о пророке Хūде ﷺ. Краткое сказание о племени ‘Āд

В племени ‘Āд, обитавшем в Йемене, проявились нечестие и грехи, переходящие всякие границы. Эти потомки Сама, забыв Создателя, начали поклоняться идолам.

Всевышний, наверное, не создал на Земле людей выше и сильнее их. Самый низкий из них был ростом в шестьдесят локтей, и достигали они зрелости только после ста лет. Возглавляя их тиран по имени Джалиджан ростом в сто локтей. Он так притеснял людей, что они уже отчаялись увидеть от него что-либо другое. В их племени кто-то умирал лишь раз в сто лет — настолько долго жили эти исполины.

Чтобы наставить в вере племя ‘Āд, был послан к ним пророк Хūд ﷺ, но они отвергли его призывы. Ослушавшись Хūда ﷺ, горделивые жители племени ‘Āд не обрели счастья. Они думали, что избавятся от наказаний, надеясь на то, что потомство их многочисленно, а тела огромны и сильны, и были уверены, что никто не сможет их победить. Сколько бы Хūд ﷺ ни наставлял их, они отвергали его и забрасывали камнями. Так прошло семьдесят лет, но их заблуждение только усиливалось. Тогда Хūд ﷺ попросил Аллаха, чтобы женщины их стали бесплодными и численность их уменьшилась. В этот год не родился у них ни один ребенок. Так они увидели воочию, что мольба Хūда ﷺ принята. Когда и это чудо не подействовало на несчастное племя из-за их безрассудства, Всемогущий послал им засуху, и семь лет не было дождя. От голода погибла половина племени.

В то время у всех, уверовавших и неверных, кого коснулись беды и несчастья, была традиция: отправляться в Мекку и там просить у Аллаха избавления. И в племени ‘Āд тоже собралась группа людей, которых отправили в Мекку просить о дожде.

Они увидели в небе три облака — красное, белое и черное. Голос свыше им посоветовал выбрать любое из трех, и они, подумав, что черная туча означает дождь, выбрали ее, ибо они шли просить о дожде. После этого черная туча полетела в Йемен.

Племя 'Ад очень обрадовалось, увидя эту тучу, но на неправедных, возжелавших дождя, могуществом Аллаха был ниспослан ветер. Бесперывно семь ночей и восемь дней бушевал ураган, который вырывал деревья с корнями, разрушал жилища, и не осталось никого, кто мог бы устоять на ногах. Сделав жизнь невыносимой и не умерщвляя их, Аллах наказал великанов каменным дождем. Они оказались между жизнью и смертью, муки их были нестерпимы. Правоверные каждый день слышали их стоны из-под груд камней.

Ветер, явившийся бедою для народа 'Ад, не причинил вреда людям, уверовавшим в Худа ﷺ. В то время как идолопоклонники переносили столько мук и страданий, правоверные, находящиеся среди них, уцелели.

Из всего племени 'Ад в живых не осталось никого, кроме людей, отправленных в Мекку.

В возрасте 150 лет в местности Джабаль Ахқаф Худ ﷺ перешел в мир иной.

قَالَ تَعَالَى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ الحاقة : ٧

Краткое сказание о пророке Салихе ﷺ

Чтобы возродить землю, опустошенную после гибели племени 'Ад, Аллах дал племени Самуд достаточно богатств, горы и степи заполнились их стадами. И они сделали в скалах пещеры, чтобы укрыться от бед и несчастий, которые мог принести ураган, погубивший племя 'Ад. Полагая, что беды связаны только с ветром, они закрыли пещеры прочными дверями.

Разбогатеv, племя Самуд пошло по пути племени 'Ад — они забыли Аллаха, Его повеления и запреты и начали поклоняться идолам. И Аллах отправил пророка Салиха ﷺ из них же призвать их к единобожию. Живя среди них в течение семидесяти лет, он учил их вере. После этого Аллах сделал в их племени все принадлежащее к женскому полу бесплодным, и даже деревья стали сохнуть. Тогда племя Самуд решило убить пророка Салиха ﷺ, но тот спрятался от них в пещере и, уснув там, проспал сорок лет.

Проснувшись, Салих ﷺ вернулся к племени Самуд и каждый день призывал их на путь Аллаха. Каждый раз, когда он призывал неверных к единобожию, падали идолы со своих тронов. Но даже видя это воочию, из-за своего жестокосердия племя не приняло послание.

Наконец, они поставили перед Салихом ﷺ условие принятия веры — из расколовшейся скалы вывести верблюдицу с детенышем. В ответ и Салих ﷺ поставил перед ними условие — не причинять никакого вреда верблюдице и верблюжонку. Поскольку эта местность была маловодной, решили чередовать дни пользования колодцем верблюдами и племенем. Заключив договор, каждая из сторон обязалась выполнять условия. Тогда Салих ﷺ встал, совершил два рака'ата намаза и, воздев руки, обратился к Аллаху. Потом, взяв посох Адама ﷺ, подошел к скале и ударил по ней посохом. Скала стала стонать, как роженица, и у всех на глазах из нее вышла верблюдица с детенышем и отчетливо произнесла: «Lā илāха илла-Ллах, Салих

— расūдуллāх» (Нет бога, кроме Аллāха, и Ҷāлих — Его пророк), хотя обычно животные не имеют дара речи.

Царь самудитов сразу после этого встал, обнял Ҷāлихā ۞ и поцеловал его в голову, и вместе с ним многие из племени уверовали в Ҷāлихā ۞ и пришли к единобожию.

Верблюдица со своим детёнышем весь день гуляла, паслась в горах и на пастбищах и к вечеру возвращалась в село. Она подходила к порогу каждого дома и давала молоко, а потом возвращалась к ночлегу, который находился в центре села, где была мечеть Ҷāлихā ۞. Длина верблюдицы была семьсот локтей, а ширина — сто локтей, как передано Ибн ‘Аббāсом ۞. Так прошло значительное время. И племя жило беззаботно, и верблюжьего молока было вдоволь.

Через некоторое время животные стали пугаться и убегать, когда верблюдица приходила к колодцу. К тому же появились лицемеры, которые не хотели мириться с тем, что через день колодец приходится уступать верблюдам. Среди них была непорядочная женщина по имени Кутам, у которой было много богатства и скота. Движимая завистью, она заманила к себе лицемера Мусди, и они решили тайком зарезать верблюдицу. И потом, собрав согласных с ними лицемеров, они совершили задуманное на пастбище. Хотели убить и детёныша, но тот исчез в скале. Так они нарушили договор с Аллāхом и не успокоились, пока не нашли себе погибель.

Известие об убийстве верблюдицы вскоре разнеслось по всему племени. Накинувшись на тушу верблюдицы, словно собаки, самудиты растерзали ее в радости и веселье, сварили и пожарили мясо.

Опечаленный этим, Ҷāлих ۞ обратился к племени и сказал: «Наслаждайтесь три дня». Затем он рассказал им о признаках грядущей беды и устрасил их, добавив, что она неминуема.

Наутро у всех, кто ел мясо верблюдицы, лица стали красными, как грешок петуха, а на следующий день — желтыми, и грешники испугались еще больше, а на третий почернели, и смотрели они друг на друга, словно черные вороны. Это были те призна-

ки, о которых предупреждал их Ṣāliḥ ﷺ. Тогда они убедились, что от беды им не уйти, и решили перед своей гибелью убить Ṣāliḥа ﷺ. Но Ṣāliḥ ﷺ с небольшой группой уверовавших, не нарушивших договор, по велению Аллаха ушел в Палестину.

На четвертый день все племя Самūd, завернувшись в саван, оцепенев от страха, ожидало своей гибели, гадая, откуда же к ним придет смерть, сверху (с небес) или снизу (с земли). Внезапно в небе раздался страшный гром, и все погибли на месте от разрыва сердца. Из тех, кто ослушался Аллаха, нарушив договор, к рассвету в живых не осталось никого.

Впоследствии пророк Ṣāliḥ ﷺ отправился в Мекку и умер в возрасте ста восьмидесяти лет.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٦٧﴾﴾ سورة هود: ٦٧

Сказание о пророке Ибра̄х̄име (Аврааме) ﷺ

Был на свете один неверный, который первым на земле стал держать всех своих подданных в рабстве, утверждая, что он — бог.

У Куша был сын Кан'ан, и когда у последнего родился сын, отец, будучи проницательным, понял, что этот ребенок станет непослушным и неверным. Посоветовавшись, отец с матерью решили избавиться от него. Мать унесла ребенка в дикую степь, но не смогла убить и бросила его в поле, где от него убегали даже дикие звери, так как у него на лбу была печать Ада. Тогда мать унесла сына оттуда и бросила в реку. Река выбросила ребенка на берег, где его подобрала люди, нарекли Намрузом и вырастили.

Повзрослев, он стал заниматься разбоем, устраивать засады и грабить людей на дорогах. Из дня в день его насилие возрастало, и люди покорились ему. Об этом услышал Кан'ан, но он не знал, что тот тиран — его сын. Собрав сильное войско, Кан'ан пошел на Намруза, дабы убить его. Намруз узнал об этом и со своим войском двинулся навстречу. Началось кровопролитное сражение, вся окрестность была залита кровью. Войско Кан'ана было разбито, и тогда оба полководца решили выйти на поединок. В жестоком бою разбойник убил Кан'ана, и власть Намруза усилилась.

Враг Алла̄ха издевался над подвластными ему, заставляя их верить, что он их бог. И вот, будучи таким властелином, однажды Намруз увидел страшный сон, который ранил его в сердце. Прорицатели предсказали ему, что родится мальчик, который уничтожит его власть. Тогда он приказал вырезать всех мальчиков, родившихся в этом году, оставляя девочек, и отделил всех мужей от их жен. Специальные стражи следили за исполнением его приказа.

Но действия Намруза не могли изменить решение Создателя земли и небес. Предопределение Всемогущего не совпадает с желанием правителей, но считая, что должно быть так, как они хотят, они оказываются обманутыми самими собой. Хотя этот

тиран не оставлял в живых младенцев мужского пола, Алла́х уберег Ибра́хима Хали́ллулла́ха^[1]ﷺ.

Мать Ибра́хима ﷺ Лаюса скрыла, что она беременна. Когда приблизились роды, она тайком ушла в одну из пещер. Родив там сына, она вышла, замуровала вход в пещеру и вернулась домой. Матери тяжело расставаться с ребенком, и она через три дня отправилась навестить его. Радости Лаюсы не было предела, когда она нашла своего сына в благополучии и узрела его прекрасный лик, сияющий словно луна в полнолуние. Проголодавшись, ребенок сосал свои пальцы, которые источали молоко с медом, подобно материнской груди. Он рос быстро: за день — как за месяц, за месяц — как за год, и расцветал подобно луне.

Через пятнадцать дней Джабра́’йл ﷺ, указав дорогу, привел Ибра́хима домой. Согласно сказанию, отец не знал, что его сын жив. Когда он спрашивал, Лаюса отвечала ему, что ребенок родился и умер. И когда неожиданно появился сын, Азар удивился. Тайна раскрылась, переполнив радостью их сердца, и они обнялись.

Через некоторое время Ибра́хим ﷺ начал говорить родителям о единобожии. Отрицая это и боясь Намруза, Азар ударил Ибра́хима ﷺ по лицу, затем отправился к Намрузу и заявил: «Вот тот, кто представляет для тебя угрозу». «До сих пор я и сам не знал, что у меня есть сын», - оправдывался он, рассказывая о случившемся. Опасаясь обвинения, заблудший Азар открыл истину об Ибрахиме и отдал родного сына, которого Алла́х кормил молоком из пальцев, в руки Намрузу, чтобы тот зарезал его, как ягненка. Намруз позвал Ибра́хима ﷺ к себе и, желая выяснить, каковы его убеждения, сказал: «Я тебя сотворил, и я твой бог». Ибра́хим ﷺ возразил ему, что это — ложь. Тогда Намруз вернул Ибра́хима ﷺ Азару, поручив воспитать его как следует, считая, что не пристало такому царю, как он, спорить с маленьким ребенком.

Каждый день Ибра́хим ﷺ выражал недовольство родителям, говоря: «Нельзя поклоняться никому, кроме одного Алла́ха, который сотворил меня, вас и весь мир». Азар искусно изготавливал

---

[1] Хали́ллулла́х — близкий друг, любимец Алла́ха.

богато украшенных идолов и отправлял своего сына продавать их. Связав изделия отца веревкой за ноги, Ибра̄х̄им ﷺ волочил их по улицам и кричал: «Кто желает купить этих бесполезных идолов?» — и так же возвращался домой. В таком разногласии с отцом он дожил до семнадцатилетия.

Для жителей этой страны был установлен порядок: раз в год, в большой праздник, они выходили в поле. В этот день, разложив перед идолами яства, они собрались в поле и предложили Ибра̄х̄иму ﷺ пойти вместе с ними. Сославшись на болезнь, Ибра̄х̄им ﷺ остался дома. Подданные Намруза начали праздновать, а Ибра̄х̄им ﷺ взял топор и отправился к идолам. Их было сто семьдесят. Люди по обычаю раскладывали еду перед идолами и радовались, думая, что они едят ее, а на самом деле еду уносили шайтаны, и никто над этим не задумывался. Ибра̄х̄им ﷺ взялся за идолов и разбил всех, кроме самого большого. Повесив ему на шею топор, он ушел домой. Подданные Намруза, вернувшись с поля, отправились поздравлять идолов с праздником, и найдя их разбитыми, начали искать виновника. Кто-то сказал, что один юноша по имени Ибра̄х̄им ﷺ не верит в этих богов. Тогда по приказу Намруза привели Ибра̄х̄има ﷺ, и он спросил его: «Это ты уничтожил наших кумиров?» Ибра̄х̄им ﷺ ответил: «Нет, их разбил он, если не верите, спросите у него» — и указал на большого идола, на шее которого висел топор. Тут язычники попали в безвыходное положение и опустили головы: как могут говорить неодушевленные идолы, не обладающие разумом и знанием?

Тогда советники Намруза посоветовали ему бросить Ибра̄х̄има ﷺ в костер и сжечь заживо. Они созвали всех подданных и приказали им собрать дрова для большого костра. В течение трех месяцев люди по горам и холмам собирали дрова и свозили их на мулах. Как сказано в некоторых преданиях, с тех пор мулы стали бесплодными в наказание за соучастие в несправедном деле. Наконец, язычники разожгли такой огромный костер, что вся округа наполнилась его дымом, а его жар достигал Дамаска. Тогда все принялись думать, как бросить в костер Ибра̄х̄има ﷺ. Иблис, придя к ним в облике старца, дал совет сделать устройство, похожее на катапульту. Он видел, как по-

добное использовали в Аду, чтобы бросать неверных в огонь. Намруз был рад такому совету, еще больше он обрадовался, когда иблис сам изготовил этот механизм.

Когда Ибрāхима ﷺ, поместив в катапульту, бросали в пылающий подобно Аду огонь, Намруз, стоя на высокой горе, наслаждался этим зрелищем. Все ангелы, жалея праведника, просили Аллаха, чтобы Он избавил пророка от насилия. Аллах ответил ангелам: «Если Ибрāхīm ﷺ попросит у вас помощи, то вы можете помочь ему». Тогда ангел Микā'ил ﷺ отправился к Ибрāхиму ﷺ и сказал: «Если хочешь, я накрою огонь проливным дождем». Но пророк отказался, сказав, что не нуждается в его помощи. Затем Джабрā'ил ﷺ спросил: «Нужна ли тебе моя помощь?» Ибрāхīm ответил ему: «От тебя мне ничего не нужно. Достаточно того, что Могущественный Аллах знает, в каком я состоянии». Все видели его упование на Всевышнего, и благодаря своему непоколебимому убеждению он обрел спасение.

От удара крыла Джабра'ила бушующий огонь Намруза потерял силу и овеял Ибрāхима ﷺ приятным теплом. Аллах создал для него с одной стороны источник холодной воды, а с другой — гранатовое дерево. Джабрā'ил ﷺ принес ему удобное кресло из Рая и расстелил мягкую шелковую постель. Ему надели на голову корону, одели в красивую одежду и нарядили словно жениха. Столь приятная обстановка доставляла Ибрāхиму такое наслаждение, какого он не испытывал ранее никогда.

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٦٩﴾ الأنبياء: ٦٩

Увидев чудо, дарованное Ибрāхиму ﷺ Аллахом, многие стали верующими, но на заблудшего Намруза это не возымело никакого действия, и он отправил праведника подальше от своих владений.

Дорогие паломники, по пути в хадж (или при возвращении) постарайтесь посетить зийāрат в Турции, в городе Урфа, где вы увидите крепости лишнего благодати Аллаха Намруза, где он развел костер для сожжения Ибрāхима ﷺ.

Оставив землю Намруза, Ибра̄х̄им ﷺ отправился в сторону Хеврона и в свое путешествие взял с собой спутником племянника Лўта (Лота). Он встретился с С̄арой, которая приняла веру Ибра̄х̄има ﷺ. Согласно ва̄х̄й Алла̄ха он женился на ней, и они жили беззаботно на земле Хеврона в достатке и благополучии.

Через некоторое время он отправился со своей женой С̄арой торговать в Египет. Услышав о насилии, творимом их правителем, его распутстве и несправедливости, Ибра̄х̄им ﷺ испугался за жену, славившуюся своей красотой. Он спрятал С̄ару в сундуке среди вещей, но стража задержала его, обыскала и нашла ее. Их привели к царю Египта. Тот стал требовать, чтобы эту женщину дали ему в жены, но Ибра̄х̄им ﷺ сказал, что у нее есть муж. Неверный царь, потеряв всякий стыд, решил отнять С̄ару у Ибра̄х̄има ﷺ силой. Но когда царь протянул к ней руку, его рука отсохла. Он тут же сделал тавбу^[1], после чего рука восстановилась. Когда он захотел протянуть руку второй раз, вместе с рукой отсохла и нога, и он вновь сделал тавбу. Так продолжалось до тех пор, пока он не отказался от дурных намерений. Благодаря муджизату^[2] С̄ары он осознал, что был не прав, и, сожалея о содеянном, раскаялся. Все это Ибра̄х̄им ﷺ видел взором сердца, словно в зеркале, для него ничего не оставалось тайной. Царь позвал к себе Ибра̄х̄има ﷺ, объявил его почетным гостем и оказал почести. Подарив ему служанку Х̄ад̄жар (Агарь), царь распрощался с Ибра̄х̄имом ﷺ и С̄арой.

Затем они отправились в Шам, в долину под названием В̄ади-с-сабў', где стали жить в достатке. Всевышний Алла̄х дал им много богатства, их скот заполнил горы и долины. Ибра̄х̄им ﷺ не садился за стол без гостей; если гостей не было, он выходил искать их. Этот праведник был одним из богатых пророков и весьма смиренным и кротким человеком. Он женился на служанке Х̄ад̄жар, подаренной ему царем Египта, и она родила ему сына Исма̄'йла ﷺ.

После рождения сына Х̄ад̄жар почувствовала себя более уверенно и стала иногда возражать С̄аре. Это разозлило С̄ару, и в

[1] Тавбу — раскаяние и просьба о прощении грехов.

[2] Муджизат - знамение, чудо.

порыве гнева она поклялась, что для успокоения своего сердца в наказание отрежет хоть маленькую часть от тела Хаджар. Но потом, успокоившись, раскаялась и рассказала об этом Ибраhимy ﷺ. Тогда Ибраhим ﷺ велел Саре проколоть мочки ушей Хаджар, чтобы не нарушать клятву и не выплачивать за это каффарат^[1]. Сара сказала, что не будет жить там, где живет Хаджар. После этого Ибраhимy ﷺ от Аллаха пришло вахй, чтобы он отвез Хаджар с сыном на Заповедную землю, где сейчас находится Мекка, а сам остался с Сарой.

Оседлав верблюда и взяв с собой все необходимое, Ибраhим ﷺ отправился в сторону священной земли вместе с Хаджар и сыном Исмаилом ﷺ, оставив Сару в Шаме до своего возвращения. И вот они дошли до указанного места, где нет ни человека, ни пахотной земли, ни воды. Там Ибраhим ﷺ построил для жены и сына шалаш и оставил их в нем. Когда Ибраhим ﷺ уходил, Хаджар посетовала было на свою судьбу, но затем сказала: «Если Аллах тебе велел оставить меня здесь, то воли Аллаха мне достаточно». Ибраhим ﷺ ответил ей, что есть такое повеление, и она безропотно согласилась остаться, пожелав Ибраhимy ﷺ счастливого пути. Тогда пророк обратился к Всевышнему и смиренно попросил уберечь его семью и сделать эту Заповедную землю привлекательной для людей. Оставив в таком положении жену и грудного ребенка, он возвратился в Шам.

Когда у них иссякли запасы пищи и питья, Хаджар, гонимая жаждой, вышла на поиски воды. Потерявший терпение от сильного желания пить, маленький Исмаи́л то плакал, то переставал. В поисках воды Хаджар поднялась сначала на холм Сафа, внимательно осмотрелась кругом, затем поспешила на холм Марва, и это повторилось семь раз.

В то время, когда она ходила и просила воды у Аллаха, голос свыше известил ее, что ей нужно вернуться к сыну, ибо там для них сотворен родник. Тогда Хаджар спешно возвратилась и обнаружила воду, бьющую ключом из-под ног Исмаи́ла там, где ангел Джабраи́л ﷺ ударил ногой. Поэтому это место назы-

---

[1] Каффарат — искупление, штраф, материальное возмещение за грех (в данном случае за нарушение клятвы),.

вают «Ракзат Джабрā'йл». Увидев воду, которая бурлила с шумом, похожим на шум ветра, Хāджар воскликнула в волнении: «Зам-зам, я мубарак!» («Стой-стой, благословенная!»). Тут шум прекратился, вода успокоилась, поток превратился в пруд, и вода стала благословенной (с благодатью Аллāха). Эта вода утоляла и жажду, и голод и использовалась на все другие нужды. Так беззаботно жили по милости Всевышнего Хāджар и Исма'йл ﷺ.

Вскоре на Заповедной земле поселилось арабское племя Хуза'а. В поисках воды они поднялись на вершину холма и увидели место скопления птиц. Решив, что это говорит о наличии воды, они пришли к источнику и нашли возле обильного источника пристанище Хāджар с ребенком. «Чей это источник?» — спросили хуза'иты, желая там обосноваться. «Аллāх сделал его моей собственностью!» — довольно ответила им Хāджар. Представители племени попросили разрешить им тоже остаться у источника, заплатив за это часть своего имущества. Они договорились, и так было положено начало строительству Мекки.

Исма'йл ﷺ достиг совершеннолетия и женился на девушке из хуза'итов. Поскольку хуза'иты были арабами, потомки прозвали Исма'йла ﷺ «Абу-ль-'араб» — отцом арабов.

Однажды, придя навестить сына в Мекку, Ибрāхīm-Халїл ﷺ не застал его, так как он был на охоте. Когда он стал расспрашивать невестку, она не сообщила ему ни одной радостной вести. Ибрāхīm ﷺ велел снохе передать Исма'йлу ﷺ салām, а также сказать, чтобы он поменял порог дома. Поручив ей это, он вернулся обратно. Вскоре Исма'йл ﷺ возвратился с охоты. Жена передала ему поручение сирийского гостя. По ее описаниям он узнал отца и, поняв намек, тотчас же развелся с женой, не оставив ее даже до ночи. Женившись заново, он «поменял порог» и выполнил тем самым завет отца.

В следующий приезд Ибрāхīm ﷺ нашел в доме Исма'йла ﷺ прекрасную гурию. Она встретила гостя радушно, сообщила, что муж на охоте, постаралась исполнить все его пожелания. По ее приветливой речи и ответам на его вопросы Ибрāхīm ﷺ

узрел в ней баракат^[1]. «Чем вы питаетесь?» — спросил Ибрāхїм ﷺ. «Всего хватает, едим мясо и молоко, запиваем замзамом (так стала называться эта вода) и благодарим Того, Кто нам все это дал», — сказала она. Ибрāхїм ﷺ попросил Аллаха одарить баракатом их удел (ризқ). После этого ду‘а даже одного пшеничного зерна, которое было у них, хватило бы на то, чтобы прокормить весь мир. И на этот раз Ибрāхїм ﷺ уехал, не дождавшись Исмā‘їла ﷺ, завещав передать салам сыну и сказать, чтобы он не менял порога. Исмā‘їл ﷺ последовал совету отца.

Спустя годы Ибрāхїм ﷺ снова пожелал увидеть сына. Когда он спросил разрешения на поездку у Сāры, она поставила условие, чтобы тот не разговаривал с Хāджар, с чем ему пришлось согласиться. Ибрāхїм ﷺ остановился у невестки, и оказалось, что Исмā‘їла ﷺ опять нет дома. Он спросил о здоровье Хāджар. Ему печально ответили, что она переселилась в мир иной (Ахират). Затем Халїл ар-Рахмāн^[2] искупался в воде Замзама и стал ждать возвращения сына. Когда Исмā‘їл ﷺ вернулся с охоты, отец с сыном кинулись друг к другу и крепко обнялись, их радости не было предела. Они пошли домой и в долгой беседе открыли друг другу сердца. Потом Ибрāхїм ﷺ передал сыну весть вахї о восстановлении Каабы.

---

[1] Баракат — благодать.

[2] Халїл ар-Рахмāн — близкий друг, любимец Милосердного.

Краткое сказание о строительстве Каабы

После того как во время всемирного потопа Кааба была поднята на небеса, паломничество к ней прекратилось. Никто не знал даже о месте, где была Кааба, пока Создатель не сообщил об этом Ибра̄х̄им-Хал̄илу ﷺ. Когда Ма'буд^[1] изволил восстановить Каабу и возобновить паломничество к Заповедной мечети, Он повелел Ибра̄х̄им-Хал̄илу ﷺ через ва̄х̄и построить благодатный дом для Его гостей. В небе появилось белое облако, и его тень точно указала место, где должна быть Кааба. Голос с небес известил, чтобы на этом месте заложили Дом Аллаха. Чтобы стала тяжелее чаша благих дел паломников на весах Судного дня, им было дано повеление брать для этого камни с пяти гор: Т̄ур Сайна'^[2], Зайта'^[3], Лубнан^[4], Дж̄уд̄й^[5] и Хира'^[6], что и было сделано.

Теперь Ибра̄х̄им ﷺ, повинувшись Всевышнему, начал закладку фундамента Дома Алл̄аха. Исма'йл ﷺ помогал ему, подавая камни и раствор. И во время строительства Каабы Ибра̄х̄им ﷺ услышал зов со стороны горы Абу-Кубайс: «О Ибра̄х̄им, настало время вернуть то, что хранится у меня, приди и заведи его».

Тогда Ибра̄х̄им ﷺ поднялся на гору. Часть горы раскололась, и он нашел Черный камень, который был спрятан там Нӯхом ﷺ или Джабра'йллом ﷺ. Он взял его оттуда и положил в Йеменский угол Каабы. Его (камень) возвеличили словами «Йад Алл̄ахи фид-дунй̄а» (Длань могущества Алл̄аха на этом свете).

Всем тем, кто начинает тава̄ф с чистым убеждением, сунна (желательно) сделать у Черного камня судж̄уд, дотронуться до него рукой и поцеловать его. Держитесь подальше от тех, кто не придает значения этой сунне.

Ныне же делать судж̄уд и целовать Хаджар аль-Асвад стало трудно из-за многочисленности паломников. Достаточно сде-

[1] Ма'буд - Тот, кому следует поклоняться.

[2] Т̄ур Сайна' — гора Синай, связанная с пророком Мӯсой (Моисеем) ﷺ.

[3] Зайта' — Масличная гора в Палестине, связанная с пророком Йсой (Иисусом) ﷺ.

[4] Лубнан — Ливанские горы.

[5] Дж̄уд̄й — гора, к которой пристал корабль Нӯха (Ноя) ﷺ.

[6] Хира' — гора рядом с Меккой, связанная с пророком Мух̄аммадом ﷺ.

лать камню знак рукой и поцеловать руку, и сунна при этом считается исполненной.

Сказано, что тому, кто выполнит эту сунну по мере возможности, в Судный день будет шафā'ат от Ҳаджар аль-Асвада. И еще сказано, что в день Маҳшара (Воскрешения), когда все будут очень нуждаться в заступничестве и помощи, он выступит свидетелем.

Во время пребывания нашего праотца Адама ﷺ в Раю, Всевышний приставил к нему одного ангела-хранителя. Когда Адам ﷺ приблизился к хлебному дереву, ангел-хранитель отпрянул от нашего праотца. Когда же Всевышний посмотрел на него взглядом Милости, ангел от стыда окаменел.

Когда Адама ﷺ переселяли из Рая за то, что он допустил оплошность и вкусил с хлебного дерева, прародитель забрал с собой окаменевшего ангела, который поначалу был ослепительной белизны, и его сияния хватало бы для освещения всей земли, но потом он почернел от прикосновения грешных людских рук, и свет в нем погас. В день воскрешения драгоценный Черный камень снова превратится в ангела и будет свидетельствовать за всех, кто прикасался к нему с почтением и чистой душой ради Всевышнего.

Таково предание о Ҳаджар аль-Асвад, истину же знает Всевышний. Соглашаться со свидетельствами историков — нелегкое дело для тех, кто не имеет қалб салым^[1].

Что касается белого камня с глубокими следами ступней, который мы видим там, где находится мақам Ибрāхїма ﷺ, он вместе с Ибрахимом двигался вверх-вниз при строительстве Каабы, словно подъемный кран. Хотя на вид он выглядит как камень, на самом деле это сверкающий хризолит, который Адам также принес из Рая, и смотреть на него с намерением получить баракат — красивая сунна.

После завершения строительства дома Всевышнего Аллāх повелел призвать всех туда. Ибрāхїм ﷺ повиновался, и Милостивый сделал так, чтобы этот клич был услышан везде: и в Мағрибе (на Западе), и в Машриқе (на Востоке).

---

[1] Қалб салым — чистое сердце, здоровая душа.

И по воле Всевышнего все человеческие зарра^[1], которым было суждено исполнить хадж, ответили на этот призыв словом «Лаббайк» («Вот я перед Тобой»). Тем же, чьи зарра ответили Ибра̄х̄иму ﷺ, ничто не может помешать исполнить хадж.

Затем Всевышний повелел Ибра̄х̄иму ﷺ исполнить хадж. Архангел Джабра̄'йл ﷺ подсказал ему обряды, и отец с сыном (да благословит их Аллāх и приветствует) исполнили хадж как полагается. Следуя им, и наш любимый Пророк ﷺ исполнил обряды хаджа подобным же образом.

Таким образом, Всевышний ниспослал откровение, и с тех пор вся умма этому следует, ведь среди действий, выполняемых во время хаджа, — обязательных предписаний и сунн - нет ничего, в чем не было бы мудрости.

«Тому, кто отправится в хадж, за каждый шаг будет записано вознаграждение, и с каждым шагом будут стираться грехи», — так сказано в хадисе от Ибн Умара ؓ. И в книгах можно прочесть, что у совершившего паломничество смываются большие и малые грехи.

Мудрость полного омовения при вступлении в хадж в том, что, радуясь паломникам, Аллāх призывает ангелов смотреть на них и любит, чтобы правоверные были чисты и телом. Дорогие паломники, собирающиеся ступить на землю, по которой ходили пророки, чтобы получить их благодать и чтобы адаб^[2] был полноценным, вам следует готовиться к ихрāму^[3] искупавшись, ибо это сунна.

Обычно, когда люди собираются к правителям, они надевают роскошные одежды, в противоположность этому Аллāх любит, чтобы Его гости предстали перед Ним в простом одеянии.

Когда паломники перед вступлением в обряды хаджа совершают в бане омовение полностью обнаженными, хорошо вспомнить начало своей жизни и представить тот день, когда для отче-

---

[1] Зарра — сущностная частица, прототип человека, с которой Бог заключил Договор (см. Коран, 7:172).

[2] Адаб — правила приличия, уважения; этикет.

[3] Ихрām — обряд вступления в хадж.

та они предстанут перед Алла́хом, чтобы познали они сами себя, размышляя об этих двух состояниях. Подобно тому, как приглашенные к великим правителям душой и телом стараются ответить на приглашение, тем, кого пригласил в гости Властелин миров, тем более подобает ответить «Лаббайк». Алла́х готов принять мольбу тех, кто, отвечая на Его призыв, восклицает: «Лаббайка!». Всевышний взял на Себя исполнение их желаний, отвечая им: «Просите у Меня все, что хотите, вот Я с вами».

Во время тава́фа мысли паломников, выраженные их состоянием, должны быть обращены к Алла́ху, и сердцем они просят: «Ведь мы гости Твои, пришедшие с надеждой на Твою милость. Не оставляй нас без ответа». Когда стоите на горе Арафат, почувствуйте страх, представляя муки и страдания, которые будете испытывать в Судный день под палящим солнцем. Собрав камешки в Муздалифе, представьте, что вы несете свои грехи. Тех, которые поминают Алла́ха на Маш‘ар аль-Ҷарām^[1], Алла́х поминает добром среди ангелов. Когда бросаете камешки в джамарат, нужно представить себе, что бросаете туда все свои грехи и оплошности, повинуюсь Алла́ху, будучи занятыми служением Ему. Сказано, что по количеству сбритых волос в Мине получают нӯр на поле ‘Арасат^[2].

Да поможет Всевышний Алла́х каждому паломнику совершить обряды согласно Сунне и постичь мудрость всех ритуалов.

Тот, кто, боясь Алла́ха, плакал на горе ‘Арафат, читал мольбы и поминал Аллаха на горе Маш‘ар аль-Ҷарām, принес жертву в Мине и обрил голову, — очищается от всех грехов. О том, что дает ему Всевышний за это, знает только Он. В Судный день такие люди будут спасены от Ада и будут находиться среди тех, которыми доволен Алла́х.

Вахб, сын Мунаббиха, рассказывает, что в Таврате (Торе), ниспосланном Мӯсе ﷺ, говорится о достоинстве Каабы, хотя маловероятно, что об этом остались сведения в нынешней Торе.

[1] Окраина Муздалифы на границе с Миной.

[2] ‘Арасат - место стояния в Судный день.

В Судный день Аллāх отправит семьсот тысяч приближенных ангелов с золотыми цепями, чтобы привести Каабу на место сбора. Тогда Кааба скажет, что не пойдет, если не исполнят ее просьбу. Ей позволят высказать свое желание, и она попросит Всевышнего: «Разреши мне сделать шафā‘ат всем верующим, похороненным вокруг меня». И ей это разрешат. С сияющими лицами, одетые в ихрām^[1], все верующие, похороненные в Заповедной земле (Харам), с «Лаббайка!» на устах, словно белые голуби, соберутся вокруг Каабы. Тогда ангелы скажут ей: «Твое желание исполнено, теперь пойдём с нами». Кааба возразит, что еще не все ее желания исполнены. От имени Аллāха ей скажут: «Проси что хочешь». И Всевышний пообещает ей исполнить желание. Кааба почтительно попросит, чтобы ей разрешили заступиться за грешников, приехавших со всего мира, тоскуя по ней, перенося трудности пути, с грехами и оплошностями, и совершивших ритуалы хаджа в соответствии с повелением. Тогда ей скажут, что среди них есть и недостойные заступничества, которые и после посещения ее продолжали совершать тяжкие грехи. Кааба настойчиво попросит соизволения помогать и таким, и ей разрешат заступиться за всех паломников без ограничения. После этого ангел возгласит с небес: «Все до единого посетившие дом Аллāха — Каабу, соберитесь вокруг нее!» С криком «Лаббайка» все паломники с просветленными нӯром лицами, сияющими как солнце, окружают ее. Их радость трудно понять тому, кто не видел это. Ангелы еще раз скажут Каабе: «Ну, теперь-то пойдём с нами, ты же получила все желаемое». И Каабу со всеми паломниками, произносящими «Лаббайк!», ангелы доставят на место Судного дня (Махшар).

Этот рассказ, упомянутый в Таврате и переданный Вахбом ﷺ, приводится в книге «И‘анат ат-Тāлибйн».

Да сделает вас Аллāх, дорогие паломники, из числа тех, которые вместе с Каабой пойдут на Махшар.

---

[1] Ихрам - здесь: одежда паломников.

Краткое сказание о пророке Лўте (Лоте) ﷺ

Покинув владения Намруза, Ибрāхїм-Халїлуллāх ﷺ отправился с уверовавшими в Шам и взял с собой дорогого ему Лўта ﷺ, сына своего брата, чистого от язычества. В местечке под названием Садум (Содом) жило одно мерзкое племя, хуже которого не было со времен сотворения человека. Когда скверна и неверие людей этого племени перешли все границы, к ним направили пророка Лўта ﷺ, чтобы призвать их к истинной вере. Он устрашал их муками, которым подвергнет их Аллāх, а своими проповедями и наставлениями постоянно призывал к служению Ему. Они же не слушали его устрашения, проповеди и наставления, словно дикие звери, продолжая творить свое. Вдобавок они говорили: «Если эти мучения не вымышлены тобою и Аллāх действительно накажет нас, то покажи как».

Поскольку их грешные деяния известны, я не стану их здесь описывать, да и стыдно мне говорить о них. Наверное, эти люди превзошли в своих заблуждениях все племена и народы. Несчастливая жена Лўта ﷺ тоже была на их стороне, так как наставление Аллāха обошло ее. Она давала знать соседям о приходе гостей к Лўту ﷺ, посылая к ним за солью, что было знаком того, что у Лўта ﷺ гости. Из-за коварства и содействия мерзости она не избежала той беды, которая постигла содомитов.

Потеряв всякую надежду на их исправление, Лўт ﷺ начал просить помощи у Аллāха, который удовлетворил его мольбу, и этот народ был наказан. По велению Справедливого и Могущественного Аллāха ангелы Джабрā'їл ﷺ, Микā'їл ﷺ, Исрāфїл ﷺ в облике людей отправились в гости к праведному рабу Лўту ﷺ. Хотя Аллāх ведал о деяниях содомитов еще до рождения этих нечестивцев, справедливости ради Он поставил перед Своими посланцами условие: содомиты могут быть погублены только при наличии четырех свидетельств об их порочности. Когда пришли гости, Лўт ﷺ несколько опечалился и спросил их: «Вы знаете, что творят эти люди?» Гости, сделав вид, будто не знают, спросили: «Поведай нам, что они творят?» Тогда Лўт ﷺ поклялся перед ни-

ми четыре раза подряд именем Аллаха, что не знает на земле народа подлее и испорченнее этого (и этой четырехкратной клятвой условие наказания было выполнено).

В то время, когда Лут عليه السلام думал о том, как спасти гостей, жена тайно послала за солью к соседям. Все узнали о приходе гостей к Луту عليه السلام и решили обесчестить их. Видя, как Лут عليه السلام старается защитить их от содомитов, гости спокойно сказали ему: «Пропусти их». Джабра'йл عليه السلام одним взмахом крыла ослепил содомитов. Они, словно слепые куры, остались на месте и обвинили Лута عليه السلام в колдовстве. Говорят, что его жена, сделавшая соль знаком предательства, превратилась в соль.

Когда ангелы-посланцы Аллаха донесли до Лута عليه السلام повеления Всевышнего, Лут عليه السلام пожелал как можно быстрее погубить этот народ. Джабра'йл عليه السلام сказал, что уничтожит их на рассвете, и велел Луту عليه السلام увести из Садума уверовавших. Было уничтожено семь сел, в каждом из которых проживало по двенадцать тысяч человек. Джабра'йл عليه السلام своим крылом поднял эти селения, словно луковую шелуху, на большую высоту, так что ангелам на небесах был слышен вой собак и крик петухов, перевернул их и ударил оземь, как метлу. Для большего унижения на эту местность просыпался каменный дождь, и на каждом камне было имя наказуемого грешника. Эти селения были полностью стерты с лица земли, будто и не было их, в них не осталось ни одного живого существа^[1].

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ ﴿٧٤﴾ الحجر : ٧٤

[1] Американские археологи нашли следы этих поселений в районе Мертвого моря. Всевышний Аллах ниспосылает в Коране аят о сохранении останков народа Лута عليه السلام, чтобы преподать рабам Своим поучительный урок. «А развалины (поселений) Мы оставили наглядным знаменем для тех, кто разумеет» (29 сура «Аль-Анкабут», 35). Тафсир «Хазин». Среди таких печальных памятников особого внимания заслуживает озеро Лута عليه السلام. Даже географическое положение его уникально, оно как будто показывает унижение жившего здесь народа. Озеро Лута عليه السلام находится на 400 метров ниже уровня моря, а его предельная глубина также 400 метров, то есть дно расположено ниже уровня моря на 800 метров, хотя самая низкая точка мира ниже уровня моря всего на 100 метров. В озере нет ни рыбы, ни растений. Цвет озера почти черный, от озера исходит неприятный запах. Это место молчаливо предостерегает людей от совершения грехов и омерзительных поступков. - Прим. пер.

Краткое повествование о гибели Намруза (проклятого Всевышним)

Даже видя невредимого Ибра̄х̄има ۞ среди пылающего костра, Намруз из-за гордыни и не подумал прийти к истинной вере в Алла̄ха, его неверие, напротив, усилилось.

В это время была сильная засуха, и подорожало зерно. У Намруза был обычай оставлять весь урожай про запас, чтобы соседи покупали у него зерно. Он спрашивал их: «Кто я для вас?» Они должны были отвечать, что он — их бог. Только после такого ответа и земного поклона он выдавал зерно. Он считал себя богом и держал весь народ в рабстве, его тирания продолжалась четыреста лет.

Во время засухи из-за бедственного положения Ибра̄х̄им ۞ тоже пришел к Намрузу покупать зерно. Намруз узнал Ибра̄х̄има ۞ и спросил его: «Кем я являюсь для тебя?» Ибра̄х̄им ۞ ответил: «Ты — один из рабов Алла̄ха». Но и после такого ответа тот по своей глупости приказал Ибра̄х̄иму ۞ поклониться ему до земли. Ибра̄х̄им ۞ сказал, что нельзя делать земной поклон ни перед кем, кроме Алла̄ха. Намруз спросил: «Кто твой Алла̄х?» Ибра̄х̄им ۞ ответил: «Тот, кто оживляет и умерщвляет людей, является Алла̄хом». Намруз глупо возразил, что он тоже может это. Привели двух приговоренных к смертной казни, одного из них царь убил, а другого оставил и сказал: «Вот видишь?». Тогда Ибра̄х̄им ۞ сказал: «Алла̄х двигает Солнце от востока к западу, ты же сделай наоборот». Намруз не нашелся что сказать в ответ.

Ибра̄х̄иму ۞ было тяжело возвращаться домой ни с чем. Он наполнил свои мешки землей и, вернувшись домой с этим грузом, сразу уснул. Когда он пробудился, родные принесли ему еду. Он поинтересовался: «Откуда это?» Они ответили, что из муки, которую он принес. И тут он понял, что земля превратилась в муку, но скрыл это от семьи и много раз повторял хвалу Всевышнему, говоря, что Алла̄х дает удел рабу, когда и как соизволит.

А Намруз, опьяненный неверием, готовился воевать с Алла̄хом, поднявшись в небо, и построил для этого башню высотой пять

тысяч локтей. Затем он взял двух орлят и стал вскармливать их мясом и хлебом. Когда они превратились в грозных орлов, он сделал деревянный ящик, прикрепил к нему шест, на острие которого наколот кусок мяса. Перед полетом он не кормил орлов. Затем он привязал ящик к их ногам и, взяв с собой лук и стрелы, сел в него вместе со своим доверенным визирем.

Голодные орлы, увидев мясо на шесте, взвились в небо. Они так и летели, не достигая мяса, а Намруз в небесах искал Аллаха. В это время один из ангелов обратился к нему: «О враг Аллаха, куда ты поднимаешься?» В ответ Намруз выпустил стрелу в сторону, откуда раздался голос, подумав, что это Аллах. Стрела попала в одну из птиц и, окровавленная, вернулась к Намрузу. Увидев окровавленную стрелу, Намруз обрадовался, полагая, что убил Господа небес.

С «победой», одержанной в небе с помощью лука и стрел, еле живой, больной и поседевший от страха, Намруз спустился на землю. От прежней его внешности ничего не осталось, люди не узнали его, некоторые даже отказывались верить, что он Намруз. А ту башню, что он возвел, разрушил сильный ураган. Полагая, что еще не иссякли силы Аллаха, Намруз решил сразиться с Ним на земле. Он обратился к Аллаху, призывая Его спуститься на землю для поединка, и похвастался своим мастерским владением мечом.

По велению Аллаха Ибрахим ﷺ дал глупому Намрузу разрешение воевать с Ним и сказал, чтобы он собрал самое сильное войско, против которого Аллах отправит самую слабую тварь. К указанному дню Намруз был в полной готовности. По повелению Аллаха со стороны моря открылись врата, и на воинов Намруза напало бесчисленное количество комаров, которые затмили солнце. Через некоторое время поле боя, где не с кем было воевать, покрылось костями воинов Намруза. Войско было уничтожено голодными комарами, которые высосали всю кровь и съели мясо воинов, но сам Намруз остался жив. Тут самый слабый комар через ноздри проник в его мозг, и царь заболел неизлечимой болезнью головы. Лекарством от этого мучения Аллах сделал беспрерывные удары по голове. Били по его голове

разными предметами, а жалостливые - кулаками, так что голова Намруза превратилась в наковальню. И так в течение сорока лет слуги, сменяя друг друга, «лечили» его и били по голове. В конце концов, одному из них надоело все это, и в гневе он ударил молотком так, что череп раскололся на две части. Оттуда вылетел тот комар, которого Всемогущий сделал бедствием для Намруза, ставший величиной с воробья. Промолвив, что это наказание врагу Аллаха, комар тотчас исчез из виду.

Войск Аллаха не счесть, и невозможно их одолеть хитростью и коварством. Могущество Аллаха проявляется везде и всегда, и словом «Кун» (Будь!) осуществляется Его воля.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ المدثر: ٣١

Краткое сказание о том, как Ибра̄х̄им ﷺ хотел принести в жертву своего сына Исма̄'йла

Хотя рассказ о принесении в жертву Ибра̄х̄им-Халїлом ﷺ своего сына Исма̄'йла ﷺ общеизвестен, здесь мы приведем его для снискания благодати и для того, чтобы прочитали незнающие. Послушайте, правоверные.

После того как Ибра̄х̄им ﷺ оставил владения Намруза и переселился в Шам, он тайно обязал себя принести в жертву ради Алла̄ха сына, если он у него родится. Но Ибра̄х̄им ﷺ запомнил свой обет и жил спокойно, пока не забывающий ничего Алла̄х не напомнил ему, повелев во сне, чтобы пророк ﷺ принес сына в жертву. Этот сон он видел семь ночей подряд и убедился, что это вещий сон от Всевышнего Алла̄ха. Вспомнив о своем обете, он решил исполнить его. Тогда пророк сказал сыну, чтобы тот взял веревку и нож и отправился с ним в сторону Мины. Исма̄'йл ﷺ взял все это и пошел вслед за отцом, словно ягненок. В пути он спросил отца: «А зачем нам веревка и нож?» Ибра̄х̄им ﷺ сказал, что принесет в жертву (қурб̄ан) барана.

Иблис, увидев твердое намерение Ибра̄х̄има ﷺ выполнить повеление Алла̄ха, позавидовал ему. Он явился к матери Исма̄'йла ﷺ в облике человека и спросил ее: «Куда отправились Ибра̄х̄им ﷺ с сыном?» Она ответила, что они пошли за дровами. Иблис сказал ей, что Ибра̄х̄им ﷺ собирается резать Исма̄'йла ﷺ, но она этому не поверила. Тогда иблис сказал: «Ибра̄х̄им говорил, что у него на это есть повеление Алла̄ха». Жена Ибра̄х̄има ﷺ сказала: «Если таков приказ, то мне этого предостаточно».

Проклятому иблису козни не помогли. Не достигнув цели, охваченный печалью, он отправился к Исма̄'йлу ﷺ и спросил: «Куда вы идете?» Исма̄'йл ﷺ твердо ответил иблису, что они идут резать қурб̄ан, но проклятый иблис спросил: «А знаешь ли ты, кого принесут в жертву?» Ответив «нет», Исма̄'йл ﷺ засмеялся. Иблис открыл ему намерение отца и сказал: «На горе будут резать тебя». Исма̄'йл ﷺ поинтересовался: «А почему отец решил

принести меня в жертву?» Тот ответил: «Ибра̄х̄им говорит, что на это есть повеление Алла̄ха». Исма̄'ил ﷺ сказал: «Если таково повеление, я согласен быть жертвой ради Аллаха». Увидев его покорность Всевышнему, иблис потерял надежду и оставил его.

Тогда шайтан решил испытать еще и Ибра̄х̄има ﷺ и спросил его: «Куда идешь?» Тот проклял и прогнал его, но шайтан снова побежал за ним. Когда Ибра̄х̄им ﷺ доходил до Джамрат аль-'Акаба, Джамрат аль-Вуста, Джамрат аль-Сугра^[1], шайтан всякий раз преграждал путь Ибра̄х̄иму ﷺ, и каждый раз он бросал в проклятого по семь камней. Благодаря Алла̄ху шайтан не смог сбить Ибра̄х̄има ﷺ и его близких с правильного пути, зависть врага не принесла результатов, его хитрость и коварство обернулись против него же.

Затем Ибра̄х̄им ﷺ поделился с сыном и рассказал об указании Всевышнего: «Мы здесь, чтобы принести тебя в жертву, подчиняясь воле Алла̄ха». Выразив свою покорность и согласие стать жертвой, Исма̄'ил ﷺ Забихуллāх^[2] ответил: «Отец, выполни повеление Всевышнего — иншāаллāх, в этом ты найдешь мое смирение и терпение».

Ибра̄х̄им ﷺ связал сыну руки и ноги и уложил его на правый бок. Ангелы на небесах наблюдали за покорными Всевышнему отцом и сыном. «Отец, некрасиво привязывать меня как овцу, лучше развяжи меня», — сказал Исма̄'ил ﷺ. Ибра̄х̄им ﷺ убрал веревку, освободил руки и ноги сыну, после чего тот остался лежать, словно отдыхающий жених. На прощание он попросил передать любимой матери салām^[3].

Попрошавшись с сыном, Ибра̄х̄им ﷺ взял нож и провел им по шее Исма̄'ила ﷺ, но нож даже не оставил следа. Исма̄'ил-Забихуллāх сказал отцу: «Может, тебе трудно видеть мое лицо? Режь без жалости!» — и лег смиренно лицом вниз. Но как бы Ибра̄х̄им ﷺ ни старался, нож отказался резать и нисколько не повредил телу Исма̄'ила ﷺ. Оказавшись в безвыходном положе-

[1] Джамрат аль-'Акаба, Джамрат аль-Вуста, Джамрат аль-Сугра – места кидания камней в Мине.

[2] Забихуллāх – прозвище пророка Исма̄'ила ﷺ, означающее «тот, кого приносили в жертву ради Алла̄ха».

[3] Салām — приветствие с пожеланием мира.

нии, рассерженный отец вышвырнул нож, и тот (нож) сказал ему: «Могущественный Аллāх запретил мне резать, а Халйлуллāх ﷺ настаивает, чтобы я резал. Поскольку из двух требований достойной исполнения является воля Всевышнего, я следую ей. Как же я могу резать шею Исма'йла, когда на его лбу сияет яркий нӯр Муҳаммада? Мне не под силу делать то, что ты желаешь, без повеления Всевышнего».

Увидев это, все живое: земные и небесные ангелы, звери, птицы, насекомые, даже обитатели морей и океанов — все стали просить Аллāха пожалеть отца и сына. Тогда Всевышний ниспослал Ибрāхйим-Халйлу ﷺ вахй «Қад садақта ру'йā»^[1]. В тот же час Джабрā'йл ﷺ привел из Рая барана величиной с верблюда. Когда вместо Исма'йла ﷺ было велено зарезать этого барана, все от радости произнесли такбир («Аллāху акбар!» – «Аллāх велик!»). Так Исма'йл ﷺ спасся и получил высшую награду. Сказано, что тот баран был жертвой Хāбила, которая была принята Всевышним, и могущественный Аллāх держал его в Раю, чтобы подарить Ибрāхйим-Халйлу ﷺ.

Хотя последователи Таврата считают, что для принесения в жертву готовился Исхāқ ﷺ, достоверно подтверждено и широко известно то, что Забйхуллахом являлся Исма'йл ﷺ.

О Аллāх, нас, следующих религии Ибрāхйима ﷺ и разделяющих вероубеждение Аш'арй, сделай людьми Сунны, и не лишай нас их бараката и шафā'ата, и в День Суда подними нас с ними. Аминь!

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات: ١٠٧)

[1] «Ты исполнил видение (то есть сделал то, что явилось во сне)».

Сказание о гибели Шаддāда

Среди неверных царей были два правителя, власть которых распространилась на весь мир: Намруз бин Кан'ан (некоторые считают, что это был не Намруз, а Бухтанасар (Навуходоносор)) и Шаддād, сын 'Адила. У Шаддāда был младший брат Шадй̄д, под их властью оказался весь мир. После смерти последнего все его владения перешли к Шаддāду. Он силой захватывал города и села, царства и княжества, в его сердце не было места жалости. Не было насилия, которого народ не претерпел бы от него. Прожил он на свете тысячу лет, столько же раз женился и имел четыре тысячи сыновей.

Шаддād любил просматривать книги, ниспосланные предыдущим пророкам, где встречал упомянутые Аллахом описания Рая. Шаддād решил создать Рай на земле, подобный описанному в книгах. Для обсуждения этого вопроса он созвал визирей и инженеров и поручил им найти подходящее место с благоприятным климатом, где вода была бы в избытке и земля обильно плодоносила.

Все инженеры отправились в путь и в поисках такого места без усталости обходили все уголки земли. Они выбрали подходящее для Рая местечко на земле Йемена, и все согласились с этим. Шаддād стал готовиться к обустройству Рая. Он созвал опытных мастеров и отправил их закладывать город. Они огородили для строительства территорию площадью десять на десять фарсахов^[1]. Со всего мира собрали все золото и серебро до последней монеты, переплавили в кирпичи, из которых возвели ограду и начали строить внутри дворцы. У людей забирали все ценное для сооружения Ирама (райского города). Увидев серьги в ушах сироты, жадный Шаддād не нашел в себе силы их оставить. Больная девочка-сирота обратилась с мольбой к Всевышнему, и ее просьба стала смертельным ядом для тирана, от которого он принял свою гибель. До такой степени проклятый притеснял всех, но все же Могущественный дал ему волю до отведенного срока.

[1] Фарсах (фарсанг) - арабская передача названия старинной персидской меры расстояния, колеблющейся в различных местностях и в разные эпохи от 5 до 9 км. Расстояние, которое можно пройти пешком за 1 час.

Так построил Шаддād город с дворцами, украшенными великолепными жемчугами и прекрасными узорами, в котором в изобилии были вода и фрукты. Со дня сотворения мира не было города, подобного этому. В нем были все условия, но по сравнению с описаниями Рая в книгах они, по воле Аллаха, выглядели смехотворно. Триста лет строили этот город, в течение еще двадцати лет собирали утварь, подобающую Раю, и после завершения пригласили туда Шаддāда. Вместе с детьми, женами и со всей свитой на верблюдах, убранных золотом, и конях с серебряными уздечками Шаддād двинулся в путь. Но в пути истек отведенный срок, и Всемогущий отомстил Шаддāду за его жестокость к сироте: громopodobный голос раздался с небес и поразил всех наповал. Шаддāду не дано было увидеть украшенный многочисленными драгоценностями город, на строительство которого ушло триста лет, и хоть один час в радости пожить в нем.

Мусульмане, не издевайтесь над людьми, не обижайте слабого, от ду'а угнетенного погибает тиран. Не делайте то, что вызывает гнев Аллаха, ибо Он не прощает насилия.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ ﴾

الفجر: ٦ - ٨

Краткое сказание об Исхāке (Исааке) ﷺ

Когда Хāджар родила Ибрāхиму ﷺ сына Исмā'ила ﷺ, Сāра очень грустила, потому что у нее не было детей. К ней явился Джабрā'ил ﷺ с радостной вестью от Всевышнего Аллāха о том, что у нее тоже родится сын. Тогда ей было восемьдесят пять лет. Предсказание Джабрā'ила ﷺ о рождении Исхāка обрадовало сердце Сары. Ее радости не было предела, когда ее известили о том, что в его роду будет около тысячи пророков.

Когда Исмā'илу ﷺ исполнилось тридцать лет, Сāра получила предвещенную радость – у нее родился благодатный сын, которого нарекли Исхāком ﷺ, в роду которого действительно была тысяча пророков. Исхāк ﷺ вырос, получил пророчество и был послан Всевышним к одному племени в Шам, где он взял в жены Рабикат (Ребекку), дочь Тувайла. Рабикат родила ему сыновей-близнецов: 'Айса (Исава) и Йа'қуба (Иакова) ﷺ.

Мать услышала, что в утробе близнецы разговаривают друг с другом, и рассказала об этом мужу. Исхāк ﷺ прислушался и услышал, как 'Айс угрожает Йа'қубу: «Если ты выйдешь на свет первым, я вспорю живот матери и убью тебя». А Йа'қуб ﷺ отвечал: «Не надо вредить матери и убивать брата, выходи на свет раньше меня». Так Йа'қуб ﷺ мирно разрешил спор еще в утробе матери. 'Айс родился раньше Йа'қуба ﷺ, и так они начали земную жизнь.

Отец больше любил 'Айса, а мать – Йа'қуба ﷺ.

С возрастом зрение Исхāка ﷺ ухудшилось, и он не мог различать своих сыновей. Видя, что силы его покидают, однажды он подозвал к себе любимца 'Айса, желая попросить у Аллāха баракат для него, и поручил ему привести барана для принесения в жертву. Рабикат услышала их разговор и возжелала, чтобы баракат от ду'а достался Йа'қубу ﷺ. Она велела Йа'қубу ﷺ успеть к отцу с зарезанным бараном раньше 'Айса. Йа'қуб ﷺ быстро зарезал барана и пошел к отцу. Отец засомневался и спросил: «Кто ты?» Подоспевшая Рабикат ответила: «Это твой сын 'Айс,

помолись за него». Поскольку тело у 'Айса было волосатое, Рабикат одела Йа'қуба ﷺ в одежду из шкур, проявив достаточную ухищренность, и посадила сына перед отцом вместо 'Айса. Исхāқ провел рукой по телу сына и, ощутив волосы, ничего не сказал. «Не могу понять. Тело 'Айса, а запах Йа'қуба ﷺ», — подумал он про себя и оставил это на Аллаха.

Взяв за руку сына, он в искренней мольбе попросил Всевышнего сделать по Своей милости его потомков посланниками, пророками и царями. Как только Йа'қуб ушел, явился 'Айс, выполнив поручение отца. Когда отец сказал, что Йа'қуб ﷺ опередил его и ду'а получил он, 'Айс рассердился и пообещал убить брата. Отец успокоил своего любимца, сказав, что для него тоже приготовлено ду'а, и попросил подойти поближе. Он попросил Аллаха, чтобы у 'Айса было столько же детей, сколько песчинок на земле, и чтобы правители происходили только из его потомков, и по воле Всевышнего так и случилось.

Потом 'Айс вновь стал враждовать с Йа'қубом ﷺ. Рабикат испугалась, что 'Айс убьет Йа'қуба, и посоветовала последнему перебраться в Наджран, оставив Кан'ан брату.

По совету матери Йа'қуб ﷺ вместе с дядей ушел в Наджран, где остановился у сестры матери. У нее было две дочери. Старшую из них Йа'қуб ﷺ взял в жены, вскоре женился и на младшей. Женитьба на сестрах разрешалась шариатом до времен Мұсы ﷺ, после Аллаха запретил такие союзы. Младшая из сестер родила ему двоих сыновей – Йўсуфа ﷺ и Бунйamina. А всего у Йа'қуба ﷺ было двенадцать детей. Когда они выросли, Йа'қуб ﷺ пожелал вернуться в Кан'ан, оставив землю Наджрана. Но сначала он отправил сыновей узнать об Айсе, поручив им навестить его и поприветствовать.

Вот они прибыли к 'Айсу и сказали ему, что они сыновья Йа'қуба, поведав всю историю. Радости 'Айса не было границ, он забыл свою прежнюю обиду. Вслед за детьми приехал и сам Йа'қуб ﷺ, и братские отношения их стали ясными, словно солнечный день. Так они прожили довольно долго в любви, вложенной в их сердца Аллахом. Затем 'Айс переселился в Шам, оставив Кан'ан Йа'қубу ﷺ, женился на двоюродной сестре На-

сма, которая родила ему много детей. Передают, что правители Византии, кесари, произошли от потомков 'Айса. Но передают также, что из его потомков пророком был только Аййуб ﷺ.

На пути в Наджран Йа'қуб ﷺ днем скрывался, а ночью продолжал путь. Историки считают его первым ночным путешественником. Хождение ночью называется «исра'», и поэтому Аллаҳ назвал Йа'қуба ﷺ Исра'илом ﷺ (Израилем). А евреи, являющиеся его потомками, в Коране названы детьми Исра'ила (израилитами).

Исхāқ ﷺ умер в возрасте ста шестидесяти лет, дети похоронили его рядом с Ибра'химом ﷺ. Спустя сто двадцать лет 'Айс также покинул этот мир. Все тленное, сотворенное Всевышним, подобно траве, которая растет и со временем высыхает.

Краткое сказание о Йа'қубе ﷺ и Йўсуфе ﷺ (Иосифе)

Когда пророк Йа'қуб ﷺ жил на земле Кан'ана, Рахиль родила ему сына Йўсуфа ﷺ. Йа'қуб ﷺ узнал об этом на пути в Шам. С этой радостной вестью к нему спустился архангел Джабрā'йл ﷺ и сообщил: «У тебя родился сын, подобного которому Всевышний не дал никому: Аллах его наделил девятью десятыми всей красоты». Вернувшись домой, Йа'қуб ﷺ посмотрел на ребенка и не мог оторвать от него глаз. Он принес в жертву тысячу овец и раздал все мясо беднякам.

Особая любовь Йа'қуба ﷺ к Йўсуфу ﷺ и предпочтение его среди сыновей в разных источниках объясняются по-разному. В «Арā'исе»^[1] говорится так:

В доме Йа'қуба ﷺ, могуществом Всевышнего, росло дерево, на котором после рождения каждого сына появлялась новая ветка. Ветви росли вместе с сыновьями, и когда сыновья достигали зрелого возраста, Йа'қуб ﷺ срезал ветви и отдавал им. Но после рождения Йўсуфа ﷺ ветка не появилась, на что он часто жаловался. Поэтому Йа'қуб ﷺ попросил Аллаха обрадовать Йўсуфа ﷺ, одарив его веткой лучше, чем у его братьев. В ответ на его просьбу Джабрā'йл ﷺ принес Йўсуфу ﷺ ветку из изумруда^[2]. Из-за этого братья стали немного завидовать ему. Йўсуф ﷺ увидел во сне, как посаженная им ветка стала большим плодоносящим деревом, а ветки его братьев высохли и ветер унес их. Он рассказал сон отцу. Несмотря на то, что отец просил его скрыть от братьев увиденное во сне, они все-таки узнали об этом, и в их сердцах усилилась зависть к Йўсуфу ﷺ.

В двенадцатилетнем возрасте Йўсуф ﷺ увидел еще один благой сон, где солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились ему. Хотя он скрыл и этот сон от братьев, им стало известно о нем, и их зависть перешла все границы. Обеспокоенные такими знаменами, братья не могли перенести особую любовь отца к

[1] «Арā'ис» — название одного из книг, рассказывающих истории о пророках.

[2] Зубарджад.

Йўсуфу ﷺ. Сговорившись, они решили не оставить Йўсуфа ﷺ в живых. Они попросили отца отпустить Йўсуфа ﷺ с ними поиграть. Йа'қўб ﷺ отказался, сказав, что боится, как бы волк не загрыз его. Но сыновья не отступились и, скрыв истинные намерения, чванливо заявили, что не отдадут брата на растерзание волку. Йўсуфу ﷺ тоже хотелось пойти с ними, и отец решил отпустить его. Йа'қўб ﷺ вышел провожать их, а когда вернулся домой, пожалел о недавнем решении.

Сыновья Йа'қўба ﷺ оставили Кан'ан, пришли в глухое отдаленное место и стали мстить ничем не провинившемуся брату, попавшему в сети коварства. Они жестоко избили Йўсуфа ﷺ и не дали ему даже воды, когда он просил. С него сняли всю одежду, и когда Йўсуф ﷺ попросил оставить рубашку на саван, у них даже на это не хватило сострадания, и они отказали ему. Увидев несправедливость и насилие, творимые братьями по отношению к Йўсуфу ﷺ, ангелы на небе заплакали от жалости к нему. Самый старший из братьев, Йахўз (Иуда), пожалел Йўсуфа ﷺ, и это немного смягчило его участь: его решили не убивать, а бросить живым в глубокий колодец. Отрезав веревку, они бросили свет очей Йа'қўба ﷺ в воду, которая с головой покрывала стоящего человека. Посоветовавшись, братья поймали волка и измазали его пасть кровью овцы, чтобы казалось, будто он загрыз Йўсуфа ﷺ. Они также испачкали кровью рубашку, снятую с брата. Причинив такое горе невинному брату, они вернулись домой и поведали отцу выдуманную историю. Бросив окровавленную рубашку Йўсуфа ﷺ перед отцом, они показали волка, якобы загрызшего их брата.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ يوسف : ١٨

Услышав, что Йўсуфа ﷺ нет в живых, Йа'қўб ﷺ от горя потерял сознание. Придя в себя, он сказал: «Фа-сабрун джамиль (Терпение прекрасно)» и оставил их ложь на Аллаха. Он подозвал волка и попросил Всевышнего, ведающего о тайном, сделать так, чтобы волк заговорил. По воле Всемогущего Аллаха дикий зверь поведал: «Клянусь именем Аллаха, избравшего тебя про-

роком, моя пасть не дотронулась до тела Йўсуфа ؑ, ибо плоть пророков Аллāх сделал для нас ҳарамом (запретной). Йа'қуб ؑ спросил его: «А Йўсуф ؑ жив?» - на что волк ответил: «Я не носчик и не ясновидящий».

Не бывает событий без мудрости, и не бывает бесполезных повествований в Коране. Как видим, одна фраза Йа'қуба ؑ «Я боюсь, что его растерзает волк» стала поводом для его испытания бедой.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ يوسف: ١٣

После того как Йўсуфа ؑ бросили в колодец, соленая вода в нем стала сладкой, утоляющей жажду и заменяющей пищу. Йўсуф ؑ провел в колодце трое или четверо суток. Все это время его оберегал ангел Джабрā'ил ؑ. Как Всевышний спас Ибрāхима ؑ в огне, так и Йўсуф ؑ был спасен милостью Аллāха, находясь на камне, который выступал из воды. Глубина колодца составляла четыреста локтей. Путники набирали из него воду. Передают, что он был вырыт сыном Нўха ؑ — Самом. Так сказано в «Бадā'и' аз-зухўр».

На следующий день братья пришли посмотреть, жив ли еще Йўсуф ؑ, и когда узнали, что жив, хотели закидать его камнями. Но Йахўз пригрозил им, что расскажет обо всем отцу, и они ушли обратно.

Вскоре некий путник, которого товарищи отправили за водой, опустил в колодец ковш. Йўсуф ؑ крепко ухватился за веревку, к которой был привязан ковш, и, сияющий словно солнце, выбрался из колодца. Путник очень обрадовался, увидев мальчика, и вместе с ним вернулся к каравану. Он умолчал о том, что нашел его в колодце, сказав, что ребенка ему подарили.

Когда Йахўз принес Йўсуфу ؑ еду, он не нашел его и узнал, что его забрали с собой путники. Йахўз вместе с братьями отправился на поиски Йўсуфа ؑ.

Путники были из Египта. Сыновья Йа'қуба ؑ нашли брата с ними. Они стали утверждать, что это их беглый раб, Йўсуф ؑ.

тоже скрыл свою историю. Малик^[1] попросил продать мальчика ему. Братья согласились, назначили небольшую цену и продали его за бесценок. Когда-то Йўсуф ؑ, посмотрев в зеркало, поразился своей красоте и подумал, что, если бы он был рабом, никто не смог бы купить его за деньги, так высока была бы его цена. Аллāх не приемлет тщеславия, Аллах унижает того, кто стремится к славе. Из-за самодовольства Йўсуф ؑ был уподоблен беглому рабу и продан братьями за бесценок.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ يوسف: ٢٠

Еще раз повторюсь, оплошности пророков являются недействительными, ибо они убежденные от грехов. Они не совершают проступков, кроме как по велению Всевышнего в назидание людям.

Когда караван прибыл в Египет, Йўсуфа ؑ нарядили, одев в роскошную одежду, и вывели на люди. Увидевший его на редкость прекрасное лицо мог засомневаться в том, человек ли он. Малик захотел его продать, и люди заговорили о цене. Он знал, что за Йўсуфа ؑ дадут столько серебра, миска (благовоний), шелка, сколько весит мальчик.

