

Хаджи Эльхан Бадкубей

**«Жизнеописание
Пророка Мухаммеда(с)»**

Саратов - 2016

Перевод и составление: Вугар Мамедов

**Хаджи Эльхан Бадкубей,
«Жизнеописание Пророка Мухаммеда(с)».**

Дорогой читатель!

Книга была составлена на основе проповедей Хаджи Эльхана Бадкубея на тему “История непорочных(а)”, лекции которого вы можете найти по данной ссылке:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLsH8WzmsPRIVwx7-wRGuo8sHcNbgL4eI4>

Хаджи Эльхан Бадкубей – азербайджанский проповедник, отучившийся в исламском университете города Наджаф.

Содержание

Вступление от переводчика.....	7
День рождения Пророка Мухаммада(с)	8
Был ли Абдулла, сын Абд уль-Муталлиба, убит иудеями?	10
Почему год рождения Пророка Мухаммада(с) был назван «годом слона»?	10
Разница между расуль и наби	11
Кто был пророком или имамом между иисусом и мухаммадом(с)?	12
День рождения Имама Али(а).....	14
События, произошедшие при рождении Пророка(с).....	15
Под защитой Абу Талиба	16
Встреча Мухаммада(с) с монахом Бахирой	18
Пророк(с) до начала миссии.....	19
Пророк Ислама(с) и до сотворения был наби	19
Пречистый образ пророка(с) со слов имамов его рода	20
Брак с Хадиджой.....	24
Сколько лет было Хадидже при замужестве с Пророком(с)?	25
День рождения фатимы захры(с.а).....	27
Был ли Усман женат на двух дочерях Пророка(с)?	27
Начало пророческой миссии Посланника Аллаха(с)(с).....	36
Принятие Ислама Имамом Али.....	36
Первый намаз в истории ислама	37
Три года пропаганды.....	37
Официальный призыв.....	38
Клевета на Посланника Аллаха(с)(с)	40
Призыв родственников	42
Первое послание Ислама содержало Таухид, Нубувват и Имамат Али(а).....	44
Пытки со стороны многобожников.....	47
Ислам до переселения.....	50
Кончина Абу Талиба	53
Коран опровергает ложь о куфре Абу Талиба	53
Кончина Хадиджы	54
Почтенная Хадиджа(с.а).....	55
Жены Пророка	56
Обязательность молитвы.....	58
Переселение в Эфиопию	58

Мирадж	60
Исра и мирадж: хадисы ахль уль-бейт о тайнах вознесения пророка(с)	60
Мирадж пророка(с). что значит «и был на расстоянии двух луков и даже ближе»?	67
Раскалывание Луны.....	69
Имам Али(а) дарит перстень бедняку	72
Аят «Правление»	72
Посланник Аллаха(с) не был неграмотным!	77
Переселение Пророка Мухаммада(с) в Медину	79
Пророк Мухаммад покидает пещеру в окрестностях Мекки	79
Был ли Абу Бакр в пещере вместе с Посланником Аллаха(с)?	80
Прибытие Пророка Ислама(с) в Медину	86
Урок из переселения Посланника Аллаха(с)(с).....	87
Братство между мусульманами	87
Первая пятничная молитва.....	87
События 1-ого года хиджры	88
Абдуллах ибн Салам принимает Ислам	88
Постройка мечети Пророка(с)	88
Заккрытие дверей сподвижников в мечеть Пророка(с)	88
Увеличение количества ракатов обязательных молитв	89
Брак Имама Али(а) и Фатимы Захры(с.а)	89
Переезд Фатимы Захры(с.а) в дом Имама Али(а)	90
Благочестивейшая женщина во веки веков.....	90
Братский союз между мусульманами	90
Исламское братство - лозунг единства.....	91
Введение азана и икамы к молитве	92
Хадис «Подобие».....	95
Значение слова «ислам». Смысл ниспослания пророков(а). Чему учит ислам.....	97
Джихад в Исламе.....	98
Использовал ли Ислам меч?.....	98
Кто такой шахид?	100
Предписание о выплате заката	100
Салават: кому, как и зачем?.....	101
События 2-ого года хиджры	103
Изменение киблы.....	103
День рождения Имама Хасана(а)	103

Обязательность поста месяца Рамадан.....	103
Подготовка к битве Бадр	104
Битва Бадр.....	104
Битва при Бадре и 313 сподвижников Имама Махди(а)	105
Ниспослание аята о хумсе	105
Первый праздник окончания поста	106
Военный поход Ас-савик.....	106
Военный поход Каркаратуль-кудр	106
Иудеи Бани Кайнака нарушают договор.	106
События 3-ого года хиджры	108
Битва Ухуд	108
Кто унаследовал Зульфикар — меч Посланника Аллаха(с)(с)?	109
Мученическая смерть Хамзы ибн Абд аль-Мутталиба	110
Женитьба Пророка на Зейнаб бинт Хузайма.	111
События 4-ого года хиджры	112
Конфликт с Бану Назир.....	112
Военный поход Затуль-рика'	112
День рождения Имама Хусейна(а).	113
Разъяснение хадиса святого пророка <i>«Хусейн от меня, а я от Хусейна»</i>	113
Хусейн от меня.....	113
Брак Пророка и Умм Саламы и смерть Фатимы бинт Асад	119
События 5-ого года хиджры	121
Военный поход Думатуль-джандаль.....	121
Битва Хандак	121
Битва с племенем Бани Курайза	122
Хадис «Аль-Киса» («Хадис накидки»).....	123
День рождения Зайнаб(с.а).....	125
Хиджаб (Женское покрывало).....	125
События 6-ого года хиджры	129
Военный поход Мурайси'	129
Событие Ифк	129
Мирный договор Худайбии.....	131
Три категории сподвижников	133
Наговор на Посланника Аллаха(с)(с)	134
События 7-ого года хиджры	137

Убийство Хосрова Парвиза	137
Поход на Хейбар	137
Битва Хайбар	137
Преподнесение Фадака в дар Фатиме Захре	138
Ниспослание суры «Человек»	138
Сура сабикун, аят 100 - рай для 3 халифов	139
События 8-ого года хиджры	141
Военный поход Маута	141
Битва Хунайн	141
Подготовка к взятию Мекки	142
Взятие Мекки	142
События 9-ого года хиджры	144
Год успеха	144
Поход на Табук	144
Взаимное проклятие	144
Аят «Мубахилия» — величайший пример тавассуля	145
События 10-ого года хиджры	148
Отправление Посланника Аллаха(с) в хадж	148
Прибытие Пророка в Мекку для совершения хаджа	148
Праздник жертвоприношения	148
Праздник Гадир Хум	149
События 11-ого года хиджры	158
Ниспослание последнего аята Корана	158
Начало болезни Посланника Аллаха(с)	158
Ухудшение состояния Посланника Аллаха(с)	158
Веление принести принадлежности для письма	158
Снаряжение войска Усамы	159
Кончина Посланника Аллаха(с)	159
Хадисы о том, что Посланник Аллаха(с) помогает верующим после смерти	160
Погребение в землю тела Пророка Мухаммада(с)	162
Несправедливый захват власти	162
Годовщина Пророка(с)	162
Неопознанная сущность Пророка Мухаммеда(с)	165

ВСТУПЛЕНИЕ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Во имя Аллаха Всемиловитейшего, Милосердного!

И да пребудет Его мир и благословение над нашим пророком Мухаммадом и его пречистым семейством, и да проклянет Всевышний всех их врагов от начала времен и до судного дня!

Поистине, я стараюсь, чтобы все речи мои соответствовали Книге Аллаха и сунне Мухаммада и его семейства (мир им!), и прошу Всевышнего помочь мне в этом. Если что сказано было мной и соответствовало истине — то по милости Аллаха и благодати Мухаммада и его семейства (мир им!), а все, что не соответствовало — то по моим ошибкам и недосмотру, от которых прошу я защиты у Всевышнего Аллаха, пусть не ради моих заслуг, ибо невелики они, но хотя бы ради любви моей к Мухаммаду и его семейству (мир им!), которую Он предписал всем и каждому.

Просим у Великого и Всемогущего Аллаха увеличения Его милостей, и чтобы Он не отрезал нас от Своих благ и Своих знаний. И мы говорим, как Великий и Всемогущий Аллах обучил Своего Пророка в Своей Книге: О, наш Господь. Увеличь нам знаний и Своей милостью сделай для нас прочным то, чем одарил Ты нас.

О, Аллах! Тебе принадлежат хвала и благодарность за милости Твои, неподдающиеся счету, и за благодеяния Твои, невозможные возместить. Мы просим Тебя Своей милостью укрепить нас на верном пути, которую Ты даровал нам.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА(С)

История ислама по нашей идеологии - это жизнь 14 непорочных(а) (безгрешных) начиная с пророка Мухаммада(с) и заканчивая последним 12-ым имамом - имамом Махди(а) - он же Мухаммад Ибн Хасан. Только история их жизни является историей нашей религии - Ислама, а история остальных пророков(а) не входит именно в исламскую историю.

Цель и польза изучения нами истории - это познание нами их жизни, чтобы мы могли это претворить в деяниях и вести правильный образ жизни.

Первый непорочный – Его Светлость Пророк Мухаммад(с). Он является самым последним пророком из всех 124000-ёх тысяч посланников Аллаха(а).

Утром в пятницу 17-ого числа месяца Раби' аль-авваль в год, известный в истории как год слона, в Мекке на свет появился Посланник Аллаха Мухаммад ибн Абдулла(с). Данного мнения придерживаются все шиитские ученые. Сунниты же считают, что Пророк родился 12-ого числа этого же месяца.

По нашей идеологии, в хадисах это тоже передано, что вплоть до Пророка Адама(а) - его род, то есть отцы, прадеды были единобожниками(ханифами), о чём указано в Коране про прошлых пророков. И даже некоторые из них были пророками: предыдущий до Мухаммада(с) – Исмаил(а), Ибрахим(а), Нух(а), Идрис(а) и т.д.

Его кунья – Абу аль-Касим. Имя его отца – Абдулла. Имя его матери – Амина. Имя его деда - Абдуль Мутталиб, его отец - Хашим, его отец - Абд Манаф. В нескольких книгах упомянуто про рождение отца пророка - Абдуллаха, что его отец Абдуль Муталлиб дал обет, что, если у него родится 10 сыновей, то последнего он отдаст в жертву ради Аллаха. У него рождается 10 сыновей и последний из них, как раз таки Абдуллах. Но остальные братья Абдуллаха не соглашались с тем, чтобы их отец выполнил свой обет. Всё решается путём жребия. На одну сторону ставят верблюда, на другую Абдуллаха. В итоге в жребии выпадает 100 верблюдов и Абдуль Муталлиб за Абдуллаха отдаёт 100 верблюдов в жертву.

Абдуллах был красивым и обладал совершенным умом. В 25 лет он женится на Амина бинт Ваххаб ибн Абд Манаф. Однажды, спросив разрешения у отца, он выезжает за границу в Шам - некоторая территория Ирака, Палестины, Сирии и их окрестности. Он отправляется туда на торговлю, которая являлась основной работой Мекканцев. Мекка была главным торговым центром. В те времена саудовцы зарабатывали тем, что брали у людей денег за таваф (обход) Каабы и т.п. дела. Также и в наше время, они пользуются тем, что живут там. Если хочешь посетить определенные места, ты должен заплатить определенную сумму.

Итак, Абдуллах отправляется за торговлей в Шам, и, возвращаясь обратно, он останавливается в Медине и там же умирает от болезни.

Здесь хочу высказать одну мысль, в большей степени оно является лично моим и нескольких наших учёных. Изучая историю с разных книг и

источников, я не могу сказать, что это точно, но у меня появляется предположение, что все, кто воспитывали, брали под своё покровительство нашего Пророка(с), естественно, начиная с его отца Абдуллаха, потом его дед Абдуль Муталлиб, его дядя Абу Талиб - они умирали очень удивительным образом, даже шахидами, то есть не собственной смертью. На первый взгляд в смерти Абдуллаха ничего странного нет, но если чуть анализировать, то это происходит за пару месяцев до рождения Пророка(с) и Он(с) рождается сиротой. Не случайно, что все 5 пророков улуль-азым были сиротами. Мудрость Всевышнего в том, что они достигли таких высот будучи сиротой уповая на Аллаха,.

Из тех книг, которые мы прочитали, становится ясно, что те иудеи, которые жили там в Медине, так как они сбежали от императора того времени и соответственно нашли спасение в Медине и знали, что оттуда выйдет Пророк(с). И даже в некоторых книгах по истории сказано, что люди чувствовали особый признак у Абдуллаха, так как он был не как все обычные люди, у него было особое качество, нур. И даже в некоторых преданиях указано, что все богачи Аравии готовы были отдать своих дочерей за Абдуллаха, предлагая наряду с дочерью дорогое имущество. В книгах иудеев тоже было указано про знамения выхода Пророка(с) именно из этих мест. И поэтому, у меня появляется мысль, что, возможно, там был террор – покушение, чтобы не дать родиться Пророку(с). Потому, что, когда смотришь хадисы, то там не указано, что Абдуллах был болен и т.п. упоминания о его плохом здоровье. Конечно, кто-то может сказать, что эти книги не для того, чтобы указывать список болезней. Но, также удивительно, что ведь эта поездка была долгой и длинной по расстоянию, и если бы он был болен, то не отправился бы на такую поездку, а поездки занимали в те времена 2-3 месяца. И в частности, торговля в Шам в тот период занимала порой и годы. Также странно, что в книгах написано, как он возвращается в Медину, но там же заболевает и спустя пару дней уходит из жизни. На это также указывает то, что эти выселившиеся иудеи оказались там именно в это время.

Может задаться вопрос: как там оказались эти иудеи, ведь там также были племена Оус и Хазрадж, которые в последствии стали первыми уверовавшими в пророчество Пророка(с) в Медине? Об этом в дальнейшем.

Очень странно, что эти же иудеи продавали им – этим племенам - оружия, так как эти племена были в конфликте между собой – это написано во всех исторических книгах. Те же самые иудеи говорили этим племенам, что вот, вы воюете между собой, но вскоре отсюда выйдет Пророк(с), который напомлит мир справедливостью и порядком. А также они рассказывали этим племенам про эти знамения.

Иудеи говорят нам, что мы являемся идолопоклонниками, в то время как сами же являются носителями божественного писания. Возможно, что они причастны к убийству отца Пророка(с) Абудаллаха, но к их сожалению, они не успели предотвратить рождение Пророка(с) и по воле и желанию Аллаха, Пророк(с) пришел на этот свет.

Был ли Абдулла, сын Абд уль-Муталлиба, убит иудеями?

Иудеи имели намерение убить Посланника Аллаха(с)(с) и когда он был в чреслах его отца Абдуллаха, и когда он находился в животе своей матери Амины, и тем более после его рождения и начала пророчества.

1. Иудейские жрецы и раввины стремились убить Абдуллаха. Их предводитель по имени Рабиан сказал: «Приготовьте еду, положите в нее яд и отнесите ее Абд уль-Муталлибу». Иудеи так и сделали и отнесли эту еду Абд уль-Муталлибу посредством женщин, которые прикрывали свои лица. Его жена вышла на улицу и поприветствовала их. Они сказали: «Мы из родственников Абд уль-Манафа».

Абд уль-Муталлиб сказал своим родных: «Приходите и съешьте от того, что принесли нам родственники». Но когда они хотели съесть эту пищу, из нее раздался голос: «Не ешьте эту пищу, ибо она отравлена». Семейство Абд уль-Муталлиба не стало есть и отправилось на розыски тех женщин, которые ее принесли, но не нашли их. Это знамение было одним из признаков пророчества Мухаммада(с).¹

2. В следующий раз группа раввинов прибыла из Сирии в Мекку в одежде торговцев, дабы убить Абдуллаха. У них были с собой отравленные мечи, и они имели решимость провести свои грязные планы в жизнь. Когда Абдуллах отправился на охоту, иудеи подкараулили его и напали, однако Всевышний дал ему спасение посредством людей из Бани Хашим, которые проходили мимо. Часть раввинов была убита, а другие взяты в плен.²

Абдуллах ибн Абд уль-Муталлиб ушел из жизни в 18 или 25 лет по невыясненным причинам. Обычно виновными в его смерти считают иудеев, потому что ранее они неоднократно пытались убить его, как мы и видели.³

Почему год рождения Пророка Мухаммада(с) был назван «ГОДОМ СЛОНА»?

В истории это время называется «годом слона» (570 год н.э.). За названием этого года кроется небольшая, но очень интересная история, согласно которой люди стали свидетелями чуда Господа.

История связана с именем эфиопского христианского военачальника и наместника Йемена – Абрахи, который однажды двинул свои войска к Мекке с целью овладения городом и разрушения Священной Каабы. В середине VI века Абраха воздвиг величественную церковь «аль-Куллейз» на территории нынешней столицы Йемена. Он сделал это для того, чтобы отвратить арабов от почитания Каабы. Он рассчитывал, что они будут совершать паломничество к его церкви. Однако арабы отказались от почитания этой церкви и продолжали чтить Каабу. Тогда Абраха разгневался и решил разрушить святыню мусульман.

¹ «Бихар уль-анвар», том 15, С. 90-91.

² «Бихар уль-анвар», том 15, С. 90-91.

³ Шейх Наджах. Убийство Пророка Мухаммада(с).

У армии Абрахи было мощное оружие – боевой слон. Когда наступило утро для нападения, Абраха приказал слону начать наступление, однако слон не сдвинулся с места. Животное били плетью, чтобы заставить пойти в атаку, но Всевышний Аллах не захотел, чтобы он сдвинулся с места, – и слон не шевельнулся.

Об этом событии говорится в 105-ой суре Корана, ниспосланной впоследствии, «аль-Филь» («Слон»): во время атаки в качестве наказания Аллах наслал на армию эфиопов птиц (с араб. «абабиль»), закидавших их кусками обожжённой глины.

РАЗНИЦА МЕЖДУ РАСУЛЬ И НАБИ

Здесь я хотел бы сказать вам об одном вопросе. Вопрос в том, что Пророк Ислама(с) является из пророков мурсаль. Может задаться вопрос, что в Коран иногда мы встречаемся с такими фразами, как "анбийа", а иногда "мурсалин". Обе фразы дают значение пророка. Если так, то в чём их разница? Ответ вопроса таков: "Наби является таким совершенным человеком, что Аллах оповещает его(вахйи) посредством ангелов. И расуль тоже в этом же значении. Но если этот человек был установлен для себя, то его можно назвать только наби. Нет, если он был отправлен для людей, то в таком случае он из пророков мурсаль. Когда так, то все пророки мурсаль наряду с тем, что являются расуль, также являются и наби. Но не все наби являются расуль. Приведем ясность одним примером. Все мячи являются круглыми. Но не каждое круглое является мячом. Все пророки расуль являются наби, но не каждый наби является расуль.

Зурара говорит: я спросил Имама Бакира(а) о 51-ом аяте суры "Марьям" (وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا - ва канэ расулян наби "Был посланником Аллаха и пророком"): О довод Аллаха, какова разница расуль и наби? Имам(а) сказаал: -Наби тот, кто получает новость(вахйи) во сне и слышит голос, но не видит ангела. Расуль же тот, кто слышит голос, получает новость во сне и видит ангела".

Усуль-Кафи, 1-ый том, стр.248

Абузарр Гафарри говорит: "В один из дней я спросил Святого Пророка(с): Каково количество пророков? Пророк(с) сказал: Сто двадцать четыре тысячи. Спросил: Сколько из них являются мурсаль? Пророк(с) ответил: Триста тринадцать.

Сафинатуль-бихар, 2-ой том, стр.565.

Таким образом, триста тринадцать из ста двадцати четырёх тысяч пророков были пророками мурсаль. Из числа этих пророков 5 (Нух(а), Ибрахим(а), Муса(а), Иса(а) и Пророк Ислама Мухаммад - да будет мир с ним) являлись улуль-азым (владеющие шариатом - книгой), о котором было упомянуто в 7-ом аяте суры "Ахзаб" и 13-ом аяте суры "Шура". Остальные же пророки мурсаль проповедовали их шариаты. Например, пророки во времена Пророка Исы(а) или же после этого времени проповедовали его религию.

КТО БЫЛ ПРОРОКОМ ИЛИ ИМАМОМ МЕЖДУ ИИСУСОМ И МУХАММАДОМ(С)?

Имам Али(а) сказал: **«Никогда не останется земля без довода (худжата), призывающего к Аллаху с аргументом и разъяснением — явного и известного или тайного и скрытого»** (*«Гейба» Нумани, С. 136*).

В таком случае встаёт вопрос: кто был доводом (пророком или преемником) между Иисусом и Мухаммадом(с)? Хадисы упоминают имена нескольких пророков-наследников Иисуса(а), таких как Халид ибн Синан, который был пророком незадолго до рождения Мухаммада(с), Мардехай, Бухейр ибн Вайд (*«Кисасу ль-анбия», том 2, С. 752*). В числе пророков упоминается Джирджис, который был замучен тираном своего времени по имени «Дазана». Риваят о нём приводит Раванди в *«Кисасу ль-анбия»* (*«Истории пророков»*) из потерянной в настоящее время книги шейха Садука (скорее всего, это был «Нубувват»). Также Джирджис упомянут в *«Бихар уль-анвар»* Маджлиси.

Христиане почитают его как Георгия Победоносца, считая при этом не пророком, а святым-мучеником. Согласно христианским повествованиям, он происходил из Палестины или Каппадокии и был убит во время гонений императора Диоклетиана. Латинские версии утверждают, что Георгия убил персидский правитель Дациан, подвергнув многочисленным пыткам (дыба, железные клещи, огонь, колесо с железными остриями, сапоги, прибитые к ногам, железный сундук, изнутри утыканный гвоздями и т.д.). После каждой пытки Георгий снова исцелялся. Мучения продолжались 7 дней.

Яков Ворагинский пишет, что сначала его привязали к кресту и драли железными крючьями, пока наружу не вылезли кишки, а потом окатили соленой водой. На следующий день заставили выпить яд. Затем привязали к колесу, но оно сломалось; затем бросили в котел с расплавленным свинцом. Потом по его молитве с небес сошла молния и испепелила всех идолов, а земля разверзлась и поглотила жрецов.

Преемником и имамом после Иисуса(а) был Шам'ун ибн Сафа, то есть апостол Пётр. Передано, что он являлся родственником Иисуса, а именно — сыном дяди его матери (*«Мадинату ль-мааджиз», С. 18*). Насколько можно судить по хадисам, затем имамат передавался в его потомстве: после Петра преемником был его сын Мунзир, потом Сальма ибн Мунзир, потом Бараз ибн Сальма. В хадисе от Имама Садыка(а) говорится, что после Петра преемство перешло к его сыну Иакову (Йакубу ибн Шам'уну) (*«Камалу дин» Садука, том 1, С. 225*).

Что же касается 19-го аята суры «Трапеза»: **«О обладатели писания! Пришел к вам Наш посланник, разъясняя вам, во время**

⁴ Тафсир суры Йа Син, Сеййид Али Акбар Оджаг Неджад

перерыва между посланниками», то «перерыв между посланниками» надо понимать как отсутствие посланников, приносящих новое писание и шариат, а не как отсутствие пророков вообще.

С другой стороны, доводами (хужжатами) до Посланника Аллаха(с) были его предки — Абу Талиб, Абдуль-Мутталиб, Хашим, Абду-Манаф и т.д. Имам Али(а) сказал: **«Мой отец (Абу Талиб) был последним из преемников предшествующих пророков»** (*«Гадир» Амини, том 7, С 389*). Имам Садык(а) говорит: **«Абу Талиб был из числа преемников, и он был верен своему преемству и передал завешание пророков (Мухаммаду)»** (*«Бихар», том 35, С. 73*). В «Муниату рагиб», С. 22, передано, что Абу Талиб сказал: **«Я стою на религии Абдуль-Мутталиба, а он был из числа преемников Ибрахима(а)»**.

Шейх Садуки пишет: «Передано, что Абдуль-Мутталиб был доводом (своего времени) и что Абу Талиб был его преемником» (*«Акаид», С. 30*).

В некоторых других хадисах упоминается, что дядя Пророка Абу Талиб, отец Пророка Абдуллах и его дед Абдуль-Мутталиб были пророками. В хадисе от Имама(а) Бакира говорится, что все предки Посланника Аллаха(с) от Исмаила до него самого являлись пророками. Также в «Бихаре» в хадисе, где Имам Аскари(а) перечисляет имена пророков, он называет в их числе Килаба, Кусая, Аднана, Абд-Манафа, Абдуль-Мутталиба и Абдуллаха (*«Бихар», том 11, С. 127*). И дальше Имам(а) говорит: **«Кто сомневается в них — сомневается в Аллахе, и кто отрицает их — отрицает Аллаха»**.

Ибн Шахрашуб в «Манакиб», том 1, С. 171, приводит речь Абу Талиба на свадьбе с Фатимой бинт Асад: **«Хвала Аллаху, Господу миров, Господу великого Трона, Который избрал нас и сделал Своими знамениями, знающими, искренними и доводами...»**.

Алламе Маджлиси пишет: «Шииты согласны в том, что родители Пророка(с) и все его предки были мусульманами и правдивыми, и были они либо пророками, либо непорочными преемниками, хотя некоторые из них скрывали своё пророчество из-за такыйи либо ради пользы религии» (*«Бихар», том 15, С. 41*).

Подтверждение этому мы находим в Коране. В суре «Поэты» читаем: **«И полагайся на Славного, Милосердного, который видит тебя, когда ты выполняешь, и твоё переворачивание среди поклоняющихся»** (26: 217-219).

«Когда ты выполняешь» — то есть выполняешь то, что возложил на тебя Аллах относительно передачи Откровения; **«и твоё переворачивание среди поклоняющихся»** — то есть твой переход из чресел в чресла твоих праведных предков, пока ты не появился на свет.

От Салмана Фарси, что Посланник Аллаха(с) сказал: **«...Мы не переставали переходить (переворачиваться) из чистых чресел в очищенные лона, пока не перешли в Абдуль-Мутталиба, и тогда**

Аллах разделил нас на две части, и сделал меня в чреслах Абдуллаха, а Али сделал в чреслах Абу Талиба» («Тафсир Бурхан», сура «Поэты»).

Таким образом, Аллах не переставал «переворачивать», то есть размещать свет Посланника Аллаха(с)(с) и повелителя верующих Али(а) в пречистых чреслах пророков — от Адама до Абу Талиба.

Свет пророчества, который Ибрахим наследовал от Адама и Нуха, разделился в его потомстве на две части — явную в потомстве Исхака и скрытую в потомстве Исмаила. Явные пророки приходили с писаниями среди народа Исраиля, тогда как тайные пророки из потомства Исмаила сохраняли Каабу и её обряды в Мекке, следуя при этом религии Ибрахима(а). Как сказал Имам Бакир(а): **«Потомки Исмаила не переставали быть попечителями Дома (Каабы), которые возводили над людьми довод и повеления их религии, наследуя их один от другого» («Бихар», том 15, С. 40).**

Омейяды в целях опорочения Имама Али(а) выдумали легенду, будто его отец Абу Талиб умер неверующим: эта ложь закрепилась в суннитских источниках. Также они возвели подобную клевету на прямых предков Посланника Аллаха(с)(с) — его отца, мать, деда и т.д. , приписав им неверие и идолопоклонство.

Хадис от Имама Садыка(а) говорит: если ты хочешь, чтобы Аллах исполнил твою просьбу, сделай тавассуль через пятерых человек, и это: дед Пророка Абдуль-Мутталиб, отец Пророка Абдуллах, мать Пророка Амина, отец Имама Али Абу Талиб и мать Имама Али Фатима бинт Асад. Это пять угнетенных верующих, пять муваххидов, источников чистоты и святости, от которых родились лучшие творения Аллаха и которым враги религии приписали куфр и многобожие: сделай тавассуль через них — и увидишь результат.⁵

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИМАМА АЛИ(А)

В пятницу 13-ого числа месяца Раджаб за десять лет до начала пророческой миссии Посланника Аллаха(с) в Мекке на свет появился первый имам из пророческого рода Повелитель правоверных Имам Али(а). При его рождении Пророку Мухаммаду(с) было 30 лет.

Его имя — Али.

Имя его отца — Имран, более известный как Абу Талиб.

Имя его матери — Фатима бинт Асад.