Его купил визирь египетского царя, в доме которого Йўсуф ؑ прожил семь лет. Он возмужал и с каждым днем становился все красивее, словно луна в полнолуние. Имя того визиря было Китфир, а люди называли его 'Азйзом, и была у 'Азйза жена Зулайха. Красота Йўсуфа ؑ свела Зулайху с ума. Йўсуф ؑ не поддавался искушению и не предал семью 'Азйза, ибо забота Создателя окружала его. Перед ним встал образ отца, кусающего пальцы. По другой версии, явившийся ему отец ударил его в грудь. Или Джабрā'йл ؑ, предостерегая его, сказал: «Если поддашься соблазнам Зулайхи, Аллāх исключит тебя из числа пророков».

Йўсуф ؑ побежал к выходу, но Зулайха схватила его за рубашку, и рубашка порвалась. В этот момент их застал 'Азйз. Обеспокоенному 'Азйзу Всевышний Аллāх дал тер-

[1] Так звали человека, который помог Йўсуфу ؑ выбраться из колодца.

пение. Семидневный ребенок из своей колыбели (у Зулайхи детей не было, это был ребенок ее тети), обращаясь к 'Азйзу, ясно сказал: «Чтобы узнать, кто прав — Йўсуф или Зулайха, обрати внимание, где порвана рубашка». Обнаружив, что одежда порвана сзади, 'Азйз раскрыл коварство Зулайхи. Но коварство женщин не имел границ, и Зулайха во что бы то ни стало решила обвинить Йўсуфа ﷺ.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾﴾

Йосиф: 28

С помощью Справедливого Господа Аллаха 'Азйз понял, что Йўсуф ﷺ чист. Но Зулайхе не давала покоя тайная любовь к Йўсуфу ﷺ. После того случая женщины стали плохо отзываться о ней и обвинять в том, что она любит Йўсуфа. И тогда Зулайха собрала жен всех визирей, поставила всех в ряд, дала в руки каждой по ножу и лимону и поручила им нарезать фрукты, когда придет Йўсуф ﷺ, и угостить его. Она приготовила Йўсуфа ﷺ, одев в шелковое одеяние, надела на него корону, украшенную драгоценными камнями, и наказала пройтись перед вставшими в ряд женщинами. Когда они увидели Йўсуфа ﷺ, сияющего словно солнце, у них затмился разум, они стали утверждать, что это ангел, а не человек. Девять из сорока женщин умерли от того, что вместо лимона порезали свои руки.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾﴾

Йосиф: 31

Затем Зулайха пригрозила Йўсуфу ﷺ, что он окажется в тюрьме, если не исполнит ее желание. Йўсуф ﷺ попросил Аллаха о помощи и спасении от ее коварства. Он предпочел попасть в тюрьму, нежели вызвать своим поведением гнев Всевышнего. Тогда обеспокоенный сплетнями муж Зулайхи отправил Йўсуфа ﷺ в тюрьму.

Рассказ о Зулайхе и женщинах не выдумка, а истина, которая упомянута в Коране. Слова Всевышнего не бывают напрасными, они всегда являются полезным предостережением. Шариат не требует ничего от потерявших рассудок, но человек, который находится в здравом уме, обязан исполнять законы шариата. Если человек пленен чем-либо одним, он не может думать о другом. Женщины, плененные красотой Йўсуфа ؑ, порезав себе руки, не почувствовали боли даже как от маленькой занозы. По возвращении домой они не переставали повторять имя Йўсуфа ؑ, невзирая на побои мужей. Если Коран свидетельствует, что даже влюбленные в человека достигают такого состояния, кто же может описать состояние (фана') авлийа', влюбленных в Аллаха и позабывших все остальное?

После того как Йўсуфа ؑ заключили в тюрьму, Зулайха совсем зачахла. Перестав есть, пить и спать, утратив интерес к жизни, ослабевшая, она походила на мертвую. А Йўсуф ؑ даже не замечал, что он в темнице. Временами к нему приходил ангел Джабрā'йл ؑ и говорил ему, что он выйдет оттуда и станет царем.

Однажды он принес юноше райский жемчуг и дал ему проглотить, в результате чего Йўсуф ؑ научился толковать сны, чем еще больше прославился среди узников. Всевышний одарил его наукой толкования снов. У него был большой талант наставлять людей и проповедовать.

У египетского царя по имени Райан был в Йемене враг, который ему завидовал. Он тайком договорился с двумя слугами, что носили царю воду и готовили еду, чтобы они за большое вознаграждение добавили яд в еду. Из-за жадности слуги стали завидовать друг другу и донесли друг на друга царю. Водонос сообщил царю, что повар хочет отравить его. Затем и повар донес на того, кто подает воду, обвинив его в том же. Царь допросил обоих, тайное раскрылось, предательство подтвердилось, и оба признались в намерении отравить царя. Тогда царь велел арестовать обоих, и они оказались в темнице вместе с Йўсуфом ؑ и познакомились с ним.

Водонос увидел во сне, будто бы он выжал виноград и принес царю вино, и рассказал об этом Йўсуфу ؑ. Тот растолковал его

сон, сказав, что он скоро выйдет на свободу. Так оно и случилось, водонос остался жив.

А повар, посмеиваясь над Йўсуфом ﷺ, рассказал сон, которого он вовсе и не видел: «Я видел, как я испек хлеб и положил его на голову, и птицы клевали его». Йўсуф ﷺ растолковал его сон так: «Ты выйдешь из заключения и будешь повешен, а мозг твой склюют птицы». Такое толкование испугало повара, и он признался в том, что выдумал сон, но Йўсуф ﷺ возразил, что, как бы то ни было, это с ним произойдет. На третий же день повара вывели из тюрьмы и повесили, и все предсказанное Йўсуфом ﷺ сбылось. После этого царь приказал выпустить слугу, который носил ему питье, простил его и разрешил вернуться к прежней работе.

Йўсуф ﷺ попросил его напомнить царю о том, что ни в чем не повинный юноша томится в темнице, но Всевышний наказал Йўсуфа ﷺ за то, что он возложил надежду на иного, кроме Него, и оставил его там еще на семь лет в соответствии с количеством букв в слове «узкурнй» — «упомяни обо мне».

В Коране нет аята, запрещающего просить другого о помощи, но каждый мусульманин должен помнить о том, что Всевышний — Создатель причин. Он создает причины для осуществления Своих predetermined решений. Например, в сердце одного закладывает мысль попросить что-либо, а другого склоняет дать это. Просящий и дающий — оба ни на что не способные творения. В действительности истинным Творцом является Всевышний Аллах, по воле и могуществу которого происходит все. Нет сомнения в том, что полное упование человека на иного, кроме Всевышнего, является запретным. И нелегко сказать, что верующий человек всегда помнит об этом. Поэтому, чтобы предостеречь нас от упования на что-либо иное, кроме Аллаха, Он привел в пример Йўсуфа ﷺ, ниспослав соответствующий аят Корана. Тот, кто обладает разумом, никогда не уподобит абсолютно бессильное творение Создателю.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ
ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾ يوسف: ٤٢

Когда настало время освобождения Йūsуфа ﷺ, с радостной вестью об этом к нему спустился ангел Джабрā'йл ﷺ. Он сообщил ему о том, что Райан пригласит его для толкования сна, и это станет причиной его освобождения.

Райан увидел во сне, будто бы земля поглотила реку Нил, откуда вышли семь тучных коров, затем вышли семь тощих и съели их. Потом он увидел, будто на поле пшеницы выросло семь зеленых и семь желтых колосьев, желтые переплелись с зелеными, и все разом высохли. Райан проснулся в испуге и приказал созвать всех толкователей снов. Он рассказал им сон и велел растолковать, но они не сумели и сказали, что сон бессмысленный. На следующее утро царь начисто забыл свой сон, и среди толкователей снов не нашлось человека, который бы помнил его.

Юноша, который освободился из темницы, забыл о просьбе Йūsуфа ﷺ, но сейчас вдруг вспомнил о ней^[1] и рассказал царю о том, как Йūsуф ﷺ растолковал в темнице его сон. Царь отправил юношу за ним в тюрьму и дал слово сделать Йūsуфа ﷺ визирем в том случае, если он напомнит ему сон. Когда юноша рассказал Йūsуфу ﷺ об этом, пророк в мельчайших подробностях пересказал его сон. Юноша вернулся к Райану с большой радостью, ибо Йūsуф ﷺ рассказал о сне. Райан был изумлен знаниями Йūsуфа ﷺ, напомнившего забытый сон. Чтобы пригласить Йūsуфа ﷺ к себе, он отправил своих людей с оседланным конем и золотой короной для него, но последний отказался выйти на свободу, пока народ не убедится в его невиновности. Визири были поражены его чистотой, ради которой он предпочел оставаться в темнице.

Когда огорченные отказом визири царя уходили обратно, он поведал им о своем желании узнать, истинны ли слухи о женщинах, которые из-за него порезали себе руки. Он попросил узнать об этом у царя, и люди Райана, приняв его просьбу, вернулись

[1] Через семь лет. – Прим. пер.

домой. Царь собрал женщин, вызвал к себе Зулайху, спросил об их отношении к Йўсуфу ﷺ и выслушал их ответ. Женщины сказали, что от Йўсуфа ﷺ плохого никогда не видели. Зулайха тоже оправдала Йўсуфа ﷺ, признавшись в своей вине.

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ

يوسف: ٥١ ﴿٥١﴾

Когда Зулайха и женщины сказали правду и народ узнал о том, что Йўсуф ﷺ чист, Сиддиқ^[1] согласился встретиться с царем. Узники плакали, расставаясь с другом, успокаивавшим убитые горем сердца. Всем было тягостно расставаться с ним, так как он был им как отец маленьким детям. Покидая тюрьму, Йўсуф ﷺ прочитал за узников добрую мольбу и на прощание на дверях тюрьмы написал: «Это могила живых».

Йўсуф-Сиддиқ ﷺ вместе с визирями и эмирами прибыл во дворец Райана. Йўсуф ﷺ поздоровался с ним на арабском языке. Райан спросил: «Какой это язык?» Йўсуф ﷺ ответил, что это язык его дяди Исма'йла ﷺ, сына Ибра'хима ﷺ. Царь с большим почтением посадил его рядом с собой и спросил: «Кто ты?» Ответом было: «Меня зовут Йўсуф, отец мой — Йа'қуб, отец Йа'қуба — Исхāқ, сын Ибра'хима (мир им)». «Кто же тебя посадил в темницу?» — спросил царь. «Зулайха», — ответил он и рассказал обо всем случившемся.

Когда царь спросил о смысле его сна, Йўсуф ﷺ дал ясный ответ: «Ожидаются семь урожайных лет, а в последующие семь лет будут засуха и голод». Царь поинтересовался, кто же Йўсуфу ﷺ рассказал об этом сне и его значении. Пророк поведал, что все это он узнал от ангела Джабра'йла ﷺ. Царя поразили красота Йўсуфа ﷺ, его ум и знания, настолько обширные, что, казалось, тем, кто обладает знаниями и умом, не осталось места. Красота его ответов и прекрасная, словно ожерелье, речь убедили ца-

[1] Сиддиқ – прозвище Йўсуфа ﷺ, означающее «правдивый, строго придерживающийся истины».

ря в его правдивости. Узнав о предстоящем семилетнем голоде, Райан спросил у пророка совета, как поступить. Йўсуф ﷺ посоветовал ему в первые семь лет возделывать все земли и хранить в колосьях лишнее зерно. Когда царь поднял вопрос о том, кому бы поручить посевные работы, Йўсуф ﷺ взял это на себя, и царь с радостью согласился.

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ﴾ يوسف: ٥٥

Царь уволил Китфира, назначил вместо него Йўсуфа ﷺ управлять народом, и все подчинились ему. В то время ему было тридцать лет. В Египте он установил порядок и справедливость, чем и прославился во всем мире. Он приказал народу обработать для посевов все земли, кто сколько сможет, и заинтересовал их в этом, в результате ни в горах, ни в ущельях не осталось необработанного клочка земли. Пятуую часть урожая сдавали на хранение, и, таким образом, за урожайные годы все хранилища наполнились зерном.

Затем разразилась ожидаемая засуха, и среди египтян начался голод. В первую очередь голод почувствовал царь. Он проснулся, крича, что голоден, и к его удивлению, тотчас же повар принес ему поднос с едой. Райан спросил, как узнали о том, что он голоден. Тот ответил: «Йўсуф сказал». Тогда царь еще больше удивился тайным знаниям Йўсуфа ﷺ. В голоде Райана проявились все особенности бедствия, охватившего страну, – сколько бы ни ел, он не мог насытиться. Но когда Йўсуф ﷺ провел рукой по его животу, голод прошел, и ему стало лучше. Все люди Египта тоже стали ненасытными. Упаси, Аллāх, умму Муҳаммада ﷺ от бедствия голода и ненасытности!

Когда в Египте начался голод, отперли двери зернохранилищ, и в первый год бедствия зерно стали продавать за золото и серебро. Все золото и серебро богатых и бедных собралось у Йўсуфа ﷺ, и во всем Египте не осталось даже следа от них. В следующем году зерно продавали за драгоценные камни, и во всей стране не осталось ни одного камушка. В третий год люди

отдавали скот, и Йўсуф ﷺ стал владельцем всего скота. В четвертый год зерно покупали за рабов, и у египтян не осталось ни одного раба. В пятый год — за земельные участки, и все земли египтян перешли в собственность Йўсуфа ﷺ. На шестом году на зерно стали менять детей и жен, и все женщины и дети Египта стали рабами Йўсуфа ﷺ. В седьмом году египетские мужчины стали продавать себя Йўсуфу ﷺ в рабство за хлеб. Впоследствии мужчины и женщины, скот, сады и поля, все земли Египта стали собственностью Йўсуфа ﷺ.

За эти семь лет пророк ни разу не поел досыта. Он боялся забыть о голодающих, ибо, как говорится в народе, сытый голодного не разумеет, и даже приказал слуге царя давать Райану есть только раз в сутки — в обед. Оттого, что Йўсуф ﷺ установил безупречный порядок (которому сам следовал), Райан не стал возражать его приказу. Йўсуф ﷺ научил его на личном примере, как должен правитель относиться к подданным.

Затем Йўсуф ﷺ спросил царя о том, какими он находит эти порядки, в ответ Райан выразил свое согласие с ним во всем. Тогда Йўсуф ﷺ сказал ему: «Я освобождаю египетский народ ради Аллаха и возвращаю египтянам их имущество, и ты тому свидетель». Хотя Аллах сделал Йўсуфа ﷺ царем, он не заботился об имуществе даже как раб, и хотя у пророка была возможность есть все, что угодно, Йўсуф ﷺ не стал угождать нафсу.

Вскоре после смещения с должности муж Зулайхи умер. После его смерти она поселилась среди развалин и, оставив мирское, уединилась. Она изменилась до неузнаваемости: состарилась, потеряла зрение, лишилась всего богатства и долгие годы влачила жалкое существование. Но услышав рассказы о Йўсуфе ﷺ, она захотела встретиться с ним, в ней возродилась былая любовь, которая с каждым днем усиливалась. Отшельничество надоело Зулайхе, она потеряла всякое терпение и построила шалаш у дороги, по которой ходил Йўсуф ﷺ.

Однажды, обращаясь к идолу, которому служила, Зулайха стала его ругать: «Ах, чтоб ты унизился! Как ты не сжалишься над моей старостью и слепотой? С сегодняшнего дня ты мне во-

обще не нужен!» И с этого дня она перестала служить ему. Она уверовала в Творца и стала поминать Его утром и вечером.

Йўсуф ؑ время от времени совершал прогулки верхом. По ржанию коня люди узнавали о его выезде и собирались, чтобы взглянуть на него. Услышав ржание, Зулайха тоже вышла из шалаша и увидела Йўсуфа ؑ. Она вспомнила свою молодость и, растроганная, вскрикнула: «О Делаящий царями покорных Себе рабов и рабами — непокорных царей!» Задушевная речь Зулайхи, в которой она восхвалила Всевышнего Его прекрасными сйфатами (атрибутами), запала в сердце Йўсуфа ؑ, и, вспомнив блага Всевышнего, стесняясь Мун'има^[1], он расплакался.

فلما مرّ بها يوسف نادت بأعلى صوتها : سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا بالطاعة . «روح البيان» ج ٤ ، ص ٢٨٠

Пророк оглянулся и увидел Зулайху. Сжалившись над ней, он поручил слуге исполнить ее желание. Слуга расспросил о ее нужде, но она сказала, что ее желание может исполнить только Йўсуф ؑ. Вернувшись домой, Йўсуф ؑ спросил слугу, чего хотела та старая женщина. Слуга передал, что у нее нет других желаний, кроме как увидеть Йўсуфа ؑ. Пророк поручил ему привести ее. Когда она пришла поприветствовать его, Йўсуф ؑ ответил на ее приветствие и мягко стал спрашивать о ее нужде. Когда Зулайха сказала: «О Йўсуф, как же быстро ты меня забыл», он задумался, удивленно сказал, что не знает ее, и с некоторым подозрением спросил: «Кто ты?». Она назвала свое имя, и Йўсуф ؑ заговорил с ней суровее. И все же, когда она, оправдываясь, объяснила причину, Йўсуф ؑ смягчился и спросил: «Где же твое богатство, бывшая красота и совершенство?» Зулайха ответила: «Все это у меня отобрал Тот, Кто выпустил тебя из темницы и сделал царем». Когда он во второй раз спросил о том, что же ей нужно, Зулайха взяла с него слово выполнить ее желание. Йўсуф ؑ дал обещание, и она высказала три просьбы ко Всевышнему. Первой ее просьбой было вернуть зрение, которое она потеряла из-за постоянных слез по Йўсуфу ؑ. Второй — снова

[1] Мун'им – Дарующий; одно из прекрасных имен Аллаха.

стать молодой. Йўсуф ﷺ попросил Всевышнего исполнить эти желания Зулайхи, и мольба его была принята Аллахом: Зулайха помолодела, и к ней вернулось зрение. «Моя третья просьба - чтобы ты женился на мне, теперь исполни и это», — сказала она. Не зная, что ответить, Йўсуф ﷺ опустил голову. В это время по велению Аллаха к нему спустился Джабрā'йл ﷺ. Он сначала передал Йўсуфу ﷺ салām Всевышнего, затем велел исполнить желание Зулайхи и сказал: «Всевышний Аллаҳ сделал ее твоей женой на этом и на том свете, женись на ней».

Сыграли свадьбу, пригласив царя Египта и других почтенных людей. Ангелы спустились к Йўсуфу ﷺ, чтобы выразить радость по поводу его женитьбы на Зулайхе. Служанки Йўсуфа ﷺ нарядили Зулайху, надев на нее красивые одежды, браслеты и серьги. Когда они уединились, пророк напомнил о том, что было между ними. Йўсуф ﷺ спросил: «Разве так не лучше, чем как ты хотела тогда?» «О Сиддиқ^[1], не обвиняй меня», — ответила невеста без гордыни.

فَقَالَتْ : أَيُّهَا الصَّدِيقُ فَإِنِّي امْرَأَةٌ حَسَنَاءُ نَاعِمَةٌ فِي الْمَلِكِ وَالدُّنْيَا وَكَانَ زَوْجِي عَيْنِنَا لَا يَصِلُ إِلَى النِّسَاءِ وَكَنتُ كَمَا جَعَلَكَ اللَّهُ فِي صُورَتِكَ الْحَسَنَةِ فَغَلَبْتَنِي نَفْسِي . «روح البيان» ج ٤ ، ص ٢٨٢

Говорят, что Зулайхе, когда она выходила замуж за Йўсуфа ﷺ, было девяносто лет. У них родилась двойня, два сына: Афраим и Манша. Любовь Йўсуфа ﷺ к Зулайхе была столь велика, что он не мог расстаться с женой даже на мгновение. Всю страсть, которую она испытывала к Йўсуфу ﷺ, Аллаҳ переложил в его сердце. А ее плотскую любовь к Йўсуфу ﷺ Аллаҳ превратил в истинную любовь к Себе, и ею овладело состояние, при котором она забыла обо всем, кроме Всевышнего. Как-то раз, когда она убегала от Йўсуфа ﷺ, он схватил ее за платье, и оно порвалось. Зулайха сказала: пусть это будет за то, что когда-то она разорвала рубашку Йўсуфа ﷺ.

ورأودها يوسف يوما ففرت منه فتبعها وقد قميصها من دبر فقالت : فإن قددت قميصك من قبل فقددت قميصي الآن فهذا بذاك . «روح البيان» ج ٤ ، ص ٢٨٢

[1] Сиддик - правдивый.

В браке с Йўсуфом ﷺ Зулайха прожила сорок лет и перешла в мир вечный, оставив после себя двоих сыновей и одну дочь. После смерти Зулайхи тоскующий по ней Йўсуф ﷺ больше ни на ком не женился. Он до старости был царем и умер в возрасте ста двадцати лет.

Говорят, что Йўсуф ﷺ положил начало инженерной науке. Также до него не знали, что зерно лучше хранится в колосьях. Он вычислил расход воды Нила, и при нем от этой реки до долины Аль-Фаум прорыли канал, в конце которого за семьдесят дней соорудили мельницы. Когда Райан и его визири отправились посмотреть, как идет строительство, они очень удивились, что работы уже завершены, поскольку обычно на подобный труд требовалось не меньше тысячи дней. Поскольку слова «альфа явмин» означают «тысяча дней», эту долину назвали Фаум. Там возвели великолепный, величественный город. Йўсуфу ﷺ было ниспослано вахй об этом.

كان انتهاء العمل منها في سبعين يوما فتعجبى الملك من ذلك وركب هو ووزراؤه ورأوا ما صنعه يوسف فتعجبوا من ذلك وقالوا : هذه الطواحين كانت تعمل في ألف يوم . فسميت من ذلك اليوم الفيوم . (بدأت الزهور)

Первым, кому Всевышний дал науку толкования снов, тоже был пророк Йўсуф ﷺ. Обо всем этом говорит аль-Кисаи.

Когда данные Йўсуфу ﷺ Всевышним блага — владычество над миром, уважение в народе — достигли совершенства, зная, что они тленны, он возлюбил вечный Рай. И Йўсуф ﷺ стал просить у Аллāха смерти, чего не сделал ни один другой пророк - никто из них не мечтал о ней, пока она не наступит, - и чего стараются избежать люди, как об этом сказано в Коране. Когда приблизился смертный час, он собрал всех сынов Израилевых, рассказал им, что Всевышний известил его о приближении конца его жизни. Люди, встревоженные тем, что Йўсуф ﷺ покидает их, спросили: «Кто же будет заботиться о сынах Израилевых, после того как ты покинешь нас? Покажи нам человека, которому ты поручил заботу о нас и о нашей религии».

Детей Израилевых было восемьдесят человек, и Йўсуф ﷺ назначил своего брата Йахўза их старшим. Йўсуф ﷺ рассказал им, что из коптов выйдет неверный, который будет утверждать, что он бог. Он будет угнетать народ Израилев, убивать их мальчиков, оставляя лишь девочек. «Затем из вас выйдет один человек, имя которому будет Мўсā, сын ‘Имрāна. Посредством его Аллāх спасет вас от тирании того царя», — сказал он.

То, что рассказал Йўсуф ﷺ своему народу о грядущем царегнетателе, о его свержении и о времени рождения Мўсы ﷺ, приводится в книге «‘Арā’ис».

У Йўсуфа ﷺ был петух, который прожил пятьсот лет. Йўсуф ﷺ сказал: «Пока этот петух будет кукарекать, вы будете держаться своей религии. Когда появится на свет тот беспощадный царь, петух перестанет кукарекать. За время его правления вера сынов Израилевых ослабнет. А когда петух снова закукарекает, вам станет известно, что у ‘Имрāна родился сын. Тогда вы освободитесь от гнета заблудшего Фир‘авна, и начнется правление Мўсы ﷺ».

Ангел Азрā’йл ﷺ забрал чистую душу Йўсуфа ﷺ, первого пророка сынов Израилевых, который поведал своему народу о Мўсе ﷺ, и она покинула этот мир с любовью ко Всевышнему.

После его смерти люди стали спорить о том, где его похоронить. Каждый хотел сделать это на своей земле, дабы получить благодать от него. Их спор чуть не перерос в драку, но, проявив терпение, они все-таки пришли к согласию. В итоге решили похоронить Йўсуфа ﷺ в реке Нил, чтобы благодать распространилась на весь народ Египта. Мраморный гроб с его телом опустили в воды Нила у одного из берегов. После этого поля на этом берегу начали давать обильные урожаи, а на другом — высохли, из-за чего в народе возобновились споры. Тогда гроб с телом Йўсуфа ﷺ переместили на другой берег. Теперь уже там все зазеленело, а напротив — высохло. Так народ стал свидетелем благодати Аллāха, исходящей от Йўсуфа ﷺ даже после его смерти, куда бы его ни переместили. Затем пророка похоронили посреди Нила, после чего его баракат распространился на оба берега реки.

وذلك أنه لما مات تشاح الناس عليه كل يحب أن يدفن في محلّتهم لما يرجونه من برّكته حتى هاموا بالقتال فرأوا أن يدفن في النيل حيث تتفرّق المياها بمصر... الخ . «عرآنس» ص ١٢٢

Мусульмане, обратите внимание: баракат хорошего человека не иссякает даже после его смерти. Посмотрите, как заблуждаются те, кто считает, что нельзя просить о баракате, и как они отдаляются даже от Равды Ṭāḫā (могилы Пророка ﷺ), ниспосланного Всевышним милостью для миров!

Посмотрите, как им не нравятся собрания для поминовения Пророка ﷺ, воспоминания о его достоинствах и о тех его му'джизатах, способностью совершать которые одарил его Всевышний.

Да не сделает нас Аллāх из числа тех, кому ненавистны маджлисы^[1] любящих Пророка ﷺ, и да убережет Он нас от убеждений тех, кто отрицает заступничество (шафа'ат) Посланника Аллāха ﷺ !

---

[1] Маджлис - собрание.

Рассказ о том, как к Йўсуфу ﷺ пришли его братья просить зерна

Засуха, постигшая Египет, не обошла и соседние земли Шама и Кан'ана, где также начался сильный голод. Пророк Йа'қўб ﷺ, который проживал в Кан'ане, решил отправить сыновей к египетскому царю, чтобы рассказать ему о своем положении и попросить у него зерна. Они взяли с собой мед, маслины и многое другое, приготовились к торговым сделкам и прибыли во дворец к Йўсуфу ﷺ. Они заговорили с ним на арамейском языке. Йўсуф ﷺ спросил: «Кто вы?» «Мы — дети пророка Йа'қўба из Шама», — ответили они. Йўсуф ﷺ поинтересовался: «Сколько вас братьев?» «Двенадцать, — был ответ. — Но один пропал, родной брат пропавшего остался вместе с отцом, а остальные десять перед тобой». С того времени, как братья бросили Йўсуфа ﷺ в колодезь, прошло сорок лет, и они не узнали брата, а он узнал их, но скрыл это и сказал: «Если вы говорите правду, приведите ко мне того брата, которого вы оставили с отцом, и принесите письмо, написанное отцом и свидетельствующее о том, что вы — его дети». Это озадачило сыновей Йа'қўба ﷺ. Они сказали, что отцу очень трудно расстаться с тем сыном. Но Йўсуф ﷺ поставил перед ними условие: они получают зерно только в том случае, если оставят одного из братьев в залог. Никто из них не захотел остаться, поэтому они бросили жребий, чтобы решить, кого оставить у царя. Жребий выпал Шам'ўну, и его оставили в залог. Йўсуф ﷺ дал им много зерна, чтобы они были довольны, втайне вернул им плату за него и, оказав им должное гостеприимство, проводил братьев с большим почетом.

По возвращении домой братья рассказали отцу о том, с каким уважением встретил их египетский царь, и добавили, что даже если бы на его месте царем был его сын, он не принял бы их лучше. Когда отец спросил о Шам'ўне, они объяснили, что оставили его в залог. Они рассказали Йа'қўбу ﷺ обо всем случившемся и просили, чтобы отец позволил им взять с собой Бунйамїна. Но пророк не поверил им и не выполнил их просьбу. Когда они стали настаивать, он с укором напомнил им случай с Йўсуфом ﷺ.

Но сыновья не отставали, убеждая его, что они говорят правду. Тогда отец потребовал с них клятву возвратиться только вместе с Бунйамйном. Сыновья дали Йа'қубу ﷺ клятву, и отец согласился и сказал: «Аллах наш свидетель». Десять сыновей пророка одинакового телосложения и роста собрались в путь в Египет. Они были один прекраснее другого, и чтобы их не сглазили, отец велел им не входить в город всем через одни ворота.

Ворот в городе было четыре. Братья разделились и, как научил их отец, вошли через разные ворота. Вдесятером предстали они перед Йўсуфом ﷺ: «Вот мы вернулись, выполнив твое требование».

Радуюсь про себя встрече со своими братьями, Йўсуф ﷺ приветствовал их. Они передали привет от отца и рассказали, как их отец был доволен и благодарен ему и как он молится за него. Он угостил их и рассадил по двое. Бунйамйн остался один и загрустил, вспомнив о своем брате Йўсуфе ﷺ.

Йўсуф ﷺ сказал, что нельзя оставлять гостя в таком плохом настроении, и сел с ним рядом. Когда наступила ночь, им всем расстелили постели по одной на двоих, а Бунйамйна Йўсуф ﷺ оставил рядом с собой. Получив возможность быть рядом с родным братом, Йўсуф ﷺ не мог надышаться им. Утром пророк спросил его имя, расспросил о семье. Бунйамйн перечислил имена всех братьев. Йўсуф ﷺ спросил: «Ты хотел бы, чтобы я оказался твоим потерявшимся братом?» «Я был бы рад иметь такого брата, как ты. Но ведь ты не сын Йа'қуба», — печально вздохнув, ответил тот. Тогда Йўсуф ﷺ раскрыл тайну, сказав: «Я твой родной брат», и обнял его. Вспоминая о прошлом, братья заплакали от радости и обнялись. После этого Бунйамйн пожелал остаться с Йўсуфом ﷺ. «Расстаться и с тобой отцу будет слишком тяжело», — с печалью в душе заговорил Йўсуф ﷺ и добавил: «Чтобы задержать тебя здесь, необходима веская причина». «Поступай как хочешь», — согласился Бунйамйн, и они решили спрятать в поклаже Бунйамйна мерку царя.

Вдоволь заполнив мешки, братья вышли в путь. Но стража подняла тревогу, остановила их, обвинила в краже мерки царя и

начала стыдить сыновей Йа'қуба ﷺ: «И это ваша благодарность за столь радушный прием? Никто, кроме вас, не мог ее украсть».

Гости заволновались и начали отрицать вину. В доказательство своей чистоты они рассказали, как в пути надевали мешки на морды верблюдов, чтобы те не ели траву на чужой территории. «Как мы можем быть ворами, если мы вернули царю плату за купленное зерно, которую мы обнаружили только дома, когда приехали за Бунйамйном?» — обиделись они.

«На какое наказание вы согласны, если кто-то из вас окажется вором и у него обнаружится мерка?» — спросили их. «Того, у кого обнаружится мерка, мы согласны оставить у правителя в тюрьме на год», — ответили они, решив наказать вора по религии Йа'қуба ﷺ, согласно которой вор на год становился рабом хозяина краденого. Осмотрели вещи каждого из братьев; остался один Бунйамйн.

Когда очередь дошла до вещей Бунйамйна, царь, будто бы из доверия к нему, сказал, что его можно не обыскивать. Но братья не согласились, они хотели развеять все сомнения и настояли на том, чтобы стража заглянула и в мешок Бунйамйна. Тогда обыскали его мешок и обнаружили мерку царя. Братья от стыда не знали что сказать и огорченно глядели на Бунйамйна. Они стали упрекать его: «Дети Рахили, кроме бед, ничего хорошего нам не принесли». В ответ Бунйамйн возразил: «Это вы стали бедой для детей Рахили». Те не унимались: «Как он сейчас украл, так и его брат в свое время украл». Йўсуф ﷺ не промолвил ни слова, сделав вид, что ничего не знает.

Судя по рассказам некоторых 'алимов, в книге «Бад'а'и» сказано, что, когда Йўсуф ﷺ был маленьким, он взял без спроса у тети яйцо, чтобы отдать попрошайке. Также сказано, что у отца Рахили, то есть дедушки Йўсуфа ﷺ, было золотое изваяние. Юсуф взял его, разбил на две части и презрительно выбросил на улицу.

В «Ар'а'исе» упоминается о том, что после смерти матери Йўсуф ﷺ жил у тети. Йа'қуб ﷺ, тяжело переносивший разлуку с сыном, попросил Рахмат вернуть его. Она тоже очень люби-

ла Йўсуфа ﷺ и искала повод, чтобы оставить мальчика у себя. Она попросила Йа'қўба позволить Йўсуфу (мир им) пожить у нее еще несколько дней, и тот согласился. После истечения срока она одела Йўсуфа ﷺ, чтобы отвести к отцу. Под пояс Йўсуфа ﷺ она повязала другой, который она унаследовала, и стала искать его, будто бы он потерялся. Пояс нашли у Йўсуфа ﷺ и обвинили его в воровстве. Из-за хитрости тети Йўсуфу ﷺ пришлось предстать перед судом. По закону шариата того времени вору полагалось быть рабом хозяина краденного. Йа'қўб ﷺ был вынужден оставить сына у Раҳмат еще на три месяца.

Именно этим и попрекали братья Бунйамйна: «Как он сейчас украл, так и его брат тоже когда-то украл». Тот пояс был унаследован от пророка Ибраҳима ﷺ и по шариату того времени должен был принадлежать старшему в роду. Поскольку из потомков Исхāқа ﷺ старшей была Раҳмат, Йа'қўб ﷺ оставил пояс у нее.

Йўсуф ﷺ велел принести ему мерку, которую нашли у Бунйамйна. Когда ее принесли, он постучал по ней палочкой, которая была в его руках, как по барабану, и прислушался. Затем, обращаясь к братьям, он сказал: «Эта мерка рассказывает обо всем, что с вами произошло. Она говорит о том, что всего вас было двенадцать братьев, и одного вы увели из дома и продали за бесценок». Услышав это, Бунйамйн быстро встал и начал молиться за царя. После этого он попросил правителя спросить у мерки, жив ли Йўсуф ﷺ. Царь египетский снова постучал палочкой по мерке и ответил, что Йўсуф ﷺ жив, а затем добавил, что скоро они получат о нем весточку, и велел братьям уехать без Бунйамйна. Сыновья Йа'қўба ﷺ начали упрашивать его отпустить Бунйамйна, ибо они не смеют предстать перед отцом без него. Каждый из них был готов остаться вместо Бунйамйна, но царь с этим не согласился: «Нельзя задерживать безвинного».

Тогда самый умный из братьев, Шам'ун встал и сказал: «Возвращайтесь к отцу, расскажите ему о случившемся. Скажите, что Бунйамин поступил вероломно, и потому его задержал царь. Если же он засомневается и не поверит, пусть спросит торговцев из Кан'ана». Дав им такой совет, Шам'ун твердо решил остаться

ся с братом и сказал, что без отцовского разрешения не уйдет из Египта. Совесть не позволила ему поехать к отцу без Бунйамйна, ибо он не смог выполнить обещание, данное отцу именем Всевышнего. Остальные девять братьев вернулись домой, сообщили Йа'қубу ﷺ печальную весть о том, что Бунйамйна пришлось оставить, и рассказали ему обо всем случившемся.

Выплакавшего все слезы по Йўсуфу ﷺ Йа'қуба ﷺ охватила тревога за Бунйамйна. Предположив, что они поступили с ним как и с Йўсуфом ﷺ, он не поверил сыновьям. Когда к его страданиям от тоски по Йўсуфу ﷺ и к потере зрения добавилось и такое горе, он все оставил на Всевышнего и успокоил себя, сказав: «Фа-сабрун джамиль (Терпение прекрасно)».

В то время, когда он сидел в михрабе опечаленный, кто-то зашел к нему неизвестно откуда, не отворяя дверей и не спросив разрешения. Йа'қуб ﷺ спросил: «Кто ты?» «Я ангел Азрā'йл, прибывший к тебе с единственной целью посетить тебя и передать салам Всевышнего», – ответил вошедший и успокоил Йа'қуба ﷺ. Тогда Йа'қуб ﷺ спросил Азрā'йла ﷺ о Йўсуфе ﷺ и попросил рассказать правду о нем, жив ли он. Азрā'йл ﷺ обрадовал Йа'қуба ﷺ, сообщив, что он пришел поздравить его, ибо Йўсуф ﷺ жив и Всевышний наделил его ﷺ царством, какого не дал никому, и сказал, чтобы отец не беспокоился о сыне. Когда Азрā'йл ﷺ сказал, что приближается время избавления от этой печали, Йа'қубу ﷺ стало лучше, его тело, утомленное тоской, помолодело.

В надежде увидеть Йўсуфа ﷺ Йа'қуб ﷺ написал письмо египетскому царю о своем роде и бедах, которые обрушились на него. «Я сын предков, на которых Всевышний ниспослал испытания», – начал Йа'қуб ﷺ и далее сообщил о бедах, которые его постигли, и о том, что ему пришлось пережить потерю самого дорогого сына — Йўсуфа ﷺ. Пророк добавил, что в его роду никогда не было воров, выразил недовольство тем, что Бунйамйна обвинили в воровстве и задержали, пригрозил сделать царю плохое ду'а, если он не вернет сына.

С этим письмом он отправил детей в Египет. Они прибыли туда в третий раз, вручили послание царю и стали ждать от-

вета. Йўсуф ﷺ пошел с письмом к себе, поцеловал его и долго плакал над ним, затем прочитал и показал своим детям письмо их деда. Сев на трон, он пригласил своих братьев, учтиво поговорил с ними, сказал, что прощает Бунйамйна и разрешает ему вернуться домой, и спросил, есть ли к нему вопросы. Братья поведали о трудном положении, в каком они находились, и попросили царя о помощи зерном.

Йўсуф ﷺ снял корону и спросил: «Помните ли вы, когда вы были в невежестве, как разлучили Йўсуфа ﷺ с братом?» Этот вопрос насторожил их и заставил спросить царя, не Йўсуф ﷺ ли он. Йўсуф ﷺ ответил: «Да, а это – мой брат» — и приблизил к себе Бунйамйна. «Хотя ваше коварство разлучило нас друг с другом, милость Всевышнего помогла нам встретиться. Вознаграждение за терпение и богобоязненность праведных не пропадет», — сказал Йўсуф ﷺ. Сгорая от стыда, братья сказали, что Всевышний возвеличил Йўсуфа ﷺ. Они признали свою ошибку и попросили у него прощения.

На голове у Йўсуфа ﷺ был наследственный знак. В «Арā'исе» сказано, что такой же знак на голове был у Сāры, Исхāқа и Йа'қўба (мир им). Когда Йўсуф ﷺ снял корону, они увидели этот знак, и им стало ясно, что царь — их брат, а когда он рассказал о том, что было с ними в детстве, их сомнения окончательно рассеялись.

Затем Йўсуф ﷺ расспросил братьев, как отец перенес его исчезновение. Они сказали, что он ослеп и совсем ослаб. Тогда он велел братьям вернуться домой и приехать к нему вместе с отцом и другими родственниками. Йўсуф ﷺ приготовил рубашку, которую ангел Джабрā'йл ﷺ принес из Рая и надел на него, когда братья бросили его в колодець, и отправил ее отцу, сказав, что она вернет ему зрение. И сыновья Йа'қўба ﷺ отправились в путь.

Старший из братьев, Йахўз, попросил разрешения пойти к отцу с этой рубашкой, поскольку и рубашку, запачканную кровью, отцу приносил он. Йўсуф ﷺ дал ему рубашку, и с ней они собрались в путь.

Йа'қуб ﷺ почувствовал запах Йўсуфа ﷺ, еще когда братья только покинули египетскую землю. Йахўз оторвался от каравана и пошел домой пешком, разутый и с непокрытой головой. Он прошел восемьдесят фарсахов за неделю, прибыл к отцу и накинул на его лицо ту рубашку. В тот же миг к Йа'қубу ﷺ вернулось зрение, которое он потерял давно, он помолодел и приобрел силу, и вся семья возрадовалась этому.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ يوسف: ٩٤ - ٩٦

Когда Йахўз прибыл с вестями о Йўсуфе ﷺ, Йа'қуб ﷺ в первую очередь спросил о состоянии сына. Йахўз рассказал отцу, что народ чтит Йўсуфа и что его царство очень велико - никому не было дано подобного. Тогда Йа'қуб ﷺ сказал: «Зачем мне его царство? Вы скажите, какой религии он следует». Он очень обрадовался, узнав, что Йўсуф ﷺ следует Исламу, и сказал, что в таком случае блага его достигли совершенства. Попросив у отца прощения, дети попросили также, чтобы он помолился за них Прощающему и Щедрому (Афуввун Карймун). Тот сказал: «Потом попрошу у Аллаха» - и простил их.

С наступлением пятничной ночи, ближе к рассвету, Исра'йл (Йа'қуб) ﷺ предстал перед Всевышним. Он умолял Аллаха простить их в этот час, когда не отвергаются мольбы. Эта пятничная ночь совпала с десятым числом месяца мухаррам, днем 'Ашўрā', и смиренная мольба, совершенная в столь ценное время, была принята Милостивым. Ему было ниспослано вахй, что Всевышний простил всех. Йўсуф ﷺ тоже простил братьев, и все они окунулись во всеобщее прощение.

قال صالح المري: ثم نزل جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام فقال: إن الله تعالى بعثني إليك بأشرك بأنه قد أجاب دعوتك في أولادك وأنه عفا عما صنعوا وأنهم قد انعقد موافيقهم بعدك على النبوة. قصص الانبياء المسمى بـ «العرآنس» ص ١٢١

Затем Йа'қуб ﷺ вместе с сыновьями и внуками стал собираться в Египет. Их было семьдесят два человека, женщин и мужчин. Когда, оставив позади земли Кан'ана, они приблизились к Египту и к владениям Йўсуфа, Йа'қуб ﷺ был поражен, увидев войско, выстроенное сыном для его встречи. Среди этого войска был и Йўсуф ﷺ, царственный как лев. Аллāх, убрав завесу, дал Йа'қубу ﷺ знать, что это Йўсуф ﷺ. Об этом ему рассказал архангел Джабрā'йл ﷺ.

Йўсуф ﷺ слез с коня и пошел к отцу. Он хотел первым приветствовать отца, но Джабрā'йл ﷺ не позволил ему это сделать, и отец начал приветствие. «Ас-салāму 'алайка, о избавляющий от печали», — сказал он, и оба обнялись. От радости они плакали до потери сознания. Когда же пришли в себя, Йўсуф ﷺ сказал: «О мой отец, зачем ты пролил обо мне столько слез, ведь мы бы встретились в Судный день?» «Я боялся, что ты отошел от веры и что из-за этого мы не встретимся и на том свете», — ответил, оправдываясь, Йа'қуб ﷺ.

Ангелы, которые плакали от жалости к Йа'қубу ﷺ, проливавшие слезы по Йўсуфу ﷺ, обрадовались, видя, что они встретились. Царь Египта Райан, визири, полководцы и все войско спешили. И все, склонив головы, упали ниц — таков был приветственный обычай у жителей Египта. Так завершилась эта радостная встреча.

В довольстве и достатке провел Йа'қуб ﷺ в Египте двадцать четыре года. Затем к нему пришел ангел Джабрā'йл ﷺ, известил, что души предков соскучились по нему, и объявил ему о приближении смерти. Тогда Йа'қуб ﷺ собрал сыновей и спросил: «Кому будете поклоняться после моей смерти?» «Кроме Господа твоего и твоих родителей – Аллāха, мы больше никому не будем поклоняться», — ответили они. Йа'қуб ﷺ, видя убеждение детей, строго наказал им: «Не умирайте иначе, кроме как в Исламе». Затем он завещал Йўсуфу ﷺ похоронить его там, где похоронены его предки.

وقال : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . ثم قال : **قَالَ تَعَالَى: ﴿يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾** البقرة: ١٣٢ .

(«عرائس») ص ١٢١

Кончились дни, отпущенные Йа'қубу ﷺ, и он умер. Согласно завещанию, Йўсуф ﷺ похоронил его в Байт аль-Муқаддасе. Исхāқ ﷺ и Ибраћим ﷺ тоже были похоронены там.

Смерть 'Айса, который спорил с Йа'қубом ﷺ еще в утробе матери, случилась в один день с братом. Оба близнеца были похоронены в одной могиле, и конец их был подобен началу. Прожив сто сорок семь лет, 'Айс и Йа'қуб ﷺ отправились в гости к Всемогущему. На этом мы завершаем краткий пересказ повествования о Йўсуфе ﷺ, приведенного в Коране.

وكان عمرهما جميعا مائة سنة وسبعا وأربعين سنة لأنهما ولدا في بطن واحد وقبرا في قبر واحد .

(«عرائس») ص ١٢١

Не зря в Коране приведены повествования о пророках-посланниках, и не для развлечения рассказывает Аллāх о них Пророку ﷺ, ведь Аллāх не нуждается в забавах.

Они ключи от многих мудростей, в них успокоение Аћмаду ﷺ и напоминание умме.

Это моря, глубокий смысл которых раскрывается, когда познавшие Аллаха читают их с ҳудуром^[1].

Они источник множества полезного, наставляющего на путь истины стремящихся к познанию Аллāха.

Они основы крепостей, укрепляющие Ислам в сердце правоверного (му'мина).

Они драгоценные кладовые, в которых Милосердный хранит сокровенные тайны.

[1] Худўр — состояние сосредоточенности всем сердцем на Боге благодаря постоянному богопоминанию (зикру); внимательность, осознание того, что Бог видит нас.

Они также назидания, извещающие тех, кто совершает тяжкие грехи и намерен раскаяться, о том, что врата милости Всевышнего открыты.

Кроме того, они являются и словом Ведающего скрытое, который дает знания всем.

Еще они свидетельства тому, что Он — Всемогущий, решения которого исполняются словом «Кун (Будь!)».

Невнимательный читатель, хотя и прочтет их, ограничится признанием, что они хороши. Тот же, кого Всевышний одарил содействием, заглянет в сокровенное и обогатится баракатом.

О Аллāх, одари баракатом пророков-посланников всех, кто извлек уроки, прочитав их историю, и не оставяй без шафā'ата (заступничества) Твоих верных рабов и нас, любящих хороших людей и нуждающихся в них.

Краткая история о пророке Аййубе (Иове) ﷺ

В «Бад'и'» сказано, что среди потомков 'Айса не было пророков, кроме Аййуба ﷺ. Там же сказано, что во времена Йа'қуба ﷺ он был послан к жителям Хеврона для призыва их к единобожию.

Как положено совершив никāх, он взял в жены внучку (дочь сына) Йўсуфа ﷺ Рахмат. Сказано, что по материнской линии родословная Аййуба ﷺ идет от пророка Лўта ﷺ.

Аййуб ﷺ был богатым, милосердным, терпеливым, гостеприимным человеком. Особенно щедр он был к сиротам. В богослужении же он был самым усердным среди людей. Он всей своей сущностью благодарил Аллаха за все Его дары и постоянно поминал Его. Даже ангелы в небе восхищались им. На небесах он был известен тем, что Всевышний сообщил Джабра'йлу ﷺ, что Аййуб ﷺ — Его любимый раб.

Проклятый иблис часто слышал, как Аййубом ﷺ восхищались ангелы, и воспылаз завистью к нему. В то время он имел возможность свободно передвигаться по всем семи небесам. Когда на небеса был вознесен пророк 'Йса ﷺ, Всевышний запретил иблису появляться на четырех верхних из них. Он мог находиться лишь на трех нижних небесах вплоть до рождения нашего Пророка Мухаммада ﷺ. Когда появился Печать пророков ﷺ, иблису запретили появляться на всех семи небесах.

Мерзкому иблису, которого погубила зависть и гордыня сбила с истины и сделала неверным, очень не нравилось, что Всевышний хвалит Аййуба ﷺ перед ангелами, и он решил не оставлять его в покое. Сей враг говорил ангелам небесным: «Если бы Аййуб ﷺ был бедным, нуждающимся рабом, он не служил бы Всевышнему так верно. Если мне позволят распоряжаться его имуществом, он перестанет поклоняться Аллаху». Тогда Всевышний ниспослал иблису вахй «Иннй қад саллаттука 'алā māлихй», передавая ему власть над имуществом Аййуба ﷺ.

Иблис созвал свои войска и со всеми силами поспешил на поля Аййуба ﷺ, поджег посевы, испепелил весь скот. Затем он пришел

к пророку сообщить о том, что Всевышний сжег все его имущество. Но тот спокойно ответил: «Хвала Аллāху, Он забрал то, что Сам дал». Войска иблиса не смогли покорить Аййūба ؑ, на лбу которого было написано: «Аль-мубтала-ḡ-ṣāбир» (Познавший горе и проявивший терпение). Не добившись успеха, охваченный печалью, враг Аллāха снова поднялся на небеса, где ангелы спросили его об Аййūбе ؑ. Иблис рассказал, какой крепкой оказалась вера этого пророка во Всевышнего. И все же он не переставал настаивать на своем и сказал, что, если Аллāх даст ему власть над детьми Аййūба ؑ, тот не вытерпит. Всевышний, как и тогда, ниспослал ему ваḡй и дал разрешение. Иблис подошел к дому, где были дети Аййūба ؑ, и сотряс его так, что обрушилась крыша на них, и все, кто был в доме, погибли.

Иблис тут же поспешил к Аййūбу ؑ и начал плакать перед ним. Аййūб ؑ спросил о причине его слез. Тот рассказал, что все дети Аййūба ؑ остались под рухнувшей крышей и погибли. Но пророк ответил, как и прежде: «Хвала Аллāху, который дал мне детей и Сам забрал их у меня». Даже видя безуспешность своих стараний, иблис не отступал. Рыдая, он добавил: «Что бы ты сказал, если бы увидел окровавленные тела детей и их внутренности, вышедшие наружу?» Аййūб ؑ расчувствовался, пожалел детей, из глаз его невольно покатались слезы. Он взял пригоршню земли и посыпал ею свою голову, и у него вырвались слова: «Лучше бы я не родился на этот свет!» Это обнадежило иблиса, он подумал, что прибрал к рукам терпение Аййūба ؑ. Но пророк, сожалея об этом, раскаялся и произнес: «Астаḡфируллāх»^[1]. Это опять огорчило иблиса.

Он вновь поднялся на небеса. Ангелы спросили его об Аййūбе ؑ, и иблис ответил, что вера Аййūба ؑ оказалась крепче, чем он думал. Но иблис не потерял надежду, и его зависть еще больше усилилась: «Если Всевышний даст мне еще одну возможность — власть над его телом, уж я-то покажу ему!» Всевышний дал ему волю и в этом, и иблис в третий раз устремился к Аййūбу ؑ, которого застал в служении Аллāху. Иблис дыкнул в нос Аййūбу ؑ, отчего у пророка начался жар и страшный зуд по всему телу. Он

---

[1] Астаḡфиру-Ллāх — Прошу у Всевышнего Аллāха прощения грехов.

так сильно чесался, что выпали ногти, пришлось скрести камнем, деревяшкой. Неутихающий зуд распространился по всему телу, кое-где отвалилось мясо и оголились кости. Под кожей завелись черви, боль стала нестерпимой, и тело его иссохло.

وقعت في جسده حكة لا يملكها ولا يماسك عن حكها فحك بأظفاره حتى سقطت كلها ثم حكها
بالمسوح الخشنة حتى قطعها ثم بالفخار والحجارة الخشنة فلم يزل يحكها حتى نزل لحمه وتقطع
وتغير وانتن فأخرجه أهل القرية ... الخ . «عرأس» ص ١٣٥

До болезни Аййуб عليه السلام был здоровенным, высоким, широкоплечим, сильным, красивым, с кудрявыми волосами. А когда Всевышний ниспослал ему испытание и он заболел, когда здоровье покинуло его и он зачах, рядом не осталось никого, кто бы ему помог, кроме Всевышнего. Родственники, соседи и жители села – все бросили его. Две из трех жен тоже ушли от него, только Рахмат осталась с ним. Даже три человека, которые уверовали в него, тоже начали в нем сомневаться, когда он заболел. Они говорили: «Раз Аййуб عليه السلام так сильно заболел, значит, он совершил большой грех». По своему невежеству они обвинили пророка в грехе и, говоря о том, чего не ведают, посоветовали раскаяться в содеянном.

فلما رأى أصحابه الثلاثة ما ابتلاه الله به اتهموه ورفضوه من غير أن يتكروا دينه . فلما طال به البلاء انطلقوا
إليه وهو في بلائه فبمتوه ولاموه وقالوا له : تب إلى الله من الذنب الذي عوقبت به . «عرأس» ص ١٢٥

Среди них был юноша, который выразил свое несогласие с ними, упрекая их, забывших, что Аййуб عليه السلام — пророк Аллаха. Поучительная речь того юноши была очень долгой и полезной, чтобы не наскучить, писать о ней я не стану, ибо можно прочесть подробно об этом в «Арā'исе».

Снова иблис стал раздумывать над тем, какие бы еще козни устроить Аййубу عليه السلام и как бы ему навредить. Наконец, он уговорил односельчан выгнать пророка из селения, устранив их тем, что если Аййуб عليه السلام будет по-прежнему жить с ними, они тоже заразятся его страшной болезнью. Жители того места напугали и Рахмат — жену Аййуба عليه السلام, пригрозив, что убьют его, если они

не покинут селение. Преданная жена взвалила мужа на свои плечи и пошла прочь. Остановились они в степи. Там на голой земле Рахмат приготовила Аййубу ﷺ ложе, положив вместо подушки камень, и занялась должным уходом. Пророк уснул сладко, словно на пуховой перине, или как ребенок в колыбели, без признаков болезни и страданий.

Семь долгих лет провел Аййуб ﷺ в таком беспомощном состоянии в этой глуши, и никто его ни разу не навестил, и черви на его теле были словно овцы на пастбище.

Поскольку живому человеку необходима пища и поскольку все связано с причиной, Всевышний посылал пропитание Аййубу ﷺ посредством Рахмат. Жена ходила в селение, нанималась на работу, а на полученные деньги покупала мужу еду. Вернувшись, она кормила Аййуба ﷺ, и супруги вместе благодарили Аллаха за все.

Терпение, с которым Рахмат, перенося тяготы, ухаживала за мужем, удручало иблиса. Как-то раз он подошел к жене пророка в облике лекаря и стал расспрашивать о состоянии Аййуба ﷺ. Он напомнил ей, каким Аййуб ﷺ был до болезни и как, заболев, остался ни с чем. Иблис вселил сомнения в сердце Рахмат, сказав: «До каких пор ты намерена терпеть эти невзгоды? Если резать барана с моим именем, не произнеся «бисмиллāх», и если Аййуб ﷺ выпьет вино, я его вылечу».

Женщина поверила его словам, у нее появилась надежда на выздоровление мужа. Она рассказала Аййубу ﷺ обо всем, предложила для лечения зарезать барана как было сказано. Аййуб ﷺ рассердился, отругал Рахмат, укоряя за то, что она прислушалась к словам иблиса. И до этого она предлагала ему просить Аллаха вернуть ему здоровье, но он учил ее, что надо уметь благодарить Всевышнего за Его дары и терпеливо переносить беды. Но после встречи с иблисом упование на Всевышнего у Рахмат ослабло. Тогда Аййуб ﷺ поклялся сто раз ударить жену палкой, когда выздоровеет.

Затем пророк, сожалея, заплакал и с покорностью обратился ко Всевышнему: «На самом деле, из-за какого же греха мне такое наказание?» В ответ прозвучали слова от Всевышнего: «О

Аййūб, откуда тебе даются силы, чтобы вынести эту боль? Если бы Я не вложил их в каждый корень твоих волос, не хватило бы у тебя терпения».

Когда Аллāх давал иблису волю над телом Аййūба ﷺ, Он исключил сердце, язык и разум пророка из-под власти иблиса.

فقال الله تعالى : انطلق فقد سلطتك على جميع جسده ولكن ليس لك سلطان على لسانه وقلبه
ولا عقله . («عرأس») ص ١٣٥

Черви, которыми, как говорилось ранее, было покрыто тело Аййūба ﷺ, добрались до языка. Ему стала тягостной неспособность языка поминать Аллāха, вознося Ему хвалу. Какие бы тяготы и беды ни охватили Аййūба ﷺ, они не сломили его. А когда болезнь коснулась языка, которым он поминал Аллāха, у пророка вырвались слова: «Беда настигла меня».

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ الأنبياء: ٨٣

Увидев, что Аййūб ﷺ пожаловался только ради Него, Всевышний проявил Свою милость, и иблис стал свидетелем того, как Аллāх оберегает Своих рабов.

Ангел Джабрā'йл ﷺ прибыл к Аййūбу ﷺ и принес ему айву из Рая. Аййūб ﷺ спросил: «Кто же ты, пришедший ко мне, позабытому всеми знакомыми и родными?» Джабрā'йл ﷺ ответил на его вопрос и угостил его райской айвой. После этого болезни покинули тело Аййūба ﷺ, и он почувствовал облегчение. Джабрā'йл ﷺ сказал ему: «Вставай!» «Как же я встану, я ведь не могу», — ответил Аййūб ﷺ. Джабрā'йл ﷺ протянул ему руку и помог сделать двенадцать шагов. Затем Джабрā'йл ﷺ заставил его топнуть левой ногой об землю. Аййūб ﷺ так и сделал, и на этом месте появился источник горячей воды, а после удара правой ногой — ледяной. Джабрā'йл ﷺ посоветовал Аййūбу ﷺ умыться горячей водой, а холодную выпить. Пророк последовал его совету и после тягот обрел облегчение. Тело Аййūба ﷺ окрепло, с него опали черви, бывшие молодость и красота вернулись к нему, и он

обрел неопишное здоровье. Джабра'йл ﷺ надел на него одежду из Рая, возложил на голову корону, и он засиял, словно луна в полнолуние. Тут же Аййуб ﷺ совершил намаз в два рака'ата в знак благодарности Всевышнему.

ثم أتاه جبريل بحلة من الجنة وألبسه إياها وتوجه بتاج من الجنة فصار أيوب يزهو كالشمس المضيئة فعند ذلك صلى أيوب ركعتين شكرا لله تعالى على نعمته ورضائه . «بدأت» ص ١٠٣

В это время Рахмат не было рядом с Аййубом ﷺ, она искала еду для него. Когда она возвращалась, иблис опять попытался посеять в ее сердце сомнения: «Сколько же ты будешь ухаживать за неизлечимо больным Аййубом? К тому же, он ведь дал слово по выздоровлении ударить тебя сто раз». Но старания иблиса оказались бесплодными. На этот раз Рахмат не стала слушать проклятого и, не обращая на него внимания, направилась туда, где должен был находиться муж. Она обошла все кругом, везде искала, но не нашла попавшего в беду Сабира^[1]. Потеряв терпение, она расплакалась и стала звать: «О Аййуб, куда ты исчез?» Не ведая, что случилось, она терялась в догадках: волки ли его загрызли, земля ли поглотила? В ответ на ее зов Аййуб ﷺ спросил: «Кто тебе нужен?» «Не могу найти Сабира, которого оставила здесь», — ответила Рахмат. В молодом, нарядно одетом, словно жених, человеке в короне она не узнала Аййуба ﷺ. Он спросил Рахмат: «По какому признаку ты его можешь признать?» Рахмат посмотрела на него и сказала, что он очень похож на Аййуба ﷺ. Сабир улыбнулся и радостно сказал, что он и есть Аййуб ﷺ. Пережитые тяготы и страдания обратились в радость, и это счастье они встретили вдвоем. Всевышний вернул им поля, скот, все имущество, которое когда-то сжег иблис. Также Он восстановил их дом и оживил детей. Это одна из версий того, что произошло с погибшими детьми, но истину ведаёт Знающий скрытое, и мы не ошибемся, если оставим это на Него.

---

[1] Сабир – проявляющий терпение в трудностях и бедах; имеется в виду Аййуб ﷺ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ، وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ الأنبياء: ٨٤

وأحيا الله له أولاده ورد عليه مواشيه وزرعه ونسي أيوب ما قساه من البلاء والمحنة في سبع السنين وهو صابر . «بدائع الزهور» ص ١٠٣

Аййүб ﷺ очень огорчился, вспомнив о клятве ударить Рахмат сто раз. Он не знал что делать, но в это время появился ангел Джабрә'йл ﷺ и посоветовал собрать сто соломинок в один ве-ник и им один раз ударить Рахмат. Аййүб ﷺ так и поступил и освободился от клятвы, из-за покорности мужу спаслась и Рахмат. Они прожили благополучную, прекрасную жизнь и все время благодарили Всевышнего. Когда Аййүбу ﷺ было около ста лет, он покинул этот мир.

Говорят, после перенесенных испытаний у Аййүба ﷺ роди-лись двадцать шесть детей, старших из них звали Хавмил, Му-кил, Рашад, Рашид и Башйр. После смерти отца дети не отош-ли от истинного пути и служили Всевышнему. Царем в то время был неверный (кафир) – Лам, сын Да'ама.

Здесь завершился краткий рассказ об Аййүбе ﷺ, который я написал, выбрав из множества вариантов, чтобы это сказание послужило уроком для тех, кого настигла беда.

Тот, кто услышал историю Аййүба ﷺ, сможет перетерпеть много бед и невзгод, если этому поспособствует Аллаx. Люди с крепкой верой, как и он, смиренно перенесут то, что суждено им. Не думайте, что Аллаx не дарует земные блага тем, кто оста-вил служение Ему. Если увидите такого во благе и роскоши, не завидуйте ему, Всевышний разгневался на него, но оставил в покое на время. Посмотрите, сколь велика милость Всевышне-го даже по отношению к тем, кто пребывает в ширке, ибо Он – Рахман – милостив на этом свете ко всем. Разве есть блага, которых Он лишил неверных из-за их неверия? Для Аллаха кры-лышко комара ценнее, чем весь этот мир; тем, кто не следует

религии, он дан для обмана. Он – тав’аман^[1] Ахирата, который обманывает многих. Даже при незначительной болезни многие жалуются, не могут также вынести даже незначительного ухудшения их материального положения. Они говорят: «Мы же молимся, постимся, за что нас Всевышний вверг в такое трудное положение?»

Кто страдает подобной болезнью невежества, пусть поразмыслит над тем, что пришлось вытерпеть Аййубу ﷺ. Разве он не совершал богослужения, чтобы посылать ему столько болезней? Совершение богослужения ради облегчения в мирских делах тоже является ширком. Аллāх не принимает богослужения, к которому примешались любые иные намерения и цели. Больше всего бедствий ниспосылается пророкам, после них – вали, затем подобным им, затем — подобным последним.

((أشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل)) كما ورد في الحديث . «صاوي» ج ٣ ، ص ٨٢

Бывает и так, что Аллāх дает Своему рабу определенные ступени (приближения к Себе) только после испытания его бедами и болезнями. И еще сказано, что бывают грехи, которые смываются только после перенесенных бед.

Дай, Аллāх, мусульманам терпение вынести несчастья, из-за которых повышается степень безгрешных и смываются грехи грешников! Да удержит Аллāх цепями Шариата тех, кто не боится Его даже после ниспослания бедствий! Да прозреют те, которые расточительствуют, и да приведет Аллāх их к раскаянию!

Если женщины, как Рахмат, подчиняются мужу, то и они обретут такое же счастье, как и она. Если они оставят служение обычаям и повернутся к Шариату, то возвеличат Ислам. А когда муж недоволен женой, то все ее деяния, даже если она будет проводить ночи в бдении, а днем поститься, пойдут прахом. Чтобы не пропало зря то, что вы совершили, не обижайте мужей ненужными спорами и не изводите скандалами, не давайте

[1] Тав’аман – две сестры, на которых нельзя жениться одновременно; чтобы жениться на одной, надо развестись с другой или дождаться ее смерти. Имеется в виду, что у того, кто увлекся земными благами, оставив богослужение, нет надежды на спасение в Ахирате.

им в руки палки, которыми они будут бить вас самих. Нет большей силы, распространяющей грехи на этом свете, чем ваше невежество. Ваши интриги и ухищрения описаны еще в Коране и подобны ямам, которые вы роете для себя. В обустройстве всего мирского вы проворнее джиннов, и придумывать новые обычаи вы великие мастерицы. Мода для вас милее, чем душа, ковры вам нужны обязательно заграничные, и не можете вы насытиться серебром и золотом. Даже если вы получаете безграничное множество всего этого, то благодарность ваша незначительна. Когда быт немного расстраивается, вы этого не переносите и ввергаете мужей в тяжкое положение. Вы же не знаете, о чем действительно надо заботиться, и тех, кто знает, вы не слушаете.

Я не утверждаю, что все вы одинаковы, есть среди вас и такие, которые знают, как заслужить Рай. Материнское воспитание – счастье для детей, и среди вас немало таких, кто заботится о детях и не перекладывает их воспитание на отца, который дома бывает только как гость. Вы являетесь основой бараката дома. Если вы добродетельны, то и дети оставят дурное. Чем больше вы будете соблюдать чистоту в пище, тем больше обретут благих качеств сердца тех, кто ее отведают.

Обычно судят по большинству, большинство же женщин находится в невежестве, а лекарством от недуга невежества являются знания. Да побудит же Алла́х вас, женщины, на поиски лекарства! Если бы вы ограничивали адаты (обычаи), то на людей снизошла бы безграничная благодать. Если бы вы соблюдали рамки Шариата, не следующие Шариату торговцы остались бы дома. О женщины, ставшие несчастными из-за ослушания Всевышнего и неследования пути Пророка ﷺ, не подобает вам вести себя так. И я не знаю, какую оценку дать тем мужьям, которые не порицают такое поведение жен. И если мужчины, которых Всевышний возвысил, дав в девять раз больше ума, пренебрежительно и безответственно относятся к своей религии, что говорить о женщинах, которым Всевышний дал в девять раз меньше разума?

Краткие сведения о пророке Зу-ль-Кифле ﷺ

Пророк, прозванный Зу-ль-Кифл ﷺ (букв. — заботливый, гарантирующий), упомянут в Коране. Есть некоторые разногласия в повествованиях о нем, и лучше Создателя о нем не знает никто. Некоторые считают его праведником, другие — пророком. Есть предание о том, что он мог быть Илйасом ﷺ, Закарийей ﷺ или Йўша‘ ﷺ.

Сказано, что одному из пророков детей Израилевых было ниспослано откровение от Аллаха, в котором говорилось, что, поскольку дни его сочтены, он должен выбрать себе преемника, который бы каждую ночь проводил в богослужении, а днем постоянно постился. Третьим условием было, чтобы он не гневался на людей. Тогда пророк собрал всех людей и спросил, есть ли среди них тот, кто может выполнить эти три условия. Все молчали, и тогда вышел один юноша и сказал, что он сможет. Но в этот день юношу отвергли. На следующий день повторили тот же вопрос. И на этот раз все молчали, и опять вышел вперед тот же юноша с тем же ответом. Тогда пророк выбрал юношу преемником, и он стал править народом.

В «Арā’исе» сказано, что пророком, назначившим юношу наследником, был Алйаса^[1] ﷺ. Есть также предание в «Ас-Сāвй»^[2], что этим юношей был Башйр ﷺ, сын Аййўба ﷺ.

Юноша (Башйр) исправно выполнял условия, поставленные перед ним: ночи проводил в бдении, днем постился, без гнева правил людьми и судил их.

Шайтан, который ненавидит людей, поглощенных служением Всевышнему, ищет возможность привлечь их на свою сторону. Из зависти он пытается искушать даже пророков. Иблис трижды испытывал этого пророка, чтобы проверить, сумеет ли он сдержать обязательство не сердиться. Спал он в течение суток только в обеденное время, ибо только тогда у него находи-

[1] Алйаса‘ — пророк, упомянутый в Коране (38:48).

[2] «Ас-Сāвй» - название одного из тафсиров (толкований Корана).

лось время для этого. Три дня подряд во время обеденного сна иблис приходил к нему за решением в образе старца, попавшего в затруднительное положение, и не давал ему покоя. Но тот спокойно его выслушивал, вежливо с ним говорил, и иблис потерял надежду рассердить юношу, после чего, согласно «Ас-Савй», «Рӯҳ аль-байән», «Хазин», «Арә'ис», его и прозвали Зу-ль-Кифл ﷺ.

А в книге «Бадә'и'» о нем говорится по-другому, как поведал Ка'б аль-Ахбар.

Когда умер пророк Аййүб ﷺ, один неверный царь — Ләм, сын Да'ама, отправил письмо сыновьям Аййүба ﷺ, где выразил свое желание жениться на их сестре. Но братья отказали ему, сказав, что в их религии не приняты браки с неверными. Они написали ответное письмо такого содержания: «Если ты на самом деле хочешь жениться на нашей сестре, то прими нашу веру» - и призвали его принять Ислам. Этот отказ очень задел царя, и между ним и сыновьями Аййүба ﷺ зародилась вражда. Обе стороны собрали войска и начали готовиться к войне. После серии поединков войска сошлись в сражении, и армия Хавмила была разбита, а Башйра ﷺ, сына Аййүба ﷺ, взяли в плен. Войско царя тоже понесло значительный урон.