Однажды Аббас ибн Абдуль-мутталиб с группой людей из рода Бани Хашим сидели возле Каабы. В это время к Каабе подошла Фатима дочь Асада, которая была на последнем месяце беременности. Она подняла лицо к небу и произнесла: «Господи! Я верую в тебя и во всех пророков, которых Ты направил к людям, и во все книги, которые Ты ниспослал им. Прошу Тебя этой Каабой и тем, кто построил ее, и тем, кто находится в моей утробе,

⁵ <http://arsh313.com/kto-byi-prorokom-ili-imamom-mezhdu-iisusom-i-muhammadow-s/> - Амин Рамин

облегчи мне роды». Аббас рассказывает: «Когда Фатима завершила свою просьбу, мы увидели, как раскрылась стена Каабы и Фатима шагнула внутрь. Стена вновь закрылась и, когда мы подошли к Каабе, мы не обнаружили никакой трещины на стене. И тогда мы поняли, что это повеление Аллаха». Фатима бинт Асад провела в Каабе три дня, а на четвертый день вышла из нее, держа в руках новорожденного мальчика. Она говорила, что когда она выходила из Каабы, то слышала голос, который сказал: «Фатима, назови своего сына Али». Али ибн Аби Талиб является единственным человеком в истории, который родился внутри Священной Каабы.

(Хавадис аль-аййам, стр.143)

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ ПРОРОКА(С)

По свидетельству истории и большого числа хадисов в день рождения Посланника Аллаха(с) в мире произошли удивительные события.

1) В тот день пошатнулись и задрожали все идолы и истуканы в мире. Были разрушены, упали с места те идолы, которые были расположены в Каабе. То есть боги идолопоклонников умирают. Но, чтобы поклоняться, жившие там мушрики (многобожники) начинают снова строить, лепить своих идолов, своих новых богов, им.

2) Разрушилась часть дворца иранского императора, свидетельство чему сохранилось до наших времен. Рухнули четырнадцать зубцов дворца одного из шахов города Мадаин в Иране. Это мудрость Аллаха, так как этот дворец был самым популярным и красивым во всей стране.

3) Сама по себе высыхает река в местности рядом с городом Тегеран, Иран, которую люди Богом, поклонялись ей. Но, в этот день, проснувшись утром, люди этой местности видят, что их Бог исчез.

4) Потух священный огонь зороастрийцев, который, не переставая, горел в течение тысячи лет. Тухнет пламя в зороастрийском храме Фарджа города Шираз в Иране. Пламя огнепоклонников горело уже более тысячу лет и в этот день, выходящий из земли огонь, газ прекращается гореть. Сколько бы ни старались возродить этот огонь снова, но нет, их Бог не хочет оживать. Этот храм существует и по сей день.

5) Аннулировалось колдовство всех колдунов.

6) С небес послышался глас: «Пришла истина и исчезла ложь. Воистину, ложь исчезает».

Возможно, произошли и другие знаменательные события в этот день, но остановимся на этих.

Также, в некоторых книгах написано, что его дед Абдуль муталлиб - как мы сказали, он тоже был из религии Пророка Ибрахима(а), то есть ханиф, как сказано в Коране - тоже знал, что из его рода родиться Пророк(с). Конечно же, и он хотел удостоиться чести служить Посланнику Бога(с). В некоторых исторических источниках указано, что матери Пророка Аминэ было внушено, что она будет матерью последнего Пророка(с). Амина была

очень рада этой вести. После того, как Амина родила маленького Мухаммада(с), то, после, встретившись с дедом Абдуль Муталлибом, отдала его ему. Он зашел внутрь Каабы и поблагодарил Аллаха, что Он дал ему такую милость. Также, в книгах указано, что мать и дед видели в ребенке определенные качества, черты Пророка(с). Имя Мухаммад(с) дал ему дед, а втрое имя дала мать, назвав его Ахмад.

Некий иудей спрашивает у Пророка(с): почему у тебя четыре имени - Мухаммад, Ахмад, Башир и Назир(с)? Последние два, это не то, что имя, а его прозвища, кунья. Пророк(с) отвечает: Мое имя Мухаммад, так как я завладел любовью людей в этом мире. Ахмад, так как на небесах я заполучил ещё большую любовь ко мне, то есть я любим ещё больше на том свете, чем людьми этого мира. Башир, так как я наделяю(возвещаю) рабов Аллаха Его милостью, Его раем. Назир, так как я отдаляю грешников от огня, то есть помогаю им избежать грехов, наказания.

В один из дней, среди скопления людей, Имам Хасан(а) спрашивает одного из людей про Пророка(с). Имам Хасан(с) прекрасно знал, как выглядит Пророк(с), всего на всего хотел это сообщить людям. Этот человек перечисляет особенности Пророка(с): Полные брови, печать пророков на спине, зубы были бело-сероватыми, цвет кожи был почти белым и т.д. он говорит обо всех качествах Пророка(с).

Пророк(с) имел самые прекрасные качества, которые мог бы иметь человек. То есть Аллах создал его самым совершенным образом, как внешне, так и внутренне. Коран говорит о Пророке(с): Усватуль хасана – в нём был прекрасный пример.

Может быть вопрос: почему Аллах создал самым красивым именно его? Причина этого в том, что его прародители – вся семья, отцы, деды, прадеды и так, весь его род были всегда единобожниками, поклоняющимися Единому Аллаху. Конечно же, сам он тоже вёл правильный образ жизни, борясь со страстями, достиг той степени, которой достиг.

Под защитой АБУ ТАЛИБА

В старину среди арабов был распространен обычай отдавать новорождённых детей на воспитание кормилице, проживающей в окрестностях города, поскольку, ребёнок в этом случае не только растет на чистом и свежем воздухе пустыни, но также изучает лучший, подлинный арабский диалект, который можно было обнаружить только на пустынных просторах Аравии.⁶

Итак, следуя этому старинному обычаю и ввиду того, что у Амины не было молока, Абд аль-Муталлиб, дед и поручитель Мухаммада(с) намеревается нанять для своего любимого внука (единственное напоминание о сыне Абдулле) почтенную и надёжную женщину, которая заботилась бы о нём. После предварительных поисков в качестве кормилицы он выбирает Халиму из племени Бани Са'д, которое славилось среди арабов своей

⁶ «Сирее Халбие», том 1, стр. 99.

доблестью и красноречием. Халима являлась одной из самых целомудренных и благородных женщин своего времени. Она вернулась с Мухаммадом(с) в родное племя и заботилась о нём, как о своём собственном ребёнке.

Надо заметить, что люди племени Бани Са'д долгое время переживали засуху. Засушливые пустынные просторы и лишённое влаги небо были причиной обострения их печального бедственного положения. Но с того дня, как Мухаммад(с) пришёл в дом Халимы, благодать снизошла на неё: жизнь, протекавшая в нищете, теперь стала налаживаться, и бледные лица женщины и её детей приобрели свежесть, грудь Халимы, в которой было мало молока, наполнилась. Пастбища тех краёв, где обычно паслись стада овец и верблюдов, покрылись зеленью. А ведь до Мухаммада(с) это племя переживало тяжёлые времена!

В сравнении с другими детьми, Мухаммад(с) рос быстрее, был проворнее всех в беге, а также хорошо говорил. Счастье и благополучие сопутствовали ему, что сразу понимали окружающие его люди. Харис, муж Халимы, даже сказал однажды ей: «Знаешь ли ты, что за благословенный ребенок дан нам судьбой?...»⁷

Передано, что в один из дней, когда Халима-Хатун вышла с детьми гулять, она повесила на шею Пророка(с) амулет, подобную форме глаз. Такой амулет в виде глаз люди вещают до сих пор, и не только для, чтобы он оберегал от зла, плохого. Но Пророк(с) снял и выбросил его. Халима сказала: почему ты выбросил его? Пред тем как ответить, Пророк(с) спросил её: для чего вы его повесили на меня? Халима ответила: Чтобы он тебя уберегал от несчастий и невзгод. Пророк(с) ответил ей: как этот камень может защитить меня, если он не может защитить себя?

Халима отзываясь о Пророке(с), говорит: несмотря на его малый возраст, он уже с ранних лет отличался от своих ровесников, его мышление было на несколько лет вперед, он смотрел на многие вещи как взрослые.

Сам Пророк(с) тоже очень сильно уважал и любил свою кормилицу. Он очень почтенно относился к своим сводным братьям и сестрам, то есть детям от Халимы.

Пророку(с) исполнилось 6 лет и он вернулся к матери в Мекку и они отправились с матерью в Медину, чтобы посетить родственников. И обратите на это внимание, что, возвращаясь обратно, по неизвестным причинам мать Пророка(с) умирает, в селе под названием Абва. То есть, снова возникает вопрос: Мать Пророка(с.а) умирает именно в Медине, где жили иудеи. Для размышляющих здесь есть свои послания. Хочется сказать, что, возможно, здесь был проявлен снова террор. Но, оставим, Аллах знает лучше, что именно произошло.

После смерти Амины – матери Пророка(с.а) – Абд аль-Мутталиб взял на себя заботу о малолетнем Пророке.

Дед любил Пророка(с) больше всех своих остальных внуков. Рассказывают,

⁷ «Сира», Ибн Хишам, том 1, стр. 159.

что дед брал Пророка(с) с собой, даже когда он ходил разговаривать со взрослыми людьми, то и маленький Пророк(с) тоже слушал их разговоры.

Пророку(с) было 8 лет и Абдуль Муталлиб заболевает и собирает всех своих сыновей, чтобы оставить Пророка(с) на попечение одному из своих сыновей. Он оставляет Пророка(с) отцу Имама Али(а) - Абу Талибу. Абд аль-Мутталиб скончался в Мекке 10-ого числа месяца Раби' аль-авваль в возрасте 120 или 125 лет. Его могила находится на кладбище, которое называется кладбище Абу Талиб.

(Хавадис аль-айям, стр.85)

ВСТРЕЧА МУХАММАДА(С) С МОНАХОМ БАХИРОЙ

Пророк(с) отправлялся в Шам два раза - первый раз с Абу Талибом в 12 лет, а второй раз - в 24 года с будущей женой Хадиджей.

В день, когда курайшитский караван приближался к городу Бусра,¹⁷ некий монах по имени Бахира, ведущий отшельнический образ жизни, был у себя в келье, как вдруг заметил вдали караван и облако, которое следовало за ним и защищало путников от палящих лучей солнца.

Бахира вышел из своей кельи и велел своему слуге: «Иди и скажи тем людям, что сегодня они наши гости».

Пришли все, кроме Мухаммада(с), оставшегося стеречь вещи. Увидев, что облако не сдвинулось с места, Бахира спросил: «Все ли путники присутствуют здесь?» - Да, кроме одного мальчика, - последовал ответ.

Монах попросил, чтобы привели мальчика, и когда тот пришёл, облако тоже последовало за ним. Бахира очень внимательно разглядывал Мухаммада(с) и после, сказал ему: «Я спрошу тебя ради Лата и Уззы».

- Я ничего так ненавижу, как эти два имени, коими ты заклинал меня.

- Ответь тогда мне ради Аллаха.

- Спрашивай.

После недолгой беседы с Мухаммадом(с), монах припал к его ногам и рукам и, целуя их, произнёс: «Если дано будет мне жить в твоё время (время твоего пророчества), то я, одним из первых, буду сражаться с твоими врагами. Поистине, ты - великий человек...»

Затем, Бахира поинтересовался, кому принадлежит этот ребёнок. Ему указали на Абу Талиба, сказав, что он его отец.

- У этого отрока не должно быть живого отца, - возразил Бахира.

- Он сын моего брата, - признался Абу Талиб.

Тогда Бахира обратился к нему:

- Этого мальчика ожидает большое будущее. Но, если иудеи увидят его и узнают то, что знаю я, они попытаются его убить. Береги его от них!

- Но, что предстоит ему сделать, и какое отношение иудеи имеют к этому? – спросил Абу Талиб.

- Он будет Пророком. Ангел Откровения снизойдёт к нему. Бог не оставит его одного!⁸

⁸ Жизнь пророка Мухаммеда(с), Группа редколлегии организации «Дар Рахи Хакк»

ПРОРОК(С) ДО НАЧАЛА МИССИИ

Пророк Мухаммад(с) и до начала своей пророческой миссии считался среди всех праведным и справедливым, в то время, как нынешние враги считают его совершавшим ошибки и погрешности.

Его Светлости Мухаммаду(с) было тридцать пять лет, когда арабы приняли решение обновить Каабу. В связи с тем, что каждое из арабских племён желало непосредственно участвовать в обновлении Каабы, каждое из племён взяло на себя ответственность по восстановлению её отдельной части. В начале Валид приступил к разборке Каабы, затем другие помогали ему в этом. Дойдя до основания, заложенного Пророком Ибрахимом, каждое племя приступило к восстановлению определённого участка.

Когда Кааба была восстановлена, и осталось установить чёрный камень - «Хаджар аль Асвад», у племен возникло разногласие, кому из них надлежит установить камень, ибо его установление и, следственно, завершение работы каким-то одним племенем было бы причиной его гордости. Постепенно эти разногласия переросли в настоящее противоборство: сыновья Абд ад-Дара наполнили большую чашу кровью и, опустив в неё руки, заключили договор между собой, что будут вести борьбу до победы или же умрут на этом пути.

Разногласия продолжались около четырёх или пяти дней, после чего Абу Умайя, который был самым молодым среди курайшитов, сказал: «Мой совет вам, назначьте судьёй всякого, кто войдёт в эту дверь первым».

Курайшиты согласились с мнением Абу Умайи. Тут вошёл Мухаммад(с). Арабы, увидев его, очень обрадовались, ибо знали, он всегда решал справедливо. Согласившись помочь спорящим, он попросил принести материю и положить на неё чёрный камень. Мухаммад(с) приказал каждой из враждующих сторон взять за конец материи и поднести её к Каабе, затем он сам укрепил камень. Благодаря мудрому решению Мухаммада(с) была предотвращена большая рознь между племенами.

ПРОРОК ИСЛАМА(С) И ДО СОТВОРЕНИЯ БЫЛ НАБИ

Здесь было бы хорошо указать на один вопрос о Пророке Ислама(с). Этот вопрос в том, что на основе хадисов, Пророк Ислама(с) был Наби и до прихода в этот мир(то есть до рождения). Он открыл глаза на этот свет в 571-ом году по григорианскому(юлианскому) календарю. Начиная с момента рождения и до 40-ка лет являлся пророком наби. По признанию учёных, что откровения(вахйи), которые снисходили Святому Пророку(с), исполнял только он сам. В 611-ом году, будучи в возрасте 40 лет, Святой Мухаммад(с) был избран на пророчество и стал пророк мурсаль. Святой Пророк(с) говорил:

-Когда Адам изготавливался(создавался) из воды и земли(слепляясь из грязи) - я был пророком наби.

Таким образом, Пророк Ислама и до сотворения и до рождения в этом мире был до 40-ка лет пророком наби. Ниспосылаемые ему божественные повеления(вахйи) исполнял только он сам. Имам Али(а) об этом говорит так: После того, как Пророк(с) отошёл от груди матери(молока), тогда Всевышний Аллах сказал самому большому ангелу, чтобы днём и ночью он был рядом с ним и направил(указал) ему хорошие пути, праведные деяния, прекрасную нравственность(ахляк).

Муаммайи 14 непорочных(масум), стр. 27.

До того, как Святой Пророк(с) не был установлен на пророчество, Всевышний Аллах завещал ангелам, чтобы они были рядом с ним для того, чтобы они устремили его к красивой нравственности, хорошим путям, благим поступкам. Видение в этот период Святым Пророком(с) этих ангелов не является важным делом. На основе смысла слова наби, хоть и Пророк(с) не видел ангелов, но слышал их голоса. Святой Пророк(с) даже сказал, что Господь воспитал меня 40 лет. После же 40-ка летнего воспитания, Он назначил меня пророком расуль.⁹

ПРЕЧИСТЫЙ ОБРАЗ ПРОРОКА(С) СО СЛОВ ИМАМОВ ЕГО РОДА

Согласно Корану, реальность Посланника Аллаха(с)(с) является священной и пречистой. Обратим внимание: Коран дважды использует по отношению к Мухаммаду(с) эпитет «азым» — великий: один раз — говоря о его знании, второй — говоря о его нраве: «...**Научил тебя тому, чего ты не знал. Щедрость Аллаха к тебе велика (азым)!**» (4:113). Таково разъяснение Аллаха о его знании.

Что касается его нрава, то сказано: «**Поистине, твой нрав велик (азым)**» (68:4).

И вместе с тем: обо всём ближнем мире со всей его обширностью Аллах сказал в Своей Книге: «**Удовольствие ближнего мира мало**»! Однако о нравственности Посланника(с) Он сказал: «**Твой нрав велик**». Невозможно объять и подсчитать ближний мир со всеми его звёздами и галактиками; но вместе с тем Аллах говорит о нём, что он «**мал**», тогда как Пророк(с) — «**велик**».

Такова реальность Последнего Пророка(с)! Все формы мира собраны в нём и его свете.

А потому сказано:

«**Мы отправили тебя только как милость для миров**» (21:107).

Об истинной сущности Пророка(с) рассказывают хадисы от Имамов его рода:

От Убейда ибн Зурары от его отца, что он сказал:

«Я сказал Иمامу Садыку(а): „Да буду я твоей жертвой! Чем было то бессознательное состояние, которое охватывало Посланника Аллаха(с)(с), когда на него низводилось Откровение?“».

⁹ Тафсир суры Йа Син, Сеййид Али Акбар Оджаг Неджад

Он сказал: „Так происходило, когда между ним и Аллахом не было никого (никакого посредника). Так происходило, когда Аллах проявлялся (*таджалла*) для него“. Потом он добавил: „Таково пророчество, о Зурара! Прими со страхом благоговения“»

«Таухид» Садука, хадис 136

От Фузейла ибн Йасара, что он сказал:

«Я спросил у Имама Садыка(а) о значении слов „Аллах — свет небес и земли. Подобие Его света — ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло — как жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного — маслины, ни восточной, ни западной. Масло её готово воспламенится, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведёт Аллах к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи!“ (24:35).

Он сказал: „Таков Аллах, велик Он и свят“.

Я спросил: „Что такое «подобие Его света»?“.

Он сказал: „Мухаммад(с)“.

Я спросил: „Что значит «ниша»?“.

Он сказал: „Сердце Мухаммада(с)“.

Я спросил: „Что значит «в ней светильник»?“.

Он сказал: „В ней свет знания, то есть пророчество“.

Я спросил: „Что значит «светильник в стекле»?“.

Он сказал: „Знание Посланника Аллаха(с)(с) перешло в сердце Али(а)“.

Я спросил: „Что значит «как»?“.

Он сказал: „Для чего читаешь: «как»?“.

Я сказал: „Каким же образом, да буду я твоей жертвой?“.

Он прочел (полностью): „Стекло — как жемчужная звезда“.

Я спросил: „Что значит: «Зажигается он от дерева благословенного — маслины, ни восточной, ни западной»?“.

Он сказал: „Таков повелитель верующих Али ибн Абу Талиб — в религии не иудеев, не христиан“.

Я спросил: „Что значит: «Масло её готово воспламенится, хотя бы его и не коснулся огонь»?“.

Он сказал: „Знание готово излиться из уст знающего из рода Мухаммада, прежде чем к нему обратятся“.

Я спросил: „Что значит: «Свет на свете»?“.

Он сказал: „Один Имам за другим“.

«Таухид» Садука, хадис 216

От Хафса ибн Гийаса, что он сказал:

«Я спросил у Имама Садыка(а) о словах Аллаха, велик Он и свят: „Он из знамений своего Господа видел величайшее“ (53:18). Имам(а) ответил: „Он (Мухаммад) видел Джабраила, стоящего на жемчужных голених своих, как капля на зелёных травах: у него было шестьсот крыльев, и они заполняли то, что между небом и землёй“».

«Таухид» Садука, хадис 139

От Ибн Аби Насра от Имама Резы(а), что он сказал:

«Посланник Аллаха(с) сказал: „Когда я был перенесён на небо, Джабраил доставил меня в место, куда сам он не ступал никогда, и там мне открылось (нечто), и Аллах — велик Он и свят! — показал мне то, что пожелал, из света Своего величия“».

«Таухид» Садука, хадис 125

От Мухаммада ибн Фузайля, что он сказал:

«Я спросил у Имама Казыма(а): „Видел ли Посланник Аллаха(с) своего Господа, велик Он и свят?“. Он сказал: „Да, он видел Его своим сердцем. Разве ты не слышал, как Аллах говорит: **«И сердце (фуад) не солгало о том, что он увидел»** (53:11)? То есть: он не видел Его взором глаз, но видел Его сердцем (фуад) “».

«Таухид» Садука, хадис 138

От Мухаммада ибн Хусейна, что он сказал:

«Мы пришли к Имаму Резе(а) и рассказали ему о том, что передают, будто Мухаммад(с) видел Своего Господа в облике красиво сложенного юноши тридцати лет, и Его ноги были на зелени. И мы сказал: „Хишам ибн Салим и Майсами утверждают, что Господь полный до пупка, а дальше — целостный“. Имам(а) упал в земной поклон, а потом сказал: „Пречист Ты! Они не знают Тебя и не знают Твоего единства, а потому описывают Тебя (подобно созданиям). Пречист Ты! Если бы они знали Тебя, то описывали бы Тебя так, как Ты Сам описал Себя. Пречист Ты! Как Ты позволил Им уподоблять Тебя тому, что не есть Ты? О мой Господь! Я не описываю Тебя иначе как Ты Сам описал Себя и не уподобляю Тебя Твоему созданию. Ты владеешь всяким благом: не делай же меня из числа несправедливых!“.

Потом он повернулся к нам и сказал: „Всякий раз как вы представили себе что-то, знайте, что Аллах есть нечто иное“. А потом сказал: „Мы — род Мухаммада — есть срединный образец, и не постигают нас вышедшие за пределы, и не опережают нас идущие следом. О Мухаммад! Поистине, когда Посланник Аллаха(с) взглянул на величие Господа, он сам был красиво сложенным юношей тридцати лет! О Мухаммад! Славен Господь наш и превыше того, чтобы описываться качествами сотворённого!“.

Мы сказали: „Да будем мы твоей жертвой! Кто же тот, чьи ноги были на зелени?“. Он сказал: «Это был Мухаммад(с). Когда он взглянул на Господа своим сердцем, то Он поместил его в свет, подобный свету покровов, чтобы прояснилось для него то, что есть в покровах. Воистину, свет Аллаха — зелёный зелёного, и красный красного, и белый белого, и то, что кроме этого. О Мухаммад! Мы говорим лишь по тому, о чём свидетельствует Книга и Сунна“».

«Таухид» Садука, хадис 134

От Хусейна ибн Али(а), что он сказал:

«Повелитель верующих(а) обращался к людям в мечети Куфы и сказал: „...Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, веруя в Его господство (рубубийа), отвергая тех, кто отрицает Его, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, утверждённый на лучшем месте, вышедший из благороднейших чресел и животов чистейших матерей, и начал

благороднейшего ствола и превосходнейшего происхождения, из высочайших вершин и славнейших корней, от дерева, из которого Аллах образовал Своих пророков и отобрал Своих доверенных, — дерева, чей ствол благ, строение прямо, ветви высоки, побеги свежи, плоды спелы, внутренности щедры: оно было посажено в благе и выросло в святости, и в ней пустило ветви и дало плоды, и стало могучим, и укрепилось, и вознеслось через него (Мухаммада), и возвысилось, пока Аллах не наделил его верным духом (Джабраилем), очевидным светом и Книгой разъясняющей, и подчинил ему бурака, и ангелы здоровались с ним, и страшились его иблисы, и Аллах разрушил через него идолов и божеств, которым поклонялись помимо Него; Сунна его — прямое руководство, его жизненный пример (*сира*) — справедливость, суждение его — истина. Он исполнил то, что поручил ему Господь, и донес то, что Он возложил на него, провозгласив ясно единобожие (*таухид*) и сделав явным среди творений, что нет бога, кроме Аллаха, единого, без сотоварищей, дабы было очищено понимание Его единства (*вахданийя*) и утверждено описание Его господства (*рубубийя*). И Аллах проявил его довод (*хужжжат*) через единобожие (*таухид*), и вознес через Ислам его степень, и избрал для Своего Пророка все, что было у Него из духа, степени и посредства (*васила*). И да благословит его Аллах числом благословений всех пророков и посланников — его и его пречистое семейство!“».

«Таухид» Садука, хадис 61

От Абу Сальта Абдуссаляма ибн Салиха Харави, что он сказал:

«Мамун спросил у Имама Резы(а): „О сын Посланника Аллаха(с), каково значение слов Аллаха: **«А если бы пожелал твой Господь, то уверовали бы все, кто на земле, полностью. Разве ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими? Не придется душе уверовать, иначе как с соизволения Аллаха»** (10:99—100)?“.

Он сказал: „Передал мне мой отец Муса ибн Джафар от его отца Джафара ибн Мухаммада от его отца Мухаммада ибн Али от его отца Али ибн Хусейна от его отца Хусейна ибн Али от его отца Али ибн Абу Талиба (мир им всем): «Вот мусульмане сказали Посланнику Аллаха(с): „О Посланник Аллаха! Если бы ты вынудил к Исламу тех, кого смог бы вынудить из людей, то увеличилось бы наше число, и мы стали бы сильнее наших врагов“. И Посланник Аллаха(с) сказал: „Я не хочу встретить своего Господа с нововведением (*бидаат*), о котором мне ничего не было сказано, и я не из тех, кто принуждает людей“. После этого Аллах ниспослал, велик Он и свят: „**О Мухаммад, если бы пожелал твой Господь, то уверовали бы все, кто на земле, полностью**“ — то есть (уверовали бы) через принуждение и кару в ближнем мире, как они уверуют в будущем мире, когда постигнет их могучее бедствие, и они узрят его. Но если Я поступлю так с ними (в ближнем мире), то они не смогут заслужить награды и восхваления от Меня; Я же желаю от них, чтобы они уверовали по собственному выбору, а не по принуждению, дабы заслужили они от Меня милость и благо, и пристанище

бессмертия в садах вечности: „Разве ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими?“.

Что же до слов Его, велик Он и свят: „Не придётся душе уверовать, иначе как с соизволения Аллаха“ — то это сказано не в смысле запрета веры для (некоторых) душ, а в том значении, что никакая душа не уверует, кроме как с соизволения Аллаха, а соизволение Его есть Его повеление (*амр*) душе относительно веры, в чём она обязана и благочестива, и дарование ей прибежища для веры при отсутствии обязанности и благочестия“».

«Таухид» Садука, хадис 404¹⁰

БРАК С ХАДИДЖОЙ

Брак Пророка Мухаммада(с) и Хадиджи(с.а) был заключен 10-ого числа месяца Раби' аль-авваль за 15 лет до начала пророческой миссии.

Хадиджа являлась знатной и богатой женщиной, которую называли королевой арабов, так как в богатстве, красоте, щедрости, целомудрии и знаниях редкая женщина достигала её положения. Знатные арабы несколько раз пытались свататься к ней, но всем она отвечала отказом. После того, как она заметила чудеса и сверхъестественные деяния, совершаемые Мухаммадом(с), а также убедилась в его честности и порядочности, ее сердце захватила любовь к нему, и она предложила ему связать их жизни узами брака. Пророк согласился на этот брак.

(Хавадис аль-аййам, стр.86)

По преданиям, святая Хадиджа была первой женщиной, принявшей Ислам. Со стороны отца и матери она принадлежала к племени курайшитов. Отец Хадиджи – Хувайлид ибн Асад, мать – Фатима бинт За'д ибн Асам. Таким образом, родословная святой Хадиджи, Матери правоверных по отцовской и материнской линии, восходит к благородному арабскому роду.

Хадиджа обладала чистой душой и получила религиозное воспитание. Она и до возникновения Ислама была известна под именем «Тахира», что означает чистая, непорочная, и считалась лучшей женщиной племени курайшитов.

По милости Аллаха она удостоилась чести стать женой Посланника Бога и великого Пророка. Хадиджа была его первой женой и спутницей его жизни в течение 25 лет.

Будучи богатой женщиной, она ежегодно снаряжала торговый караван, который по численности был равен всем курайшитским караванам, вместе взятым. Для ведения торговых дел каравана она нанимала людей. Весть о благородстве Мухаммада(с) распространилась по всему Аравийскому полуострову. Хадиджа решила предложить ему вести её торговые дела.

Однажды Хадиджа поделилась своей тайной с подругой Нафисе, сестрой Яли ибн Умайи. Она хотела, чтобы подруга поговорила с Мухаммадом(с) на одну деликатную тему.

¹⁰ <http://arsh313.com/prechistyyj-obraz-proroka-so-slov-imamov-ego-roda/>

Ибн Са'д повествует со слов Нафисы: «Хадиджа – дочь Хувайлида ибн Абдулаза ибн Касы - была женщиной весьма умной, практичной, богатой и превосходящей по благородному происхождению всех курайшитов. И все её родичи засылали к ней сватов, так как в случае её согласия к ним могло перейти большое состояние. Когда из Сирии вернулся торговый караван, которым руководил честный и благонадёжный Мухаммад(с), Хадиджа позвала меня к себе и сказала: «Я выбрала тебя для серьёзного дела». На что я ответила: «Я принадлежу тебе до кончиков пальцев и всегда к твоим услугам». Хадиджа сказала: «Поговори обо мне с Мухаммадом(с)». Я отправилась к Мухаммаду ибн Абдулле(с) и спросила его: «Почему ты не выберешь себе жену?» Он извинился и сказал, что для создания семьи у него нет достаточных средств, на что я ответила: - Как ты поступишь, если я укажу тебе на женщину, обладающую красотой, богатством и равную тебе по происхождению?

- О ком ты говоришь?

- О Хадидже.

После этого случая прошло немного времени, и Мухаммад(с) вместе со своим дядей Хамзой отправился свататься. Обратившись к дяде Хадиджи Амру ибн Асаду ибн Абдулази Аль-Фахри, Хамза сказал: «Мухаммад(с) превосходит всех молодых людей племени Курайш по своему благородству, чести, достоинствам и уму, и он желает жениться на Хадидже...»

Итак, состоялась свадьба, свидетелями и участниками которой была вся курайшитская знать.

Пророк так говорил о Хадидже: «Клянусь Богом, у меня не было жены лучше Хадиджи. В те времена, когда все были неверными, она первой приняла Ислам, когда все меня отвергали, она поверила мне. Она не пожалела для меня своего имущества...»

Великий Пророк Ислама даже после смерти Хадиджи всегда с теплом вспоминал о ней.

Из рассказа ибн Аббаса: «Однажды Пророк начертил на земле четыре линии и промолвил: «Знаете ли вы, что обозначают эти линии?» Ему ответили: «Бог и Его Посланник знают больше нас». На что Пророк сказал: «Это лучшие из женщин рая: Хадиджа, дочь Хувайлида, Фатима, дочь Мухаммада, Марьям, мать Иисуса и Асия, дочь Мазахема».

СКОЛЬКО ЛЕТ БЫЛО ХАДИДЖЕ ПРИ ЗАМУЖЕСТВЕ С ПРОРОКОМ(С)?

Относительно возраста Пророка(с) и Хадиджы при их замужестве существуют различные мнения. Некоторые говорят, что Хадидже было 40 лет, а Пророку(с) 25. Другие говорят, что Пророку(с) было 21 или 30, а Хадидже — 25, 28 или 30.

При рассмотрении вопроса обращает на себя внимание то, что в источниках ничего не говорится о детях Хадиджы до ее брака с Пророком(с). Если ей было 40 лет, и она прежде уже была замужем, то почему у нее не было детей? С другой стороны, если мы объясним отсутствие детей тем, что

она вообще не была замужем (как и есть на самом деле), то каким образом такая красивая женщина могла остаться без замужества до 40 лет? На самом деле к моменту брака с Пророком(с) Хадиджа никогда не была замужем, и ее возраст составлял не 40, а около 25 лет.

В «Манакиб» приведено: «Ахмад Белазери и Абу Касим Куфи в своих книгах, а также сейид Муртаза в «Шафи» и Абу Джафар Туси в «Тальхисе» передали риваят, что когда Пророк(с) женился на Хадидже, она была девственницей».

(«Манакиб али аби талиб», том 1, С. 159, а также: Бихар, том 16, С. 10 и 12).

В книге «Истигаса» приведено: «Не было такого знатного человека или главы курайшитов, который не сватался бы к Хадидже. Но она отказала им всем. И когда Посланник Аллаха(с) взял ее в жены, курайшиты были сильно разгневаны на нее и говорили ей: „Отказала нашим большим и знатным людям и вышла замуж за Мухаммада, сироту Абу Талиба, у которого нет никакого имущества!“».

(Истигаса, том 1, С. 70).

Встает вопрос: если Хадидже было уже 40 лет, то почему курайшиты были разгневаны на нее? Как известно, в 40 лет женщина уже мало ценится с точки зрения брака. На самом же деле Хадиджа была молодой, и именно это — что такая молодая и красивая женщина отказала им, но зато вышла замуж за Мухаммада(с) — и было причиной недовольства курайшитов.

Все дети Пророка(с), кроме Ибрахима, были от Хадиджи — Зейнаб, Рукайя, Умм Кульсум, Фатима(с.а), Касим, Тейиб и Тахир. Три сына — Касим, Тейиб и Тахир — умерли еще до ниспослания Откровения. Дочери умерли в раннем возрасте, до смерти самого Пророка(с), кроме Фатимы(с.а), от брака которой с Али(а) происходит все его потомство.

Относительно рождения пречистой Фатимы(с.а) существуют две точки зрения: два года после ниспослания Откровения или пять лет после ниспослания. Если предположить, что Хадидже было 40 лет к моменту замужества, то получается, что она родила Фатиму(с.а) в 57 или 60 лет! Другой вопрос: как вообще женщина в возрасте от 40 до 60 лет могла родить так много детей, тогда как до 40 лет у нее вообще не было детей? Всё это выглядит неестественно.

Если же мы скажем, что Хадидже на момент брака с Пророком(с) было 25 лет, то тогда получится, что она родила Фатиму(с.а) в 42 или 45 лет, что более соответствует действительности и всем тем обстоятельствам, на которые выше было указано.

Поэтому возраст ее на момент брака был где-то в пределах 25-28 лет. Об этом свидетельствует, например, слова ибн Хамада:

И сказал бин Хамад: «Дошло до меня, что Пророк(с) женился на Хадидже, и его махр был 12 аукийя (это старая мера веса, равная 200г) золотом, и ей в тот момент было 28 лет».

Бихар Аль-Анвар, том 16, стр. 10.

Некоторые противники руководства Ахль аль-Бейт, как Аль-Бейхаки и Аль-Хаким передают, что она прожила 65 или 50 лет, и 50 — более верное

мнение, как то передает от них Ибн Касир, в своей книге “Аль-Бидайа ван-Нихайа”. Известно, что их совместная жизнь с Пророком(с) продлилась около 25 лет, таким образом вычитая 25 из 50 получаем, что возраст ее на момент брака тоже был в районе 25 лет, и Аллах знает лучше.¹¹

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФАТИМЫ ЗАХРЫ(С.А)

20-ого числа месяца Джумади ас-сани на свет появилась госпожа женщин рая Фатима Захра(с.а) – дочь Пророка Мухаммада(с) и Хадиджи.

Через некоторое время после брака Пророка и Хадиджи Джибрииль сказал Пророку, что Всевышний Аллах повелевает ему на сорок дней покинуть дом Хадиджи. Пророк сделал все так, как велел Аллах. В течение этих сорока дней он постился днями и молился ночами. В последний день ангелы принесли Пророку райскую еду и райское питье, которыми он совершил разговение. После этого ему было дозволено войти в дом Хадиджи.

Вскоре Хадиджа забеременела Фатимой, которая еще будучи в утробе матери всячески помогала ей и поддерживала ее. Многие знатные женщины Мекки порвали с ней связь из-за того, что она вышла замуж за Мухаммада(с), поэтому они отказали ей в помощи при родах. Однако Всевышний Аллах направил к Хадидже четырех женщин, которые оказали ей содействие при родах. Этими женщинами были Сара – супруга Пророка Ибрагима, Асия – верующая супруга фараона, Марьям – мать Пророка Исы и Кульсум – сестра Пророка Мусы. Они помогли Фатиме появиться на свет, обмыли ее водой из райского источника Каусар и завернули новорожденную в белое одеяние.

(Хавадис аль-аййам, стр.127)

БЫЛ ЛИ УСМАН ЖЕНАТ НА ДВУХ ДОЧЕРЯХ ПРОРОКА(С)?

Как известно, «ахлу сунна» приписывают к числу достоинство Усмана ибн Аффана то, что он был женат на двух дочерях Пророка(с), и потому называют его «зу ннурейн» — «обладатель двух светочей». Само это прозвище звучит анекдотично, потому что, во-первых, оно украдено у Али(а), во-вторых, использовано в мужском, а не женском роде. Как известно, прозвища «сиддик» (правдивейший), «фаррук» (разделяющий между правдой и ложью) и «зу ннурейн» были исключительными прозвищами Али(а), данными ему Пророком(с).

Однако Омейядам было необходимо приписать достоинства Али(а) другим сподвижникам, чтобы принизить его положение. Муавия пишет своим наместникам: начинайте призывать людей к созданию хадисов о достоинствах других сподвижников и предыдущих халифов. И если услышите какой-то хадис о достоинствах Абу Тураба (то есть Имама Али, мир ему), то сочиняйте такой же о достоинствах других сподвижников, так как это лучше для меня и легче уничтожает доводы Абу Тураба и его шиитов, а для них это будет сложнее опровергнуть, чем историю с

¹¹ <http://otvet.arsh313.com/skolko-let-bylo-hadidzhe-pri-zamuzhestve-s-prorokom/>

Усманом («*Ан-насаих уль-кафийа*», С. 72-73). Таким же образом даже прозвища Али(а) были распределены между другими людьми!

В действительности «зу ннуреЙном» называли Али(а), и только его, потому что он был отцом двух внуков Пророка – Хасана и Хусейна(а). Что же сделали «ахлу сунна»? Они не только украли у него этот титул и присвоили его Усману, но еще и сделали это анекдотичным образом, в противоречии с правилами арабского языка. Если Усман был женат на двух дочерях Пророка(с), то второе слово в этой фразе должно было стоять не в мужском, а в женском роде – «зу ннураТЕЙН», а не «зу ннурЕЙН». В отношении Али(а) оно стояло в мужском роде, потому что внуки Пророка Хасан и Хусейн(а) были мужчинами, тогда как Усман не мог быть женат на мужчинах!

Теперь рассмотрим вопрос о женитьбе Усмана по существу.

Относительно данного вопроса о женитьбе Усмана на двух дочерях Пророка – Рукайе и Умм Кульсум — у шиитских ученых существует две точки зрения. Обе подтверждены аргументами как из наших книг, так и из книг наших оппонентов. Первая состоит в том, что Рукайя и Умм Кульсум были не дочерьми Пророка(с), а дочерьми сестры Хадиджи. Вторая точка зрения говорит, что если они и были дочерьми Пророка(с), то Пророк(с) был вынужден отдать их за Усмана ради укрепления исламской общины, и Усман убил сначала первую, а потом вторую.

Доводы в пользу того, что Рукайя и Умм Кульсум не были дочерьми Пророка(с), следующие:

1. Отсутствие тесных отношений между ними и Пророком(с).

Обращаясь к хадисам и благородной сире, мы видим, что между Посланником Аллаха(с) и его дочерью Фатимой Захрой(а) существовали очень тесные и теплые отношения. До такой степени, что каждый раз, когда Пророк(с) выезжал куда-то, последним человеком, с которым он прощался, была Фатима(а). И первым человеком, которого он посещал при возвращении, была она же. Об этом говорят в равной мере и шиитские, и суннитские источники. Одним из прозвищ Фатимы(а) было «умму абиха» — «мать своего отца».

И вместе с тем, нет ни одного хадиса, даже слабого, ни в шиитских, ни в суннитских источниках, что Пророк(с) хотя бы один раз посетил бы дома Рукайи или Умм Кульсум. Почему Пророк(с) не имел тесных отношений с этими двумя дочерьми ни в Медине, ни даже в Мекке? Разве они также не были напоминанием о Хадидже, как утверждают «сунниты»?

Разумеется, Фатиме(а) как «госпоже женщин миров» принадлежало особое положение, однако Пророк(с) должен был бы иметь тесные отношения с Рукайей и Умм Кульсум, если бы они являлись его дочерьми.

Когда многобожники в Мекке мучали Пророка(с), где были другие его дочери и почему только Фатима Захра(а) защищала его? Единственной дочерью, которая подошла к Пророку(с), омывала его раны и утешала его, была Фатима(а), как говорят «Сахихи» Бухари и Муслима (*Бухари, том 1, С. 65; Муслим, том 5, С. 179*). Где же были остальные, если они на самом деле

являлись его дочерьми? И где были Рукайя и Умм Кульсум после битвы Ухуд, где Пророку(с) были выбиты зубы? Почему только Фатима(а) ухаживала за ним?

2. Во время *мубахила* (взаимного проклятья) в числе своих близких родственников Пророк(с) привел только Фатиму(а) из числа женщин.

Аллах говорит: **«Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: “Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!”»** (З: 61).

Почему в числе «наших женщин» Пророк(с) привел только Фатиму(а)? Разве другие дочери не были в числе «наших женщин»?

3. Почему никто, кроме Усмана, не стремился жениться на этих дочерях Пророка(с) ?

Из истории замужества Фатимы(а) мы знаем, как много людей просили у Посланника Аллаха(с) ее руки, чтобы иметь честь называться его родственниками. Если Рукайя и Умм Кульсум действительно были его дочерьми, то почему никто, кроме Усмана, не просил их руки?

4. Запрет жениться одновременного на дочерях Пророка(с) и врагах Пророка(с)

Ученые и мухаддисы «ахлу сунна валь джамаа» возводят клевету на повелителя верующих Али(а), состоящую в том, что после женитьбы на Фатиме(а) он якобы пытался взять себе в жены дочь Абу Джахля. Это дело, как они утверждают, стало причиной гнева Фатимы(а), так что она пожаловалась Пророку(с) !! Когда Пророк(с) узнал об этом, он тоже пришел в гнев, в таком состоянии отправился в мечеть и сказал:

«Фатима – часть моего тела, и я не люблю, когда кто-то гневает ее. Клянусь Аллахом, дочь Посланника Аллаха(с) и дочери врагов Аллаха не могут быть собраны вместе (у одного мужа)!».

(«Сахих» Бухари, том 4, С. 212-213).

И также он сказал, как они передают:

«Если Али хочет взять себе в жены дочь Абу Джахля, он должен сначала развестись с моей дочерью».

(«Сахих» Бухари, том 6, С. 158).

Таким образом, когда речь идет о клевете на повелителя верующих Али(а) и принижении его положения перед Посланником Аллаха(с) и его дочерью(а), ученые «ахлу сунна валь джамаа» проявляют недюжинное рвение и старание. При этом они не обращают внимания на то, что Усман, если верить их словам о его женитьбе на двух дочерях Пророка(с), тоже соединял женитьбу на них и на дочерях врагов Аллаха! Рамла бинт Шайба была той, на которой женился Усман еще в Мекке и вместе с которой совершил хиджру в Медину:

رَمْلَةُ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ هَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ

«Рамла бинт Шайба совершила хиджру вместе со своим мужем Усманом ибн Аффаном».

(«Истиаб», том 4, С. 1846, № 3345).

Шайба был врагом Аллаха и Посланник Аллаха(с), который сражался против мусульман при Бадре и был убит там.

Ибн Хаджар пишет:

«Рамла бинт Шайба ибн Рабиа – ее отец был убит при Бадре, являясь кафиром».

(«Исаба», том 8, С. 142, № 11192).

«Ахлу сунна» говорят, что Рукайя, дочь Посланника Аллаха(с)(с), в то же самое время была женой Усмана!

Ибн Асир в «Асаду ль-габа» пишет:

«Когда Усман ибн Аффан принял ислам, Посланник Аллаха(с) женил его на своей дочери Рукайе, и они оба совершили хиджру в Эфиопию, а потом вернулись в Мекку и оттуда совершили хиджру в Медину».

(«Асаду ль-габа», том 3, С. 376).

Кроме того, Усман был женат на Умму ль-банин бинт Айина и Фатиме бинт Валид ибн Абдушшамс, тогда как отцы обеих были врагами Аллаха.

Если женитьба на дочери Посланника Аллаха(с)(с) и дочерях врагов Аллаха действительно была запретной, то почему Усман неоднократно совершал это?!

Почему Посланник Аллаха(с), как говорят «сунниты», не разрешил это Али(а), но разрешил Усмани, то есть сделал для него харам халялем? Как это возможно?

Получается одно из двух: или история с попыткой женитьбы Али(а) на дочери Абу Джахля является клеветой, выдуманной Омейядами, или жены Усмана не были дочерьми Посланника Аллаха(с)(с), который не имел других дочерей, кроме Фатимы(а).

5. Возраст Рукайи – первой дочери Пророка(с), которую якобы взял замуж Усман.

Суннитские авторы передают:

«Хадиджа родила ему прежде начала пророчества одного сына, по имени Абд Манаф, а после него все их дети родились после пророчества».

(«Мавахибу ддунья», том 1, С. 196).

И Ибн Абдульбарр в «Истиаб» говорит:

«Первым ребенком Посланника Аллаха(с)(с) был Касим, потом Зейнаб, потом Абдуллах, который был рожден после начала пророчества, а после него – Умм Кульсум, Фатима и Рукайя».

(«Истиаб», том 4, С. 1818).

Учитывая то, что хиджра в Эфиопию состоялась на пятом году после начала пророчества, как мы можем поверить словам так называемых «суннитов», говорящих нам, что во время этой хиджры Усман был уже женат на Рукайе, и что у нее даже случился выкидыш ребенка от него на борту корабля?! Усман был женат на 3-4 летнем ребенке и имел от нее детей?!

И все это при том, что многие «суннитские» источники говорят, что Рукайя и Умм Кульсум еще прежде Усмана побывали замужем за сыновьями Абу Лахаба!

Итак, мы установили, что с большой вероятностью Рукайя и Умм Кульсум вообще не были дочерьми Пророка(с). Однако даже если мы согласимся с «ахлу сунна» в том, что они являлись его дочерьми, то тем хуже для Усмана, потому что он убил их. И об этом говорят шиитские и суннитские книги.

Кулейни в «Кафи» передает хадис по иснаду *сахих*:

«Абу Басир спросил Имама Садыка(а): “Освобожден ли кто-то от мучений в могиле?” Он сказал: “Прибегаю к Аллаху от мучений в могиле! Когда Усман убил Рукайю, Посланник Аллаха(с) встал у ее могилы, поднял голову к небу и, плача, сказал людям: Я всегда вспоминал Рукайю и всегда, когда я видел ее, моя душа испытывала боль от ее положения (то есть от того, что она была замужем за этим тагутом), а потому я попросил у Аллаха освобождения ее от мучений в могиле”».

(«Усуль Кафи», том 3, С. 237, № 4718).

Из источников «ахлу сунна валь джамаа» обратим внимание на хадис, переданный Ахмадом ибн Ханбалом в «Муснаде»:

«Когда умерла Рукайя, да будет доволен ей Аллах, Посланник Аллаха(с) сказал: “Не войдет в могилу тот, кто мучал своих родных. И потому Усман ибн Аффан не вошел в могилу...”». (то есть Посланник Аллаха запретил Усману участвовать в похоронах Рукайи).

(«Муснад» Ахмада ибн Ханбалы, том 3, С. 229; этот хадис передан также в «Исаба», том 4, С. 304 и «Фатх уль-бари», том 3, С. 127).

Хаким Нейшабури после передачи этого хадиса пишет:

«Хадис сахих по критериям Муслима, но он не привел его».

(«Мустадрак» Хакима, том 4, С. 47).

История убийства Рукайи Усманом была следующей. Муавия ибн Мугира – один из самых заклятых и беспощадных врагов Ислама и Пророка(с) — являлся родственником Усмана (он тоже был из Омейядов). Вместе с Хинд (пожирательницей печени) он участвовал в осквернении и обезображивании тела Хамзы при Ухуде. Однажды он тайно прибыл в Медину для шпионажа и скрывался в доме своего родственника Усмана. Когда Посланник Аллаха(с) узнал об этом через Джабраила, он вызвал Усмана к себе и приказал ему выгнать этого человека. Усман не послушался, и Муавия ибн Мугира еще несколько дней пробыл в его доме, вслед за чем Али(а) нашел его и убил. Усман решил, что Рукайя сообщила Пророку(с) о том, что он скрывал Муавию ибн Мугиру в своем доме, и принялся жестоко мучать ее и избивать, покуда она не умерла.

Теперь посмотрим на эту историю, согласно суннитским и шиитским источникам:

«Муавия ибн Мугира ибн Аби Ас был из рода Омейядов. Он участвовал вместе с многобожниками в битве Ухуд против мусульман, и вместе с Хинд (женой Абу Суфьяна, матерью Муавии) совершал надругательство над телом господина мучеников Хамзы».

(«Истиаб» Ибн Абдульбарра, том 4, С. 1923; «Асаду ль-габа» Ибн Асира, том 5, С. 562; «Исаба» Ибн Хаджара, том 8, С. 237).

Далее, в других суннитских источниках читаем (будьте внимательнее, чтобы для вас полностью восстановилась эта история):

«После того, как Джабраил спустился и сообщил об этом Пророку (то есть о том, что Муавия ибн Мугира прибыл в Медину для шпионажа), он отправил группу людей в дом Усмана, чтобы они выгнали Муавию оттуда и привели его к Посланнику Аллаха(с). Тогда Усман отправился в Пророку(с) и стал просить у него, чтобы он простил Муавию. Тогда Посланник Аллаха(с) дал тому три дня, чтобы он покинул Медину, и сказал, что если он после этого будет замечен в окрестностях города, занимаясь шпионажем, то будет убит. Тогда он отправил его в местность Хамра Асад (около Медины). Однако и там он продолжал шпионить. Тогда Джабраил снова спустился и сообщил об этом Посланнику Аллаха(с), и он приказал Али(а) и Аммару убить его, и они сделали это».

(«Аль-бидаяту ва ннихая» Ибн Касира, том 4, С. 58; «Ас-сирату ннабавия» Ибн Хишама, том 3, С. 617; «Ас-сирату ннабавия» Ибн Касира, том 3, С. 102; «Ас-сирату ль-халабия», том 2, С. 556).

А теперь читаем, что об этом говорит «Кафи»:

Йазид ибн Халифа Хариси передает, что Имама Садыка(а) спросили: «Разрешено ли женщинам принимать участие в погребальной церемонии?» Имам Садык(а) выпрямился и сказал: «Тот нечестивец, да проклянет его Аллах (то есть Усман), когда сын его дяди Муавия ибн Мугира ибн Ас попросил у него убежища (в Медине), тогда как Посланник Аллаха(с) объявил его кровью дозволенной, он дал ему это убежище у себя и сказал дочери Посланника Аллаха(с) (то есть Рукайе): “Не приведи Аллах, чтобы ты сказала об этом своему отцу!” Как будто он не знал о том, что Посланнику Аллаха(с) посылаются откровения, которые извещают его о том, что происходит! Дочь Посланника Аллаха(с)(с) ответила ему: “Я не оставлю Посланника Аллаха(с) без известия о том, что здесь есть его враг”.

Этот проклятый спрятал Муавию ибн Мугиру в месте для одежды. Тогда Посланнику Аллаха(с) было сообщено в откровении об этом, и он отправил Али(а) с мечом, чтобы он нашел и убил его. Однако Али(а) не нашел его и вернулся к Посланнику Аллаха(с), сказав ему: “Я не нашел его”. Пророк(с) сказал: “Мне пришло откровение, где он скрывается. Иди и найди его в месте для одежды”. Однако Усман взял руку Али(а), пошел вместе с ним к Посланнику Аллаха(с) и сказал: “Этот человек – сын моего дяди Муавия ибн Мугира. Клянусь Тем, Кто отправил тебя с пророчеством, дай ему безопасность!”»

Имам Садык(а) сказал: «Он лгал (то есть не верил в пророчество). Так он просил Посланника Аллаха(с)(с) настойчиво три раза. На четвертый раз Посланник Аллаха(с) сказал: “Я даю ему безопасность на три дня. Если после этого я найду его (в Медине), убью его”. Когда Усман ушел, Пророк(с) сказал: “О, Аллах! Прокляни Муавию ибн Мугиру и того, кто дал ему убежище, и того, кто привел его сюда, и того, кто кормил его, и того, кто поил его, и того, кто снарядил его в дорогу!”»

Посланник Аллаха(с) проклял тем самым Усмана, потому что он был тем, кто дал Муавии убежище, кормил его, поил его и снарядил его и в последующие три дня сделал всё то, что входило в проклятие Посланника Аллаха(с)(с). На четвертый день он отправил его из своего дома. Однако тот не уехал из Медины... Он спрятался под деревом, под которым было место только для одного человека. Тогда Посланнику Аллаха(с) было ниспослано откровение, где он находится. Он позвал Али(а) и сказал: “Возьми свой меч и иди с Аммаром и еще одним человеком и убейте его”. Али(а) пошел туда и убил его.

После того как Муавия был убит, Усман стал мучать и избивать дочь Посланника Аллаха(с)(с), говоря: “Это ты рассказала своему отцу о том, где он прячется!” Он сказал: “Нехорошо, если верующая женщина жалуется на своего мужа другому”. Однако эта история повторялась три дня. На четвертый день Посланник Аллаха(с) сказал Али(а): “Возьми свой меч, спрячь его в своей одежде и иди туда, а если кто-то будет тебе препятствием, убей его”.

Али(а) пошел в дом Усмана, взял Рукайю и привел ее в дом Посланника Аллаха(с)(с). Когда она увидела его, громко заплакала, и Посланник Аллаха(с) заплакал тоже. Он отнес ее в свой дом, и когда увидел следы истязаний на ее спине, то сказал: “Да убьет его Аллах, как он убил тебя!”

Через три дня она достигла шахадата (умерла). И в ночь ее шахадата Усман совокупился со своей служанкой.

Посланник Аллаха(с) велел Фатиме(а) вместе с другими верующими женщинами приготовить тело Рукайи и вынести ее из дома. Усман тоже хотел участвовать в церемонии похорон. Когда взгляд Посланника Аллаха(с)(с) упал на него, он сказал: “Тот, кто в эту ночь совокупился со своей служанкой, не может участвовать в похоронах”.

Однако и после этого Усман не вернулся, пока в четвертый раз Посланник Аллаха(с) не сказал: “Тот, о ком я говорю, пусть вернется, иначе я назову его по его имени”. Тогда Усман сказал: “У меня болит живот, можно я вернусь?” Посланник Аллаха(с) сказал: “Вернись”, и он вернулся».

(«Кафи», том 3, С. 251).

Итак, при версии, что Рукайя и Умм Кульсум действительно были дочерьми Пророка(с), надо иметь в виду следующее: Посланнику Аллаха(с) было важно создать основу для распространения Ислама любыми способами. То есть важно было сделать так, чтобы такая вещь, как «Ислам», закрепились и установилась в обществе – пусть даже внешне. Чтобы появилось такое явление, как «Ислам» и «мусульмане». Поэтому Пророк(с) был вынужден приносить что-то в жертву, дабы в Ислам пришли люди, которые не пришли бы в него, если бы им не дали что-то из мирских благ

Например, Коран говорит: **«...и для тех, чьи сердца хотят завоевать»** (9: 60). Кто такие **«те, чьи сердца хотят завоевать»**? Это группа людей, у которых Посланник Аллаха(с) купил их ислам. Они не объявили бы себя мусульманами – пусть даже внешне, на словах, — если бы Посланник

Аллаха(с) не дал им денег. Если бы Ислам ограничивался Пророком(с), Али(а), Хадиджей и несколькими сподвижниками, такими как Абу Зарр, Салман и Микдад, то он остался бы крайне небольшой и незаметной общиной и никогда не превратился бы в мировую религию.

Поэтому Посланник Аллаха(с) был вынужден терпеть лицемеров в своей общине и даже привлекать в нее людей, о которых было заранее известно, что они являются мусульманами только внешне, ради мирских благ.

Усман не нуждался в деньгах. Он был из рода Омейядов, а у рода Омейядов имелась обширная торговля. Усман, как говорят об этом «суннитские» и шиитские источники, положил глаз на дочь Пророка(с) Рукайю. Он хотел жениться на ней.