Царь решил повесить Башйра, но был согласен отпустить его за выкуп. Хавмил собирался заплатить за брата, и Башйр стал гарантом уплаты выкупа. Но Хавмилу приснился сон, в котором кто-то неизвестный сказал ему: «Не отдавай выкуп и не беспокойся за брата, и царь тот примет Ислам». После растолкования сна, посоветовавшись, Хавмил передумал отдавать выкуп за брата.

Узнав об этом, царь разозлился и велел вырыть яму, чтобы сжечь Башйра. Воины царя вырыли яму, в ней разожгли огромный костер, бросили в него Башйра и стали наблюдать. Но всем собравшимся на удивление огонь даже не коснулся Башйра. Больше всех удивился сам царь, воскликнувший: «Посмотрите на колдовство Башйра!». Но несмотря на увиденное необычное явление царь не принял веру, ибо срок этого еще не наступил. «О царь, мы не колдуны! Нашему деду Ибрәхйму тоже не навредил огонь Намруза. И нас, его потомков, Всевышний хранит от

огня», — ответил ему Башйр. При этих словах сердце царя смягчилось, его коснула милость Аллаха, и он принял Ислам.

Сыновья Аййуба ﷺ сделали его своим зятем, выдав за него сестру. Поддержав Ислам, он стал воевать против неверных. Поскольку Башйр был гарантом выкупа, Лам прозвал его Зу-ль-Кифл ﷺ. Хавмил, по воле Всевышнего, отправил Зу-ль-Кифла ﷺ пророком к народу Шама. А Лам вместе с Хавмилом были предводителями войска в газавате.

Тем временем умер Хавмил, вслед за ним скончался Зу-ль-Кифл, затем и Лам. Шамом до времени Шу‘айба ﷺ завладели ‘амаликиты^[1].

---

[1] ‘Амаликиты — племя, прародителем которого был ‘Амлик. Он был сыном Сама, сына пророка Нуха ﷺ.

Краткое сказание о пророке Шу'айбе ﷺ

Излагаю вам историю о пророке Шу'айбе ﷺ, которую я считал нужным выбрать из книг: «Хазин», «'Арā'ис», «Аҫ-ҫāвй», «Бадā'и'. В «'Арā'исе» сказано, что его настоящим именем на языке сирьян было Йатрūн. Ибн Исхāқом передано, что мать Шу'айба ﷺ была дочерью пророка Лўта ﷺ. Отцом пророка Шу'айба ﷺ, согласно «'Арā'ису», был Микā'йл, сын Йашджара, сына Мадйана, сына Ибрāхйм-хāлйла ﷺ.

Всевышний послал Шу'айба ﷺ пророком к жителям города Мадйан, которые были потомками Мадйана. Город был назван в его честь.

وقال لهم مدين : إنكم اكثرتم والرأي عندي أن تبنوا لكم مدينة كبيرة حصينة هتي لا تخافوا على أنفسكممن عمالقة . فبنوا مدينة وحصنها وسموها باسم جدهم مدين زنزلوا بالأيكة وهي قرية قريبة من مدين «بدائع الزهور» ص ۱۰۵

А теперь посмотрим, что сказано о пророке Шу'айбе ﷺ в «Бадā'и', и кратко изложим это. Мадйан, сын Ибрāхйм-Хāлйла ﷺ, прожил очень долгую жизнь. Жена его была из 'амаликитов. Она родила Мадйану четырех сыновей. Когда эти сыновья обзавелись семьями и у них родились дети, их род увеличился. Такое усиление рода амаликитов испугало Мадйана. Он собрал всех старейшин. Посоветовавшись, они решили построить новый город, чтобы защититься от 'амаликитов. Все согласились с этим мнением и, исполнив желание деда, собрали силы, построили город и укрепили его. После завершения строительства город в честь деда называли Мадйаном.

Жил в этом городе некий усердствующий в поклонении по имени Сан'ун. Он взял в жены девушку из 'амаликитов. Сына, которого она родила Сан'уну, вначале называли Йатрūн. Но в народе его стали звать Шу'айбом. Причиной этому послужило то, что Сан'ун все время просил Всевышнего: «Аллāхумма барик лй фй шу'айби», то есть он просил Всевышнего, чтобы его

сын рос с баракатом. Так его стали называть Шу'айбом (от слова «шу'айби»). Наверное, Всевышний услышал мольбу Сан'уна: Шу'айбу ﷺ был ниспослан баракат, и он стал пророком.

فكان صنعون يقول : اللهم بارك لي في شعبي ، أي ولدي . فغلب عليه اسم شعيب وسقط عنه
الاسم الاول . «بدائع الزهور» ص ١٠٥

После смерти отца Шу'айб ﷺ занял его место. В те времена не было человека столь усердного в богослужении и доброго, как он. Жители же Мадйана были торговцами. Они скупали зерно и хранили его до тех пор, пока не поднимутся цены, после чего продавали. Сказано, что жители Мадйана были первыми, кто прибегнул к ихтикару^[1]. Также говорят, что у них были две мерки: большая и поменьше. Большими они пользовались, когда покупали, а меньшими — когда продавали. При продаже зерна они недовешивали его, а при покупке старались получить больше положенного, то есть обманывали людей как могли. Шу'айб ﷺ не вмешивался в дела торговли. Он пас овец, которые достались ему в наследство от отца, и служил Всевышнему.

Однажды, когда Шу'айб ﷺ совершал богослужение, к нему пришел один незнакомец, поприветствовал его и сказал: «Я пришел поделиться с тобой, поскольку ты хороший человек». И он рассказал, что покупал сто мерок зерна, а оказалось, что там двадцати мерок не хватает. Оказавшись в затруднительном положении, незнакомец попросил Шу'айба ﷺ помочь ему. Пророк отправился вместе с ним к торговцам и рассказал о том, что произошло между покупателем и одним из них. Но они и слушать Шу'айба ﷺ не захотели и не пожелали вернуть гостю недостачу, нагло заявив, что продавать с недовесом и покупать с перевесом — это их правило. В ответ Шу'айб ﷺ смело возразил, что такой способ торговли не предписан Аллахом.

Шу'айб ﷺ спорил с купцами, говоря, что они обязаны вернуть гостю недостающее зерно, когда перед ним появился Джабра'йл ﷺ в человеческом облике и поздоровался с ним. Пророк ответил

[1] Ихтикар - спекуляция; монопольное удержание зерна, пока оно не подорожает.
— Прим. пер.

на его приветствие и спросил: «Кто ты?» Джабрā'йл ﷺ ответил, кто он, и сказал, что Шу'айбу ﷺ поручено призвать жителей Мадйана и Айки к единобожию.

Получив веление Всевышнего, Шу'айб ﷺ собрал народ Айки и Мадйана и призвал язычников к Исламу, сказав, что нельзя служить никому, кроме Всевышнего. Он объяснил им, что недобросовест и недомер в торговле являются ҳарāмом, и пригрозил им от имени Аллаха. Но эти люди отказались оставить обычаи и верования, которые достались им от предков.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَ تَكُفُّمَ بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ الأعراف: ٨٥

فقالوا: يا شعيب لم نكن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وليس معك حجة وقد عرفناك وعرفنا أباك.... الخ. («بدائع الزهور») ص ١٠٦

В тот день после долгих безрезультатных споров они разошлись и собирались после этого еще три дня. Но эти встречи ничего не дали, кроме усиления разногласий, после чего все вместе с Шу'айбом ﷺ отправились к правителям.

Правители Мадйана и Айки: Абу Джадхавз, Калман, Са'фас, Карашат — все в один голос попросили оставить их богов в покое. Как Утба предложил пророку Мухаммаду ﷺ отказаться от призыва к Исламу в обмен на власть и богатство, так и цари кафи́ров предложили Шу'айбу ﷺ остаться с ними и обещали поделиться с ним своим богатством и властью. Но Шу'айб ﷺ остановил их на полуслове, как пророк Мухаммад ﷺ Утбу, и рассказал им о бедах, которые были ниспосланы на народы Нұха ﷺ, Хұда ﷺ, Сāлиха ﷺ, Ибраҳима ﷺ и Лұта ﷺ.

Тогда Калман поднялся и сказал: «Если дело обстоит так, как ты сказал, и ниспосылаются беды, сделай так, чтобы кусок неба

упал на нас, чтобы заговорили наши идолы. Если они уверуют в тебя и засвидетельствуют твою правоту, мы беспрекословно последуем за тобой». Посланник Всевышнего ﷺ подошел к идолам и спросил: «Кто ваш Господь? Кто я?» — и весь народ вместе с Шу'айбом ﷺ стал ждать, как же они откликнутся. Идолы ясно ответили: «Наш Аллāх — это Всевышний, который сотворил весь мир, а ты, о Шу'айб, — посланник Аллāха» — и опустили головы.

Но тем людям этого показалось недостаточно, они не сдержали слово. Они и не ожидали, что идолы засвидетельствуют правоту Шу'айба ﷺ. Тогда Всевышний наслал на них сильный ветер, и люди разбежались по домам, спасаясь от гибели.

В тот день многие последовали за Шу'айбом ﷺ и пришли к единобожию. Это очень не понравилось Абуджаду. Он стал угрожать новообращенным, но Шу'айб ﷺ подбодрил их, сказав: «Не бойтесь его». Обескураженный Абуджад призвал своих помощников и велел собрать сильное войско, чтобы начать войну с последователями Шу'айба ﷺ. Убедившись в том, что они не прислушаются к доброму совету и не станут на истинный путь, потерявший надежду Шу'айб ﷺ предстал перед Всевышним и сделал безжалостное ду'а этому роду.

قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ ﴿٨١﴾ الأعراف: ٨٩

В тот же час подул горячий ветер. Не выдержав его жара, люди в домах спустились в подвалы. Хотя Шу'айб ﷺ и пригрозил им, что на этом все не закончится, племя продолжало упорствовать. Затем Всевышний послал на это племя множество мух, укусы которых были смертельным. Это заставило их забыть о Шу'айбе ﷺ, ибо им теперь было не до вражды с ним.

Затем Всевышний ниспослал на них ветер бедствий. Люди разбежались в поисках убежища, а Шу'айб ﷺ кричал им вслед: «Бегством вы не спасетесь, покайтесь!» Но их не вразумили беды, и не было у них другого ответа, кроме как: «Мы не верим тебе и твоему Аллāху. Сколько бы бед ни посылалось, все равно не поверим, увеличивай свои наказания!»

Затем черная туча окутала племя, и весь мир для них стал темницей. Наползающий мрак нес с собой невыносимый жар, так их постиг неопиcуемый гнев Всевышнего. Пророку Шу‘айбу ﷺ было ниспослано вахй, в котором ему было велено покинуть эти места вместе с уверовавшими. «Теперь посмотри, как их постигнет Мое наказание», — сказал ему Всевышний и дал знать, что они заслужили наказание. Черная туча окружила их невыносимой жарой и, словно приручаемых быков, довела до адских мучений; кожа на них сгорела, жар проникал в печень — еще до Ада они вкусили адские муки. Голос ангела Джабрā’йла ﷺ, от которого затряслись земля и небо, усилил их муки и положил им конец, не оставив в живых никого.

В то время как мушрики^[1] так мучились, те, кто последовал за Шу‘айбом ﷺ, были словно на свадебном торжестве. Они видели все, что происходило, но их самих ничего не коснулось. Имущество умерших поровну поделили между оставшимися в живых, уверовавшими в Аллāха. И Шу‘айб ﷺ со своей семьей в радости и достатке до старости жил в Мадйане.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِمَاتٍ﴾ هود: ٩٤

Обман в торговле нынче стал модой, не племя ли Мадйана появилось в Дагестане? Как быть с теми, кто не прислушивается к слову ‘алимов, как неверные не прислушивались к пророку Шу‘айбу ﷺ? О мусульмане, которые не желают жить по Шариату, как же вас назвать? Что же случилось с земляками имама Шамиля, что они так стремятся в огонь Ада? О люди, которые не страшатся харама и сомнительного, куда же вас приведет эта торговля? О не насытившиеся богатством, постель из денег ли застелить вам в могиле? О молодые, которые ленятся делать тавбу, разве вы знаете, сколько вам осталось жить? Или же ангел Азрā’йл ﷺ договорился с вами, что без вашего разрешения вашу душу не заберет? Интересно, сколько миллионов

[1] Мушрик — язычник, многобожник, идолопоклонник.

рублей потребуется для составления такого договора? А возьмет ли он доллары вместо рублей, интересно, не даст ли он за золото расписку в том, что не заберет душу? Отвечайте на эти вопросы сами. Если не знаете, спросите у тех, кто знает. Если и так не хотите, живите как пожелаете; воли познаются, когда телега покатится назад (то есть результат такой жизни станет очевидным на ее закате).

Торговля – один из самых поощряемых Шариатом способов добывания средств к существованию. Есть группа ‘алимов, которая ставит ее на первое место даже по сравнению с земледелием. Также есть условия, определенные Шариатом, которые торговец обязательно должен знать. Поскольку обо всех сказать здесь невозможно, приведу некоторые самые важные из них.

Продавец не должен обманывать покупателя, восхваляя свой товар и приписывая ему те качества, которых у него нет.

Продавец не должен обманывать покупателя, скрывая недостатки своего товара; не должен произносить ложную клятву; должен избегать недовеса и недомера; нельзя продавать мертвечину.

Можно продавать только свою собственность – приобретенное не дозволенным Шариатом способом не становится собственностью.

Нельзя торговать даже в мизерном количестве опьяняющими веществами. Даже виноградом нельзя торговать, если известно или есть подозрение, что покупатель изготовит из него вино.

Если товар продается намного дешевле, чем обычно, покупатель обязан узнать о причине. Хотя сказано, что не следует спрашивать о происхождении товара, в данном случае это необходимо. А если выяснится, что он — ҳарām^[1], то, согласно Шариату, никто не имеет права покупать его. И деньги, полученные за него, и сам товар не будут дозволенными и для покупателя, и для продавца. Если покупатель не узнает, что купленный им товар — ҳарām, в Судный день ему не придется отвечать за это. Но имейте в виду, если в организм попадет яд, то, осознанно это произошло или случайно, вред от него будет одинаковым.

---

[1] Товар, добытый незаконным путем, например, украденный. — Прим. пер.

Не пора ли очнуться тем, кто привык к этим деяниям, запрещенным Шариатом? Если даже власти предержавшие и утратили порядок, нельзя забывать о том, что есть Создатель, справедливость которого вечна. Если мы в благополучии забудем о Всевышнем, и Он забудет о нас, когда наступит трудный час. Просить Всевышнего освободить от больших бед, когда они уже ниспосланы, будет поздно.

О женщины-торговки, не закрывающие волосы и носящие платья без рукавов, как же вы отвратительны! Какое же насилие вы совершаете над собой! Что вам сказать, если у вас не хватает разума, чтобы это понять? Рубли, которые достаются вам путем, запрещенным Шариатом, приносят вам миллионные убытки. Из-за незначительной выгоды, извлекаемой от недовеса в несколько граммов, вы потеряете во много раз больше.

Чем человек богаче, тем скупее и беднее его сердце. Такое сердце лишено даже той щедрости, какой обладает бедный. Собирая имущество недозволенным путем, многие неожиданно попадают в ловушку смерти. Говорят, у одного человека была корова, которая утром и вечером давала по одному қали^[1] молока. Каждый день, отправляясь на базар продавать молоко, он разбавлял его водой. Незаметным для глаз обманом торговец превращал свою дозволенную прибыль в запретное. Как следствие этих злополучных монет, вскоре эта корова утонула, и тогда его маленькая дочь сказала: «Папа, наверное, вся вода, которую ты добавлял в молоко, накопилась, и корова утонула в ней».

Люди, пострадавшие от вашего обмана в торговле, на площади 'Арāсат^[2] одержат верх над вами, и за каждые недовешенные граммы там у вас отнимут килограммы. Хотя я и знаю, что говорить вам об этом бесполезно, сердце не дает покоя, заставляет писать. Поскольку ничем другим я не в силах на вас воздействовать, делаю то, что в силах моих, — даю наставления.

---

[1] Қали - мерка, равная около 17,5 литра.

[2] Арасат - место стояния в Судный день.

Мне жалко вас, о невежественные торговцы, которые не выплачивают закāt^[1] со своей прибыли. Жалко вашей жизни, которая проходит в непонимании Ислама. Сердце плачет при виде женщин, для которых дороги России стали родным домом; гневаюсь за их безрассудство на них, не знающих страха, хотя времена и ухудшились. Шариат не разрешает женщине отправляться в поездку без махрама^[2] даже за дозволенным и даже для совершения повторного хаджа, если она уже выполнила обязательный хадж. Нет закона чище Шариата, нет порядка праведнее, чем тот, что установлен Кораном. Всевышний не чинит несправедливости Своему рабу, Он поясняет все, что является благом для него. Таков наш Хāлиқ^[3] – Ма‘бūd^[4] всех творений. Имя Ему — Раҳмāн^[5]. Сказано: даже если кто-либо совершит столько грехов, что они заполнят всю землю, и сделает искренне тавбу, то его грехи смяются.

И Пророк ﷺ, которому дорога его умма, выполнил все повеления Всевышнего. Затем его халифы и имамы разъяснили установленные границы Шариата. Разумный не переступит эти границы, безумного не убережет и Шариат. Да одарит Всевышний разумом и приведет к Исламу тех, у кого нет ума придерживаться Шариата.

Астағфируллāх, прости за все грехи, за все слова и изречения, в которых Тебя не поминал. Прости за каждый вдох, сделанный в забвении Тебя, за каждый взгляд, направленный на недозволенное, и за услышанное запретное прости.

---

[1] Закат - обязательное отчисление средств в пользу бедных и некоторых других категорий мусульман.

[2] Махрам - близкий родственник: муж, брат, отец и т.д.

[3] Хāлиқ — Творец, Создатель.

[4] Ма‘бūd — Тот, кто достоин поклонения и кому следует поклоняться.

[5] Раҳмāн — Милостивый ко всем в этой жизни.

Краткие сведения из сказаний о пророке Мӯсе (Моисее) ﷺ. О рождении проклятого Фир'авна и его детстве

Жил в Египте стосемидесятилетний бездетный пастух по имени Мус'аб. Как-то раз он увидел на лугу корову с теленком и позавидовал ей. Тогда с помощью Всемогущего Аллāха корова красноречиво заговорила, сообщив пастуху о том, что у него родится сын, и добавила, что он будет предводителем обитателей Ада.

Мус'аб не дожил до рождения мальчика. После его смерти родился сын, которого назвали именем Валйд. Его вырастила мать. Когда Валйд достиг совершеннолетия, его отдали в ученики к плотнику. Столярное дело Валиду не понравилось, он пристрастился к азартным играм. Сколько мать ни просила его оставить это дело, он не захотел прислушаться к ее словам. «Я буду делать только то, что сам захочу, я обойдусь без вашей помощи», — только так он и отвечал. Из-за этого его прозвали 'Авну (сам себе помощник). А настоящее имя его позабыли.

После этого 'Авну, играя и днем и ночью, всецело посвятил себя азартным играм. Каждый раз, проигрывая, он продавал что-нибудь и в конце концов остался даже без одежды. Оказавшись в таком положении, что стыдно было показаться людям, 'Авну убежал в неизвестном направлении. Когда он исчез, люди, подшучивая над ним, говорили: «Фарра 'Авну», то есть 'Авну сбежал, потому его и прозвали Фир'авном. Через некоторое время он возвратился домой, словно дерево, покрытое колючками. «Не лучше ли тебе заняться плотничеством?» — снова стала уговаривать его мать. Но Фир'авн ответил, что он будет делать только то, что сам захочет. Вскоре ему вздумалось торговать. Он купил арбуз и дыню за один единственный дирхем, который был у него, и отправился на базар, чтобы перепродать покупку. Целый день просидел он на базаре, а к вечеру к нему подошел сборщик налогов и потребовал один дирхем. «За что я должен платить один дирхем, когда у меня весь товар только один дирхем

и стоит?» — сказал Фир'авн. Но сборщик налогов заявил, что царь велел собрать с каждого по одному дирхему. Тогда разгневанный Фир'авн покинул базар и стал бродяжничать по земле Египта и заниматься воровством и грабежом. Потеряв совесть, он стал разбойничать, проводил время то в тюрьмах, то в бегах.

Как-то раз Фир'авн вернул одному из 'амаликитов его сбежавшую лошадь. Этому бездетному человеку, которому некому было оставить свое наследство, очень понравилась бойкость Фир'авна. Он попросил его остаться с ним и быть ему вместо сына, и Фир'авн согласился. Фир'авну недолго пришлось служить ему: вскоре приемный отец умер, и все его имущество досталось Фир'авну. После этого он вернулся к матери и начал транжирить богатство, доставшееся без особого труда. Когда все закончилось, он стал раздумывать над тем, как снова раздобыть денег. Фир'авн нашел нетрудный способ их добычи: он решил собирать налоги на египетском кладбище на похоронах. К тому же, он распространил в народе слухи о том, что это — приказ царя. Так он собрал много денег, и продолжалось это до тех пор, пока не умерла дочь царя. Когда ее принесли, чтобы похоронить, он не позволял это делать, пока пришедшие не заплатят.

Жалобы на Фир'авна, собирающего налоги на кладбище, дошли до царя. Он велел привести его и казнить. Фир'авн начал искать выход из положения, который помог бы ему остаться в живых, и отправил царю столько денег, что тому было «стыдно» отказаться. Разногласия были преодолены, отношения наладились, и, махнув рукой, царь оставил его заниматься своим делом. Визирям царя это не понравилось, и они сказали: «Это же позор, если об этом услышат другие цари». И снова Фир'авн отправился к царю и попросил поручить ему личную охрану. Поскольку у царя было много врагов, он принял предложение Фир'авна, дал ему самых сильных воинов, построил в центре города крепость и назначил Фир'авна начальником охраны.

После этого царю приснился страшный сон, будто ужасный скорпион укусил его, и он проснулся в страхе. Царь отправился к визирю с просьбой растолковать его сон, но по дороге к нему встретил Фир'авна. Тот спросил царя, что произошло, и

царь рассказал ему о своем сне. Фир'авн ласково завлек его в крепость и отрубил ему голову. Затем он сел на его коня и отправился во дворец. Здесь он уселся на его трон, возложил на свою голову корону царя и начал осматривать его сокровища. Затем он собрал визирей и учтивыми речами и дорогими подарками заставил их молчать.

Изначально заблудший Фир'авн жесткими мерами укрепил свою власть. Чтобы польстить тщеславию и без того опьяненного своим заблуждением Фир'авна, первым к нему на поклон явился иблис, затем пришел Хаман^[1], поклонился ему и назвал его богом. Все визири, помощники и колдуны поклонились Фир'авну. Потом он взялся за сынов Израилевых, которые поклонялись Всевышнему. Когда Фир'авн начал всячески притеснять их и требовать поклоняться себе, израильтянам пришлось поклониться ему, но при этом они втайне намеревались поклониться Аллāху.

После этого иблис предложил Фир'авну придумать себе личных идолов и заставить людей молиться им. Фир'авн согласился с ним. Изготовили идолов, как этого хотел иблис. Все стали поклоняться им, но потомки Израиля тайно придерживались единобожия.

Так своими подлыми действиями, жестоким насилием пресквернейший прибрал власть к своим кровавым рукам, угнетая народ. Враг Всевышнего объявил себя богом и сделал весь египетский народ своими рабами.

Посмотрите на проходимцев нашего времени, которых ничто не удерживает от греха, – как они похожи на Фир'авна! У них одинаковые методы продвижения к власти – через насилие и жестокость. Обратите внимание на конец прескверного Фир'авна и на то, что досталось ему из царства. И пусть обратят внимание те, кто доживет, каким будет конец его последователей.

---

[1] Хаман (библ. Аман) — один из самых приближенных к Фараону людей.

Краткое сказание о женитьбе Фир'авна на Асийат

Когда Асийат была в утробе матери, ее отец Музāхим увидел сон, будто на его спине выросло зеленое дерево и черный ворон постучал по его стволу. «Это мое дерево», — сказал ворон, сев на ветку. В ту же минуту Музāхим проснулся; истолковать сон он сам не смог, поэтому отправился к человеку, который умел это делать. «У тебя родится славная благочестивая дочь, но судьба ее будет связана с кафиром, и умрет она шахидом, будучи его супругой», — объяснил тот сон Музāхима.

Вскоре у Музāхима родилась дочь Асийат. Когда ей исполнилось двадцать лет, какая-то птичка неожиданно бросила в ее подол жемчуг. Затем, обращаясь к Асийат, та птичка сказала: «Когда этот жемчуг позеленеет, ты выйдешь замуж, а когда он станет красным, ты станешь шахидом».

Асийат, от которой веяло добром, вскоре прославилась этим в народе. Молва о ней дошла до Фир'авна, и он отправил сватов к ее отцу. Музāхиму это очень не понравилось, он хотел отказать ему под предлогом, что Асийат еще слишком молода. Но Фир'авн и слушать не хотел, и тогда Музāхим потребовал выкуп, от уплаты которого царь наотрез отказался, и его стали уговаривать выплатить хотя бы калым. Асийат же не соглашалась выйти за него, даже если он даст выкуп: ей не по душе был человек, объявивший себя богом. «Ты придержишься своей религии, а он пусть остается при своей», — уговаривали ее стать женой Фир'авна, дабы не портить с ним отношения. Наконец, она согласилась, царь тоже выполнил требование ее отца, отдав в качестве выкупа десять тысяч уқия^[1] серебра и золота.

Специально для нее построили большой дворец, приставили служанок, зарезали много скота и сыграли пышную свадьбу. Всемогущий Аллāх лишил этого предводителя обитателей Ада мужской силы, когда он женился на Асийат.

---

[1] Укия - мера веса, равная 25,5 гр.

Не было, наверное, места и времени, где и когда угнетатели не мучили бы простой народ. На свете, наверное, не было никогда такого, чтобы мунафик^[1] оставил му'мина в покое.

Поскольку этот мир для кафиров является Раем, пусть они живут тут как хотят. Тень дерева, под которым наслаждаются «узники того света», исчезает быстро^[2].

فلما صارت - أي آسية - عند فرعون دخل عليها وهمّ بها فلم يقدر على ذلك وكان هذا حاله معها
فرضي بالنظر منها فقط . «بدائع الزهور» ص ١٠٩

---

[1] Мунафик - выдающий себя за верующего лицемер, сердце которого лишено веры.
[2] Имеется в виду, что мирские блага, которыми наслаждаются неверные, преходящи, бранны.

Краткое сказание о знамениях, которые увидел проклятый Фир'авн

Когда Фир'авн спал во дворце, построенном для А́сийат, его разбудил чей-то голос: «В потомстве Израиля родится мальчик, который отнимет у тебя власть». От страха Фир'авн задрожал. Он спросил А́сийат, слышала ли она этот голос. Она ответила, что тоже слышала эти слова, и страх царя усилился.

В другой раз, задремав на троне, Фир'авн тут же увидел сон, как некий молодой человек прискакал верхом на льве, стал унижать его и бить по голове тростью, а затем взял за ногу и вышвырнул в море. Царь в замешательстве очнулся, сон как рукой сняло. Он приказал созвать толкователей снов и рассказал им о своем видении, а они попросили дать им время на его разгадку. Выходя из его покоев, толкователи пришли к выводу, что сон означает его гибель. Но они побоялись сказать Фир'авну правду и решили солгать ему, что этот сон не имеет значения, мол, он от сатаны.

И в последующие ночи, как только Фир'авн засыпал, тот же юноша бил его посохом по голове, не давая ему покоя, ругал его и говорил: «Как же тебе не стыдно перед Всевышним?» Также он увидел, что у А́сийат выросли крылья и она летает, словно райская птица; будто бы из-под земли пробились ключи, земля покрылась водой, а он тонет в ней. Увидел он также, будто огонь, появившийся со стороны Байт аль-Муқаддаса, сжег дома коптов вместе с обитателями, но не тронул израилитов.

Фир'авн проснулся, дрожа от страха. Напуганный увиденными снами, потеряв покой, он снова собрал всех толкователей снов, рассказал о своих снах и велел истолковать их значение. Они растолковали их так: «Родится мальчик, который отнимет у тебя царство, он будет утверждать, что он — пророк. Тебе и твоему племени придет гибель от руки этого мальчика».

После такого толкования Фир'авна охватило беспокойство. Он спросил своих визирей, как поступить, и те посоветовали ему вырезать всех новорожденных мальчиков народа Израилева.

Была создана особая стража, которой поручили следить за беременными женщинами. Но к жене Имрāна они не подходили, поскольку он был самым доверенным человеком Фир‘авна. Они подвергли мучениям народ Израилев, убивая мальчиков и оставляя девочек, неся горе матерям. Говорят, что было вырезано двенадцать тысяч мальчиков, а по другим источникам — семьдесят тысяч.

Словами невозможно передать, каким издевательствам и насилию подвергали копты детей Израилевых. Они заставляли их работать бесплатно, тех же, кто не мог трудиться, облагали непомерным налогом. От горя и страданий умирали родители убиенных детей, и число сынов Израилевых стало сокращаться.

Копты пожаловались Фир‘авну, что этот народ необходим им как рабочая сила, поэтому было решено в один год новорожденных младенцев убивать, а в следующем — оставлять в живых. Появление на свет Хārūна ﷺ пришлось на тот год, когда новорожденных не вырезали, и его рождение не принесло матери особого беспокойства. Год же, когда произошло зачатие Мўсы ﷺ, был годом умерщвления новорожденных мальчиков, и его мать погрузилась в тревогу. Избавляющий от тревог Всемогущий Аллах сделал облегчение матери, создав соответствующие причины.

Как и предсказывал пророк Йўсуф ﷺ, Фир‘авн угнетал израильтян. Когда наступило время его гибели, родился Мўсā ﷺ.

Среди женщин, которым было поручено принимать роды у рожениц Бану Исраил, была одна знакомая, ее тайно пригласили к матери Мўсы ﷺ, и она приняла у нее роды. Так родился Мўсā ﷺ. Когда повитуха увидела знак между глазами ребенка, ее бросило в дрожь. Очарованная сиянием, исходящим от него и озарившим все вокруг, она сразу полюбила новорожденного. Она изменила тайное намерение сообщить Фир‘авну о рождении мальчика, рассказала об этом матери младенца и ласково попросила беречь сына.

Когда женщина выходила из дома матери Мўсы ﷺ, ее увидели копты. Заподозрив что-то неладное, они подошли к дому Имрāна. В замешательстве мать быстро завернула сына в тряпку и от

страха неосознанно положила в печь. Копты зашли и стали расспрашивать ее, для чего приходила повитуха, и мать сказала первое, что в голову пришло: мол, она приходила просто так, в гости. Копты ушли, а в печи, куда она положила Мўсу ﷺ, пылал огонь. Оцепеневшая от страха мать пришла в себя, только когда услышала плач ребенка из раскаленной печи, и увидела, что мальчик спокойно лежит в печи, словно в колыбели. Даже в пылающем огне Аллах по Своей милости сохранил Мўсу ﷺ как в Раю.

Обеспокоенный тем, что кто-то из новорожденных мальчиков может остаться в живых, Фир'авн усилил слежку, из-за чего мать Мўсы ﷺ стала еще больше бояться за сына. Всевышний внушил ей поместить младенца в деревянный сундук и опустить в воды Нила. Ей также сообщили радостную весть о том, что он вернется к ней в целостности и сохранности и что ей не стоит беспокоиться.

Когда она покупала сундук, плотник поинтересовался, зачем он ей. Мать Мўсы ﷺ не захотела говорить неправду и рассказала все как есть. А тот предал ее. Он отправился к палачам, которые убивали новорожденных мальчиков потомства Израиля, и попытался сообщить им об этом, но по воле Всемогущего онемел и не смог выговорить ни одного слова. Тогда он начал объясняться жестами, но его приняли за сумасшедшего, избили и выгнали. Когда он пришел домой, к нему вернулся дар речи. Не стыдясь, он снова отправился к тем же людям. Но как только начал рассказывать, потерял не только дар речи, но и зрение. И снова пытался этот сплетник знаками показать им то, что стало ему известно о Мўсе ﷺ, но всем надоели его непонятные дурацкие жесты, его вновь избили и выбросили. Он хотел вернуться домой, но не смог найти дорогу, ибо был слеп, и растерялся. Тогда он дал себе клятву больше не ходить к палачам, если снова сможет говорить и видеть. Всевышний, зная, что его намерение искреннее, вернул ему зрение и речь. Увидев воочию могущество Всевышнего, счастливый плотник упал ниц и, уверовав в Мўсу ﷺ, пришел к единобожию. А мать Мўсы ﷺ положила мальчика в сундук и поздней ночью опустила его в воды Нила.

У Фир'авна не было детей, кроме одной дочери, да и та была поражена проказой. Никто из врачей, жрецов и колдунов не мог ее исцелить. Все они говорили, что поможет ей только слюна живого человека, явившегося из моря, или ежедневные купания в воде Нила. Эти две версии упоминаются и в «Ар'исе», и в «Бад'и'». Не в моих правилах копаться в противоречиях. Такие моменты я люблю оставлять на Всевышнего.

Поскольку вода Нила должна была помочь дочери царя избавиться от проказы, отец велел провести канал через свой двор, и его дочь каждый день ходила туда для лечения. Как-то раз, когда она вместе со служанками играла и забавлялась на берегу этого канала, неожиданно, по воле Всемогущего, волна выбросила перед ними сундук. Дочь Фир'авна вытащила его, и все в удивлении собрались вокруг. Их заинтересовало, что находится внутри, и они тотчас же открыли его. Там оказался прелестный, как самородок, младенец. Как только дочь Фир'авна дотронулась до этого мальчика, она сразу избавилась от своего недуга.

Все пошли к Āсийат и сообщили ей радостную весть о том, что проказа прошла. Āсийат взяла мальчика на руки, возвеличила его, поцеловав в лоб. Поскольку Всевышний аль-Хадй^[1] наставил ее на путь истины, она заметила сияние, исходившее от его лица. Āсийат пришла к Фир'авну с этим ребенком, показала ему мальчика, рассказала о том, что у его дочери прошла проказа, как только она дотронулась до этого младенца. Все же сердце Фир'авна его не восприняло, он испугался, что это ребенок из потомков Израиля. «Не тот ли он мальчик, который был в толкованиях моих плохих снов?» — спросил он у Āсийат. Царь настаивал на том, что этого ребенка надо убить, Āсийат же уговаривала его не делать этого. «Может быть, он вырастет полезным для нас человеком, — говорила она мужу. — В ином случае можно ведь убить его и потом». Слова Āсийат смягчили сердце Фир'авна, ненависть прошла.

Всемогущий Аллах отдал в руки заблудшему Фир'авну Мӯсу ﷺ и заставил заботиться о нем. Так Всевышний перехитрил неверного царя: он не знал, как с ним поступит тот, кого он сам

[1] Аль-Хадй – Наставляющий на истинный путь; одно из прекрасных имен Аллаха.

вырастил. Фир'авн поручил Асийат дать мальчику имя, и она назвала его Мўсой ﷺ.

В одном из преданий сказано, что, когда мать бросила Мўсу ﷺ в реку, ему было три месяца, и в воде он провел одни сутки или трое, а по другой версии – сорок дней. Всевышний спас Мўсу ﷺ в сундуке от голода и жажды: мальчик сосал свой палец, который источал молоко.

Асийат созвала кормящих женщин, чтобы выбрать из них кормилицу для Мўсы ﷺ. Но кто бы ни пытался покормить его, он от всех отказывался. Асийат была очень обеспокоена тем, что не может найти подходящую кормилицу. В это время жена Имрана, которая тосковала по выброшенному ею в Нил сыну, хотела узнать хоть что-нибудь о нем. Всевышний внушил Марйам, сестре Мўсы ﷺ, разузнать о брате, и за этим она вышла из дому и пришла к Асийат. Она нашла ее сидящей с Мусой ﷺ в подоле. Марйам сказала, что она найдет кормилицу для него, и с согласия Асийат пошла за матерью. Когда Марйам вернулась к брату вместе с ней, мать Мўсы ﷺ увидела своего сына, подобного луне, взяла его на руки и дала ему грудь. Мўсā ﷺ сразу же узнал свою родную мать, как ягненок матку, почуяв ее запах, и присосался к ее груди, ибо молоко кормилиц, кроме своей матери, было недозволенным для него.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ ﴿١٢﴾ القصص: ١٢ من قبل ثدي مرضعة غير أمه فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع

المحضرة له . «صاوي» سورة القصص ، ج ٣

Увидев мать Мўсы ﷺ, Асийат сразу узнала в ней жену своего дяди, но решила не подавать виду, чтобы не навредить ей. Пока настоящая мать не накормила его, Мўсā ﷺ голодал восемь суток. Фир'авн, который жалел голодающего мальчика, очень удивился тому, как он сосет грудь этой женщины. «Видимо, молоко вкусное. Есть ли у тебя ребенок?» — спросил он ее. «Разве оставил царь в живых сына хоть одной женщины?» — ответила мать

Мӯсы ﷺ. Всевышний внушил Фир'авну, что эта женщина, чье молоко подошло Мӯсе ﷺ, — мать убитого им ребенка, и не дал царю знать о том, что она жена Имрана.

Āсийат попросила ее остаться кормилицей их мальчика. Но мать Мӯсы ﷺ сказала, что не может оставить дом и хозяйство, и предложила отдать ей на время этого мальчика. Āсийат согласилась, мальчик оказался у родной матери, и она возвратилась домой, благодарная Всевышнему. Она убедилась, что Аллаḫ обязательно исполняет обещанное.

Мать кормила Мӯсу ﷺ два года, потом вернула его Āсийат. Та отблагодарила ее, как молочную мать их сына, и порадовала ее щедрыми подарками.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِيَّاكَ وَجَاءَهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ القصص: ٧
فأرضعته ثلاثة اشهر ... الخ . «صاوي»

Как-то раз Фир'авн посадил трехлетнего Мӯсу ﷺ к себе на колени. Мӯсā ﷺ схватился за его длинную бороду, что очень разозлило и возмутило Фир'авна. Он собрался убить Мӯсу ﷺ, приговаривая: «Этот мальчик — мой враг». Āсийат успокоила его: «Стоит ли обращать внимание на шалости неразумного ребенка? Хочешь, я докажу тебе, что он это сделал неосознанно?» Фир'авн согласился. Велели принести поднос с углями и финиками и поднесли к Мӯсе ﷺ. Он хотел взять финик, но в этот момент ангел Джабрā'йл ﷺ направил его руку к углям. Мӯсā ﷺ взял горящий уголек и положил в рот. От ожога на языке он заплакал, задыхаясь, и Фир'авн убедился в том, что Мӯсā ﷺ дернул его за бороду ненароком. Взбешенный Фир'авн, который грозился убить Мӯсу ﷺ, успокоился, словно огонь, облитый водой.

Когда Мӯсā ﷺ достиг семилетнего возраста, он сел вместе с Фир'авном на его трон. Непонятно для чего, Фир'авн начал скрести пальцами по престолу, издавая раздражающий звук, и это разозлило Мӯсу ﷺ: он спустился с кресла и со всей силы пнул его ногой. Ножки кресла подломились, и Фир'авн упал и ударился лицом, разбив себе нос. Все лицо его было в крови. И вновь он воз-

намерился убить Мўсу ﷺ. Но Асийат отговорила: мол, радуйся за такого сына, сын-силач может тебе пригодиться. Фир'авна убедили ее слова, его неприязнь к Мўсе ﷺ прошла, и он успокоился. Так Асийат стала причиной исполнения предвечного решения.

Когда Мўсе ﷺ исполнилось двенадцать лет, он как-то раз сел вместе с Фир'авном за обеденный стол. Был подан зажаренный целиком верблюд. У Фир'авна было хорошее настроение. Вдруг Мўсā ﷺ, обращаясь к верблюду, сказал: «Встань по воле Аллāха!» В тот же час верблюд встал на ноги. Фир'авн в большой растерянности пошел к Асийат и рассказал ей о случившемся. Асийат и на этот раз успокоила его: «Это же хорошо, что у тебя есть такой сын, который творит удивительные чудеса».

Когда Мўсе ﷺ исполнилось двадцать три года, он сделал омовение и принялся совершать намаз. Один из коптов, который был рядом, спросил его: «Мўсā ﷺ, кому ты молишься?» «Я молюсь своему Господу и Покровителю», — ответил он. Тот снова спросил: «Разве не своему отцу — Фир'авну ты молишься?» «Будь ты проклят Всевышним вместе с Фир'авном!» — обругал его Мўсā ﷺ. Он часто проклинал Фир'авна при людях. Но кто бы ни ходил доложить об этом Фир'авну, никто не успевал вымолвить ни слова: по воле Всевышнего в это время Фир'авн впадал в сильный гнев, одних убивал, других сжигал, третьим отрубал руки и мучил. Увидев это, люди поняли, что в этом есть нечто необъяснимое, и перестали ходить к нему с доносами. И получилось так, что о Мўсе ﷺ люди могли говорить только хорошее.

Так пророк достиг сорокалетнего возраста. Он читал потомкам Израиля проповеди, повелевал совершать добро и сторониться дурного. Рассказывая о заблуждениях Фир'авна, он называл его не иначе, как проклятым, и его гнев на неверных усиливался.

علم أهل مصر أنه من أراد أن يمسي للملك بما فعله موسى يتسلط عليه ويضربه قبل أن يمسي فامتنعوا
من أن يخبروا فرعون بشيء من فعل موسى إلا بالجميل فلما صار لموسى أربعون سنة وبلغ أشده
كان موسى يذكر لبني إسرائيل ما عليه فرعون من الضلالة وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
ويبغض أهل الكفر . «بدائع الزهور» ، ص ١١٢

Люди не знали об истинных отношениях Мӯсы ﷺ и Фир'авна, они считали их отцом и сыном. Оседлав коня Фир'авна, Мӯсā ﷺ мог ездить верхом на нем в любое время ради развлечения. Многих своих соплеменников Мӯса ﷺ спас от бед, злоключений и насилия, причиняемых коптами. Люди очень любили Мӯсу ﷺ, ибо это чувство было заложено в них Всевышним. Говорят, что иблиса спросили: «Любил ли ты кого-нибудь?» «Никого, кроме Мӯсы, сына Имрāна», — ответил он. «Как же ты его полюбил?» — спросили его снова. Он стал оправдываться: «Как же мне его не любить?» - и привел аят о Мӯсе, в котором Всевышний говорит (смысла): «Я вложил в сердца людей любовь к тебе».

قوله تعالى ﴿وَالْقَيْتُ﴾ بعد أن أخذوك ﴿عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ لتحب من الناس فأحبك فرعون وكل من رآك ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ تربي على رعايتي وحفي لك . سورة طه الآية ٣٩ . يحتمل أن المعنى : ألقى عليك محبة صادرة مني بأن أحببتك فتسبب عن محبتي محبة الناس لك . «صاوي» ج ٣

У проклятого Фир'авна был повар по имени Фатун, или Фалисун. Он купил вязанку дров и стоял рядом с ней в ожидании носильщика. Мимо проходил один из израильтитов. Копт остановил его и стал принуждать, чтобы тот отнес его дрова, но прохожий отказывался. Мӯсā ﷺ в это время был поблизости, и израильтит позвал его на помощь. Мӯсā ﷺ велел копту оставить его в покое, а когда повар не послушался, ударил его кулаком в грудь. Копт безмолвно упал на землю и умер в тот же миг. Опечаленный случившимся, Мӯсā ﷺ, боясь Аллāха, начал просить прощения у Него. Он не собирался убивать повара. И никто не видел, что он ударил его. Прошел слух, что копта убил израильтит, и начались усиленные поиски убийцы.

Утром следующего дня Мӯсā ﷺ увидел того же израильтита. Он спорил с коптом, племянником убитого, который искал того, кто убил его дядю. Израильтит, как и в предыдущий день, попросил Мӯсу ﷺ помочь ему. Но Мӯсā ﷺ рассердился и грубо ответил: «Поистине, ты спорщик. И вчера ты ввел меня в заблуждение».

Мӯсā ﷺ поднял руку, чтобы ударить копта, но израильтит подумал, что он хочет ударить его, и в страхе, что Мӯсā ﷺ убьет его,

выдал тайну, проговорив: «Что, хочешь убить меня, как вчера убил того человека?» Копту, который был готов отомстить этому израилиту за смерть своего дяди, стало ясно, что преступник — другой человек. По огорченному виду Мўсы ﷺ копт понял, что дядю убил именно он.

Копт сразу же отправился к Фир'авну и рассказал ему обо всем. Царь дал разрешение отомстить за убитого, и вся его родня бросилась на поиски Мўсы ﷺ. Среди подданных Фир'авна был человек по имени Харкил, тайно уверовавший во Всевышнего. Он рассказал Мўсе ﷺ, что люди царя собираются его убить.

Вынужденный спрятаться от Фир'авна, Мўсā ﷺ не знал, куда идти. Всевышний ниспослал к нему ангела, который направил его в сторону Мадйана. Когда Мўсā ﷺ уходил из Египта, у него с собой не было никакой еды. Полагаясь на Всемогущего Аллāха, он вышел в путь, который продолжался восемь суток.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آمَتُوا بِكَ لِيُقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ القصص : ٢٠

В то время как люди Фир'авна и убитого копта искали его по всему городу, Мўсā ﷺ тайком покинул Египет и на восьмой день уже был в Мадйане. Дойдя до Мадйана, он присел отдохнуть в тени одного дерева.

Поблизости находился колодец, пастухи по очереди приводили туда отары на водопой. Мўсā ﷺ увидел, что две девушки со своими овцами стоят в стороне. Он подошел к ним и спросил, кто они такие и почему не подходят к колодцу. Девушки рассказали Мўсе ﷺ о том, что они могут напоить своих овец только после того, как другие отойдут. И объяснили почему: отец их — старец, пророк, посланный Всевышним к этому народу, и люди очень завидуют ему и тем благам, которыми одарил его Аллāх.

Пастухи обычно закрывали колодец большой плитой после того, как их овцы утолят жажду. В этот день они сделали так же и ушли обратно. Мўсā ﷺ велел девушкам пригнать отару поближе, сам же легко, будто перышко, отодвинул плиту, ко-

тору пастухи с трудом двигали все вместе. Посрамив завистников, Мӯсā ﷺ снова уселся под деревом. А девушки пригнали отару, вдоволь напоили овец и ушли домой.

Их отец очень удивился, когда они вернулись раньше обычного, и спросил, почему так произошло. Они рассказали ему, как Мӯсā ﷺ помог им. Тогда пророк Шу‘айб ﷺ велел дочери привести Мӯсу ﷺ к нему. Девушка вновь пришла к колодцу и, сгорая от стыда и прикрывая лицо платком, поведала Мӯсе ﷺ о желании отца, сказав: «Отец хочет отблагодарить тебя за помощь, оказанную нам».

Они двинулись в путь: впереди шла дочь Шу‘айба ﷺ, показывая дорогу, за ней шел Мӯсā ﷺ. Ветер приподнимал ее платье, обнажая ноги, и Мӯсā ﷺ решил сам идти впереди, поручив ей указывать дорогу. Так через земли Мадйана они пришли к Шу‘айбу ﷺ. Он радушно принял гостя, и они начали милую беседу. Шу‘айб ﷺ спросил: «Зачем приехал в Мадйан?» Мӯсā ﷺ подробно рассказал обо всем, что произошло в Египте. Пророк Шу‘айб ﷺ утешил его добрым словом: «Не бойся заблудшего народа. Фир‘авн на земле Мадйана не имеет никакой власти». Затем принесли еду и угостили Мӯсу ﷺ. Поев, он поблагодарил Всевышнего.

Прозорливая дочь Шу‘айба ﷺ оценила милосердие Мӯсы ﷺ, его силу и набожность, рассказала об этом отцу и попросила нанять Мӯсу ﷺ пастухом. Шу‘айбу ﷺ понравилось ее предложение, и Всевышний побудил его к этому. Они договорились, что Шу‘айб ﷺ выдаст свою дочь за Мӯсу ﷺ с условием, что он будет пасти его овец восемь лет. Затем Шу‘айб ﷺ попросил довести число лет до десяти, добавив еще два года, но при этом сказал: «Десять лет — это с твоего согласия, я не хочу обременять тебя таким условием». Согласившись с этим, Мӯсā ﷺ сказал Шу‘айбу ﷺ: «Что касается срока — это остается между нами, как бы то ни было». На этих условиях они заключили договор, свидетелем которого был Всевышний. Затем собрали всех мусульман Мадйана и сыграли свадьбу Мӯсы ﷺ и Сафуры.

Шу‘айб ﷺ отвел Мӯсу ﷺ в комнату, на стенах которой были развешаны посохи, и предложил новому пастуху взять любой из них. Мӯсā ﷺ протянул руку, и ему попался красный посох,

но Шу'айб ﷺ велел оставить его. Снова Мӯсā ﷺ протянул руку, и опять попался тот же самый посох, и Шу'айб ﷺ опять приказал повесить его на место. Но сколько бы раз Мӯсā ﷺ ни протягивал руку, ему попадался один и тот же посох, и Шу'айб ﷺ, наконец, позволил взять его. Шу'айб ﷺ сказал, что этот посох дарован Аллāхом Адаму в Раю, и завещал его свято оберегать. После этого посох остался у Мӯсы ﷺ.

Мӯсā ﷺ начал пасти овец своего тестя на земле Мадйана по договору, заключенному на восемь лет. Теперь другие пастухи перестали хозяйничать на водопое, и Мӯсā ﷺ осадил завистников Шу'айба. До них очередь доходила только после отары Мӯсы ﷺ. Когда пророк приступил к работе, в отаре было четыреста голов, а к концу восьмого года количество овец достигло четырех тысяч. После истечения восьмилетнего срока Шу'айб ﷺ не захотел, чтобы Мӯсā ﷺ перестал пасти овец. Он попросил его остаться еще на два года, хотя это не входило в условия договора. Шу'айб ﷺ обещал ему отдать всех ягнят-самцов девятого года и всех ягнят-самок десятого. Мӯсā ﷺ согласился. Все ягнята первого года оказались самцами, а следующего — самками. Согласно договору, все они достались Мӯсе ﷺ. Когда Создатель, взявший на себя обеспечение пропитанием Своих творений, говорит: «Кун!» («Будь!»), происходит все, что Ему угодно. Могущество Того, тайные знания которого неведомы никому, кроме Него, — полноценно.

لما بلغ موسى ثماني حجج قال له شعيب : مهما جاء من الغنم ذكورا في السنة التاسعة فهي لك وما
وفي السنة العاشرة إناثا فهي لك . فأنت الاغنام في التاسعة بذكور خالص وفي العاشرة إناثا خالص ،
فسبحان الرزاق العليم ، فأخذ الجميع موسى . (بدائع الزهور) ص ١١٣

По истечении десяти лет Мӯсā ﷺ пожелал вернуться в Египет. Шу'айб ﷺ заплакал, узнав об этом, и воскликнул: «Неужели ты хочешь оставить меня одного, немощного и ослепшего?» Мӯсā ﷺ объяснил ему, что желает встретиться с матерью и сестрой, которых давно не видел. Шу'айб ﷺ не стал препятствовать желанию Мӯсы ﷺ увидеть мать, и пожелал счастливого пути. Затем наказал Мӯсе ﷺ быть милосердным к дочери, доверенной ему. А своей дочери он завещал быть спутницей, которой Мӯсā ﷺ был бы доволен.

Вместе с женой и отарой овец Мӯсā ﷺ тронулся из Мадйана в Египет. Ночью им пришлось остановиться и установить шатер в ущелье Тува вблизи горы Тур. В ту ночь подул сильный ветер и пошел проливной дождь, было очень холодно, и нужно было разжечь огонь. У беременной Сафуры начались схватки, и Мӯсā ﷺ оказался в затруднительном положении. Он собрал дрова, но не смог разжечь огонь.

Пребывая в тяжких раздумьях, он увидел вдали свет и отправился за огнем, но это был свет Божественного сияния. Там он увидел огонь без дыма, достигающий небес и освещающий большое дерево. Мӯсā ﷺ очень испугался, весь затрясся от страха. Он не смог приблизиться к огню и отступил. Чем больше разгорался свет на дереве, подобно пылающему огню, тем больше оно зеленело. Неожиданно до него донесся голос: «О Мӯсā!» Мӯсā ﷺ оглянулся, но никого не увидел. «Поистине, Я — твой Аллāх», — послышался снова тот же голос. Мӯсā ﷺ понял, что это — голос Всевышнего. В отличие от обычных голосов, этот голос доходил до него ниоткуда, и его слышала каждая частица его тела.

Наслаждение невообразимо чудесным общением со Всевышним, которое происходило без звуков и букв, придало необъяснимое спокойствие Мӯсе ﷺ и украсило его.

В эту ночь Мӯсā ﷺ обрел такое же совершенство, что и наш Пророк Муḥаммад ﷺ в ночь Ми'раджа, в которую достигли совершенства самые высокие блага и в которой была сосредоточена вся благодать Всевышнего.

«Что в твоей руке?» — спросил его Всевышний. «Мой посох», — ответил Мӯсā ﷺ и перечислил, какие нужды он исполняет. «Брось его на землю, о Мӯсā», — повелел тот голос. Муса бросил посох оземь, и он превратился в змею. Мӯсā ﷺ в испуге убежал. «Неужели ты бежишь от Всевышнего, который общается с тобой?» — спросил его Джабрā'ил ﷺ. Мӯсā ﷺ вернулся, подошел к посоху, который все еще лежал змеей. «Теперь подними его», — повелел Всевышний. Мӯсā ﷺ в страхе не решался дотронуться. «Не бойся, подними», — снова сказал Аллāх. Мӯсā ﷺ взял змею в руки, и она превратилась в трость. «Опусти руку за пазуху», — повелел тот голос. Он сунул руку за пазуху, а когда вынул ее,

она засияла белым светом. Страх покинул его сердце, тело приобрело силу, речь Всевышнего расширила ему грудь.

Подобно тому как нашего Пророка ﷺ подготовили к Ми'раджу посредством сновидений, так и Мӯсу ﷺ подготовили к встрече с Фир'авном знаменами посредством посоха и руки. Сказано, что разговор Мӯсы ﷺ со Всевышним состоял из ста четырнадцати тысяч слов. Также сказано, что после каждого слова Мӯсу ﷺ упрекали за случайное убийство человека.

Мусульмане, обратите же внимание, как велик спрос за непреднамеренное убийство неверующего копта. Какова же будет участь тех, кто убивает ни в чем не повинных слугителей Ислама и обычных мусульман?

Сколько приводит к гибели земное богатство! Обреченные на несчастье, они присваивают чужое добро. И гуляют они словно ягнята на лугу, и похожи они на танцующих на скалах козлят. Подобны они диким зверям, и невольно думаешь, не они ли племя, рожденное для Ада? И никакой грех их не остановит. Ох, богатые разбойники, как же нищи вы будете потом! Вы увидите, к чему приводят миллиарды, в день, когда вам придется возмещать богатство народа. Вам отомстят за все на площади 'Арасат, где деньги никому не помогут. Поскольку не бывает поля без края, вы тоже дойдете до своего конца. Ведь никакая охрана не в силах предотвратить смерть, и когда иссякнет срок ваших дней, вас не оставят на этой земле. Всемиловит Всевышний Аллāх к тем, кто ищет наставления, и врата раскаяния все еще открыты, есть еще возможность изучать Ислам, так давайте же возьмемся за вервь Ислама, коли мы разумны!

Всемиловитый Аллāх поручил Мӯсе ﷺ посланническую миссию и направил к Фир'авну. Пророк попросил отправить с ним и Хārūна ﷺ, и Всевышний исполнил его просьбу.

Сафура, оставшаяся одна после того, как муж отправился на поиски огня, озябла, и мучительные схватки не давали ей покоя. Услышав ее стоны, к ней подоспели джинны из ближнего ущелья, развели огонь, чтобы она согрелась, и приняли у нее роды.

Мӯсā ﷺ не возвращался, и Сафура, утомленная ожиданием, сидела в безлюдном ущелье с новорожденным сыном на руках, и не было ей помощи, кроме как от Аллāха. И когда она находилась в раздумьях, со стороны Мадйана подошел некий пастух и узнал Сафуру. Увидев ее в таком плачевном состоянии, он отвел ее к отцу.

Пока Мӯсā ﷺ был во вражде с Фир'авном, Сафура с сыном жили в Мадйане с ее отцом. Мӯсā ﷺ ежегодно навещал их. А когда Всевышний разгневался на Фир'авна и погубил его и пророк освободился от его гнета, Шу'айб ﷺ проводил семью Мӯсы ﷺ в Египет^[1].

Всевышний повелел Мӯсе ﷺ: «Теперь ты иди к Фир'авну». И он отправился в Египет через ущелье Тува и прибыл туда под покровом ночи.

Хārūn ﷺ в это время был самым близким визирем Фир'авна, который относился к нему как к члену семьи. Во сне его известили о том, что его брат Мӯсā ﷺ, посланный к Фир'авну, прибыл в Египет. Хārūn ﷺ проснулся в испуге. Он усомнился в истинности сна, посчитав, что он от шайтана, и снова заснул. Но послание повторилось дважды, и ангел сказал ему: «Встречай Мӯсу». Хārūn ﷺ вышел, не отворив при этом закрытую дверь. Тот же самый ангел направил его на верный путь. Хārūn ﷺ и Мӯсā ﷺ разговаривали на расстоянии, хотя никакого приспособления ни у того, ни у другого не было. По воле Всевышнего, с помощью ветра они слышали друг друга так ясно, словно находились рядом. Они встретились, будто договаривались о встрече. Встретились в тайне от всех, поговорили по душам и поделились новостями. Мӯсā ﷺ сообщил Хārūну ﷺ радостную весть о том, что он тоже наделен пророчеством.

Затем Мӯсā ﷺ решил навестить мать. Хārūn ﷺ забеспокоился: вдруг кто-нибудь увидит их там. Но Мӯсā ﷺ его успокоил: «Не бойся, Всевышний с нами». Они пришли к дому матери поздней ночью и постучались к ней. Увидев у порога обоих сыновей, она от радости лишилась чувств. А когда пришла в себя, Мӯсā

[1] По мнению некоторых ученых, после потопления Фир'авна Мӯса ﷺ со своим народом вернулся обратно в Египет.

ﷺ рассказал ей всю историю, поведал, что Всемогущий Аллāх отправил его посланником к Фир'авну и к его народу. Судя по всему, Хārūn ﷺ вернулся к себе, а Mūsā ﷺ остался у матери.

На следующую ночь, несмотря на поздний час, Mūsā ﷺ взял посох и отправился к Фир'авну. Все запертые ворота при одном касании посоха сами отворялись, и Mūsā ﷺ дошел до покоев царя. Хārūn ﷺ, который стоял охранником у его дверей, растерялся, увидев Mūsā ﷺ. Он сказал Mūsā ﷺ: «Кто в такой час ходит в гости? Иди обратно». Тот послушался брата и вернулся. А проклятый Фир'авн даже не проснулся.

Утром следующего дня Mūsā ﷺ вышел из дома с намерением встретиться с заблудшим Фир'авном. Все копты, которые узнавали его и видели его впервые, спешили к Фир'авну сообщить о появлении Mūsā ﷺ. Обеспокоенный правитель спросил у людей, как выглядит пророк, и они описали внешний вид Mūsā ﷺ, его одежду и т. д. Фир'авн, поняв, что это на самом деле Mūsā ﷺ, задрожал и побледнел от страха. Он приказал своему визирю Хаману схватить его и бросить в тюрьму. Хārūn предложил привести Mūsā ﷺ на встречу. Фир'авн согласился. Готовясь к встрече, он собрал своих главных визирей и велел Хārūну встать рядом с собой с правой стороны, а Хаману — с левой. Затем пригласили Mūsā ﷺ.

Вначале Фир'авн сделал вид, будто не узнал Mūsā ﷺ, и спросил: «Кто ты?» Пророк ответил: «Я 'Абд Аллāх!», дав ему знать, что он — раб Аллāха. «Mūsā, ты ведь раб Фир'авна, сын его раба», — высокомерно заговорил этот негодяй. «К кому ты послан и с чем пришел?» - задал он невежественный вопрос. «Я послан к тебе, чтобы призвать тебя к единобожию», — ответил Mūsā ﷺ.

Рассказав о качествах, присущих Всевышнему, он разъяснил цель своей миссии. «Посланником вместе со мной к тебе послан и мой брат, — продолжил он, указывая на Хārūна ﷺ. — Спустишься с трона, о брат мой, и доведи до Фир'авна порученное тебе Всевышним».

Хārūn ﷺ послушно спустился с трона и обратился к Фир'авну, как и Mūsā ﷺ. Увидев, как его самый уважаемый и доверенный

из визирей поддержал Мӯсу ﷺ, Фир'авн очень удивился. Разозлившись, он приказал визирю раздеть Хārūна ﷺ догола. Тот выполнил его повеление, и на Хārūне ﷺ не оставили ничего, кроме того, что прикрывало его 'аврат (срамное место). Тогда Мӯсā ﷺ протянул ему свой халат, который оказался ему впору.

После этого по поручению Фир'авна Хаман отвел Хārūна ﷺ и Мӯсу ﷺ к себе домой, оказал им почести и угостил их. Все это время он восхвалял перед ними Фир'авна, братья же призывали его к единобожию. Говорили долго, но тщетно. Затем Мӯсу ﷺ с Хārūном ﷺ пригласил к себе Фир'авн, который с укором напомнил ему, что он его вырастил, и упрекнул в убийстве копта. На что Мӯсā ﷺ ему ответил: «Я сделал это не преднамеренно, а по ошибке, из-за чего и спрятался, скрылся от вас. Аллāх же сделал меня одним из Своих посланников». Мӯсā ﷺ, в свою очередь, напомнил Фир'авну о его насилии над сынами Израилевыми, о том, как он безжалостно угнетал их, превратив в рабов, убивая их сыновей и оставив в живых только дочерей.

Фир'авн разгневался, не найдя что ответить. Он спросил Мӯсу ﷺ, есть ли знамение, подтверждающее правдивость его слов. В это время посох в руках пророка от напряжения стал дрожать. Мӯсā ﷺ бросил его оземь, и он превратился в змею. Увидев это, Фир'авн очень испугался и убежал, а за ним и остальные присутствовавшие.

Мӯсā ﷺ опустил руку за пазуху и вынул, после чего рука засияла удивительным белым сиянием. Вся округа озарилась бесподобным светом, проникающим сквозь любые преграды. Но Фир'авн и не собирался верить Мӯсе ﷺ, ибо на лбу его была печать Ада. Он обвинил Мӯсу ﷺ в колдовстве и начал подбирать против него колдунов. Фир'авн собрал семьдесят тысяч колдунов и выбрал из них семь тысяч самых сильных, а затем из этих — семьсот, а из последних — семьдесят самых могущественных. Фир'авн обещал щедро наградить их, если они осияют Мӯсу ﷺ своим колдовством. Они договорились встретиться в праздничный день, и об этом возвестили во всех близлежащих городах.

В назначенный день после восхода солнца колдуны, взяв множество посохов и веревок, собрались в назначенном месте

и созвали народ. Мӯсā ﷺ пришел с Хārūном, взяв с собой посох. К этому времени уже собралось множество людей, которые пришли посмотреть на происходящее. Самые сильные колдуны Фир'авна околдовали собравшихся так, чтобы посохи и веревки казались им извивающимися змеями, которые, играючи, то порывались друг на друга и свивались в кубок, то расплзались.

Увидев это, Мӯсā ﷺ забеспокоился, но Всевышний ниспослал ему вахй: «Не бойся, ты осилишь их колдовство» - и приказал бросить посох наземь. Мӯсā ﷺ выполнил приказ, и посох в тот же миг превратился в семиглавого дракона, который проглотил по одному посохи и веревки, как змеи глотают лягушек.

Фир'авн и его люди, поднявшись на возвышенное место, наблюдали, что же будет дальше. Тем временем дракон, покончив со «змеями», направился в их сторону.

Колдовство разоблачилось, истина восторжествовала, и все семьдесят колдунов признали и уверовали, что Мӯсā ﷺ является истинным посланником, и засвидетельствовали, что нет бога, кроме Аллāха. Все они поклонились Всевышнему и с чистым намерением искренне раскаялись.

Фир'авн разгневался на чародеев за то, что те без его ведома уверовали в Мӯсу ﷺ. Он отрубил несчастным руки и ноги и распял всех на финиковых пальмах. Колдуны, которые утром еще были неверующими, вечером погибли смертью мучеников. Фир'авн, расстроенный тем, что все его старания оказались напрасными, вернулся домой. Мӯсā же ﷺ, унизив Фир'авна, вернулся в лагерь потомков Израилевых.

После того как колдуны отвернулись от Фир'авна, он потерял веру в людей. Царь возобновил насилие над Бану Исраил, заставляя их бесплатно работать и предоставив коптам полную волю угнетать израильтитов. Когда терпеть все это стало выше всяких сил, народ Израиля стал жаловаться Мӯсе ﷺ. Всевышний, который ведает тайное, наказал Мусе и Хārūну оставить поселения коптов и жить в Египте отдельно со своим народом.

Фир'авн убедился в том, что спорить с Мусой ﷺ бесполезно, и задумался, как бы увидеть его Бога. Он посоветовался с Хама-

ном и решил построить высокую башню. Фир'авн собрал пятьдесят тысяч мастеров и необходимое количество простых рабочих для возведения башни такой высоты, какой еще никто не строил, и на сооружение ее ушло семь лет.

Мӯсе ﷺ было тягостно видеть, каким несметным богатством и силой одарен безжалостный, заблудший Фир'авн. В утешение Мусе ﷺ Всевышний ниспослал вахй, в котором сообщалось, что Ему ничего не стоит стереть башню с лица земли. Ангел Джабрә'йл ﷺ одним взмахом своего крыла расколол башню на три части. Одна часть упала в море, вторая оказалась в Индии, третья — на Западе.

В другом предании говорится, что одним взмахом крыла Джабрә'йл ﷺ обрушил эту башню на войско Фир'авна, и никто из людей, участвовавших в возведении башни, не остался в живых.

فلما رأى فرعون ذلك من أمر الله تعالى علم أن حيلته لم تغن عنه شيئاً فعزم على قتال موسى وقومه فأمر أصحابه فنصبوا له الحرب . «عرانس» ص ١٦٥

Фир'авн, изумленный могуществом Создателя, осознал, что колдовство и хитрость против Него не действуют. Подумав, что лучше вести борьбу с видимым врагом, он подготовился к выступлению против Мӯсы ﷺ.

И на этот раз Всевышний явил Фир'авну много разных знамений, чтобы тот прозрел. Он ниспослал на его народ тяжкие бедствия, чтобы правителю, занятому исполнением требований подданных, было не до войны с Мусой ﷺ. Первые восемь дней шли проливные дожди, которые уничтожили посевы, затопили дома, погубили детей и взрослых. Люди обратились к Фир'авну с жалобами, не обращать внимания на которые он не мог, иначе его заявлениям о том, что он является Богом, перестали бы верить. Он успокаивал их добрым словом и отправлял обратно. Теперь он был вынужден обратиться к Мӯсе ﷺ, чтобы пророк попросил Всевышнего избавить народ от беды. От ливневых потоков пострадали только лишь копты, стихия не коснулась домов народа Израилева. У Мӯсы ﷺ забрезжила надежда, что Фир'авн после увиденного придет к вере, и он попросил Всевышнего по-

мочь им. Алла́х услышал мольбу Мўсы ﷺ, и египтяне избавились от беды, но даже увидев это чудо, они, как и Фир'авн, не переставали день за днем противиться Мўсе ﷺ. Когда беда отступила, земля зазеленела, поля и сады стали подобны райским, они стали утверждать, что все это — результат ливневых дождей, и продолжали упорствовать в своем заблуждении.

Всевышний Алла́х разгневался и ниспослал на них саранчу в невиданном количестве, которая уничтожила их посевы. Снова копты пожаловались Фир'авну. Он успокоил их, а сам, отбросив гордыню, без стыда и совести стал умолять Мўсу ﷺ о помощи. Фир'авн обещал Мўсе ﷺ признать его пророчество, уверовать во Всевышнего и отпустить потомство Израилево с пророком, если он избавит коптов от саранчи. Обнадеженный Мўса́ ﷺ попросил Всевышнего, после чего подул холодный ветер, и саранча исчезла. И на этот раз Фир'авн после избавления от бедствия позабыл о своем обещании и не уверовал во Всевышнего. Саранча нанесла ущерб только египтянам, она и не коснулась посевов племени, верившего в Алла́ха. Хотя это чудо стало очевидным для всех, заблудший народ не внял ему.

Потом Всевышний наслал на неверных вшей, которые пожирали буквально все: одежду, домашнюю утварь, даже людей, так что им стало совсем невозможно. Снова они поспешили к Фир'авну просить о помощи. Фир'авн же, в свою очередь, отправился к Мўсе ﷺ и заключил с ним тот же договор. В очередной раз по просьбе Мусы они были спасены от беды, после чего царь позабыл о данном пророку обещании, словно его и не было.