И некоторые риваяты говорят так: Пророк(с) пришел к Рукайе и сказал ей: «Готова ли ты принести себя в жертву Аллаху и моей религии, так что ты станешь как Асия дочь Музахима?» То есть: Асия дочь Музахима была замужем за Фараоном своего времени. Ты тоже должна принести себя в жертву и выйти замуж за Фараона нашего времени. И он (Усман) будет мучать и убьет тебя. Однако в Раю твое место будет как у Асии дочери Музахима, ведь Асия дочь Музахима – из числа четырех госпож женщин миров.

И Рукайя согласилась. И позже по этому поводу был ниспослан аят: **«Аллах привел в качестве примера для верующих жену Фараона»** (66: 11).

Итак, Усман женился на дочери Пророка(с) и внешне принял ислам. Тем самым еще один влиятельный курайшит был привлечен в религию Пророка(с).

Рукайя оставалась у Усмана, пока не произошло описанное выше происшествие, и она не была убита им, став шахидом на пути Аллаха и женщиной, подобной Асии.

В чем состояло продолжение этой истории? Усман не мог просто так оставить это дело. И после его женитьбы на дочери Пророка(с) его положение было весьма серьезным и чувствительным, потому что он мог сильно навредить Посланнику Аллаха(с). Представьте себе, например, что он вышел бы из Ислама, перешел в лагерь противников Пророка(с) и раскрыл бы им все его секреты! Это было очень опасно, особенно в духовном плане. Ибо тот, кто являлся родственником Пророка(с), стал бы против него. Это заставило бы людей сомневаться в самом пророчестве как таковом.

Тогда Пророк(с) получил приказ от Аллаха привлечь Усмана посредством его женитьбы на второй своей дочери, которую звали Умм Кульсум. С ней произошло то же самое. Усман мучал ее, избивал и убил. А потому в утреннем дуа в месяц Рамазан от Имама Мусы ибн Джафара(а) говорится: «О, Аллах, благослови Рукайю, дочь Пророка, и прокляни того, кто мучал Пророка(с) через нее! О, Аллах, благослови Умм Кульсум, дочь Пророка, и прокляни того, кто мучал Пророка(с) через нее!»

Разумеется, после убийства первой дочери Посланника Аллаха(с)(с) Усман заслуживал казни, однако руки Пророка(с) были связаны. Он любой ценой пытался избежать каких-либо явных конфликтов и трещин в своей общине, которыми тут же воспользовались бы многочисленные враги Ислама. Точно так же произошло и после покушения на его жизнь при Табуке – Пророк(с) отказался казнить тех лицемеров, которые пытались столкнуть его со скалы, сказав: «Не хочу, чтобы люди говорили: Мухаммад убил своих сподвижников». То есть: они заслуживают казни, но я хочу, чтобы внешне дело выглядело так, что в моей общине нет внутренних противоречий.

И если кто-то скажет, что невозможно так, чтобы Посланник Аллаха(с) отдал свою вторую дочь за того, кто убил его первую дочь, то его самого надо спросить: возможно ли, чтобы пророк Аллаха предлагал своих дочерей в жены гомосексуалистам? Однако же пророк Лут(а) сказал, согласно Корану: **«Вот мои дочери. Они для вас чище»** (11: 78). Мы не знаем степени самоотверженности Пророков (мир им) и их семейств. Если пророк Лут(а) предлагал своих чистых дочерей соотечественникам-гомосексуалистам, чтобы те, кто женятся на них, избавились от своего греха, то что удивительного в том, что Посланник Аллаха(с) отдал двух своих чистых дочерей на растерзание тагуту, чтобы Ислам был сохранен, а слово Аллаха стало превыше всего?

И по тем же самым причинам Посланник Аллаха(с) женился на дочерях Абу Бакра, Умара и Абу Суфьяна – чтобы уменьшить враждебность их самих и их кланов к Исламу. Браки Пророка(с) или его родственников сами по себе являлись исламской политикой. А не так, как говорят наши противники: будто бы он отдал своих дочерей в жены Усману из-за особых достоинств Усмана! Или женился на дочерях Абу Бакра и Умара из-за необыкновенного положения Абу Бакра и Умара! Как раз наоборот! Посланник Аллаха(с) был женат на дочери Абу Суфьяна, когда ее отец оставался кафиром и врагом Ислама. Это говорит об особых достоинствах Абу Суфьяна? Нет, это говорит о стремлении Посланника Аллаха(с)(с) уменьшить враждебность его клана к себе посредством такого брака.

Так называемые «сунниты» вообще не понимают цель браков Посланника Аллаха(с)(с). Эта цель не состояла в том, чтобы подчеркнуть достоинства каких-то людей, да и где вы вообще видели, чтобы кто-то женился на женщине, чтобы подчеркнуть этим, как хорош ее отец?! Цель браков Посланника Аллаха(с)(с) и его дочерей предельно ясна: сковать руки некоторым личностям или кланам, чтобы они не могли какое-то время действовать против Ислама, и Ислам получил возможность укрепиться и сохраниться на земле.

То есть дело обстоит так: для сохранения Ислама Посланник(с) и его дети шли на любые жертвы. И в том, что две его дочери согласились пожертвовать собой ради религии своего отца(с), нет ничего удивительного, если вспомнить, что внук Пророка Хусейн ибн Али(а) отдал за религию своего деда(с) собственную жизнь и жизни своих сыновей, близких и

сподвижников при исключительных условиях. История женитьбы Усмана на двух дочерях Пророка(с) – при условии, что версия о том, что они действительно были его дочерьми, верна – это еще одна, на сей раз малоизвестная страница угнетения и жертвенности пророческого рода.¹²

НАЧАЛО ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)(С)

27-ого числа месяца Раджаб, когда Мухаммаду(с) было сорок лет, ему было ниспослано первое откровение, с чего началась его пророческая миссия.

Он находился в пещере Хира близ Мекки, где любил предаваться размышлениям и молитвам. В это время снизошел Джibriиль и принес ему пять первых аятов суры «Сгусток»:

1. Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее.
2. Он сотворил человека из сгустка крови.
3. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный.
4. Он научил посредством письменной трости –
5. научил человека тому, чего тот не знал.

Джibriиль поведал ему о миссии, которую возложил на него Всевышний Аллах. Мухаммад(с) покинул пещеру, в то время как его окружал необыкновенный свет. Когда он вернулся домой, дом осветился этим необыкновенным светом. «Что это за свет?» – спросила его Хадиджа. Пророк ответил ей: «Это свет пророчества. Уверуй в то, что нет божества, кроме Аллаха, и что я – Посланник Аллаха». Хадиджа произнесла свидетельство веры и уверовала в его миссию.

В течение трех лет Посланник Аллаха вел тайную проповедь среди людей. За это время в его миссию уверовало небольшое количество людей. Согласно хадисам, имеющимся как в шиитских, так и суннитских сборниках, первым мужчиной, уверовавшим в его пророческую миссию, был Али ибн Аби Талиб(а). На тот момент Али было 10 или 12 лет. По истечению трех лет Посланник Аллах начал вести открытый призыв к религии Всевышнего Аллаха.

(Хавадис аль-аййам, стр.158)

ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА ИМАМОМ АЛИ

Все единогласно согласны, что первым принявшим Ислам является Имам Али(а), но сунниты в своих книгах, чтобы вообще не пройти мимо этого вопроса и не скрыть истину, написали об этом таким образом. Они сказали, что из старших мужчин – первый принял ислам Абу Бакр, а из детей – Али(а). Обратите внимание – из детей. Можете посмотреть в их книгах, именно так написано. Но на самом, двое учёных в комментариях к «Сахих», Бухари, пишут, что первым принявшим Ислам является Али(а) и приводят на это множество хадисов. И со слов Имама Али(а) тоже есть хадис, где он сказал, что, я - первый принявший Ислам.

¹² <http://otvet.arsh313.com/byl-li-usman-zhenat-na-dvuh-docheryah-proroka/>

Ахли-сунна думают, что первый принял ислам Абу Бакр, в то время как в их книгах написано, где Абу Бакр говорит, что я не являюсь первым из уверовавших. Даже есть хадисы, где он принял ислам после трёх лет скрытого призыва Пророка(с).

Сулейман Кундузи Ханафи пишет в «Йанаби' аль-мавадда: «Первым мусульманином, уверовавшим в пророческую миссию, был Али ибн Абу Талиб».

Табари пишет: «Пророческая миссия Посланника Аллаха(с) началась в понедельник, а во вторник Али уверовал в него».

Также необходимо сказать, что принятие ислама имамом Али отличалось от принятия ислама многими сподвижниками. Ибо многие из сподвижников были язычниками и становились единобожниками, тогда как имам Али, как и Посланник Аллаха, был единобожником изначально и принял новую религию от Всевышнего Аллаха

(Хавадис аль-айям, стр. 160).

ПЕРВЫЙ НАМАЗ В ИСТОРИИ ИСЛАМА

В понедельник 27-ого раджаба началась пророческая миссия пророка Мухаммада(с), а на следующий день – 28-ого раджаба – он и имам Али(а) совершили первый намаз в истории ислама

(Таквим аш-шиа, стр. 187).

ТРИ ГОДА ПРОПАГАНДЫ

Как известно из всех книг, так и на основе аятов Корана, сначала Пророк призывал людей скрыто, то есть вёл диалог с отдельным человеком, приводя ему разумные доводы и объясняя основу религии.

Посланник Аллаха после начала пророческой миссии три года тайно вёл пропаганду. Народ Хиджаза, верный своим языческим традициям, погрязший в невежестве, не был готов к открытому призыву к единобожию. Если бы Пророк начал открыто свой призыв в тот начальный период, несомненно, он столкнулся бы с большими трудностями, которые могли стать препятствием на пути основной цели послания. Пророк в противовес язычникам, которые поклонялись идолам, поклонялся единому Аллаху. Вместе с Али и Хадиджой он в самых видных общественных местах, подобно Масджид аль-Харам, долине Мина, перед глазами язычников совершал поклонение единому Богу. Таким образом, он вёл борьбу против языческой традиции.¹³

Афиф, один из знатных представителей Мекки, рассказывает: «Однажды как обычно я направился к Аббасу ибн Абд аль-Муталлибу, чтобы обсудить с ним торговые дела. Вдруг я увидел человека, который подошёл к Каабе и приступил к совершению молитвы, после чего я увидел женщину и подростка, которые также, встав позади того человека, начали читать молитву. Я спросил у Аббаса: «Что это за религия, о которой я совсем ничего

¹³ «Тарих», Табари, том 3, стр. 1122.

не знаю?» Он ответил: «Тот человек, Мухаммад, сын Абдуллы, он считает себя Посланником Господа миров. Кроме этих трёх, ещё никто не отважился принять эту религию. Та женщина, его жена Хадиджа, дочь Хувайлида, а мальчик – Али, сын Абу Талиба. Они приняли его религию».

Мухаммад(с) продолжал свою проповедь, и постепенно в Ислам обращалось всё больше и больше людей. Вскоре, вопреки желаниям его противников, эта религия стала мощной силой в мире.

Официальный призыв

Так как Ислам является религией для всех людей, его светлость после трёх лет тайной проповеди приступает к открытому призыву.

Призыв Пророка постепенно оказывал влияние на людей, и понемногу число верующих увеличивалось. Это привело к тому, что знать рода Курайш вынуждена была задуматься, как приостановить это новое явление - Ислам. Особенно язычники Мекки решительно приступили к борьбе против мусульман, услышав, как Мухаммад(с) открыто порицает «ценности» язычников и их «богов».

Ибн Хишам и многие другие говорят в своих исторических книгах, что Посланник Аллаха открыто начал призыв к Исламу, однако язычники не принимали решительных мер против мусульман. Когда же его светлость стал порицать их идолов, они приступили к борьбе. Дело в том, что простой призыв арабам не мешал даже в том случае, когда некоторые принимали Ислам. Но выступление против идолов несло огромную опасность для мекканцев, так как, во время ежегодного паломничества к идолам в Каабе, языческая знать обогащалась за счёт денег паломников.

В один из дней, Святой Пророк(с) отправился на базар и поднявшись на гору Сафа, Святой Пророк(с) позвал людей, сказав громким голосом - "Йа Сабаха". Пророк(с) использовал фразу "Йа Сабаха". Фраза "Йа Сабаха" у арабов означает волнительный(важный) призыв. Когда видели внезапное нападение врага, то произнося эту фразу громко и с волнительным лозунгом, тем самым звали людей, давали знать об атаке врага.

Услышав его слова, все собрались в это место. Святой Пророк(с) перечислил имена глав каждого племени. Все тихо остановились, чтобы услышать, что происходит. Про себя они думали, интересно, для какого важного вопроса Святой Мухаммад(с) собрал их туда. Повернувшись лицом к ним, Святой Пророк(с) сказал: "Если я сообщу вам, что с позади той горы на вас нападут враги, то поверите ли моим словам?" Все единогласно сказали: "Да, конечно, поверим, мы никогда не слышали от тебя лжи. Если ты сообщишь нам о нападении на нас врага, то поверив тебе, мы начнём оборонительные дела". Святой Пророк(с) сказал: "Сейчас же, когда вы верите моим словам и не слышали от меня ложного, то и после этого не услышите. В таком случае, слушайте меня. Устрашив вас от мучительного наказания Аллаха, я призываю вас уверовать в Него. Если вы не уверуете в Аллаха, то вам будет ниспослано Его сильнейшее наказание". Святому Пророку(с) было приказано устроить людей от большой опасности. Угроза настолько

серьёзная, если люди покинут этот мир без осведомления, устрашения, то напрямую попадут в ад. После того как попадут в ад, то уже никак невозможно будет изменить это.

В это время Абу Джахль и Абу Лахаб начали говорить, что не верьте ему, он уже потерял рассудок, он не такой, как раньше. Они дали денег другим, чтобы они обкидывали Пророка(с) камнями и сам в том числе. Вот таким образом прогоняют Пророка(с), и таких ситуаций было несколько. После этого призыва многие люди начали следовать Пророку и стали верующими. Эти многобожники, то есть шейхи, у которых была власть и деньги, желая завладеть всеми и всем, увидели, что число мусульман растёт и нужно что-то предпринимать.

Мекканская знать восприняла призыв к единобожию как главную угрозу своей безопасности, ибо основной источник их обогащения ставился под удар, и поэтому они приступили к серьёзной борьбе против религии Мухаммада(с). Некоторые из курайшитов решили пойти к Абу Талибу, который по-прежнему был очень уважаем среди мекканцев. Они потребовали, чтобы Мухаммад(с) прекратил порицать их идолов, в противном случае его жизнь будет под угрозой!

Первый раз пришли к Абу Талибу, так как он был уважаемым и почётным человеком в то время и представлял клан Хашимидов. Они не могли и не трогали Пророка, так как Абу Талиб был дядей Пророка, если что-либо причинили бы Пророку, то за Пророком всегда стоял Абу Талиб.

Абу Талибу сказали, что мы хотим поговорить с тобой о твоём племяннике.

Если он своим учением, которую принёс, хочет власть и богатство, мы ему дадим всё: деньги, имущество и он будет самым богатым человеком Мекки.

И смотрите, что предлагают ещё: если он хочет хорошую, богатую девушку, то пусть приходит и выбирает любую из наших дочерей. Мы отдадим ему любую, и на этом он прекратит свою пропаганду. Стыдно говорить, но они даже предложили ему, что, если он сошёл с ума, мы предоставим ему врача - таково было мышление арабов.

Абу Талиб согласился поговорить с ним. Как говорится в исторических книгах, язычники несколько раз приходили к нему с требованием повлиять на Мухаммада(с).

Когда Абу Талиб рассказал его светлости о требовании языческой знати, которая взамен на прекращение призыва к Исламу и высмеивания их идолов, была готова откупиться от него, говоря: «Если Мухаммад жаждет богатства и положения в обществе, мы готовы предоставить ему это». Выслушав дядю, Пророк решительно ответил: «Если даже мне дадут солнце в правую руку, а луну - в левую, я не откажусь от своей миссии».

Не добившись результатов, язычники решают направить весь свой гнев против незащитных мусульман. Видя такой поворот событий, Абу Талиб собирает Хашимитов и просит их встать на защиту Мухаммада(с). И только Абу Лахаб отказывает в помощи, проявляя вражду к Исламу.

Мекканские язычники столкнулись с невиданной стойкостью мусульман, таких как Аммар ибн Ясир, Билял Хабаши, которые во время мучений и пыток проявили терпение, доказав искренность своей веры.

Из слов Пророка видно, что Он был убеждён в своей истинности, правоте, и ему было безразлично это мирское, деньги, богатство. Также и мы, верующие, должны быть стойкими и крепкими, чтобы не продать свою религию на эту земную жизнь.

КЛЕВЕТА НА ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)(С)

В некоторых преданиях отмечается, что Пророк(с) находился в пещере Хира, когда к нему явился Гавриил(а) и произнес: "Читай". Он ответил, что "не научен". Тогда Гавриил(а) обнял его и вновь повелел читать, на что Пророк(с) вновь повторил, что не обучен этому. Гавриил еще раз заключил его в свои объятия, но в ответ услышал те же слова. Тогда он четвертый раз повелел ему: "Читай именем Господа твоего, Который сотворил" (и произнес первые пять аятов). Закончив читать, Гавриил(а) покинул Пророка(с). Посланник Аллаха(с), которого первый свет озарения лишил всяческих сил, вернулся к своей жене Хадидже(а), после чего он испугался, стал трястись (!) и зачем-то завернулся в какую-то ткань.

Как было в действительности?

В тафсире «Бурхан», том 5, С. 696, от Имама Бакира(а) приведено: «Джабраил спустился к Мухаммаду(с) и сказал: „О Мухаммад, читай!“ . Он сказал: „Что мне читать?“ . Он сказал: „Читай: во имя Господа твоего, Который сотворил...“ — то есть сотворил твой свет прежде всех других вещей. „сотворил человека из сгустка“ — то есть сотворил тебя из капли и произвел от тебя Али(а). „Читай, ведь Господь твой щедрейший — Он научил письму“ — то есть научил Али ибн Аби Талиба(а). „Научил человека“ — то есть научил Али(а) написанию для тебя. „Тому, что он не знал“ — то есть не знал прежде».

А не так, чтобы Посланник Аллаха(с) сказал, будто не умеет читать, испугался, задрожал, потерял сознание, а потом стал думать, что он сошел с ума, потом от страха завернулся в какие-то тряпки и попросил Хадиджу вылить на него холодную воду. Как тот, кто стоит выше Джабраила и выше всех других созданий, мог бы испугаться, не понять откровения или сомневаться в нем?

Так же и начало суры «Завернувшийся» — «О, завернувшийся, встань и увещай!» — подразумевает «спящего», как указывает тафсир «Маджму аль-байан», том 3, С. 496. То есть смысл этих слов — «О, спящий! Проснись и призывай!». Как указывает тафсир «Аль-Мизан», в арабском языке слово «мудассир» означает завернувшегося во что-то для сна, а не просто завернувшегося.

После ниспослания Откровения Пророк(с) с Хадиджей будто бы отправились к какому-то христианину, который убедил Пророка(с), что он действительно Пророк!

Также скажем о том, что Посланник Аллаха(с) будто бы страшился Джабраила, и о том, что он будто бы вносил в Коран аяты, продиктованные шайтаном.

«Сунниты» убеждены, что подавляющее большинство аятов Корана или даже все они были ниспосланы при посредстве Джабраила. Но это не так! Большинство аятов были ниспосланы напрямую от Аллаха, без какого-либо посредника. Если Аллах говорил напрямую с Мусой(а), то каким образом нас пытаются убедить в том, что господину посланников Мухаммаду(с) Аллах не посылал откровения напрямую, но косвенно сообщал их через Джабраила?

В хадисах часто приводится, что Пророк(с) был среди своих сподвижников и вдруг утрачивал сознание, и в этот момент пот катился с него, а потом он приходил в себя и говорил: «Аллах ниспослал такой-то и такой-то аят». Сунниты утверждают, что такое случилось в момент прихода к нему Джабраила. Об этом спросили у Имама Садыка(а), и он ответил: «Поистине, Джабраил, когда он приходил к Пророку, то не входил к нему иначе, как спросив дозволения, и сидел он перед ним подобно рабу, и это (потеря сознания и прочие признаки ниспослания откровения) происходило при разговоре Аллаха (с Пророком), безо всякого переводчика или посредника» («Камаль уд-дин» Садука, С. 85, «Бихар», том 18, С. 260).

Мы спрашиваем, если у вас есть хотя бы капля логики: каким образом Пророк(с) мог так страшиться Джабраила, если перед Аллахом он находится выше него? Ведь вы сами приводите хадис, что в мирадже Посланник Аллаха(с) поднялся выше Джабраила, вступил в такую близость к Аллаху, о которой Джабраил сказал, что ему запрещено заходить туда, иначе он сгорит!

И также пишут, что Хадиджа сказала Пророку(с), когда он пришёл с пещеры, что ничего страшного, всё будет хорошо, да, ты болен, пока отдохни. Через некоторое время она ведёт его к двоюродному брату Вараку ибн Нуфейлю. Они рассказывают, что произошло с Пророком(с) и спрашивают иудея: Если какие-нибудь сказания в Торе, Библии? Он отвечает: «Да, это ангел, который ниспосылался нашему Пророку Мусе, потому не беспокойся, ты тоже Пророк и принимай все слова от ангела». Якобы после этого Пророк(с) пришёл в себя и успокоился. Это глупость. Ведь как может иудей сказать Пророку Ислама(с), что он действительно является Посланником Аллаха(с), при том ещё пишут, что они сказали этому иудею, что это был именно Джабраил. Как они узнали, что этого ангела звать Джабраил? Ведь Пророк сказал, что мне что-то привиделось, тогда откуда он узнал, что его звать Джабраил? Может быть, это был шайтан? Ведь этот Нуфейль сам не видел ангела.

Также в «Сахих» Бухари есть такой хадис: Пророк(с) сообщил людям, что поклоняйтесь трём идолам, посредством этого вы можете приблизиться к Аллаху и в это время снизошёл Джабраил и сказал, что не делай этого». Ведь глупо представить, что Пророк(с) не поверил слову Аллаха, то есть слову Ангела, а поверил слову какого-то иудея. Ведь религия не строится на чьих-то высказываниях, предположениях.

ПРИЗЫВ РОДСТВЕННИКОВ

В истории этот день именуется как “Йаумуль-инзар” (“день увещевания”). Данный случай передан в хадисе «**Увещевание**», который имеет непосредственную связь с ниспосланием коранического аята. Событие, описанное в данном хадисе, произошло в самом начале пророческой миссии **Посланника Аллаха(с)(с)**. Это событие подтверждает неоспоримый факт того, что уже тогда Пророк Ислама задумался о будущем исламской общины, о ее будущем руководителе. Невозможно поверить в то, чтобы лидер целой нации, целой общины не задумался о ее будущем и не назначил или не порекомендовал для нее ее будущего руководителя. Вот как описывается данное событие в «Тарих» Табари:

«Пророку был ниспослан аят: «И увещевай свою ближайшую родню».

¹⁴ После ниспослания аята Пророк обратился к Али: «Аллах повелел мне обратиться к своим родственникам с увещеваниями и наставлениями. Приготовь еду и пригласи всех моих родственников, дабы я исполнил повеление Аллаха». Али сделал все так, как велел ему Посланник Аллаха. После того как гости поели и попили, Пророк обратился к ним со следующими словами: «О род Абд аль-Муталлиба, клянусь Аллахом, я не знаю среди арабов человека, который принес бы своему народу более лучшее чем то, что принес я. Я принес вам благо этого мира и благо мира загробного, и Господь приказал мне призвать вас к этому. Кто из вас поможет мне в этом деле, чтобы стать моим братом, заместителем и наместником?» Все присутствующие сохраняли молчание. Поднялся Али, который был самым младшим из присутствующих, и сказал: «О Посланник Аллаха, я помогу тебе в этом деле». Пророк положил руку на плечо Али и сказал: «Воистину, это мой брат, мой заместитель и мой наместник (халиф) среди вас. Слушайте его и повинуйтесь ему».

После этого присутствующие встали со своих мест и, посмеиваясь, сказали Абу Талибу: «Мухаммад приказал тебе слушать своего сына и повиноваться ему».¹⁵

Также эту историю приводят другие суннитские ученые: Тарих, Захаби, стр.144; Аль-камиль, Ибн Асир, т.2, стр.62; Хасаис, Насаи, стр.205; Муснад, Ахмад ибн Ханбал, т.1, стр.189; Табакат аль-кубра, Ибн Саад, т.1, стр.187; Мустадрак, Хаким Нишабури, т.1, стр.187¹⁶

Пророк(с) назначил Али(а) наместником после себя из-за того, что он был его родственником?

Итак, уже с самых ранних лет Ислама Пророк(с) касается вопроса Халифата(унаследования). Всевышний Аллах сказал в Коране: И говорит он не по пристрастию(53:3). Потому нельзя выразить никакую претензию, что Пророк(с) выбрал Али(а) лично сам. Наставь своих родственников, о

¹⁴ Сура «Поэты», аят 214.

¹⁵ Тарих, Табари, т.2, стр.220.

¹⁶ <http://www.shiizm.ru/185>

котором сказано в Коране – это приказ Аллаха. Это аят мухкамат(ясный). Также в Коране Аллах сказал, что, если ты скажешь что-то себя, Мы перережем твою шейную артерию. Как мы знаем у Пророка(с) ничего не перерезано. Таким образом, из данного случая становится ясно, что халифат будет строиться из числа близких к Пророку(с) людей. То есть убеждение братьев ахли-сунны, что халифы тоже являются родственниками из-за того, что они были зятьями Пророка(с), никак не относиться к этому. Так как родственники это именно те люди, которые указаны в аяте, а халифы же были родственниками уже намного позже. Это родство не является тем родством, которое указано в аяте, о котором мы говорим. Настоящие родственники, это очень близкие люди по родству.

Уже с первых лет призыва Пророк(с) объявляет о единобожии (Таухиде), пророчестве (нубувват) и руководстве над общиной (имамате). Пророк(с) сказал, чтобы после него каждый подчинялся Али(а). В некоторых хадисах передано, что Пророк(с) три раза спросил «...Кто из вас поможет мне в этом деле, чтобы стать моим братом, заместителем и наместником?» и во всех случаях встал Али(а). Это означало то, что тот момент, когда религия только образовалась, они были одни, а врагов вокруг много и на имамат может претендовать только тот, который был убежден и уверовал в Аллаха и Его Посланника с самых ранних лет. Иمامу Али(а) было без разницы, кто будет противостоять ему, пусть это будет его собственное племя.

В некоторых исторических книгах указано, что отказ от принятия данных слов Пророка(с) заключался в том, что Али(а) был очень молодым для халифата, потому выбрали старших по возрасту для халифата. Ответ таков, что откровением от Аллаха, Пророк(с) хотел сообщить им, что Аллах назначил вам двенадцати летнего парня, пусть вы взрослее его. То есть возраст в вопросе халифата не имеет значения. Из этого случая ясно, что сам Пророк Ислама(с) этим самым указывает, что совершеннолетие в становлении имамом(руководителем) общины не является условием.

Претензии по поводу смысла хадиса:

Первая претензия

Этот хадис не упомянут в сборниках Бухари и Муслима, которые являются для суннитов самыми авторитетными книгами. Поэтому он не является достоверным.

Ответ

Немало суннитских ученых указывают на достоверность хадиса «Увещевание», и считают описанное в нем событие исторической действительностью. Для большей информации желающие могут обратиться к книге Алламе Амини «Аль-гадир». Отсутствие какого-либо хадиса в сборниках, составленных Бухари и Муслимом, не означает того, что этот хадис недостоверен. По свидетельству самих Бухари и Муслима, они не включили в свои сборники все достоверные хадисы, а выбрали несколько тысяч из множества хадисов.

Многие из суннитских ученых не включали в свои сборники хадисы, в которых говорится о достоинствах Али и безгрешных имамов, только

потому, что они не согласовывались с их убеждениями. Некоторые из них, упомянув эти хадисы в своих трудах, ставили под сомнение их достоверность, ибо признание их достоверности подтверждает правоту шиитского вероучения. Например, если попросить современного суннита составить сборник из сорока хадисов, то он не включит в этот сборник хадис о проповеди в Гадир Хум, хадис об обязательности следования Корану и семейству Пророка, предание о двенадцати халифах. Почему? Потому что, несмотря на их полную достоверность, они идут вразрез с его убеждениями.