Наконец, Всевышний наслал на них лягушек, что было самым трудным испытанием для египтян. Мерзкие создания, источающие отвратительный запах, попадали в пищу, залезали в котлы, забирались в постель и под одежду, что выводило людей из себя. Снова египтяне пожаловались заблудшему Фир'авну. Тот, успокоив, отправил их домой, сам же пошел к Мўсе ﷺ за помощью. Мўса́ ﷺ, который хотел лишь одного — привести его к вере в Алла́ха, взмолился Всевышнему о помощи и спас их и на этот раз. По воле Всевышнего пошли проливные дожди, и потоки унесли всех лягушек в море. Но Фир'авн и не думал дер-

жать свое слово, и это чудо не привело его к вере, наоборот, лишь усилило его противодействие.

Затем Всевышний ниспослал Мӯсе ﷺ ваҳй, в котором было сказано, чтобы он ударил посохом о воды Нила. Пророк так и сделал, после чего вода в реке стала красной, превратившись в чистую кровь. Копты оказались в безвыходном положении. Если кто-нибудь из детей Израилевых набирал воду в пригоршню с желанием напиться, кровь превращалась в чистую питьевую воду. А если там же набирал воду кто-нибудь из последователей Фир'авна, то она снова превращалась в чистую кровь, и им приходилось ее выливать. Так египтяне лишились возможности пользоваться водой Нила и стали умирать от жажды. Фир'авн дал слово, что он и весь его народ уверуют во Всевышнего, если они спасутся от этой беды мольбой Мӯсы ﷺ. Поверив его слову, Муса ﷺ обратился к Всевышнему, и они спаслись от этой беды. Кровавая вода Нила вновь стала чистой, но Фир'авн снова не сдержал слово и не уверовал в Мусу ﷺ.

Убедившись в вероломстве египтян, пророк совсем потерял надежду на то, что они уверуют. Поскольку народ этот был богатым, Мӯсā ﷺ попросил Всевышнего наказать их, а Хārūn сказал «амин». Всевышний ответил на их мольбу, и египтяне понесли большой ущерб; были среди них и такие, которые окаменели. Хотя они видели столько чудес Мӯсы ﷺ, ничто не могло заставить этих заблудших уверовать в Аллāха.

Краткое сказание о том, как Фир'авн убил мāшитат^[1] и Āсийат

Согласно одному из преданий, казначеем Фир'авна был человек по имени Харкил, верующий в Аллаха, но внешне выдающий себя за человека Фир'авна. Во время расправы с колдунами, уверовавшими в Мусу ﷺ, он объявил о своей вере, которую до тех пор держал в тайне. Он решился высказать истинное слово Фир'авну, боровшемуся с Мусой ﷺ. Конечно, Фир'авну не понравилось то, что Харкил перед всем народом отказался служить ему, объявил себя верным Аллаху и последователем Мусы ﷺ, и царь казнил его вместе с колдунами.

Поскольку Харкил был из числа доверенных людей Фир'авна, его жена тоже работала в доме правителя. В ее обязанности входило причесывание его дочери, когда та сидела на золотом троне. Однажды, расчесывая волосы дочери Фир'авна, мāшитат нечаянно уронила расческу. Произнеся: «Пусть попадет в беду и унижение тот, кто не уверовал во Всевышнего» (согласно другим источникам, она произнесла «бисмиллах»), она подняла расческу. Девушка спросила ее: «Разве Аллах — не мой отец?» Мāшитат ответила: «У твоего отца и у меня один единственный Аллах».

Слова о том, что и у ее отца есть Аллах, не понравились дочери Фир'авна, и она тут же сообщила отцу о своем разговоре с мāшитат. Фир'авн, услышав это, разозлился и приказал привести к нему женщину, что было исполнено немедленно. Как зайца, готового к убиению в руках охотника, ни в чем не повинную праведницу привели к разъяренному Фир'авну. С верой во Всевышнего и упованием на Него, она в полном спокойствии предстала перед ним вместе со своими детьми-сиротами, отца которых убил Фир'авн. «Кто твой Господь?» — гневно спросил ее Фир'авн. «Аллах, который сотворил нас с тобой», — ответила она.

Лишенный жалости и милосердия, проклятый царь зверски пытал ее, распяв на земле (подобно бараньей туше, развернутой для сушки) и вбив гвозди в руки и ноги, и угрожал, что зарежет

---

[1] Мāшитат — служанка, выполняющая обязанности парикмахерши.

детей на ее груди, если она не уверует в него. Но māшитат, которой Всемогущий укрепил сердце, это нисколько не напугало. Фир'авн по очереди зарезал детей на груди матери, а самым последним — грудного ребенка.

В «Арā'исе» сказано, что детей на глазах у матери по очереди сожгли в печи и что грудной ребенок, перед тем как его бросили в огонь, заговорив, обратился с ясной, красивой речью к матери, призывая ее к терпению: «Потерпи, мама, ты на истинном пути».

Всех их сожгли в особой печи, сооруженной специально по приказу Фир'авна для людей, не уверовавших в него. Предания расходятся только относительно детей, а что касается того, что māшитат сожгли, тут нет разногласий. Как бы там ни было, перенеся тяжкое горе, видя смерть своих детей, māшитат не промолвила ни слова, кроме как «альхамдулиллāх» (хвала Аллāху!).

Когда она умерла, ангелы поздравили друг друга с приходом māшитат и спустились за ней. Āсийат своими глазами увидела, как они поднялись на небо с милой душой māшитат. Это еще больше укрепило веру Āсийат. Смерть этой женщины вызвала у нее восхищение, и она взмолила Всевышнего, чтобы Он уготовил и ей место в Раю.

После этого Āсийат стала благоухать райскими благовониями. Она совсем потеряла терпение и, обращаясь к Фир'авну со словами «о проклятый», бранила его: «До каких пор я должна терпеть твое заблуждение и отрицание Творца? Знай, ты не сможешь долго пользоваться Его дарами, не веруя в Него!»

Фир'авн растерялся от такого обращения Āсийат и в панике созвал всех близких и доверенных визирей, чтобы те посмотрели, как Мўсā ﷺ свел его жену с ума. Позвали и мать Āсийат посмотреть, как заколдовали ее дочь. Мать очень просила ее покориться Фир'авну, но та и слушать не хотела. Она произнесла свидетельство, что Господь ее — это Аллāх, сотворивший Вселенную, и что Мўсā ﷺ — Его посланник. Посоветовавшись с визирями, Фир'авн решил убить Āсийат. Они решили, что, если не убить Āсийат, то это может испортить его народ. Ее сожгли так же, как māшитат. Есть версия, согласно которой Āсийат

распяли. Как бы то ни было, тот, кто услышит об их мучениях и пытках, не сможет сдержать слез. Одаренный счастьем получит конец как у Āсийат и māшиṭат, которые не изменили убеждениям из-за притеснений и мучений проклятого Фир'авна.

В то время, когда Āсийат истязали, архангел Джабрā'йл ﷺ велел ей поднять голову, и она увидела дворцы, уготованные в Раю для нее, и, позабыв от радости о муках, засмеялась. Джабрā'йл ﷺ напоил ее райским напитком и сообщил ей еще одну радостную весть: в Раю она будет женой обладателя знамени Ливāу-ль-Ḥамд – пророка Муḥаммада ﷺ.

وبشرها بأنها تكون زوجة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فماتت من غير أم رضي الله عنها .
(«بدائع الزهور» ص ١١٧)

Смех Āсийат в предсмертных муках поразил Фир'авна, и он вновь созвал всех посмотреть на свою «сошедшую с ума» жену.

У тех, кому предначертано быть обитателями Рая, хотя и ведут себя они неправильно, пребывая в ширке, конец жизни бывает верным. Посмотрите же, как прекрасен конец тех колдунов, которые всю жизнь прислуживали Фир'авну! Посмотрите же, как боялся обмана (смерти в неверии) сподвижник Пророка ﷺ Умар ﷺ, хотя ему была сообщена благая весть о Рае! Отсутствие страха в сердце — признак гордыни, и в том, как иблис, обладавший многими знаниями и возгордившийся, впал из-за этого в заблуждение, — назидание нам. Да наставит Аллāх тех, кто ищет Его наставления, и да увеличит степень любви к Нему и увлеченности Им, и да достигнут женщины, заботящиеся об Исламе, степени Āсийат и māшиṭат!

...فقال الوزراء لفرعون : إن لم تقتلها أفسدت عليك جميع قومك . فأمر فرعون فصنع بها مثل ما صنع بالماشطة فنزل في الحال جبريل فبشرها بالجنة وناولها كأسا فشربت منه وبشر لها بأنها تكون زوجة محمد ﷺ في الجنة فماتت من غير أم . («بدائع» ص ١١٧)

Сказание о том, как Фир'авн и его войско были утоплены

Невозможно изложить здесь все, что произошло между Мӯсой ﷺ и Фир'авном. Поэтому пишу кратко, и сказание мое подобно тропинке для путника, оказавшегося в незнакомых краях.

Когда приблизился конец царствованию Фир'авна, Всевышний помог пророку Мӯсе ﷺ. К проклятому царю, объявившему себя богом, явился архангел Джабрā'йл ﷺ и ловко вынудил его подписать себе смертный приговор.

Однажды Джабрā'йл ﷺ прибыл к Фир'авну в человеческом облике, в красивом одеянии. Правитель поинтересовался, кто он, и тот коротко объяснил цель своего посещения: «Я пришел к тебе, чтобы ты вынес фетву^[1] насчет одного раба». Затем Джабрā'йл ﷺ пояснил, в чем суть его дела: «Есть у меня раб, которого я одарил всеми благами и дал полную свободу творить все, что пожелает. Чем больше я благоволю ему, тем больше он противится мне. Он присваивает себе мое имя и выдает себя за меня, и все мои блага, которыми я одарил его, считает своими. Каково должно быть наказание этому рабу?» «Такой непокорный своему господину раб – весьма плохой раб, — ответил Фир'авн, – и наказание, достойное его, – бросить в море и утопить». Архангел Джабрā'йл ﷺ попросил Фир'авна собственноручно написать эту фетву на бумаге. Тот выполнил эту просьбу, весьма уверенно начертав свои слова на листе бумаги. С этой бумагой Джабрā'йл ﷺ пришел к Мӯсе ﷺ, рассказал ему о случившемся, затем передал ему повеление Всевышнего покинуть эту землю вместе с народом Израилевым.

Мӯсā ﷺ наказал своему народу готовиться в путь. Он также велел им собраться по четыре семьи в одном доме, зарезать ягнят и смазать их кровью ворота домов всех потомков Израилевых, поскольку он уже знал о том, что ночью ангелы уничтожат молодых коптов и что в дом, ворота которого смазаны кровью, ангелы не войдут. Племя, поклонявшееся Аллāху, так и сделало,

---

[1] Фетва — решение по шариатскому вопросу.

а неверные смотрели на них и посмеивались. Наутро обнаружилось, что все юноши коптов мертвы. Число их достигло семидесяти тысяч. Египтяне занялись их похоронами, а тем временем Мӯсā ﷺ вместе с народом Израилевым покинул эту землю.

Узнав о том, что шестьсот тысяч человек ушли вместе с пророком, египтяне подняли шум: мол, он убил их юношей и сбежал. Фир'авн, чтобы отправиться в погоню, собрал бесчисленное войско.

قال فرعون : هذا عمل موسى وقومه ، قتلوا أبكارنا من أنفسنا ، ثم إنهم خرجوا ولم يرضوا بأن ساروا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالنا معهم . فنادى فرعون في قومه كما قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾ الشعراء : ٥٣ - ٥٤ ... الخ . «عرانس» ص ١٧١

Ранее мы рассказывали о том, что Йўсуф ﷺ завещал похоронить его в Шаме и что народ Египта не дал унести его тело. Когда Мӯсā ﷺ вместе со своим народом покидал Египет, Всевышний повелел забрать и тело Йўсуфа ﷺ. Пришлось искать его могилу. Они долго не находили человека, который мог бы показать место, где похоронен пророк. Наконец, нашлась девятисотлетняя старуха, которая знала, где могила. Она повела их к реке Нил и показала могилу, после чего они выкопали тело Йўсуфа ﷺ.

Забрав тело Йўсуфа ﷺ, помещенное в мраморный саркофаг, Мӯсā ﷺ и его спутники двинулись в путь в сторону моря, поскольку таково было повеление Всемогущего. Выйдя к берегу моря, они увидели, что Фир'авн и его войско настигают их. Народ Израилев был в отчаянии: впереди было море, но и назад пути нет. «Как же нам теперь спастись?» — засомневались они в Мӯсе ﷺ. Поскольку Аллаḫ велел идти в сторону моря, Мӯсā ﷺ успокоил их словами: «Аллаḫ с нами».

Всевышний ниспослал Мӯсе ﷺ откровение с повелением ударить посохом по волнам. После этого между огромными, словно горы, волнами моря образовалось двенадцать тропинок. Двенадцать колен потомков Израилевых одновременно вступили на них. Мӯсā ﷺ шел впереди всех, а Хārūn ﷺ — позади, так и перешли они море Кулзум (Красное море), словно стая журавлей.

Горделивый Фир'авн со своим войском молниеносно прибыл к морю и увидел, как люди Мӯсы ﷺ уходят меж расступившихся волн. Он вознамерился отправиться за ними. Но его конь отпрянул, испугавшись войти в воду. И тогда впереди появился архангел Джабрā'йл ﷺ на кобыле, вслед за ней ринулся и жеребец Фир'авна. К тому времени, когда Мӯсā ﷺ уже добрался до другого берега, все войско безбожников вступило в море. Впереди них был архангел Джабрā'йл, позади — Микā'йл ﷺ. Так они и гнали их, словно скот, до середины моря. Огромные волны, которые были разверзнуты, начали сходиться, ударяясь друг о друга.

Джабрā'йл ﷺ протянул Фир'авну письмо, написанное его же рукой, и сказал: «Читай». Когда Фир'авн прочитал этот текст, он понял, что приговорил сам себя. Конец был очевиден, не на что было опереться, и перед смертью он произнес слова шахāды. Джабрā'йл ﷺ укорил его: «Что, опомнился теперь, хотя всю жизнь провел в неверии, выдавая себя за бога?» Пока царь не успел повторить шахāду, ангел остановил проклятого, забив его рот глиной.

Так пришел конец несчастному Фир'авну и его войску, внезапная смерть отняла у него власть и богатство, которое было накоплено путем насилия. Хотя Мӯсā ﷺ и его спутники увидели воочию, как волны поглотили войско царя, среди них появились и такие, которые засомневались в том, что несчастный Фир'авн утонул. Чтобы рассеять все сомнения, Всевышний сохранил тело Фир'авна и выбросил его на сушу перед ними^[1].

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَنُوزَنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا
 أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَأَلْتَنَ
 وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ ءَأَيْتِنَا لَغٰفِلُونَ ﴿٩٢﴾﴾
 ٩٢ - ٩٠: يونس

[1] Эта прекрасно сохранившаяся мумия фараона и сейчас хранится в лондонском British Museum. Ученые не находят объяснения тому, как она не истлела без бальзамирования. На этом теле сохранились даже волосы, несмотря на то, что оно специально не бальзамировалось и у него даже не изъяты внутренние органы, как у всех других мумий. — Прим. пер.

Не стало всей знати египтян, их даже похоронить не смогли. Погибли все молодые, остались только старики, и те на попечении женщин и детей. Все их богатство и имущество досталось детям Израилевым в качестве трофеев. Израилиты убедились в истинности пророчества Мұсы ﷺ, и помощь Всевышнего ему стала очевидной. Но даже после этого некоторые из них изъявили желание поклоняться идолам и сказали: «О Муса! Сделай нам идолов, как у них». Коран свидетельствует об этом.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَوْرًا بِنَبِيِّ إِسْرَاءِيلَ الْبَحْرَفَاتِ وَأَعْلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾﴾ الأعراف: ١٣٨

Однажды к сподвижнику ‘Алй ﷺ пришел один иудей и сказал: «Не прошло и двадцати пяти лет после смерти вашего Пророка ﷺ, а вы уже убиваете друг друга». «Да», — согласился ‘Алй ﷺ, признаваясь в недостатке терпения, и добавил: «Но и вы попросили Мұсу ﷺ сделать вам идолов, когда у вас на ногах еще не высохла грязь того моря, которое вы перешли». После такого ответа у иудея не осталось слов, и, пожалев о сказанном, он возвратился домой. Не было такого человека, который сумел бы одержать победу в споре с Мечом Аллаха^[1] и наследником Пророка ﷺ.

Затем Всевышний ниспослал вахй Мұсе ﷺ, в котором было приказано отправиться в Шам, чтобы призвать к единобожию проживающее там племя идолопоклонников. Подчиняясь повелению, Мұса ﷺ приказал своему племени готовиться в путь, но те не захотели следовать за пророком и, отвергая его решение, стали спорить с ним: «После того как ты спас нас от Фир‘авна, что теперь делаешь с нами? Гонишь нас в путь под палящим солнцем без запасов еды и питья! Как мы поведем этих женщин, стариков, детей и больных? Это хуже гнета Фир‘авна и коптов». Таковы были их отговорки.

Когда народ Израиля отверг повеление Мұсы ﷺ, Всевышний ниспослал ему вахй: «Тучи закроют вас от солнца и сохранят вас

[1] Так звали сподвижника ‘Алй ﷺ. - Прим. пер.

от жары, с небес ниспошлется еда. Я не дам вам почувствовать жажду: из камней будет сочиться чистая вода. Вы не почувствуете усталости. Даже обувь и одежда не изнаются». Всевышний был милостив к потомкам Израилевым, как отец к своим детям, будто Ему от них что-то было нужно, и мягкой речью развеял Он их недовольство. Племя согласилось с этими условиями и вышло в путь вместе с Мусой ﷺ. Они не почувствовали тягот пути и были обеспечены всем необходимым.

Затем выбрали двенадцать человек, чтобы отправить как лазутчиков в город джаббарйнов^[1]. Мусā ﷺ поручил им узнать все о местных жителях. Когда они подошли к городу Ариха, один из джаббарйнов заметил их и подошел к ним. Как бы показывая дорогу, он отвел их прямо к своему народу и сдал им в руки. Это оказались люди в два раза крупнее потомков Израилевых. Одни из них хотели уничтожить пленников, другие предложили оставить их в качестве рабов. Прошел день, а они так и не пришли к единому мнению. Ночью же пленники сбежали. Дойдя до ущелья Вади-ль-ункуд, они остановились передохнуть и вскоре снова двинулись в путь. Из того ущелья они взяли с собой плод граната и кисть винограда, причем каждый фрукт с трудом несли двое. Прибыв к Мусе ﷺ, они рассказали ему обо всем и показали плоды. В сердца потомков Израиля вселился страх. Они растерялись, когда увидели столь большие гранат и виноград, и снова стали отказываться идти на джаббарйнов, противясь Мусе ﷺ и оставив уважение к нему. «Веди войну с ними вместе со своим Аллахом, а нас оставь на этом месте. Господство Фир'авна легче было терпеть, чем воевать с этим народом. Пока в городе Ариха живут джаббарйны, мы ногой туда не ступим», — твердо настаивали на своем израилиты.

Мусā ﷺ попросил Всевышнего различить среди них людей, нарушающих данное обещание. В ответ на эту мольбу Всевышний ниспослал вахй, по которому для фāсиқов^[2] земля Шама становилась запретной на сорок лет. Люди, которые не сдерживали

[1] Джаббарйн (ед. ч. джаббар) - здесь: гиганты, великаны.

[2] Фāсиқ — грешник.

ли обещание, были наказаны и за сорок лет умерли один за другим, заблудившись в степи, как разбредшийся скот.

Всевышний сказал Мўсе ﷺ, что Он не оставит потомков Израилевых и поможет им одержать победу над джаббārйнами, при условии, что они выполнят данное Ему обещание. Также Мўсā ﷺ, отправляя на разведку тех двенадцать человек, избранных из каждого колена, велел им по возвращении не рассказывать другим о том, что они там увидят. Но как народ Израилев нарушил обещание, данное Аллаху, так и разведчики не выполнили веление пророка и рассказали о джаббārйнах, об их силе. Они не только разгласили тайные сведения, но и отказались воевать и начали открыто противодействовать и сеять смуту. Из них только пророк Йўша‘ ﷺ и Калиб, отличавшиеся богобоязненностью, не нарушили обещание.

Поскольку было нарушено обещание, данное Творцу, народ Израилев был лишен милости и благодати Аллāха, для них стала запретной земля Шама, и как было сказано выше, каждый из них нашел свою погибель.

Мўсā ﷺ оставался на месте Тих сорок лет, по истечении которых вместе с му‘минами отправился в город Ариха, где они покорили неверующих, и те разбежались оттуда в разные стороны. Всевышний оказал Мўсе ﷺ помощь, и потому победили те, которые не нарушили обещание. Ведь Он любит, когда обещания выполняют, а невыполнение обещания является грехом. Помимо этого те, кто умер в Тихе, заявляли до этого, что манны небесной им недостаточно, и без стыда требовали у Мўсы ﷺ, чтобы тот попросил у Всевышнего даров, которые растут на земле.

Из-за этих мерзких поступков, неуважения и непослушания Всевышний разгневался на них и до наступления Судного дня обрек их на постоянное унижение, презрение, бедность и нищету (несмотря на их благополучие). Как бы ни приумножалось их богатство, им не будет достатка (они им не насытятся). Нищета не исчезнет из их сердец, как об этом свидетельствуют аяты Корана. Хвала Всевышнему Аллаху за то, что мы не оказались из их числа.

Закарийя ﷺ и Йахйā ﷺ, отец и сын, были зверски убиты потомками Израиля. Также толкователи Корана говорят, что в один день этот народ убил около семидесяти пророков. Когда же стали говорить, что они убили и Йсу ﷺ, Всевышний ниспослал в их сердца еще больше бедности и нищеты, и среди них нет ни одного человека, чье сердце не охвачено нищетой.

Из зависти они не последовали и нашему Пророку ﷺ, посланному милостью для миров, которому был ниспослан Священный Коран, заменивший все другие небесные книги, и о пророчестве которого свидетельствует Таврат. О них мы еще расскажем, если на то будет воля Аллаха. Наша единственная цель заключается в том, чтобы мусульмане осознавали и ценили блага, дарованные Всевышним.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوٓا مِّن مِّن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِن كَانُوٓآ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ البقرة: ٥٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَجَدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآ سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰٓئِلُ وَالْمِسْكٰنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوٓآ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوٓآ يَعْتَدُونَ﴾ البقرة: ٦١

Краткое сказание о том, как Всевышний позвал Мӯсу ﷺ на гору Туру Сайна' (Синай) и передал ему скрижали, на которых был напи- сан Таврат (Тора)

Коротко расскажем о том, как Мӯсā ﷺ отправился на гору Туру Сайна' говорить с Аллāхом. Переведем с арабского то, что написали люди, знающие историю предшествующих народов.

Еще будучи в Египте, Мӯсā ﷺ обещал детям Израилевым явиться к ним с книгой, которая научит их правильному шариату, умению различать добро и зло. После гибели Фир'авна и освобождения из-под его гнета, когда потомки Израиля оказались в безопасности, они потребовали эту книгу. Пророк Мӯсā ﷺ обратился ко Всевышнему с просьбой исполнить их требование. И Господь ниспослал Мӯсе ﷺ ваҳй, в котором повелевалось поститься тридцать ночей, затем искупаться, надеть чистую одежду и прийти на гору Туру Сайна', после чего Всевышний обещал поговорить с ним, вручить ему книгу и отправить его обратно. Мӯсā ﷺ выполнил все повеления и после этого отправился туда. Прибыв на Сайна', Мӯсā ﷺ почистил рот сиваком^[1], чтобы перед общением со Всевышним удалить запах изо рта, свойственный человеку, соблюдающему пост. Ангелы, для которых этот запах был слаще миска (мускуса), выразили свое огорчение по этому поводу. И тогда Всевышний ниспослал Мӯсе ﷺ ваҳй, в котором велел поститься еще десять суток, сообщив, что запах изо рта постящегося человека приятнее запаха миска. Поскольку Мӯсā ﷺ постился и днем, и ночью, в Коране упомянуты только ночи, чтобы указать границы поста, ведь и так ясно, что постятся днем. Что касается круглосуточного поста, сказано, что это запрещено для иных, кроме пророков. Дай, Аллāх, полезные знания, чтобы соблюдать границы запретного и дозволенного каждому, кто стремится к этому!

---

[1] Сивак - зубочистка из корня дерева арак.

По истечении этих десяти дней, когда в целом прошло сорок дней поста, Мӯсā ﷺ совершил омовение, надел чистую одежду и вышел в путь. На горе Туру Сайна' он разговаривал со Всевышним, и Тот приблизил его посредством беседы. Когда Всевышний приблизил Мусу к Себе, оставив только одну из семидесяти завес, и сердце пророка очистилось от всего мирского, он пожелал узреть своего Создателя и обратился к Нему с такой просьбой. В ответ Всевышний сказал Мӯсе ﷺ, что он не вынесет этого. «Посмотри на самую высокую из гор Мадйана — Забир. Если эта гора устоит, увидев Меня, то и ты сможешь увидеть Меня», – сказал Всевышний в утешение Мӯсе ﷺ. Узнав о том, что одна из гор удостоится взора Всевышнего, горы возгордились одна перед другой, каждая думала, что Аллāх изберет именно ее. Гора же Забир была исключением. «С чего мне такая честь», — приниженно сказала она. Видя это, Всевышний сделал ее выше тех, которые возгордились, надеясь получить таджалли^[1].

Для тех, кто гордится, стремясь к превосходству, в примере этих гор достаточное назидание. Для того чтобы быть человеком, а не «хайвану-н-натиком»^[2], необходимо знать и помнить, что мы являемся рабами Всевышнего. Если бы люди знали цену этого рабства, они не дали бы мирскому обмануть себя. Если бы мусульмане понимали (сущность) Ислама, они водрузили бы знамёна своей веры во всех концах света.

Всевышний ниспослал горе Забир ваҳй, в котором говорилось: «Сможешь ли ты выстоять, увидев Меня?» Гора, потрясенная речью Всевышнего, развалилась на глазах у Мӯсы ﷺ.

О явлении света познания Аллаха горе Забир существует много версий. Передано от Ибн 'Аббаса ؓ о явлении горе Забир света (нӯр) Всевышнего. Захак сказал, что этот свет был явлен сквозь завесу. 'Абд Аллāх ибн Салам и Ка'б передали, что этот свет был подобен тому лучу света, который проходит сквозь ушко иголки. Есть и такие, которые говорят, что горе Забир сияние Аллāха было явлено в размере одного дирхема сквозь семьдесят тысяч завес.

[1] Таджалли — освящение, возвеличивание.

[2] Хайвану-н-натик — говорящее животное; так в Исламе называют неграмотных, не достигших познания Аллāха людей, подобных нам.

О том, что горе явился свет Божественного величия, сообщается в тексте Корана, но как это происходило — объясняется по-разному. Нам лучше оставить это на Всевышнего Аллаха.

Во время явления горе света величия Всевышнего погасли огни огнепоклонников, идола упали наземь. Земля зазеленела, зацвела, соленая вода стала сладкой, проявились и другие чудеса, а гора задрожала и разрушилась. Согласно хадису Пророка ﷺ, переданному Анасом, гора Забир разделилась на шесть частей, и образовались шесть гор: Ухуд, Варкан и Разва были перенесены в Медину, Хира', Савр, Сабир — в Мекку. Увидев рухнувшую гору, Мӯсā ﷺ потерял сознание. Это был четверг, на который выпал день 'Арафа^[1]. Всевышний вдохнул жизненную душу в тело умершего Мусы (некоторые считают, что Мӯсā ﷺ умер, а не потерял сознание), и он ожил. «Я убедился в том, что не смогу вынести лицемерия Тебя», — сказал Мӯсā ﷺ Всевышнему и вознес Ему посильную хвалу.

После этого Всевышний повелел архангелу Джабрā'йлу ﷺ отправиться в Джаннату 'Адн, срубить там дерево и сделать из него скрижалы, на которых будет написан Таврат. Архангел Джабрā'йл ﷺ срубил дерево и приготовил девять скрижалей размером по девять локтей Мӯсы ﷺ в ширину и длину. Я привел это по книге «'Арā'ис».

Затем архангел Джабрā'йл ﷺ по велению Всевышнего взял девять веток дерева Сидрат аль-Мунтаха (Лотос Крайнего Предела). Эти ветки превратились в нӯр (свет), а нур — в перья, которыми был написан Таврат. Мӯсā ﷺ слышал их скрип и знал, что эти перья пишут с помощью могущества Всевышнего. После завершения писания запреты, повеления, проповеди, установления шариата — все было тщательно и аккуратно уточнено, и скрижалы передали Мӯсе ﷺ. Это была пятница, с которой совпал праздник жертвоприношения, следующий день после того, когда Мӯсā ﷺ потерял сознание. Весь мир был озарен светом в день, когда перьями из нӯра могуществом Всевышнего пи-

---

[1] Канун праздника Йд аль-Адхā. В день 'Арафа паломники в хадже стоят на горе 'Арафа(т), обращаясь к Аллаху с молитвами. Это молитвенное стояние входит в обряды паломничества.

сались скрижали. Получив скрижали, на которых был записан шариат, Мӯсā ﷺ посмотрел на них и вознес бесконечную хвалу Всевышнему: «Какой великий почет Ты мне оказал!» Аллāх сказал Мӯсе ﷺ: «Я выбрал тебя из людей для пророческой миссии, чтобы ты донес до них Мое Послание и Речь. Ты придержи-ся ее, возноси хвалу и покинь этот мир любящим Муḥаммада». Мӯсā ﷺ удивленно спросил: «Кто же этот Муḥаммад, любящим которого мне велено умереть?» Всевышний объяснил ему достоинство Ḥабйба^[1] (Муḥаммада) ﷺ и его исключительность среди всех творений: «Это — Аḥмад, чье имя было написано на ‘Арше за тысячи лет до сотворения земель и небес. Он является Моим самым любимым избранником, которого Я предпочел всему со-творенному». Затем Мӯсā ﷺ спросил: «Если пророк Муḥаммад ﷺ Тебе дороже всего народа, есть ли умма, которая Тебе дороже моей уммы?» «Как Я велик по сравнению с Моими творениями, так и его умма Мне дороже всех умм», — таков был ответ Все-вышнего, после которого Мӯсā ﷺ возжелал увидеть людей ум-мы Муḥаммада ﷺ. Но Всевышний сказал Мӯсе ﷺ, что он не уви-дит их. «Хочешь ли ты услышать их речь?» — спросил Всевыш-ний его. «Да», — ответил Мӯсā ﷺ. Всевышний позвал: «О умма Муḥаммада!» В ответ на этот зов души (зарра) уммы Муḥаммада ﷺ ответили: «Лаббайк^[2]». Он сообщил умме Муḥаммада ﷺ радост-ную весть, что милость Его к ним опередила гнев, а прощение — наказание. Об этом сказано в хадисе, переданном Ибн ‘Аббāсом ﷺ. Есть ли надобность приводить другие сказания, когда о ве-личии Пророка ﷺ сказано в Коране?!

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ((لما أعطي موسى الألواح نظر فيها فقال : يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا من العالمين قبلي . قال الله تعالى : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتني وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين - أي بقوة وجد ومحافضة - ومهوت على حب محمد ﷺ)) ... الخ . «عرانس» ص ١٧٨

Когда Мӯсā ﷺ отправлялся на гору Туру Сайна’, он поручил Хārūну ﷺ возглавить народ Израилев и обещал вернуться через

[1] Ḥабйб — любимец.

[2] Мы готовы исполнить Твои веления.

тридцать дней. Поскольку число дней поста было увеличено до сорока, Мӯсā ﷺ не смог вернуться в обещанный срок. Это промедление они использовали как повод для того, чтобы поклоняться золотому тельцу. Основа этой истории зиждется на Коране, а насчет ее подробностей существует много версий у историков, я же приведу одну из них.

Среди потомков Израилевых был один лицемер по имени Мӯсā Зафар, внешне придерживающийся Ислама. Так как он был из рода Самират, его прозвали Сāмирй. Опасаясь Фир'авна, женщины Бану Исраил прятали новорожденных мальчиков в пещерах, в отдаленных местах, пока не минуло время насилия. Присматривать за этими детьми и воспитывать их Всевышний поручал ангелам. Младенцы сосали пальцы, выживали и, когда вырастали, возвращались домой. Согласно одной из версий, Мӯсā Зафар был одним из таких детей. По свидетельству историков, он был внебрачным ребенком. Его воспитал архангел Джабрā'йла ﷺ, которого он хорошо помнил. Мӯсā Зафар знал, что земля, которой коснулись копыта верхового животного Джабрā'йла ﷺ, может одушевлять неживое.

Когда по истечении тридцати дней Мӯсā ﷺ не вернулся, дети Израилевы усомнились в нем, и люди со слабой верой начали осуждать его и говорить, что он нарушил свое обещание. Сāмирй узнал архангела Джабрā'йла ﷺ, скачущего на коне. Он взял землю, которой коснулись копыта «фарас аль-ҳайāt» (коня жизни) Джабрā'йла ﷺ. Чтобы ввести народ Израилев в заблуждение, он собрал у них золотые изделия, расплавил их и отлил в форме тельца, а в пасть ему положил землю, которой коснулись копыта коня Джабрā'йла ﷺ, после чего идол сразу ожил и начал мычать. Весь шестисоттысячный народ, за исключением двенадцати тысяч человек, поклонился этому тельцу. «Это ваш и Мӯсы бог, — сказал Сāмирй, указывая на тельца. — Мӯсā ﷺ отправился на поиски Всевышнего. Он заблудился и не смог вернуться. Вот Аллāх перед вами и разговаривает с вами, как говорил с Мусой ﷺ, когда он слышал голос Его, идущий от дерева». Такими словами заблудший Сāмирй убедил народ Израилев поклониться тельцу. Хотя Хārūн ﷺ пытался объяснить им, что они становят-

ся на неверный путь, потомки Израилевы не пожелали следовать ему. «Если Мӯсā ﷺ не вернется, мы не перестанем поклоняться теленку», — возразили они. Хārūn ﷺ понял, что спорить с ними бесполезно, и остался с теми, кто не поклонялся тельцу.

Всевышний поведал Мӯсе ﷺ о положении в племени, о том, что, пока он находился на горе Туру Сайна', их заставили поклоняться мычащему золотому теленку. «Как же, о мой Аллāх?! — удивился Мӯсā ﷺ. — Кто же его одушевил?» «Я», — ответил Всевышний и объяснил, что сделал это, ибо к тому склонялись их сердца. Мӯсā ﷺ взял скрижали с Тавратом и вернулся к племени разгневанный и опечаленный. Когда он увидел людей, танцующих вокруг тельца, то от обиды и негодования уронил скрижали.левой рукой он схватил Хārūna ﷺ за бороду, а правой за волосы, и стал выговаривать брату: «Почему ты не остановил их, когда увидел, что они заблуждаются?» «Отпусти меня», — сказал Хārūn ﷺ и объяснил Мӯсе ﷺ, что его наставления на них не действовали, а победить их не было сил.

Затем разгневанный Мӯсā ﷺ бросился к Сāмирӣ. «Что ты наделал?» — начал он упрекать его. Тот признался Мӯсе ﷺ во всем и добавил, что на этот шаг его толкнул нафс. Мӯсā ﷺ обратился к людям: «Вы совершили насилие над собой». Поклонявшиеся теленку поняли, что поступили неправильно, и стали спрашивать Мӯсу ﷺ, как им быть. Мӯсā ﷺ получил вахй Всевышнего, в котором ему было велено явиться на гору Туру Сайна' для того, чтобы молить о прощении народа, поклонившегося тельцу.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَرَابِكُمْ فَأَنْفُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ البقرة: ٥٤

Има́н кан дзак лāн аллех тeалāи аухи илāи мусāи ﷺ. Ан тубe мeртeд лā тeм илā бāлqтл ... الخ «хāзн». وما ذكره المفسر من أن السائل لرؤية الله جبهة هم السبعون المختارون للمناجاة أحد الطريقين ... الخ «الصاوي». قالوا: ثم ان الله تعالى أمر موسى أن يأتيه في ناس من خيار بني إسرائيل ليعتذروا إليه من عبادة قومهم العجل فاختر موسى سبعين رجلا لينطلقوا معه إلى الجبل كما أمره الله. («عرانس»)

Мӯса ﷺ выбрал из племени семьдесят человек – лучших из лучших, объяснил, что им надо делать, велел соблюдать пост и отправился вместе с ними говорить с Аллāхом. Когда они приближались к Туру Сайна', появилось облако, окутавшее гору. Мӯса ﷺ нырнул в это облако, словно рыба в море, и позвал за собой остальных.

Спутники Мӯсы ﷺ не смогли взглянуть ему в лицо, когда он разговаривал со Всевышним, из-за того, что оно сияло ослепительным светом. Аллāх опустил между ними завесу, и затем эти семьдесят человек шагнули в облако. Все они слышали речь Всевышнего, обращенную к их пророку, и упали ниц. Когда закончилось общение Аллаха с Мусой ﷺ, облако растворилось. И после всего этого они обратились к Мусе ﷺ непочтительно, заявив, что не уверуют в него, пока своими глазами не увидят Божий лик, и этим добились гнева Аллāха. С небес раздался громовой голос ангела (согласно другой версии — ударила молния), и детей Израилевых постигла смерть. Умирали они один за другим, на глазах друг у друга. «О мой Господь, неужели Ты уничтожишь нас из-за глупцов? Как же я вернусь к своему народу?» — пожаловался Мӯса ﷺ Всевышнему. Через сутки после умерщвления Всевышний воскресил тех людей. Оживление их было похоже на их смерть: по одному, чтобы вразумить их.

После возвращения Мӯса ﷺ велел заблудшим, поклонившимся тельцу, обратиться ко Всевышнему и покаяться. На вопрос: «Как покаяться?» — он ответил: «Пусть грешники примут смерть от тех, кто выбрал верный путь». Поклонявшиеся тельцу согласились на это. Они собрались, сели, прижав колени к животу, и не поклонявшиеся начали рубить их мечами и саблями. Убивать родных братьев, отцов, соседей было нелегко, поэтому праведники пожаловались Мӯсе ﷺ, после чего Всевышний окутал племя черной тучей. Согрешившие не знали, кто их уничтожает, узнать это они не имели права, так как если бы кто-то из них даже одним взглядом посмотрел на того, кто их убивает, покаяние посмотревшего не было бы принято. Согрешивших уничтожали до заката, число убитых дошло до семидесяти тысяч. Хārūn ﷺ и Мӯса ﷺ в слезах обратились ко Все-

вышнему, мол, народ совсем исчезнет. Всевышний рассеял тучу, повелев сложить оружие и прекратить убийства. После этого Мӯсā ﷺ увидел трупы, и ему стало тяжело. Но получив вахй от Всевышнего, он успокоился: его спрашивали, согласен ли он отправить в Рай убитых и убийц. То, что их покаяние было принято, подтверждает и Коран. Убитые стали шахидами, грехи оставшимся в живых были прощены.

Мӯсā ﷺ зарезал тельца, затем сжег его, а пепел выбросил в Нил. Потом он заставил людей выпить воду Нила, после чего лица всех грешников пожелтели, губы почернели, а усы стали золотистого цвета, чтобы можно было отличить тех, кто поклонялся тельцу. Сказано, что грешники признались и согласились совершить покаяние только после появления этих примет.

Мӯсā ﷺ решил убить Сāмирй, но получил вахй, в котором запрещалось его убивать, так как он был щедрым человеком. Тогда Мӯсā ﷺ проклял неверного, отослал подальше от народа, а также наказал людям не приближаться к нему. Сāмирй одичал, ни с кем у него не было добрых отношений. Тому, кто случайно прикасался к его телу, отрезали ножницами кусок плоти. В таком униженном состоянии и в неверии он умер. Заблудшего Сāмирй, который призывал людей к неверию, спасла его щедрость. Создатель ценит это качество Своего раба, оно может быть полезным в этой жизни и неверующему.

Действия Всевышнего, сотворившего Вселенную, таят в себе мудрость, о которой ведает только Он. Обратите внимание, Мӯсā Зафар (Сāмирй), которого воспитал архангел Джабрā'йл ﷺ, умер, призывая людей к ширку. Помните, что пророк Мӯсā ﷺ вырос в семье самого заблудшего из царей – Фир'авна, который объявил себя богом и убивал новорожденных мальчиков, боясь, что кто-то из них лишит его власти. Судьба человека, predeterminedная Всевышним в предвечности, не меняется посредством причин. Причины определяет Устанавливающий их, и они становятся поводом для осуществления предначертанного.

إذ المرأ لم يخلق من الأزل ❀ قد خاب من ربي وخاب المؤمن
فموسى الذي رباه جبريل ❀ كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل

«الصاوي» ج ١ ، ص ٣٠

Когда покаяние детей Израилевых, поклонявшихся теленку, было принято Всевышним, Мӯсā ❀ от радости взял в руки скрижали с Тавратом и начал читать народу написанное на них. Услышав, что там написано, потомки Израилевы, которые сами требовали книгу, отказались от Таврата: мол, мы не сможем соблюдать все эти правила. Всевышний отправил к ним Джабрā'йла ❀, который по Его воле приподнял своим крылом гору Тур, держа ее над ними на весу. «Если вы не примете Писание, то эта гора упадет и раздавит вас», — пригрозил он им.

Оказавшись в безвыходном положении, дети Израилевы совершили суджуд, но даже не коснулись полностью лбами земли, ибо они одним глазом наблюдали за горой, не упадет ли она. И уверовали они в пророчество Мӯсы ❀ только в таком положении.

Краткое сказание о Мӯсе ﷺ и Қарӯне

У пророка Мӯсы ﷺ был хороший и очень бедный двоюродный брат по имени Қарӯн. Он был в числе его самых верных последователей, когда пророк Мӯсā ﷺ шел на гору Туру Сайна'. Қарӯн слышал весь разговор Аллаха с Мусой ﷺ. Чаще всех в племени он читал Таврат и был самым ревностным в богослужении.

Мӯсā ﷺ обучил алхимии Қарӯна, Йўша' и Калмана, распределив между ними знания разных областей вышеназванной науки. Но Қарӯн начал завидовать Мӯсе ﷺ. Покорившись соблазнам своего нафса и шайтана, он оказался на неверном пути. Он начал усиленно заниматься алхимией и постиг даже те разделы этой науки, которые Мӯсā ﷺ определил Йўша' и Калману. Научившись превращать свинец в серебро, а медь — в золото, он накопил большое количество драгоценностей, которые хранил в многочисленных огромных сундуках. Ключи от них были так тяжелы, что поднять их могла только целая толпа людей.

Таким образом, Қарӯн не только разбогател, но и очень возгордился всем, что у него есть, позабыв о том, как жил раньше, и никогда не жалел бедняков. Все, что ни попадалось в его руки, он считал своей собственностью, строил высокие дворцы и башни и не переставал досаждать пророку Мӯсе ﷺ.

Согласно шариату Мӯсы ﷺ, люди должны были выплачивать закāt в один динар с тысячи динаров и один дирхем с тысячи дирхемов, так же и со скота. А жадному и скупому Қарӯну это показалось много, в чем он начал убеждать своих соплеменников, которые из-за слабости веры во Всевышнего молча последовали за ним. Но Қарӯн и на этом не остановился. У него появилось желание как-нибудь опозорить, оклеветать Мӯсу ﷺ. Чтобы осуществить это, он заплатил некой чужестранке много золота и договорился с ней о том, что она оклеветает Мӯсу ﷺ.

И вот как-то раз Мӯсā ﷺ собрал свой народ, чтобы объяснить правила и законы шариата. Он говорил о том, как нужно наказывать за те или иные преступления, например: вору нужно

отрезать руку, пьяницу — бить, прелюбодея — побивать камнями. Когда Мӯса ﷺ сказал последнее, Қарӯн встал и задал неподобающий вопрос: «Это обязательно и для тебя?» «Разницы нет», — таков был твердый ответ пророка. Тогда Қарӯн стал обвинять Мӯсу ﷺ в прелюбодеянии и назвал женщину, которая якобы сама призналась в этом. Мӯса ﷺ удивился и потребовал привести ее. Қарӯн привел бедную женщину, соблазненную богатством. Когда пророк спросил ее, правду ли говорят эти люди, она не смогла оклеветать Мусу и сдержать обещание, данное Каруну за золото. Всемогущий Алла̄х повернул ее язык и заставил сказать истину перед потомками Израиля. Она призналась в том, что Қарӯн вложил ей в уста эти слова, и чистосердечно раскаялась в содеянном, тем самым разоблачив Қарӯна.

Униженный среди соплеменников, Қарӯн, потеряв лицо, опустил голову.

Увидев, насколько сильна зависть Қарӯна к нему, сильно огорченный, Мӯса ﷺ стал с горечью сетовать на это Алла̄ху.

Поскольку мольба угнетенного, сетующего на угнетателя, доходит до Всемилостивого без преград и говорят, что завистник никогда не достигает цели, — из-за этих двух обстоятельств Қарӯн попался в сети.

Мӯса ﷺ получил вахй от Создателя, в котором сообщалось, что земля подчинена ему и что он может сделать все, что пожелает. Получив разрешение покарать врага, Мӯса ﷺ громким голосом обратился к соплеменникам: “Я послан Всевышним посланником к Қарӯну, так же как и к Фир’авну”. Он был очень разгневан и добавил: “Все, кроме тех, кто следует за Қарӯном, подойдите ко мне поближе”. После этого все племя встало рядом с Мусой ﷺ, а с Қарӯном остались двое. Мӯса ﷺ упрекнул Қарӯна за то, что он хотел опозорить его перед народом.

Затем Мӯса ﷺ приказал земле, и ноги Қарӯна и двух его сторонников оказались в земле по щиколотки. Мӯса ﷺ повторил приказ несколько раз, и постепенно земля поглотила их полностью. Исчезая в земле, они кричали, моля пророка о пощаде, но он их не слышал. Чем больше они причитали, тем сильнее

становился его гнев. Что же касается остальных людей племени, то они начали сомневаться в Мусе ﷺ, перешептываясь между собой о том, что он пытается завладеть богатством Қарұна. Пророк, весьма огорченный этим, обратился с мольбой ко Всевышнему, чтобы Он с имуществом Қарұна поступил так же, как и с ним самим, и все, что принадлежало Қарұну: дом, имущество, скот, золото, серебро, — было поглощено землей.

До нас дошло предание, которое гласит о том, что до сих пор Қарұн и его последователи, не переставая, поглощаются землей и так и не дойдут до ее дна, пока не наступит Судный день.

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ ﴿٨١﴾ القصص : ٨١

وكان قارون أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم ... الخ . «الصاوي» ج ٣ ، ص ٢٢٧ . وكان قارون ابن عم موسى وكان رجلا فقيرا عابدا صالحا... الخ . «بدائع» ، ص ١١٩ . قالوا : فلما خسف الله بقارون وصاحبيه الأرض أصبحت بنو إسرائيل يناجون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره وأمواله وكنوزه... الخ . «عرائس» ص ١٨٩

Да, как же дорог человеку бранный мир, похожий на дерево, приносящее красивые на вид, но горькие на вкус плоды. Ведь, поистине, Создателю всего сущего нет ничего противнее мирского, ибо оно окончательно разрушает надежды и чаяния каждого, кто увлечен им, кому оно дорого.

Как же людям дорога преходящая власть в этом несомненно скоротечном мире, подобном запутанному сну, который исходит от шайтана, и никогда не достигнет цели тот, кто пытается держаться за него.

Была бы у людей хоть маленькая надежда на бессмертие, можно было бы оправдаться тем, что их обманула эта надежда. Если бы жизнь в этом мире в самом деле была вечной, его можно было бы украсить, как постоянное жилище.

Горы отказались принять ам̄анат Ислама^[1], но человек не отказался по своему незнанию, он принял его. И если Милостивый не поможет сохранить этот аманат, наставив на правильный путь, человек не сможет его сберечь. Как же похож человек на муравьев и мышей, которые ничем не могут удовлетвориться: чем они больше насыщаются, тем более становятся алчными и накапливают запасы. Судя по поведению людей, не видно различия между ними и волками, которые грызут друг друга.

Ныне мусульманина, раба Аллаха, который довольствуется достаточным и скрывает бедность, считают настоящим глупцом. Того, кто не продает за деньги свою честь и совесть и сохраняет свое достоинство, не считают героем, даже если у него стальное сердце (каким бы мужественным он ни был). Для тех же, кто понимает истинную суть всего, настоящими мужчинами и героями являются именно такие люди, которые взяли верх над своим «я». Герои – те, которые не променяли на золото и серебро традиции своих предков и путь Ислама.

Те, кто не присваивает чужой труд, стыдясь перед Творцом, и всегда придерживается верного пути, несмотря на бедность и нужду, довольствуясь тем, что дает ему Аллах, – они тоже герои, которых трудно найти.

Тот, кто извлекает пользу, думая сегодня о завтрашнем дне, поняв значимость и цену своей жизни и отказавшись от всего бесполезного и ненужного, – он тоже герой.

Тот, кто раскаивается в своих грехах и сумел занять место среди раскаивающихся, кому Всевышний открыл врата наставления, — герой, который обрел счастье.

Человек, в речи и спорах которого нет лжи и сплетен, который не слушает злоязычных, способный взять вину на себя, будучи абсолютно невиновным, — тоже настоящий герой.

Кто сохраняет братство, когда дело касается имущества, проявляет снисходительность в торгах и благодарно использует блага Всевышнего, — это герой, какого невозможно найти среди людей.

---

[1] Ответственность принятия веры.

Человек, который знает, что имущество облагается обязательным закātом, и выплачивает его как полагается и более того, и по возможности раздает милостыню, — тоже герой, достойный коня и доспехов.

А сколько наследников Қārūна, мнящих себя мудрыми, живут горделиво, возводя роскошные дома, тратя излишние деньги, будто на том свете за это не придется отвечать!

Обладатель разума пусть подумает о Қārūне — куда подевались золото и серебро, с которых он отказался выплачивать закāt? Подумайте же о том, каким оказался конец Қārūна, позавидовавшего Мӯсе ﷺ!

Помни о том, что Раззāқ (Дающий блага) дает тебе пропитание, предназначенное другим, и, сделав тебя посредником, сохраняющим и раздающим, доводит его до каждой души. Такой порядок установил Знающий скрытое для осуществления Своих решений среди людей.

Если жадность не позволяет тебе выплатить малую сумму закāта, то знай, что это приведет тебя к потере миллионов. Оттого, что ты не заплатишь эти рубли, плохо никому не будет. Одаривший тебя этими благами может одарить ими и других. В имуществе, с которого выплачен закāt, бывает баракат, Аллāх намного умножает благодатное имущество.

Да не одарит Аллāх богатством того, кто похож на Қārūна, который из жадности не выплачивал закāt! Да не покинет баракат богатого человека, который своей щедрой рукой помогает религии!

Краткое сказание о начале жизни пророка Хидра (Хизри) ﷺ

Некоторые ученые говорят, что Хидр ﷺ был пророком, другие считают его лишь праведным рабом Аллаха. Не будем это уточнять и оставим на Творца. Если даже некоторые говорят, что Хидр ﷺ умер, рабы, познавшие Аллаха, утверждают, что он жив. Об этом свидетельствует общеизвестное повествование сподвижника Пророка ﷺ Алий, а также многочисленные высказывания захидов^[1], которые встречались с ним. Их очень много, и я не стану пересказывать каждое.

Ему дали имя Хидр после того, как на том месте, где он сидел, появилась зеленая трава (хадра — зеленый). А еще говорят, что место, которого касался его лоб во время намаза, покрывалось зеленью.

Одни говорят, что его звали Баля, другие называют имя Хадр. Посланник Аллаха Мухаммад ﷺ в конце своей жизни встретился с ним, и тот принял Ислам и стал сподвижником.

وقد اجتمع برسول الله ﷺ وأخذ عنه فهو صحابي . (الصاوي) ج ٣ ، ص ٢٠

По свидетельству Ибн 'Аббаса, каждый день 'Арафа (во время хаджа) Хидр ﷺ и Илийас ﷺ встречаются на горе Арафат, а в Мине бреют друг другу головы. После этого они обмениваются волосами, читают ду'а и расходятся. Сказано, что Хидр ﷺ и Илийас ﷺ будут живы до тех пор, пока Коран будет на этом свете.

В книге «Бадаи'у ззухур» сказано, что когда явится Даджаль (Антихрист), Хидр ﷺ встретится с ним, и проклятый Даджаль убьет его, разрезав на куски, а Всевышний оживит.

Послушайте, для получения бараката расскажу о том, как началась его жизнь.

В книге «Бадаи» написано, что его отца звали 'Амил, он был царем из рода 'Айса. Когда Хидр ﷺ был еще маленьким, отец

[1] Захид – праведник, отрешенный от всего мирского.

отдал его на воспитание. По дороге к воспитателю Хидр ﷺ каждый день встречал некоего богомольца, и у мальчика зародилось необъяснимое чувство любви к нему. Через некоторое время Хидр ﷺ перестал ходить к учителю, который думал, что ребенок остался дома. А отец Хидра ﷺ считал, что его сын ушел заниматься. Хидр же ﷺ ходил к тому самому богомольцу. Так прошло несколько лет, и за эти годы Хидр ﷺ получил от него достаточно пользы. Он стал глубоко осведомленным в науке, научился служить Всевышнему, получил знания об уважении (адабах) и похвальные качества.

Когда Хидр ﷺ повзрослел, отец решил женить его. Хидр ﷺ вначале отказывался, но видя, что родитель намерен настоять на своем, не смог проявить неуважение к отцу и женился против своей воли на дочери одного царя. Сразу после свадьбы Хидр ﷺ сказал жене, что он хочет открыть ей свою тайну, и предупредил ее, что если она сохранит этот секрет, то будет спасена от всяких бед и мук. Если же невеста не сумеет сохранить тайну и тем самым опозорит мужа, то ей не будет счастья ни на этом, ни на том свете. Жена согласилась на эти условия и спокойно сказала мужу: «Расскажи о своей тайне». Хидр ﷺ рассказал: «Я — мусульманин, а не последователь той религии, которой придерживается мой отец. Я не нуждаюсь в женщинах^[1], но если ты согласишься и тебе понравится моя религия, ты можешь остаться со мной, а иначе я отправлю тебя обратно домой». «Я согласна», — ответила жена и решила остаться с ним.

Проходили месяцы и годы, но у них так и не было детей. Царь-отец был глубоко опечален и однажды завел разговор об этом с Хидром ﷺ, но сын ответил коротко и ясно: «Все во власти Всевышнего». Затем правитель решил испытать невестку и заговорил с ней на эту же тему. Но и она ответила то же, что и муж. Отец никак не мог согласиться с тем, что у его единственного сына нет наследника, и предложил Хидру ﷺ жениться на другой — той, которая может родить детей. Хидр ﷺ отказался от предложения отца, сказав, что доволен и нынешней. Однако тот не успокоился, пока супруги не развелись.

---

[1] Хидр не был обыкновенным человеком. — Прим. пер.

Хотя эту женщину отправили домой без малейшей ее вины, она не нарушила данное Хидру ﷺ обещание и предпочла вести себя достойно, сохранив его тайну. Хидр ﷺ не хотел жениться второй раз, но правитель и не думал оставлять единственного сына холостым. Несмотря на его отказ, правитель женил его на женщине, которая могла родить.

Женившись во второй раз, Хидр ﷺ вновь поставил перед женой те же условия, что и перед первой, и она тоже согласилась и обещала хранить молчание. Так прошли месяцы и годы. Царь, который мечтал о потомстве, потерял покой и снова стал спрашивать Хидра ﷺ об этом. Ответ сына был таким же, как и в первый раз: «Это не наше дело». Отец Хидра ﷺ решил разобраться в причинах и начал хитро расспрашивать его жену. Жена, несмотря на свое обещание, не оправдала доверия мужа и обо всем рассказала. Царь сильно разозлился, отругал Хидра ﷺ и стал упрекать и стыдить его. Пророк перестал доверять отцу и, боясь, что тот убьет его, решил сбежать. После этого никто его не видел, а правитель не знал что делать. Охваченный тревогой за сына, он послал сто человек на его поиски, разбив их на десять групп, которые отправились в разные стороны. Царь не находил себе места после этого случая, он очень переживал. Позвав к себе вторую жену Хидра ﷺ, он убил ее, обвинив в исчезновении сына. Об этом узнала первая жена пророка, которая до сих пор хранила его тайну, как и обещала. Испугавшись, что может стать второй жертвой, она сбежала из города и скрылась.

Вскоре одна из групп, отправившихся на поиски Хидра ﷺ, нашла его на необитаемом острове, где он совершал богослужение. Они сказали пророку, что правитель поручил им разыскать его. Хидр ﷺ попросил не рассказывать отцу о том, где он находится. Он ﷺ сделал им наставление и посоветовал: «Как и остальные, возвращайтесь к правителю и не говорите ему, что видели меня. Если вы сохраните эту тайну и оправдаете доверие, то Аллāх вас сохранит. Если вы расскажете все правителю или же отвезете меня к нему, он не оставит меня в живых, и в моей смерти виноваты будете вы». Все согласились хранить

тайну и отправились домой, пообещав не говорить о пророке никому и сказать правителю, что они не смогли найти его сына.

Тем не менее Хидр ﷺ не поверил им, подумав, что они все-таки откроют его местонахождение, и решил перебраться в другое место, где они не смогут найти его никогда, на случай, если вдруг они вернутся по поручению царя. Что же касается тех десятерых, которые нашли Хидра ﷺ, то все они, кроме одного, оказались вероломными: сразу по прибытии они доложили правителю правду о Хидре ﷺ. Среди них был один человек, который сдержал свое обещание и отрицал все, что говорили остальные. Он заявил, что не видел и не встречал Хидра ﷺ, и был тверд как камень, настаивая на своем. Остальные начали спорить с ним, обвинили его во лжи и заявили, что в любое время могут привести Хидра ﷺ. Правитель велел им возвратиться и забрать сына, и они отправились на тот самый остров. После долгих поисков, так и не найдя Хидра ﷺ, уставшие и озабоченные, они вернулись домой. Разгневавшийся царь одного за другим убил всех девятерых. Что же касается того, кто сохранил обещание, данное Хидру ﷺ, то, увидев, как царь расправился с его товарищами, и испугавшись, что его тоже могут убить, он сбежал в безопасное место.

Согласно другой версии, Хидра ﷺ случайно нашли торговцы с корабля, потерпевшего крушение. Они сумели спастись и на досках доплыли до того острова, где был Хидр ﷺ. Независимо от наличия множества версий суть предания не меняется, смысл и цель всегда сохраняются в своей основе. Мы часто встречаем разногласия в преданиях, но это нас не вводит в заблуждение.

Затем народ, которым правил отец Хидра ﷺ, погряз в грехах, возросли в нем неверие и лицемерие, и он заслужил наказание. Справедливый Господь поднял весь город в воздух и бросил на землю вверх дном. Все его жители погибли, в живых остались лишь одна женщина и один мужчина. Эти двое стали спрашивать друг друга, почему в живых остались именно они. Оказалось, что причиной их спасения было то, что оба сдержали слово, данное Хидру ﷺ. Обратите внимание, в то время, когда весь город оказался в беде, спаслись только эти двое из-за того, что

сохранили доверенную им тайну! Не зная чем заняться, долго бродили они по развалинам города. Вскоре Всевышний подтолкнул их к женитьбе, и дальнейшую жизнь они провели вместе.

Я не описал в рассказе все подробности, какие приводятся в «Арә'исе», поскольку и так понятно, в чем суть рассказа. Для тех, кто понимает, такой истории достаточно для того, чтобы выбрать верный путь и жить по законам Шариата.

Ну, а теперь, дорогие братья-мусульмане, давайте же посмотрим на себя: разве мы видим или слышим на этом свете что-либо, кроме обмана и вероломства? Сколько ныне найдется таких, кто различает дозволенное по Шариату и запрещенное?

Товарищ, который может выполнить данное обещание, – вот он – драгоценный камень. Молодой человек, имеющий достаточно чести и совести, чтобы исполнить возложенный на него амāнат, – это редкость, он подобен белой вороне среди черных.

Ныне ясно проявился признак приближения конца света: ученый становится подобен волку.

Время, когда притесняется народ, нет справедливости и порядка и в цене только деньги, – вот время, близкое к концу света.

Когда люди, увлекшись мирскими благами, позабыли обо всем остальном и стали враждовать друг с другом – вот время, близкое к концу света.

Когда лицемеры, спрятавшись в тени Ислама, выдают себя за верующих – вот время, близкое к концу света.

Когда люди, не имеющие веры в сердцах, но обладающие красноречием и острословием, осуждают ученых-‘алимов – вот оно, время конца света.

Когда тираны с очерстевшими от лицемерия сердцами притесняют и угнетают людей, вот это — время конца света.

Когда люди, из-за гнева Аллāха впавшие в заблуждение, становятся правителями на земле, вот это — время конца света.

Когда распадаются государства и повсеместно вспыхивают войны, как и предсказано в хадисе, вот это — время, близкое к концу света.

Когда проливается кровь, гибнут безвинные люди, распространяется разбой, вот это — время, близкое к концу света.

Когда воры разбогатели, прикрываясь Исламом, и люди от-вернулись от Шариата – не это ли āхир замāн?

Когда братья и сестры ссорятся из-за границ садов и полей – это время, близкое к концу света.

Когда самовольно захватывают земли, которые не были собственностью их предков и не получены в наследство, – это āхир замāн.^[1]

Когда распространились разные болезни, а возможности их лечения ограничены и лекарства стали дорогими — вот он, āхир замāн.

Когда в деяниях нет искренности, одна показуха и самодовольство — вот он, āхир замāн.

Когда люди, не задумываясь о гневe Аллāха, употребляют что попало — вот это āхир замāн.

Когда молодежь не разбирается в том, что запрещено и что сомнительно, – вот он, āхир замāн.

Мы не нуждаемся в более обширном разъяснении бед и пороков, ибо все это происходит чуть ли не в каждом доме. Также не станем утверждать, что абсолютно все люди испорчены, так как во все времена были и будут люди, приближенные к Аллаху (ахлуллах).

Поскольку говорят, что среди сорока человек всегда есть один вали (любимец Аллаха), да не обделит Аллāх нас их баракатом. Хоть и много стало дурных людей, все же есть и добрые, и да достанется нам их шафā'ат.

Но все же, оказывается, очень трудно найти человека, с которым от чистого сердца можно поделиться сокровенным. Не

---

[1] Āхир замāн — время, близкое к концу света.

окажусь лжецом, если скажу, что так и не нашел друга, которому можно было бы доверить свои тайны. Ведь именно лицемеры, называвшие себя мюридами^[1], предали имама Шамиля, и человек в конце концов приходит к тому, для чего создал его Аллах.

Не собирайте мирское без согласия родителей, старайтесь радовать их (добиться их довольства), даже отдав все мирское. Не нарушайте братство, продавая честь за деньги, и стремитесь сохранить его, даже в ущерб своему благосостоянию. Обнаружив в сыре волосинку, не обвиняйте молоко. Не раздувайте слова, делая из прутика бревно.

Не беритесь за дело, рассчитывая на друзей, в нужный момент надейтесь лишь на самого себя.

Ограничивайте мирские занятия, помните о скоротечности жизни, чтобы не остаться ни с чем, истратив время зря. Не унижайте себя гордыми речами. Пусть не обманут вас приятели дешевыми разговорами. И в спокойном море появляются волны, и чем сильнее ветер, тем они становятся выше. Увлечение пустословием усиливает вражду.

Объявите войну своему нафсу, который не дает возможности познать Творца, ибо он ваш самый большой враг. Если сможете победить его, остальное вам дастся легко. Вот тогда мирская суета не сумеет взять вас в свое рабство и вы сможете постичь Создателя, достойного служения. Смысл постижения Творца — это приближение к Нему, и вы хотя бы увидите степень, где находятся приближенные к Нему, и тогда сможете совершить богослужение искренне, освободившись от самолюбия и лицемерия. Познав Всевышнего и себя, поклонившись искренне, проведете жизнь в довольстве Аллаха.

Знайте: даже если вы обладаете разумом, чтобы давать советы другим, когда сами будете нуждаться в советах — найдете их у других. Знайте, что малое количество солнечного тепла лучше, чем обильные дожди, и поэтому не ходите нахмутив свое ясное лицо. А если затянется узелок, не спешите его развязать,

---

[1] Мюрид — ученик, последователь.

ведь говорят, что торопливая речка до моря не доходит^[1]. Помните, что слова предков — вовсе не сказки, в них кроется глубокая мудрость, и нет науки, которая не содержалась бы в них.

Если даже от глупца услышите слова, заключающие в себе смысл и мудрость, то используйте их. Если вы спросите знающего, даже будучи знающими, — это показатель глубины вашего ума.

---

[1] То есть не торопитесь, если возникла какая-либо проблема, а потерпите. - Прим. пер.

Краткое сказание о Мӯсе ﷺ и Хидре ﷺ

Однажды пророк Мӯсā ﷺ читал проповедь народу Израилеву. Восхваляя Аллāха, он рассказывал обо всех милостях и благодати, которыми Творец наделил его, и люди были восхищены теми благами, которыми его одарил Аллах. И вдруг один из слушателей спросил: «Кто более знающий из людей?» — на что Мӯсā ﷺ ответил: «Я». Всевышнему не понравилось его «я», и, как бы упрекая пророка за это, Он сказал: «Есть у Меня один раб, которого Я одарил знаниями без посредников, он более знающ, чем ты». Пророк начал умолять Всевышнего помочь ему встретиться с тем рабом. В ответ Милостивый открыл ему местонахождение Хидра ﷺ.

Следуя повелению Аллāха, Муса ﷺ вместе с пророком Йўша‘ ﷺ отправился на поиски Хидра ﷺ, взяв с собой в дорогу хлеб и соленую рыбу. Так они дошли до места у реки Нахару зайт, где был родник ‘Айн аль-хайāt, вода которого может оживить мертвого. Рядом с этим родником находилась скала — знак встречи с Хидром ﷺ. Здесь они остановились отдохнуть. По могуществу Аллāха, соленая рыба ожила под воздействием ‘Айн аль-хайāt и выпрыгнула из рук Йўша‘ ﷺ в воду. А Мӯсā ﷺ, отвлекшись, не заметил этого чуда. Они продолжили путь, а через некоторое время снова решили присесть и передохнуть. Мӯсā ﷺ сказал Йўша‘ ﷺ: «Это путешествие сильно утомило нас, достань рыбу, подкрепимся». Йўша‘ ﷺ рассказал спутнику о том, что произошло с рыбой, а Всевышний Аллāх прежде говорил Мӯсе ﷺ: «Вы встретитесь с Хидром ﷺ на том месте, где рыба оживет». «Это и есть нужное нам место», — сказал Мӯсā ﷺ, и они вернулись к роднику.

Мӯсā ﷺ увидел Хидра ﷺ, совершающего намаз на острове. Он ﷺ сказал Йўша‘ ﷺ: «Ты теперь возвращайся к Хārўну». Отправив его обратно, сам он пошел к Хидру ﷺ.

Когда Мӯсā ﷺ приблизился к Хидру ﷺ, тот сказал: «Ас-салāму алайка, о Мӯсā, сын ‘Имрāна, добро пожаловать». «Ва ‘алайка ас-салām», — ответил Мӯсā ﷺ и спросил: «Как ты узнал, что я Мӯсā?» «О тебе мне дал знать Тот, Кто дал тебе знать обо мне»,

— последовал красивый ответ. Затем Хидр ﷺ спросил, чего желает гость, и Мӯсā ﷺ ответил, что желает получить знания у него, и попросил разрешения остаться с ним. Хидр ﷺ сказал: «У тебя не хватит терпения быть со мной» – и разъяснил, что он следует сокровенным знаниям, неизвестным Мӯсе ﷺ. Мӯсā ﷺ пообещал учиться терпеливо и не возражать ему. Хидр ﷺ поставил условие: «Если ты решил остаться со мной и стать моим последователем, то не задавай мне никаких вопросов». С таким уговором они начали свой путь.

По дороге они набрали на старое кладбище, где были черепа и кости умерших людей, глядя на которые, пророки о многом задумались. Хидр ﷺ указал на семь черепов и сказал, что они были братьями, назвав имена каждого из них. Потом они и сами назвали свои имена и подробно рассказали о своей прошлой жизни. Увидев все это собственными глазами, пророк Мӯсā ﷺ очень удивился необычным познаниям Хидра ﷺ.

Затем они продолжили путь и дошли до берега моря. Вдруг прилетела птичка и, чирикая, закружилась перед ними. Затем она обмакнула клюв в воду, встряхнулась и улетела. На некоторое время она исчезла из виду, но затем снова прилетела и, так же продолжая чирикать, стала порхать над ними. Хидр ﷺ спросил Мӯсу ﷺ, знает ли он, о чем говорит эта птичка. Мӯса ﷺ, исходя из своих явных знаний, ответил, что не знает. Хидр ﷺ, наделенный Аллахом сокровенными знаниями, пояснил Мӯсе ﷺ: «Птица говорит: “Знания, которые дал вам Аллаḫ, намного меньше капельки, которая остается на моем клюве, после того как я обмакну его в воду”». Услышав это, Мӯсā ﷺ удивился еще больше.