Вторая претензия

Существуют предания, в которых говорится, что аят «И увещай свою ближайшую родню» был ниспослан в связи с другими событиями. В сборниках, собранных Бухари и Муслимом, передается от Абдуллы ибн Умара и Абу Хурейры, что после ниспослания этого аята Пророк собрал курайшитов и поименно начал увещевать их: «О такой-то, спасай себя от огня, о такой-то, спасай себя от огня».

Ответ

1. Во-первых, 214-ый аят суры «Поэты» был ниспослан на третьем году пророческой миссии. Абдулле ибн Умару в то время был всего один год. А Абу Хурейра принял Ислам лишь спустя десять лет после этого события. Оба они не принимали непосредственного участия в этих событиях, и кроме них никто другой не говорил о том, что после ниспослания этого аята Посланник Аллаха обратился с увещеваниями к курайшитам. Поэтому подобные хадисы в терминологии хадисоведов называются «мурсаль». Они не имеют ценности тех хадисов, в которых сам передатчик непосредственно участвовал в происходящих событиях.

2. Во-вторых, аят говорит об увещевании ближайшей родни. А курайшиты, о которых говорится в предании ибн Умара и Абу Хурейры, не являются близкими родственниками Посланника Аллаха(с). Поэтому данное предание не вяжется с внешним смыслом аята.

3. В-третьих, часть историков придерживается следующего мнения. Возможно, что Посланник Аллаха несколько раз увещевал людей в соответствии с данным аятом. Первый раз он увещевал своих родственников, как говорится в «Тарих» Табари и других книгах, а во второй раз он увещевал курайшитов, как сказано об этом в сборниках Бухари и Муслима.¹⁷

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИСЛАМА СОДЕРЖАЛО ТАУХИД, НУБУВВАТ И ИМАМАТ АЛИ(А)

Пророк(с) начал сообщение своего Откровения людям в так называемый «*йауму ддар*», когда он собрал своих ближайших родственников и объявил им три основы Ислама, на которых тот стоял и будет стоять до Судного Дня: Таухид (Единобожие), свой Нубувват (Пророчество) и Имамат Али(а):

¹⁷ Познание шиизма, аятолла Макарем Ширази

«О, род Абд уль-Муталлиба! Я – предостерегающий для вас от Аллаха и вестник от Него. Я пришел к вам с ближним и будущим миром: так послушайте, подчинитесь и встаньте на прямой путь! И мой брат и заместитель будет моим наместником и наследником после меня и халифом среди моих людей».

(«Манакиб Али ибн Аби Талиб», сура «Худ», исследование Абдурраззака Мухаммада; «Акмаль уд-дин», том 6, С. 340; Тафсир «Бурхан», том 4, С. 190; «Бихар», том 80, С. 360).

И сказал Али(а): «Это я». И сказал Пророк(с): «Ты».

(«Маджмуа ззаваид» Хейсами, Бейрут, том 8, С. 302; «Канз уль-уммаль» Хинди, Бейрут, том 13, С. 364; «Тарих» Табари, Бейрут, том 1, С. 542-543; «Шавахиду ттанзиль» Хакима Хаскани; «Нахдж уль-хакк» Алламе Хилли, С. 214-224).

И в других источниках приведено, что сказал господин людей Мухаммад(с) в день дар (*йауму ддар*) – день провозглашения послания своим родственникам:

«Алийун халифати ва вариси ва васи ва вазири мин баади».

«Али – мой халиф, мой наследник, мой преемник и мой наместник после меня».

(«Сунан» Нисаи, том 5, С. 113, Бейрут; «Тарих» Табари, том 1, С. 1171—1172; «Тарих демешк» Ибн Асакира, том 1; «Тарих» Ибн Асира, том 2, С. 222; «Шарх» Ибн Аби Хадида, том 3, С. 263; «Канз уль-уммаль» Хинди, том 10, С. 100, 110 и 116; «Сира Халабийя», том 1, С. 280. Интересно, что в «Тарих» Ибн Касира, том 3, С. 39, слова Пророка вырезаны, и там просто стоит: «Он сказал то-то и то-то»).

И то же самое господин посланников Мухаммад(с) повторил относительно Имамата Али(а) в самом конце своей пророческой миссии, в день Гадир, перед общим собранием всех мусульман.

Таким образом, пророческая миссия Мухаммада(с) открывается и заканчивается одним и тем же посланием об Имамате и халифате Али(а).

Но насибиты из рода Омейядов — да проклянет их Аллах! — попытались отнять это место у Али(а) и его потомков и закрепить халифат и вилайат в своем семействе. С этой целью они уничтожали хадисы об Али и Ахль уль-Бейт(а), заменяя их подложными хадисами о достоинствах некоторых сподвижников и первых «халифов». Как сегодня делают то же самое ваххабиты, то есть дети Омейядов, названных «проклятым деревом» в Коране. Однако, как бы они ни пытались погасить свет истины, Аллах распространит Свой свет.

В «Сунан» Нисаи читаем:

«Кала ннаби фи али анта васии фи ахли ва халифати фи уммати».

«Сказал Пророк об Али: ты — мой преемник среди моих людей и мой халиф в моей умме».

(Хадис сахих: в «Сунан» Нисаи, том 5, С. 113, Бейрут; а также: «Тарих Демешк», том 42, С. 42; «Лисан уль-мизан», Ибн Хаджар, том 3, С. 283;

«Мизан уль-иатидааль» Захаби, том 2, С. 3; «Маджмуа ззаваид», том 8, С. 205; «Камиль», Абдуллах ибн Ади, том 4, С. 229).

И Посланник(с) сказал об Али(а): «Ты – повелитель всех верующих после меня, а после тебя – мой сын Хасан, а потом Хусейн, а после него – девять из потомства моего сына Хусейна, один вслед за другим, и Коран – с ними, и они – с Кораном, и они не отделятся от него и он не отделится от них, пока не присоединятся ко мне у источника». И все сказали: «Да, мы слышали это и свидетельствуем, что ты донес это до нас».

(«Фараиду симтейн» Ибрахима Хамвини, том 5, С. 33, хадис 23; «Тафсир» Кумми, том 1, С. 283; «Гайату ль-марам» Алламе Бахрани, С. 260-263).

И Посланник сказал: «Поистине, Али – от меня, и я – от Али. И он – повелитель всех верующих после меня».

(«Сахих» Тирмизи, том 5, С. 296, том 5, С. 633, глава «Манакиб Али», хадис 3796; «Мустадрак» Хакима, том 3, С. 110, том 2, С. 430, где он говорит: «Этот хадис – сахих», глава «Хасаис фазаилу амири ль-муминин»; «Муснад» Ахмада, том 5, С. 356 и том 5, С. 347; «Канз уль-уммаль», том 11, С. 608, хадис 2579 и том 15, С. 117; Табарани также приводит его в «Аль-Кабир», глава «Манакиб амири ль-муминин», том 2, С. 388; «Дарр уль-мансур», хадис 18215; «Тарих Демешк», том 1, С. 360; «Манакиб» Джаварезми Ханафи, С. 79; «Фатх уль-кадир», том 4, С. 263; «Шарх уль-ахбар», Кази Магреби, том 1, С. 94; «Асад уль-габа», том 4, С. 27; «Ас-сунна» Ибн Аби Асима, С. 550; «Сунан» Бейхеки, том 9, С. 225).

Посланник Аллаха(с) также сказал: «Имамов после меня – двенадцать. Девять из них – их потомков Хусейна, и девятый из них – Махди».

(«Камаль уд-дин», С. 73; «Бихар», том 39, С. 229; «Китабу ль-арбаин», Мухаммад Тахир Ширази, С. 470-471).

Абу Наим передает от Ибн Аббаса, что Пророк(с) сказал: «Кто хочет жить, как я, и умереть, как я, и поселиться в райском саду, что насадил мой Господь, – пусть следует за Али после меня и подчиняется его вилаяту, и следует за Имамами после меня. И они – из моего потомства, сотворены из моей глины, наделены пониманием и знанием. Так горе же тем из моей уммы, кто отрицает их достоинства и разрывает связь с ними! Аллах не дарует таким мое заступничество».

(«Йанабиу ль-мауда», Кандузи Ханафи, том 1, С. 380, глава 43 – «Счастье тех, кто любит Али»; «Халийату ль-аулия», Абу Наим, том 1, С. 86; «Шарх» Ибн Хадида, том 2, С. 450).

И Пророк(с) сказал: «Али по отношению ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе, только что после меня не будет пророка».

(«Сахих» Бухари, том 4, С. 208, Бейрут, глава «Манакибу ль-мухаджирин» и том 5, С. 129, глава «Газавати табук»; «Сахих» Муслима, том 7, С. 120, глава «Фазаилу Али», Бейрут; «Сунан» Ибн Маджа, том 1, С. 43, глава «Фазль Али», «Сунан» Тирмизи, том 5, С. 302, глава «Манакибу Али»; «Фазаилу ссахабати» Нисаи, С. 130, глава «Фазаилу Али»; «Мустадрак» Хакима, том 2, С. 337; «Муснад» Ахмада, том 1, С. 170; «Сунан» Бейхеки,

том 9, С. 40, глава «Ма Али ль-вали мин амри ль-джейш», а также многие другие источники).

Из всего это следует, что первое же послание, которое доносил Пророк(с) до людей, состояло в провозглашении Имамата Али(а) наряду с Таухидом и собственным Нубувватом. Таким образом, эти три основы веры связаны друг с другом, и никогда не отделятся друг от друга. Утративший Имамат Али(а) тем самым утратил Нубувват, а утративший Нубувват тем самым утратил и Таухид.¹⁸

Пытки со стороны многобожников

Одевшись чисто и нарядно, в один из дней Святой Пророк(с) отправляется к Каабе, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху, и, конечно же, призывать в ислам, рассказывать про знамения, доводы и вообще про саму религию, которую он принёс. Соответственно, Пророк(с) отвечал на все вопросы людей, приводя разумные, научные и логические доводы.

Пророк(с) присел, чтобы начать разговор, и в этот момент несколько многобожников, взяв внутренности верблюда, бросают на Пророка(с) и убегают, тем самым оскорбляя нашего Пророка(с).

Пророк(с) отправляется к своему дяде Абу Талибу и задает вопрос: Дядя, каково моё уважение перед тобой? Абу Талиб спрашивает: Что случилось? Пророк(с) отвечает: Дядя, посмотри на мою одежду, те многобожники, когда я разъяснял молодым ребятам моё пророчество, религию, они, видя, что не могут ничего противопоставить, кинули меня внутренности верблюда. Этим поступком Пророк(с) показал, что нужно выйти против врага тем способом, каким ты можешь это сделать в данную минуту.

Абу Талиб, как было сказано выше, был одним из главных людей Мекки, одним из старейшин. Абу Талиб зовёт своего брата Хамзу, который являлся человеком чести и доблести. Они приходят к этим многобожникам и Абу Талиб говорит Хамзе, что принеси эти внутренности верблюда и повелевает многобожникам построиться в ряд.

Все они строятся рядом с друг другом, а убежать никто не может, потому что, если племя Бани Хашим, то есть Абу Талиб и его братья дадут приказ, то этим многобожникам придётся туго.

Абу Талиб говорит брату Хамзе: Поступи с этими многобожниками также, как они поступили с Пророком(с). Хамза сделал это – он бросил этой грязью по одежде каждого из тех многобожников. Дав понять, чтобы вы не сделали, то ответ будет таким же.

Ислам, это не то, чтобы опустить свою голову и ничего не отвечать, как это сказано у христиан: Если бьют по одной пощёчине - подставь другую.

Также поступили с Имамом Хусейном(а), словами ничего не могли и сразу же взялись за мечи сражаться. Когда мы смотрим на битвы наших

¹⁸ <http://arsh313.com/pervoe-poslanie-islama-soderzhalo-v-sebe-tauhid-nubuvvat-i-imamat-ali/>

непорочных(а), видим, что никогда первые не выпускали стрелу, даже Имам Махди(а) не будет наступать первым, так как не Имам(а) является слабым или беспомощным, а враг является никем - враг не может противопоставить ничего правдивого.

Многобожники доставляли беспокойства Пророку(с) разными способами и поняли, что опорой Пророка(с) являлся Абу Талиб и он в тот час давал их ответ. В итоге, они решили, что раз уж ничего не могут сделать с Пророком(с), теперь возьмемся за мусульман, сподвижников Пророка(с). В истории много случаев о том, какие же сложности претерпели истинные сподвижники Пророка(с). Например, когда смотришь на жизнь Абу Зарра, то гордишься им, несмотря на то, сколько мук ему доставили.

В хадисах написано, что, когда Абу Зарр принял Ислам, то всегда был рядом с Пророком(с) и получал знания от него. В один из дней, когда он тоже призывал людей, его настолько сильно избили, что он потерял сознание, так как многобожники знали всех, кто есть кто. Пророк(с) приказал привести окровавленного и испачканного Абу Зарра к себе. Его лицо помочили водой и Абу Зарр очнулся. Увидев Пророка(с), он сказал: О посланник Аллаха, не умер ли я? Пророк(с) ответил: нет, ты здесь, живой. Посмотрите на его веру. Он сказал: не умер ли я? То есть, какова сейчас моя обязанность? Он не пошёл сразу же драться с этими многобожниками, а очнувшись, пошёл дальше продолжать свой научный спор с этими многобожниками, а они же не могли ничего ответить на это, и, соответственно, если не получается словами, то будем силой. В хадисах передано, что это повторялось несколько раз. Истинный мусульманин считается именно он. Потому, что он не отстает от своей цели. Он знает, что его цель - священная, его цель - подчинение приказу Аллаха, При этом не держит на них никакой даже ненависти. Поэтому имя Абу Зарра сохранилось по-особому и один из тех, кто больше всех известен из сподвижников Пророка(с).

Кроме Абу Зарра, также пострадал Аммар Ясир и его семья. Семья Аммара была из племени Бани Махсум. Состав семьи был из 4 человек. Отец - Ясир, Мать – Сумеййя, сам Аммар и брат Абдуллах. Главой их племени был Абу Джахль. Много страданий доставил этот Абу Джахль. Он врывался прямо к ним домой, критиковал их, бил, пугал, а всё для того, чтобы они отвернулись от Ислама. В жизнеописании Аммара написано, что после того, как увидели, что они крепки в своей религии, их очень жёстко наказывали, причём отцу и матери Аммара было больше шестидесяти лет, но они всё равно не сдавались. А также в истории написано, что первым мужчиной мучеником является как раз таки Ясир, отец Аммара, а первой женщиной мучеником мать Аммара Сумеййя.

Сколько бы не говорили им, что оставьте вашу религии, поклоняйтесь идолам, они всегда отвечали, что мы верим в единого Аллаха. Когда Абу Джахль понял, что у него не хватает сил даже на старую женщину, он гневается. Несмотря на его деньги, почёт среди своих, он видит, что никак не

может заставить уйти с религии старую женщину и поэтому он унижается перед всеми.

Посмотрите, насколько зверски обратились с ними, так как был вынужден сохранить свою честь. Он приказывает завязать её ноги к двум верблюдам, а потом отпускают этих верблюдов по разные стороны. И написано в хадисах, что она так и лежала на земле, и даже завязали её руки. Итак, эти верблюды разрывают её на части и она становится шахидом.

Вот именно такие являются абсолютно убеждёнными в своей вере. Они являются примерными мусульманами. Они и до конца своих дней остаются верными Али(а), как того назначил им своим наместником сам Пророк(с), потому и их имена так остались и запомнились в истории.

Перечислю пять методов наказания, которые применяли по отношению к мусульманам бессердечные многобожники:

Первое – они завязывали им руки и ноги и оставляли лежать на этом горячем песке раздетыми. В Аравии тепло даже в зимний период, потому представьте насколько жарко было летом. В общем, их оставляли лежать там без воды и пищи, и следовательно, либо они там и умирали, либо когда у мусульман появлялась возможность, то они забирали их к себе домой. В особенности спасали, кого могли, Хамза и Абу Талиб.

Второе – мусульман привязывали к дереву и возле дерева разжигали огонь, чтобы это пламя оказало на них влияние и они отступили от своей веры и вернулись к поклонению идолам. Из этого становится ясно, что они были беспомощными и подлыми людьми, раз поступали так. И в наше время враги Ислама не могут привести доводы, доказать свою истинность, потому прибегают к различным видам преступлений.

Третье – заставляли лежать на песке, но уже не нагими, а одевали на них доспехи, броню, и обжигали их, так как металл разогревается быстро.

Четвёртое - привязали ноги и руки к земле и клали на грудь большой камень. Большинство в скором времени умирали, а те, кто могли выдержать, после того, уходили многобожники, приходили мусульмане и спасали их.

В частности, так поступили с Билилом Хабаши. Про Билала слышали все - тот, кто первый дал Азан. Изначально он был обычным рабом, а после был освобожден. Билал один из тех людей, кто показал всем истину своим поступком. Никто не может сказать о том, чтоб после Пророка(с) в какой-то мечети Билал давал азан. После того, как в местности Сакифа избрали первого халифа, призвали Билала и сказали дать азан, а он же в свою очередь отказался от этого. Он ответил им: Я не даю азан никому, кроме как для Пророка и его преемника. Узурпаторы поняли, что дело обстоит плохо и выселили Билала.

Пятое – бросали мусульман в очень грязные, оскверненные, словом, в колонизационные воды.

Также и сейчас, предки этих многобожников продолжают борьбу теми же способами, поменялся лишь вид этих наказаний.

Эти случаи мы узнали для того, чтобы мы всегда были убеждены крепки в своей вере и никогда отходили от сопротивления неверию и

нечестию. Пусть мы умрем или же останемся живы – всё равно останемся победителями.

Ислам до переселения

Причины быстрого роста Ислама в течении тринадцати лет:

1. Священный Коран - его истинность, разумные, научные доказательства и призывы со стороны Всевышнего Аллаха.

Корень вражды и борьбы людей писания или же идолопоклонников со Святым Пророком(с) исходит от зависти. То есть основа их борьбы против Святого Пророка(с) было от их зависти.

По ночам Святой Пророк(с) в своём доме читал Коран с авазом(громко и красиво). Иногда, тайно, без ведома никого, многобожники приходили слушать аяты Корана, которые читал Пророк(с). Так как чтение Корана Святым Пророком(с) оказывало влияние на каждого. Слушая его, каждый получал душевное наслаждение.

Абу Суфьян, Абу Джахль и Ахнас ибн Шурейг были самими враждующими со Святым Пророком(с). Не зная друг о друге, они тайно ходили слушать чтения аятов Святым Пророком(с). В одну из ночей, они снова без ведома друг друга, сидели возле дома Святого Пророка(с) в Мекке и слушали аяты Корана, читаемые Святым Пророком(с). Но в этот раз, возвращаясь после прослушивания аятов, они встретились друг с другом и спросили о том, что они тут делают. Секрет всех трёх раскрылся. Они дали слово, что больше никогда не придут сюда. На ночь следующего дня, все трое, без ведома друг друга, снова пришли к дому Святого Пророка(с). Возвращаясь после слушания чтения Корана Святым Пророком(с), они снова сошлись друг с другом. Поговорив, они вновь дали слово, что больше никогда не вернутся сюда. На третью ночь этот случай снова повторился. Поклявшись и заключив обещание, они сказали, что после этого раза, они точно никогда не придут сюда и не будут слушать слова Пророка(с). После, каждый разошёлся по своим домам.

Ахнас говорит: "Слова Мухаммада(с) оказали очень большое влияние на меня. Моё тело дрожало от влияния его слов. Выйдя из дома, я отправился к Абу Суфьяну. Я сказал ему: Абу Суфьян, ты тоже слушал слова Мухаммада(с). Что ты думаешь об этом? Абу Суфьян сказал: Если честно, то, я понимал некоторые аяты, которые читал Мухаммад. Но смысл большинства из них не доходил до меня(не осознавал их). Я сказал: И я также, как и ты. После я пошёл к Абу Джахлю и спросил: "Понимаешь ли ты что-нибудь из читаемого Мухаммадом? Поменяв тему разговора, Абу Джахль сказал: "Уже как долгие, мы в конкуренции(борьбе) с детьми Абдульманафа. Когда они накрывают стол, то мы тоже накрываем. Когда они дают эхсан(милостыню), то мы тоже даём эхсан. Когда они великодушные(щедры), то и мы великодушные. Когда они помогают людям, то и мы делали это деяние. Во всех делах у нас конкуренция с ними. Но то, что из их числа вышел Пророк, а из нашего нет, то это очень горько(тяжело)

для нас. Смысл моих слов в том, что мы никогда не принесём веру в Мухаммада сына Абдуллаха.

Наказание греха, стр. 388.

Таким образом, ясно видно, что в религии, которую принёс Святой Пророк(с), нет никакого недостатка, ошибок и не логичности(отсутствия разума). Недостаток - это зависть, которая находится среди мухалифов(противоречащих). Зависть, которая находилась внутри них, не дала им возможность придти к истине.

2. Верные решения мусульман и их мужество в противостоянии врагам.

3. Нравственность, хорошее поведение Пророка(с) и в частности, его близких сподвижников.

4. Сильная и крепкая вера Пророка(с) и близких сподвижников, а также упование на Аллаха.

5. Защита Пророка(с) со стороны родных и близких

6. Чудеса и помощь Пророку(с) со стороны Аллаха.

Мекканская знать, видя, что никакие угрозы и даже смерть не страшат истинных последователей Ислама, приняла новое решение: прекращение всяких отношений с мусульманами. Этот указ в письменном виде был вывешен в Каабе, которая была в то время в руках язычников.

Прекращение торговли с мусульманами привело верующих и, в особенности, семейство Хашимитов в очень затруднительное положение...

Абу Талиб хорошо понимал, что в такой ситуации мусульмане не могут оставаться в Мекке и принимает решение переселить их в местность близ Мекки (собственность Абу Талиба) под названием Ша'аб Абу Талиб. Ущелье это находилось в пустынной местности, лишённой растительности. Абу Талиб поручает Али, Талибу и Акилю находиться всегда рядом с Пророком и охранять его от покушений.

На основании исторических данных и достоверных хадисов мы знаем, что святой ангел Джабраиль сообщил Посланнику Аллаха о том, что свиток, вывешенный в Каабе, съели термиты, оставив только имя Аллаха. Пророк рассказал об этом Абу Талибу, и тот сразу же направился к Каабе. Язычники, увидев Абу Талиба, стали говорить между собой: «Абу Талиб идёт заключить с нами мир, так как они устали от бойкота!..» Однако велико было их удивление, когда Абу Талиб сказал им: «Мухаммад сообщил мне весть, а он не обманывает и не говорит лжи! Всевышний Аллах известил его, что ваш указ съели термиты, оставив только имя Аллаха! Если это так, то побойтесь Бога и прекратите этот позорный для вас бойкот, если же Мухаммад лжёт, то я готов сейчас же выдать его вам». Язычники согласились с этим. Зайдя внутрь Каабы, где хранился свиток, они увидели, что этот договор действительно съели термиты, оставив не съеденным только имя Аллаха. Таким образом, язычники вынуждены были прекратить бойкот, объявленный мусульманам.

Вскоре после этого Абу Талиб, а затем Хадиджа покинули этот мир. Одной из причин скорой смерти Хадиджи была блокада, организованная

язычниками, в результате которой её здоровье было сильно подорвано. Эта великая женщина пожертвовала своим имуществом и положением в обществе на пути Аллаха и Его Посланника, именно благодаря ей и Абу Талибу язычники не предпринимали решительных действий против Пророка.

Теперь же у язычников развязались руки в борьбе против Ислама, поэтому именно в этот период его светлость совершает «хиджрат», т.е. переселение из Мекки в Медину (Ясриб).

Это были очень тяжёлые годы для Пророка, так как, с одной стороны, со смертью Абу Талиба и Хадиджы он лишился двух верных сподвижников, которые оказывали значительную помощь Исламу, с другой, язычники изо дня в день всё больше притесняли мусульман.

Первыми из переселившихся в Ясриб была семья Абу Салимы, которая очень страдала от притеснения язычников (до этого они совершали хиджрат в Эфиопию). Затем по приказу Пророка Ислама всё большее число мусульман совершило переселение из Мекки в Медину, Пророк же был одним из последних, кто покинул Мекку.

Ещё до переселения Посланника Аллаха(с) язычники принимают решение убить его. Для этого они провели собрание, на котором присутствовало сорок человек из предводителей арабских племён. Вдруг они увидели старика, который попросил у них разрешения участвовать в этом собрании, и спросили: «Кто ты?» Он ответил: «Я из Наджда, узнав о вашем собрании, решил прийти к вам, может быть смогу вам помочь в этом деле...»

Дошедшие до нас предания и достоверные хадисы подтверждают, что это был не кто иной, как дьявол, представший в образе старика.

Абу Джахл начал: «Мухаммад хулит наших богов, говорит, что мы и наши отцы из-за поклонения идолам будем гореть в огне на том свете. Этими речами он произвёл раскол в сердцах арабов. Вы знаете, что основная наша прибыль от паломничеств, совершаемых арабами, если же лишить идолов их статуса, мы останемся без денег! Необходимо его убить! А за пролитую кровь Мухаммада роду Хашим мы заплатим выкуп...»

- Это неправильно, – вмешался старик, – потому что Хашимиты отомстят убийце, кто бы он ни был. Они никогда не согласятся с тем, чтобы убийца Мухаммада остался живым. И кто из вас готов сделать это? Отдать свою жизнь?! И даже если кто-либо согласится, всё равно это послужит началу войны между арабами.

Один из присутствующих предложил: «Необходимо его заточить в тюрьму, там он и умрёт...»

- Это хуже первого предложения, – сказал старик.

- Почему? – спросили его.

- Хашимиты никогда не потерпят этого и найдут способ его освободить, – пояснил старик.

Тогда выступил ещё один из присутствующих с предложением прогнать Мухаммада из города.

Старик снова возразил, сказав: «Это самое худшее, что можно придумать!»

- Почему? – недоумевая, спросили собравшиеся.

- Ибо, переселившись, он соберёт своих приверженцев и обрушится на вас со всей мощью!

Все замолчали, никто не знал, что придумать и тогда обратились к старику. Он предложил: «Соберите молодых воинов из сорока племён и пусть каждый ударит мечом только один раз, тогда его смерть будет на всех арабских племенах, а Хашимиты не смогут противостоять всем. И вынуждены будут смириться».

Так было принято решение совершить покушение на его светлость Посланника Аллаха(с).

7. Присутствие у мусульман духа веры и желания стать шахидом.

8. Особый героизм и отвага Али(а).

9. Жена Пророка(с) Хадиджа(с.а) - то есть её большая поддержка и, конечно же, то, что она отдала всё своё имущество и состояние Пророку(с).

10. Разумный, логический призыв со стороны Пророка(с) и его научные доказательства.

11. Помощь и поддержка тех, кого угнетали и поступали по отношению к ним несправедливо.

КОНЧИНА АБУ ТАЛИБА

26-ого числа месяца Раджаб на 10-ый год пророческой миссии Посланника Аллаха(с) скончался Абу Талиб – дядя Пророка Ислама и отец Имама Али.

Абу Талиб был одним из десяти детей Абд аль-Мутталиба. Его имя – Имран. После того как Амина покинула этот мир, воспитание маленького Мухаммада(с) взял на себя Абд аль-Мутталиб, а после него Абу Талиб. На протяжении всей своей жизни Абу Талиб помогал Посланнику Аллаха и оказывал ему всяческое содействие. Посланник Аллаха был очень опечален его смертью и сказал на его похоронах: «О дядя! Ты никогда не оставлял меня одного. Ты был моим защитником и помощником религии Аллаха. Пусть же Аллах одарит тебя наилучшей наградой».

Могила Абу Талиба находится в Мекке. Абу Талиб никогда не был язычником и покинул этот мир верующим мусульманином, несмотря на то, что некоторые пытаются опровергнуть это. Имам Бакир говорил: «Абу Талиб сын Абд аль-Мутталиба умер верующим мусульманином». Любовь, воспитание, помощь Посланнику Аллаха, а также вражда с его врагами и дружба с его друзьями, а также повеление своим сыновьям уверовать в исламскую религию являются наилучшими свидетельствами веры Абу Талиба.