Дальше они пошли по берегу моря. Там они увидели корабль, который вот-вот должен был тронуться в путь, и попросили моряков взять их с собой. Когда корабль оказался на середине моря, Хидр ﷺ, не промолвив ни слова, сделал небольшую дыру в днище нового корабля. Мӯсā ﷺ не смог спокойно наблюдать за этим, не понимая скрытого значения этого поступка. «Они были очень добры к нам, бесплатно взяли нас с собой, разве можно было делать дыру в корабле?» — спросил он Хидра ﷺ. Мӯсе ﷺ не понравился этот поступок, так как он не соответствовал его

шариату, согласно которому нельзя причинять вред другому. «Я же предупредил, что у тебя не хватит терпения и выдержки путешествовать со мной», — ответил Хидр ﷺ. Мӯсā ﷺ извинился, сказав, что он просто забыл о своем обещании молчать и не задавать лишних вопросов, и заверил, что это больше не повторится.

Вскоре корабль доплыл до берега, Хидр ﷺ и Мӯсā ﷺ сошли с него и отправились дальше. По дороге они встретили детей, игравших на улице. Хидр ﷺ убил одного из них, который был внешне очень хорош собой. «Зачем же ты убил совершенно невинного мальчика?» — возмутился Мӯсā ﷺ, как и в прошлый раз. Хидр ﷺ опять напомнил ему о договоре, на что Мӯсā ﷺ ответил: «Если я задам еще один вопрос, то не оставляй меня с собой». Пошли они дальше и остановились в одном селении, но там все отказали им в гостеприимстве. Проходя через село, они увидели, что в одном доме разваливается стена. Хидр ﷺ стал поправлять эту стену. Увидев это, Мӯсā ﷺ не выдержал и на этот раз и упрекнул его: «Если бы ты хоть просил за это деньги...».

После того как Мӯсā ﷺ не сдержался и в третий раз, Хидр ﷺ сказал ему: «Теперь мы должны расстаться». Напоследок он объяснил мудрость своих деяний, которые внешне не соответствовали шариату, и пояснил, что он делал все это, следуя сокровенным знаниям, полученным от Всевышнего. Что касается корабля, то он принадлежал сиротам. На нем перевозили людей, а деньги получали дети-сироты. Это был новый комфортабельный корабль, который ни разу не чинили. Узнав о приказе царя отбирать новые суда, Хидр ﷺ решил спасти корабль. После того как он проделал дырку в днище, путь им преградила быстроходная лодка царя. Люди с нее поднялись на корабль и сказали: «По приказу царя мы забираем все новые суда». Они начали внимательно осматривать корабль и обнаружили изъян — то самое место, которое повредил Хидр ﷺ. Оно было накрыто ковром, чтобы не затекала вода. Увидев это, они покинули судно.

Далее, для разъяснения мудрости убийства того мальчика Хидр ﷺ рассказал Мӯсе ﷺ о том, что тот вырос бы заблудшим и из-за него его добронравные родители могли впасть в неверие. Сказано даже, что, когда Хидр ﷺ убил мальчика, Мӯсā ﷺ

упрекнул его, и рассерженный Хидр ﷺ, чтобы убедить его, вынул левую лопатку убитого, очистил кость от мяса и показал ему. На кости было написано по Божественной воле: «Кāфирун лā йу’мину би-Алāхи абадан (Неверный, который никогда не уверует в Аллāха)». Аллāх Сам, без посредника, обучил Хидра ﷺ этим знаниям и назначил его исполнителем Своей воли.

Видите, как из-за заблудших детей страдают и могут стать кафирами их родители! Дети для родителей — как благоухающие цветы. Отец и мать их любят, чуть ли не на руках носят, но, повзрослев, они могут стать родителям врагами, приносить им страдания и беды.

Согласно одному из преданий, родители того мальчика, в котором не было и следа добронравия, даже не питали надежды, что он порадует их, постоянно гневались на него и читали ему плохие ду‘ā.

Милосердный Аллāх не хотел, чтобы из-за плохого сына родители лишились Рая, и, зная заключенную в этом мудрость, лишил его жизни, пока он был еще ребенком, взамен одарив их благодатной дочерью. Когда девочка выросла, отец выдал ее замуж за одного из пророков, и ее сыновья стали пророками. Сказано, что число пророков в их роду достигло семидесяти.

Но имейте в виду, что согласно нашему шариату ни в коем случае нельзя убивать несовершеннолетних детей, несмотря на то, что Хидр ﷺ поступил так, — даже тому, кто обладает такими знаниями, как этот пророк. Нельзя убивать даже детей неверующих, если они не поднимают оружие против мусульман. Об этом сказано в хадисе, это — путь Ислама. Дай, Аллāх, нам силу следовать по этому пути!

Что же касается той разваливавшейся стены, которую починил Хидр ﷺ, то дом этот принадлежал детям-сиротам, и под этой стеной было спрятано сокровище, которое оставили детям их покойные родители. Если бы эта стена рухнула, люди увидели бы этот клад, и он попал бы в чужие руки. Поэтому Аллāх хотел сохранить драгоценности до совершеннолетия детей.

Когда Хидр ﷺ рассказал Мӯсе ﷺ о сокровенных мудростях, заключенных в его поступках, и собирался расстаться с ним, Мӯсā ﷺ, желая получить от него еще больше бараката, на прощание попросил его: «Сделай мне доброе наставление».

Я написал это повествование в надежде получить баракат. Поведав о сути, я постарался выявить основную цель и воззвал к Милосердному с просьбой помочь читателям понять ее и получить пользу.

Теперь мы вернемся к цветущей поляне, пройдемся по ней для нашей пользы, посмотрим на зеленую лужайку, не найдется ли там лекарства для животных, способных разговаривать? Я переночу на бумагу лишь то, о чем говорят врачи, умеющие отличить лекарство от яда. И пусть для тех, кто ищет истину, это будет свидетельством того, что я не считаю себя из числа этих врачей.

Есть немало повествований, рассказов, которые достаточно широко распространены среди людей, но нет достоверных доказательств их правдивости. К таким историям относятся сказки, поговорки и анекдоты, рассказанные разными прорицателями и так далее. Но во всем этом, несомненно, можно найти и полезное для людей, как можно найти драгоценный камень среди железного лома. Я не сказал бы, что они бесполезны, поскольку даже дикие плоды иногда приносят пользу. Но люди воспринимают эти повествования в зависимости от рассказчика, и не бывает так, чтобы повествование восприняли бы все без исключения.

Даже если автор является знатоком и большим ученым, люди, лишенные знаний, его не примут. Они начнут спорить даже по поводу хадисов Пророка ﷺ, считая их слабыми^[1] или недостоверными. Человек, который любит спорить и не признает свою неправоту, если даже он проиграет, пусть продолжает свое до тех пор, пока не покинет этот мир. Ведь это возникло не сейчас, так было всегда. Поистине, правду и ложь в тех повествованиях знает Всевышний.

---

[1] Не имеющими достаточных подтверждений подлинности. — Прим. пер.

Коран же является ниспосланной Пророку ﷺ предвечной и чистейшей речью Всевышнего, которую никто не смог переспорить. За сотни и тысячи лет в нем не изменилась ни одна буква, и его решения не подлежат отмене. В нем заключен смысл всех прежних Писаний, на нем завершились предыдущие религии. Поскольку люди исказили Таврат и Инджиль, Всевышний взял на Себя обязанность сохранить Коран.

Коран вбирает в себя решения об истинном и ложном, он объясняет границы дозволенного и запретного. Коран является основой Шариата, он содержит повеления и запреты Аллаха как для джиннов, так и для людей. В нем повествуется о пророках и посланниках, описываются Рай и Ад. Нет ничего на земле и небесах, на этом и на том свете, о чем бы он не повествовал.

Теперь мне хотелось бы, мусульмане, чтобы вы задали вопросы опьяненным невежеством людям, поскольку таким способом можно получить точный ответ, и это расширит ваши знания.

Есть лицемеры, которые говорят, что знания бывают только явные. Утверждая, что они не следуют иному, кроме как Корану и хадису, они увлекают себе подобных на неправильный путь.

А кто возражает против того, что мусульманам запрещено следовать решениям, противоречащим Корану и хадису?

Хотя и лицемеры тоже утверждают, что следуют Корану и хадису, обратите внимание на то, что они делают, и вы увидите, что они противоречат своим словам. Они испытывают зависть к людям, одаренным Всевышним сокровенными знаниями, постигающим то, что непостижимо для других. Таких людей они называют душевнобольными, которыми управляют джинны, наговаривают на них такую клевету, которой не вынесут ни земля, ни небо.

Спросите этих лицемеров: если эти люди, обладающие сокровенными знаниями, являются одержимыми джиннами, то значит, Умар رضي الله عنه, которому при жизни была сообщена благая весть о Рае, тоже был одержимым джиннами? Допустим, это — разночтения, а что вы скажете о Хидре عليه السلام, он тоже был одержим джиннами? Ведь сказание о нем и Мусе عليه السلام передано в Коране,

а чьей речью является Коран, о невежды?! Всевышний ведь зря ничего не рассказывает. Так зачем же Он нам поведал историю о Хидре ﷺ? Аяты тоже Он зря не ниспосылает, так какова же цель этого аята? Если кашф^[1] бывает только от шайтана, то это повествование Аллаха окажется такой же неправдой. Если те, кто не догадывается об этом, не глупцы, то не найдется человека, которого можно назвать глупцом. Верующий не подвергнет сомнению историю Хидра ﷺ, ибо ее нам поведал Сам Всевышний, и не будет отвергать аяты Корана, если он не лицемер.

Эй, те, кто говорит, что следует только Корану, и отрицает сокровенные знания (‘ильм ладуний)^[2], вы же тем самым опровергаете Коран! Может, вы ослепли и потому не прочитали эти аяты?

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ ﴿٦٥﴾ ﴾

الكهف: ٦٥

Значит, вы Аллаху противоречите, так как Он ниспослал эти аяты. Разве в хадисах Пророка ﷺ сказано о том, что кашф бывает только от шайтанов? Если есть там такое, покажите и нам, и мы согласимся с этим. Если же такого нет, неужели вам голос с неба об этом поведал? Разве Сунны придерживаются, отвернувшись от хадисов и Корана?

Последователи Сунны произносят салават Пророку ﷺ, называя его «саййидунā», а что касается этих «слепых» и «глухих», то они противятся этому, утверждая, что это нововведение, о ко-

[1] Кашф (досл. открытие, откровение) — получение информации о неизвестном.

[2] ‘Ильм ладуний — сокровенные знания, которые передаются Аллахом только некоторым избранным рабам. Их невозможно получить посредством изучения, они познаются только через сердце. Обретение таких знаний от человека, который их имеет, не является ни в коей мере недостатком Мусы ﷺ. Более того, это большой урок для всех. Несмотря на то, что Мусā ﷺ был великим пророком, ему были даны не все знания. Другой поучительный урок этой истории заключается в том, что человек, если он имеет дело с людьми, наделенными ‘ильм ладуний, не может понять происходящее, только глядя на внешнее проявление событий. Особенностью ‘ильм ладуний является то, что Аллах одаривает им только Своих избранных любимцев. Бесконечная хвала Аллаху, что мы сегодня на земле Дагестана можем увидеть людей, одаренных ‘ильм ладуний, — истинных шейхов тарйқата. — Прим. пер.

тором не говорится в Коране и хадисах. А когда дело касается табака и сигарет, они находят лазейку, ссылаясь на то, что запрета на них нигде нет, и им тут не понадобились Коран и хадисы, хотя табак считается самым мерзким из нововведений.

Самым большим грехом многобожия они считают ду‘а с просьбой о помощи, обращенной к другому, помимо Аллаха. Однако братья Йўсуфа ﷺ попросили своего отца просить у Всевышнего прощения их грехов. Коран поведал нам о том, что они сделали своего отца посредником между собой и Аллахом, чтобы тот просил Аллаха. Интересно, о чем думают те, кто «следует только Корану», когда читают этот аят?

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ يوسف: ٩٧

Неужели Аллāх ниспослал такой аят без никакой пользы для уммы? Раз это не так, давайте же поразмыслим, в чем его польза для нас. Ведь сыновья умели говорить и могли сами молиться Аллāху, почему же они попросили отца сделать это? Если такой поступок действительно ширк, почему же отец не отказал детям, а, напротив, сказал: «Да, я потом попрошу о прощении ваших грехов»?

Если и пророки ошибаются, почему Всевышний не поправил их? Или ошибся Сам Аллāх, не ведая, что это ширк, или забыв об этом?

О те, кто страдает от «холеры», распространившейся в Исламе, англичане «поддержат» вас и в Ахирате. Когда все тайны и секреты сердца станут явными, тогда поймете вы, куда они вас привели. Что же вам сказать, если вы оказались помощниками тех, кто травит мусульман. Не достаточно ли вам того, что вы настолько заблудились, что уже способствуете тем, кто занимается раздроблением мусульманской общины?

Наступит время появления Махдї, и он приведет все в порядок, избавив от всех многобожников, основавших вашу организацию. Спустится с небес пророк ‘Йсā ﷺ, обновит шариат и отделит тех, кто придерживается ширка, от тех, кто чист от него.

Краткое сказание о смерти Мӯсы и Х̣арӯна (мир им)

Когда жизнь Мӯсы ﷺ приблизилась к концу, к нему в облике человека пришел ангел смерти. Он сказал пророку: «Дай ответ своему Господу!» Мӯсā ﷺ ударил его по лицу и выбил ему глаз. Азрā'йл ﷺ вернулся к Аллāху и рассказал о случившемся, жалуясь, что Его раб не желает умирать. Аллāх вернул глаз Азрā'йлу ﷺ, и тот по велению Всевышнего вновь прибыл к Мӯсе ﷺ и передал ему, что он может прожить еще столько лет, сколько волос накроет на шкуре быка его ладонь. На вопрос пророка: «А что будет потом?» - ангел смерти ответил, что потом все равно наступит смерть. Мӯсā ﷺ понял, что кончина неизбежна, и согласился на смерть.

Необходимо отметить, что до этого случая ангел смерти являлся зримо и забирал души, и даже говорили, что это он убивает людей. А после случая с Мусой ﷺ Всевышний сделал Азрā'йла ﷺ невидимым. Как говорится в одном из хадисов нашего Пророка ﷺ, отрицать эту историю станет только заблудший человек нововведения.

Согласно другой версии, переданной от Вахба ﷺ, Мӯсā ﷺ увидел ангелов, собравшихся в одном месте, узнал их и подошел, заинтересовавшись, для чего они собрались. Оказалось, что они копают необычную, удивительную могилу, подобной которой никто не видел и от которой исходил приятный аромат. Зачарованный ею, Мӯсā ﷺ спросил, кому она предназначена. «Мы копаем ее для одного очень хорошего, дорогого Аллāху раба», — ответили они.

Он подумал, кто же это счастливец, и позавидовал ему белой завистью.

Ангелы спросили его: «А ты случайно не желаешь, чтобы эта могила была твоей?» — на что Мӯсā ﷺ ответил: «Да, желаю».

Ангелы предложили ему лечь в могилу, дабы он посмотрел, каково лежать в ней. Мӯсā ﷺ спустился в могилу и лег там на бок.

Обратившись к Аллāху, он легко вздохнул и тут же скончался, и ангелы похоронили его в этой могиле.

Хārūn ؑ, брат Мўсы ؑ, умер раньше него. Коротко расскажем об этом.

Однажды оба брата вышли прогуляться и зашли в одну пещеру. Хārūn ؑ умер в той пещере. Мўсā ؑ похоронил его там же и вернулся домой. После этого израильты стали обвинять Мўсу ؑ в убийстве брата. Пророку ؑ было очень трудно пережить подобного рода обвинения и осуждение. Он попросил Аллāхa помочь ему. На его просьбу Аллāх ответил: «Отправляйся к могиле своего брата вместе с ними, Я оживлю его». Мўсā ؑ взял с собой израильтов и отправился к пещере, где был похоронен Хārūn ؑ. Стоя у могилы брата, он позвал его. Хārūn ؑ встал, отряхивая землю с головы, и тогда Мўсā ؑ спросил: «Разве я убил тебя?» Хārūn ؑ перед всеми ответил: «Клянусь Аллāхом, нет», и сомнения израильтов рассеялись. Так сказано в книге «‘Арā’ис».

Краткое сказание о взятии города Ариха пророком Йўша‘ (Иисусом Навином) ﷺ

После смерти Мўсы ﷺ пророк Йўша‘ ﷺ начал священный газават и с помощью Всевышнего завоевал около тридцати городов Шама. После этого Йўша‘ ﷺ собрал потомков Израилевых и рассказал им об обстановке в городе Ариха, который Мўса ﷺ брал джихадом. Сообщил о том, что джаббārйны, которые бежали при его взятии, вернулись в город и что теперь он, Йўша‘ ﷺ, собирается вести с ними войну, и кто желает, тот может присоединиться к нему. Йўша‘ со своим войском подошел к городу и начал газават. Погибло очень много людей с обеих сторон, было пролито много крови. В пятницу после обеда, до захода солнца, Йўша‘ ﷺ разбил своих врагов. Было необходимо окончательно уничтожить их в этот же день, но заход солнца помешал бы этому, ибо следующий день, суббота, был днем отдыха у народа Израиля, и у врагов появлялась возможность собраться силами. Йўша‘ ﷺ, оказавшись в таком безвыходном положении, попросил Всевышнего, чтобы солнце не заходило до полного разгрома врага. Аллāх принял его мольбу, и, по Его могуществу, светило не зашло, пока пророк не взял город. С помощью Владыки всего сущего Йўша‘ ﷺ унизил неверие и овладел городом Ариха, и потомки Израиля захватили власть в этом городе. После этого Йўша‘ ﷺ отправился в сторону Кан‘ана, призвал царей этой местности к единобожию, взял около тридцати крепостей и, перебив непокорных правителей, заполучил трофеи.

Поселив детей Израилевых в Шаме, Йўша‘ ﷺ покинул этот мир в возрасте ста двадцати лет. Похоронили его на горе Афраим.

قالوا: فلما استقرت بنو إسرائيل بالشام وصفت لهم توفي نبي الله يوشع ودفن في جبل افرانيم وكان عمره مائة وعشرون سنة وتدبيره أمر بني إسرائيل بعد موت موسى سبعا وعشرين سنة. (عرائس) ص ٢١٨

Краткое сказание о пророке Ильяс (Илии) ﷺ

Когда пророк Ильяс ﷺ явился на свет, все вокруг озарилось ярчайшим сиянием. Люди не могли понять, откуда оно исходит, и стали искать его источник. Обнаружив, что свет воссиял оттого, что родился Ильяс ﷺ, они очень обрадовались. «Это мальчик, о котором нам сообщили радостную весть», — говорили они друг другу.

Когда пророку исполнилось семь лет, он наизусть знал весь Таврат (Тору), обладал несвойственной детям необыкновенной памятью. Как-то раз, обращаясь к племени, Ильяс ﷺ сказал: «Я покажу вам одну удивительную вещь» — и издал крик, подобный грому. Услышав этот крик, люди задрожали от страха. А когда страх прошел, они возненавидели Ильаса ﷺ, стали завидовать ему и решили убить его. Пророк скрылся от них в горах и прожил там некоторое время с дикими зверями.

Когда ему исполнилось сорок лет, Всевышний ниспослал ему откровение через архангела Джабрā'йла ﷺ. Ильяс ﷺ спросил его, кто он и какова цель его визита. Джабрā'йл ﷺ сообщил ему радостную весть. «Аллах наделил тебя пророчеством, дабы призвать к Исламу царей, впавших в неверие», — сказал он. Ильяс ﷺ поразился услышанному и спросил: «Как я, не владеющий ни оружием, ни мощью, смогу делать это?» Джабрā'йл ﷺ успокоил его словами: «Поистине, Аллах – обладатель силы, Он тебе поможет. Аллах повелел огню, диким зверям подчиняться тебе, а самого тебя Он одарил силой тридцати посланников, так призови же свое племя к единобожию».

С таким повелением Всевышнего Ильяс ﷺ отправился к своему племени, люди которого проживали в семидесяти селах. Правители этих сел были идолопоклонниками. Ильяс ﷺ прибыл в одно из селений, стал у ворот правителя по имени Джаб и начал громко и красиво читать страницы из Таврата. Жена правителя слышала его голос и заинтересовалась, кто он и с какой целью пришел. Ильяс ﷺ ответил ей: «Я посланник Аллаха и призываю вас к Исламу». Но ей нужны были доказательства, и Ильяс ﷺ

спросил ее, чего она желает. Она сказала: «Прикажи этому огню, чтобы он приблизился к тебе». По просьбе Илйāса ﷺ Аллāх сделал так, чтобы огонь приблизился к нему. Женщина рассказала об этом своему мужу, и они оба уверовали в Илйāса ﷺ и приняли единобожие.

Илйāс ﷺ отправился в другое селение, дабы донести до них веление Всевышнего. Местные жители не приняли его и стали сопротивляться, услышав об Исламе. Они набросились на него, избили, связали ему руки и привели к местному царю. Царь приказал разжечь костры, приготовить большие котлы и пригрозил Илйāсу ﷺ зажарить его в котле, если он не прекратит проповедь. Илйāс ﷺ, как и в первый раз, издал громоподобный крик, и огонь потух. Люди испугались до смерти, задрожали от страха, поверили в его силу и попросили дать им день на размышление. Утром следующего дня Илйāс ﷺ пришел к ним и прочитал им проповедь, предостерегая их. Но на них это ничуть не повлияло, все его усилия были бесполезны, как бесполезен мед, налитый в кувшин вина.

Старейшина этих племен по имени ‘Амил собрал всех ‘āлимов и решил узнать их мнение относительно Илйāса ﷺ. В большинстве своем они сошлись во мнении, что Илйāс ﷺ — пророк Аллāха, обладающий теми качествами, о которых сказано в Таврате. Но и это не убедило ‘Амила. «Я еще подумаю», — сказал он. Ученые разошлись по домам, а Илйāс ﷺ вернулся к Джабу и рассказал ему обо всем случившемся с ‘Амилом. Но оказалось, что Джаб уже отказался от своего вероубеждения. Он не принял Илйāса ﷺ и выгнал его, сказав, что он ему не нужен. Однако жена царя твердо стояла на своем и объявила, что не отказывается от единобожия и поддерживает Илйāса ﷺ. Она поклонялась Аллаху так же, как Илйāс ﷺ, выполняла все религиозные обязанности. Илйāс ﷺ и эта женщина поселились недалеко от дома ‘Амила.

Вскоре и дочь ‘Амила приняла единобожие и стала верной последовательницей Илйāса ﷺ. ‘Амил решил убить ее за это, но из-за неожиданной смерти любимого сына ему стало не до нее. Однажды Илйāс ﷺ обратился к ‘Амилу: «Если ты настолько веришь в могущество идола, которому поклоняешься, попроси его

оживить твоего умершего сына, посмотрим, как он тебе ответит». ‘Амил начал просить идола, он умолял его часами, поклонялся ему, но никакого результата не было. Царь был вынужден обратиться к Илйāсу ﷺ. «Если твой Аллāх оживит моего сына, я перестану поклоняться идолу, — пообещал он. — Я приму Ислам и до конца своей жизни останусь с тобой».

Илйāс ﷺ обратился ко Всевышнему с просьбой о воскрешении сына ‘Амила, и он тотчас же ожил. Увидев своего сына живым, царь от чистого сердца произнес обе формулы шахāдата и принял Ислам. Он добровольно отказался от своего царства и стал искренне поклоняться Аллāху, следуя Илйāсу ﷺ и посвятив себя богослужению. Илйāс ﷺ продолжал наставлять людей на правильный путь, призывать их к Исламу, однако они не проявили желания принять единобожие. Вскоре умер ‘Амил, скончались его сын и дочь, а также жена царя Джаба.

Илйāс ﷺ разгневался на людей, которые отказывались признавать своего Творца, и попросил Аллāха, чтобы Он ниспослал на них засуху. С тех пор не выпало ни одной капли дождя, вследствие чего не проросло ни одно зернышко. Люди стали умирать с голоду, от безысходности они ели даже собак и мышей. Все это продолжалось до тех пор, пока ангелы из жалости к животным и птицам не стали умолять Всевышнего о милости. Также к Илйāсу ﷺ начали ходить му’мины, которые были среди них, с жалобами на голод и жажду. «Если ты попросишь, все это прекратится, — сказали они пророку, — пожалуйста, сжался!» Илйāс ﷺ ответил: «Я гневаюсь на людей только ради Аллāха, ибо они отказываются верить в Него». Всевышний ниспослал Илйāсу ﷺ откровение, в котором повелел сжалиться над людьми. Пророк смутился и тут же раскаялся. «Если они примут веру, они избавятся от бед благодаря тебе. Если же нет, все равно Моя милость превзойдет твою. Ты призови их снова к единобожию», — повторил Аллāх. Илйāс ﷺ отправился в другое селение и остановился у матери одного больного мальчика, которого звали Алйаса‘ (Елисей). Илйāс ﷺ прочитал за него ду‘ā, после чего все недуги покинули ребенка, и он принял Ислам. Алйаса‘ везде сопровождал Илйāса ﷺ, всюду ходил с ним, как младший брат.

Все потомки Израилевы, еще не принявшие Ислам, пришли к пророку молить о ниспослании дождя и пообещали принять Ислам, если это произойдет. По просьбе Илйāса ﷺ беда покинула этих людей, выпали обильные дожди, и все вокруг ожило. Но и после этого кафиры не сдержали свое обещание и не приняли Ислам. Этот обман глубоко ранил пророка, и он вознамерился опять сделать им плохое ду'ā. Но и на этот раз Аллāх явил милость и ниспослал ему откровение, которое успокоило его сердце. Всевышний сказал: «О Илйāс! Поистине, ты сделал все для того, чтобы довести до людей Мои послания, строго выполняя Мои повеления. А теперь сделай Алйаса' своим наместником и покинь это племя. Ты остаешься в числе Моих приближенных рабов». Пророк послушался и, назначив вместо себя Алйаса', оставил этот народ.

Когда он уходил, перед ним вдруг появился конь. Свет, который исходил от коня, озарил всю степь. «Я прибыл к тебе подарком от Создателя, чтобы ты ездил верхом», — сказал ему конь, став перед ним. Не успел Илйāс ﷺ сесть на коня, как прибыл Джабрā'йл ﷺ. Он передал поздравления от Аллāха и сообщил, что теперь Илйāс ﷺ может как пожелает летать над землей вместе с ангелами.

В книгах сказано, что Аллāх избавил Илйāса ﷺ от потребности в пище и воде, наделил его качествами ангела, дал ему способность пребывать на небесах подобно ангелам и на земле, как человек. Также написано, что Илйāс ﷺ и Хидр ﷺ каждый месяц рамадāн, соблюдая пост, проводят в Байт аль-Муқаддасе, а во время хаджа прибывают в Мекку.

ثم إن إلیاس لما خرج عن قومه فإذا هو بفرس تلهب نورا فقالت : أنا هدية الله إليك فاركب ، فاستوى على ظهرها ، وجاء جبریل ﷺ وقال : يا إلیاس طر مع الملائكة في الأرض حيث شئت فقد كساك الله الرش وقطع عنك لذة المطعم والمشرب وجعلك إنسیا ملكیا سماویا أرضیا . «بدائع» ص ۱۲۴ . «الصاوي» ج ۳ ، ص ۳۴۵

روي أن إلیاس وخصر یصومان رمضان كل عام في بیت المقدس ویحضران موسم الحج كل عام ویفترقان عن اربع كلمات : بسم الله ما شاء الله ... الخ . «الصاوي» ج ۳ ، ص ۳۴۵

Краткое сказание о Шам'уне (Самуиле) ﷺ

После Илйāса ﷺ халифом народа Израилева до самой смерти был Алйаса'. Когда Алйаса' умер, его похоронили в Палестине. Без пророка потомки Израилевы оставались в течение десяти лет. А спустя десять лет халифом стал один из потомков Хārūна ﷺ — Кахин, сын 'Айлы. Он следил за порядком в обществе и сам был порядочным человеком. Он занимал пост халифа сорок лет и обновил для потомков Израиля религию Мўсы ﷺ. Все посланники после Мўсы ﷺ являлись с целью обновления его религии. Со дня смерти пророка Мўсы ﷺ до смерти Кахина, сына 'Айлы, прошло около пятисот лет. Во время правления Кахина родились Дāvūd и Шам'ун ﷺ.

Народ Израиля постоянно просил Всевышнего, чтобы Он даровал им пророка из рода посланников. Из потомков Хārūна в живых оставалась только одна старая женщина, которая уже не могла родить. Когда Всевышний Аллāх изволил, чтобы эта женщина стала матерью Шам'уна, она забеременела. Узнав об этом, люди очень удивились и стали надеяться, что она родит пророка, и сама эта женщина все время молила Аллāха, чтобы Он дал ей мальчика. Аллāх может дать Своему рабу все, что он просит, потому Он явил им пророка — сына этой женщины из племени Хārūна.

Сначала она назвала своего ребенка Шамвилем, но почему-то он известен как Шам'ун ﷺ. С детства мальчика воспитывал Кахин. Достигнув сознательного возраста (6-7 лет), он выучил Таврат.

В возрасте сорока лет Шам'ун услышал голос архангела Джабрā'йла ﷺ и испугался. Он поведал Кахину о таинственном голосе. Кахин сказал, что это архангел Джабрā'йл ﷺ, и велел приготовиться к встрече с ним. Шам'ун ﷺ сделал все, как сказал Кахин, совершил омовение и сел в ожидании. Джабрā'йл ﷺ появился и принес послание, в котором говорилось о том, что Шам'ун ﷺ является пророком для народа Израилева. Шам'ун ﷺ прожил среди них сорок лет, исполняя решения Всевышнего.

Во времена Кахина, воспитавшего Шам'уна ﷺ, табу́т, находившийся у народа Израилева, в результате войн оказался в руках у противников (амаликитов).

По требованию своего народа Шам'ун ﷺ обратился ко Всевышнему с просьбой о возвращении табу́та и о том, чтобы для этого Он дал им царя. Всемогущий Алла́х ответил на его мольбы и дал им посох из Рая, сказав: «Длина посоха равна росту вашего будущего царя. Найдите его».

В племени был некий бедняк Талут, который возил на осле воду людям, зарабатывая себе на жизнь. Как-то раз, потеряв осла, он бродил в поисках животного и случайно оказался перед домом Шам'уна ﷺ. «О Шам'ун, я потерял осла, попроси, пожалуйста, Всевышнего, чтобы Он помог найти его», — настоятельно попросил Талут, и Шам'ун ﷺ пообещал это сделать. Поскольку Всевышний Алла́х ранее сообщал, что имя будущего царя — Талут, Шам'ун ﷺ решил измерить его посохом из Рая и узнал в нем того, о ком возвестил Всевышний. Он сообщил Талуту, что по велению Алла́ха он назначен правителем. «Ты теперь царь народа Израилева, и я об этом свидетельствую», — сказал Шам'ун ﷺ. Это известие вызвало в племени пересуды, люди и представить не могли бедняка-водоноса царем. Шам'ун ﷺ заверил их в том, что именно Талута Всевышний избрал их предводителем, которому они должны повиноваться. «Доказательством этого является то, что с его помощью вы вернете свой табу́т от амаликитов», — сказал Шам'ун ﷺ. Услышав о возвращении табу́та, племя Израилево провозгласило Талута царем.

Краткое сказание о возвращении tābūtа

Коротко расскажем историю tābūtа, как он выглядел и откуда появился. Переведем комментарии к аятам благородного Корана в надежде получить благодать от этого.

После того, как Адам ﷺ был переселен из Рая на землю, Творец всего сущего вручил ему tābūt. Его ширина и длина равнялись соответственно трем и двум локтям, как сказано в книгах «Аḩ-Ṣāwī» и «'Arā'is». Сундук был изготовлен из досок райского дерева шамшаз, внутри него были образы всех пророков и посланников, изображенные на шелке. Среди них было и изображение нашего Пророка ﷺ, где он молится, с четырех сторон окруженный четырьмя халифами, а за ними — остальные сподвижники^[1].

وكان من خشب الشمشار وطوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعان مموه بالذهب وكان عند آدم ﷺ فيه صور الأنبياء جميعهم وفيه صورة محمد ﷺ وبيته وأصحابه وقيامه يصلي بينهم ثم توارثه ذرية آدم ... الخ . «الصاوي» سورة البقرة ، ج ١ ، ص ١١٦

أهبط تابوتا على آدم ﷺ من الجنة حين أهبط إلى الأرض فيه صور الانبياء من أولاده وفيه بيوت بعدد الرسل منهم وآخرهم البيوت بيت محمد ﷺ من ياقوتة حمراء وإذا هو قائم يصلي . «عرآس» ص ٢٣٣
وكان قصة التابوت على ما ذكره علماء السير والخبار أن الله تعالى أنزل على آدم ﷺ تابوتا فيه صور الانبياء عليهم السلام ... الخ . «خازن» ، ج ١ ص ١٧٢

Этот сундук передавали из поколения в поколение, и таким образом он дошел до Мӯсы ﷺ. В книгах сказано, что он хранил в нем Таврат и обломки скрижалей. И после смерти Мӯсы ﷺ потомки Израиля также передавали его друг другу по наследству. Сундук способствовал принятию верного решения, когда при обсуждении какого-либо вопроса возникали разногласия. Также его брали с собой, когда отправлялись на войну, и нести его помогали ангелы. С его помощью можно было заранее узнать, каков будет исход войны: победа или поражение. Если tābūt из-

[1] Есть сведения, что эти изображения до сих пор хранятся в строжайшей тайне в Ватикане. — Прим. пер.

давал звук — их ждала победа, и они начинали газават. Если же он молчал, это означало отсутствие изволения на начало военных действий, и они не выходили на газават. Этого объяснения и описания достаточно для таких людей, как мы. В комментариях к Корану т̄аб̄ӯт описывается подробно, однако мы не можем передать здесь это описание полностью.

Когда потомки Израилевы погрязли в разврате, Всевышний наслал на них ‘амаликитов, и они захватили т̄аб̄ӯт. Потеряв его, народ Израиля словно оказался под гневом Алл̄аха. ‘Амаликиты же сразу спрятали сундук в капище, где находились их идолы, причем самого большого из идолов они поставили на т̄аб̄ӯт, и, закрыв дверь, легли спать. Утром они обнаружили, что идол лежит под сундуком, а сундук на идоле. И снова они водрузили истукана на т̄аб̄ӯт и даже прибили к нему гвоздями. На следующее утро ‘амаликиты нашли этого идола на полу с отрубленными руками. Остальные же идолы стояли, понутив головы, подобно разбитому войску. ‘Амаликиты вынесли т̄аб̄ӯт и выбросили его на улицу на окраине села. После этого в том квартале распространилась болезнь, от которой умерло множество людей. Посоветовавшись, решили отправить т̄аб̄ӯт в другое селение.

В той местности, куда ‘амаликиты отнесли сундук, завелась мышь, от укуса которой люди умирали, после чего она съедала их внутренности. Народ решил, что все это из-за т̄аб̄ӯта, и его выбросили в отхожее место. Каждый, кто туда заходил, заболел геморроем. Среди жителей распространились неизлечимые болезни. Они оказались в безвыходном положении и не знали, как избавиться от сундука. Среди ‘амаликитов жила одна женщина из рода пророков Бану Исраил. Она сказала, что пока т̄аб̄ӯт будет находиться на их земле, беды и горе не покинут их. Помимо всех бед и неприятностей, от табута было еще одно несчастье: он сжигал каждого, кто приближался к нему. Та женщина подсказала им, как вывезти т̄аб̄ӯт за пределы страны, чтобы никто не пострадал.

По ее совету ‘амаликиты вывезли сундук из страны. После этого четыре ангела подняли его и у всех на глазах перенесли в дом Талута. Увидев это воочию и убедившись в том, что Шам’ун

ﷺ говорил правду, племя Израилево возрадовалось и согласилось признать Талута царем.

Дурные деяния не приносят добра, а если благие деяния преобладают над ними, зло теряет силу. Не знаю, как можно надеяться на милость, упорствуя в совершении грехов. Посмотрите, как Аллāх натравил на детей Израилевых их врагов ‘амалики-тов, когда среди них распространился разврат! Обратите внимание, тāбūt, ниспосланный им как милость, стал для других бедствием.

Ныне в Дагестане увеличилось зло, умножились силы, закрывающие дорогу добру. Всемогущий Аллāх взирает на все это. И единственное, что мы можем сделать, — это просить Его.

Люди, выдающие себя за суфиев, а на самом деле противостоящие суфизму, подобно мечущимся собакам, не дают покоя. И лицемеры, топчущие Ислам, завладев мирским богатством, подобны крысам.

Краткое сказание об убийстве Джалута (Голиафа)

В Байт аль-Муқаддасе правил могущественный царь ‘амаликитов по имени Джалут. Всемогущий Алла́х ниспослал Шам‘уну ﷺ откровение, в котором ему было велено послать Талута на войну с Джалутом. Получив это повеление, Талут начал готовиться к войне. Он собрал восьмидесятитысячное войско, состоящее из молодых добровольцев. Талут не взял в свое войско тех людей, которые только что заложили фундамент нового дома, молодоженов, тех, у кого был долг, и занятых торговлей.

С этим войском он вышел в путь. Из-за сильной жары воинов охватила жажда, и они пожаловались Талуту. Тогда он предупредил их: «Скоро мы выйдем к реке. Кто выпьет воду при переходе этой реки, тот не из моих единоверцев». При этом он разрешил хлебнуть столько воды, сколько помещается в ладони. «Это испытание вашей веры от Всевышнего», — объяснил он. Когда Талут и войско добрались до реки и начали переправляться через нее, многие воины принялись пить воду. У тех, кто выпил много, почернели губы, все во рту стало черным. Они никак не могли утолить жажду, и чем больше пили, тем сильнее становилась их жажда.

После этого у тех, кто послушался Талута, ослабла вера, в их сердца вселился страх, и они отказались воевать с Джалутом и вернулись обратно, не сдержав свое обещание, данное Алла́ху. У тех же, кто, подчинившись указанию Талута, сделал только глоток, жажда прошла, окрепла вера в сердцах, Всевышний одал их силой, и они переправились через реку с твердой решимостью сражаться до конца.

От многочисленного войска осталось всего триста тринадцать человек. С этим небольшим отрядом Талут двинулся вперед и встретился с неверным Джалутом.

Джалут был готов к поединку. Он крикнул Талуту, что готов сразиться с любым из его племени. Талут пообещал полцарства тому, кто сможет убить Джалута, и выдать свою дочь за этого

храбреца, если такой найдется. Однако никто не отважился на поединок с Джалутом. И Талут обратился к Шам'уну ﷺ: «О пророк Аллāха, попроси Всевышнего, чтобы Он дал такого человека, который может покончить с Джалутом». Всевышний описал пророку того, кто сможет убить Джалута.

Среди воинов Талута был человек по имени Айша, у которого было тринадцать сыновей, и все они состояли в войске Талута. Шам'ун ﷺ присмотрелся к его сыновьям, чтобы выбрать, кто из них подходит для поединка. Увидев самого младшего из них, Дāvūда ﷺ, он сказал: «Вот тот богатырь, которого мы искали, способный убить Джалута». И для этого было достаточно оснований. Пророк от имени Всевышнего сообщил Давуду, что ему велено убить Джалута. Тот согласился, взялся исполнить это дело, и оба отправились к Талуту.

Когда они шли, камешек, лежавший у дороги, заговорил с Дāvūдом ﷺ, прося взять его с собой. Он сказал, что с его помощью Хārūн ﷺ (брат Мўсы ﷺ) убивал царей, и добавил, что хочет убить и Джалута. Еще один камешек попросил Дāvūда ﷺ взять его с собой и рассказал, что с его помощью Мўсā ﷺ убивал царей. И третий камешек заговорил с Дāvūдом ﷺ: «И я твой камень, Дāvūd ﷺ, с помощью которого ты убьешь Джалута». Он положил все три камня в сумку и приготовился к бою.

Талут выбрал самых сильных воинов, во главе их поставил Дāvūда ﷺ. Они встретились с Джалутом. Увидев юношу, Джалут, который мог один одолеть целое войско, начал посмеиваться над ним. Дāvūd ﷺ увидел, что камешки соединились в один. Он вложил камень в пращу^[1]. Джалут заметил это, разгневался и воскликнул: «Что, хочешь меня, как собаку, убить камнями?» Дāvūd ﷺ в ответ рыкнул на него словно лев, сказав, что он хуже собаки и будет убит как собака. Затем Дāvūd ﷺ, прицелившись, метнул в него камень, насмерть поразивший Джалута в голову, словно огненный столб, и уложил его вместе с тридцатью воинами. После этого малочисленный отряд Талута под руководством Дāvūда ﷺ ринулся на большое войско Джалута и с помощью Всевышнего разгромил его.

[1] Праща – древнее ручное боевое оружие для метания камней.

Живой и невредимый, Дāvūd ❧ с победой прибыл к Талуту и вручил ему голову Джалута вместе с кольцом, которое он снял с его пальца. Дети Израилевы убедились в том, что Всевышний помог им, и радости их не было предела. И довольство Талута было безграничным, когда прибыл Дāvūd ❧ с отсеченной головой врага. Затем юноша напомнил Талуту об обещании выдать дочь за того, кто убьет Джалута, и потребовал выполнить его. Но у Талута не хватило решимости сдержать данное слово. Он стал отговариваться, что не выдаст дочь, если жених не выплатит махр^[1]. «Разве мы не условились по договору, что в качестве калыма я убью Джалута, а ты за это отдашь мне еще и полцарства?» – настаивал на своем Дāvūd ❧. Народ тоже поддержал его и стал требовать от Талута выполнения договора. Это несколько испугало царя, и он сказал: «Все сделаю как ты хочешь, даже махр не надо платить, только выполни одно поручение: иди к врагам и убей двести человек».

Дāvūd ❧ отправился к врагам, убивая каждого встречного и каждому убитому отрезая кулфат^[2]. Собрав двести кулфатов, он нанизал их на веревку и отдал Талуту. И после этого царь не сдержал слово, но народ стал требовать выполнения договора. Увидев ❧ необыкновенную силу и способности Дāvūда, Талут испугался и вознамерился убить юношу. Как-то раз, выбрав момент, он метнул в него особую трость, но не попал в цель, и Дāvūd ❧ остался в живых. Давуд спросил: «Ты хочешь убить меня?» – на что Талут ответил, что просто хотел испытать его. После этого случая они жили как волк с медведем, но все-таки Талут согласился выдать свою дочь за Дāvūда ❧. Несмотря на это правитель не переставал замышлять недоброе против зятя.

Как-то раз он собрал гостей, пригласил и Дāvūда ❧. Когда гости разошлись, он указал Дāvūду ❧ на ложе, где тот будет спать. Дāvūd ❧ не так доверял Талуту, чтобы лечь спать на указанное им место. Он уложил на постель большой бурдюк с бузой, накрыл его одеялом, а сам отошел в сторону и стал ждать. Поздней ночью Талут подошел к ложу, намереваясь убить Дāvūда ❧,

[1] Махр - брачный дар, калым.

[2] Кулфат - крайняя плоть, которую удаляют при обрезании.

взмахнул саблей и рассек бурдюк на две части. Когда Талут понял, что его провели, он стал еще больше бояться Дāvūда ﷺ. Он усилил охрану и от стыда показывался на людях очень редко. Однако с помощью Всевышнего, который ослепил охрану Талута, Дāvūду ﷺ удалось проникнуть к нему. Он обнаружил его спящим на кровати сном насытившегося ягненка. Дāvūd ﷺ не стал даже будить царя, у него и в мыслях не было даже дотронуться до него, не то что убить. Он положил у изголовья правителя и у ног по левую и правую стороны стрелы и ушел. Проснувшись, Талут увидел стрелы вокруг себя и понял, что тот, кто, имея возможность убить, сжалился над ним, – это Дāvūd ﷺ, и ему стало стыдно за себя.

Спустя некоторое время после этого, когда Дāvūd ﷺ вышел в поле прогуляться, он встретился с Талутом. Тот был верхом на коне, а Дāvūd ﷺ шел пешком. И тут царь вздумал убить Дāvūда ﷺ. Дāvūd ﷺ вошел в одну пещеру поблизости. Между ним и Талутом не было никакой преграды, но по воле Всевышнего Талут потерял зрение и не мог видеть Дāvūда ﷺ, который был у него прямо перед глазами.

Из-за своей ненависти к зятю Талут уничтожил всех, кто любил Дāvūда ﷺ, но после раскаялся в этом и стал просить прощения у Аллаха. Желая узнать, принято ли его раскаяние, царь отправился на могилу Шам'уна ﷺ и воскликнул: «О пророк Аллаха!» По воле Всемогущего из могилы раздался голос, и Талут поведал о своих грехах. Шам'ун ﷺ посоветовал ему: «Если ты хочешь, чтобы твои мольбы о прощении были приняты Аллахом, если хочешь стать хорошим рабом Всевышнего, возьми десять своих сыновей и сражайся вместе с ними во имя Аллаха до конца жизни». Талут сделал все, как сказал Шам'ун ﷺ: взял сыновей и отправился на джихад. Вскоре он потерял всех их на священной войне шахидами, был очевидцем поединков каждого из них и пережил смерть своих любимых сыновей. Затем он сам бросился в бой и в ожесточенном сражении пал шахидом.

Здесь мы коротко изложили рассказ о Шам'уне ﷺ, взятый из книги «Бадā'и'», а в «Арā'исе» это описывается подробнее. Для тех, кто понимает суть, достаточно и этого.

Краткое сказание о пророке Дāvūде (Давиде) ﷺ

После смерти Талута Всевышний сделал Дāvūда ﷺ царем и пророком. Когда ему исполнилось сорок лет, он отправился в Байт аль-Муқаддас. При Дāvūде ﷺ были покорены Иордания, Шам, Палестина, Оман, Алеппо, Хамат. В перечисленных землях жили джаббārйны. Разогнав их, потомки Израилевы привели эти страны к единобожию.

Всевышний одарил пророка Дāvūда ﷺ такими качествами, которыми не обладал никто. Ему был ниспослан Забур (Псалтырь) на языке 'ибран^[1] в ста пятидесяти сурах. Аллāх одарил его таким красивым голосом, подобного которому не было ни у кого со дня сотворения мира. Сказано, что пророк Дāvūd ﷺ знал семьдесят разных мелодий, на которые он нараспев читал Забур. Когда больные слышали его голос, они исцелялись, а те, кто болел лихорадкой, выздоравливали. Его изумительный голос приводил в чувство потерявших сознание, останавливал ветер и течение воды. Когда Дāvūd ﷺ читал Забур, его слушали не только люди, но и джинны, птицы, звери. По сей день, когда дают оценку хорошему голосу, принято сравнивать его с голосом Дāvūда ﷺ.

Когда Дāvūd ﷺ читал Забур, вся природа поддерживала его тасбйхом. Из-за этого иблис начал завидовать ему, и чтобы отвлечь людей, он придумал музыкальные инструменты - ударные, духовые и струнные.

Дāvūd ﷺ имел обычай расспрашивать незнакомых людей о себе, не открываясь им, чтобы выяснить свои недостатки и исправить их. Однажды он встретил архангела Джабрā'йла ﷺ в облике незнакомца. Дāvūd ﷺ спросил и его о себе. Джабрā'йл ﷺ ответил ему: «Если бы он не питался из общественной казны, он был бы очень хорошим человеком». Дāvūd ﷺ понял, в чем его недостаток, и попросил Аллāха одарить его способностью к какому-либо ремеслу, чтобы можно было зарабатывать себе на хлеб. Всевышний одарил его знанием кузнечного дела и подчи-

---

[1] 'Ибран - древнееврейский язык.

нил ему железо. Он мял его рукой, словно тесто, без мехов, огня, молота, наковальни. Дāvūd ﷺ мастерил кольчуги, продавал их и так зарабатывал на хлеб, несмотря на то, что он был одним из самых могущественных царей.

Для вынесения справедливого решения в спорах между людьми Дāvūd ﷺ был одарен чудо-цепью, состоящей из круглых позолоченных ярко-красных колец и обладающей прочностью железа. Прикосновение к этой цепи руками и проведение ими по груди было знаком принятия религии. Если же к цепи притрагивались больные, они обязательно исцелялись. Она своим звонком сообщала Дāvūду ﷺ обо всем, что происходило на небесах. Цепь эта висела в его михрабе. Когда возникала необходимость определить, кто прав в споре, а кто нет, Дāvūd ﷺ заставлял спорщиков дотянуться до цепи: рука виновного не достигала ее, а невиновный мог запросто прикоснуться к ней. Исходя из этого, Дāvūd ﷺ принимал решение. Так эта цепь служила ему до тех пор, пока люди не прибегли к хитрости и коварству.

Для тех, кто не знает, коротко расскажем историю об этом. Обратите внимание, как богатеет тот, кто готов отдать честь и совесть за богатства этого мира.

У одного человека был драгоценный камень. Он отдал его на хранение другому человеку. Прошло некоторое время, и хозяин потребовал свое сокровище обратно. Тот же стал настаивать, что он вернул ему камень, из-за чего между ними возник спор. Хозяин драгоценности потребовал пойти вместе к Дāvūду ﷺ, чтобы определить, кто прав, а кто виноват. Обманщик знал, что не дотянется до цепи, и прибегнул к такой хитрости: сделав в своем посохе небольшое углубление, положил туда драгоценный камень. Когда они подошли к цепи, мошенник попросил хозяина сокровища подержать его посох, пока он дотянется до нее, и, протягивая руку к цепи, сказал: «О Аллāх, Ты ведь знаешь о том, что я вернул ему драгоценность». Цепь без труда опустилась, позволяя ему дотронуться рукой, а затем он забрал у хозяина сокровища свой посох. Тот не понял, как его обвели вокруг пальца, и стоял в изумлении как вкопанный.

На следующее утро оказалось, что по воле могущественного Аллаха цепь забрали на небеса. После того, как ее тронул коварный мошенник, цепь Дāvūда ﷺ больше на землю не вернулась. С того дня для принятия решений царь прибегал к иным способам. Он требовал от людей, чтобы они приносили клятву и приводили с собой свидетелей. Обвиняющий приводил свидетелей, обвиняемый произносил клятву — таков был его порядок, как пишется в книгах.

А теперь, дорогие братья-мусульмане, расскажем немного об оплошности пророка Дāvūда ﷺ. Разве могут плошать пророки и посланники, сотворенные Аллахом с хранимой Им верой?

Поскольку Творец осуществляет Свои тайные решения посредством явных причин, мы не в состоянии различить добро и зло, не взвесив их на весах тайного и явного. Поэтому споры нам не нужны, мы последуем за большими 'āлимами и откажемся от преданий, в которых говорится недостойно о пророках и посланниках.

Причинам того, что Дāvūd ﷺ попал в беду, комментаторы дают разные объяснения. Я приведу некоторые из них, наиболее подходящие, к которым более склонно мое сердце.

Однажды Дāvūd ﷺ попросил Всевышнего, чтобы Он ниспослал ему испытания, как пророкам Ибраhīму ﷺ, Исхāку ﷺ, Йа'qūбу ﷺ, чтобы достичь их степени возвышения. В ответ на его просьбу Всевышний назначил день и велел к нему подготовиться.

В тот день Дāvūd ﷺ пребывал в своем михрабе, совершая богослужение. Вдруг через окно влетела красивая птичка и стала кружиться над его головой. Он подумал, что эта птица, возможно, прилетела из Рая, и попытался поймать ее. Но птичка, не дав ему до себя дотронуться, вылетела через то же окно в сад и села на ветку. Это создание, которое показалось Дāvūду ﷺ райским, было вовсе не птицей, а проклятым иблисом, который явился со злым намерением обмануть Дāvūда ﷺ. Царь, зачарованный вылетевшей птицей, посмотрел ей вслед, и его взгляд упал на женщину необыкновенной красоты, которая сидела на берегу озера. Дāvūd ﷺ влюбился в нее и стал интересоваться ею. Вскоре он узнал, что она замужем и что муж ее Аврия находится

на газавате. Дāvūd ﷺ написал письмо предводителю войска, в котором велел передать Аврии tābūt и послать его на передний край, чтобы его убили. Сразу же по получении письма повеление Дāvūда ﷺ было выполнено. В первый раз войско одержало победу, а в следующей битве он был убит. По истечении срока ‘идды^[1] Дāvūd ﷺ взял ту женщину в жены. До нее у него было девяносто девять жен.

Эту версию, согласно которой Дāvūd ﷺ потребовал от предводителя войска отправить Аврию на передовую, чтобы его убили, дабы после этого взять эту женщину в жены, не признают ученые, владеющие сокровенными знаниями.

Согласно другой версии, эта женщина, Сабиг, будущая мать Сулаймāна ﷺ, была просватана за Аврию. Дāvūd ﷺ влюбился в нее и попросил Аврию уступить невесту ему. Хотя Аврии это было нелегко, из уважения к пророку он выполнил его просьбу.

Согласно еще одной версии, Аврия уже был женат на той женщине, а влюбившийся в нее Дāvūd ﷺ попросил его развестись, ибо в те времена и то и другое допускалось по шариату. Но в одном Дāvūd ﷺ допустил ошибку, хотя и не нарушил шариат, — он стал причиной страданий Аврии. Деяния, считающиеся благими для хороших людей, оказываются плохими для людей, приближенных к Аллāху. Их будто спрашивают: «Неужели и ты сделаешь такое, даже если это разрешено?»

Если подумать, разум допускает, чтобы господин даже без причины обвинил своего раба, ведь в упреке хозяина нет унижения для подневольного.

Как бы то ни было, Сабиг стала сотой женой Дāvūда ﷺ, а Аврия, у которого была только одна жена, остался одиноким. Разлуку с любимой Аврия переносил очень болезненно. Хотя, как уже было сказано, подобное по шариату и допускалось, такой поступок сочли ошибкой Дāvūда ﷺ. Чтобы благодаря этой ошибке возвеличить степень благочестия Дāvūда ﷺ, Всевышний обрек его на вечное раскаяние.

---

[1] ‘Идда — срок, в течение которого овдовевшей или разведенной женщине нельзя выйти замуж.

Для того, чтобы обратить его внимание на допущенную оплошность, Алла́х отправил к нему двух ангелов в облике людей. Говорят, это были Микā'йл ﷺ с Джабрā'йлом ﷺ, и оба они вошли в михраб Дāvūда ﷺ. Когда царь обнаружил их рядом с собой, он растерялся, не понимая, как они там оказались. Гости успокоили Дāvūда ﷺ, сказав, что прибыли к пророку, чтобы он рассудил их. Дāvūd ﷺ позволил им рассказать, в чем состоит дело. Посланники Алла́ха задали ему вопрос, который якобы был для них спорным. Один из них сказал: «Это — мой брат по вере. Он просит у меня мою единственную овцу. А у него таких девяносто девять. Рассуди нас». Дāvūd ﷺ ответил: «Просить твою овцу вдобавок к своим — это несправедливо». Гости посмотрели друг на друга, засмеялись и улетели, а Дāvūd ﷺ остался один. Тут он догадался о том, что вынес решение себе, и понял свою оплошность. Сорок суток плакал он, упав ниц, и от пролитых слез проросла зеленая трава. Через сорок дней он встал, переделся в грубую одежду и снова упал ниц. Стыдясь Всевышнего, раскаявшись в своей оплошности, он не переставал просить Всевышнего: «О Милостивый, сжался». Всевышний Алла́х принял его тавбу, эту радостную весть ему сообщил Джабрā'йл ﷺ. Пророк отправился на могилу Аврии, попросил у него прощения, и Алла́х известил Дāvūда ﷺ о том, что в Судный день Он сделает Аврию довольным и тот простит Давуда.

Хотя Всевышний и простил Дāvūду ﷺ эту оплошность, он больше не смог поднять голову и посмотреть в небо. Ни воду, ни пищу он не глотал иначе, как со слезами. Он клал твердые куски ячменного хлеба в тарелку, омывал их слезами и ел, приговаривая при этом, что такой должна быть пища тех, кто допустил оплошность. Чтобы не забыть о своем поступке, Дāvūd ﷺ написал о нем на ладони. Каждый раз, когда он видел эту запись, он вспоминал о случившемся и плакал, и потому на его глазах слезы не высыхали ни днем, ни ночью.

Пророки, которых Могушественный Алла́х избрал из людей, наделил их пророчеством и посланничеством и сделал посредниками между Собой и народом, не могут послушаться Его. В книге «Хазин» говорится, что 'Алй-асхāб ﷺ пригрозил ударить

сто шестьдесят раз палкой человека, клеветущего на Дāvūда ﷺ, будто этот пророк согрешил. Қадī Йийād сказал, что нельзя принимать во внимание предания, недостойные уровня пророков и изменяющие суть истории, которые исходят от людей Писания.

Коран восхваляет Дāvūда ﷺ до и после этого случая. И не будет умным тот раб, который не соглашается со Всемогущим Аллāхом. Эта история прибавит мудрости умному человеку. Тот, кому поможет Всевышний, найдет в ней пользу. Богослужение без раскаяния подобно вспаханному, но не засеянному полю, которое погубили сорняки самодовольства. Ясно, что степень богобоязненности находится в прямой зависимости от степени познания Величия Творца. Не секрет, какая разница существует между тем, что слышал, и тем, что познал, увидев воочию. То, что увидел воочию, называется ‘айн аль-йақйн^[1], и богобоязненность не будет совершенной у того, кто не достиг ‘айн аль-йақйна. Боязнь зависит от знаний, как же бояться человеку того, чего он не знает?

Что остановит того, кто не познал Всевышнего Аллāха? Раз условием отказа от греховного является познание Аллāха, то совершенствование богопознания стало обязательным. Что же поделатъ, если мы стали такими и потеряли мерилу дурного и доброго? И в богопознании мы походим на животных, в следовании же страстям мы их превосходим. Языком мы говорим об Исламе, а сердце отвергает его из-за страсти к мирскому. Говорим, что Аллāх есть, а познание Его совсем забыто, и мы видим, как из-за мирского убивают сыновей. Меня бы так не печалила смерть, если бы они не шли в Ақират погибшими напрасно^[2]. Погрязнув в долгах перед Аллāхом и людьми, они покидают этот мир, даже не оставив завещания.

Возможно, кому-то это покажется бреднями, но к тем братьям, кому не надоест, обращена моя просьба о ду‘ā. Да окажетесь вы в списке тех, у кого принимается мольба. Мои же уста никогда не открываются во вред вам.

[1] ‘Айн аль-йақйн - достоверность.

[2] Не ради Ислама и не находясь на истинном пути.

Предания о пророке Сулаймāне (Соломоне) ﷺ. Сказание о том, как Дāvūd ﷺ с Сулаймāном ﷺ выносили решение.

У одного человека был участок земли. На нем он вырастил хороший урожай, который уже пора было собирать. Но на поле проникли чужие овцы и съели все посеянное, и хозяину овец пришлось возмещать ущерб. Чтобы разобраться в этом вопросе, они вместе отправились к Дāvūду ﷺ. Пророк сказал хозяину овец, чтобы тот возместил ущерб соответствующим количеством животных. Одиннадцатилетний Сулаймāн, сын Дāvūда (мир им) от Сабиг, которая была сотой женой Дāvūда ﷺ, спросил их о том, какое решение вынес отец. Узнав о решении царя, Сулаймāн ﷺ не согласился с ним. Дāvūd ﷺ позвал Сулаймāна ﷺ и спросил, как бы он поступил в этом случае.

Одаренный Всевышним с младенчества, Сулаймāн ﷺ ответил отцу, что нужно было обменяться хозяйствами на год. В течение этого срока хозяин поля должен пасти овец, после чего вернуть их хозяину, оставив себе шерсть, молоко и ягнят. А его поле пусть обрабатывает хозяин овец, с условием, что он вернет поле в конце года вместе с урожаем.

Дāvūd ﷺ остался очень доволен и согласился с таким решением. Видя способности и знания сына, он назначил его царем вместо себя. Но среди потомков Израиля возникло недовольство тем, что власть над ними доверили ребенку. Узнав об этом, Дāvūd ﷺ собрал всех почитаемых потомков Йа'қуба ﷺ и посоветовался с ними. Пророк попросил их принести по посоху со своими именами, что и было сделано. Решили поставить посохи в отдельную комнату и закрыть двери на ночь на замок. Халифом должен был стать тот, чей посох зазеленеет. На утро следующего дня все трости остались какими были, только посох Сулаймāна ﷺ зазеленел и стал похож на молодое дерево. При виде этого ни у кого не осталось сомнений в том, что халифом должен быть Сулаймāн ﷺ.

Еще до этого случая Аллāх ниспослал Дāvūду ﷺ тринадцать вопросов и книгу, в которой были ответы на все вопросы. Книга была украшена золотой печатью. «Если Сулаймāн ответит на эти вопросы, то после тебя правителем будет он», – повелел Аллāх. Когда об этом сообщили Сулаймāну ﷺ, он согласился.

Эти вопросы были заданы в таком порядке:

Что является самым близким, а что — самым далеким?

Что является самым интересным, а что — скучным?

Что является самым красивым, а что — самым безобразным?

Что является самым редким, а что — самым частым?

Назови две вещи, которые никогда не двигаются, и две вещи, которые никогда не прекращают движение.

Назови две вещи, которые всегда согласны друг с другом, и две вещи, которые всегда противоречат друг другу.

Какая черта может привести к самому хорошему концу, а какая — к самому плохому?

На все эти вопросы Сулаймāн ﷺ дал точные, верные ответы:

Ближе всего к нам Āхират, а дальше всего — мирская жизнь, с которой расстались.

Самое интересное и приятное — живое тело, а скучное и унылое — тело без души.

Красивее всего отхождение человека от куфра и принятие веры. А самым отвратительным является отхождение человека, бывшего в Исламе, в куфр.

Самым редким является постижение истины, самым частым — сомнения.

В относительном покое находятся небо и земля (земное небо), а в движении — Солнце и Луна.

День и ночь сохраняют согласие между собой, а вечно противоборствуют жизнь и смерть.

К самым плохим последствиям приводит поспешность в гневе, а к самым хорошим — благоразумие в нем.

Ответы Сулаймāна ﷺ были настолько верны, что полностью совпали с теми, которые были даны в книге, ниспосланной Дāvūду ﷺ. Тем не менее эти исчерпывающие ответы оказались недостаточными для знати народа Израилева. «У нас есть еще один вопрос для Сулаймāна. Если он ответит и на него, он будет халифом», — сказали они. Сулаймāн ﷺ сказал: «Задавайте любой вопрос». Те спросили его: «В человеке есть нечто: если оно хорошее, то хорошим становится и все остальное в человеке, если же оно плохое, то все остальное тоже становится плохим. Что это?» Сулаймāн ﷺ ответил, что это сердце.

После этого пророк Дāvūd ﷺ поднялся на минбар^[1], воздал хвалу Всевышнему и сообщил людям, что Аллāх велит ему назначить Сулаймāна ﷺ халифом. Но люди и на сей раз не согласились, говоря, что он слишком молод. (Случай, когда посох зазеленел, произошел позже).

После того, как Сулаймāн ﷺ был назначен халифом, Дāvūd ﷺ дал ему наставления. Он наказал сыну шутить в меру и добавил, что от этого нет пользы, излишние шутки порождают вражду среди братьев по вере. Также он наказал сыну остерегаться гнева, объяснив это тем, что гнев унижает человека. «Бойся Всевышнего, постоянствуй в богослужении, все остальное устроится. Не ревнуй жену слишком сильно, это порождает плохое мнение о других. Не уповай на людей — это и есть богатство. Остерегайся слов и дел, за которые затем придется оправдываться. Всегда говори только правду, старайся быть искренним в деяниях. Постарайся проводить каждый день лучше предыдущего. Не теряй время с невежественными людьми. Не спорь с ‘āлимом о религии. Если разгневаешься — прикоснись телом к земле».

Дав Сулаймāну ﷺ эти и другие наставления, Дāvūd ﷺ удалился в михраб. В это время, невесть откуда взявшись, рядом с ним оказался незнакомец. Дāvūd ﷺ растерялся. «Кто тебе разре-

---

[1] Минбар - кафедра.

шил войти сюда?» — спросил он гостя, на что тот твердо ответил: «Я не нуждаюсь в разрешении, чтобы ходить к царям». По ответу пророк узнал Азрā'йла ﷺ и спросил: «Пришел навесить меня или забрать мою душу?» «Забрать твою душу», — был ответ. Дāvūd ﷺ понял, что настал конец его жизни, и упрекнул Азрā'йла ﷺ: «Почему заранее не сообщил мне о приближении смерти, чтобы я мог подготовиться к ней?» «Но я тебе несколько раз давал об этом знать», — был ответ Азрā'йла ﷺ. «Кого же ты отправлял ко мне с этой вестью?» — не унимался пророк. «О Дāvūd, где твой отец Айша и где твоя мать? — с упреком ответил Азрā'йла ﷺ. — Соседи, братья, сестры — куда они все делись?» Дāvūd ﷺ ответил, что все они умерли. «Разве тебе этого недостаточно?» — спросил ангел смерти.

Сорок лет Дāvūd ﷺ был халифом, он покинул этот мир в возрасте ста лет. Похоронили его недалеко от Байт аль-Муқаддаса, могила его стала известным местом зийāрата. В «Бадā'и'» сказано, что на похоронах его сопровождали сорок тысяч иудейских ученых (рухбани).

Хоть бы поскорее пришел Абу-ль-Қāсим Муҳаммад (Махдй), чтобы посетить зийāрат в Байт аль-Муқаддасе^[1]!

---

[1] Ныне он находится на оккупированных территориях. – Прим. пер.

Краткое сказание о пророке Сулаймāне ﷺ

После смерти Дāvūда ﷺ Всевышний содействовал укреплению халифата Сулаймāна ﷺ. Его царство широко простиралось на западе и востоке. Власть и богатство Сулаймāну ﷺ, сыну Дāvūда ﷺ, Аллāх дал после того, как он произнес ду'ā. Почему Сулайман ﷺ сделал это, мы сейчас расскажем, основываясь на книге «Бадā'и'у ззухур».

В одной местности в нищете и нужде жила некая вдова. Аллāх ниспослал к Сулаймāну ﷺ архангела Джабрā'йла ﷺ, который поведал ему о ней и передал веление Всевышнего помочь той женщине. Пророк сам тоже был беден. Он зарабатывал себе на жизнь плетением корзин и их продажей. Об этом Сулаймāн ﷺ рассказал архангелу и посетовал, что трудно ему будет помочь вдове. Аллāх соблаговолил дать ему еще одно послание, в котором говорилось, что пророк может попросить Его, о чем пожелает, и Он примет эту просьбу. Получив такую возможность, Сулаймāн ﷺ сначала попросил прощения грехов, затем — царство. Всевышний Аллāх, в чьих руках весь мир, который одним словом «Кун!» («Будь!») может осуществить любое решение, принял его просьбу и выполнил ее. Ни одному правителю на земле не было дано столько богатства, как Сулаймāну ﷺ. Поскольку говорят, что у хорошего человека мирское только в руках (а не в его сердце), у Сулаймāна ﷺ не было намерения пользоваться богатством ради своего удовольствия. Он просил власти не ради удовлетворения личных интересов, но лишь ради сохранения справедливости и порядка.

Всевышний одарил Сулаймāна ﷺ умом и способностью править людьми. Пророк знал, что если не он, то никто другой не в состоянии установить порядок. Получив власть, он ничуть не возгордился, характер его не изменился. Сулаймāн ﷺ по-прежнему уважал, любил и почитал бедняков и не считал себя лучше их. Он радовал их своим общением, сидел с ними за одним столом, ел то же, что едят они, не ел досыта даже ячменного хлеба, носил только шерстяную одежду и не искал удовольствия

в другой. Сулаймāн ﷺ не дал нафсу властвовать над собой и не воспользовался возможностью жить в роскоши. Хотя власть над Востоком и Западом была в его руках, Сулаймāн ﷺ оставался настоящим зāхидом, который не думал о мирских благах.

Жаждающий мирского не может быть аскетом, даже если он беден, поскольку сердце аскета не заботится о земном. А если человек не заботится о своем имуществе, даже будучи хозяином богатств целого мира, этот человек является аскетом.

Аллāх наделил Сулаймāна ﷺ способностью творить чудеса, подчинив ему людей, джиннов, диких животных, птиц. Ковер-самолет и ветер, который управлял им, тоже покорно подчинялись ему. Этот ковер был размером в один фарсах в ширину и один — в длину. Соткали его для Сулаймāна ﷺ джинны, и ветер доставлял царя вместе с войском туда, куда он хотел. Ковер летал между небом и землей, как ныне летает самолет. Он не нуждался в пилоте, а скорость его менялась по желанию Сулаймāна ﷺ. Представьте же себе самолет, у которого нет ни мотора, ни бака для бензина, ни летчика, — ковер-самолет, подобный райскому крылатому коню - бурақу! Ни один человек со времен Адама еще не изобретал такой мощной техники. Одно из имен Всевышнего — ‘Алим, что означает «Знающий». Знание детей Адама преходяще, и слово «знающий» имеет к ним лишь косвенное отношение.

Между тем Сулаймāн ﷺ забыл о вдове, заботу о которой ему поручили, и с тех пор прошло очень много времени. Вспомнив о ней, пророк устыдился перед этой женщиной и, в знак уважения, отправился к ней пешком. Прибыв к ее дому, он попросил разрешения и вошел внутрь. Там Сулаймāн ﷺ увидел трех девочек-сирот, с которыми осталась та женщина после смерти мужа. К тому же, она не видела ничего, полностью потеряв зрение. Они были в крайней нужде. «Как ты мог забыть про меня, ведь заботу обо мне тебе поручил Всевышний!» — упрекнула она Сулаймāна ﷺ. Провинившийся правитель извинился перед ней и одарил ее богатством и имуществом.

Сулаймāн ﷺ знал язык всех зверей и птиц от запада до востока, и ветер доносил до него их разговор. Однажды, когда

Сулаймāн ﷺ со своим войском летел на ковре, его увидел некий пастух и, удивленный увиденным, восхищенно воскликнул: «Аллāх дал это тебе, о сын Дāvūда!». Ветер донес эти слова до слуха пророка. Он позвал того пастуха и, поучая его, сказал: «Тасбīх верующего лучше и дороже всей власти, данной Сулаймāну ﷺ. Ценность поминания Аллāха, тасбīха и тахдйла^[1], несравнима с каким-либо царством и богатством».

Никого из властителей Всевышний не одарил такой властью и величием, которое Он дал Сулаймāну ﷺ. Ветер служил ему средством передвижения, море – кладезем, а джинны прислуживали ему. Птицы укрывали пророка тенью, заслоняя его от солнца, дикие звери защищали его, Асиф ибн Бархия^[2] был его визирем. На пальце Сулаймāна ﷺ было кольцо, на котором было написано аль-Исм аль-а‘зам.

Как-то раз, подумав обо всех этих благах, Сулаймāн ﷺ немного возгордился. Тогда ковер, на котором летели правитель и его воины, накренился, в результате чего погибла большая часть войска. Сулаймāн ﷺ ударил палкой по ковру: почему, мол, прямо не летишь. В ответ ковер заговорил: «Прежде чем делать мне замечания, подумай о себе, стоишь ли сам прямо». Этот ответ указал Сулаймāну ﷺ на его оплошность, и он, пав ниц, совершил суджуд Всемогущему, достойному поклонения, по велению которого заговорил ковер.

В другой раз Сулаймāн ﷺ, выступив из Йемена, остановился в Медине. Он поведал своим воинам, что здесь находится дār аль-хиджрат, куда совершит переселение последний из пророков – Муḥаммад ﷺ, и что тот, кто последует за ним, будет счастлив.

Затем, достигнув Ḥарам^[3], он пролетел над его территорией. Посмотрев Сулаймāну ﷺ вслед, Кааба заплакала. «Почему ты плачешь?» — спросил её Аллāх. «Из-за того, что Твой почтенный пророк, даже не остановившись, пролетел надо мной», — отве-

[1] Тахлил – формула признания единобожия: «Ла илаха илла Ллāх» («Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллāха»).

[2] Асиф ибн Бархия – большой ‘алим, который знал аль-Исм аль-а‘зам – тайное величайшее Имя [Бога]. Считается, что молитва, в которой упомянуто Величайшее Имя Бога, не будет отвергнута.

[3] Ḥарам — священная территория вокруг Каабы.

тила она. Кааба опечалилась из-за того, что Сулаймāн ﷺ не приземлился и не посетил ее, чтобы помолиться и упомянуть Аллаха. Она (Кааба) также пожаловалась Всевышнему, что ее окружают идолы, которым поклоняются язычники. Затем Аллаx ниспослал Каабе откровение, в котором велел не плакать и не унывать, и поведал, что в будущем на этой земле Харама появится самый дорогой Ему последний Пророк ﷺ. «Тебя очистят от идолов, к тебе соберутся люди, поклоняющиеся Мне, Я сделаю это обязанностью для них, и они толпами будут собираться здесь».

Затем Аллаx повелел Сулаймāну ﷺ выполнить требования Каабы, и он со всем своим войском прибыл к ней. Исполнив веление Всевышнего, Сулаймāн ﷺ помолился там, совершил жертвоприношение. Говорят, что он зарезал двадцать тысяч овец, пять тысяч верблюдов, пять тысяч быков. Затем Сулаймāн ﷺ поведал своим спутникам о ценности этой земли и с радостью сообщил им, что на этой земле позже появится пророк из арабов. Также Сулаймāн ﷺ рассказал о достоинствах Хāбиба ﷺ, о том, что его последователей ожидают счастье и радость. Он подчеркнул, что этот пророк будет храбрым, мужественным, готовым на все ради Аллаха и Ислама, не боясь упреков и обвинений. Затем они двинулись в путь, на ковре поднялись в воздух и опустились в Вāдй ан-намл (Долине муравьев). Это была долина с множеством муравейников. Заметив приближающийся ковер Сулаймāна ﷺ и его войско, один муравей предупредил остальных, призывая их быть осторожней, и велел им спрятаться в своих муравейниках, чтобы люди, не заметив, не раздавили их. Это был предводитель муравьев, который, неся ответственность за остальных, таким образом заботился о них. Ветер донес зов муравья до Сулаймāна ﷺ еще тогда, когда он был в двух милях от того места. Удивленный, Сулаймāн ﷺ улыбнулся и вознес хвалу Всевышнему. Он позвал к себе муравья, расспросил его о жизни, и они мило поговорили. Я не буду приводить здесь подробности, которые даются в тафсирах.

В Судный день на площади 'Арасат все животные после суда превратятся в пыль, и в это время неверные подумают: «О, если бы и нас превратили в пыль!» Но, когда животные и насе-

комые станут прахом, десять из них составят исключение. Это аль-Бурақ Ҳабӣба ﷺ, удод царицы Билкис, муравей Сулаймāна ﷺ, теленок Ибрāхїма ﷺ (которым он угостил ангелов, посетивших его в облике людей), баран, который был ниспослан для спасения Исмā‘їла ﷺ, корова, которую зарезали потомки Израиля, собака, которая находится рядом с асхāбами аль-кахф^[1], осел пророка ‘Узайра ﷺ, кит Йўнуса ﷺ и верблюдица Сāлиҳа ﷺ (мир им). Говорят, что эти животные не превратятся в прах и по воле Всевышнего войдут в вечный Рай. Да сделает нас Аллāх обитателями этого вечного дома, предназначенного только для хороших людей.

Амин! Амин! Амин! О Отвечающий мольбе!

---

[1] Асхāб аль-кахф - отроки пещеры.

Сказание об испытании Аллахом Сулаймāна ﷺ

Есть много версий о причинах испытания Аллахом пророка Сулаймāна ﷺ. Я попытаюсь привести одну из них.

На одном острове, доступном не для всех людей, жил некий правитель. Сулаймāн ﷺ, услышав о его богатстве и могуществе, приготовился к войне. С огромным войском, состоящим из людей и джиннов, Сулаймāн ﷺ на крыльях ветра, будто корабль по морю, прибыл на остров неверного царя. Правитель острова попытался оказать сопротивление наступающему, словно бурная река, войску Сулаймана, но его убили, владения его захватили, а подданных взяли в плен. У убитого правителя была дочь Джарадат, и Сулаймāн ﷺ решил обратить ее в Ислам. Она сделала вид, что приняла эту веру, хотя в душе затаила гнев на Сулаймāна ﷺ. Вскоре Сулаймāн ﷺ взял ее в супруги. Он любил ее больше других жен, но Джарадат всегда грустила, и слезы не высыхали на ее глазах. Сулаймāну ﷺ это не нравилось, и однажды он спросил ее: «Почему ты все время плачешь и тоскуешь?» Джарадат ответила: «Не могу забыть своего отца. Чтобы успокоить мое сердце, которое тоскует по отцу, и высушить слезы на моих глазах, прикажи шайтанам изваять статую моего отца, чтобы поставить в этой комнате». Сулаймāн ﷺ выполнил ее просьбу, и вскоре шайтаны принесли статую, которая была как живая. Джарадат сшила одежду нужного размера, надела ее на статую, на голову водрузила корону. Нарядив идола словно жениха, она вместе со служанками начала аккуратно поклоняться этому идолу, выбирая для этого время, когда Сулаймāна ﷺ не бывало дома. Так прошло сорок дней.

Сулаймāн ﷺ узнал от Асифа о том, что в его доме поклоняются идолу, а не Аллаху. Возмущенный, он пришел домой, разбил статую вдребезги и заслуженно наказал Джарадат и ее служанок. То, что в доме Сулаймāна ﷺ в тайне от него поклонялись идолу, стало причиной его испытания.

Из всех версий о причинах испытания Сулаймāна ﷺ самую достоверную передал Абū Хурайра ﷺ в хадисе от Пророка ﷺ, согласно которому Сулаймāн ﷺ поклялся, что в одну ночь он войдет к девяноста женам и что все они ему родят сыновей, которые потом отправятся на газават. Услышав эти слова, Асиф сказал Сулаймāну ﷺ: «Скажи иншāаллāх^[1]». Но Сулаймāн ﷺ не сказал этих слов — возможно, забыл. Как и обещал, он побывал у всех жен, но забеременела из них только одна, и та родила парализованного мальчика. Так пророк попал в ибтиля^[2] из-за того, что не сказал «иншāаллāх».

Как уже было сказано, мнений историков столько, сколько узоров на ткани. Согласно другой версии, причина этого испытания была иной.

Однажды Джарадат сказала Сулаймāну ﷺ, что ее брат поссорился с неким человеком, и попросила рассудить их. Он пообещал выполнить ее просьбу, но обещание его осталось невыполненным, и это стало причиной его испытания. Так говорится в книге «Хазин»^[3].

Согласно еще одной версии, причиной испытания послужило то, что Сулаймāн ﷺ оставил свой народ и исчез на трое суток. Так или иначе, то, что Сулаймāн ﷺ был испытан, — это факт, подтверждаемый Кораном. Хотя относительно причины существуют разногласия, основой истории является Предвечная Речь Всевышнего – Коран.

Перстень, на котором было выгравировано аль-Исм аль-а‘зам, стал спадать с руки Сулаймāна ﷺ. Каждый раз, когда перстень падал, пророк снова надевал его, но он сразу спадал опять. Заметив это, близкий друг пророка, большой ‘āлим Асиф сказал ему, что это наказание Сулаймāну ﷺ за какую-то его оплошность, и посоветовал ему раскаяться перед Всевышним. «Доверь мне свои дела, пока ты не вернешься домой, раскаявшись», — добавил он. Царь передал перстень Асифу, попросился с наро-

[1] Иншāаллāх - если захочет Аллах.

[2] Ибтиля - испытания, которым Всевышний подвергал пророков, чтобы возвысить их степень..

[3] Толкование Корана. — Прим. пер.

дом и обратился ко Всевышнему с глубоким раскаянием. Асиф сидел на троне Сулаймāна ﷺ четырнадцать дней, а затем Аллāх простил правителя, и он вернулся на свое место. Он надел перстень, который теперь сидел плотно, как в прежние времена, и Сулаймāн ﷺ вновь стал править своим народом. Так сказано в толковании Корана «Хазин».

Самым известным рассказом об этом испытании является следующий. Людские толки оставим на Аллāха, я же поведаю вам то, что приводится в книгах.

Когда Сулаймāну ﷺ стало известно о том, что Джарадат тайком от него в его доме поклонялась идолу в течение сорока дней, Сулаймāн ﷺ рано утром отправился в поле и целый день молил Всевышнего о прощении. Ночью, придя домой, он снял с руки перстень, перед тем как зайти в отхожее место, и передал служанке, которой доверял больше остальных женщин. И вот к этой служанке подошел шайтан по имени Сахр аль-Марйд в образе Сулаймāна ﷺ и потребовал перстень. Не заподозрившая ничего женщина отдала шайтану перстень пророка. Как только заветная вещь оказалась в его руках, шайтан сел на трон и начал править, нарушая законы шариата. Между тем Сулаймāн ﷺ, справив нужду, пришел к служанке и потребовал перстень. Она в сомнении стала расспрашивать его, кто он. «Я — Сулаймāн», — ответил ей пророк Аллāха ﷺ. Но служанка возмутилась и сказала, что он лжет и что перстень она уже отдала Сулаймāну ﷺ. Царь понял, что это ниспосланное ему испытание и что без кольца он стал никем, ибо обладание этим перстнем с написанным аль-Исм аль-а'зам было условием исполнения повелений правителя.

Когда в результате коварства шайтана Сулаймāн ﷺ остался без перстня, он очень опечалился и не знал что делать. Он начал бродить по улицам, повторяя: «Я — Сулаймāн». Люди стали смеяться над ним, считая его умалишенным. Убедившись в том, что народ не примет его, Сулаймāн ﷺ покинул город и отправился на берег моря. Там он встретил рыбаков и попросился к ним помощником. Он носил на базар их улов и так ежедневно зарабатывал себе по две рыбы. Одну из них он продавал, на выручку покупал хлеб, а другую жарил и ел. Так Сулаймāн ﷺ провел сорок дней.

Как-то раз, когда он чистил рыбу, из ее живота вдруг выпал перстень. Это была печать Сулаймāна ﷺ. Его радости не было границ, и вознося Всевышнему бесконечную хвалу, он надел перстень и вернулся на свой трон.

Таким образом, Всевышний лишил его царства ровно на столько времени, сколько в его доме втайне поклонялись идо-лу, и в течение этого времени шайтан Сахр аль-Марйд творил беззаконие. За это время такие ‘āлимы, как Асиф, поняли, что их правитель не Сулаймāн ﷺ. Они стали противодействовать решениям шайтана. Так продолжалось сорок дней. Затем шайтан оставил правление и сбежал, а перстень выбросил в море. В тот же момент его проглотила рыба, которая оказалась в руках Сулаймāна ﷺ.

То, что шайтан появился в образе Сулаймāна ﷺ и стал нарушать законы шариата, люди истины не принимают за действительность, называя это вымыслом. Перстень Сулаймāна ﷺ был одной из тех вещей, что забрал с собой наш праотец Адам ﷺ, когда Всевышний отправил его из Рая на землю. Говорят, что на той печати также было написано: «Ла илāха ’илла-Ллāх Муḥаммад расūлуллāх». Человеку, который надевал этот перстень, подчинялось все, а когда он снимал его, он утрачивал власть.

У Всевышнего чудес чрезвычайно много, все Его приказы исполняются по слову «Кун!», и нельзя спрашивать: почему? как? Нет пользы от пустых разговоров, так лишь тратишь бесценное время попусту, и мы не можем узнать на этом свете цену времени, проведенному без толку.

Краткое сказание о строительстве Байт аль-Муқаддаса

Аллāх послал благодать потомству Ибрах̄им-Халїла ﷺ, из-за этого численность народа Израилева весьма возросла. Это было время пророка Дāvūда ﷺ. Он провел с народом Израилевым в Палестине достаточно долгое время и был поражен их многочисленностью. Он решил узнать их точное количество, но не смог их счесть, и Аллāх ниспослал ему вахй, в котором говорилось: «Ты не сможешь узнать численность людей, количество которых увеличилось Моей благодатью. Теперь Я сокращу его ниспосланием беды, пусть выбирают одну из трех. Я ниспошлю на твой народ голод, который продлится в течение трех лет, или ниспошлю на них врагов, и это нашествие будет длиться в течение трех месяцев, или смерть в течение трех дней. Я осуществлю ту беду, которую выберет твой народ».

Дāvūd ﷺ передал народу Израилеву это условие, и они выбрали смерть в течение трех дней. Он велел им готовиться к кончине. Они совершили омовение и завернулись в саваны. Затем собрались на возвышенности, где теперь расположен Байт аль-Муқаддас, и начали просить у Всевышнего Его милости. Всевышний ниспослал на них чуму, от которой в первый же день умерли тысячи людей. На следующий день Дāvūd ﷺ попросил Аллāха помиловать их и направить всю беду, которая будет ниспослана его народу, на себя. Милостивый Господь принял просьбу пророка, и по Его велению чума отступила. Дāvūd ﷺ сообщил народу эту радостную весть и велел вознести хвалу (шукр) Всевышнему. Люди не знали, как это сделать, и попросили научить их. Дāvūd ﷺ велел своему народу построить мечеть на той возвышенности, на которой Аллāх помиловал его. На этом месте заложили основу Байт аль-Муқаддаса, и в строительстве его участвовал весь народ. Пророк Дāvūd ﷺ на своей спине таскал камни для строительства храма Масджид аль-Ақсā (Удаленнейшая мечеть). Когда стены достигли высоты человеческого роста, Дāvūd ﷺ не смог продолжить строительство, и Аллāх ниспослал ему вахй, в котором говорилось, что дальше строить не ему. «Остальную часть строительства Байт аль-Муқаддаса возьмет на себя твой сын

Сулаймāн», — так еще до рождения Сулаймāна ﷺ Всевышний сообщил Дāvūду ﷺ о царствовании его будущего сына.

После Дāvūда ﷺ власть перешла к Сулаймāну ﷺ. Аллāх повелел ему завершить строительство Байт аль-Муқаддаса, и Сулаймāн ﷺ начал приготовления: он собрал всех джиннов, людей, шайтанов и распределил работу между ними. В первую очередь, построили город и довели его красоту до совершенства, используя для этого только дорогой камень. После этого Сулаймāн ﷺ принялся строить мечеть. Узнав о местах добычи драгоценных камней и металлов, он распределил по ним группы шайтанов, и каждая группа исполнила порученную ей работу. Одни отправились поднимать жемчуг со дна моря, другие занялись добычей золота и серебра, а третьи собирали мускус и амбру. Таким удивительным образом был построен Байт аль-Муқаддас. Ночью он озарял окрестность, и не было сооружений красивее его.

По завершении строительства, равного которому не было в истории, все собрались на празднование, и этот день стал величайшим праздником на свете. Зарезали двадцать пять тысяч голов крупного рогатого скота, сорок тысяч овец, тысячу верблюдов, а потом раздали это как садака. Сулаймāн ﷺ отправился к Сахратуллāх^[1] и принес там жертву, восхваляя Всевышнего. Он вознес хвалу Аллāху за все блага и попросил Его о барака-те Байт аль-Муқаддаса для его посетителей: «Пусть тот, кто войдет в эту мечеть и совершит ради Тебя молитву в два рака'ата, станет таким же чистым от грехов, как новорожденный». Также он попросил Всевышнего Аллāха сделать мечеть прибежищем для охваченного страхом, вылечить, если кто придет больным, одарить бедняка богатством и принять покаяние грешника, который вознесет мольбу к Творцу в этой мечети. «Если моя мольба принята, в знак подтверждения прими и мое жертвоприношение», — со смирением попросил Сулаймāн ﷺ Всевышнего, после чего с неба сошел огонь и забрал его жертву.

Байт аль-Муқаддас, построенный пророком Сулаймāном ﷺ, оставался в первозданном виде недолго. Когда среди детей Из-

[1] Сахратуллāх - «Скала Аллаха» - камень, откуда отправился Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в Ми'радж, ныне находится под мечетью Кубат-Сахра` в Иерусалиме. - Прим. пер.

раиловых распространился разврат, на них был направлен беспощадный Бухтанасар (Навуходоносор).

После смерти Сулаймāна ❧ среди потомков Йа'қуба ❧ появился один халиф. Ему было ниспослано откровение о бедствиях, которые принесет Бухтанасар, в чьих руках будет гибель народа Израилева. Бухтанасар, потомок Йафиса, сына пророка Нӯҳа, правил в Вавилоне. Халиф Армийā' ❧ предостерег народ, рассказав им об этом откровении. Спустя два-три дня после известия о предстоящих бедах среди потомков Израиля еще больше распространились прегрешения и зло, что и сделало этот народ достойным наказания. Бухтанасар во главе огромного войска, в котором было шестьсот тысяч эмиров-знаменосцев, прибыл в Байт аль-Муқаддас. После взятия города они разрушили мечеть, сожгли священные писания, находившиеся в ней, забрали все драгоценности, заполнили мечеть изнутри землей и падалью и даже резали в Байт аль-Муқаддасе свиней!

Затем захватчики начали притеснять потомков Израиля, убивать их, отнимать скот. Беспощадность Бухтанасара, который не щадил ни стариков, ни детей, не знала границ. Он собрал всех подростков, не достигших совершеннолетия, и распределил их между воинами. Говорят, что каждому солдату досталось по четыре мальчика. Молодых женщин выставили на улицах и базарах для продажи, мужчины и юноши были убиты, на остальных он не обратил внимания.

Бухтанасар забрал всю добычу и двинулся в Шам. Затем он отправился в Египет и взялся за коптов, истребив их, как волк овец, и разграбив их имущество. В результате его нашествия] Египет превратился в пустыню. Оттуда Бухтанасар двинулся в Мағриб и Судан и, разорив их, возвратился в Вавилон.

Когда делили мальчиков народа Израилева, среди них был и маленький Даниял^[1] ❧, потомок пророка Дāvūда ❧. Его Бухтанасар взял с собой.

---

[1] Некоторые христианские и мусульманские комментаторы говорят, что он — потомок Давуда. В одном месте его имя приводится как Даниял, сын Йуханны, сына Хизеркиля из потомков пророка Дāvūда ❧.

Всевышний сказал: «К тем, кто знал Меня и потом ослушался, Я ниспошлю тирана, не знающего обо Мне». Таким тираном и был Бухтанасар. Оставшиеся в живых после его нашествия дети Израилевы бежали в разные стороны: кто в Йасриб, кто в Айлат. Они рассыпались по миру, подобно разбежавшейся отаре. Бухтанасар был ниспослан на землю подобно чуме, он разрушил полмира. От Таврата не осталось даже одного листа, и потомки Израилевы позабыли о велениях священной книги. Правда, сохранился один экземпляр Таврата, который был закопан в землю, мы расскажем о нем, иншааллах.

Так прошло семьдесят лет, в течение которых Байт аль-Муқаддас оставался в разрушенном состоянии. Есть предание, которое гласит о том, что царь израильский по имени Кайраш восстановил его. Другие говорят, что это сделали по указанию Умар-асхāба, сподвижника Пророка ﷺ, после распространения там Ислама.

Наша умма, возвеличенная из-за ценности Ахмада ﷺ, живет в недостатке по милости Всевышнего. Но поведение людей не меняется к лучшему. Чем лучше становится жизнь, тем больше грехов они совершают. И молодежь, словно стадо необузданных быков, бесится и сходит с ума. Они, подобно строптивым бычкам, на которых еще не надели ярмо, не принимают наставления и становятся все хуже.

Мы же просим у Всевышнего понимания в религии для себя и для них и неустанно молимся о том, чтобы Ислам стал сладостным для всей уммы Ахмада ﷺ. Хотя и мы не чисты от грехов, все же не перестаем надеяться на Всевышнего, поскольку Его милость безгранична. Признаваясь в своих ошибках и надеясь на Его милость, стоим перед Ним. Только Его милость поможет Дагестану, ибо коварство врагов Ислама велико, растет смута, которую сеют лицемеры, и нам необходимо просить, чтобы в яму, которую они вырыли, попали они сами.

Краткое сказание о пророке Сулаймāне ﷺ и царице Билкис (Савской)

После окончания строительства Байт аль-Муқаддаса Сулаймāн ﷺ посетил землю Харама, о чем мы говорили ранее. Вернувшись из Харама, царь отправился в сторону Йемена. Он летел над землей Сан'а, покрывая за половину дня расстояние, которое преодолевается за месяц. Сулаймāн ﷺ увидел оазис и решил там остановиться, и ветер опустил его ковер-самолет на землю для совершения обеденного намаза.

Тайком от Сулаймāна ﷺ, без разрешения пророка, его удод Йа'фур поднялся в воздух, осмотрелся кругом, увидел красивый сад и полетел туда. Там он нашел такого же удода, как он сам. Птицы поговорили, расспросили друг друга. Удод 'Афир поведал о царстве Билкис, а удод Йа'фур рассказал ему о Сулаймāне ﷺ. Затем 'Афир взял с собой Йа'фура, и они полетели к Билкис, которая оказалась одной из поклонявшихся солнцу. Увидев владения Билкис, Йа'фур собрался улететь обратно.

Сулаймāн ﷺ обнаружил исчезновение удода и отправил за ним орла, предупредив его о том, что убьет Йа'фура, если он вернется без новостей. На обратном пути удод встретил орла. Орел сказал Йа'фуру, что Сулаймāн ﷺ грозился зарезать его. Йа'фур спросил, не добавил ли Сулаймāн ﷺ при этом какое-либо условие, и обрадовался, узнав о том, что после слова «убью» Сулаймāн ﷺ добавил «если вернется без новостей».

Удод вместе с орлом прибыл к Сулаймāну ﷺ. Пророк схватил его за голову, притянул к себе и пригрозил, что накажет его. «О Набиуллāх^[1], не забывай о том, что предстанешь перед Аллāхом», — взмолился удод. Вспомнив о часе, когда предстанет перед Джаббāром^[2] ﷻ, Сулаймāн ﷺ задрожал от страха и смирил свой гнев. «Почему ты опоздал?» — спросил он уже более спокойным голосом. Удод сообщил Сулаймāну ﷺ, что на земле Сабаа есть царица по имени Билкис, которая поклоняется солнцу.

[1] Набиуллāх — пророк Аллāха.

[2] Джаббāр — одно из прекрасных имен Аллāха.

Удод Сулаймāна ﷺ обладал способностью находить воду под землей. Он клювом указывал место, где потом шайтаны рыли колодец, из которого можно было набирать воду.

Когда наступило время предзакатного намаза, Сулаймāну ﷺ понадобилась вода для омовения, ибо местность была безводной. Не обнаружив птицу рядом в нужный момент и не зная, куда она исчезла, Сулайман ﷺ разгневался.

Вернувшийся удод нашел место, где есть вода, шайтаны добыли ее, после чего все сделали омовение и помолились.

Услышав рассказ о владениях Билкис и о ее войске, Сулаймāн ﷺ поручил Йа'фуру лететь обратно и узнать, насколько это верно. Он написал от своего имени краткое, но содержательное письмо царице Сабаа Билкис. Начиная с «бисмилах» – с именем Аллаха, затем передавая салам всем тем, кто добровольно ступит на Его путь, Сулаймāн ﷺ призвал ее и ее подданных принять Ислам, позабыв о гордости. Затем пророк ﷺ объяснил удоду, как передать его Билкис, и проводил его.

Удод положил письмо, украшенное печатью и написанное мускусом, на подол платья Билкис. Царица посмотрела на него, увидела печать - и дрожь охватила ее тело. Она подумала, каким великим должен быть царь, который может сделать удода гонцом. Прочитав письмо, Билкис поняла, какова его цель, и собрала всех советников. Она изложила им содержание послания Сулаймāна ﷺ и стала советоваться с ними насчет ответных действий. «Если он пойдет на нас войной, мы не должны ничего опасаться, поскольку у нас достаточно сил», — уверенно заявили придворные. Такой совет не понравился царице, и она подумала, что лучше не спешить, поскольку хорошо представляла себе, что делают победители с предводителями побежденных. Затем царица написала письмо Сулаймāну ﷺ, решив узнать, на самом ли деле он пророк. С этой целью она положила в маленький сундучок одну жемчужину и рядом бусинку с криво проделанным отверстием. В письме она написала: «Если ты посланник, узнай, что содержится в шкатулке, не открывая ее». Далее она добавила: «Проделай в жемчужине отверстие и нанижи бусинку на нитку».

Затем Билкис собрала девочек и мальчиков, скроила для всех одинаковую одежду и нарядила их так, чтобы не могли их различить. Есть другое сказание, в котором говорится, что девочек одели в мужскую одежду, а мальчиков — в женскую. Есть два предания, я изложил оба. Царица велела девочкам говорить мальчишескими голосами, а мальчикам — девичьими, и в письме поставила Сулаймāну ﷻ условие, чтобы он сумел различить мальчиков и девочек. Поскольку число девочек и мальчиков в разных местах называется разное, я здесь его не привел.

После этого она принялась готовить Сулаймāну ﷻ подарок и решила: если примет — значит, он царь, а если не примет — значит, пророк. В последнем случае она вознамеривалась сделать все, что он скажет. Подарков было очень много: жемчуга с яхонтами, миск и амбра, по пятьсот слитков золота и серебра. Предводителем каравана она назначила Мунзира, дала ему поручения и вышла проводить. В тот же миг, быстрее ветра, угод прибыл к Сулаймāну ﷻ, сообщил ему о караване Билкис и рассказал обо всем. Тогда Сулаймāн ﷻ собрал всех джиннов и шайтанов, поручил им изготовить кирпичи из золота и серебра и вымостить ими площадь протяженностью девять фарсахов. Всех животных, птиц и насекомых он выстроил вокруг площади, словно войско, за ними поставил людей и джиннов, а сам сел на троне посередине.

Караван Билкис прибыл на сверкающую площадь, вымощенную золотом и серебром. Увидев это, подданные Билкис изумились и от смущения опустили головы. Глава каравана Мунзир подошел к Сулаймāну ﷻ и передал ему письмо Билкис. Пророк прочитал послание и понял, с какой целью оно написано. Затем он взял в руки шкатулку и осмотрел ее со всех сторон. В это время прибыл Джабрā'ил ﷻ и рассказал пророку о содержимом шкатулки. Сулаймāн ﷻ перечислил Мунзиру ее содержимое, что и обнаружилось, когда ее открыли. Прodelать отверстие в жемчуге согласился термит — оказалось, что это только в его силах. А нанизать бусинку на нитку взялся червь. Так они решили задачу Сулаймāна ﷻ.

Чтобы отличить мальчиков от девочек, Сулаймāн ﷺ заставил детей вымыть лица. Сулаймāн ﷺ не взял подарки от Билкис, сказав, что Всевышний дал ему достаточно богатства. Он поручил Мунзиру передать царице, чтобы она приняла Ислам и не заставляла его идти к ней с бесчисленным непобедимым войском, перед которым она будет бессильна.

Мунзир рассказал Билкис обо всем, что было с Сулаймāном ﷺ, и она поняла, что Сулаймāн — пророк и нет смысла с ним бороться. Она написала ему миролюбивое письмо, в котором сообщила, что приедет посмотреть на него и познакомиться с его религией. Письмо отправила с гонцом и собрала благородных и почтенных людей своего государства. Говорят, что их было двенадцать тысяч.

Затем она спрятала свой трон в потайной комнате, страже поручила охранять его и строго предупредила, чтобы в ту комнату, где спрятали трон, никого не пускали. Визирю же был дан строгий наказ следить за законностью и порядком.

В один из дней Сулаймāн ﷺ, сидя на своем троне, увидел недалеке столб пыли и заинтересовался, чем это вызвано. Ему ответили, что это едет Билкис. «Кто сможет доставить сюда ее трон до ее прибытия?» — спросил Сулаймāн ﷺ. «Я сумею доставить трон до того, как ты встанешь со своего места», — сказал ифрит^[1]. «Я хочу быстрее», — ответил Сулаймāн ﷺ. Асиф ибн Бархия сказал, что пророк только моргнет — а трон уже будет здесь. И действительно, не успел Сулаймāн ﷺ моргнуть глазом, как величественный трон Билкис оказался рядом с ним.

Увидев перед собой этот трон, он подумал, что Аллāх испытывает его таким чудом, и поблагодарил Всевышнего.

Они немного изменили трон Билкис, чтобы посмотреть, узнает она его или нет. Когда она прибыла, Сулаймāн ﷺ спросил, ели это престол. Билкис признала свой трон. Она сказала, что желает задать Сулаймāну ﷺ вопрос. Тот позволил ей спрашивать о чем она пожелает. Билкис спросила его о воде, которая и из земли не появилась, и с неба не была ниспослана, — что это за вода?

[1] Ифрит - одна из разновидностей джиннов.

Ответы на подобные вопросы Сулаймāн ﷺ обычно находил с помощью людей и джиннов. На этот раз они не смогли помочь ему, и он обратился к шайтанам. Те ответили, что это лошадиный пот. Так он и ответил гостье, и та приняла его ответ. После этого Билкис призвали принять Ислам, и она согласилась. Сулаймāн ﷺ остался доволен ею, взял ее в жены и оставил царицей Сабаа.

Расскажем еще немного о Билкис. На земле Йемена правил могущественный царь по имени Шарахбил. Он не захотел породниться с другими царями, так как считал, что они ниже его, и женился на дочери царя джиннов Сакана. Звали ее Райханат. Она родила царю дочь Билкис, и больше детей у них не было. После смерти отца Билкис хотела занять его трон. Но мнения в народе разделились, и царем стал другой. Однако этот человек не сделал подданным ничего хорошего и прославился дурными поступками. Народ восстал против него, но не смог свергнуть. Билкис придумала способ убрать его с престола и раскинула сети женского коварства. Она распространила слухи, будто хочет выйти замуж за правителя, он был рад услышать это и договорился о браке с Билкис. Со свадебной свитой она отправилась в царский дворец. Ночью невеста поставила перед царем кубок вина и разрешила охране разойтись. Царь от радости разом опустошил кубок, а когда он потерял сознание, Билкис отрубила ему голову, повесила ее на дверь и покинула дворец. Утром голову царя нашли висящей на двери. Увидев итог брака Билкис, народ посадил ее на трон.

Сказание о смерти пророка Сулаймāна ﷺ

Сулаймāн ﷺ спросил посетившего его архангела Азрā'йла ﷺ о времени своей смерти. Азрā'йл ﷺ ответил ему, что он умрет, когда вырастет дерево харнубат.

Каждый раз, когда Сулаймāн ﷺ делал земной поклон в Байт аль-Муқаддасе, там появлялось по одному дереву, и у каждого Сулаймāн ﷺ спрашивал: «Лекарством от какой болезни ты являешься, как ты называешься?» Деревья отвечали ему, и, записав ответ, Сулаймāн ﷺ приказывал пересадить растение в другое место. Как-то раз он поинтересовался у дерева, которое выросло во время намаза, как оно называется. «Харнубат», — был ответ, и Сулаймāн ﷺ понял, что жизнь его подошла к концу. Он сделал запись о его пользе и вреде и велел посадить дерево в саду. Затем пророк ﷺ сделал омовение, завернулся в саван и, подготовившись к смерти, оперся на посох в михрабе. «О Аллāх, не дай джиннам узнать о моей смерти, чтобы люди убедились в том, что джинны не ведают тайное», — попросил он Всевышнего, и на этих словах ангел смерти забрал его душу.

Джинны, которые утверждали, что знают тайное, не узнали о смерти пророка, который стоял у них на виду, пока посох, на который он оперся, не сломался, подточенный червями. В страхе перед Сулаймāном ﷺ и не ведая о его смерти, они еще целый год трудились из последних сил.

Есть разные варианты сказания о том, как Азрā'йл ﷺ прибыл забирать душу Сулаймāна ﷺ. Поскольку понятна цель предания и нет необходимости вдаваться в подробности, я ограничился тем, что приводится в книге «Бадā'и'».

В одном предании говорится, что Сулаймāн ﷺ умер в возрасте ста восьмидесяти лет, в другом же сказано, что он прожил всего пятьдесят три года. Из одного сказания известно, что похоронен он рядом с отцом, пророком Дāvūдом ﷺ, в другом же говорится — в местечке Байт аль-Лахм (Вифлеем, Палестина). Аллāх Всеведущий.

Краткое сказание о пророке Данияле (Данииле) ﷺ

После возвращения в Вавилон Бухтанасар царствовал еще довольно долго. Однажды ночью он проснулся в страхе от увиденного сна. Он собрал всех толкователей и велел объяснить свое видение. Никто не смог сделать это, и Бухтанасар стал искать толкователя своих сновидений. В это время Даниял ﷺ находился вместе с друзьями в темнице, куда их бросил Бухтанасар. Услышав о том, что никто не может истолковать сон царя, Даниял ﷺ передал через охранника, что он сможет сделать это, и Бухтанасар велел привести его. Даниял ﷺ по прибытии не поклонился ему. Когда царь спросил его о причине, пророк ﷺ ответил, что Творец повелевает поклоняться только Ему. «Если я послушаюсь Его, то потеряю знание и мудрость, данные мне Всевышним». Бухтанасар очень удивился, но не стал настаивать. «Такое уважение к знаниям, следуя повелению, — хорошая черта», — заметил он и спросил, сможет ли он истолковать сон. Отвечая на вопрос, Даниял ﷺ растолковал сон царя до того, как он его рассказал.

Я не стану описывать его сон и то, как именно он был истолкован. Сновидение было растолковано как предвещающее доброе, чем Бухтанасар остался доволен. После этого Даниял ﷺ и его друзья оказались в числе его приближенных людей. Но это не понравилось огнепоклонникам, и они, задумав коварство, пожаловались Бухтанасару, что бывшие пленники не поклоняются идолам и не едят пищу, приготовленную для идолов.

Бухтанасар велел призвать Данияла ﷺ с друзьями к себе и спросил, так ли это. Они ответили, что это правда и что они поклоняются только Алла́ху. Услышав это, Бухтанасар разгневался, приказал вырыть большую яму, бросить в нее Данияла ﷺ и пятерых его друзей и пустить туда семь могучих львов. Разбрав их, царь ушел к себе во дворец и через некоторое время, передохнув, вернулся посмотреть на растерзанные голодными львами тела. Бухтанасар и его свита были поражены, увидев спокойно сидящих Данияла ﷺ с друзьями и львов, которые мирно лежали рядом с юношами, положив головы на лапы. Увидев

с ними и седьмого человека, которого раньше не было там, они удивились и спросили, откуда он взялся. А это был ангел, посланный к ним с повелением. Он ударил по лицу Бухтанасара, отчего лицо его изменилось и он превратился в зверя. В образе зверя с сердцем человека он пробыл среди зверей семь лет, затем Алла́х вернул его к царствованию.

Увидев эту Божественную силу, Бухтанасар снова помирился с Даниялом ✠ и сделал его своим самым приближенным советником, вроде визиря. Это и был тот хороший конец, который предрек ему Даниял ✠, толкуя его сон. Среди людей Писания были даже такие, которые утверждали, что перед смертью Бухтанасар уверовал в Алла́ха.

Но огнепоклонники не могли смириться с таким возвышением Данияла и решили рассорить с ним Бухтанасара. Они сообщили царю, что его визирь ночью выходит по малой нужде. В их стране это не было принято, терпеть нужду до утра считалось достойным поступком. Воспользовавшись этим, царь и огнепоклонники договорились тайком убить пророка ✠. Они приготовили много угощений, организовали большое застолье, пригласив Данияла ✠, ели, пили, и все остались там же ночевать. Бухтанасар строго наказал стражнику у ворот убить любого, кто выйдет ночью, даже если это будет он сам. Стражник покорно послушался его. Ночью Бухтанасару стало невольно терпеть малую нужду, и он вышел за ворота первым. Стражник накинулся на него как орел, чтобы исполнить его наказ убить вышедшего за ворота. Бухтанасар испугался и дал знать, что это он, царь. «Бухтанасар приказал убить и себя», — ответил стражник и, взмахнув секирой, убил его. Так рассказывают про смерть Бухтанасара, есть и другие версии. Истину мы оставим на Всевышнего, я же написал, как рассказывается в одной из книг.

Краткое сказание о смерти Данияла ﷺ

Войска Абу Мўсы аль-Аш‘ари ؓ взяли город Сус, убили его правителя по имени Сабур и захватили дворец. Обыскивая дворец, они наткнулись на запертую комнату и, сорвав замки, проникли внутрь. Там был обнаружен каменный саркофаг, а в нем покойник удивительно высокого роста, завернутый в расшитый золотой нитью саван. Как сказано в «Арā’исе», когда стали измерять, один только нос его оказался длиной больше пяди. Когда у жителей Суса спросили о покойном, они ответили следующее: «Этот человек когда-то жил в Ираке, и когда иракцы его именем просили о дожде, дождь начинался». О его благодати знали и в Сусе. Во времена сильной засухи жители Суса попросили иракцев прислать его на время к ним, чтобы попросить дождя, но те отказали им. Тогда они предложили пятьдесят человек в заложники, и только после этого иракцы согласились отправить его в Сус. Когда этот человек прибыл в Сус, его именем стали молить о дожде, и в тот же час пошел обильный дождь и распространилась благодать. Но потом жители Суса отказались отпустить его в Ирак, чтобы благодать осталась на их земле, и так до самой смерти тот человек оставался в этой стране. А после смерти его тело сохранили, как сокровище.

На вопрос аль-Аш‘ари ؓ жители Суса вежливо рассказали эту историю, но больше им ничего не было известно, никто не знал даже его имени.

Абу Мўсā ؓ написал письмо халифу ‘Умару ؓ, в котором говорилось о взятии Суса и о найденном здесь неизвестном. Получив это послание, ‘Умар ибн Хаттāб ؓ срочно созвал авторитетных сподвижников, прочитал им письмо и спросил, есть ли кто-нибудь, кто знает что-либо об этом безымянном человеке. Тут встал ‘Алй ؓ и сказал, что это Даниял ؑ, пророк, но не посланник Аллāха. Он поведал ‘Умару ؓ его историю от рождения до смерти. Затем ‘Умар ؓ велел написать Абу Мўсе ؓ письмо с поручением совершить заупокойную молитву и похоронить его так, чтобы люди Суса не смогли добраться до него. По-

лучив послание, Абу Мӯс̄а совершил над ним намаз-джаназа. Ему сменили саван и приготовились к погребению. С помощью жителей Суса отвели реку в сторону, на дне ее вырыли могилу, куда и опустили тело Данияла ﷺ, затем вернули реку в свое русло. Так его могила оказалась на дне реки. Место, где, как полагают, похоронен пророк Даниял ﷺ, находится в Средней Азии, в Самарканде, где рядом течет небольшая речка. Люди ходят туда на зий̄арат.

Краткое сказание о пророке ‘Узайре ﷺ

Когда Бухтанасар, разорив полмира, возвращался в Вавилон, среди детей-пленников из Байт аль-Муқаддаса, у которых были убиты родители, был и ‘Узайр ﷺ. Он был очень одаренным, способным, смышленным мальчиком, читал Таврат (Тору). До смерти Бухтанасара он оставался в Вавилоне, а затем смог вернуться на родину. Когда появилась возможность, он двинулся в путь верхом на осле. Остановившись у развалин деревушки на берегу реки Тигр, ‘Узайр ﷺ не обнаружил там ни одной живой души — так велико было разрушение. Он поел там фруктов, выжал сок из винограда, выпил, а оставшееся забрал с собой на осле. «Как же Аллāх все-таки оживит и восстановит это?» — сказал ‘Узайр ﷺ про себя. Так он думал не потому, что сомневался в могуществе Аллāха, а потому, что был изумлен Его силой.

Привязав осла, он прилег отдохнуть и заснул спокойным сном. Тут Всевышний забрал его душу, а тело его пролежало на том же месте сто лет. Поскольку сила Всевышнего безгранична, все это время Он сохранял тело ‘Узайра ﷺ словно живое. Творец сделал завесу перед глазами всех живых, чтобы они не увидели ни ‘Узайра ﷺ, ни его осла.

Через сто лет Аллāх вселил в голову ‘Узайра ﷺ душу и повелел посмотреть на свое тело, и ‘Узайр ﷺ увидел, как его тело на его же глазах оживает по частям. Тут явился архангел Джабрā’йл ﷺ и спросил: «Сколько дней ты тут находишься?» «День или часть дня», — ответил ‘Узайр ﷺ, взглянув на солнце. Он прилег и уснул утром после духā^[1], а проснулся в послеобеденное время. «Ты спал здесь сто лет», — сказал ему Джабрā’йл ﷺ и велел посмотреть на осла. Осел стоял на том же месте, где был привязан, фрукты и сок тоже не изменились, будто прошел всего лишь час. Так Всевышний показал ‘Узайру ﷺ Свое могущество, и в нем еще больше укрепилась вера в воскрешение. Хотя тогда, глядя на разрушенное селение, он вовсе не из-за сомнения

[1] Духā – позднее утро. Это время примерно от 10-11 часов утра до полудня.

подумал о том, как же все будет восстановлено, но это чудо было словно свет над светом, оно укрепило убежденность в его вере.

Выглядевший так же, как и сто лет назад, 'Узайр ﷺ верхом на осле прибыл на родину. Люди в родном селении не признали его, хотя он утверждал, что он 'Узайр. Он принялся искать свое жилище и, найдя одну двадцатилетнюю парализованную слепую старушку, с сомнением спросил ее: «Не здесь ли жил 'Узайр?» Она ответила: «Да». «Я 'Узайр», — сказал он. «Уже сто лет как нет 'Узайра, я не видела человека, который бы даже вспоминал о нем», — заявила старушка и, чтобы проверить, он ли это, начала расспрашивать его, а потом сказала: «Если ты 'Узайр, то попроси Аллаха, чтобы Он вернул мне зрение. Ведь 'Узайр ﷺ был таким человеком, на чью мольбу Всевышний всегда отвечал». В «Ар-Ра'исе» сказано, что эта женщина знала Узайра ﷺ, она была его невольницей, когда ей было двадцать лет. Истину знает Аллах.

'Узайр ﷺ, произнеся мольбу, провел рукой по ее глазам. В тот же час зрение вернулось к ней, и она начала видеть. «Встань по воле Аллаха», — сказал ей 'Узайр ﷺ. Она встала и весьма бодро пошла. Она взглянула на 'Узайра ﷺ, сразу узнала его и, оставив сомнения, засвидетельствовала это. Затем она повела его в тот квартал, где жили его дети и внуки, и сообщила им радостную весть. Она рассказала им, что 'Узайр ﷺ оживлен после ста лет смерти и что его мольба исцелила ее. После свидетельства старушки сын 'Узайра ﷺ встал и посмотрел на спину отца. Там, между лопатками, было родимое пятно в форме молодого месяца, по которому он узнал отца. Эта новость очень обрадовала жителей селения, и все они собрались вокруг 'Узайра ﷺ. Он оставался с ними некоторое время, но о том, сколько он точно с ними пробыл, знает только Всевышний Аллах.

Тогда у них был Таврат Мұсы ﷺ, и они следовали ему. Но мало-помалу они начали отходить от него и стали вести себя как хотели, потому Аллах разгневался на них. Они полностью забыли Таврат, и Аллах лишил их табу́та, забрав его на небеса.

Увидев, что потомки Израилевы забыли Таврат, 'Узайр ﷺ стал умолять Всевышнего, чтобы Он снова влил Писание в их сердца. Обратиться к Аллаху с такой же просьбой он наказал

и ‘āлимам этого народа. Поскольку Аллаḫ милостив, Он ответил на мольбу ‘Узайра ﷺ.

Стоя с благоговением перед Творцом, ‘Узайр ﷺ однажды приготовился совершить намаз. Когда он молился, с неба на него сошел изумительный свет и влился в его сердце. В тот же час его душа озарилась, и ‘Узайр ﷺ вспомнил Таврат, и все, о чем он забыл, восстановилось в его сердце. Обратившись к соплеменникам, пророк ﷺ воскликнул, что Аллаḫ вложил в его сердце Таврат. Затем он вновь стал обучать закону детей Израилевых. ‘Узайр ﷺ стал распространять Таврат в том совершенном виде, в каком он был изначально.

После этого им в руки был дан прежний Таврат. О том, как это произошло, рассказывают по-разному. Некоторые говорят, что Таврат ниспослали в таḃўте, который Всевышний поднимал на небеса. В «Арā’исе» сказано, что нашелся человек, который знал о том, где предки спрятали Таврат, и его откопали в том месте. Истину ведает лишь Знающий скрытое.

По сути, нам все равно, как именно им достался прежний Таврат. Потомки Израилевы начали сверять новую книгу^[1] и старую Тору. Они не обнаружили никакой разницы между ними и, удивленные, стали утверждать, что ‘Узайр ﷺ — сын Аллаḫа. Только сыну Аллаḫ вложит в сердце забытый Таврат — сделали они вывод. В восхвалении ‘Узайра ﷺ они перешли все границы, приписав Аллаḫу недопустимое качество-сифат.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ^ط ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَسَاءَ اللَّهُ ^ع أَنْ يُوَفَّكَونَ ﴿٣٠﴾ التوبة: ٣٠

В Коране сказано, что заблуждение иудеев возникло из-за чрезмерного возвеличивания ‘Узайра ﷺ. Речь Аллаḫа, которую никто не сможет оспорить, изблщила всю низость неверия.

[1] Таврат, которому учил ‘Узайр. — Прим. пер.

В произведении «Касыдат аль-бурда» напоминает нам о том, что чрезмерность в восхвалении не подходит нашему Пророку ﷺ. Остерегайтесь того, что сделали христиане со своим пророком 'Исой ﷺ. Достоинства и личность Пророка ﷺ восхваляйте и возвеличивайте по мере сил, ибо язык людей слишком слаб, чтобы суметь восхвалить достоинства Предводителя мира (Пророка ﷺ). Наши восхваления по отношению к нему — словно капля в океане. Если бы все моря превратились в чернила, а все деревья в лесах — в перья, все равно мы не сумели бы описать его достоинства и величие.

Всевышний в Коране, обращаясь к Мухаммаду ﷺ следующими словами:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿٤﴾ القلم: ٤

смысл: «Поистине, ты обладатель великого нрава», описал его достоинства. В другом аяте говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾ الأنبياء: ١٠٧

смысл: «Поистине, Я послал тебя милостью для миров». Сравнятся ли с этими описаниями Всевышнего людские описания, как бы они в этом ни старались?! Я не жалея сил восхваляю Ахмада ﷺ, которого Аллах так возвеличил. У меня не возникает сомнений в том, что в небе находится солнце, лишь оттого, что оно закрыто облаками.

Спрашивать «зачем?» и «как?» не было обычаем моих предков, и их путь является непреложной стезею и для меня. Стремление победить в споре — это не путь Ислама, я следую за тем, что говорят имамы, и сомнительно, что перейдут Сират те, которые пренебрегли знаниями имамов. Хвала Аллаху, что не дал мне такую черту. Некоторые так тверды, что ломаются, другие же так мягки, что склоняются из стороны в сторону. Я же стараюсь придерживаться среднего состояния. Истину знает только один Аллах. Поляна же, где я останавлиюсь, — это «савад аль-'а'зам»

(большинство). Я надеюсь, что, пребывая с большинством, буду на истинном пути. Мои доверенные — это люди тарйқата, и их путь — это путь, которому я доверяю. Нуждаюсь в спутниках, которые могли бы мне помочь, ведь я слабый, нуждающийся, идущий по их следу. Прошу Прощающего и Милосердного не лишить меня их благодати и заступничества. Тем, у Кого просят, и Тем, Кто дает, является Он, а другие — только посредники. Те, кто утверждает, что нельзя просить посредством вāси́та^[1], как же сами берут то, что дают посредники? Если Аллāх ответит на твою мольбу и даст тебе полезные знания, то как Он тебе их даст - Сам придет или сведет с ‘āлимом?

Если нельзя просить посредством ‘āлима и ‘āрифa, как же можно просить знания у них? Если кто-то подойдет к тебе с просьбой научить, почему ты не отправишь его просить об этом Аллāха? Если мозги твои не ослиные, поразмысли, друг, о своем вероубеждении: не проси ни у кого и просящему не давай, жди, пока с неба бросят; собирай урожай, не посеяв, строй мельницы там, где нет воды, и чтобы хранить сделанную там муку, приготовь плетеные корзины; если вдруг заболеешь, смотри, не ходи к врачу за лекарством, так как ты не допускаешь ширк!!!

Наверно, правы те, кто говорит, что занятые любимым делом не знают передышки. Так и я: взял ручку в руки — и обо всем забываю, увлекшись письмом. Оказываюсь в ситуации, в которой надо каяться, и спешу упрекнуть сердце, позабывшее Аллāха, и начинаю использовать время с толком по мере сил, печалюсь об упущенном понапрасну времени.

---

[1] Вāси́та — посредник.

Краткое сказание о мудром Луқмāне

Его называли Луқмāн аль-Ҳакīm. Хаким – это мудрец, которого Всевышний одарил знаниями и умом и который следовал им. При толковании слова «хикма» – «мудрость» обязательно сочетание этих трех качеств.

О происхождении Луқмāна аль-Ҳакīма существует много разных мнений, но большинство сходится на том, что он был темнокожим рабом. Некоторые утверждают, что он был пророком, но по мнению Ибн ‘Аббāса, Луқмāн аль-Ҳакīm не был им. Говорят, что он был пастухом, в другом предании говорится, что он был плотником.

Однажды, когда он спал днем, его разбудил голос: «О Луқмāн, хочешь ли ты быть халифом на земле и установить справедливость среди людей?» Он ответил: «О Господь, если мне предоставляется выбор, то я предпочитаю не брать это на себя». Услышав это, ангелы удивились и спросили: «Почему?» Луқмāн ответил, что предпочитает быть на этом свете рабом, чем царем. Совершенство ума не позволило ему выбрать по своей воле величие, из-за которого забывается Āхират. Ангелы удивились его мудрости и красоте его слов. После этого Луқмāн опять уснул, и тогда Аллāх влил в его сердце мудрость. Так он проснулся с мудростью на устах. Я здесь привел только суть этой истории.

После этого тот же голос предложил то же самое пророку Дāvūду ﷺ, и он согласился быть халифом на земле и не спросил о выборе, как Луқмāн.

Луқмāн иногда посещал Дāvūда ﷺ. Однажды Дāvūd ﷺ, восхищенный его мудростью, сказал: «Мое почтение тому, кто наделен такой мудростью».

وكان لقمان يوازره بحكمته فقال له داود : طوبى لك يا لقمان أعطيت الحكمة و صرف عنك البلاء
وأعطي داود الخلافة وابتلي بالبليّة والفتنة . (عرائس) ص ٣٠٦

Рассказывают, что Луқмāн был самым незаметным и скромным рабом своего хозяина. Известна история, суть которой такова:

Однажды хозяин отправил его с другими рабами за фруктами в сад. Когда все уже возвращались из сада с фруктами, другие рабы стали есть плоды, а потом сказали, что это Луқмāн их съел. Луқмāн, переживая из-за этого, сказал хозяину, что лицемер не может быть доверенным человеком. Он предложил ему испытать их, дав каждому выпить горячей воды. Хозяин заставил их выпить горячую воду и стал смотреть, что из этого выйдет. Кроме Луқмāна, всех вырвало съеденными фруктами, его же — только водой. Тут приоткрылись «врата мудрости» Луқмāна, и хозяин узнал о его честности, правдивости и верности.

В другой раз мудрость Луқмāна проявилась так. Хозяин зашел в туалет, оставив раба снаружи, и задержался там. Луқмāн крикнул ему, что долгое нахождение в туалете может вызвать болезнь печени, повышение давления, геморрой. Удивленный мудростью его слов, хозяин, чтобы пользу от них получили и другие, написал их на стене.

Как-то раз он поручил Луқмāну нарезать овцу и велел принести два самых сладких куска от нее. Луқмāн принес хозяину язык и сердце, сказав, что слаще них нет ничего. В другой раз, поручив нарезать овцу, хозяин наказал Луқмāну принести две наихудшие части, и он опять принес язык и сердце. Хозяин спросил, как могут быть оба органа одновременно и плохими, и хорошими. «Если будут хорошими — нет ничего лучше их, а если они станут плохими — нет ничего хуже них», — сказал Луқмāн.

Однажды Луқмāн, собрав народ вокруг себя, давал наставления. Один из собравшихся подошел и поинтересовался, кто проповедник. Увидев, что это Луқмāн, он спросил, не был ли он чабаном в таком-то месте. «Да, был», — ответил Луқмāн. «Как же ты достиг такого почета и уважения?» — поинтересовался тот. «Правдивость, оправдание доверия и отказ от лишнего», — ответил Луқмāн. Таких случаев с Луқмāном описано немало, и привести их все у меня не хватит возможности.

Море мудростей Луқмāна глубоко, и чтобы достать до его дна, нужны водолазы, поэтому, довольствуясь тем, что можно взять, протянув руку, приведем некоторые из его завещаний. В книге «Рӯҳ аль-байāн» говорится, что его жена и сын поначалу были неверными, и чтобы привести их к вере, он давал им наставления. В начале всех проповедей он говорил о самом важном – о недопустимости ширка. Жена и сын, по наставлению Всевышнего, в результате проповедей Луқмāна пришли в Ислам.

Вот некоторые из его мудростей:

Пусть предметом вашей торговли будет богобоязненность — и будете получать прибыль без товара.

Посещайте похороны, так вы будете вспоминать о смерти. Остерегайтесь посещения свадеб, ибо мирское увлечет вас.

Когда утром прокричит петух, вставайте, не будьте слабее его.

Не откладываете на завтра покаяние, ведь за вами смерть, которая наступит внезапно.

Старайтесь участвовать в собраниях ‘āлимов, не упускайте возможности слушать речи мудрецов, ибо свет мудрости оживляет сердца, как засушливую землю оживляют дожди.

Не старайтесь изучать новые науки, пока не будете следовать приобретенным.

Мирское — это море, где утонули многие, сядьте на корабль богобоязненности, чтобы обрести спасение.

Если найдете людей, собравшихся для поминания Аллāха, не уходите, присоединяйтесь к ним, чтобы получить долю, когда Всевышний окинет их взором милости. Не приближайтесь к собраниям, где люди пребывают в забвении Всевышнего, это увеличит в вас невежество, сделает чёрствыми ваши сердца, и если этих людей постигнет гнев Аллāха, вас это не обойдет.

Постарайтесь, чтобы пищу вашу ели только богобоязненные, в делах советуйтесь с ‘āлимами. Приучайте свой язык постоянно произносить «Аллāхумма-ғфир ли» (Аллāх, прости меня).

На этом свете нет такой тяжести, которую бы я не переносил на себе, вплоть до железа и камней, но я не нашел ноши тяжелее, чем плохой сосед. Я вкусил всю горечь этого света, но худшей горечи, чем нищета, я не нашел.

Мудрость сажает бедняков среди больших царей.

Если сердце ваше в заблуждении, не притворяйтесь богобоязненными ради почитания людьми.

Остерегайтесь долгов, это для вас днем — унижение, а ночью — тяжелые раздумья. Не беритесь за мирское засучив рукава, это повредит вашему Ахирату, но и не бросайте мирское совсем, иначе среди людей будете презренными бедняками.

Не изучайте науки лишь для того, чтобы спорить с глупцами, кичиться среди 'алимов или добиться похвалы и известности среди людей, ведь Знающему скрытое ведомы ваши намерения.

Как волк не подружится с овцой, так не будет братства между дурным и добрым. Не делайте наставления тому, кто их не воспримет. Хотя кто же сейчас сможет различить это?

Дети мои, ведите себя с хорошими людьми как рабы, а с плохими не дружите никогда. Не ищите того, что отвернулось от вас, и не оставляйте без внимания то, что повернулось к вам.

От детей вы получите благо, если с малолетства научите их добру. Наказание детей для их воспитания так же необходимо, как дождь для земли.

Не отправляйтесь в путь в начале ночи, постарайтесь делать это после полуночи. В путь выходите с мечом, в чалме, обутыми в масхи – в полном снаряжении. Нитку с иглой, шило и посуду для еды тоже не забывайте. На случай, если вдруг вам или спутникам понадобятся лекарства, не забудьте прихватить их с собой.

Не пребывайте всегда в раздумьях, особенно не занимайте сердце печалью. Будьте довольны уделом, данным вам Господом, — проживете спокойную и безоблачную жизнь. Если желаете мирского, не стремитесь к тому, что находится в руках других. Надежды возлагайте только на Всевышнего и полагайтесь только на Него, Он создаст причины, и тогда достигнет вас ваш удел.

Делайте благо тем, кто достоин его, ибо пропадет оно, если попадет в руки недостойного, — на этом свете потеряете имущество и на том свете не найдете вознаграждения, будет вам один убыток, и прибыли вы не найдете. Не будьте расточительны и не будьте скрягой, но умеренно экономя — будете в завидном положении.

Слово «хикма» имеет много значений. ‘Ариффы толкуют его по-разному. Говорят, что знание истины, достоверное знание всего, что есть, и совершение всего благого — это хикма. Аль-Ғазālй же, которого величают Худжжат аль-Ислām, не считал мудростью знание сути всех вещей, если нет познания Аллаха. Он сказал, что ценность знания зависит от предмета познания, и поскольку мудрость — наивысшая из наук, не достоин имени мудреца тот, кто не познал Аллаха. Познавший Аллаха будет мудрецом, даже если слаб в других науках, и речь его отличается от людских речей.

قال الامام الغزالي رحمه الله : من عرف جميع الاشياء ولم يعرف الله لم يستحق أن يسمى حكيماً
لانه لم يعرف أجل الاشياء وأفضلها والحكمة أجل العلوم وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم ولا أجل
من الله ومن عرف الله فهو حكيم وإن كان ضعيف المنة في سائر العلوم الرسمية كليل اللسان قاصر
البيان فيها ومن عرف الله كان كلامه مخالفاً لكلام غيره ... الخ «روح البيان» ج ٧ ، ص ٧٣

Аллах дарит мудрость авлийā^[1], как откровение — пророкам. Но чтобы дарованная мудрость проявилась, необходимо обучение Шариату и строгое следование приобретенным знаниям. Еще мудрость можно сравнить со стрелой, пущенной в цель. Цель ее — сердце му’мина, а «лучником» является Аллаx, и Он не промахивается. Если вода и еда — пища для тела, пища для разума — это наука мудрости. И нет для раба ценнее дара Аллаха на этом свете, чем хикма. Голова мудрости — это богобоязненность, и в сердце, где нет богобоязненности, не проявляется хикма. Еще пример: мудрость – как дерево, растущее в сердце, а плоды его — на языке.

[1] Авлийā (ед. ч. вали) - любимцы Аллаха.

Есть еще предание от Луқмāна, в котором он говорит, что он служил четырем тысячам пророков. Из всех их изречений он нам оставил восемь: берегите сердце в намазе (хұдўр), горло во время еды, язык среди людей, глаза в чужом месте^[1]. Эти наставления для общей пользы, старайтесь их соблюдать. Не забывайте Аллāха, помните о смерти и забудьте о двух: о добре, которое вы сделали для других, и о зле, которое вам причинили.

Хотя немало есть побуждений и полезных изречений, я по мере возможности выбрал наставления и завещания Луқмāна и занес их в тетрадь. Что касается продолжительности его жизни, есть предание, согласно которому Луқмāн прожил тысячу лет. Сказано, что его могила находится в местечке Рамла между Египтом и Сирией. Говорят также, что в тот день, когда похоронили Луқмāна, вокруг его могилы были похоронены еще семьдесят пророков. Дети Израилевы изгнали их из Иерусалима, окружили в Рамле, и там они умерли голодной смертью.

О Аллāх, одаривший Луқмāна мудростью, одари и нас, ведь это в Твоей власти. Очисти наши сердца богобоязненностью и помоги нам искренне и покорно служить Тебе. Эти мудрости и наставления Луқмāна — дары, достаточные для тех, кто стремится к истине. Они – драгоценные камни, и тот, кто торгует ими обдуманно и поразмыслив, извлечет из них пользу и не будет терпеть убытки.

Тот, кто забросил сад, который при уходе мог дать прекрасный урожай, пусть упрекнет только себя. Тот, кто пренебрег бесплатными дарами, пусть занимается бесприбыльной торговлей.

---

[1] Находясь в чужом месте, не рассматривайте все вокруг. - Прим. пер.

Краткое сказание о пророке Ша'йя' ﷺ

Когда дети Израилевы после смерти Мұсы ﷺ вновь обращались к греху, Аллāх направлял пророка в помощь их правителю. Пророк доводил до правителя все повеления и предостережения от Аллāха. Будучи посредником между Аллāхом и правителем, тот пророк обновлял Таврат, наставляя потомков Израилевых следовать ему.

Итак, у детей Израилевых был праведный правитель по имени Садйқат, а в помощь ему был послан пророк Ша'йя' ибн Амсийя ﷺ. Когда праведный правитель постарел и приблизилась его кончина, порядок и справедливость были нарушены, и дети Израилевы стали все больше грешить и преступать закон. Тогда Аллāх направил на них правителя Вавилона Санджариба. Он напал на народ Израилев и окружил Қудс (Иерусалим). Садйқат в это время был тяжело болен и прикован к постели, у него гноилась нога. Ша'йя' ﷺ пришел к нему и рассказал, что Иерусалим окружило войско Санджариба, в котором шестьсот тысяч знаменосцев. Это известие потрясло Садйқата, и он спросил Ша'йя' ﷺ, не говорится ли в откровении, каково решение Аллāха об исходе противостояния между ними и врагами.

От Всевышнего пришло откровение, в котором говорилось, чтобы Садйқат подготовил вместо себя преемника из своего рода. Узнав о том, что наступает смертный час, правитель заплакал. Со слезами на глазах он встал на молитву и взмолил Господа: «О Аллāх! Ты ведь видишь мое доброе намерение и справедливое правление, определи мне добрый конец». Всевышний принял мольбу праведного раба и передал Ша'йя' ﷺ, чтобы он сообщил правителю благую весть: «Аллāх принял твою мольбу. Отсрочив смерть, Он продлил тебе жизнь еще на пятнадцать лет и оставил тебя правителем потомков Израилевых». Пророк также сообщил ему, что Аллāх защитил его от злого царя Вавилона. Это успокоило Садйқата, боль его утихла, и он словно выздоровел. Теперь ему стало очень стыдно перед Всевышним. Упав ниц, он воздал Ему многочисленную хвалу. В откровении было

еще сказано, что больную ногу вылечит сок инжира. Правитель помазал ею гнойник, и нога сразу исцелилась.

Затем Ҷадӣқат попросил Шайа' ﷺ, чтобы он спросил Аллаха, как поступить с Санджарибом. Тотчас пророку пришло откровение, в котором говорилось, что ожидает Санджариба и его войско: к рассвету всех захватчиков постигнет смерть, за исключением самого Санджариба и пятерых его приближенных. Действительно, на следующее утро, пока Ҷадӣқат еще спал, все войско неприятеля погибло, но тело Санджариба среди умерших не было найдено. Ҷадӣқат отправил за ним отряд, и они без особого труда нашли пещеру, в которой прятался враг. Они выволокли Санджариба из пещеры. Вместе с ним были и пятеро его спутников, как и было сказано в откровении. Их привели к Ҷадӣқату.

Благодаря Аллаха за то, что Он помог победить царя Вавилона без боя и кровопролития, Ҷадӣқат упал в суджуд на восходе солнца и не поднял голову до предзакатного намаза.

Ҷадӣқат, браня Санджариба, напомнил ему о том, что Аллах сделал с ним и его войском. Затем шестерых пленников посадили на цепь. Им давали по две ячменные лепешки в день. Два месяца и десять дней пленников заставляли ходить вокруг Байт аль-Муқаддаса. Санджариб сказал: «Лучше убейте нас, но не заставляйте терпеть эти муки». Потом Ҷадӣқат заточил их в тюрьму и собирался убить всех шестерых одновременно, но от Аллаха пришло откровение, в котором запрещалось убивать Санджариба и его приближенных. Чтобы потомки Израилевы опомнились и в назидание вавилонянам, Ҷадӣқату было велено отвезти пленников в Вавилон и отпустить их. Следуя повелению Всевышнего, царь израильский отпустил их на свободу.

Так Санджариб, который отправился в поход с войском в шестьсот тысяч знамен, вернулся с его остатками числом всего пять человек в целости и сохранности, словно Хважа, отправившийся за яблоками.

Санджариб и его приближенные созвали всех жителей Вавилона и рассказали о том, что случилось с их войском. Еще раньше прорицатели предупреждали царя, чтобы он не совершал

поход на Байт аль-Муқаддас. В плену Санджариб признался Ҷадӣқату, что поступил неразумно, затеяв этот поход. «Ох, если бы послушался нас!» — сетовали прорицатели, кусая пальцы.

Через семь лет Санджариб умер, и царем стал Бухтанасар. Он был одним из тех пяти, кто остался в живых. О нашествии Бухтанасара на Байт аль-Муқаддас мы рассказали ранее, но произошло оно позже описанных здесь событий. Хотя потомки Израилевы отпустили его живым вместе с Санджарибом, поистине, он был направлен бедствием для них.

Когда Ҷадӣқат умер и пророк Ша'йā' ﷺ остался один, наступило смутное время, началась борьба за власть. В племени потомков Израилевых нарушился порядок, грехи и преступления перешли все границы. Пророк Ша'йā' ﷺ предупреждал их о возможном наказании, грозил карой Всевышнего, но никто его не слушал. Чем больше он говорил, тем больше они от него отдалялись. Затем Аллāх повелел Ша'йā' ﷺ поговорить с ними на языке ваҳй. Ша'йā' ﷺ в своих многочисленных проповедях передавал им ваҳй. Аллāх ниспосылал ему откровения, а Ша'йā' ﷺ озвучивал их, став посредником между Аллāхом и людьми. Я не упомянул обо всех его проповедях и назиданиях, опасаясь сделать повествование слишком длинным.