(Хавадис аль-аййам, стр.157)

КОРАН ОПРОВЕРГАЕТ ЛОЖЬ О КУФРЕ АБУ ТАЛИБА

«Ахлу сунна» часто приводят следующий аят как доказательство куфра Абу Талиба: «**Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех,**

кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем» (28: 56).

Например, Суюти в «Дурр аль мансур» пишет:

«Ибн Мардавейх передал, что о словах **«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил»** ибн Аббас сказал: «Этот аят был ниспослан о Абу Талибе».

Вахиди в «Асбаб ан нузуль» и Куртуби в «Джамиуль ахкам» сказали:

«Абу Исках Зуджажа сказал об этом айте: «Комментаторы Корана единодушно считали, что он был ниспослан о Абу Талибе».

Эта ложь легко опровергается тем, что сура «Рассказ» — одна из последних, ниспосланных в Медине, а Абу Талиб умер в Мекке задолго до ее ниспослания.

Данный аят был ниспослан о Харисе ибн Нуамане. Посланник Аллаха(с) любил его и любил его ислам. Но в один из дней он сказал Посланнику Аллаха(с): «Поистине, мы знаем, что ты стоишь на истине и что ты принес истину. Однако от того, чтобы последовать за тобой, нас удерживает то, что арабы изгоняют нас с наших земель из-за их многочисленности и нашей малочисленности, и нет у нас над ними силы» — и тогда был ниспослан данный аят.

(«Тараиф» Ибн Тавуса, С. 306, Тафсир «Бурхан», том 6, С. 86).

В «Тафсире» Айаши передано от Зухри, что некий человек пришел к Иمامу Садыку(а) и спросил что-то. Имам не ответил ему. Тогда тот сказал ему: «Ты — сын твоего отца, и ты — из сыновей того, кто поклонялся идолам (то есть Абу Талиба)».

Имам Садык(а) ответил ему: «Ты солгал. Когда Аллах повелел Ибрахиму, чтобы он поселил Исмаила в Мекке, тот сделал это. И Ибрахим сказал: «Господи! Сделай этот город безопасным и отдали меня и моих детей, чтобы мы поклонялись идолам».

И вот, ни один из потомков Исмаила не поклонялся идолам никогда, но бедуины поклонялись идолам. Потомки же Исмаила говорили: они (идолы) — наши заступники у Аллаха и не веровали, однако они не поклонялись им».

(«Тафсир» Айаши, том 2, С. 248).¹⁹

Кончина Хадиджы

Хадиджа является первой женой Посланника Аллаха(с)(с). До тех пор, пока была жива Хадиджа, Пророк не брал себе другой жены. Хадиджа была первой женщиной, принявшей Ислам. Она уверовала в пророческую миссию своего мужа сразу же после того, как ему было ниспослано первое откровение. Хадиджа оказала огромную помощь в деле распространения исламской религии, предоставив в распоряжение Пророка свое имущество и даруя ему свою поддержку. Невозможно перечислить все достоинства этой благородной женщины. Достаточно сказать, что она является матерью Фатимы Захры(с.а) – госпожи женщин рая. Она является предком все

¹⁹ <http://otvet.arsh313.com/koran-oprovergaet-lozh-o-kufre-abu-taliba/>

потомков Пророка. Впоследствии Посланник Аллаха всегда с любовью отзывался о Хадидже, с теплотой вспоминая прожитые вместе годы, благодаря ее за все ее старания и заботы.

В исламской литературе написано, что перед смертью Хадиджа завещала Пророку, чтобы никто из курайшитов не обижал Фатиму и не причинял ей страданий, ведь она остается сиротой, лишенной материнской любви. Хадиджа покинула этот мир 10-ого числа месяца Рамадан на 10-ом году пророческой миссии Посланника Аллаха(с).

(Таквим аш-шиа, стр.227)

Почтенная Хадиджа(с.а)

Госпожа Хадидж(с.а) та женщина, которая прошла все испытания, трудности жизни на высоком уровне. Госпожа Хадиджа(с.а) прекрасный пример человека, которая была согласной на всё от Аллаха, довольной на всё происходящее в жизни и блестящим примером благодарственной женщины Всевышнему. Хвала Аллаху, что мы говорим об этой женщине и каждый раз, когда произносишь её имя это оказывает влияние на человека. Эта особенная женщина - это мать Госпожи Фатимы-Захры(с.а). Не у каждой женщины будет такая смелость, чтобы она носила в своём чреве Фатиму(с.а). Аллах говорит в Коране: Инна атайнкаль каусар - мы даровали тебе Каусар - то есть источник - Фатиму(с.а). Источник имеется ввиду - корень ахли-бейта(а). Если особым, необычным подарком Аллаха Пророку(с) является Фатима(с.а), то этот подарок Аллах даёт посредством Хадиджи. Госпожа Хадиджа очень ценная женщина. Такой человек с недостатками как я, не может выразить её ценность.

Сам Аллах отправлял ей Салам. О, Аллах, на какие степени может подняться человек. Ниспосылается Джабраил(а) Пророку(с) и говорит, что Аллах отправляет Хадидже салам. Когда Пророк(с) ещё был ребёнком, Хадиджа(с.а) всё своё богатство отдала Пророку(с), всё своё имущество пожертвовало Посланнику Аллаха(с). Всё своё состояние, обеспеченность она оставила в распоряжении Пророка(с). В самые трудные моменты в жизни Пророка(с), после того как их выгнали многобожники, неверующие и они были в Шаби - в небольшой деревне Абу Талиба, они ели один финик на двоих. Она на всё пошла, на голод, жажду и теперь посмотрите на нравственность, адаб такой великой женщины. Ни капли одолжения или высокомерия, гордыни у неё в душе нет, напротив, она сама стыдилась, что хвала Аллаху, что моему имуществу посчастливилось истратиться на его пути.

В самые последние минуты жизни она позвала дочь Фатиму(с.а). Госпоже Фатиме(с.а) тогда ещё было очень мало лет. Она зовёт свою маленькую дочь и говорит, что попроси Пророка(с) кое-что, а то мне самой стыдно. Фатима(с.а) сказала: говори, мать. Хадиджа(с.а) говорит: скажи своему отцу - Посланнику Аллаха, чтобы он сделал свою рубаху моим саваном. Я очень боюсь могилы. Посмотрите насколько искренна, чиста и

скромна та женщина, которая всё отдала на его пути. Просит всего лишь одну рубаху, и то в духовном смысле, а то зачем ей эта рубаха. И то сама не может говорить и просить своего же мужа, а просит дочь Фатиму(с.а), делает тавассуль Фатиме(с.а). Вот такая вот великая женщина Хадиджа(с.а). Когда Фатима(с.а) подошла и сказала это Пророку(с), то он не смог сдержать свои слёзы и заплакал. Это тот день, в котором на душу Пророка(с) легла печаль, грусть. Историки пишут, что он целый год не улыбался, не смеялся. Также пишут, что до конца жизни, везде, где бы не говорили о Хадидже(с.а), то он сразу же плакал. Даже жены беспокоилось за это, что о, Посланник Аллаха, до каких пор ты будешь плакать по Хадидже(с.а). Пророк(с) отвечал, что вам не понять, кто такая Хадиджа(с.а). Очень беспокоен был Пророк(с) потерей Хадиджи(с.а). Также была обеспокоена р маленькая Фатима(с.а). Плача, она ходила по дому и говорила: айна умми, айна умми - где моя мама? О, отец, где моя мать?

В итоге, чтобы Фатима(с.а) успокоилась, снизошёл Джабраил(а) Пророку(с) и сказал ему, чтобы он сказал Фатиме(с.а), что его мать Хадиджа(с.а) в раю.

Это особый день для всех любителей ахли-бейта(а). Хвала Аллаху, шииты делали и делают её зиярат. Её могила в Мекке и она в очень одиноком состоянии. Её могила оказывать влияние на состояние человека.²⁰

ЖЕНЫ ПРОРОКА

Посланник Ислама после Хадиджы женился на нескольких женщинах: Сауде, Айше, Газийе, Хафсе, Умм Хабибе, Умм Саламе, Зейнаб бинт Джахш, Зейнаб бинт Хузайме, Меймуне, Джурии, Сафии.²¹

Здесь необходимо рассмотреть причины и условия, которые стояли за такими браками. В общем, многочисленные браки Пророка Ислама заключались по следующим причинам:

1. забота и опекунов сирот и больных;

2. сохранение достоинства и чести женщин, которые до этого имели уважение и почёт в обществе.

Потеряв мужа, женщина по языческим традициям была как бы неприкасаемой, и никто более не брал её в жены. В арабском обществе жизнь и имущество такой женщины было под большой угрозой. Посланник Аллаха нарушил эту традицию, которая с приходом Ислама оставалась неизменной, и тем самым показал высокие права и достоинства женщины.

Одной из таких женщин была Сауда. После переселения в Эфиопию её муж погибает, его светлость Посланник Аллаха, видя тяжелое положение этой несчастной женщины, женился на ней и взял её под своё покровительство.

Зейнаб бинт Хузайма, потеряв своего мужа, оставалась перед лицом нищеты и голода. И это, несмотря на то, что она до этого была известна как

²⁰ Свет познания. Хаджи Шахин Хэсэнли

²¹ «Бихар аль-Анвар», том 22, стр. 204.

помогающая другим и отзывающаяся на чужую боль. Посланник Аллаха для сохранения её чести и достоинства женился на ней, возвысив ещё больше её положение среди арабского общества. Эта женщина умерла ещё при жизни Пророка.

Умм Салама также, будучи в тяжёлом экономическом положении, после потери своего мужа, вышла замуж за Пророка Ислама и приобрела ещё большее уважение среди мусульман.

Зейнаб бинт Джахш была дочерью дяди Посланника Аллаха(с). Она вышла замуж за Зейда ибн Хариса, приёмного сына Пророка. Этот брак наглядно показал ложность языческой традиции того, что классовое сословие играет какую-либо роль в супружеской жизни.

Зейнаб была внучкой Абд аль-Муталлиба, который являлся одним из почетных людей среди арабской знати, в то время как Зейд был всего лишь рабом, освобожденным его светлостью Посланником Аллаха.

Зейнаб, будучи знатного происхождения, держала себя высокомерно перед Зейдом, делая жизнь своего супруга горькой и печальной. Пророк постоянно предупреждал их о том, что подобное может плохо кончиться, но результатов это не дало. В конечном итоге Зейд вынужден был дать Зейнаб развод.²²

После того как они разошлись, Пророк по приказу Аллаха женился на Зейнаб и уничтожил другую языческую традицию, которая утверждала приёмного сына как родного и запрещала брак на жене приёмного сына.²³

Некоторые западные писатели настолько были ослеплены фанатичной борьбой против Ислама, что в своих книгах писали, что якобы «Мухаммад был влюблён в Зейнаб!» В действительности, эти высказывания противоречат историческим фактам и человеческому здравому смыслу. Во-первых, возникает простой вопрос, почему Посланник Аллаха не женился на Зейнаб, когда она была ещё не замужем, ведь у Пророка для этого были все условия. И потом, она была одной из его дальних родственниц, и он её хорошо знал.

Пророк женился, чтобы освободить женщину от рабства.

Известно, что Джурийя, которая была из племени Бани Мусталак, после одержания победы над ними мусульманами попала в плен. Посланник Аллаха женился на Джурийи, дочери Хариса, предводителя этого племени. Мусульмане, узнав, что она стала женой Пророка, освободили пленных Бани Мусталак. Благодаря этому браку более ста пленных получили свободу.²⁴

По политическим мотивам, для налаживания союзных договоров с предводителями племён и предотвращения нарушения договоров с их стороны, а также для укрепления обстановки внутри исламского государства были заключены браки с Айшой, Хафсой, Умм Хабибой, Сафией, Меймуной.

²² «Бихар аль-Анвар», том 22, стр. 214-218.

²³ Сура «Аль-Ахзаб» (Сонмы) – 33:37.

²⁴ «Сира», Ибн Хишам, том 3, стр. 295.

Умм Хабиба была дочерью Абу Суфьяна, того самого Абу Суфьяна, семейство которого под его руководством вело непримиримую вражду против Пророка. Муж Умм Хабибы после хиджрата (переселения) в Эфиопию отрекается от Ислама и, приняв христианство, вскоре умирает. Она переживала тяжёлые времена, её отец был самым большим врагом Ислама, и поэтому она не могла вернуться в родительский дом. Посланник Аллаха, женившись на Умм Хабибе, взял её под своё покровительство, и тем самым расположил к себе род Омейядов.

Сафийя, дочь Хайя ибн Ахтаба, главы племени бани Назир. После того, как мусульмане захватили в плен иудеев, Пророк для сохранения чести Сафийи заключил с ней брак, наладив хорошие отношения с самым большим иудейским племенем.

Меймуна была из большого племени бани Махзум. Посланник Аллаха женился на ней в седьмом году хиджры.

Большинство жен Пророка были пожилого возраста, за исключением Айши. Айша – дочь Абу Бакра. Она вышла замуж за Пророка во 2-ом году по лунной хиджре. По разным данным на момент заключения брака Айше было 7, 9, 13, 17 и даже, что больше всего подтверждено и доказано 27 лет.

И это, пожалуй, является большим доказательством того, что женитьбы Посланника Аллаха(с) преследовали благородные и священные цели. И всякого рода обвинения никак не могут быть обращены к нему.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ МОЛИТВЫ

В 9-ом году пророческой миссии Посланника Аллаха(с)(с) после ночи вознесения Всевышний Аллах обязал мусульман совершать пятикратную молитву. До этого совершение молитв было желательным деянием. Пять обязательных молитв на первоначальном этапе совершались в виде двух ракатов. После переселения Пророка в Медину количество ракатов ежедневных молитв увеличилось.

(Хавадис аль-айям, стр.103)

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЭФИОПИЮ

Однако притеснения со стороны язычников с каждым днём усиливались... Особенно гнев неверных вызвало обращение в Ислам новых групп из мекканцев. Многие мусульмане погибли мученической смертью от рук язычников. Для спасения Посланник Аллаха велит мусульманам переселиться в страну, где нет опасности преследования. Такой страной была Эфиопия. Экономические и политические отношения между Хиджазом и Эфиопией были слабыми, что делало безопасным пребывание приверженцев Ислама в этой стране. Переселившаяся группа мусульман была значительной: восемьдесят два мужчины и девятнадцать женщин, не считая детей.

Язычники, узнав о переселении мусульман, стали думать, как вернуть беглецов. Для этого они отправляют делегацию во главе с Амром ибн Асом и Аммаром ибн Валидом в Эфиопию. Первый славился дьявольской

хитростью, умением обмануть и подкупить, другой – красотой, и к тому же он был красноречивым поэтом.

Амр ибн Ас тщательно подготовился для встречи с правителем Эфиопии, принеся ему много даров и пытаясь, таким образом, задобрить его. В своей речи он сказал: «Небольшая группа мятежников перебралась в вашу страну, они отрицают религию наших отцов, а также не признают вашей (христианской). Просим его величество выдать их нам». Выслушав его, правитель Эфиопии ответил: «Если это так, вы вправе забрать их, но прежде мы должны выслушать беглецов!» Мусульмане, узнав о том, что язычники требуют их выдачи, посоветовавшись, выбрали Джа'фара ибн Аби Талиба, чтобы тот говорил от имени всех.

Джа'фар выступил с убедительной речью, и тронувшей правителя Эфиопии. Амр ибн Ас, почувствовав, что проигрывает, пустился на новую хитрость. Он сказал: «Мусульмане плохо отзываются об Иисусе!» Тогда Джа'фар начал читать аяты из суры «Марьям». Правитель Эфиопии и придворные священники растрогались, и глаза их наполнились слезами... Затем Наджаши, обратившись к мусульманам, сказал: «Живите в моей стране свободно, в любом месте, где хотите». На основании священных преданий, после этого события правитель Эфиопии принял Ислам, а также послал Мухаммаду(с) множество даров в знак признания его пророческой миссии. И в этом была заслуга Джа'фара ибн Аби Талиба.

В трудные годы для мусульман многие из верующих находили убежище в Эфиопии у правителя Наджаши, который оказывал им всяческую помощь и поддержку.

Поле смерти Абу Талиба жизнь Пророка(с) была под опасностью. Многобожники подумывали о том, как убить Пророка(с).

В один из дней Пророк(с) отправляет в местность Таиф и призывает там племя Сакифа. Они не приняли Пророка(с) и обкидав камнями, сопроводили со своей местности. Уставший и опечаленный Пророк(с) был в крови и сел в местечко рядом с этой местностью, чтобы отдохнуть. В это время к Пророку(с) подходит некий раб по имени Аддас, а он был христианином. Подойдя к Пророку(с), он сказал: Ты христианин или иудей? Последователь Мусы или Исы? Пророк(с) спросил: Почему ты так считаешь? Аддас ответил: Так как ты не поклоняешься этим камням, как те арабы. Пророк(с) сказал: Верно, я не идолопоклонник, ты назвал имена моих братьев. Аддас спрашивает: Имена твоих братьев? Так как же они твои братья, когда они жили давно? Пророк(с) ответил: И я, и они Посланники Аллаха.

Немного поговорив, этот самый Аддас в итоге принимает Ислам. После этого Пророк(с) возвращается в Мекку, и по историческим данным никто его не принимает, а только один человек по имени Мутим ибни Удей спасает Пророка(с) и даёт ему жилище. Он заявляет всем, что вышедший против Пророка(с) будет иметь дело с ним. Из этого случая Аллах учит Своего Пророка(с), что, когда ты будешь под агрессией и влиянием врагов, ты не

бойся и не бросай всё, а если требуется, хоть этот человек не из твоей общины, религии, ты можешь и должен принять его прибежище и помощь.

МИРАДЖ

17-ого числа месяца Рамадан или Раббиуль авваль в 12-ом году пророческой миссии произошло событие, которое вошло в историю Ислама как Ми'радж. Произошло это в доме сестры Имама Али(а) Умми Хани. Тогда Посланник Аллаха(с) в одно мгновение был перенесен из Запретной мечети в Мекке в мечеть Аль-акса в Иерусалиме. А затем он был вознесен на небеса, где встретился с ангелами и пророками. В связи с данным событием в 1-ом аяте суры «Перенес ночью» сказано: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».

Часть историков считает, что данное событие произошло 21-ого Рамадана.

(Хавадис аль-айям, стр.200)

ИСРА И МИРАДЖ: ХАДИСЫ АХЛЬ УЛЬ-БЕЙТ О ТАЙНАХ ВОЗНЕСЕНИЯ ПРОРОКА(С)

Об *исре* (переносе) и *мирадже* (вознесении) Пророка(с) были ниспосланы следующие аяты Корана:

«Хвала тому, кто перенес ночью Своего раба из мечети запретной в мечеть отдаленнейшую, окрестности которой Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений. Поистине, Он — Слышащий, Видящий!» (17: 1).

«Клянусь звездой, когда она закатывается!

Не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился.

И говорит он не по пристрастию.

Это — только откровение, которое ниспосылается.

Научил его сильный мощью,

обладатель величия, вот Он стал прямо

на горизонте наивысшем,

потом приблизился и спустился,

и был на расстоянии двух луков и даже ближе,

и открыл Его рабу то, что открыл,

и сердце не солгало об увиденном.

Разве вы станете спорить с ним о том, что он видит?

Он уже видел его при другом нисхождении

у лотоса крайнего предела,

возле которого – сад пристанища.

Когда покрыло лотос то, что покрыло,

не отклонился взор его и не излишествовал:

он из знамений своего Господа видел величайшее» (53: 1-18).

Относительно даты *исры* и *мираджа* приводятся разные мнения: что это было за 6 месяцев до хиджры, за год или два года до хиджры. Также говорят, что это было на втором или третьем году после начала пророчества, и это мнение является более верным.

Слово «*исра*» означает «ночной перенос». В соответствии с Кораном, Аллах перенёс Пророка(с) из Запретной мечети Мекки в «мечеть отдалённой», под которой может пониматься Иерусалимский Храм в Палестине или место поклонения на ближнем небе.

«*Мирадж*» означает «вознесение», «подъём». Он произошёл в ту же самую ночь, в которую случилась *исра*: Пророк(с) был вознесён из «отдалённой мечети» на высшее небо. Аллах подчинил ему бурака, и он вознёсся на нём, и рядом с ним находился Джабраил.

Сабит ибн Динар спросил у Имама Саджада(а): «Описывается ли Аллах через место?»

Он сказал: «Превыше Аллах подобного».

Он спросил: «Тогда почему Пророк Мухаммад(с) был вознесен на небо?»

Имам(а) сказал: «Чтобы показать ему царство (*малакут*) небес и то, что есть в них из чудес создания Аллаха и начал Его творения».

Тогда он спросил: «А как же слова Аллаха: „...**А потом приблизился и спустился и был на расстоянии двух луков или ближе**“?»

Он сказал: «Посланник Аллаха(с) приблизился к завесам света и видел царство (*малакут*) небес, а потом спустился и взглянул вниз на царство земли, так что ему показалось, что он так близок к земле, как расстояние в два лука или даже ближе».

(«*Илалу шараи*» Садука, хадис 226).

Имам Казым(а) сказал: «Поистине, Аллах не описывается через место, и не проходит над Ним время. Однако Аллах – велик Он и свят! – желал почтить им (Пророком) Своих ангелов и обитателей Своих небес, и наделить их лицезрением его (Пророка), и показать ему чудеса Своего величия, дабы он рассказал о них после своего спуска на землю».

(«*Илалу шараи*» Садука, хадис 227).

Имам Садык(а) сказал: «Аллах, велик Он и свят, когда вознёс Пророка(с) на семь небес, на первом благословил его, а на втором обучил его обязанностям. И Аллах низвёл покрывало из света: в нём – сорок видов света, что окружали Трон Аллаха; поражают они взоры смотрящих. Один из них – жёлтый, откуда происходит всякое жёлтое, другой из них – красный, откуда происходит всякое красное, третий – белый, откуда происходит всякое белое, а остальные – из других творений света. И узоры на этом покрывале – кольца и цепи из серебра.

Затем он был вознесён на небо, и ангелы устремились к краям неба, и упали в поклоне, и сказали: “Свят Ты и пречист! Как похож этот свет на свет нашего Господа!” И Джабраил сказал: “Аллаху акбар! Аллаху акбар!” И были открыты врата небесные, и собрались ангелы, и стали приветствовать Пророка(с) толпами, и сказали: “О Мухаммад! Как же твой брат? Когда

спустишься, то передай ему от нас приветствие миром!” Он спросил: “Знаете ли вы его?” Он сказали: “Как же мы не знаем его, если завет для него и для тебя был взят с нас, и на нас – завет с его шиитами до Судного Дня, и мы омахиваем (своими крыльями) их лиц пять раз каждый день и ночь?” – то есть во время молитв, — “и мы благословляем тебя и его”».

Далее хадис рассказывает о том, как Аллах возносил Пророка(с) с неба на небо, каждый раз облакая его в новые сорок светов, и на каждом из небес ангелы приветствовали его и Али(а).

И на четвёртом небе Пророк(с) спросил у ангелов: «Откуда вы знаете Али(а)?» Они сказали: «Мы знаем его и его шиитов, и они – свет вокруг Трона Аллаха, и, поистине, в Доме обитаемом (*бейт мамур*) есть скрижаль из света, в ней – книга из света, и в ней – имя Мухаммада, Али, Хасана, Хусейна, Имамов и их шиитов до Судного Дня: не прибавится и не убавится от них ни один человек. И это – наш завет, и читается эта книга нам всем каждый день».

Далее Пророк(с) говорит: «И было сказано мне: “Подними свою голову, о Мухаммад!” И я поднял голову, и вот, разорвались ступени небесные, и были убраны покровы, и я услышал: “Опусти голову: посмотри, что ты видишь?” И я опустил голову и увидел дом, похожий на этот ваш дом (Каабу), и святыню, похожую на эту вашу святыню (Запретную мечеть). И было сказано мне: “О Мухаммад! Это – святыня, и ты – святыня, и для каждого примера — подобие”. А потом Аллах внушил мне: “О Мухаммад! Подойди к “Сад” и сделай омовение и соверши молитву для твоего Господа!”»

Имам Садык(а) говорит: «И подошёл Посланник Аллаха(с) к “Сад”, и это – вода, текущая с правой опоры Трона, и зачерпнул воду своей правой рукой, а потому вузу стало начинаться с правой руки. Потом Аллах повелел ему омыть лицо, ибо он смотрел на Его величие. Затем он велел ему омыть правую и левую руку до локтя, ибо он давал своими руками Его слово, и протереть тем, что осталось в его руке, по голове и ногам до щиколоток, ибо Он благословляет его и впускает туда, куда не ступала нога никого прежде.

И это – причина вузу.

Потом Аллах сказал ему: “О Мухаммад! Повернись лицом к Черному камню и скажи *такбир* (Аллаху акбар) по числу Моих покровов”. А потому число *такбиров* (при молитве) стало семь, ибо покровов – семь... И покровы эти были друг за другом, и между ними – моря из света, и это – свет, который ниспослал Аллах на Мухаммада(с)... После этого Аллах сказал: “О Мухаммад! Назови Меня по имени”. А потому слова **“Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного”** стали началом каждой суры.

Потом Аллах, велик Он и свят, сказал ему: “Восхвали Меня!” И он сказал: “Хвала Аллаху, Господу миров”... Потом Аллах велел ему: “Сделай поясной поклон мне, о Мухаммад!” И он сделал поясной поклон (*руку*), и Аллах внушил ему во время поклона: “Скажи: ‘Пречист мой Господь великий!’ (*субхана рабби аль-азым*)” – и он сделал это три раза.

Затем Аллах внушил ему: “Подними свою голову, о Пророк!” – и он сделал это, находясь стоя. И Аллах внушил ему: “Сделай земной поклон (*саджда*) твоему Господу, о Мухаммад!” – и он упал в земной поклон. И Аллах внушил ему: “Скажи: ‘Пречист мой Господь величайший!’ (*субхана рабби аль-аала*)” – и он сделал это три раза.

Затем Аллах внушил ему: “Выпрямись (из земного поклона) сидя, о Мухаммад!” – и он сделал это. Когда же он поднял свою голову из земного поклона и выпрямился сидя, то взглянул на Его величие, которое проявилось для него, и снова упал в земной поклон, сам собой, а не от того, что было ему повелено. И в этом поклоне он снова сказал “пречист мой Господь величайший!” три раза.

И Аллах повелел ему, чтобы он выпрямился стоя. И он сделал это, и не увидел снова то, что увидел из Его величия. А потому в намазе стало одно руку и две *саджды*».

(«*Кафи*», том 3, С. 299; «*Бурхан*», том 4, С. 508-510).

Передано от Хафса ибн Гийаса или других, что он сказал:

Я спросил у Имама Садыка(а) о словах Аллаха, велик Он и свят: «**Он из знамений своего Господа видел величайшее**» (53: 18). Имам(а) ответил: «Он видел Джабраила, стоящего на жемчужных голених своих, как капля на зеленых травах: у него было шестьсот крыльев, и они заполняли то, что между небом и землей».

(«*Таухид*» Садука, хадис 139).

От Абу Басира от Имама Садыка(а): «Джабраил сопровождал Посланника Аллаха(с)(с), пока не достиг некоего места на небесах. Там он оставил его и сказал: “На это место не ступало ни одно творение”».

(«*Тафсир Айаши*», том 2, С. 300).

От Ибн Букейра от Имама Садыка(а):

«Когда Посланник Аллаха(с) был вознесён на ближние небеса, он не проходил мимо какого-либо ангела, чтобы тот не улыбнулся ему, кроме ангела-хранителя Ада. И он сказал Джабраилу: “О Джабраил! Я не проходил мимо какого-либо ангела, чтобы тот не улыбнулся мне, кроме этого ангела. Кто он?” Джабраил ответил: “Его имя — Малик, он хранитель Ада. Таким сотворил его Аллах”».

Пророк(с) сказал: “О Джабраил! Спроси его, не покажет ли он мне Ад?”

И Джабраил сказал: “О Малик! Это – Мухаммад, Посланник Аллаха. Он пожаловался мне, сказав, что не проходил мимо какого-либо ангела, чтобы тот не улыбнулся ему, кроме тебя. И я ответил ему, что Аллах таким сотворил тебя. И он сказал мне, чтобы я попросил тебя показать ему Ад”.