После всех проповедей Ша'йā' ﷺ дети Израилевы решили убить его. Убегая от них, он наткнулся на большое дерево, ствол которого раскололся надвое и позволил Ша'йā' ﷺ спрятаться внутри него. Шайтан сделал так, чтобы кусочек одежды Ша'йā' ﷺ остался снаружи, и указал преследователям на него. Поняв, что он сидит внутри, они взяли пилу и распилили дерево вместе с Ша'йā' ﷺ.

После этого Всевышний дал детям Израилевым царя по имени Нашиат, а пророком, чтобы передавать ему откровения, отправил Армийā' ﷺ. Через откровение Аллāх сообщил ему все, что произойдет с его народом. Узнав об этом, царь расплакался и попросил Аллāха, чтоб его умертвили раньше всех остальных. Увидев его состояние, Милостивый отправил пророку новое, успокаивающее сердце откровение, в котором говорилось, что без согласия Армийā' ﷺ детей Израилевых не постигнет гибель. Пророк сообщил эту радостную весть царю, и оба обрадовались этому.

Между тем среди потомков Израилевых с каждым днем возрастали грехи. С войском, о многочисленности которого мы уже говорили ранее, Бухтанасар двинулся на Қудс. Услышав это, царь забеспокоился, позвал Армийā' ﷺ и потребовал объяснений. Армийā' ﷺ ответил, что Аллāх не изменит Своему слову.

Обратите же внимание, как по воле Всемогущего исполняются Его предвечные решения.

К Армийā' ﷺ явился ангел в облике сына Израилева и, рассказав о том, что его заботит, потребовал от него фетву. «О пророк Аллāх! – сказал он, изложив свою проблему. – Как мне поступить с моими родственниками, отношения с которыми я укрепляю по мере сил, которых я уважаю и делаю каждому добро по возможности, но несмотря на такое доброе отношение с моей стороны они никак не слушаются меня?» Армийā' ﷺ посоветовал ему поддерживать родственные узы, говорить с ними мягко, очищать и совершенствовать свое служение Творцу. Получив такой красивый ответ, гость ушел. На другой день тот же самый человек пришел к Армийā' ﷺ с тем же вопросом. Когда его спросили о его родственниках, он печально ответил, что стало еще хуже. Опять Армийā' ﷺ посоветовал ему вернуться к родне, делать им добро и научил его просить Аллāх, чтобы Он образумил их.

Вскоре бесчисленные войска Бухтанасара окружили Байт аль-Муқаддас. Царь вызвал Армийā' ﷺ и спросил, где обещанное Всевышним. Армийā' ﷺ убежденно ответил, что без его согласия несчастья не коснутся детей Израилевых.

В один из дней Армийā' ﷺ, будучи в весьма хорошем расположении духа, сидел на стене Байт аль-Муқаддаса. В это время тот же посетитель вновь подошел к нему с тем же вопросом. На этот раз Армийā' ﷺ разгневался на его родственников, воскликнув: «Неужели хоть теперь не настало время для прозрения?» Тот ответил, что он до сих пор терпел их, так как это касалось только его, теперь же они совершают поступки, которыми недоволен Аллāх. Он попросил Армийā' ﷺ молить Аллāх послать на них гибель. «Нет сил их терпеть, не отправляй меня обратно, пока не сделаешь ду'а», — взмолился он. И Армийā' ﷺ, не зная, что

грянет за этим, стал просить Аллаха сохранить этих людей, если они на истинном пути, а если нет — послать на них погибель.

Тотчас же с неба ударила молния по Байт аль-Муқаддасу, в одном месте начался пожар. Увидев это, Армийā' ﷺ растерялся и зарыдал, не зная что делать. Он начал умолять Аллаха: «Ведь Ты же давал мне слово...». В этот же час голос с небес (хāтиф) ответил ему: «Разве послал Я на них беду, кроме как по твоей просьбе?» Тогда он понял, что его посетитель был посланником Аллаха, и тот исчез сразу, словно улетел, — сказали, будто он присоединился к диким животным.

Войска Бухтанасара сотворили в городе зверства, о которых мы рассказали раньше.

Дурное поведение не приводит к добру, и я не слышал, чтобы тот, кто поступает праведно, впал в заблуждение. Создатель, во власти которого находится все сотворенное, непременно претворит в жизнь Свое решение, и Его не спрашивают, зачем и как, что бы Он ни делал. Мы — Его рабы. Наказать раба — это дело хозяина, а подчиниться хозяину — это удел раба. То, что наиболее подобает рабу, — это трудиться бесплатно, добиваясь довольства хозяина. Кто не работает бесплатно, тот наемный работник, а наемный работник не будет искренним рабом. Если раб не работает не жалея сил и нет у него покорности, то будет ли такого раба жалеть хозяин? О Аллаx! Помоги бедному рабу Твоему, у которого есть намерение быть искренним рабом! Прости грехи и ошибки, обучи поведению раба, заполнив сердце раскаянием, забвение Тебя преврати в хūdūr!

Амин Аллаx, о Аллаx, амин Аллаx, о Аллаx, прими, Господь!

Краткое сказание о пророке Балўқйе ﷺ

У детей Израилевых был ученый, имам, занимавшийся чтением старинных рукописей, и был он довольно богатым человеком. Он находил в рукописях много упоминаний о пророке Мухаммаде ﷺ и о достоинствах его уммы. Он переписывал все упоминания и собирал эти записи. Его охватила зависть к Пророку ﷺ, посланному милостью для миров. Его образ и превосходство не понравились имаму, и он решил скрыть предсказания о достоинствах Пророка ﷺ от народа, тщательно спрятав эти листы в сундуке под замком.

Он умер, оставив наследником своего сына Балўқйу ﷺ. Его вырастила мать, и он, достигнув совершеннолетия, изучал науки, читал отцовские книги и со временем стал пользоваться уважением в племени. Балўқйā ﷺ нашел спрятанный сундук и стал расспрашивать мать о нем. Мать ничего не знала, и он не смог у нее что-либо выведать. Сорвав замки, юноша заглянул в сундук, взял и прочитал найденные там листы. На них было написано, что в последние времена будет послан Пророк ﷺ, который отменит все предыдущие религии. Балўқйа загорелся страстной любовью к Пророку ﷺ, из-за ценности которого умма его станет самой высокочтимой. Он рассказал об этом детям Израилевым и прочитал им то, что было написано о величии Пророка ﷺ. За то, что отец скрыл прекрасные качества Посланника ﷺ, рождение которого было столь возвеличено Всевышним и умма которого первой войдет в Рай, Балўқйā ﷺ разгневался на родителя и сказал покойнику: «Ад тебе!» «Могилу твоего отца, который скрывал правду от нас, мы не сожгли только из-за тебя», — поведали ему потомки Израилевы о своем гневе на Авшия, того самого ученого. В поисках известия о появлении нового пророка и с намерением непременно узнать истину о нем Балўқйā ﷺ вышел в путь из Египта и отправился в сторону Шама.

Если рассказать обо всем, что он увидел в пути, люди слабой веры примут это за сон. Не ведающий о могуществе Аллаха скажет про его чудеса: «Это сказки!» Он побывал везде: на море и

на суше, на Западе и на Востоке. И где бы ни бывал, кого бы ни встречал, каждый спрашивал Балўқйу ﷺ, кто он и откуда, и удивлялся тому, как он попал в их края. Пророк ﷺ отвечал им, что он потомок Адама ﷻ и зовут его Балўқйā ﷺ. Он встретил джиннов-мусульман, которые сражались с неверными, видел драконов и змей Ада. Увидел он ангелов, ведающих светом и тьмой, ветрами и морями, и ангела, ведающего горой Каф из зеленого яхонта, которая окружает землю. Он поговорил с ним, спросив о его занятии и об особенностях горы Каф.

Ангел рассказал ему, что корни горы Каф как кровеносные сосуды пронизывают все уголки земли. Когда Создатель повелевает, тот ангел дергает за корень горы, и в этом месте происходит землетрясение. Если же ангел перережет этот корень, то земля в том месте провалится; так, есть ангелы, которым поручено исполнение каждого повеления Всевышнего. Даже с каждой каплей дождя и каждой снежинкой, падающей с неба, спускается ангел, чтобы не дать им коснуться друг друга, что мы видим своими глазами.

Когда Балўқйā ﷺ спросил ангела, что находится за горой Каф, он ответил, что там — сорок тысяч городов из золота и серебра, где не бывает ни дня, ни ночи, и живут там ангелы, которые без устали вечно поминают Аллāха. «А что же за городами?» — спросил пророк. «Семьдесят тысяч завес», — ответил ангел. «А что за завесами — никто, кроме Аллāха, не знает», — остановил он Балўқйу ﷺ.

Проходя через земли и моря, пророк наконец попал на остров, где увидел дерево, в ветвях которого сидела огромная птица. Эту птицу Могущественный Аллāх создал, как пожелал, и была она необычайной красоты. Балўқйā ﷺ поприветствовал ее и начал расспрашивать, что это за место и что она за птица. Птица ответила, что она — ангел из Рая. Под деревом был поднос с угощением — жареной рыбой, и поскольку Балўқйā ﷺ был голоден, он съел эту рыбу. Тогда птица сказала, что оставлена здесь Всевышним, чтобы угощать каждого голодного. От того, что Балўқйā ﷺ поел, рыба ничуть не уменьшилась. Птица поведала ему историю этого угощения, сказав, что ее отправляли с этой едой из Рая к Адаму ﷻ, когда он встретился с Хавой на

Арафате. Балўқйā ﷺ удивился, что рыба не уменьшилась после того, как он поел. Заметив это, ангел пояснил, что райская еда не убавляется от употребления и не меняется со временем. Балўқйā ﷺ спросил ангела, питается ли кто-либо еще этой рыбой. Птица ответила, что временами приходит Ҳидр ﷺ, ест и уходит. Услышав о Ҳидре ﷺ, Балўқйā ﷺ захотел встретиться с ним и решил остаться на острове, чтобы рассказать о цели своего путешествия и с помощью Ҳидра ﷺ достичь ее.

И вот однажды вдруг, словно прилетел, Абу ‘Аббās (Ҳидр ﷺ) появился на острове. Балўқйā ﷺ встал и обратился к Ҳидру ﷺ, оба поприветствовали друг друга и начали разговор. Балўқйā ﷺ рассказал, что путешествует в поисках последнего Пророка, желая быть в его умме, и вот дошел до этого места. «Ангел сказал, что ты приходишь сюда, и я решил подождать, в надежде услышать от тебя о последнем Пророке», — сказал Балўқйā ﷺ и попросил его рассказать, что он знает о нем. Ҳидр ﷺ ответил, что время последнего Пророка еще не наступило, и добавил, что Балўқйā ﷺ не встретится с ним.

Ҳидр ﷺ спросил Балўқйā ﷺ, знает ли он, каково расстояние между ним и его матерью. «Не знаю», — ответил тот. Ҳидр ﷺ сказал, что между ними расстояние в пятьдесят лет^[1]. Потом он спросил Балўқйā ﷺ, хочет ли он вернуться к матери. Тот ответил, что хочет. Ҳидр ﷺ велел ему закрыть глаза, и путешественник тут же обнаружил, что стоит рядом с матерью, и это был не сон. Открыв глаза, он поприветствовал ее и спросил: «Кто доставил меня сюда?» Мать ответила, что он прилетел на белой птице, которая потом улетела. Он поведал матери обо всех увиденных чудесах и всех местах, где побывал, а потом отправился к детям Израилевым поприветствовать их. Все собрались вокруг него и начали расспрашивать. Множество удивительных историй, которые рассказал Балўқйā ﷺ, они собрали воедино. Я же привел сжатое повествование о Балўқйā ﷺ, приведенное в «Бадā’и», и дал в форме назм (стихов)^[2]. У кого есть время и интерес, могут прочитать это и в книге «‘Арā’ис».

[1] Имеется в виду расстояние, которое можно пройти за это время.

[2] Книга в оригинале изложена в стихотворной форме. — Прим.пер.

Все живые существа, которых встретил Балўқйā ﷺ, произносили зикр «Лā 'илāхā 'илла-Ллāх», и им было свойственно добавлять к имени Аллāхā «Муҳаммад расўдуллāх». На одном морском острове он нашел огромных змей. Они спросили, как его зовут. «Балўқйā из детей Израилевых», — ответил он. «Кто это — дети Израилевы?» — спросили они. «Это потомки Адама ﷻ», — объяснил он. «Про Адама ﷻ слышали, а о детях Израилевых — нет», — сказали эти творения Аллāхā. «А вы кто такие и что вы здесь делаете?» — спросил Балўқйā ﷺ их. «Мы — змеи Ада, и наше дело — мучить тех, кто придает сотоварища Аллāху», — ответили они. И они непрерывно произносили: «Лā 'илāхā 'илла-Ллāх, Муҳаммад расўдуллāх». «Откуда вы узнали о Муҳаммаде?» — спросил их Балўқйā ﷺ, на что они ответили, что даже в Аду не видели места, где нет его имени.

В Байт аль-Муқаддасе произошла встреча Балўқйи ﷺ с отшельником Афаном аль-Хайром. Для благодати приведем из истории этой встречи лишь один эпизод, где говорится о том, как Балўқйā ﷺ встретился с Джабрā'йлом ﷺ. Пророк спросил его, кто он, и великий Джабрā'йл ﷺ рассказал правду. Потом Балўқйā ﷺ поведал ему, что вышел в путь в поисках Ҳабйба ﷻ из-за любви к нему. «Этим (любовью к Пророку ﷺ) спасся ты»^[1], — сказал ему Джабрā'йл ﷺ и вознесся на небеса. Благодать любви к Аҳмаду ﷻ спасла пророка от всех опасностей пути.

Кто возлюбит Пророка ﷺ, в котором спасение в обоих мирах, тот получает благодать! Он — надежда одаренных счастьем, и не достигнут цели те, которые не доверились ему. Он тот, кто поистине послан милостью для миров, о чем свидетельствует Всевышний в Коране. Тот, посредством которого обращались к Аллāху пророки и посланники еще до его появления на свет. Тот, чьи чудеса, которыми его одарил Всевышний, являлись народу, словно солнце, от его рождения и до самой смерти. Тот, которого сопровождало облако, укрывая его тенью, между лопатками которого была печать пророчества. Он единственный, кому была оказана честь Ми'раджем^[2]. Тот, кому ниспослан Коран, кото-

[1] Друг Балўқйи ﷺ Афан аль-Хайр погиб в этом путешествии.

[2] Ми'радж - вознесение Пророка ﷺ.

рый вечно будет законом и сохранность которого Алла́х взял на Себя, когда народ изменил Таврат и Инджиль. Тот, благою весть о котором пророки Израилевы передали предыдущим общинам. Тот, о содействии которому мечтали ученые иудеев (рухбани), если им доведется дожить до его времени. Тот, кто заступится в День Суда, о чем и сам поведал в хадисе. Тот, кто в местности ‘Арасат, держа за руку, приблизит к себе каждого, кто, любя его, помногу произносит салава́т на этом свете. Тот, в ком Алла́х собрал все благие черты и нравы, какие только есть. Тот, кто поведал все, в чем добро обоих миров. Тот, чьи хадисы сопровождают сияние; в них мало слов, но они содержат много смысла, который полностью поймут только ‘а́рифы, а не имеющие в сердце ба́йрата глубины его слов не постигнут. Таков наш Ҳаби́б, чудес и мудростей в нем очень много, и если бы даже реки стали чернилами, мы не сумели бы написать о них. Он — царь пророков, посланный их печатью, и большего наш разум не постигнет. Он — избранный раб Божий, и лучше Создателя его степени величия никто не знает. Мы же — его умма, и, инша́алла́х, есть надежда на то, что по милости Алла́ха воскреснем с ним.

Сказание о пророке (или царе) Зу-ль-Қарнайне

Имя Зу-ль-Қарнайн переводится как «обладатель двух рогов». Это прозвище, а звали его Искандар. Объяснений по поводу происхождения прозвища в толкованиях очень много. Одни говорят, что оно связано с тем, что он был царем Малой Азии и Персии. Согласно другой версии, его прозвали так потому, что он владел явными и тайными науками. Говорят также, что на его голове действительно было два маленьких рога. Искандар был из потомков Сама, сына пророка Нұха ﷺ, и был единственным ребенком своей матери. Он принял закон (шариат) Ибраһим-Халїла ﷺ, дружил с ним и следовал ему. В некоторых комментариях сказано, что он был пророком, однако, опираясь на достоверные предания, большинство склоняется к тому, что он был вали Аллаха (Божьим угодником). Кроме него был и другой Зу-ль-Қарнайн из потомков Айса, который не был в Исламе. Среди неверных он известен как Македонский.

Когда Аллаx пожелал сделать Искандара царем, Он через ильхам^[1] сообщил ему, что он будет послан ко всем общинам, говорящим на разных языках. Всего на земле было четыре правителя, чья власть распространялась на весь мир, от Запада до Востока, о чем мы говорили и ранее. Одним из них был Зу-ль-Қарнайн. Когда от Создателя пришло такое повеление, будущий правитель растерялся, не зная, как воздать за это хвалу. Когда же Искандар получил столь почтенное положение, время которого он должен был достойно нести, он попросил Аллаха подсказать, как ему лучше править. Обладатель Мощи способствовал Зу-ль-Қарнайну во всем, и ему были подчинены свет и тьма, ставшие его войском, которое доставляло его куда он пожелает.

С подвластным ему войском Зу-ль-Қарнайн двинулся на запад. Там он обнаружил могучий многочисленный народ, говорящий на разных языках. Он окружил их войском тьмы и постепенно согнал их в одно место. За первым войском он выставил еще одно войско.

[1] Ильхам - наитие, внушение.

Пробивая дорогу сквозь тьму с помощью света, Зу-ль-Қарнайн пришел к ним и стал призывать их к единобожию. Одни согласились, другие воспротивились. Тех, кто воспротивился, Искандар окутал тьмой, которая вошла в каждый дом, в уши, глаза и в утробу каждого из них. Боясь погибнуть, все приняли Ислам. Подчинив людей Запада, он пополнил ими свое войско и создал могучую армию. С ней он двинулся в сторону Хави, к землям Йемена. Могучее войско Искандара во главе с Хидром ﷺ, освещая дорогу светом и замыкая тьмой, подобно Сулаймāну ﷺ, летящему по небу, без затруднений достигло Хави. Искандар призвал к Исламу народ, который обитал там, и поступил так же, как и на Западе. Он взял их в свое войско, которое двинулось далее на восток.

Там он встретил народ, который не имел никакой защиты от солнца. Когда солнце всходило, люди, боясь его жара, зарывались в землю или погружались в море. После захода солнца они выходили и собирали живность, погибшую от жары, и ели эту мертвечину. У них не было другой еды, и домов они не строили. Земля там была ровная, но такая рыхлая, что на ней невозможно было ничего возвести. Они, подобно животным, не одевались, не обувались и даже не прикрывали срамных мест.

Возвращаясь обратно, Зу-ль-Қарнайн встретил и другое племя, которое пожаловалось ему: «За этими двумя горами живет народ, и невозможно различить, джинны они или люди. Их бесчисленное множество, и хуже их народа не найти. Эти странные создания называются Йа'джудж Ма'джудж (Гог и Магог), и численность их знает только Творец. Временами они нападают на нас, наносят сильный вред, съедают все посевы, если же их не находят, съедают заживо людей и животных». Страдающие от их набегов люди умоляли Зу-ль-Қарнайна сделать преграду между племенами и обещали вознаградить его за это. Искандар согласился, но от платы отказался, сказав, что ему достаточно того, что дает ему Всевышний.

Стену между горами строили на каменном фундаменте из железных кирпичей, а вместо раствора использовали расплавленную медь. Зу-ль-Қарнайн нашел месторождения железа и

меди, и племя помогало ему во всем. Между железными кирпичами клали дрова и уголь, мехами нагревали железо и на раскаленное железо лили расплавленную медь. Так вся стена стала монолитом. История возведения этой преграды приведена в Коране. В народе известно примерное местонахождение этой стены. Говорят, что она находится примерно там, где живут турки, азербайджанцы, иранцы и армяне. Не знаю, есть ли в наше время тот, кто покажет точное место. Существует много знамений и чудес, в существовании которых нет сомнений, но истину о них знает только Аллāх. Над землей высота стены была триста метров, ширина — сто пятьдесят, длина — пять фарсахов. Так сказано в книге «Бадā'и'».

Сказано также, что одни из Йа'джудж Ма'джудж ростом сто двадцать локтей, другие — одной пяди в длину и в ширину. Есть и такие, которые не носят одежды. У них волосатые тела и такие большие уши, что одно можно подстелить, а другим накрыться. Так они спасаются от холода и жары. У них большие клыки, как у диких зверей, и ногти — как когти у орла. Едят они все подряд, даже змей и скорпионов, и даже своих мертвецов не хоронят, а съедают. Передали, что, когда Всевышний возносил нашего Пророка ﷺ на Ми'радж, он призвал Йа'джудж Ма'джудж к Исламу, но они не ответили на это.

Раз мы заговорили о них, расскажем обо всех бедах, что принесет это племя людям, и о бесчинствах, которые оно будет творить на земле.

Каждый день до предзакатного времени они пробивают брешь в стене, и когда до конца остается немного, бросают работу, чтобы оставшуюся часть доделать завтра. На следующий день, обнаружив, что брешь закрылась, они опять начинают ту же работу и так же ее окончание откладывают до следующего дня. И все это из-за того, что Йа'джудж Ма'джудж не знают слов «иншāаллāх». Так они работают и по сей день, и пока не приблизится время Судного дня, они не смогут пробить стену Зуль-Қарнайна. Когда Аллāх соизволит, чтобы они преодолели преграду, одного из них Он сделает му'мином, который, когда они прекратят труд, скажет: «Завтра, иншāаллāх, закончим работу».

На следующий день, подойдя к стене, Йа'джудж Ма'джудж обнаружат вчерашнюю незаконченную работу, и тот же му'мин научит их начать с произнесением «бисмилләх». И когда они начнут работу с именем Аллаха, то легко пробьют тоннель в стене и вырвутся наружу, словно адский дым. Когда это случится, Йа'джудж Ма'джудж убьют и съедят всех людей, которые встретятся на их пути. Они будут уничтожать и съедать все, что попадется им, не брезгуя ничем, выпьют полностью реки Тигр и Евфрат и уничтожат всю их живность, до дна выпьют озеро Табарийа^[1]. Опоздавшие из них будут говорить: «Кажется, когда-то на этом месте была вода...».

Так по воле Аллаха Йа'джудж Ма'джудж будут творить бесчинства на земле, куда дойдут. От их бедствий Господь сохранит четыре места — мечети Мекки и Медины, Байт аль-Муқаддас и мечеть на горе Туру Сайна'. Махдй (по другой версии - 'Йсā ﷺ) спасется от них на горе Туру Сайна'. По просьбе Махдй (или 'Йсы ﷺ) Создатель натравит на них червей, или ветер, погубивший 'адитов, погубит их. Смерд от их разлагающихся тел заполнит весь мир. Тогда Всемогуший сотворит особенных птиц, которые будут сбрасывать их трупы в море, чтобы очистить землю. Все это будет только после того, как объявится имам Махди и 'Йсā ﷺ спустится с небес. Говорят, что Йа'джудж Ма'джудж — потомки Йафиса, сына Нұха ﷺ.

О том, как пророк 'Йсā ﷺ спустится с небес и как объявится имам Махдй, я напишу потом. Иншāалләх, дойдет и до них черед, если только меня не посетит гость, мешающий претворять намерения в жизнь.

---

[1] Озеро Тивериада в Палестине.

Краткое сказание о том, как Зу-ль-Қарнайн ﷺ вступил в мир тьмы

Силой и талантом, данными Всевышним, Зу-ль-Қарнайн ﷺ покорил весь мир. Господь дал ему в помощь ангела по имени Рафā'йл ﷺ. Однажды Искандар ﷺ спросил его, как поклоняются Творцу ангелы на небесах. Рафā'йл ﷺ рассказал, что есть ангелы, которые постоянно стоят и от стыда перед Аллахом не поднимают головы, другие постоянно находятся в поясном поклоне, некоторые находятся в земном поклоне. Зу-ль-Қарнайн ﷺ восхитился этим и возжелал долгой жизни, чтобы поклоняться подобно ангелам, и сказал об этом Рафā'йлу ﷺ. Ангел открыл ему тайну, рассказав, что на земле есть источник под названием Мā' аль-хайāt (вода жизни), и тот, кто выпьет из него, будет жить до Судного дня. Искандару ﷺ захотелось найти источник воды, чтобы испить из него и остаться живым до Судного дня. Он спросил ангела, не ведает ли он, где находится этот источник. Ангел ответил, что точно не знает, и рассказал то, что было ему известно: «Я слышал от других ангелов, что источник находится в мире тьмы, но точное местонахождение мне неизвестно».

Искандар ﷺ собрал большой маджлис 'алимов и всех мудрецов и поставил перед ними вопрос: не знают ли они, где находится Мā' аль-хайāt? Все ответили, что не ведают об этом ничего, но один из них сказал, что ему известно, будто Господь где-то на земле расположил тьму и в этой тьме поместил Мā' аль-хайāt. 'Алим пояснил, что об этом источнике он читал в заветаниях Адама ﷺ и что родник должен располагаться на востоке; так он рассеял все сомнения.

Зу-ль-Қарнайн ﷺ собрал шеститысячное войско из отборных мудрецов и храбрецов, во главе отряда поставил Хидра ﷺ и двинулся в путь. Ему сказали, что в темноте лучше всех видят молодые кобылы, поэтому отобрали тысячу таких лошадей и подготовили все, что необходимо для снаряжения армии.

Днем и ночью, не останавливаясь, преодолевая трудности, войско двигалось на восток в поисках мира тьмы. Двенадцать лет провели они в пути и, наконец, достигли его. Место это было необычайно удивительное, темнота, похожая то ли на дым, то ли на тьму ночи, окутывала его. Мудрецы стали советовать Зу-ль-Қарнайну ﷺ не входить туда, говоря, что до него ни один царь не вступал в темноту. Но Искандар ﷺ не стал их слушать и твердо настоял на том, что обратно они не повернут. Он спросил ангела Рафā'йла ﷺ, будут ли они видеть друг друга, когда вступят во мрак, и ангел дал Зу-ль-Қарнайну ﷺ красный жемчуг. Рафā'йл ﷺ сказал, что жемчуг зазвучит, если бросить его на землю, и с его помощью они найдут друг друга.

Зу-ль-Қарнайн ﷺ подготовил часть войска к вступлению в темный мир, а остальным велел остаться и наказал, чтобы они ждали их двенадцать лет, по прошествии которых, если они не вернуться, возвращались домой. Затем его войско во главе с Абу-ль-‘Аббāсом (Хидром ﷺ) двинулось в мир тьмы. Они шли двенадцать дней, не различая ни дня, ни ночи, не видя ни солнца, ни луны, не встречая ни зверей, ни птиц — ничего живого. Тут к Хидру ﷺ от Аллāха пришло тайное известие, где указывалось, в какой стороне находится источник Мā' аль-хāйāt. Ему было велено идти туда одному, отделившись от войска. Всемогуший сказал, что никому, кроме него, не суждено испытать из этого источника.

Когда пришло такое повеление, Хидр ﷺ сказал спутникам, чтобы они подождали его, и пошел один. Как было сказано в откровении, он свернул направо, спустился в ущелье, нашел там источник, сошел с коня, искупался, сделал омовение и напился вдоволь. Вода источника была слаще меда и белее молока. Испив ее, Хидр ﷺ испытал блаженство. Искандар же ﷺ не достиг желаемого, ибо не все мечты человека исполняются.

Сорок дней и ночей Искандар ﷺ и его воины кружили во тьме, не зная, где они, а потом увидели некую крепость. Оставив Хидра ﷺ с войском, Зу-ль-Қарнайн пошел туда один. Твердыня была из желтой меди с железными воротами размером по фарсаху в длину и ширину. Он сошел с коня и подошел

к крепости; открыв ворота, вошел внутрь. Там Зу-ль-Қарнайн увидел огромную белую птицу. Он осторожно подошел к ней и поприветствовал ее. С соизволения Всевышнего птица ответила на его приветствие и весьма красноречиво заговорила с ним: «Что, Искандар, мало тебе было всей земли, что ты пришел еще и сюда?» Потом она сказала, что хочет спросить Искандара кое о чем. Он согласился ответить на любой вопрос. «Распространено ли среди вас прелюбодеяние и распитие спиртного?» — спросила она. «Да, распространено», — ответил Зу-ль-Қарнайн. Птица затрепетала, увеличилась в размерах, заполнив собой весь дворец, и издала громовой звук, словно ангел Ра'д ﴿﴾ (ангел грома). «Распространено ли лжесвидетельство и ростовщичество?» — спросила она снова. «Да, и такое есть», — ответил он, и, услышав это, птица от негодования вновь встрепенулась. «Строят ли у вас большие дома?» — опять спросила птица Искандара ﴿﴾. Он опять ответил утвердительно и задрожал от трепета птицы и ее громоподобного крика. «Оставили ли люди единобожие?» — спросила она затем. Когда он ответил, что еще не оставили, птица немного успокоилась. «Оставили ли люди обязательную молитву?» — спросила она. Когда он ответил, что не оставили, она стала еще спокойней и уменьшилась в размерах. Потом она спросила, оставили ли люди обязательное полное омовение (гусл джанāбат), и когда он ответил, что нет, птица приняла прежние размеры.

Потом она позволила Искандару ﴿﴾ взглянуть с высоты крепости. Он поднялся на крепость и увидел человека, прекрасного собой. Незнакомец спросил Зу-ль-Қарнайна, кто он. Услышав, что он — Искандар, тот человек упрекнул его, спросив, зачем он сюда пришел, — не хватало ли ему того, что дано на земле? Зу-ль-Қарнайн спросил его, внимательно смотревшего в небо, кто он, и тот ответил, что он — ангел Исрāфйль ﴿﴾, готовый дунуть в Сūr^[1] в тот же миг, когда Аллāх повелит ему сделать это. Затем он поднял камень, отдал его Зу-ль-Қарнайну и велел уйти. При этом ангел предупредил его, что когда камень будет сът, и он будет сът,

---

[1] Сур - Рог ангела Исрафила, который известит о конце света.

а когда камень будет голоден — он тоже будет голодать. Искандар ﷺ взял камень и решил вернуться с войском обратно.

Он рассказал обо всем, что произошло с ним в крепости, о том, что ему сказали про камень, и спросил ‘алимов, какая мудрость заключается в этом. Мудрецы положили этот камень на весы, а на другую чашу — примерно такой же, и очень удивились, когда обнаружили, что он оказался намного тяжелее обычного камня. Тогда они, чтобы уравновесить их, положили на противоположную чашу тысячу булыжников, но тот камень все равно перевесил их. Ученые признались, что не знают этой премудрости. Тогда Хидр ﷺ взял горсть земли и положил на другую чашу весов, и они уравнились. Все удивились совершенству познаний Хидра ﷺ. Искандару захотелось узнать, что все это значит. Тогда Хидр ﷺ сказал ему, что человека насытит только земля. Исрафил ﷺ привел ему этот пример, как упрек в том, что Зу-ль-Қарнайн, будучи властителем всех людей земли и не довольствуясь этим, пришел туда. От стыда перед Всевышним Искандар заплакал и был готов провалиться сквозь землю. «Все это верно», — признался он Хидру ﷺ и дал слово, что до конца жизни больше не тронется в путь.

Когда Зу-ль-Қарнайн ﷺ возвращался со своим войском из мира тьмы, они спустились в одно ущелье. Из-под копыт лошадей раздавался такой хруст, словно они шли по щебню. Все стали спрашивать друг друга, что бы это могло быть. Ангел Рафа‘ил ﷺ сказал Искандару, что это — то, о чем будет сожалеть и тот, кто возьмет его, и тот, кто оставит. Зу-ль-Қарнайн велел всем взять кто сколько хочет. Одни взяли много, другие мало, некоторые вообще не взяли, так как не могли решить, что для них лучше. Когда войско вышло из мира тьмы, люди обнаружили, что это алмазы, и очень опечалились. Если бы Зу-ль-Қарнайн ﷺ не покаялся, он набрал бы мешки драгоценного хризолита. Если бы он наткнулся на них до того, как в его сердце проник зухд^[1], он не оставил бы там ни одного камня. Те, кто ничего не взял, опечалились, что не взяли хоть немного, а те, которые взяли немного, огорчились упущенному шансу взять больше.

[1] Зухд — аскетизм, отрешение от мирского, равнодушие к нему.

Обратите внимание, как человек стремится к мирскому: не имея ничего, он стремится к малому, а имея малое, стремится к большому. Посмотрите же, как многого хотят люди, и не насытятся они ничем, пока не уйдут в землю. Есть ли на свете кто-либо жаднее человека, кроме мыши? Мышь — зверек, который после смерти превращается в пыль, но словесной твари (человеку) необходима голова. Голова-то у всех есть, значит, нужен разум, чтобы различать дурное и доброе. Незнание — это недостаток, который можно исправить с приобретением знания. Того же, кто не последует знаниям, ждет тесная темница, а как долго человек пребудет в тюрьме — зависит от тяжести преступления. Убереги, о Аллāх, от плохого конца жизни!

В упомянутом царстве Зу-ль-Қарнайн по воле Аллāха правил семнадцать лет. Когда ему исполнилось тридцать шесть лет, пришел его черед испить из рога смерти. Искандару предсказывали по звездам, что он найдет свой конец между железной землей и деревянным небом. В пути его настигла болезнь, и чтобы было легче переносить жару, воины подстелили ему кольчуги, а над ним сделали навес из досок. Зу-ль-Қарнайн вспомнил предсказания звездочетов и понял, что дни его сочтены и что смерть настигает его. Искандара едва сумели довести до Вавилона, где он и умер. Здесь же его и похоронили. Так сказано в книге «Бадā'и'у зуҳūr».

Теперь расскажем о том, что я в начале упустил: о происхождении Зу-ль-Қарнайна ﷺ. Мать его звали Халанат, а ее отец был румийским^[1] царем. После смерти дедушки молодой Искандар стал сильным, деятельным правителем. Он захватил арабские и румийские царства, покорил их правителей и стал могущественным властителем. Румы должны были платить дань персидскому царю Дарию, и дед Искандара тоже выплачивал ему по золотому яйцу в год. Зу-ль-Қарнайн перестал платить Дарию дань. Тогда персидский царь написал Искандару письмо, в котором ему приказывалось исполнить свой долг. Зу-ль-Қарнайн написал в ответ, что курицу, которая несла ему золотые яйца,

[1] Рум - территория современных Греции и Турции. Румы (румийцы) — обитатели этих земель.

давно зарезали и съели. Ответ сильно разгневал Дария, он возненавидел Искандара. С издевкой царь послал ему в дар мяч и палку, как бы говоря, что он еще маленький мальчик, которому только в мяч играть. Также Дарий отправил ему немного семян льна, давая понять, что его войска бесчисленны.

Получив подарки Дария и прочитав его письмо, Искандар ответил, что его войско завоюет страну Дария так же легко, как эта палка отбивает мяч. Он отправил персидскому царю мешок с мелким семенем сурепки, что означало то же самое, что и семена льна. Такой ответ Искандара привел Дария в бешенство. Он начал готовить войско для покорения Зу-ль-Қарнайна. Узнав об этом, Искандар тоже решил сражаться с Дарием. Персидские воины, готовые отдать жизнь за одно золотое яйцо, дошли до Хорасана. Собрав сильное войско, туда же прибыл и Искандар.

Бесчисленные войска с обеих сторон, словно реки в половодье, сошлись друг с другом. Произошло жестокое сражение, которое невозможно описать словами. Войско Искандара окружило Дария. Персы поняли, что битва проиграна и дальнейшее кровопролитие будет напрасным. Двое предателей из войска Дария решили сбросить его с коня и убить. Они были его приближенными, говорят даже, родственниками. Таким образом они рассчитывали добиться расположения Искандара. Тот же приказал не убивать Дария, а только пленить его. Ослабевшего от ран, нанесенных двумя подлецами, перед смертью его принесли к Искандару, и они успели поговорить. Оправдываясь, Искандар сказал персидскому царю, что у него не было намерения убивать его. Перед смертью Дарий завещал Зу-ль-Қарнайну убить тех двух подлецов и жениться на его дочери Равшанг. Оставив ему эти два завещания и царство, Дарий умер. Искандар прилюдно повесил предателей и объявил, что такова будет участь тех, кто, потеряв порядочность и честь, предаст царя.

Исполнив завещание Дария, Искандар женился на его дочери и начал царствовать в Руме и Персии. Он разрушил храмы, в которых персы поклонялись огню. Были убиты служители огня, уничтожены их книги, написанные золотом на коже. Он сокрушил идолов, совершая ғазават, и стал призывать народ к единобожию.

В начале своего правления Зу-ль-Қарнайн был строгим царем, безжалостным к подданным. Всевышний приставил к нему одного му'мина, который постоянно давал ему наставления: «Кайся, пока жив, ибо это поможет тебе в загробной жизни». Искандару это надоело, и он велел арестовать му'мина. Тот провел в тюрьме три дня. Затем по велению Всевышнего был послан ангел, который снес крышу тюрьмы и освободил его. Когда об этом стало известно Искандару, он решил сам убедиться в этом и удивился, увидев комнату без крыши. Он был поражен могуществом Создателя и почувствовал себя беспомощным, словно ребенок. Он стал искать того му'мина, и нашел бывшего пленника молящимся на горе.

Му'мин опять стал наставлять Искандара, убеждая его раскаяться и обратиться к Аллāху. Когда его наставления вновь надоели царю, он приказал стражникам схватить му'мина. Но тут по могуществу Аллāха огнем с небес стража Зу-ль-Қарнайна была сожжена, а сам Искандар потерял сознание. Придя в себя, он искренне раскаялся и обратился к Всевышнему, попросил прощения у того, кто был послан давать ему наставления, и добился его расположения. Он также добился расположения подданных и, призывая их к пути Ислама, начал вести себя так, чтобы Всевышний был доволен им. Первым делом все богатство и имущество, которым Всевышний одарил его, Зу-ль-Қарнайн с чистым намерением направил в лучшую сторону, заложив фундамент самого достойного из строений — мечети.

Для человека, которого Всевышний вдруг одарил богатством, примера Зу-ль-Қарнайна достаточно. Умный начнет расход ование имущества, как и Искандар, с благого дела.

К примеру, если человек приобрел новую одежду, надев ее впервые, он пойдет в мечеть, посетит медресе, маджлис зикра^[1], мавлид^[2] или подобные им места и собрания, лишь бы это место не было греховным. Проследите, чтобы первые сделки с имуществом были пожертвованием, это принесет благо-

[1] Маджлис зикра – собрание людей для коллективного поминания Аллāха.

[2] Мавлид - 1. день рождения Пророка ﷺ; 2. стихи о Пророке ﷺ; 3. собрание, посвященное чтению стихов о Пророке ﷺ и поминанию его.

дать. Если вдруг с помощью Всевышнего вы приобретете автомобиль, в знак благодарности поведите его в благую сторону. Ни в коем случае не отмечайте это застольем со спиртным. Организуйте мавлид, как подобает му'мину. Садитесь за руль, произнося «бисмиллāх», ибо если вы забудете Милосердного, Он тоже забудет о вас. Не начинайте поездки в послушание Дарителя (с плохой целью), считая, что машина досталась вам благодаря вашим стараниям и способностям.

Не посещайте годекан для собирания грехов. Не говорите того, в чем нет пользы ни для мирской, ни для вечной жизни. Если сказали не то, не забудьте покаяться и воздать хвалу Аллāху, давшему нам возможность каяться.

Вернемся к Искандару и расскажем историю, происшедшую с ним в одном из походов. Из нее вы узнаете, какую благодать получает народ той страны, где правит мудрый правоверный правитель. Подданные его пребывают в блаженстве.

Продолжая поход, он с большим войском двинулся в Китай. Там он осадил некий город и готовился к сражению. Ночью, в поздний час, в лагерь пришел один человек, представился императорским посланником и сказал, что ищет встречи с Искандаром ﷺ. С разрешения Зу-ль-Қарнайна его пустили к нему. Искандар начал расспрашивать его о цели визита. Пришедший сказал, что разговор тайный, и потребовал встречи с глазу на глаз. Они уединились, и представившийся посланником императора начал откровенный разговор, словно с родным братом: «Я – правитель этого города, который тебе нужен. Я пришел, желая добра людям» - и предложил решить дело миром, без кровопролития и жертв. «Если хочешь - убей меня, я перед тобой, - сказал он, - или же определи мне выплату дани, я приму это. Если ты убьешь меня, все равно народ назначит на мое место другого, и они будут воевать с тобой. Я пришел сюда потому, что знал о твоём уме и о том, что здесь примут меня». Искандар, выслушав его, смягчился и в раздумье склонил голову. Затем сказал, что отпустит его, если он согласен заплатить сразу за три года и потом каждый год давать еще по половине. Император согласился и, довольный условиями договора, спро-

сил, есть ли к нему еще какая-нибудь просьба. Искандар коротко ответил «нет» и спросил правителя Китая, что скажет его народ, когда ему будет объявлено о выплате дани сразу за три года. «Чтобы их не утруждать, я заплачу сам», — ответил император. С таким уговором они дружелюбно расстались.

Вернувшись домой, император в эту же ночь отделил дань для Искандара. Утром, увенчанный короной, во главе войска, бесчисленного, словно травяное семя, император прибыл к Зуль-Қарнайну как гость. Его войска окружили воинов Искандара, и те подумали, что им пришел конец. Зуль-Қарнайн заподозрил китайского правителя в нарушении договора. В короне, сияющей, словно солнце, император предстал перед ним. «Зачем ты нарушил договор?» — спросил Искандар его. «Я не нарушил его, — ответил властитель Китая. — Это войско — лишь малая часть всех моих войск, мир с тобой я заключал не из страха. Я привел его, чтобы показать тебе, что у меня есть армия, но договор я не нарушу никогда. Я буду платить дань и не буду сражаться и проливать кровь этих людей».

Слова мудрого китайского правителя произвели на Искандара большое впечатление и весьма его обрадовали. Видя его милость к подданным, Зуль-Қарнайн подумал, что таким должен быть правитель. Искандар отказался от дани, пожал ему руку, скрепив братские узы, и вернулся обратно. Несмотря на то, что Зуль-Қарнайн покинул его страну, китайский император не забыл о братстве, рожденном верой, и впоследствии отправил ему бесчисленное множество подарков.

Посмотрите, как велика разница между двумя правителями, с которыми встретился Искандар. Царь Дарий пролил много крови и погиб сам из-за золота величиной с куриное яйцо. Другой же, пожалевший подданных и сделавший все для их блага, не пролил ни капли крови и стал средоточием милости и благодати. Властителей, которые разбогатели, высосав кровь подданных, в конце обязательно ждет гибель. Их богатство, собранное несправедливым путем, будет растаскано так же, как волки растаскивают овец. Интриги правителей ненадежны, словно паутина. Всевышний обязательно заста-

вит тех, кто живет чужим трудом, исторгнуть из себя неблаго-
словенное, несправедливо нажитое имущество.

Только несчастные устраивают свою жизнь так бессовестно и
несправедливо. Что же поделаешь с теми, кто решил получить удел
запретным путем вместо дозволенного Аллахом?

Тавбу – астағфируллах, шукр – альхамдулиллах,
Ла илаха илла-Ллах Мухаммад расулллах.

Краткое сказание об асхāб ас-сабтах (людях субботы)

На берегу Красного моря, в местечке Айлат жило одно племя детей Израилевых. По велению Аллāха Дāvūd ﷺ объявил пятницу днем праздника для них. Но они невзлюбили этот почтенный день, который был специально выделен для служения Господу. Оставив повеление Создателя и следуя шайтану, они сами выбрали себе субботу праздничным днем. В этот день вся морская рыба всплывала на поверхность. Всевышний и этот день сделал праздником, как и пятницу, и запретил ловить рыбу. От субботы до субботы рыба исчезала, будто ее и не было. Те, кто не вынес такого испытания от Милостивого, начали придумывать разные ухищрения. Тут шайтан подсказал им, как можно якобы избежать наказания. По его подсказке они сделали водоем для накопления рыбы и соединили его каналом с морем. В субботу пруд наполнялся рыбой, а ночью они перекрывали канал и в воскресенье могли ловить ее сколько угодно.

То племя насчитывало семьдесят тысяч человек, и не все согласились ловить рыбу таким образом, но некоторые заблудшие стали упорствовать, что будут делать именно так. Были и такие, что не согласились с ними, но и не стали им возражать. Третья группа, следуя велению Аллāха, не переставала протестовать. Таковых было двенадцать тысяч человек. Сколько бы они ни уговаривали не ловить рыбу в субботу, несчастные их не слушали. Тогда они, не желая жить вместе с заблудшими в одном городе, возвели стену, отгородившись от них. Те же по-прежнему ловили рыбу в субботу, продавали, ели, развлекались и весьма разбогатели.

Так прошли годы. Неверных настигло проклятие Всевышнего. Он превратил заблудших потомков Израилевых, не подчинившихся шарияту, в свиней и обезьян. Как-то раз, не увидев никого из них до обеда, покорные Аллāху заглянули к ним и обнаружили, что те превратились в обезьян и свиней. Последователи шарията не знали, кто в кого превратился, но обезьяны и свиньи принюхивались к одежде своих родственников, про-

ливая слезы, крутились вокруг них, терлись, как прирученные собаки. Чувствовалось, что они стыдятся самих себя, зная, что на них обрушился гнев Аллаха. Когда их упрекали: «Разве вам не говорили?» - они кивали в ответ. Они покинули дома и переселились на пустырь. После трех дней скитаний Создатель погубил их. Затем подули ветры, прошли сильные грозы, и могучие потоки воды смыли их тела в море.

Повествование о рождении пророков Йахйи (Иоанна) ﷺ, сына Закариййи (Захарии) ﷺ, и 'Исы ﷺ (Иисуса) (мир им). Об убий- стве Закариййи ﷺ и Йахйи ﷺ

В «Арә'исе» говорится, что у человека по имени Факуз были две дочери — Айшә' (Елисавета) и Ҳанна (Анна). Последняя была женой 'Имрәна (Амрама), сына Масана. Айшә' была женой пророка потомков Израилевых Закариййи ﷺ. Ҳанна была в таком возрасте, что потеряла надежду иметь детей. Она просила Всевышнего подарить им сына, осененного благодатью. Хотя Ҳанна желала сына, было предопределение, что у них родится дочь, и Алләх исполнил решение по Своей воле.

Когда Ҳанна забеременела, она дала обет (назр) отдать ребенка в дар в Байт аль-Муқаддас. 'Имрәна огорчил ее обет. Он спросил: «А что ты сделаешь, если родится дочь?» Байт аль-Муқаддасу не служили девочки, потому и Ҳанна опечалилась, испугавшись, что не сможет выполнить обет, данный Всевышнему. Супруги расстались еще до рождения ребенка — 'Имрән вскоре умер. После его смерти родилась девочка, которую называли Марйәм. На их языке это означало «служащая Богу» и «восхваляющая Алләха». Мать забеспокоилась, когда вместо сына, которого она обещала отдать в Байт аль-Муқаддас, родилась дочь. «Боже, я родила дочь», — словно оправдываясь, произнесла Ҳанна. Вскоре она тоже умерла, и Марйәм осталась одна.

Все священнослужители желали опекать маленькую Марйәм, оставшуюся круглой сиротой. Однако пророк Закариййа ﷺ отверг их притязания, сказав, что он более достоин заботиться о племяннице его жены. Они взяли ее к себе и стали о ней заботиться, как о своем ребенке. Под опекой тети Марйәм и выросла. Затем ей отгородили угол в мечети Масджид аль-Ақсә и оставили ее там для богослужения. Закариййа ﷺ сам носил ей еду и питье, и кроме него туда больше никто не входил. Он постоянно

находил возле нее фрукты не по сезону: летом — зимние, а зимой — летние. Когда он спрашивал ее, откуда эти плоды, она отвечала, что это — дар Аллаха. Закарийя ﷺ был в восхищении от того, как Марйам получает пропитание. Было ясно, что когда Создатель благоволит, все происходит и без причины.

Надеясь на милость Всевышнего, хотя недуги старости окружили его, видя, что родственники постепенно отдаляются от религии, Закарийя ﷺ взмолил Аллаха одарить его сыном, осененным благодатью.

Закарийя ﷺ был самым почтенным священнослужителем, он резал жертвенных животных. У него были ключи от жертвенного алтаря, без его разрешения никто туда не входил. Рядом с алтарем у него был михраб. В один из дней, когда Закарийя ﷺ молился там, ему явился юноша с прекрасным лицом, в белой одежде. Закарийя ﷺ вздрогнул. Гостем оказался архангел Джабрā'йл ﷺ, посланный Всевышним с благой вестью о сыне: «О Закарийя, Аллах дарует тебе сына по имени Йахйā». Закарийя ﷺ спросил: «Это откуда же у меня будет сын, когда мне больше девяноста лет?» Может возникнуть вопрос, как Закарийя ﷺ мог сказать «откуда у меня сын», если он сам просил Аллаха о нем. У Закарийи ﷺ не было ни малейшего сомнения в могуществе Аллаха, просто он подумал, как это произойдет: Айшā' помолодеет или ребенка родит другая? Затем по просьбе Закарийи ﷺ Аллах сообщил ему признаки того, что сын уже находится в утробе матери: в течение трех дней он не будет разговаривать ни с кем, будет поститься и поминать Всевышнего.

Когда выяснилось, что его жена беременна, Закарийя ﷺ очень обрадовался. Создатель ответил его мольбам, и их сын стал богобоязненным, с юных лет он оставил мирское.

Вернемся теперь к истории Марйам и расскажем, что произошло с ней, чтобы нам досталась благодать сына, которого Всемогущий Аллах даровал ей без отца.

Когда Закарийя ﷺ, опекавший ее, постарел, он спросил ахбаров, кому поручить заботу о ней. Ахбары посоветались, и по жребию она попала к плотнику Йусуфу. Он был известен как пра-

ведник, также сказано, что он был двоюродным братом Марйām. Йўсуф взял ее под свою опеку и заботился о дочери Имрана как о сестре и дочери. Он был служителем Байт аль-Муқаддаса, и она тоже старалась, как могла, служить мечети. За водой они ходили вместе, но однажды она пошла одна, без Йўсуфа.

Когда Марйām вошла в пещеру, где брала воду, вдруг перед ней предстал архангел Джабрā'йл ﷺ в человеческом облике и сообщил ей благую весть о том, что он послан, чтобы подарить ей сына. Девушка испугалась, попросила Всевышнего защитить ее и призвала его к богобоязненности. Джабрā'йл ﷺ сказал, что он посланник Аллāха, и пояснил еще раз, что отправлен одарить ее сыном. Марйām стала возражать: откуда у нее может взяться сын, если она не распутница и никогда не была замужем? Джабрā'йл ﷺ сказал, что Аллāху ничего не стоит сотворить чудо, и, поняв это, Марйām согласилась с предопределением Всевышнего. Джабрā'йл ﷺ дунул в рукав ее платья, и тотчас же Марйām забеременела. Могуществом Аллāха, чтобы это было назиданием для людей, 'Йсā ﷺ появился в утробе матери без отца. По поводу срока, проведенного ребенком в утробе, существуют разные версии. Большинство 'алимов сошлись на том, что он провел в утробе матери всего лишь один час.

Узнав о беременности Марйām, все знакомые стали ее упрекать. Йўсуф старался защитить ее, но опечалился, убедившись в том, что это правда. Тогда он не удержался и спросил девушку об этом. Он спросил ее, растет ли лес без дождя, бывает ли урожай без посева семян. «Бывает», — ответила Марйām и привела в доказательство неоспоримые факты. «Разве с самого начала Аллāх не сотворил посевы без семян? Разве посевы не являются основой семян? Разве не знаешь, Йўсуф, что Аллāх в силах вырастить деревья без дождя? — спросила она. — Ведь дождь нужен, чтобы поддержать деревья и другие растения после того, как они выросли». Мудрость слов Марйām обрадовала опечаленного Йўсуфа. Он понял, что ее необычная беременность — Божественное дело.

Грешники оклеветали Марйām и донесли царю. Царь решил казнить Марйām как прелюбодейку. Когда об этом сообщили

Йўсуфу, ее опекуну, он сбежал с Марйām в Байт аль-Лахм^[1], который расположен вблизи Байт аль-Муқаддаса. Когда у Марйām начались родовые схватки, она расположилась под сухой финиковой пальмой. «О, лучше бы я умерла, чем пережить сегодняшний день», — сказала девушка, охваченная стыдом. И тогда Аллāх внушил ей, чтобы она не печалилась, и Марйām успокоилась. Тут же у ее ног забил родник, а сухая пальма зазеленела и наполнилась спелыми финиками. Аллāх подсказал девушке потрясти пальму, чтобы плоды упали к ней. В это время ангелы окружили Марйām и защитили от людей и джиннов. Здесь родился Ёсā ﷺ, и проявились знамения. Идолы склонили головы, и шайтаны растерялись.

Йўсуф спрятал Марйām и Ёсу ﷺ в пещере. Пробыв там сорок дней, они вернулись в Байт аль-Муқаддас к соплеменникам. Перед тем как пойти туда, Аллāх внушил Марйām, чтобы она сделала рукой знак, что она постится, и предложила им поговорить с мальчиком, если спросят о сыне или упрекнут ее.

Когда Марйām предстала перед ними с сыном, который появился на свет без отца, родня с плачем бросилась к ней, приговаривая, что ее родители не были такими, спрашивая, откуда у нее ребенок, и попрекая ее. И она, как подсказал Господь, сделала знак рукой, чтобы спросили сына. Это рассердило их: мол, как ребенок может говорить? Все решили, что она смеется над ними, и начали бранить Марйām, но тут Закарийя ﷺ подошел к ребенку и сказал: «Раз дело обстоит так, пусть он сам приведет доказательство». И сорокадневный ребенок заговорил, сказав, что он ‘Абд Аллāх, то есть раб Аллāха, чем опроверг то, что припишут ему в будущем. Он, будучи еще в люльке, свидетельствовал о том, что он — раб Аллāха, и когда проповедовал среди людей, тоже говорил, чтобы они не поклонялись никому, кроме Аллāха. После этого младенец рассказал обо всех достоинствах, которыми он был одарен Всевышним. Если бы могуществом Аллāха он не заговорил, иудеи побили бы Марйām камнями.

Рассказ о Марйām и Ёсе ﷺ очень долгий, Аллāх поведал нам о них в Коране. Иудеи впали в заблуждение оттого, что при-

[1] Байт аль-Лахм - ныне Рамалла.

писали этому пророку атрибуты, которые нельзя приписывать никому, кроме Всевышнего.

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ﴾ المائدة: ١٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكُتُبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۗ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۗ ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۗ ﴿٣٢﴾﴾ مريم: ٣٠-٣٢

За полгода до рождения Рӯҷуллāҳа, то есть Йсы ﷺ, была явлена радость появлением на свет пророка Йаҳйи ﷺ. С самого детства он не желал ничего другого, кроме богослужения. Он участвовал в собраниях священнослужителей и ахбаров Байт аль-Муқаддаса. Ему нравились их шерстяные одеяния, и он стал просить мать сделать ему такую же одежду. С разрешения Закарийи ﷺ мать Йаҳйи ﷺ соткала сыну эту одежду и одела его. Как-то раз, когда дети позвали его играть, он ответил, что он создан не для игр. Однажды отец спросил его, почему он ведет себя так, ведь он еще маленький. Он ответил, что люди не всегда умирают в старости, но даже и будучи младше него. Если на собраниях, где он присутствовал, произносились проповеди, это оказывало на него такое сильное воздействие, что он даже терял сознание. Аллāх в Коране сообщил, что одарил Йаҳйю ﷺ мудростью и пророчеством еще в детстве. Затем он был послан пророком к детям Израилевым с пятью повелениями для них: очистить богослужение от ширка и не совершать неискренних деяний, ибо неискренние поступки пропадут даром; совершать намаз; соблюдать пост; давать садақа; исполнять зикр^[1]. Все было разъяснено им на примерах.

К примеру, ширк был разъяснен следующим образом: царь отправляет раба торговать, дав ему свое имущество. Они договариваются, что раб расходует на свои нужды из прибыли, а остальное должен отдать царю. Впоследствии выясняется, что раб, нарушив этот договор, отдавал прибыль врагу царя.

[1] Зикр - поминание Всевышнего Аллаха.

Примером же, иллюстрирующим отвлечение в намазе, был следующий. Один человек просит царя принять его. Он входит к правителю, стоит перед ним, но отвлекается на всякие вещи, и царь оставляет его, даже не спросив, что ему было нужно.

Молящийся – раб, который стоит перед Всевышним и у которого нет другой цели, кроме как достижение довольства Господа. Если же он совершает намаз без искренности, являющейся условием достижения его цели, то он подобен тому человеку (который был на приеме у царя).

Садақа же Йаҳйā ﷺ пояснил на следующем примере. Некто, попав в плен, выкупил себя в долг и теперь работает понемногу, возмещая этот долг.

Пост подобен щиту, который защищает постящегося от врага, ибо пост успокаивает нафс и сужает пути, по которым шайтан входит в сердце.

Поминание же Аллāха он уподобил надежной крепости, в которой прячутся люди при нападении грозного противника.

Тем, кто не слышал, расскажем о причине, по которой иудеи убили Йаҳйу ﷺ, зарезав его, словно овцу.

Один из царей потомков Израилевых, который правил в его время, решил взять еще одну жену, что очень не понравилось его первой жене. У нее была дочь от другого мужа, и она решила выдать ее за царя и стала настаивать на этом. Правитель сказал, что спросит Йаҳйу ﷺ, и если он разрешит, женится на этой девушке. Пророк не позволил ему этого, чем вызвал гнев царя, а его жена потребовала убить Йаҳйу ﷺ, пригрозив, что иначе не останется с ним.

Мудрецы детей Израилевых услышали, что царь хочет убить невинного пророка, и сказали: «Если капля крови Йаҳйи упадет на землю, на ней больше ничего не вырастет и не будет урожая». Испугавшись этого, властитель приказал принести медный таз, и Йаҳйу ﷺ зарезали в нем, как откормленное на убой животное. Даже зная о том, что его будут убивать, пророк не спросил, почему они это делают, и покорно подчинился предвечному решению.

О том, что народ Израиля убил пророка Всевышнего, сообщается в абсолютно достоверном рассказе в Коране, а о причине этого преступления имеется множество преданий, я же привел одно из них.

После того как зарезали Йахйу ﷺ, бросились искать его отца, чтобы убить и его. Услышав об этом, Закарийя ﷺ решил спрятаться. Убегая, он увидел перед собой дерево. Пророк обратился к нему за помощью, чтобы оно защитило его. Дерево раскололось надвое, он вошел внутрь, после чего ствол дерева вновь сомкнулся. Его преследователи дошли до этого места и, не зная, куда идти дальше, кружили там. Тут к ним в образе старца подошел иблис и сказал, что Закарийя ﷺ спрятался в дереве. Тогда царь велел принести пилу, чтобы распилить дерево вдоль. Когда инструмент вонзился в голову, Закарийя ﷺ охнул от боли. В тот же миг ему явился архангел Джабрā'йл ﷺ с повелением терпеть в испытании, посланном Творцом, и с предупреждением от Всевышнего о том, что если он еще раз вскрикнет, Он (Аллāх) исключит его из числа пророков. И больше Закарийя ﷺ не издал ни звука, лишь закусил губу, когда его пилили надвое. Так заблудшие дети Израилевы распилили пророка Аллāха.

Посмотрите, какое насилие было совершено над Йахйей ﷺ и Закарийей ﷺ, сыном и отцом. Что же будет завтра, в Судный день, когда замученные будут мстить своим мучителям?

Когда Йахйу ﷺ резали в тазу, одна капля крови все-таки упала на землю и вскипела, словно котел на огне. Она не переставала кипеть, пока новый Бухтанасар, натравленный на них Аллахом как возмездие, не зарезал на этом месте семьдесят тысяч потомков Израиля.

Йахйя ﷺ был убит в Палестине. Его расчленили и похоронили в разных местах: туловище там же, голову — в Шаме, плечи и руки — в Бейруте, ноги — в Сайдане.

Когда Валйд, сын 'Абд аль-Малика, был халифом, в Дамаске шло строительство мечети. Зайд ибн Вакад, который руководил строительством, рассказал следующую историю о голове Йахйи ﷺ. Была найдена замураванная пещера, и об этом сообщили

Валиду. Когда тот прибыл, пещеру вскрыли и обнаружили в ней закрытый железный сундук. В сундуке оказалась прекрасная голова, с которой не упало даже волосинки. Лицо было ясное, словно солнце, можно было подумать, что оно живое, смерть совсем не изменила его. Возле головы лежала мраморная плита, на которой было написано, что голова принадлежит Йахйе عليه السلام, сыну Закарийи عليه السلام. Валид взял в руки голову, погладил, поцеловал ее и велел положить обратно. Сундук с головой Йахйи عليه السلام поместили в мечеть Дамаска, и люди стали ходить туда на зий̄арат.

Закарийа عليه السلام был убит и похоронен в местечке Набулус, затем его тело перевезли в Халеб (Алеппо), и его могила, которую посещают в надежде на благодать, находится там. Такова история отца и сына. Да одарит Аллāх нас благодатью обоих. Впав в заблуждение, люди делают все недозволенное, поскольку в их сердцах не бывает веры, и они идут по дороге смуты, так как не понимают шариат Творца.

О Аллāх, помоги всем мусульманам понять Ислам! Да наставит их Аллāх оживить и сохранить Сунну подобно салафам^[1].

Амин! Амин! Амин! О Муджиб^[2]!

---

[1] Салафы — праведные люди, жившие на заре Ислама.

[2] Муджиб - Отвечающий на мольбы; одно из прекрасных имен Аллаха.

Сказание о переселении Марйām и ‘Йсы ﷺ в Египет и об их возвращении

У детей Израилевых был царь Хардус, подчиненный римскому императору. Ему не нравились широко распространившиеся слухи о чудесах, явленных ‘Йсой ﷺ еще в раннем возрасте. Увидев звезду, знаменовавшую рождение этого пророка, звездочеты решили, что от мальчика исходит угроза, и чтобы обезопасить себя, израильский царь твердо решил убить ‘Йсу ﷺ Рӯхуллāха. Всемогущий через внушение сообщил Йўсуфу-плотнику о намерении Хардуса и подсказал, чтобы Марйām с ‘Йсой ﷺ укрылись в Египте и вернулись только после смерти царя. Йўсуф отправился с ними, и они обосновались на земле Египта.

Здесь они собирали колосья, пряли и продавали пряжу, вели хозяйство, как подсказывал им Господь. Как только ‘Йсā ﷺ начал ходить, его отдали к учителю на воспитание. Наставник научил его Басмале, затем стал учить алфавиту. ‘Йсā ﷺ спросил его, знает ли он сам алфавит. Воспитатель рассердился и хотел ударить его палкой. «Не бей, о учитель, если ты знаешь. А если не знаешь, спроси меня», — сказал ‘Йсā ﷺ. «Если знаешь, объясни», — дал ему слово учитель. ‘Йсā ﷺ все подробно объяснил, и тот отправил его домой, сказав, что он не нуждается в учителе.

Когда Рӯхуллāх ﷺ играл с детьми, он рассказывал о еде, которую готовят у каждого из них дома. Придя домой, дети называли блюда, которые приготовили родители, и удивленные родители спрашивали, как они могли узнать об этом. Дети говорили, что об этом им рассказал ‘Йсā ﷺ. Тогда родители стали запрещать им приближаться к нему, сказав, что он — колдун, и перестали выпускать их из дома. Чтобы уберечь детей от «колдовства» ‘Йсы ﷺ, их собрали в одной комнате и закрыли там. Когда ‘Йсā ﷺ пришел за друзьями, ему сказали, что их нет дома, чтобы избавиться от него. ‘Йсā ﷺ спросил: «А кто же в комнате?» «Там свиньи», — ответили родители, посмеиваясь над ним. ‘Йсā

ﷺ сказал, что они и станут такими. Случилось то, что он сказал, и комнату нашли полной свиней.

Пробыв в Египте двенадцать лет, Марйām в откровении получила от Господа радостную весть о кончине царя Хардуса и разрешение вернуться обратно. Покинув Египет, они отправились в Шам, а по дороге остановились в деревне Насират (Назарет). По ее названию жителей деревни называли назаретянами, и они стали известны под этим именем.

Когда Йесе ﷺ исполнилось тридцать лет, ему было ниспослано пророчество. Всевышний в откровении предписал ему призывать народ к единобожию, и он начал проповедовать. Люди стали следовать за ним, их число увеличивалось, многих он исцелял мольбой с условием, что после исцеления они примут истинную веру. Так стала расти людская любовь к нему. Стали известны многие его чудеса, творимые им и в детстве, и в зрелые годы. Многих неизлечимо больных он исцелил, многих умерших оживил он мольбой. Был случай, когда он подозвал оленя, его зарезали, зажарили, съели, а потом он сказал: «Встань с позволения Аллаха». Олень ожил, встал и убежал на волю.

Слепые от рождения прозревали по его мольбе. Он ходил по воде, не промочив при этом ног. Он говорил людям, что они дома ели и пили и что у них имеется в запасе. Сделав из глины птицу, он дул на нее, и она оживала, превращаясь в самое удивительное животное — летучую мышь. Таких чудес у него было бесчисленное множество. Это не выдуманные сказки, об этом свидетельствует Калāмуллаḥ (Речь Аллаха) — Коран.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۗ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ آل عمران: ٤٨ - ٤٩

Дорогие мусульмане, да порадует вас Всевышний Своей милостью, дело тут вот в чем. Каков будет смысл выражения «иннй ахлақу лакум»^[1], если перевести эти слова буквально, не пользуясь комментариями? Если переводчик напишет: «Я сотворю для вас», будет ли это ошибочным? Но разве можно приписать сотворенному атрибут Творца, в то время как Творец всего сущего – Он один?

[Поскольку такой дословный перевод уподобляет творение Творцу], не лучше ли, опираясь на комментарии, сделать соответствующий перевод, придающий творению подобающие ему качества? В тафсирах вы однозначно найдете, что «ахлақу лакум» означает «уsavвиру», то есть «изваяю». Разве не Аллаh поведал нам о том, как 'Йса ﷺ обратился к своему народу, и разве скажет Он что-либо просто так, без пользы для людей?!

Если меня спросят, разве не говорил 'Йса ﷺ «би-'изни-Ллаh» (с позволения Аллаха), отвечу: да, это так. Но и вы покажите того, кто не произносит «би-'изни-Ллаh», но утверждает, что он — творец^[2].

О те «ученые», которые отрицают тавассуль^[3], ссылаясь на аят из Корана «Ва-ла тад'у» («Вы не взывайте к другим...»), нельзя ли мне рассказать о причине его ниспослания, поскольку вы этого не видите?

Однажды многобожники обратились к Хaбибу ﷺ с нелепым предложением: «Год поклоняйся нашему божеству, и мы будем год поклоняться твоему Господу». Они очень старались приобщить к служению Аллаhu своих идолов, уговаривали его разделить время пополам и одинаково служить обоим. Всевышний, отвергая эти слова, ниспослал аят: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾

[1] Высказывание 'Йсы ﷺ, приведенное в Коране.

[2] Имеется в виду следующее. Могут спросить: 'Йса ﷺ исцелял и оживлял, но не говорил, что это он делает своими силами, а ссылался на изволение Аллаха; так почему же и вы не говорите, как говорил 'Йса ﷺ, «би-'изни-Ллаh»? Ответ будет таким: все правильно. Но покажите мусульманина, который утверждает, что он – творец и все делает своими собственными силами. То, что 'Йса ﷺ говорил, подразумевает любой мусульманин, хотя не произносит это устами.

[3] Тавассуль - обращение к Аллаху посредством кого-либо.

(«Не поклоняйся другому наряду с Аллахом»). Хотя эти слова Творца были обращены к Пророку ﷺ, они касались всей уммы.

Так посмотрите же, братья, есть ли в этом аяте что-либо отвергающее таваффуль? И какая же беда настигла этих людей, чтобы так исказить смысл Корана?

قوله ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ (الشعراء: ٢١٣) نزل ردا لقول المشركين :
أعبد ألهتنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة . والخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد غيره .

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ٢١٤) وهم بنو هاشم وبنو مطلب وقد أنذرهم جهارا
رواه البخاري ومسلم . «جلال»

قوله : رواه البخاري ومسلم - أي فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في إنذاره : ((يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا . يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا . يا صفية عمّة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت رسول الله سليمان ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا)) وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فجعل ينادي ((يا بني فهر يا بني عدي)) لبطون من قريش قد اجتمعوا فجعل الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال : ((أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي)) ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا ، فقال ((فإني نذيركم بين يدي عذاب شديد)) فقال أبو لهب : تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ فنزل ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ إلى آخر السورة . «صاوي» ص ١٨٣ ج ٣

Когда Пророку ﷺ ниспослали аят, чтобы он предостерег свою родню от мук, он поднялся на гору Сафа, созвал курайшитов^[1] и сообщил им о повелении Милостивого. Он назвал каждого по имени и предупредил их, что если они останутся язычниками, то в Судный день от него им не будет заступничества. Можно ли, основываясь на этом аяте, сказать, что для уммы вообще не будет заступничества Пророка ﷺ? А что они скажут о хадисе, в котором говорится, что он будет заступником для совершивших большие грехи?