И тогда тот показал ему одну из степеней Ада. И после этого никто не видел, чтобы Пророк(с) смеялся когда-либо до самой своей смерти».

(«*Тафсир Айаши*», том 2, С. 301).

От Имама Казыма(а) от Пророка(с) о словах Аллаха: **“Он уже видел его при другом нисхождении у лотоса крайнего предела, возле которого – сад пристанища. Когда покрыло лотос то, что покрыло, не отклонился**

взор его и не излишествовал: он из знамений своего Господа видел величайшее»:

«Джабраил остановился со мной возле великого дерева, подобного которому я не видел: на каждой ветви его – ангел, на каждом листе – ангел, на каждом плоде – ангел. И проявился на нём свет из света Аллаха, велик Он и свят! Джабраил сказал: “Это – лотос крайнего предела; он был пределом для пророков до тебя, и они не могли перейти его. Однако ты перейдешь, по воле Аллаха, дабы Аллах явил тебе из Своих знамений величайшее, завершил Своё благо к тебе, и Ты пойдёшь в близость к Нему”.

Потом он вознёсся со мной к подножию Трона, и было спущено мне зелёное крыло (или порхание), неописуемо прекрасного вида, и я был вознесён по воле моего Господа, и приблизился, и прервались для меня голоса ангелов и шум их, и ушли все страхи и заботы, и успокоилась душа моя и улыбнулась, и мною овладела радость, и я подумал, что все творения умерли, и я не вижу никакого другого творения, кроме себя самого, и оставило меня то, что пожелал Аллах, и закрылись мои глаза и любой мой взор, и я стал смотреть сердцем, как смотрел глазами, но более далеко и совершенно, и таково слово Аллаха: **“не отклонился взор его и не излишествовал: он из знамений своего Господа видел величайшее”**. И я видел, как игольное ушко, свет между мной и моим Господом, который не могут выдержать взоры».

(«Тавилу ль-аят», том 2, С. 260; «Бурхан», том 7, С. 354).

В «Тафсире Кумми» о значении аята **«когда покрыло лотос то, что покрыло»** приведено: «Когда были сняты завесы между Ним и Посланником Аллаха(с), свет Аллаха покрыл лотос».

(«Тафсир Кумми», том 2, С. 315).

От Мухаммада ибн Фузайля, что он сказал:

Я спросил у Имама Казыма(а): «Видел ли Посланник Аллаха(с) своего Господа, велик Он и свят?» Он сказал: «Да, он видел Его своим сердцем. Разве ты не слышал, как Аллах говорит: **“И сердце (фуад) не солгало о том, что он увидел”** (53: 11)? То есть: он не видел Его взором глаз, но видел Его сердцем (фуад)».

(«Таухид» Садука, хадис 138).

от Абдуссаляма ибн Салиха Харави, что он спросил у Имама Резы(а): «О, сын Посланника Аллаха(с)! Сообщи мне о Рае и Аде: они сейчас сотворены или нет? »

Он сказал: «Да. Посланник Аллаха(с) входил в Рай и видел Ад, когда был вознесен на небо».

Я сказал: «Вот, есть люди, которые говорят, что Рай и Ад не сотворены, а вечны».

Он сказал: «Такие не из нас, и мы не из них. Тот, кто отрицает сотворение Рая и Ада, обвиняет во лжи Пророка(с) и обвиняет во лжи нас, и нет в таком ничего от нашего руководства (вилаят), и он вечно пребудет в адском огне. Аллах сказал, велик Он и свят: **“Это — Геена, которую считают ложью грешники! Ходят они меж нею и кипятком кипящим”**

(55: 43-44). И Пророк(с) сказал: “Когда я был вознесен на небо, Джабраил взял меня за руки и ввел меня в Рай, и протянул мне из его плодов, и я ел их, и они превратились в семя в моих чреслах. Когда же я вернулся на землю, сблизился с Хадиджей, и она понесла Фатиму(а), и вот, Фатима – гурия в человеческом облике, и всякий раз когда я тоскую по райскому аромату, вдыхаю аромат моей дочери Фатимы(а)”».

(«Таухид», хадис 142).

В «Амали» Садука приведено от Ибн Аббаса, что он передал от Посланника Аллаха(с)(с):

«Когда я был вознесён на семь небес, а оттуда – к лотосу крайнего предела, а оттуда – к завесам света, Аллах воззвал ко мне, велик Он и свят: “О Мухаммад! Ты – мой раб, а Я – твой Господь. Так будь смиренным предо Мной, поклоняйся Мне, положишься на Меня и доверься Мне! Ибо Я удовлетворился тобою как рабом, возлюбленным Моим, посланником и пророком, а твоим братом Али – как халифом и вратами ко Мне, и он – Мой довод над моими рабами и Мой имам над Моим творением, и через него Мои друзья отличимы от Моих врагов, и через него партия шайтана отделена от Моей партии, и через него поддержится Моя религия, и будут сохранены Мои пределы, и осуществлены Мои решения. И через тебя, него и Имамов из его потомков я милую Своих рабов и рабынь.

И через Каима из его потомков Я наполню землю *тасбихом, такбиром, тахлилем, такдисом* и *тахмидом* (восхвалениями Аллаха), и через него очищу землю от Моих врагов и дам её в наследством Моим друзьям, и через него сделаю слова неверных низкими, а Моё слово – высоким, и через него оживлю Моих рабов и Мои страны Моим знанием, и перед ним разверзнутся богатства и сокровищницы по желанию Моему, и перед ним откроются тайны и сердца по Моей воле. Я поддержу его ангелами и помогу ему в осуществлении Моего дела и возвышении Моей религии. Он – мой вали поистине и ведущий (*махди*) рабов моих по правде”».

(«Амали», С. 504).

Посланник Аллаха(с) сказал: «Когда я был вознесен на небо и взглянул на Трон, увидел, что на опоре Трона написано: “Воистину, Хусейн – светильник прямого пути и корабль спасения”».

(*Сират уль-мустакам*, том 2, С. 161).

Шейх Садук приводит от Мухаммада ибн Хамзы, что он спросил у Имама Садыка(а): «По какой причине чтение в утреннем, вечернем и ночном намазе является громким (то есть чтение сур в первых двух рак'ятах), а в остальных намазах – тихим?»

Имам(а) ответил: «Потому что когда Аллах вознёс Пророка(с) на небеса, первым намазом, который он должен был совершить, был полуденный намаз пятничного дня. И Аллах приставил к нему ангелов, которые молились позади его, и велел читать громко, дабы ангелы знали его величие. Когда же наступило время послеполуденного намаза, никто не читал его за ним, и Аллах велел ему читать его тихо. Потом он должен был

прочитать вечерний намаз, и ангелы читали его за ним, а потому он прочёл его громко. И так же – ночной намаз. Когда же наступило время утреннего намаза, Аллах повелел ему читать его громко, дабы для людей прояснилось его величие, как оно прояснилось для ангелов».

Он спросил: «Почему в двух последних ракятах предпочтительнее читать зикр, а не суру?»

Имам(а) сказал: «Потому что когда Пророк(с) в двух последних ракятах вспомнил то, что было явлено ему из величия Господа, поразился и сказал: “*Субхана ллахи валь хамду лилляхи ва ля иляха илла ллаху ва ллаху акбар*” (Пречист Аллах, и хвала Аллаху, и нет бога, кроме Аллаха, и Аллах превыше всего). Поэтому *тасбих* стал лучше, чем чтение суры».

(«Илалу шарайи», том 2, С. 16).

От Зейда ибн Али, что он сказал:

Я спросил у моего отца Зейн уль-Абидина (Имама Саджада, мир ему): «О, отец! Расскажи мне о нашем деде Посланнике Аллаха(с): когда он был вознесен на небо, и Господь дал ему повеление совершать пятьдесят намазов, каким образом он не попросил Его о сокращении их числа для своей уммы до тех пор, пока Муса ибн Имран(а) не сказал ему: “Вернись к своему Господу и попроси Его о послаблении, ибо твоя умма не сможет выдержать этого”?»

Он сказал: «О, сын мой! Поистине, Посланник Аллаха(с) не давал никаких предложений Господу и не возвращался к Нему, дабы что-то исправить в том деле, которое Он повелел. Когда Муса(а) спросил его об этом и стал заступником (*шафи‘*) для его уммы, для него не был дозволен отказ от заступничества его брата Мусы(а). И он вернулся к своему Господу – велик Он и свят! – и попросил Его о послаблении, пока Он не сократил число намазов до пяти».

Я спросил: «О, отец! Почему он не вернулся к своему Господу – велик Он и свят! — и не попросил послабления также и после пяти намазов?»

Он сказал: «О, сын мой! Он хотел послабления для своей уммы при том, что она получила бы награду пятидесяти намазов, по слову Господа: “**Кто придет с добрым делом – для него будет десять подобных ему**” (6: 160). Разве ты не видишь, как после его возвращения на землю к нему спустился Джабраил и сказал: “О, Мухаммад! Твой Господь приветствует тебя миром и говорит: ‘Пять раз – как пятьдесят раз’, **‘не меняется слово у Меня, и Я не тиран для рабов’** (50: 29)”».

Я сказал ему: «О, отец! Ведь Аллах не описывается через место?»

Он сказал: «О да, превыше Аллах подобного!»

Я сказал: «Тогда каково значение слов Мусы(а) к Посланнику Аллаха(с): “Вернись к своему Господу”?»

Он сказал: «Их значение таково же, как и значение слов Ибрахима(а): “**Я иду к моему Господу, Он выведет меня на прямой путь**” (37: 99), или слов Мусы(а): “**Я поторопился к Тебе, Господь мой, чтобы Ты был доволен**” (20: 84), или слов Аллаха: “**Бегите же к Аллаху**” (51: 50), и значение этого – совершайте хадж к дому Аллаха. О сын мой, Кааба – дом

Аллаха, и кто сделал хадж к дому Аллаха – устремился к Аллаху; и мечети – дома Аллаха, и кто спешит к ним, спешит к Аллаху и стремится к Нему. И молящийся, пока он находится в молитве, стоит перед Аллахом, велик Он и свят, и стоящие на горе Арафат – стоят перед Аллахом. И у Аллаха есть места на небесах Его: всякий, кто вознесен Им туда, – вознесен Им к Самому Себе. Разве ты не слышал, как Аллах говорит: **“Восходят к Нему ангелы и дух”** (70: 4), и говорит: **“К Нему поднимается слово доброе и дело благое, которое Он возвышает”** (35: 10)?»

(«Таухид», хадис 252).²⁵

МИРАДЖ ПРОРОКА(С). ЧТО ЗНАЧИТ «И БЫЛ НА РАССТОЯНИИ ДВУХ ЛУКОВ И ДАЖЕ БЛИЖЕ»?

Люди разошлись о том, было ли вознесение Пророка (мирадж) духовным или телесным. Иными словами, был ли только его дух вознесён, или также и его пречистое тело? Хадисы от Непорочных(а) и люди знания согласны в том, что мирадж происходил телесно. В нём Пророк(с) преодолел семь небес, Престол (курси), Трон (арш) и завесы (хиджабы), пока не достиг до положения, о котором сура «Звезда» говорит: **«И был на расстоянии двух луков и даже ближе»** (53: 9).

В арабском языке *«каба каусейн»* («на расстоянии двух луков») является устойчивым выражением, передающим значение крайней близости. На русском этому соответствует фраза «на волосок» («на волосок от смерти»). Например, говорят: *«Хаза каба каусейн»* — «это очень близко», или *«каба каусейни мина ль-маут»* — «на волосок от смерти». Поэтому выражение *«каба каусейн»* в этом аяте, строго говорят, нельзя передавать как «и был на расстоянии двух луков». Аллах говорит: **«Был очень близко»** (*каба каусейн*), и добавляет: **«и даже ещё ближе»** (*ау адна*).

Это значит, что Посланник Аллаха(с) достиг до положения первого разума (акль авваль), который есть верхний правый столп трона, белый свет и первое творение Аллаха в ограниченном бытии (бытии после Мухаммада и рода Мухаммада), **«и был на расстоянии двух луков»** (*каба каусейн*), а потом преодолел это положение и достиг до ступени **«или ближе»** (*ау адна*), то есть соединился с Замыслом Аллаха (машийа), или Его действием, став местом его осуществления, подобно тому как железо, накалённое в огне, становится местом осуществления огня, и в самом горении оно едино с этим огнём: **«Готово масло его возгореться, хотя бы его не коснулся огонь»** (24: 35). На это положение указывается в словах «Дуа раджаб» от Имама Махди(а): **«И Ты сделал их (Ахль уль-Бейт) средоточием Твоих слов, и опорами Твоего таухида, и Твоими знаменами, и Твоими стоянками, которым нет остановки в любом месте. Узнаёт Тебя по ним тот, кто узнаёт. Нет разницы между Тобой и ими, кроме как в том, что они – Твои рабы и Твоё творение»**. И это – положение Абсолютного Вилаята над всем творением.

²⁵ <http://arsh313.com/isra-i-miradzh-hadisy-ahl-ul-bejt-o-tajnah-voznesheniya-proroka-dbar/>

Всё же, что касается «близости» или «приближения» к Аллаху, всегда относится к Его действию, а не к Сущности, потому что к Сущности Аллаха нельзя приблизиться. Предел всех творений – мухаммадова реальность, предел мухаммадовой реальности – действие Аллаха, а предел действия Аллаха – само же это действие, а не Его Сущность, и ничто из творений не имеет Его Сущность своим пределом и исходом, как сказал Имам Али(а): **«Предел творений — сами же творения»**.

От Абу Басира, что он спросил у Имама Садыка(а):

«Что такое *каба каусейни ау адна* (“и был на расстоянии двух луков или ближе”)?»

Он сказал: «Как (расстояние) между тетивой и луком. Между ними была завеса, которая сияла и мерцала».

И дальше он сказал: «Хризолит. И он взглянул на то, что пожелал Аллах из света Его величия, как через игольное ушко».

(«Кафи», том 1, С. 442).

«Мерцала» — то есть была готова исчезнуть, из-за близости Посланника Аллаха(с)(с) к действию Аллаха.

Нет проблемы в том, что этот мирадж был совершён Посланником Аллаха(с) в его теле, но проблема лишь в познании сущности тела Пророка(с). Согласно хадисам, Аллах сотворил сердца пророков из глины Ахль уль-Бейт(а), где «глина» (*тин*) означает свет. В хадисе от Имама Садыка(а): **«...Мы были творением и людьми световыми, и Аллах не сделал никому доли в том, из чего Он сотворил нас. И он сотворил души наших шиитов из наших тел (то есть “из лучшей глины наших тел”, как говорится в других хадисах), а их тела – из глины хранимой, сберегаемой, что ниже этого»** (*«Бихар», том 25, С. 14*).

Таких хадисов много, и из них явствует, что Аллах сотворил души пророков из сияния света тел Ахль уль-Бейт (не из самого света, а из его сияния), а души верующих – из сияния света тел пророков. Итак, отношение духа верующих к телам Мухаммада(с) и его рода – как сияние, идущее от другого сияния, идущего от источника света. Представим себе, что свет от источника упал на стену, потом отразился от неё, и это отражение упало на другую стену. Сколько от первоначальной силы света останется при этом на второй стене? И однако при всей малости света нашего духа по отношению к **телу** Мухаммада (мир им) мы можем с его помощью постигать небеса и землю, воспарять мыслью к самым отдалённым пределам ближнего и будущего миров. Так что же говорит о самом этом теле и его способности перенестись выше семи небес?

А если кто-то скажет: «Как же тогда Мухаммад(с) в этом теле ходил по земле, и люди видели его, считали его тело подобным своим телам, и их взоры не сгорали при взгляде на него?» Ответ состоит в том, что Аллах облёк его в грубое человеческое тело, так чтобы люди могли считать его подобным себе. Когда же Посланник Аллаха(с) совершил мирадж, это земное тело по

отношению к его настоящему телу стало как пылинка по отношению к миру, и даже меньше.²⁶

РАСКАЛЫВАНИЕ ЛУНЫ

Обращаясь к Святому Пророку(с), во 2-3-ем аятах суры “Тамар”, Всевышний Аллах говорит:

-Но если они увидят знамение(чудо, которое подтверждает истинность пророчества Мухаммада(с), то отворачиваются(от веры) и говорят: “Колдовство длительное!”

И сочли они ложью(Раскол Луны, другие чудеса и Пророка(с) и последовали за своими склонностями.

Видят, положение тяжелое, потому что люди должны были тогда принять Ислам, и в особенности Абу Джахль и Абу Суфьян начинают заводить шум, что он очень великий колдун, чародей и вообще не верьте ему.

Этот аят ведёт речь о разделении Луны пополам, чуде Святого Пророка(с) и о считающих его лжецом. Мушрики сами просили Святого Пророка(с) о разделении Луны на две части. Они не веровали в Святого Пророка(с) и находил различные оправдания. И так как Луна является тем местом, которая не достигается рукой, они сказали: “Если разделишь Луну на две части, то мы уверуем в тебя”. Святой Пророк(с) спросил их: “Действительно ли вы уверуете, если я сделаю это?” Они сказали: “Конечно”. Спросив дозволения у Всевышнего Аллаха, Святой Пророк(с) пальцем указал на Луну. Полная Луна раскололась пополам. Все они увидели это чудо своими глазами, но, снова не уверовали. Разделение Луны на две части было таким чудом Святого Пророка(с), что каждый, кто увидел бы это, от удивления сказал бы “Аллаху Акбар” и уверовал бы. Но, снова проявив отречение, эти мушрики не уверовали. Причина их отрицания и не верования - следование за своими страстями. Поэтому каждый, кто положится своим плотским страстям и будет поступать по его образу, в итоге уйдёт из жизни, будучи неверующим и отрицающим.

Это событие настолько известное, что это также передано в достоверных хадисах ахли-сунна. В частности, о толковании суры “Тамар” в наших хадисах передано, что вера в это является одним из качеств шиита.

Абу Суфьян был тем человеком, что он сам и его род были развратными. Двадцать лет он вёл борьбу против Святого Пророка(с). И так, выйдя против Святого Пророка(с), он и его подчинённые причинили всевозможные трудности и подлости. В конце же, он лживо уверовал, чтобы его не убили. Почувствовав, что скоро Святой Пророк(с) покинет мир, он настойчиво сообщил всем своим близким и последователям, чтобы насколько у них хватит сил, они не отпускали власть.

С целью торговой поездки в 7-ом году хиджры, Абу Суфьян с группой людей отправился в Бизанс. В это время, написав письмо, посредством Дехйат ибн Халифат ибн Калби (Дехйейи Калби), Святой Пророк(с) отправил

²⁶ <http://arsh313.com/miradzh-proroka-dbar-chto-znachit-i-byl-na-rasstoyanii-dvuh-lukov-i-dazhe-blizhe/>

его царю Бизанса Гейсару. В этом письме Святой Пророк(с) пригласил Гейсара принять Ислам. После прочтения письма, Гейсар захотел ещё больше узнать про Святого Пророка(с). В то самое время, он услышал, что с целью торговли в Бизанс из Хиджаза приехала группа людей. Царь послал одного человека, чтобы он нашёл этих людей и привёл их к нему. Этот самый человек нашёл этих людей и привёл их в сарай.

Абу Суфьян говорит: "Так как я был главой этой группы, я спросил: В чём цель нашего приглашения?"

Гейсар: "Вы же приехали с того места, где один человек заявляет, что он является пророком?"

Сказал: "Да, так и есть".

Гейсар: "Если среди вас такой человек, чтобы у него были родственные связи с тем человеком, который утверждает, что является пророком?"

Сказал: "Да, я его родственник".

Гейсар: "По какой линии?"

Сказал: "Двоюродные братья".

Гейсар приказал сделать для нас такое место, что ему пришлось сидеть с нами лицом к лицу. Он усадил меня впереди всех, чтобы я не видел сидящих за спиной. Объяснив же причину этого, сказал: "Я вас так усадил, потому что вдруг, если ты соврёшь и когда сидящие сзади признают твою ложь, чтобы они не постыдились, стоя с тобой лицом к лицу, ".

После, обернувшись ко мне лицом, сказал: "Какие люди прадеды человека, который заявляет, что является пророком?"

Сказал: "Из очень почётной и благородной семьи".

Гейсар: "Кто-нибудь из этой семьи, возглашал раньше о пророчестве?"

Сказал: "Нет".

Гейсар: "Вы когда-нибудь слышали от него ложь?"

Сказал: "Нет"

Гейсар: "Был ли кто-либо царём из его прадедов?"

Сказал: "Нет".

Гейсар: "Какой у него разум(ум, знания)?"

Сказал: "Совершенный(на высшем уровне)".

Гейсар: "Уверовавшие в него, богатые люди или слабые и не имущие?"

Сказал: "Слабые и не имущие".

Гейсар: "Число уверовавших в него с каждым днём увеличивается или сокращается?"

Сказал: "Увеличивается".

Гейсар: "Было ли такое, чтобы некоторые из уверовавших в него отвернулись от веры?"

Сказал: "Нет. Иман(вера) каждого, кто уверовал в него, прибавляется с каждым днём".

Гейсар: "Было ли когда-нибудь, чтобы он не сдержал сказанное им слово и обещание?"

Сказал: "Нет".

Гейсар: "Воевали ли вы с ним до этого дня?"

Сказал: "Да".

Гейсар: "Кто из вас победил в этих битвах?"

Сказал: "Иногда побеждали мы, иногда они".

После, поменяв вопрос, Гейсар сказал: "К чему он вас призывает?"

Сказал: "Поклоняться Аллаху. Покинуть плохие дела. Совершать намаз. Платить закят(налог). Говорить честно. Соблюдать договора. К доверенности. Чистоте и богобоязненности(тагва)".

Услышав это, после, поговорив обобщённо, Гейсар сказал в конце: "Поистине, всё это признаки пророчества. Я поверил, что все поступки этого человека соответствуют деяниям пророков".

Наказание греха, стр.368.

Цель в рассказе этого случая в том, что Абу Суфьян очень хорошо знал Святого Пророка(с). Он прекрасно знал каким человеком является Святой Пророк(с). Он очень ясно понимал мысль, слова Святого Пророка(с). Но единственная причина, по которой он не уверовал в Ислам - это его преданность своим страстям. Так как страсти взяли верх над ним, они и не позволяли ему, чтобы он уверовал в Святого Пророка(с).

Поэтому в хадисах настойчиво советуется, чтобы мы вели борьбу со страстями. Если человек не будет враждовать со своим страстями, то он будет просить человека многое. Поэтому нужно разбив, подавить его. Потому, что давая нафсу всё, чего тот хочет, он будет ещё просить. Если человек не будет вести борьбу с нафсом, в итоге она сведёт человека с прямого пути.

За три года до хиджры, да и в общем за все эти 13 лет до переселения, очень много людей и племен принимали Ислам, но отрицательный ответ давали только Мекканцы.

Хотелось бы упомянуть про несколько племён как Бани Ханифа и др, которые для принятия Ислама ставят Пророку(с) условия. Зная, какие условия они поставят, Пророк(с) всё равно спрашивает их и они отвечают: Мы принимаем Ислам, но с тем условием, что мы будем руководителями после твоей смерти. Пророк(с) отвечает: Это религия не является какой-то торговлей, а моего наместника выбираю не я, а Сам Аллах. Итак, Пророк(с) отвергает их.

За несколько лет до хиджры, племена Аус и Хазрадж, про которых было сказано выше, приезжают в Мекку в период хаджа. Увидев Пророка Мухаммеда(с), они вспоминают слова иудеев. Они знакомятся с Пророком(с) и после некоторого разговора, когда Пророк(с) читает им аяты из Корана, приводит разумные и логические доводы, они принимают Ислам.

Две причины являлись быстрым принятием ислама двумя этими племенами: Про Пророка(с) они слышали от иудеев и истинность религии, которую принёс Пророк(с)

Как сказано в истории, на 11 год с пророческой миссии Посланника Аллаха(с), в Мекку приходят группа из 12 человек и тоже принимают Ислам

Прежде чем вернуться обратно в Медину, они просят у Пророка(с) одного человека, представителя пророка, который будет призвать их и объяснять им религию. Пророк(с) отправляет одного из своих сподвижников по имени Мусаб. Пред тем как отправить его, Пророк(с) даже спросил его: если они тебя спросят о положении, которое ты не знаешь, что ты ответишь? Мусаб ответил: разумом, которым наделил меня Всевышний Аллах.

В общем, они отправляются и уже на следующий год приходит группа из 75-77 человек. В источниках указаны даже имена каждого из них. Спустя год-два, Мусаб сообщает Пророку(с), что Мединцы ждут тебя и готовы принять Ислам. После этого Пророк(с) приказывает отправиться в Медину тем своим сподвижникам, которые не отправились в Эфиопию. И можно сказать, что мусульман в Мекке почти не остаётся.

ИМАМ АЛИ(А) ДАРИТ ПЕРСТЕНЬ БЕДНЯКУ

В один из дней Али ибн Аби Талиб(а), совершая в мечети желательный намаз и находясь в поясном поклоне, отдал свой перстень бедняку, после чего был ниспослан 55-ый аят суры «Трапеза».

Покойный Нишабури в «Раудатуль-ва'изин» приводит хадис от Имама Бакира(а), который рассказывал: «Несколько иудеев приняло Ислам. Они пришли к Посланнику Аллаха(с) и спросили его: «О Пророк Аллаха! Скажи, кто является твоим наместником и руководителем после тебя?» В это время Аллах ниспослал аят: «Воистину, вашими предводителями являются только Аллах, Его посланник и верующие, которые совершают намаз и дают очищение во время выполнения поясного поклона».

Посланник Аллаха велел им встать и идти за ним в мечеть.

Приблизившись к мечети, они увидели бедняка, который выходил из нее. Пророк спросил его:

- Дал ли тебе кто-нибудь милостыню?
- Да, – ответил бедняк, – мне дали этот перстень.
- Кто дал его тебе?
- Мужчина, который совершал намаз.
- Когда он дал его тебе?
- Во время выполнения поясного поклона.

Посланник Аллаха воздал хвалу Господу и произнес такбир, и люди произнесли такбир вслед за ним. Тогда Пророк повернулся к ним и сказал: «Он будет вашим руководителем после меня».

Имам Али обладает после Посланника Аллаха(с) политическим и духовным руководством, ибо его руководство в 55-ом аяте суры «Трапеза» приравнивается к руководству Всевышнего Аллаха и Его Посланника. Необходимо заметить, что хадисы о ниспослании данного аята относительно поступка Имама Али присутствуют в огромном количестве достоверных шиитских и суннитских источников.

(Хавадис аль-аййам, стр.306)

АЯТ «ПРАВЛЕНИЕ»

Аятом «Правление» называют именно 55-ый аят суры «Трапеза», о котором было сказано выше: **«Воистину, вашими предводителями являются только Аллах, Его посланник и верующие, которые совершают молитву и дают очищение (закят) во время выполнения поясного поклона».**

Этот аят Священного Корана является одним из самых явных доказательств руководства Имама Али(а) над всеми мусульманами, и что именно он является предводителем исламской общины после смерти Посланника Аллаха(с)(с). Сам Посланник Аллаха множество раз говорил: *«Воистину, Али от меня, а я от него. И он повелитель каждого верующего после меня».*²⁷

В другом хадисе от Пророка Ислама сказано: *«Я завещаю каждому, кто уверовал в мою пророческую миссию, придерживаться после меня руководства Али ибн Аби Талиба».*²⁸

Практически во всех шиитских и суннитских комментариях к Корану, и во многих сборниках хадисов, приводится немалое количество хадисов, из которых следует, что 55-ый аят суры «Трапеза» был ниспослан Пророку в связи с поступком Али ибн Аби Талиба. Джалалуддин Суюти приводит в «Дурр аль-мансур» хадис следующего содержания от ибн Аббаса: *«Али выполнял молитву в мечети и находился в поясном поклоне. В это время подошел нищий и попросил помощи. Али, находясь в поясном поклоне, указал на свой перстень и отдал его просящему. Пророк спросил нищего: «Кто дал тебе перстень?» Нищий указал на Али, и в это время был ниспослан этот аят».*²⁹

Фахр Рази в своем тафсире передает хадис от Абу Зарра: *«Мы собрались в мечети, чтобы совершить коллективную полуденную молитву. В это время нищий попросил помощи. Али, находясь в поясном поклоне, указал ему на свой палец с кольцом. Нищий подошел к Али и на глазах у Пророка снял кольцо с его руки. Пророк обратился к Аллаху с молитвой: «О Аллах, дай мне наместника из моего семейства и подкрепи меня им». Абу Зарр говорит: «Клянусь Господом, не успел Пророк сказать это, как ему был ниспослан данный аят».*³⁰

Подобные хадисы относительно того, что данный аят был ниспослан в связи с поступком Имама Али, привели также Табари, Насаи, Замахшари, ибн Касир, Хаким Нишабури и множество других суннитских ученых. Данный аят настоятельно утверждает, что предводителями мусульманской общины являются только Аллах, Его Посланник и те верующие, кто дает очищение во время молитвы. А во всей истории Ислама лишь Имам Али дал милостыню нищему во время выполнения молитвы, и никто другой не совершал подобный поступок, который был бы упомянут и одобрен Всевышним Аллахом в Коране. В соответствии с этим божественным аятом,

²⁷ Сунан, Тирмизи, Китаб аль-манакиб

²⁸ Маджма аз-заваид, Хайсами, т.9, стр.108

²⁹ Дурр аль-мансур, Суюти, т.2, стр.293

³⁰ Мафатих аль-гейб, Фахр Рази, т.12, стр.26

предводительство и руководство Имама Али над мусульманами такое же, как предводительство Аллаха и Посланника Аллаха(с). То есть предводительство, которое требует абсолютного повиновения от верующих, их беспрекословного и безоговорочного подчинения, без малейших претензий и сомнений. И не может быть иначе, ведь он безгрешный имам и продолжатель дела Пророка Ислама.