Разве Коран не повествует о том, что заступаться будут получившие разрешение от Аллаха? А кто говорит, что без позволе-

[1] Курайшиты - члены рода Курайш, проживавшего в Мекке.

ния Всевышнего оказывают заступничество? Но разве нет никого, кто мог бы получить от Аллаха такое право? Посмотрите же на многие аяты, где ясно указывается на то, что право на заступничество получают исключительно те, кому Аллах даст разрешение.

قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ ﴿٨٧﴾ مريم: ٨٧

﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ ﴿١٠٩﴾ طه: ١٠٩

﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ ﴿٣٨﴾ النبأ: ٣٨

﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ ﴿٢٣﴾ سبأ: ٢٣

﴿ وَكَرَّمْنَا فِي السَّمَاءِ لَا تُعْنَى شَفْعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ ﴿٢٦﴾ النجم: ٢٦

﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ﴾ ﴿٨٥﴾ النساء: ٨٥

Видите, насколько обстоятельно Всевышний в разных местах говорит о шафа'ате? Есть ли место в Коране, где говорится, что право на заступничество однозначно не получит никто? Если есть, приведите хоть один аят.

Но для шафа'ата есть одно условие — неверные его не получат, и истинно то, что мусульмане не помогут тем, кто умер в куфре.

Также неверные никак не смогут сделать на ‘Арасате шафа‘ат друг другу. А что говорить об идолах, ведь они будут топливом для адского огня! Если вы мусульмане без лицемерия, соотносите аяты Корана с тафсирами. Если кто не хочет ошибиться в вере, пусть не вкладывает в Коран такой смысл, какой сам пожелает. Сколько бы ни тянули, отмеренный лоскут ткани не станет больше. Мы не сможем победить в соперничестве с толкователями, которых Аллāх одарил способностью толковать Коран.

Смотрите, Зу-ль-Қарнайну ﷺ, который владел всей землей, могущество и сила которого простирались повсюду, пришлось просить людей о помощи, говоря «Фа-’а’йнūн!» («Помогите мне!»). Об этом сказано в Коране. Ведь Всевышний Сам ниспослал этот аят, и должна же быть в нем какая-нибудь польза? За то, что Зу-ль-Қарнайн ﷺ, оставив Его, обратился за помощью к народу, упрекнул ли его Аллāх? Ведь Господь рассказал нам об этом для того, чтобы это было нам хорошим примером! Могут сказать, что он просил о мирском. А разве Творец, разрешивший просить о мирском, запретил просить то, что связано с Āхиратом? Если это так, то почему ученик в поисках науки может идти к учителю? Больному — врач, неучу — ученый, бедному — богатый — ведь все сделаны поводом, средством.

Можно ли сравнить с живым человеком бездушных идолов, сделанных из глины, железа и меди? Какая польза от общения с тем, кто не видит разницы между людьми и идолами?

Вернемся к пророку ‘Йсе ﷺ и его праведным последователям, которых было двенадцать человек. Они были доверенными помощниками, которыми ‘Йса ﷺ был доволен. В переданном от Ибн ‘Аббāса ؓ рассказе о них говорится так. Однажды в пути ‘Йсā ﷺ зашел к неким людям и спросил, чем они занимаются. Те ответили, что они рыбаки и ловят рыбу. «Идёмте со мной ловить людей», — предложил им ‘Йсā ﷺ. «Как это — ловить людей?» — спросили они его. «Мы будем призывать людей к Аллāху», — ответил ‘Йсā ﷺ. Они спросили его, кто он. «Я — раб Аллāха и сын Марйām ‘Йсā», — ответил он. «А после тебя будет ли послан пророк, более великий, чем ты?» — спросили они. «Да, — ответил он. — Пророк из арабов будет после меня». И описал им все превос-

ходства Аҳмада ﷺ. Тотчас же все покаялись и твердо уверовали в его пророчество. Они являются ближайшими сподвижниками Ёсы ﷺ, которые в Коране названы хавариюн (апостолами).

О том, как они пришли к единобожию, есть разные предания. В одном говорится так:

Некий царь устроил пышный обед и пригласил гостей, среди которых был и Рӯхуллāх ﷺ. Перед каждым гостем положили по тарелке. Все гости, поев, опустошили тарелки, а в тарелке Ёсы ﷺ, несмотря на то что он ел, как и остальные, еды нисколько не убавилось. Правитель спросил, кто он такой. «Я Ёсā, сын Марйām», — ответил он. Царь сказал, что он последует за ним, и попрощался с роскошным тронem и царством. Вместе с ним количество уверовавших в Ёсу ﷺ достигло двенадцати. Они были его апостолами, как говорится в предании.

У Ёсы ﷺ не было ни дома, ни семьи, ни хозяйства, его не прельщали никакие мирские наслаждения, он постоянно был в пути со своими последователями. В дороге, проголодавшись, апостолы просили у него еды и питья, и в любом месте из земли появлялись по две лепешки на каждого и вода. Это происходило после мольбы Ёсы ﷺ, когда он ударял по земле рукой. Все происходит по воле Всемогущего, который делает так, чтобы причины и поводы соответствовали Его воле.

Однажды апостолы спросили Ёсу ﷺ: «Проголодавшись, мы получаем пищу, испытывая жажду — воду. Есть ли кто-либо достойнее нас?» «Честно зарабатывающие себе на пропитание своим трудом достойнее», — сказал Ёсā ﷺ. После этого апостолы предпочли пропитание, добытое в поте лица, тому, чем одаривал их Аллах чудесным образом.

Как-то раз, будучи в пути, Ёсā ﷺ с матерью остановились в одном селении. Один из жителей селения пригласил их в гости и хорошо принял, чем они остались довольны. Однажды хозяин дома вернулся домой опечаленным. Марйām спросила его жену, что с ним произошло. Та махнула рукой, сказав: «И не спрашивай!» - и Марйām поняла, что они сейчас в трудной ситуации. Переживая за хозяев, праведница еще раз попросила расска-

зять о том, что случилось, и в утешение им добавила, что попросит сына помочь им. Увидев, что Марйām искренне хочет им помочь, они рассказали, что с ними случилось. Оказывается, у них был царь-тиран, который мучил всех, кто ему не подчинялся. Каждый день кому-то надо было, приготовив угощение, приглашать его к себе вместе со свитой, и муж с женой опечалились, потому что приближалась их очередь, а они не имели на это средств. Горе, наступившее хозяев, опечалило и Марйām, и она сказала 'Йсе ﷺ, что им нужно помочь. «Если я помогу им, то будет плохо», — ответил пророк, не соглашаясь с матерью. «Что будет, то будет, сделай что можешь», — настаивала мать на своем. Он не смог отказать матери и оставить хозяев дома без помощи. Иса велел приготовить кувшины для вина и котлы для еды и наполнить их водой. Они сделали так, как сказал им 'Йсā ﷺ.

Царь вместе со свитой прибыл к ним, будто так и положено. Сосуды оказались полными вина, котлы — супа, и вокруг было столько всего, что можно было даже сглазить. Принесли вино, разлили похлебку и начали пировать, словно на свадьбе. Правитель заметил, что такого вина он никогда не пил, и поинтересовался, где они его взяли. Чтобы не выдавать 'Йсу ﷺ, супруги назвали какую-то местность. Но царь сказал, что вино оттуда получал и он, но оно не такое. Он начал угрожающе выпытывать, откуда такой напиток. Боясь наказания безжалостного царя, они рассказали ему, что вино и суп получились из чистой воды по мольбе 'Йсы ﷺ.

Напировавшись, царь вернулся домой. А дома его ждала страшная весть: умер его сын. Потерявший единственного наследника царь был охвачен глубокой печалью. Он призвал 'Йсу ﷺ и спросил, сможет ли он с помощью Аллаха оживить его сына. 'Йсā ﷺ ответил, что если он оживит его, то царю будет хуже от этого. «Что угодно вынесу, лишь бы увидеть сына живым», — опять взмолился царь. Пророк поставил условие перед царем: если по его мольбе воскреснет сын, царь, не удерживая, отпустит его ('Йсу ﷺ) куда он захочет. Царь дал ему слово. 'Йсā ﷺ попросил Аллаха, и тотчас же мертвый сын царя воскрес. Как только он ожил, Рӯхуллāх ﷺ покинул их землю.

Народ особенно не печалился из-за смерти сына царя, некоторые даже радовались тому, что жизнь его оказалась такой короткой. А когда наследник ожил, радость их обратилась в гнев, и люди восстали против царя. «Достаточно того, что сам издевался над нами до старости. Теперь хочешь, чтобы и сын издевался над нами?!» — говорили они. Народ, который долго терпел, не вынес воскрешения умершего наследника. Люди разделились на две группы и начали проливать кровь из-за отца и сына. Царь, который вовремя не понял намек Ёсы ❧, попал в смуту, от которой голова шла кругом. Не принявший доброго совета не должен жаловаться, попав в западню. Кто не сумел отблагодарить давшего полезный совет, пусть потом не говорит «ой!».

В пути Ёсā ❧ остановился в одном городе. Он открыл апостолам тайну, что в городе есть клад, и спросил, кто из них пойдет в город за ним. Они сказали, что ни один чужой, вошедший в этот город, живым оттуда не вернулся. Оставив спутников ждать, Рӯҳуллāх ❧ сам отправился в город за кладом. Он подошел к одному дому, поприветствовал хозяев и попросил разрешения войти, представившись гостем. Выглянула старушка и дала ему понять, что гостей принять не может. Видно было, что она боится царя. Ёсā ❧ не знал что делать, но тут подошел ее сын. Пророк попросил у него разрешения переночевать, но и сын сказал то же, что и мать. Снова Ёсā ❧ попросился на ночлег, пообещав за это женить его на дочери царя. Тот с удивлением посмотрел на него и сказал: «Наверное, ты дурной или сын Марйām». «Я сын Марйām», — ответил Ёсā ❧. Его впустили в дом и хорошо приняли. Утром Ёсā ❧ послал юношу просить руки дочери царя.

Тощий, словно палка, сыночек бедной старушки, как важная персона, стал перед царем и, словно был ему ровня, сказал прямо, что пришел просить руки его дочери. От злости царь чуть не потерял рассудок и приказал избить пришедшего, насколько сил хватит, как и предупреждал юношу Ёсā ❧. И на второй день бедняк, словно сын короля, предстал перед царем, и опять его избили, но не так сильно, как в первый раз. Провожая, Ёсā ❧ говорил ему, что так случится. На третий день сын старушки тоже приготовился предстать перед царем словно лев. В этот

раз, отправляя юношу, 'Йсā ﷺ сказал, что он достигнет цели, и предупредил его, чтобы он соглашался на любые условия. Когда бедняк пришел в третий раз, царь чуть смягчился и решил осадить его, поставив перед ним невыполнимые условия. «Если ты владеешь роскошным дворцом из золота и серебра, где все убранство из драгоценностей - хризолита, золота и серебра, - я выдам за тебя дочь и сделаю тебя сыном», — сказал царь. Юноша принял условие. Он уверенно заявил, что у него есть такой дворец, и добавил, чтобы отправили кого-нибудь посмотреть на него. У царя не осталось другого выхода, кроме как согласиться с ним и послать туда своих людей. Они нашли такой дворец, какой он описал, и, вернувшись, сказали об этом царю. А юноша забрал царевну к себе домой.

Юноша был поражен чудесами 'Йсы ﷺ. «О Рӯхуллāх ﷺ, почему, творя такие чудеса, ты ведешь жизнь в такой нужде?» — спросил он. 'Йсā ﷺ ответил словами, которых достаточно для того, чтобы образумить умного: «Я предпочел вечный А̇хират тленному и преходящему мирскому. Имея возможность жить в роскоши, лучше жить в нужде». Как хорошему коню достаточно одного удара плетью, так и одно наставление 'Йсы ﷺ изменило состояние юноши. Он решил, что не будет жить во дворце из золота и серебра с царской дочерью. «И мне не нужен этот тленный мир, возьми меня с собой», — попросил он пророка. Оставив дворец из золота и серебра царской дочери, он ушел с Исой ﷺ из города.

Подойдя к спутникам, оставленным на краю города, Рӯхуллāх ﷺ сказал им, указывая на юношу: «Вот тот клад» — и поведал им благую весть о том, что выведение одного человека из ширка — большой клад для верующих. Предпочтение А̇хирата мирскому — признак искреннего раскаяния. Если в раскаянии сердце и язык едины, то человек оставляет даже укрепившееся в нем плохое поведение.

Если тому, кого оседлало мирское, будет дано счастье, впоследствии он сам сядет на него. Если разум победит невежество, то остальное дается легко. Посмотрите же, как одно слово 'Йсы ﷺ пленило того юношу, оттого что разум его был совер-

шенен. И подумайте об этом раскаявшемся, ведь такого и среди тысячи людей не найти.

В другой раз некий иудей, повстречавшийся Ёсе ﷺ, стал его спутником. У спутника было две лепешки, а у Ёсы ﷺ только одна. Рӯхуллāх ﷺ предложил сложить еду. Они положили лепешки вместе, получилось три, тогда и выяснилось, что у пророка была только одна. Иудей переживал, что его две лепешки пришлось положить вместе с одной лепешкой Ёсы ﷺ, и, когда посланник Аллāха отвлекся на молитву, иудей, уступив своей слабости, взял и съел одну. После молитвы оба сели поесть. Увидев, что лепешек осталось только две, Ёсā ﷺ учтиво спросил, где же третья. Иудей заявил, что у него была только одна, и не придавал этому значения. Спутники, поев лепешки, двинулись в путь.

В пути они повстречали слепого. Ёсā ﷺ спросил его, будет ли он благодарен Аллāху, если он вернет ему зрение своей мольбой. Слепой обрадовался и тотчас согласился. Пророк, попросив Всевышнего вернуть старцу зрение, провел рукой по его глазам, и слепой прозрел, так что мог продеть нитку в иголку. Опять Ёсā ﷺ спросил иудея про третью лепешку: «Ради этого чуда, свидетелем которого ты стал, расскажи, куда делась та лепешка?» Иудей поклялся именем Всевышнего, дав ложную клятву, что у него была только одна. Ёсā ﷺ ничего не сказал и не упрекнул его, и оба продолжили путь.

Они встретили одного парализованного. Ёсā ﷺ спросил, если он мольбой вылечит его, воздаст ли он благодарность Создателю. Тот тоже обрадовался и с радостью сказал, что поблагодарит Аллāха. Рӯхуллāх ﷺ начал просить Всевышнего, и тотчас болезнь ушла, и бывший больной, здоровый, как жеребец, встал на ноги. Иудей растерялся и сказал, что не видел подобных чудес. Снова Ёсā ﷺ сказал: «Ради этих чудес, которые удивили тебя, скажи, куда делась лепешка?» Опять иудей поклялся именем Аллāха, что лепешка у него была только одна. И опять Ёсā ﷺ ничего не сказал, сделал вид, что ничего не знает, и, выказывая дружелюбие, продолжил с ним путь.

Они дошли до реки, на которой не было ни моста, ни лодки для переправы. Ёсā ﷺ сказал иудею, чтобы он шел за ним след в

след. Его спутник так и сделал, он шел, держась за пояс 'Йсы ﷺ, и оба, как канатоходцы, перебрались на другой берег. На противоположном берегу 'Йсā ﷺ опять попросил иудея сказать про лепешку, и тот снова поклялся, что у него была только одна.

Дальше они шли по равнине. Поскольку оба проголодались, пророк подозвал оленя и зарезал его. Пожарили мясо, поели, собрали кости, затем 'Йсā ﷺ ударил тростью по ним и сказал: «Встань с позволения Аллаха!» Олень вскочил и пошел в ту сторону, откуда пришел. «Субхāналлах!» — воскликнул восхищенный иудей. «Ради чудес, которые поразили тебя, скажи, кому принадлежала та третья лепешка?» — спросил опять 'Йсā ﷺ. Опять иудей порастил пророка, настаивая, что у него была только одна лепешка. И вновь, как закадычные друзья, оба двинулись в путь.

Они встретили человека, пасшего корову с телятком. 'Йсā ﷺ крикнул ему, чтобы он отдал им телятка. Пастух в ответ попросил отправить за ним иудея. Привели телятка, зарезали его, пожарили мясо и втроем поели. Кости опять собрали на шкуре, и 'Йсā ﷺ произнес: «Встань, именем Аллаха!» — и ударил по ним посохом. Телятенок встал и замычал. «Спасибо тебе, возьми своего телятка», — сказал 'Йсā ﷺ пастуху. Тот растерялся и спросил, кто он. «Я 'Йсā, сын Марйām», — ответил пророк. «Это, наверно, колдовство», — сказал тот и в страхе убежал. Опять 'Йсā ﷺ спросил: «Ради этого чуда скажи, сколько лепешек было у тебя». Иудей, как и раньше, упорствовал, что у него была только одна лепешка.

Они пошли дальше и вскоре пришли в одно селение. Иудей незаметно завладел посохом 'Йсы ﷺ. Возгордившийся глупец сказал себе: «Теперь и я буду исцелять больных и оживлять умерших» - и, бросив пророка, отправился в другую сторону. Надеясь на посох, он начал обходить село и созывать больных. Так он дошел до царских ворот и там узнал, что болен сам царь. «Скорее ведите меня к царю, я исцелю его», — сказал иудей. Ему поведали, что до него царя пытались вылечить многие знаменитые врачи, но безрезультатно. Он не послушался их и, надеясь на посох, стал уверять: «Не только больных лечу, я даже мертвых оживляю». Поверив ему, царь, бывший при смерти, разрешил привести его. Войдя, глупец с размаху ударил его посохом, от-

чего правитель тут же скончался. Иудей прошелся посохом по мертвому телу, как по барабану, со словами: «Встань, с позволения Аллаха», но его старания не вернули отнятую душу.

Разве народ оставит безнаказанным убийцу царя? Его повели на казнь с завязанными руками. Узнав об этом, Иса عليه السلام бросился спасать товарища. Люди готовили виселицу, но пророк сказал им, чтобы они немного подождали, и спросил, отпустят ли они его товарища, если он, Иса عليه السلام, оживит их правителя. Они дали такое обещание. После мольбы Исы عليه السلام царь ожил.

Когда иудей спасся от смерти, он от радости сказал пророку: «Нет человека дороже, чем ты». Он поклялся именем Аллаха, что до конца жизни не покинет его. Опять Иса عليه السلام попросил его ради всех чудес, свидетелем которых он был, сказать, сколько было у него лепешек. Однако иудей настаивал на своем. Иса عليه السلام махнул рукой, и они опять продолжили путь.

Вскоре они нашли развалины одного большого селения, где наткнулись на древний клад, который разрыли дикие звери, — это были три золотых слитка. Рухуллах عليه السلام разделил слитки, отделив один тому, кто съел ту лепешку. У ненасытного иудея возникло страстное желание завладеть им. Как бы трудно ни было, он решил признаться и без всякого стыда сказал, что был хозяином третьей лепешки и съел ее. Иса عليه السلام, дабы испытать его, сказал, что он получит все три слитка, отошел подальше и стал наблюдать за тем, как радуется кладу иудей.

Затем Иса عليه السلام сказал ему, что есть люди, которым предписана гибель из-за этого клада, и велел оставить его. Но иудею не понравились эти слова пророка, ему не хотелось оставлять клад, который достался ценой бесстыдства. Бедняга разрывался надвое: с одной стороны, он не хотел оставлять клад, а с другой — не мог послушаться Ису عليه السلام. Рухуллах عليه السلام ушел оттуда, забрав иудея с собой. Хотя сердцем тот остался с золотом, все-таки он сумел не выдать свое беспокойство.

Скоро на этот клад наткнулись трое путников, и три золотых слитка они поделили поровну. Тут двое из них стоворились отправить третьего за едой, поскольку очень проголодались, и

убить его сразу, как только он вернется, чтобы поделить золото между собой. А третий подумал, как бы избавиться от тех двоих, и решил отравить их. Сам наелся досыта, а в оставшуюся еду добавил яду и вернулся, как орел. Они убили товарища, как только тот вернулся, и как голодные коты накинулись на еду, которую он принес. Закончив есть, оба умерли. Такой конец обрели все трое. На обратном пути 'Йсā ﷺ с тем же иудеем проходил мимо того места. Показав на мертвецов и золото, 'Йсā ﷺ сказал: «Вот оно, мирское». 'Йсā ﷺ попросил Аллāха оживить этих троих, после чего они, стыдясь друг перед другом и оставив клад, ушли своей дорогой. И после всего этого страстное желание завладеть золотом не оставило иудея, и он стал просить 'Йсу ﷺ оставить ему клад. 'Йсā ﷺ дал ему последний ответ: «Возьми. Это все, чего ты достиг на этом и на том свете». Как только глупец приблизился к золотым слиткам, его поглотила земля, и больше он не показывался на ее поверхности.

Умному эта история послужит назиданием, и разъяснять ему нет необходимости, а на глупого это не подействует. О Аллāх, не сделай нас из числа таковых! Хотя башку глупца можно назвать головой, ибо человека без головы не бывает, все-таки голову ценят по уму. Умный знает, что мирское не принадлежит ему, а на чужое он не обратит внимания и по возможности отстранится от него. Возможно, этим он достигнет нижнего уровня зухда.

Как гласит хадис, «любовь к мирскому — голова всего дурного»; в ней заключены все злые деяния, являющиеся результатом этой любви. Любовь к мирскому с легкостью тянет человека к коварству и обману, заставляет забыть о стыде и совести, границах ҳалāла и ҳарāма, повелениях и предостережениях, ведет к вражде и разладу. Даже если благодаря хорошей памяти человек постигнет много наук, то, не имея разума, он впадет в заблуждение и не достигнет цели. Малые знания обогатят деяния того, кого наставит Создатель. И малое дерево знаний, плодоносящее деяниями, займет место большого.

По просьбе апостолов с неба стал ниспосылаться мַа́идат^[1]. О том, как это происходило, в книгах преданий рассказывается по-разному.

Коротко изложим версию Ибн ‘Абб́аса ؑ, приведенную в «‘Ара’исе». Когда участились просьбы детей Израилевых, ‘Йс́а ؑ ответил им и научил их, как поступить. «Если поститься тридцать дней, то Создатель ответит вам на любую мольбу», — сказал он. После поста они обратились к ‘Йсе ؑ со словами: «Когда мы выполняем для кого-то какую-либо работу, хозяин дает нам пищу. Мы послушались тебя, претерпев голод и жажду, постились, попроси же Алла́ха ниспослать нам с неба мַа́идат». ‘Йс́а ؑ просил Алла́ха даровать им желаемое. Алла́х внял его мольбе, и Его могуществом народу Израилеву был ниспослан мַа́идат.

О способах его ниспослания передается по-разному. Одни говорят, что еду опускали ангелы, другие утверждают, что мַа́идат спускался между двумя облаками, истину же знает Алла́х. О том, что это была за еда, тоже много толков. Согласно одному преданию, это была рыба, которая вобрала в себя вкус всех продуктов. Другие передают, что это были райские плоды, которые ниспосылались утром и вечером в любом месте. Если даже в трапезе участвовали толпы людей, еда не заканчивалась, а оставалась как есть.

Есть предание от Вахба ؑ, согласно которому это были лепешка из ячменной муки и рыба, которые благодатью Господа от употребления только увеличивались. От Пророка ؑ ‘Амм́ар ؑ передал, что это были хлеб и мясо. Предание от Мукатила и Калаби гласит: когда ‘Йс́а ؑ попросил Алла́ха о мַа́идате, Он ответил на его просьбу, но с условием, что тех, кто после ниспослания мַа́идата отведаст еды и не уверует, ожидает наказание. Все дети Израилевы согласились с этим условием. ‘Йс́а ؑ подозвал главу апостолов Шам’уна и спросил, не осталось ли у него чего-нибудь из еды. У него нашлись шесть лепешек и две маленькие рыбы. ‘Йс́а ؑ измельчил все это, позвал людей и посадил их группами по десять человек. После этого он встал и попросил Алла́ха. Творец ответил ему; из каждого малого куска образовались це-

[1] Мандат - накрытый стол, поднос с едой.

лые лепешки и рыба, и он воздал Всевышнему хвалу за это. Затем он раздал полученное всем присутствовавшим и сказал им, чтобы приступили к еде, произнеся «бисмиллāх», и так они начали есть. А пищи от употребления не становилось меньше, наоборот, она все прибывала. Людей было пять тысяч, все насытились, а еда осталась такой же, как была. Все засвидетельствовали, что ʿЙсā ﷺ — посланник Аллāха. Они вернулись с полей в свои селения и города, и так распространились известия о чудесах пророка. Но люди, не видевшие этих чудес, начали смеяться над ними. Несчастные объявили их лжецами и, сказав, что ʿЙсā ﷺ околдовал их, стали сеять сомнения в их сердцах. Те, кого Аллāх наставил, остались в твердом убеждении, люди же со слабой верой отступились и стали неверными. Неверных Аллāх, как и обещал, обратил в обезьян и свиней.

Есть другая версия от Салмāна аль-Фāрисī ﷺ, которую передал ʿАṭāʾ. Поскольку от разночтений суть преданий не меняется, возведем еще одну башню на достоверном фундаменте. Поскольку хавариюны просили ниспослать мāидат, ʿЙсā ﷺ весьма постарался для исполнения их просьбы. Он смиренно молил об этом Господа, после чего был получен ответ с упомянутым выше условием. С неба на глазах у всех опустился невиданный доселе красный поднос, источавший удивительно приятный аромат. После этого Рӯхуллāх ﷺ пришел в смятение перед Милостивым, совершил омовение и начал усердно молиться и рыдать. Он просил Аллāха сделать его из числа благодарных Ему.

Затем пророк обратился к апостолам и сказал: «Пусть лучший из вас в богослужении снимет с подноса покрывало и начнет есть, произнеся «бисмиллāх»». Глава хавариюнов Шамʿун сказал ему, что ʿЙсā ﷺ достоин начать первым. Рӯхуллāх ﷺ, начав с «бисмиллāх», снял с подноса платок. Там была свежееспекенная в масле рыба без костей. У головы ее была соль, у хвоста — уксус, а вокруг — разные овощи и зелень. Рядом лежало пять лепешек, на каждой были разные продукты: сыр, мед, масло, маслины и сушеное мясо. «Вот трапеза, дарованная Всевышним по вашей просьбе, теперь ешьте», — сказал им ʿЙсā ﷺ. Они бесцеремонно потребовали: «Покажи нам еще одно чудо».

Пророк велел рыбе: «Оживи с позволения Аллаха». Рыба оживила и начала прыгать, и все вокруг испугались. «Что вы за люди, боитесь того, что просили сами?» — сказал им Ис̣а ﷺ. Затем Ис̣а ﷺ сказал рыбе: «Стань такой, какой была, с позволения Аллаха». И она стала такой же как прежде, но они побоялись притронуться к ней. Они сказали Ис̣е ﷺ: «Сначала ешь ты, а потом поедем мы». Ис̣а ﷺ побранил их, сказав, что это они требовали еду и сами должны есть ее. Но они по-прежнему отказывались есть рыбу. Тогда Ис̣а ﷺ позвал всех бедных и нищих, всего тысячу триста человек, поздравил их и предложил им поесть. Все начали есть, и даже после того как все насытились, еды не стало меньше. И на глазах у всех поднос поднялся в небо.

Все, кто отведал с маидата, получили благодать, слепые стали зрячими, больные исцелились, парализованные встали. Излечились прокаженные, бедные разбогатели. Увидев это, те, кто отказался от еды, стали сожалеть об этом. Впоследствии поднос через день с восходом солнца спускался с небес, и ели с него и стар и млад, и женщины и мужчины, и бедные и богатые. И было так сорок раз.

После этого Аллаха послал Ис̣е ﷺ откровение с запрещением маидата для богатых. Они тяжело переживали свое исключение, и из-за этого стали сомневаться в маидате и сеять сомнения в других. «Вы верите в действительность маидата?» — спрашивали они друг друга. «Теперь вы погибнете, готовьтесь, наказание постигнет вас», — сказал им Ис̣а ﷺ. Ему пришло откровение с предупреждением о наказании для тех, кто посчитает маидат ложью. Но пророк не стал просить им наказания. «Накажешь или простишь — это Твои рабы», — оставил он все на Аллаха. Впавших в неверие после маидата было триста тридцать человек. Они вечером спокойно легли спать, а утром проснулись свиньями. Увидев это, люди растерялись и стали звать Ис̣у ﷺ. Они плакали вместе с ним, жалея тех, кто превратился в свиней. Узнав пророка, свиньи собрались вокруг него и тоже плакали. Он звал их по именам, они в ответ кивали головами. Три дня провели они, копаясь на свалке, потом все умерли.

Краткое сказание о том, как Аллāх забрал ‘Йсу ﷺ на небеса

Во времена пророка ‘Йсы ﷺ самой развитой из наук была медицина, и ‘Йсā ﷺ был послан пророком, наделенным способностью исцелять такие болезни, перед которыми были бессильны врачи. У него не было дома и хозяйства, он вел жизнь странствующего проповедника. Отвернувшись от мирского, пророк избрал Аҳират и боролся, призывая людей на путь Аллāха. Навставленные Аллāхом принимали проповеди, заблудшие — отвергали. Велико было сопротивление неверных правителей, ибо так было установлено с момента сотворения Земли. В тридцать лет на него была возложена посланническая миссия, и был он из великих пророков (улу-ль-‘азм). Три года призывал он народ Израиля к вере. В тридцать три года могуществом Аллāха он был поднят на небеса. Всемогущий Творец освободил его от присущей человеку нужды в пище и воде и поднял на небеса вместе с ангелами, одарив его способностью жить на земле, как человек, и на небесах, как ангел. Творец поведал нам, что его подняли на небо, и все сомнения в этом исчезли. Об этом свидетельствуют аяты Корана, и обладатели разума это восприняли.

Теперь, взяв за основу Коран и Сунну, поведаем об этом так, как передают историки.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ آل عمران: ٥٥

По мере увеличения чудес, явленных Исой ﷺ, и после ниспослания Инджилля (Евангелия), когда он начал призывать людей к единобожию и люди потянулись к нему, власть иудейских священников пошатнулась. Испугавшись этого, иудейские цари начали строить козни против Рӯхуллāха ﷺ. Те из потомков Израилевых, кто отвергал истину, начали клеветать на ‘Йсу ﷺ.

Однажды, будучи в пути с матерью, он встретил нескольких иудеев. Только увидев его, они начали браниться, обзывая его кол-

дуном и сыном колдуньи. Это задело пророка, и он вознес мольбу, попросив, чтобы милость покинула их и они унизились. Тотчас же Аллāх ответил на его мольбу, и грешники превратились в свиней. Это напугало иудеев еще больше, и они решили убить Ёсу ﷺ.

Неверные пришли к пророку и стали задавать ему разные вопросы, пытаясь уличить его, но не достигли цели. Тогда они решили напасть на него, чтобы убить. Но архангел Джабрā'йл ﷺ завел его в один дом и из окошка на крыше забрал его на небеса. Глава иудеев отправил в тот дом одного из своих, чтобы убить пророка. Обнаружив, что дом пуст, этот человек растерялся и, не зная что делать, долго стоял посреди комнаты. Товарищи, которые ждали его снаружи, были уверены в том, что он задерживается, потому что схватился с Ёсой ﷺ. Звали его Титиянус, и Всевышний сделал его внешне похожим на Ёсу ﷺ. Когда он вышел, иудеи схватили его и сразу повесили. После смерти обнаружилось, что у него было лицо Ёсы ﷺ, а тело — Титиянуса. Все очень удивились этому и в сомнениях задалась вопросом: кого же они убили? Если убитый — Ёсā ﷺ, то где же Титиянус? А если это Титиянус, то где же Ёсā ﷺ? Среди людей возникли разногласия: одни считали, что убитый был Ёсой ﷺ, а другие утверждали, что это был Титиянус. Эти разногласия переросли в большой спор.

Такова версия этой истории, переданная от Ибн 'Аббāса ﷺ. Теперь изложим вкратце другую версию из книги «'Арā'ис», переданную от Вахба ﷺ. Всемогущий Аллāх сообщил Ёсе, ﷺ что Он заберет его. Ёсā ﷺ пригласил апостолов и устроил им угощение. Он сам ухаживал за ними, лил воду им на руки. Хавариюнам стало неловко от таких почестей. Заметив их состояние, он попросил своих последователей не возражать против его служения им. «Если кто скажет что-нибудь, тот не мой человек», — сказал он и успокоил их. Ёсā ﷺ пояснил, что показывает им пример, чтобы они так же служили друг другу, не превозносились друг перед другом, были готовы отдать жизнь друг за друга. После таких наставлений и завещаний Ёсā ﷺ открыл тайну,

что утром один из них, потеряв веру, за небольшую плату продаст его. После этого собрания Масих^[1] ﷺ остался один.

Иудеи между тем везде искали Ёсу ﷺ. Они стали мучить Шам’уна, уверенные в том, что он должен знать, где находится Ёсā ﷺ. Также задержали еще нескольких апостолов, но все они защищали Рӯхуллāха ﷺ как свою душу.

Наутро один из апостолов пошел к иудеям и спросил: «Если я покажу, где Ёсā, сколько вы мне заплатите?» Они посоветовались и решили отдать ему тридцать сребреников (дирхемов). За эту плату он продал Масиха ﷺ и, не имея стыда, утром же отвел их к Ёсе ﷺ.

Когда он вошел, дом оказался пустым, поскольку пророка забрал Джабра’ил, как было сказано выше. А при выходе Аллāх сделал его похожим на Ёсу ﷺ, и иудеи набросились на него и, повязав, как собаку, потащили за собой. И хотя он кричал, что он не Ёсā ﷺ, никто его не слушал. «Ты же гордился, что оживляешь мертвых и исцеляешь больных. Теперь помоги себе, если можешь», — злорадно кричали они ему, перед тем как повесить.

Мать Ёсы ﷺ Марйām с другой женщиной пришли к повешенному и плакали. Тут подошел Ёсā ﷺ и спросил, по ком они плачут. Они ответили, что по нему. Ёсā ﷺ сказал, что с ним ничего не случилось, и рассказал, как Аллāх забрал его на небеса, а этого человека сделал похожим на него, и потому повешенный — не он ﷺ.

Затем пророк опять был вознесен. Через неделю Аллāх повелел ему спуститься еще раз на землю и навестить женщину по имени Марйām из Маджалана (Мария Магдалина), которая больше всех плачет по нему. Ёсā ﷺ в свое время исцелил ее мольбой. Также Аллāх повелел ему собрать апостолов и поручить им заняться призывом людей к религии.

Следуя повелению, Ёсā ﷺ спустился на гору Маджалан, и гора осветилась сиянием. На этот свет пришли апостолы и вместе с Рӯхуллāхом ﷺ провели хороший маджлис. Он поручил каждому призывать людей к единобожию и защищать веру и

[1] Масих (мессия, помазанник) — эпитет Ёсы ﷺ.

довел до них повеление Всевышнего. Оставив их там, 'Йсā ❦ опять вернулся на небеса. И праздник, который отмечают христиане, приходится на ту ночь, когда озарилась земля из-за того, что спустился 'Йсā ❦.

Говорить, что иудеи убили или повесили 'Йсу ❦, неправильно. Истина в том, что они убили иудея, которого Аллаḫ сделал похожим на 'Йсу ❦. Творец народов аятом Корана разоблачил ложь иудеев. Если бы этот народ мог, он изменил бы этот аят до последней буквы.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ النساء: ١٥٧ - ١٥٨

Апостолы - кто один, кто вдвоем - отправились в разные стороны призывать людей к единобожию, а тех, кто остался, иудеи подвергали разным мучениям. Об этом, а также о чудесах и о жизни 'Йсы ❦ апостолы поведали императору римлян. Император принял их веру, крепко уверовал в 'Йсу ❦ и начал войну за веру, перебив множество иудеев. Оставив язычество и раскаявшись, римский император и его народ стали христианами-назаретянами. Так были заложены основы христианства. Книги говорят так, истину же знает Всезнающий Аллаḫ.

Спустя шесть лет после вознесения 'Йсы ❦ в возрасте шестидесяти лет умерла его мать Марйām. Могила ее находится в Байт аль-Муқаддасе, люди ходят туда на зийāрат. После вознесения Рӯḫуллāḫа ❦ христиане-назаретяне придерживались правильной религии — Ислама. Они следовали учению 'Йсы ❦, веровали в одного Аллаḫа, выполняли обязательные предписания, такие как молитва и пост. Так продолжалось восемьдесят лет, по истечении которых между ними и иудеями разразилась жестокая война.

Среди иудеев был один искусный и отважный воин по имени Булас. После окончания войны из зависти к христианам он начал плести интриги, чтобы ввести их в заблуждение. Он собрал сво-

их соплеменников и вместе с ними стал строить коварные планы: «Если Ёсā ﷺ был прав, то мы — неверные; они попадут в Рай, а мы — в Ад. Тогда получится, что мы обманули себя», — так он выплеснул наружу всю грязь, что была у него в сердце. «Увидите, что я сделаю, чтобы и они попали в Ад вместе с нами», — добавил он.

Он сел на коня и отправился к христианам, приняв вид раскаивающегося в содеянном. «Кто ты?» — спросили они его. «Я — враг, убивший много ваших людей», — ответил он, чтобы у них не осталось сомнений в том, что он раскаялся и сожалеет. «Мне с небес было сказано, что раскаяние будет принято, только если я стану христианином», — продолжал он. Так, следуя наущению иблиса, заблудший иудей развязал перед ними мешок лжи. Они, бедные, поверили ему и не стали возражать, повели его в церковь и сделали христианином. Там, в маленькой келье, он целый год изучал Инджиль (Евангелие). Затем неверный придумал еще одну хитрость и весьма складно, так, чтобы они поверили, поведал им о том, что голос с небес известил его о принятии покаяния.

Христианам Булас стал дорог, они прониклись любовью к нему и признали его своим. Коварство иудея пленило их, и он стал пользоваться у них большим авторитетом. Он выбрал троих из самых одаренных — Нестура, Ёа'қуба и Малкана — и начал обучать их разным вероубеждениям, тайно вливая в их сердца яд. Одному он сказал, что Ёсā ﷺ — Бог, другому — что он сын Бога, третьему сказал, что богов три: первый бог — Аллāх, второй — Марйām, а третий — Ёсā ﷺ. Когда это убеждение укрепилось в их сердцах, каждому отдельно он сообщил, что избрал именно его, чтобы проповедовать вероубеждение среди народов. Более того, чтобы укрепить их в своих вымыслах, он солгал, что видел Ёсу ﷺ во сне, и добавил, что тот очень доволен им.

Потом он объявил, что якобы для приближения к Ёсе ﷺ сам приносит себя в жертву, зашел в жертвенник и зарезал себя, посеяв в будущих поколениях смуту и раздор. Так поведали историю иудея, рожденного для Ада, в книгах «Ас-Ѕави» и «Хазин».

Все три смутьяна, в которых он влил отраву, пошли в разные стороны сеять ядовитые семена. Везде, куда бы ни приходили, они закладывали основы многобожия и вводили в заблужде-

ние тех, кто придерживался единобожия. Поскольку содействующих неправедному бывает немало, убеждение этих троих распространилось в народе.

Из христиан только наставленные Аллахом, следуя Йсе ﷺ, остались в единобожии, остальные полностью впали в ширк и стали последователями трех неверных. Тех, кто измыслил ложь на Йсу ﷺ, называя его Аллахом, называли якубитами. Тех, кто чтит Йсу ﷺ как сына Бога, называли нестуритами. Последователи Малкана, коих стали называть малканитами, посчитали богами Аллаха, Йсу ﷺ и Марйām. Четвертая группа не согласилась с ними, сохранив твердое убеждение, что Аллаха один и нет Ему сотоварища. Они говорили, что Йсā ﷺ — только лишь искренний раб Аллаха, наделенный пророчеством, и что Аллаха забрал его на небеса, — так сказали они истинное слово о нем. Все три группы заблудших объединились, а те, кто был в истинном Исламе, отделились от них. Эти три группы противоречили друг другу, так христиане разделились в религии. Оставшихся на истинном пути было значительно меньше, чем заблудших, но, хотя их было мало, они не исчезли до тех пор, пока не пришел Хабйб ﷺ, о котором говорилось в Таврате и Инджиле, и до него не отменялась религия Йсы ﷺ.

Однако когда появился последний пророк - Мухаммад ﷺ, они в него не уверовали, из-за этого впала в заблуждение и четвертая группа, хотя и в Таврате Мусы ﷺ, и в Инджиле Йсы ﷺ было предписано следовать ему. Они знали, что будет Пророк, отменяющий все предшествующие религии. Не были для них секретом и его происхождение и внешний облик. Тем не менее, шайтан вводит людей в заблуждение, и если Аллаха не наставит, то сами они не могут избрать верный путь. Чтобы наставлять и учить людей, Творец не является Сам, а делает это посредством знающих. Так принято в делах Создателя, и это сделано примером для людей: посмотрите, как Аллаха отправлял доверенного Джабрā'йла ﷺ с посланиями к Своим пророкам! Немало было священнослужителей, которые знали о Мухаммаде ﷺ из Таврата и Инджиля и уверовали в Хабйба ﷺ. Они были полны решимости целиком отдать себя служению ему, если доживут до времени

появления Ҳабйба ﷺ. Ёсá ﷺ рассказывал детям Израилевым, что в последние времена придет пророк по имени Аҳмад и будет он печатью пророков и лучшим из творений. Потом, отвергая возражения иудеев и свидетельствуя, Сам Аллāх поведал об этом. Нет речи более истинной, чем речь Аллāха, и, оспаривая Коран, неверный никогда не победит.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾﴾ الصف: ٦

Когда таким образом, с истинными доводами, с сиянием, осветившим мир, пришел Ҳабйбуллāх ﷺ, те священники и рухбани (ученые иудеев), которые из гордости не последовали за его шариатом, посеяли много смуты.

Коран ответил на все их утверждения, выявил их скрытое лицемерие. Оставив это на потом, постучим в двери других повествований (иншāаллāх).

Сказание о том, как ‘Йсā ﷺ отправил апостолов в город Антақия

Однажды ‘Йсā ﷺ послал двоих апостолов в город Антақия. На окраине города они встретили одного старика, пасшего овец, и остановились возле него. После взаимных приветствий старик спросил их, кто они. Те ответили, что они посланники Рӯҳуллāха ﷺ, которые призывают людей обратиться к единобожию, оставив идолов. «Можете ли вы творить чудеса?» — спросил он их. «Да, — ответили они. — Мы с позволения Аллаха исцеляем прокаженных и слепых». Старик сказал, что у него есть сын, уже несколько лет прикованный к постели. Хавариюны ответили, что, если их приведут к нему, есть надежда, что их мольба исцелит его. Старик удивился этому и пригласил их домой. Они провели руками по телу больного и сделали ду‘ā, и сын тотчас встал, оставив постель.

Весть об этом быстро разнеслась по округе. От их молитв исцелилось много людей. Слухи дошли и до правителя, и он позвал их к себе, спросил, кто такие. Они ответили, что они — апостолы, посланные ‘Йсой ﷺ. Он поинтересовался, какие чудеса они творят. Путники ответили ему, что исцеляют прокаженных и слепых. Когда он спросил, для чего они здесь, они ответили: чтобы призвать его к вере. Он был тираном, одним из римских правителей, и потому отверг их призыв и сказал: «А разве есть другой Бог, кроме наших божеств?» «Да», — ответили они и поведали ему обо всех сифатах (атрибутах) Аллаха.

Из их наставлений правитель не извлек никакой пользы, сатана не дал ему оставить идолов и уверовать в Аллаха. Царь заключил апостолов в темницу и подверг их тюремным истязаниям. Услышав об этом, ‘Йсā ﷺ на помощь к ним послал Шам‘уна, который в Антақии тайно разведал про них, скрыв от людей, кто он. Он подружился с жителями, умело находил подход к каждому, и вести о нем дошли до царя. Правитель приблизил его к себе как визиря.

Однажды Шам'ун как бы случайно начал разговор о заключенных и спросил, правда ли, что он бросил в застенки двоих, которые хотели отвратить его от религии предков. Но царь рассердился и не ответил, сказав, что это дело его и тех двоих. Но Шам'ун не унимался и предложил привести их к нему, чтобы расспросить. «Если так, пусть приведут», — согласился царь.

Их привели к нему, и он завел с ними разговор, как будто не знаком с ними. «Кто вас послал сюда?» — спросил он. «Создатель народов», — ответили они. «Опишите Его», — потребовал он. И апостолы подробно перечислили все атрибуты Аллаха. «Он делает что хочет и решает что хочет», — твердо сказали они. «В чем же ваше чудо?» — спросил их царь. «Мы исполним что ты пожелаешь. С позволения Аллаха мы исцеляем прокаженных и слепых и лечим больных», — разъяснили они. Тогда по велению царя привели одного мальчика, у которого вообще не было глаз: гладкий лоб — и все. Апостолы обратились к Аллаху — и у мальчика появились глазные впадины. Затем они приложили на место глаз шарики из глины — и у мальчика появились глаза, он стал видеть.

Удивленному этим чудом царю Шам'ун сказал, что было бы хорошо и ему попросить свое божество показать чудеса. Правитель не знал что ответить, но потом, сказав, что у него нет секретов, признался в том, что его божество ничего не может. Он признался, что их боги не видят, не слышат и потому не могут ни помочь, ни навредить, — так он сказал истину. Затем царь спросил: «А может ли ваш Аллах оживить мертвых?» Они сказали, что Он может делать все, что хочет. Властитель захотел, чтобы они оживили мертвого, умершего неделю назад и не похороненного потому, что ждали его отца, который был в отъезде. Мертвого принесли. От него уже шел трупный запах. Оба апостола явно и Шам'ун тайно попросили Аллаха, и он ожил, вскочил и сказал: «За семь дней, как я умер, меня бросили в семь ущелий Ада. Я предупреждаю вас, чтобы вы не поклонялись идолам». «Нет божества, кроме Аллаха, 'Иса — Рухуллах», — засвидетельствовал он затем.

Это чудо удивило царя, и в сердце его возникло новое чувство. Шам'ун почувствовал это и объявил о своей вере, которую скрывал. Но, как передали Ка'б عليه السلام и Вахб عليه السلام, царь не стал мусульманином. Он и его народ пришли к согласию в том, что апостолов надо убить.

Отец исцелившегося мальчика Хабйб Наджжар узнал об этом и поспешил им на помощь. Аллаx поведал о нем и об этой истории в суре «Йа-сйн». Отец мальчика держал в тайне, что он в Исламе. Скрываясь в пещерах, он совершал богослужение и то, что оставалось от расходов на содержание семьи, раздавал как садақа. Узнав о том, что апостолов убьют, он объявил о своей вере и пришел к людям, открыто призывая к единобожию. Он просил их: «Вы последуйте за этими посланниками, которые без платы, без вознаграждения наставляют вас на истинный путь». Со словами «И ты принял их веру?» неверные накинулись на него, стали топтать ногами и забили камнями до смерти. А перед смертью он увидел свое место в Барзахе^[1], и ему стало жаль заблудших. Перед смертью он даже не думал просить для них плохого, он только молил, чтобы Аллаx наставил его народ на истинный путь. Он узнал, какое высокое место уготовано ему Всевышним, и боль мучений покинула его. Когда Хабйба Наджжара убили, Всевышний разгневался на насильников, и от возгласа, который издал архангел Джабр'айл عليه السلام, все они погибли до единого.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَدْعُونَكَ لَتَقُومَ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ يس: ٢٠﴾

Мы знаем, что умрем, и все же ведем себя подобно животным, которые ни о чем не знают. Хотя мы говорим про Ахират, это никак не влияет на наши сердца, если вера в них слаба. Зная, что с собой в тот мир ничего не возьмут, как могут люди из-за своей ненасытности накапливать мирское?! Как люди взятками и другими недозволенными средствами домогаются власти и величия, хотя знают, что это не вечно?! Поскольку и Аллаx из целесообразности приводит аяты с одним и тем же

[1] Барзах - место, где будут пребывать души до Судного дня.

смыслом в разных местах Корана, и у меня невольно вырываются повествования о делах, беспокоящих меня.

Разве есть разница между имуществом, нажитым путем предательства Ислама, и свининой? Как не назвать скотом тех, кто не исполняет предписанные Всевышним молитвы и посты?

Не знаю несчастнее того, кто не приемлет порядок Шариата. Не удел умного противоречить повелению и предупреждению Аллаха и в то же время надеяться на Его прощение. Как назвать того, кто запретным путем ест то, что Аллах определил ему дозволенным путем? Не знаю, кто более достоин Ада, чем тот, кто заботится только о том, как наполнить живот.

Наставь, Аллах, нас, слабых рабов, на истинный путь, побуди нас к каянию в грехах и ошибках. Господи, не давай быть жадными до мирского, сохрани нас от его бед. Амин! Амин! Амин! О Аллах, Отвечающий призыву!

Краткое сказание об оживленных после смерти детях Израилевых, а также о пророке Хизкиле ﷺ

Царь потомков Израилевых приказал (своему народу) готовиться к сражению с врагами. Все приготовились, но когда настало время выступить в поход, они отказались. Они испугались смерти, стали искать оправдания, возражать царю, говоря, что на земле врага — чума и что они не покинут свои дома, пока эпидемия не закончится. За то, что они ослушались правителя, Алла́х наслал на них болезнь, от которой они начали умирать. Когда число умерших возросло, они испугались, обратились в бегство и укрылись в одном, как они думали, безопасном для жизни месте.

Тогда царь попросил Всевышнего, чтобы Он явил знамение, которое покорило бы их, и показал им, что невозможно убежать от предопределения. Милостивый не отверг покорную просьбу правителя, обеспокоенного их грехом. Алла́х повелел им умереть, и тотчас все умерли там, где стояли. Аят Корана «Кун фа-йакун» поведал, что так исполняется воля Алла́ха.

Мнения ученых о количестве тех, кто бежал из селений, разошлись. Семьдесят тысяч — самое большое называемое число, так поведал 'Атā'. Хотя они, спасая жизнь, бежали из домов, однако не смогли противостоять воле Алла́ха. Несмотря на то, что нашли безопасное место, от смерти, которая преследовала их, убежать не смогли. Поскольку некому было их хоронить, они лежали там, где умерли, всякая живность съела их тела, и остались одни кости. После этого Алла́х оживил этот народ, и об этом свидетельствует аят Корана (сура «Аль-Бақара», аят 243).

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ ﴿٢٤٣﴾ البقرة: ٢٤٣

Причиной их оживления стал пророк Хизкил ؑ; дадим короткие пояснения о нем.

Он был третьим пророком детей Израилевых после Мўсы ؑ. Его мать была уже старой, слабой, бесплодной женщиной, вышедшей из детородного возраста. Оттого, что он был рожден этой старушкой после того, как она обратилась с просьбой ко Всевышнему, его прозвали Ибн ‘Аджўз (сын старухи).

Для народа, к которому Аллāх послал его пророком, наступили трудные времена, и люди, не проявив терпение в горе, начали жаловаться друг другу. Они даже говорили, что лучше умереть, чем переносить эти мучения.

Всевышний не любит такое поведение рабов, поэтому Он ниспослал откровение Хизкилу ؑ, упрекая их: «Почему они жалуются на Мои решения? Какое им спокойствие в смерти? Или они думают, что Я не в силах оживить их и после смерти?» После этого Всевышний отправил Хизкила ؑ к тому месту, где лежали кости тех, кого бегство не спасло от смерти.

Когда пророк достиг того места, как и повелел Всевышний, он задумался, увидев их останки. Аллāх через откровение сообщил Хизкилу ؑ, что ему дано разрешение оживить их. Всевышний научил его зову и сделал его причиной оживления, обладателем же воли, повеления и мощи был Сам. Получив разрешение, Хизкил ؑ обратился к останкам с призывом: «О кости, Всевышний повелел вам соединиться!» Кости соединились друг с другом, образовались скелеты, на них выросли мышцы и кожа, сформировались тела, кровеносные сосуды, суставы, и все органы стали совершенными. Затем Хизкил ؑ воскликнул: «О души, вам повеление от Всевышнего, вернитесь в свои тела!» И тотчас все, воскрешаясь, встали, и все как один стали произносить такбїр («Аллāху акбар»), тахмїд («альхамдулиллāх») и шахāду. Сказано также, что воскресли они в той же одежде, в которой умирали.

В другом предании сказано, что воскресшие были племенем Хизкила ؑ и что он был опечален, когда они умерли и он остался один. Теперь он впал в томление и с плачем обратился к Всевышнему: «Я находился среди народа, который в служении поминал

Тебя. Теперь же я остался в одиночестве». Зная желание Хизкила, Всевышний спросил его, желает ли он оживить их. Он ответил утвердительно, и Аллāх разрешил ему самому сделать это. Хизкил ﷺ именем Аллāха велел костям: «Оживите с позволения Аллāха!» - и как было сказано выше, все вместе встали, говоря «Аллāху акбар!», «Альхамдулиллāх!» и произнося шахаду. Потом все они разошлись по своим домам, вернулись к прежней жизни и жили до того срока, который был им предначертан.

После этого, когда они вновь получили повеление идти на джихад, все выступили без возражений. Но говорят, что следы смерти не покинули их и даже одежда на них истлевала. Это передалось у них через поколения, и сегодня есть такие люди среди евреев, по запаху которых можно определить, что они относятся к народу Хизкила ﷺ.

Если задаться вопросом, как же эти люди умерли дважды, когда людям суждено умирать только один раз, то правильнее всего сказать, что так случилось потому, что такова была воля Аллāха. Что касается оживления тех, кто умер раньше отпущенного срока, то сказано, что такое бывает в двух случаях: во-первых, в качестве наказания, а во-вторых — в качестве назидания для людей, ибо Знающий сокровенное ведаёт, что лучше. К примеру, пророк Узайр ﷺ был оживлен спустя сто лет после смерти. Такая двукратная смерть служит назиданием для людей и для самих оживленных. Умерщвление же Всевышним невнемлящих, разгневавшись на них, осуществляется в качестве наказания. Эти потомки Израилевы тоже были умерщвлены таким же образом. Когда они под вымышленными предлогами не вышли на газават по приказу царя и бежали из селений от смерти, их настиг гнев Аллāха. Но это пошло им на пользу, так как после оживления они подчинились царю. И хотя следы смерти остались на них, к ним была проявлена щедрость со стороны Всевышнего.

Если бы нас наказывали подобным образом, то Дагестан давно бы перевернулся вверх дном. Если бы Всевышний не проявил к нам милость из-за того, что мы из уммы Муḥаммада ﷺ, не думаю, что Он оставил бы нас в таком [вольготном] положении.

Каемся, о Аллāх, за каждый грех, и благодарим Тебя, о Дарящий, за щедрые дары. И вина только на нас за слушание, и мы надеемся на прощение, так как милость Твоя безгранична. Если Ты не одаришь нас знаниями и деяниями, мы не в силах найти правильный путь. Если в сердцах муть, разговоры к согласию не приводят и споров становится все больше. Произносятся вроде бы мирные речи, некоторые лицемеры хотят перессорить всех, не оставляя и двух людей в согласии. Те, кто сеет смуту под предлогом мира, играют на скрипке войны, призывая людей к ней.

Ныне народ уподобился скоту, выпущенному из загона на волю. Все сегодня продается, и люди наши, оказывается, заслуживают того, чтобы их держали в загоне. Они не приняли и установлений Корана и хадиса, и порядок государства разрушен, и справедливого правителя они невзлюбили, а что будет потом - покажет время.

Чаша насилия переполнилась, и оно проникло в дома многих бедняков. Скольких матерей заставили плакать безжалостные бандиты! Сказано, что после трудностей бывает облегчение, - наверное, есть какая-то польза и в этой смуте. Давно пора одуматься разумному, так как Аллāх создал нас не зря. Всему бывает свое время. К примеру, листья и плоды дерева, которые не падают, даже если тряхнуть его, опадают сами, когда приходит срок. Если ковыряться в несозревшем фурункуле, то это вызовет осложнение. Сказано ведь, что голову надо затягивать до того, как заболит. Поля засевают весной, летом пропалывают, а пожинают осенью. И не всходят семена в день посева, должен пройти определенный срок, свой для каждого семени. Поймите это.

Краткое сказание о том, как Всевышний повелел детям Израилевым зарезать корову

Среди детей Израилевых был богатый человек по имени 'Амил. У него не было наследника, кроме бедного двоюродного брата. Однажды утром богача нашли убитым. Толкователи по-разному говорят о мотиве убийства. Согласно одному преданию, его убил ради наследства тот двоюродный брат. Родня 'Амила взялась за поиски убийцы. В селе начался переполох, но напасть на след убийцы не смогли. Как гласит одно предание, убийца бросил тело между двумя селами, чтобы замести следы. По другому преданию, его нашли у ворот дома одного человека. Третьи говорят, что 'Амила нашли между двумя из двенадцати ворот большого храма детей Израилевых.

Родственники 'Амила объявили кровную вражду подозреваемым. Их разногласия переросли в спор, и чтобы его решить, обратились к пророку Мӯсе ﷺ. Семья убитого требовала возмездия, но эти требования были отвергнуты, так как у родственников были только подозрения, но не было свидетелей. Перед Мусой ﷺ обе стороны оказались равны. Не было достаточных доказательств, чтобы вынести решение, так как к этому времени в Таврате еще не были ниспосланы установления о разрешении спора с помощью клятвы. Потомки Израилевы попросили Мӯсу ﷺ, чтобы он обратился к Аллāху с просьбой указать убийцу. Пророк попросил Творца, и Он повелел им зарезать корову.

Когда Мӯсā ﷺ сообщил о повелении Аллāха, люди возмутились: «Наверное, ты шутишь. Причем тут корова?» Им казалось, что решение Аллаха не соответствует их просьбе, и, не понимая мудрости, заключенной в этом решении, они возразили Мӯсе ﷺ. «Я не шучу, таково повеление Аллāха», — настаивал посланник Всевышнего. Поверив, они спросили: «Объясни, что это за корова». Их не удовлетворил ответ на этот вопрос, они несколько раз спросили о ее возрасте, масти, породе. Если бы они тотчас послушались Аллāха и зарезали любую корову, этого было бы

достаточно. Когда же у них появилось много вопросов, Аллāх ужесточил требования. Поскольку таково было предрешение Аллāха, все случилось в соответствии с этим предрешением.

Разъясним подробнее эту историю, так как в ней много полезного и поучительного для того, кто прочтет размышляя. Иншāаллāх.

Согласно одному из преданий, жил один очень послушный отцу, хороший мальчик. Аллāх и нам аятом Корана велел делать добро родителям, но такая забота сына об отце и приобретение такого воздаяния встречается очень редко. Однажды сын встретил человека, продающего жемчужину за пятьдесят тысяч динаров, и решил купить ее. Хозяин сразу потребовал деньги, но деньги были в сундуке, а ключ от него — под подушкой спящего отца. Сын не хотел будить его и попросил, чтобы продавец подождал, пока родитель проснется. Тот потребовал деньги немедленно и не внял просьбе сына. Тогда сын сказал, что добавит ему десять тысяч динаров, если он подождет, пока отец проснется. Торговец же сказал, что он скинет ему десять тысяч, если он разбудит отца немедленно. Тогда сын сказал, что он добавит ему двадцать тысяч динаров, если он подождет, пока проснется его родитель. Продавец жемчуга согласился. А сын так и не разбудил отца.

Когда проснулся отец, сын рассказал ему о случившемся и отправил продавца, заплатив долг. Отец очень обрадовался и, довольный, попросил для своего сына удачи в обоих мирах. После этого он подарил сыну единственную корову, и у нее оказались те признаки, которые указал Всевышний. Потомки Израилевы купили ее у сына и зарезали. Цену за нее установили в стоимость золота, которое вмещается в шкуру коровы. Это богатство сын получил из-за уважения к отцу. Если хотите получить баракат на этом свете и избавление от мук на том — добивайтесь довольства родителей.

Это было рассказано в одном предании. Познакомимся же и с другим, чтобы увеличить баракат и получить еще назидание, да будет нам помощь от Аллāха.

Среди потомков Израилевых был один праведник, и кроме маленького сына, у него не было других детей. У него был теленок, который был определен сыну, и он привел его в лес и отпустил, вверив Алла́ху.

Отец не дожил до совершеннолетия сына. Ребенка, который не помнил лик отца, воспитала мать, и он достиг зрелого возраста. Он делил ночи на три части: одна — для сна, вторая — для молитв, третья — для служения матери. Утром он уходил в лес, заготавливал дрова, продавал их на базаре. Вырученные средства он делил на три части. Третью часть он раздавал как садақа, остальное расходовал на пропитание себе и матери.

Тот теленок, который был отпущен в лес, вырос и превратился в красивую и статную корову. Она убегала, словно олень, едва завидев человека. И вот как-то раз мать поведала сыну историю коровы и объяснила, как найти место, где она была отпущена, порученная Алла́ху. Мать описала сыну все приметы животного, которое уносилось прочь, завидев человека, и послала его на поимки коровы. Она научила его, как позвать корову, когда та будет убегать, связав зов с именем Всевышнего. Мать описала ему удивительную красоту коровы и сказала: «Когда ты посмотришь на нее, тебе покажется, будто от нее исходит лучистый свет».

С радостью выполняя повеление матери, сын пошел в лес в поисках коровы. Он увидел корову и узнал ее по описанию. Он позвал ее, как его учила мать. Услышав его, корова прибежала к мальчику, словно ручная, и спокойно встала перед ним. Мальчик погладил ее по лбу, на шею накинул веревку и на привязи повел домой. С разрешения Алла́ха корова красноречиво заговорила с ним и предложила ему сесть ей на спину, чтобы ему было легче идти, — так, словно пожалев его, посоветовала корова. Мальчик отказался сесть на корову, сказав, что мать не велела ему это. «Если бы сел, ты бы меня не увидел больше», — сказала она.

Затем им повстречался путник, назвавшийся пастухом. Он сказал, что пас коров, и когда, нагрузив быка, хотел пойти домой, бык потерялся. Он поведал также о том, как он устал, как страдал от голода и жажды, и попросил у него помощи. «Если разрешишь мне сесть на корову, я дам тебе двух коров», — сказал

путник. Мальчик, не колеблясь, ответил ему, чтобы он шел своей дорогой, уповая на Аллаха, и добавил: «Всевышний знает, насколько искренне твое упование на Него, и если оно действительно искреннее, то Он тебе достаточен, а корову мою оставь». Тогда пастух сказал, что даст десять коров, если он разрешит сесть на нее, или чтобы мальчик продал ему корову за деньги. Мальчик и не думал принимать его предложение. Он сказал, что от матери не было такого разрешения, и не отступил от своих слов. И вдруг в какой-то миг произошло нечто удивительное и неопишное: неожиданно перед ними вспорхнула птица, и тотчас же из виду пропала корова и неизвестно куда исчез путник.

Мальчик, как и в первый раз, позвал корову именем Создателя, и она снова со стремительностью дикого животного появилась перед ним и объяснила, что тот, кто хотел сесть на нее, был проклятый иблис. «Если бы тот проклятый сел на меня, я никогда не вернулась бы к тебе, — сказала она. - Когда ты воззвал именем Господа Ибрахима, то мою уздечку, которую держал иблис, перехватил ангел. Он прогнал сатану, и я смогла вернуться к тебе. Это – благодать матери и результат твоего служения ей. Если даже ты попросишь Аллаха вырвать гору с корнем, то и это Он сделает для тебя».

Мальчик вернулся к матери с благодатной коровой, вверенной в свое время его отцом на хранение Творцу. Забота матери о ребенке велика, и женщина беспокоилась о нем. Она сказала сыну, чтобы он продал на базаре корову, чтобы облегчить себе работу, так как ему трудно каждый день ходить в лес и ночью заниматься богослужением. Мальчик внял совету матери и спросил, за какую цену продать животное. Мать ответила - за три динара, и велела обязательно посоветоваться с ней.

Когда мальчик отправился на базар, Всемогуший направил к нему ангела в образе покупателя. Он спросил мальчика, сколько стоит корова. Тот ответил, как его учили: «Три динара» - и добавил, что корову не продаст, пока не посоветуется с матерью. Ангел сказал, чтобы он продал ее за шесть динаров, не спросив у матери. Мальчик твердо ответил, что не отдаст корову даже за золото, равновесное ей, без согласия матери, и дал знать, что

обязался не делать ничего, что нарушает уважение к ней. Он вернулся домой, чтобы рассказать об этом матери, и она разрешила ему продать корову за шесть динаров.

Ведя за собой корову, мальчик пришел на рынок, и тот человек спросил о его решении. Мальчик сказал, что отдаст корову за цену, которую он просил, – шесть динаров. Ангел предложил ему продать корову за двенадцать динаров, но только не спрашивая у матери. Но мальчик не оставил уважения к матери и не позарился на динары. Опять он вернулся домой и рассказал все как было. Тут мать задумалась. Она догадалась, что здесь заключена какая-то мудрость, и поняла, кто этот покупатель. Она сказала сыну, что это не человек, а ангел, которого Аллах послал, дабы испытать его, и велела спросить у него, если придет еще раз, продавать ли корову вообще.

Мальчик вернулся на базар, нашел того человека и спросил его об этом. Ангел посоветовал ему возвращаться с коровой домой и больше не приходить на базар. Он велел ему передать матери, чтобы та не продавала животное, пока к ней не придут покупатели. Ангел рассказал им, что посредством этой коровы будет выявлен убийца и что Мӯсā ﷺ придет ее покупать. Он велел не отказывать ему. И еще он наказал им, чтобы продали ее не меньше, чем за золото, которое заполнит ее шкуру. С этими вестями мальчик вернулся домой, ведя за собой корову. Он рассказал все матери, и та обрадовалась. Праведность сына принесла им удачу.

К тому времени потомки Израилевы сбились с ног в поисках коровы, описанной им Аллахом, и наконец нашли ее у того мальчика, которым была довольна мать. Сторговались и купили корову за золото, наполнившее ее шкуру, и дом бедного мальчика наполнился благодатью. Согласно другому преданию, корова была продана за золото, в десять раз превышающее ее вес.

Потом, следуя повелению Господа и с разрешения Мӯсы ﷺ, корову зарезали. Всевышний повелел, чтобы убитого коснулись одной частью туши животного. Они последовали повелению - и покойник заговорил: «Меня убил такой-то». Назвав имя убийцы, ‘Амил снова умер.

Разошлись мнения авторитетных ‘алимов о части тела, которой коснулись убитого. Говорят, что это был копчик. В другом предании сказано, что это был язык.

Коран приводит множество историй, которые случились тысячелетия назад. Предания же об одной и той же истории иногда бывают противоречивы, но эти противоречия не ослабляют текст Корана. Упомянутая история приведена в Коране в суре «Аль-Бақара» («Корова»), я же ее перевел с мольбой, чтобы это стало назиданием для братьев по вере.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَ خَدُّنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا يَكَرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ البقرة: ٦٧ - ٦٨

Размышляя над чудесами и могуществом Аллāха, поражаешься им. Тайны происходящего в мире не постигнет никто, кроме Всевышнего. Неужели не было другого пути, чтобы найти убийцу израилита, кроме как заставить заговорить покойника? Разве зарезанная корова сама по себе помогла убитому ожить и заговорить? Нет, братья по вере, Творец земли и небес делает причиной то, что Он пожелает. Посмотрите, что сумел сделать кусок мяса зарезанной коровы после того, как его сделал средством Творящий причины (Аллāх). Как назвать разумным того, кто не поймет, что именно Аллāх сделал его средством оживления? Если человек знает это, то может ли он назвать зарезанную корову иначе, кроме как средством? Уж не божеством ли ее назвать? Тот, кто поклоняется Аллаху, непременно должен знать Его, и если он не является глупцом, то должен различать причину и Того, кто эти причины творит, ведь для этого не нужно больших знаний.

НОУ ВПО «ЧИРКЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. САИДА-АФАНДИ»

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

قصص الأنبياء

ЗНАКИ ТРАНСКРИПЦИИ

С̣	ث
Ḥ	ح
Ḫ	خ
Ḍ	ذ
Ṭ	ط
Ṣ	ص
Ḍ̣	ض
Ḡ	غ
Ḳ	ق
Ḫ̣	ها

ISBN 978-5-903593-12-5 (Т.1)

ISBN 978-5-903593-11-8

ООО «Издательский дом “Нуруль иршад”»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Левина, 9
www.nurulirshad.ru; e-mail: info@nurulirshad.ru

Продукцию Издательского дома «Нуруль иршад» можно заказать
на сайте : www.nurulirshad.ru

САИД-АФАНДИ АЛЬ-ЧИРКАВИ

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

В 2-х томах
Первый том, 4-е издание

Перевод:
М. М. Гаджиев
С. М. Султанмагомедов
Г. А. Ичалов

Под редакцией
А. С. Ацаева
Литературный редактор, корректор:
З. А. Унчиева

Дизайн и верстка:
М.-А. М. Гаджиева
Карты и снимки из книги:
Шавки. «Атлас Корана»

МАХАЧКАЛА
Издательский дом «Нуруль иршад»
2010