Претензии по поводу толкования аята

Первая претензия

Арабское слово «уали», использованное в данном аяте, не означает предводительства и руководства, а несет в себе значение дружбы и помощи. Поэтому в аяте не сказано о руководстве исламской общиной. В аяте повествуется о дружбе и помощи. На самом деле смысл аята таков: «Воистину, вашими друзьями (помощниками) являются только Аллах, Его посланник и верующие, которые совершают молитву и дают очищение, и они поклоняющиеся».

Ответ

Несостоятельность данного утверждения становится очевидной после небольшого рассмотрения смысла самого аята. В нем употреблено слово «иннама», которое в арабском языке несет значение «воистину только». Если допустить, что в этом аяте говорится не о руководстве, а о дружбе и помощи, то получается, что другом и помощником мусульман являются только те верующие, которые дают милостыню во время молитвы. Выходит, что если кто-то из мусульман не даст милостыню во время совершения молитвы, то он никогда не будет другом и помощником других верующих. Смысл получается именно такой.

Но этот смысл противоречит другим аятам Священного Корана. А ведь как мы знаем одни аяты небесной книги никогда не противоречат другим.

Всевышний Аллах говорит: «Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу». (Сура «Покаяние», аят 71)

Независимо от того, дают мусульмане милостыню во время молитвы или нет, они всегда остаются друг для друга друзьями и помощниками. Поэтому единственно верное значение слова «вали» в этом аяте только «предводитель».

Вторая претензия

В этом аяте верующие, которые совершают молитву и дают очищение, упомянуты во множественном числе. Каким образом можно отнести данный аят к одному Али ибн Аби Талибу(а)?

Ответ

Во-первых, просмотрев толкования Корана и сборники хадисов ученых обоих исламских направлений, не остается никаких сомнений в том, что данный аят был ниспослан в связи с поступком одного человека, и им является Имам Али(а). Множество свидетельств указывает, что только он дал милостыню нищему во время совершения молитвы, и никто другой.

Во-вторых, в Священном Коране единственное лицо очень часто описывается множественным числом. Это делается или для указания величия

этого лица, или же для подчеркивания значимости какой-либо темы. Например, во многих аятах Аллах говорит о себе «Мы», а не «Я». Очень часто в коранических аятах один человек упоминается во множественном числе. В 173-ем аяте суры «Семейство Имрана» сказано: «Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Обратившись к толкованиям Корана, мы увидим, что под людьми здесь подразумевается лишь один человек, которого звали Наим ибн Масуд.

В 11-ом аяте суры «Трапеза» говорится: «О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки». Так же как и в предыдущем примере, под словом «люди» в данном аяте подразумевается один человек, который во время одной из битв поднял меч и хотел ударить им Пророка Ислама(с). Но Аллах не дал ему сделать это.

В 61-ом аяте суры «Семейство Имрана» говорится: «Скажи: «Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих». По единодушному мнению всех комментаторов Корана под фразой «наших женщин» подразумевается одна лишь Фатима – дочь Посланника Аллаха(с)(с).

В-третьих, в данном аяте использование множественного числа подчеркивает величие Имама Али(а). В день битвы у рва, когда Имам Али(а) вступил в схватку с богатырем неверных, которого испугались многие мусульмане, Посланник Аллаха(с) сказал про Али(а): «Вся вера выступила против всего неверия».

Третья претензия

В этом аяте упоминается о выплате обязательного закята. Разве верующий должен ждать наступления молитвы, чтобы во время ее совершения выплатить положенный закят? И откуда у Али ибн Аби Талиба(а) взялось имущество, количество которого достигало бы суммы, с которой положено выплачивать закят? Ведь всем известно, что он был беден.

Ответ

Выплата обязательного закята была вменена в обязанность мусульман только в Медине, после переселения туда Посланника Аллаха(с)(с). Но во многих аятах Корана, которые были ниспосланы в Мекке до переселения мусульман в Медину, также говорится о выплате закята. Например, в 3-ем аяте суры «Муравьи», 4-ом аяте суры «Лукман», 7-ом аяте суры «Разъяснены». Из чего следует, что в этих аятах речь идет не об обязательном закяте, а о желательном, то есть о милостыне. Таким образом, использование в Коране слова «закят» не всегда означает выплату обязательного закята, но иногда означает милостыню и благотворительность.

Правильно, что Имам Али(а) был беден, но это не значит, что он совсем не обладал каким-либо имуществом. Он имел доход, полученный с военных трофеев. Он не гнушался труда и зарабатывал своими руками, а приобретенную прибыль раздавал нуждающимся мусульманам. И не следует упускать из внимания того, что кольцо, которое Имам Али(а) дал нищему, не было дорогим кольцом, а было всего лишь небольшим серебряным колечком.

Четвертая претензия

Истинный и искренний верующий во время совершения молитвы забывает обо всем на свете, и все свое внимание сосредотачивает только на Аллахе. Он не замечает ничего вокруг себя. Неужели можно поверить в то, что Али ибн Аби Талиб(а), благочестивый раб Аллаха, погрузившись в совершение молитвы, мог слышать голос нищего и дать ему милостыню?

Ответ

Действительно, искренний верующий во время молитвы должен полностью сосредоточить свое внимание на поклонении Аллаху, но это не значит, что он не должен замечать происходящего вокруг себя. Во-первых, многочисленные достоверные хадисы указывают на то, что Имам Али(а) действительно дал милостыню во время совершения молитвы. И ниспосланный по этому случаю аят не считает этот поступок минусом для него, а наоборот, возвеличивает его и возводит до степени предводителя всех мусульман. Во-вторых, сам Пророк Мухаммад(с), являющийся самым благочестивым и приближенным рабом Аллаха, совершая молитву, не переставал замечать происходящего вокруг себя. В сборнике Навави «Сады праведных», который является одним из самых авторитетных книг в суннитском мире, приводится следующий хадис. Посланник Аллаха(с) говорил: «Поистине, становясь на молитву, я хочу проводить ее долго, но когда слышу плач ребенка, то сокращаю ее, не желая доставлять затруднения его матери». (Сады праведных, Навави, хадис 231 со ссылкой на Бухари) Если во время совершения обязательной коллективной молитвы сам Пророк Ислама(с) слышит голос плачущего ребенка, то является ли существенной и разумной претензия о том, что Имам Али(а) слышал голос нищего во время выполнения желательной молитвы?

Пятая претензия

Дача милостыни во время молитвы нарушает молитву, поэтому верность этой истории сомнительна.

Ответ

Ни в одной из исламских книг по фикху не сказано о том, что указание другому человеку на свое кольцо нарушает молитву. Эта история абсолютно достоверна, иначе зачем столько шиитских и суннитских ученых привели ее в своих трудах. Если бы этот поступок нарушал молитву, то Имам Али(а) никогда не совершил бы его, а Посланник Аллаха(с) никогда не похвалил бы его. В молитвенной практике обеих исламских школ существует множество случаев, когда разрешается делать некоторые движения во время молитвы. Например, разрешается очистить одежду или тело от скверны, если во время молитвы они запачкаются ею. При опасности укуса змеи, скорпиона или другого животного разрешается защитить себя. И еще множество других случаев, которые подробно изложены в книгах по исламскому фикху. Таким образом, 55-ый аят суры «Трапеза» указывает, что власть над исламской общиной после ухода Посланника Аллаха(с) в мир иной принадлежит Иمامу Али(а). И только он достоин руководить и наставлять мусульман после Пророка Ислама(с), ибо он является безгрешным, наиболее

благочестивым, самым знающим и смелым из всех сподвижников Посланника Аллаха(с)(с). Посланник Аллаха(с) говорил мусульманам: «Тот, кто хочет жить как я, и умереть как я, а после смерти поселиться в вечном раю, который уготовил Господь, должен признать руководство Али и его потомков. Они никогда не собьют вас с пути истины и не введут в заблуждение. Горе отрицающим их превосходство». (Мустадрак, Хаким Нишабури, т.3, стр.121)³¹

ПОСЛАННИК АЛЛАХА(С) НЕ БЫЛ НЕГРАМОТНЫМ!

В Коране говорится:

«Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, Пророка умми, который уверовал в Аллаха и Его Слова» (Коран, 7:158)

Слово «умми» имеет три значения:

1. «материнский»;
2. «неграмотный, необразованный, не умеющий читать и писать»;
3. «человек, живущий или родившийся в Мекке».

Оно происходит от слова «умм» — «мать». Окончание «и» в арабском языке дает существительному значение прилагательного. Поэтому первое значение «умми» — «материнский» — понятно. Второе же образовано с тем смыслом, что в отношении к письму и чтению тот человек, которого называют «умми», как будто только что родился от матери. То есть человек «умми» никогда ни у кого не учился. Третье значение образовано потому, что Мекку называли «умм уль-кура» — «мать городов», а потому ее жителя стали именовать «умми» — от слова «умм» (так же как жителя Медины называют «мадани», Наджафа — «наджафи» и т. д.).

Сторонники школы халифов, отказавшись от Ахль аль-Бейт Пророка(а), потеряли вместе с ними и истинный тафсир Корана, а потому ничего не поняли в нем, заблудились, совершенно сбились с пути и дошли до позорной клеветы на Посланника Аллаха(с)(с) — будто бы он был неграмотным и т. п.

Например, в так называемом «переводе Корана» ваххабита Кулиева прямо так и написано: «Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, неграмотного (не умеющего читать и писать) Пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слова» — то есть в скобках Кулиев сам от себя поясняет, что имел в виду Аллах под словом «умми», а именно — что Пророк(с) не умел читать и писать!

Поскольку «школа халифов» была придумана людьми, ненавидевшими Посланника Аллаха(с)(с) — такими как Муавия, — то они постарались всеми силами опорочить и оклеветать его. Например, они выдумали «хадисы», согласно которым некоторые аяты Корана порицают Пророка(с), что он был неграмотным, злым, жестоким, бесстыдным, ошибался, заблуждался и т. д.

Ядом этой ненависти к Посланнику(с) переполнена эта школа до сих пор, понимают они это сами или нет.

³¹Познание шиизма, Аятолла Макарем Ширази

Джафар ибн Мухаммад Суфи спросил у Имама Резы(а): «О, сын Посланника Аллаха(с), был ли Пророк(с) неграмотным?» Он спросил: «Что говорят люди?» Я сказал: «Они считают, что он назван „умми“ (то есть назван так в Коране), потому что он не умел писать». Он сказал: «Лгут, да проклянет их Аллах! Аллах говорит о том, что он умел писать: **„Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении“** (62:2) — так как же он мог обучать их тому, чего сам не знал? Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха(с) умел читать и писать на семидесяти двух языках, и он назван „умми“ (в Коране), потому что он был из Мекки, а Мекку называют „умм уль-кура“ (мать городов), и Аллах говорит в Коране: **„Чтобы он предостерёг «умм уль-кура» (то есть Мекку) и тех, кто вокруг неё“** (6:92)» (Илалу шшараи, том 1, С. 428; Тафсир Бурхан, том 4, С. 332 — риваят с таким же содержанием приводится также от Имама Бакира, мир ему).

Объяснение Имама Резы(а) не противоречит другому объяснению значения слова «умми», которое состоит в том, что Посланник Аллаха(с) ни у кого не черпал свои знания, кроме Аллаха, ни у кого из людей не учился Откровению, которое было ему дано. Коран говорит об этом: «Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал его своей рукой. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение. Напротив, это — ясные аяты в груди тех, кому даровано знание, и только беззаконники отвергают Наши знамения» (29: 48-49).

Посланник Аллаха(с) не обучался ни у одного человека какому-либо знанию или мудрости, не был последователем или учеником какого-либо ученого или научно-философской школы, не читал и не переписывал своей рукой ни одной книги. Иначе люди сказали бы: он обучился тому, что говорит, от такого-то и такого-то. Однако это не означает, что он был безграмотным и не умел читать и писать вообще! Все знания Посланника — а это знания небес и земли — были только от Аллаха и, конечно, среди них имелось и умение читать и писать.

А потому переводить слово «умми» в аяте суры «Араф» надо или как «Пророк из Мекки» или как «Пророк, ни у кого не учившийся», но не как «Пророк неграмотный».

Отрицать у высшего творения Бога, который в мирадже вознесся выше Джабраила и всех приближенных ангелов и вступил в такую близость к Аллаху, в какую не вступало ни одно творение — отрицать у него простейшее умение читать и писать означает проявлять явное непонимание его положения и его истины, а вместе с тем — особенно если к этому добавляются другие формы неуважения к Пророку(с) — стоять на грани куфра и неверия.

Все это еще раз говорит о том, что утратить Имамат — это означает фактически утратить Нубувват (пророчество) и Таухид (единобожие), то есть

потерять правильное понимание этих вещей и погрузиться в такие заблуждения и искажения, которые фактически выводят из Ислама.³²

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА(С) В МЕДИНУ

В 13-ом году пророческой миссии жители Медины, прибывшие в Мекку, принесли присягу Посланнику Аллаха(с) и заключили с ним договор, что после его переселения в Медину они будут защищать его жизнь как свои собственные жизни. После этой присяги жители Медины вернулись в свой город.

Мекканские язычники из племени Курейш прознали об этой договоренности между Пророком и мединцами и решили помешать осуществлению их плана. Они замыслили убить Пророка. Для этого они выбрали из каждого рода по одному человеку, чтобы те одновременно нанесли Пророку смертельные удары мечами.

В первую ночь после наступления месяца Раби' аль-авваль эти люди подошли к жилищу Посланника Аллаха(с) и решили, что войдут в дом и лишат Пророка жизни после того, как тот ляжет спать.

Однако Всевышний Аллах сообщил Своему Пророку о коварных замыслах язычников, ниспослав ему 30-ый аят суры «Добыча»: «Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов». Пророку было велено оставить на своем ложе Имама Али(а), а самому покинуть Мекку.

Посланник Аллаха обратился к Иمامу Али: «Всевышний Аллах повелел тебе лечь вместо меня на моем ложе, а мне повелел покинуть жилище». Али спросил его: «О Посланник Аллаха, если я лягу на твоём ложе, то спасешься ли ты?» Посланник ответил: «Да, спасусь». Тогда Али возблагодарил Аллаха за то, что Он даровал ему возможность спасти жизнь Пророка и совершил земной поклон.

В это время снизошел Джibriль, взял Пророка за руку и вывел его из дома так, что ни один из язычников не увидел этого. После этого он отправился в пещеру, в которой оставался в течение трех дней. На четвертый день он пошел в сторону Медины и 12-ого числа месяца Раби' аль-авваль он вошел в этот город, после чего началась новая страница в истории Ислама.

(Хавадис аль-аййам, стр.77)

ПРОРОК МУХАММАД ПОКИДАЕТ ПЕЩЕРУ В ОКРЕСТНОСТЯХ МЕККИ

После того, как первого числа месяца Раби' аль-авваль Посланник Аллаха(с) вышел из Мекки, он укрылся в пещере, в которой пробыл три дня. В течение этих трех дней его несколько раз навещал Имам Али(а). На третий день Посланник Аллаха принимает решение покинуть пещеру, поэтому он велит Иمامу Али привести ему трех верблюдов, чтобы ночью отправиться

³² <http://otvet.arsh313.com/poslannik-allaha-ne-byi-negramotnym/>

по направлению к Медине. Он оставляет Имама Али своим уполномоченным, чтобы тот вернул хранящееся у Пророка имущество их владельцам, а также помог его дочерям и близким добраться до Медины.

Али после выполнения указаний Посланника Аллаха(с) покинул Мекку. Достигнув Куба, он изнемогал от множества ран и не мог передвигаться. Пророк с радостью обнял его и, проведя рукой по его больным ногам, исцелил их. Затем они вместе направились в Ясриб.³³

В ночь на 4-ое число месяца Раби' аль-авваль Пророк Мухаммад(с) покидает пещеру и отправляется в сторону Медины.

(Хавадис аль-аййам, стр79)

БЫЛ ЛИ АБУ БАКР В ПЕЩЕРЕ ВМЕСТЕ С ПОСЛАНИКОМ АЛЛАХА(С)?

«Ахлу сунна» утверждают, что Абу Бакр был в пещере вместе с Посланником Аллаха(с), когда тот совершал хиджру из Мекки в Медину. Это обстоятельство они даже приводят как аргумент того, что Абу Бакр якобы был достоин халифата больше других. Давайте разберём эту историю.

1. Абу Бакр присутствовал сразу в двух местах?

В «Сахихе» Бухари читаем:

От Ибн Умара: «Салим, слуга Хузейфы, был имамом намаза для первых мухаджиров. И сподвижники Пророка(с) были в мечети Куба (около Медины), и среди них — Абу Бакр, Умар, Абу Салама, Зейд и Амир ибн Рабиа».

(«Сахих» Бухари, том 9, С. 71, хадис 7175).

Таким образом, этот хадис утверждает, что во время совершения хиджры из Мекки в Медину Абу Бакр был с Умаром, Абу Саламой и другими, а не с Посланником Аллаха(с).

Быть может, «ахлу сунна» скажут, что тут имеется в виду не хиджра, а какой-то другой случай, уже после хиджры. В таком случае давайте посмотрим на другой хадис из «Сахиха» Бухари, дополняющий первый:

От Ибн Умара: «Когда первые мухаджиры достигли Усбы — местности в Куба — прежде чем пришёл Посланник Аллаха(с), имамом их намаза стал Салим, слуга Хузейфы, потому что он лучше их знал Коран».

(«Сахих» Бухари, том 1, С. 140, хадис 692).

Этот хадис тоже передан от Ибн Умара, и нет сомнения, что он говорит о том же самом, о чем говорит первый хадис — о хиджре сахабов. Однако первый хадис более полон, потому что он называет их имена, и в их числе — Абу Бакра.

Таким образом, согласно «Сахиху» Бухари, Абу Бакр не мог находиться вместе с Пророком(с) в пещере, потому что во время хиджры был

³³ «Камил ат-таварих», том 2, стр. 106.

вместе с Умаром, Абу Саламой, Зейдом и другими и совершал около Медины намаз за Салимом.

2. Посланник Аллаха(с) совершил хиджру один

Ибн Касир в 3-м томе «Бидаяту ва нияя» приводит длинный риваят, в которой говорится, что Посланник Аллаха(с) совершил хиджру один, и Абу Бакра не было рядом с ним. Поскольку этот риваят пересказывает всю историю хиджры, мы не будем его переводить, поскольку это заняло бы слишком много места.

Также Ахмад ибн Ханбал в «Муснаде», том 1, С. 348, хадис 3251, приводит от Ибн Аббаса историю хиджры Пророка(с), где ничего не говорится про Абу Бакра.

Также в ряде источников «ахлу сунна» приводится, что Абу Бакр не вышел из Мекки вместе с Посланником Аллаха(с), но оставался там еще некоторое время после его хиджры.

Например, Хаким приводит в «Мустадраке», что после хиджры Пророка(с) Абу Бакр отправился к его дому и сказал: «О Пророк!», и что Али(а) ответил ему с постели Пророка(с). (*«Мустадрак» Хакима, том 3, С. 133*). Хаким после приведения этого хадиса пишет, что он — сахих по критериям Бухари и Муслима, и Захаби также назвал его «сахих» (*«Мустадрак би хашии тальхис захаби», том 3, С. 344*). И удостоверил его Альбани в «Сильсилату ахадис сахиха», том 5, С. 264.

А если это так, то история о присоединении Абу Бакра к Пророку(с) около пещеры выглядит очень сомнительно. Ибо как же он нашёл Пророка(с), выйдя из Мекки позже него? А потому некоторые суннитские авторы говорят, что он столкнулся с ним там случайно.

3. В Коране нет ни одного аята про Абу Бакра!

«Ахлу сунна» утверждают, что 40-й аят суры «Покаяние» говорит про Абу Бакра: **«Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему спутнику: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!»»** (9: 40). Однако сама же дочь Абу Бакра Айша, которую сунниты считают своей «матерью», отрицает это! И не где-то, а в «Сахихе» Бухари!

4827 —

От Йусуфа ибн Махака: «Когда Муавия поставил Марвана над Хиджазом, он обратился к людям и упомянул Язида ибн Муавию, чтобы люди присягнули ему после его отца. И Абдуррахман ибн Аби Бакр что-то сказал ему. И он сказал: «Схватите его!». Тогда тот вошёл (то есть спрятался) в дом Айши, и они не смогли схватить его. Марван сказал: «Вот что Аллах ниспослал о нём: «А есть и такой, который говорит своим родителям: «Тьфу на вас! Неужели вы обещаете мне, что я буду изведен?» (46: 17). И тогда Айша сказала из-за завесы: «Аллах ничего не ниспослал о нас в Коране, кроме моего оправдания (в истории с прелюбодеянием)».

(«Сахих» Бухари, том 6, С. 133).

«Аллах ничего не ниспослал о нас в Коране» — то есть ничего не ниспослал об Абу Бакре и его семействе, к которому относился Абдуррахман ибн Аби Бакр, его сын.

Может быть, «ахлу сунна» скажут, что слова «Аллах ничего не ниспослал о нас в Коране» касаются только детей Абу Бакра, а не его самого. Однако очевидно, что это не так. Потому что Марван привёл аят, который касается и детей, и родителей: **«А есть и такой, который говорит своим родителям: «Тьфу на вас! Неужели вы обещаете мне, что я буду изведен?»**», то есть он хотел сказать, что этот аят был ниспослан по поводу Абу Бакра, его жены и их сына Абдуррахмана, который якобы говорил своему отцу Абу Бакру и своей матери: «Тьфу на вас». На это Айша ответила, что «Аллах ничего не ниспослал о нас в Коране» — то есть ничего не ниспослал об Абу Бакре, его жене, его сыне Абдуррахмане и самой Айше (кроме её оправдания в истории с прелюбодеянием — следуя её собственным словам).

4. Кто же был в пещере с Пророком(с)?

Как видим, присутствие Абу Бакра в пещере вместе с Пророком(с) — вопрос спорный, даже по критериям «ахлу сунна». Тогда встаёт вопрос: кто же был в пещере с Пророком(с), учитывая то, что Коран упоминает «двоих»:

«Вот изгнали его те, которые не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему спутнику: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!»».

Ответ: второй в пещере — это Джабраил. Как говорит Имам Саджад(а):

«Посланник Аллаха, будучи в пещере, загрустил (опечалился) по Али и Хадидже, и Джабраил сказал ему: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!»». И тогда было ему видение, и увидел он Али, Хадиджу и корабль Джафара ибн Аби Талиба. И низвёл Аллах покой на Своего Посланника, то есть — уверенность в том, что с Али и Хадиджей не случится что-то плохое. И Аллах ниспослал: «Когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере» — Аллах имеет в виду Джабраила — «вот говорит он своему спутнику: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!» И низвел Аллах Свой покой на него».

(«Тафсир» Бурхан, том 3, С. 423).

Таким образом, был или не был Абу Бакр в пещере — не имеет принципиального значения, поскольку разбираемый аят ниспослан не о нём, а о Пророке(с) и Джабраиле.

И тут надо упомянуть еще один тонкий момент, который суннитские авторы стараются всячески обойти. Обратите внимание, Аллах говорит: **«когда он был вторым из двух»**. То есть Посланник Аллаха(с) был только «вторым из двух». По суннитской версии получается, что Абу Бакр — это «первый из двух», то есть он выше Посланника Аллаха(с)(с)! Если представить себе, что Абу Бакр был спутником Пророка(с) во время хиджры, то в соответствии с аятом Корана получится, что он был «первым из двух», а Пророк «вторым из двух»! Абу Бакр становится руководителем Пророка(с)!

И если сунниты приводят данный аят в подтверждение халифата Абу Бакра после Посланника Аллаха(с)(с), то уж скорее он должен был бы говорить о халифате Посланник Аллаха(с), «второго из двух», после Абу Бакра, «первого из двух»! Разумеется, мы прибегаем к Аллаху от подобного куфра. Тот, кто был с Пророком(с) при хиджре и разговаривал с ним в пещере — Джабраил. Разумеется, мы, шииты, не утверждаем, что Джабраил выше Пророка(с), однако сказать, что Джабраил — «первый из двух», а Пророк(с) — «второй из двух», не было бы нарушением почтения и верного убеждения относительно Пророка(с). Ибо Джабраил — ангел, из числа высших ангелов Аллаха, через которого передаются откровения. Тогда как Абу Бакр — всего лишь обычный человек: так как он может быть «первым из двух» по отношению к Посланнику(с)?!

5. Даже если бы Абу Бакр был в пещере вместе с Пророком(с), это не означает никакого достоинства для него

«Ахлу сунна» в вопросе о присутствии Абу Бакра в пещере с Пророком(с) обычно давят на эмоции и говорят: «Как вы можете ругать Абу Бакра Сиддика — того самого, кто был в пещере с Пророком(с)?! Того, кого избрал сам Пророк(с) для того, чтобы совершить с ним хиджру?! Того, кому Пророк(с) настолько доверял, что сделал его своим спутником?! Того, кого упомянул Аллах как спутника Пророка?!» — и так далее и тому подобное.

Ответ на это состоит в том, что правильная акыда не может строиться на эмоциях: нужны веские и несомненные доводы. Какие же доводы следуют из коранического аята о пещере, если предположить, что там действительно говорится об Абу Бакре?

«Вот изгнали его те, которые не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему спутнику: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!»».

В этом аяте нет ни одного слова, которое упоминало бы какое-то особое достоинство Абу Бакра в связи с присутствием в пещере. Аллах сообщает, что они двое были в пещере, и один сказал другому: «Не печалься, Аллах с нами!». Где же тут сказано о каком-либо достоинстве Абу Бакра?! И где здесь указание на его халифат?

«Ахлу сунна» утверждают, что Пророк(с) настолько доверял Абу Бакру, чтобы сделать его своим спутником в хиджре. Но само это утверждение также нуждается в доводах, которых нет. Разве сделать кого-то своим спутником можно только из-за того, что ему доверяешь? Разве это не возможно по сотне других причин? В некоторых шиитских хадисах упоминается, что Пророк(с) взял с собой Абу Бакра в пещеру, потому что встретил его по пути и стал опасаться, что тот разгласит многобожникам о его хиджре. Конечно, «ахлу сунна» скажут: «Нет-нет! Это ложь на нашего господина Абу Бакра Сиддика! Всё это сказки коварных рафидитов!». Но мы спросим у них: где же довод на то, что Пророк(с) якобы взял с собой Абу Бакра из-за доверия к нему? И почему эта версия обязательно является «сказкой», а ваша версия обязательно является «правдой»?

Также в хадисах «ахлу сунна», которые мы приводили выше, упоминается, что Пророк(с) не брал с собой Абу Бакра, отправляясь из Мекки. А потому многие ученые «ахлу сунна» утверждают, что Посланник Аллаха(с) вышел из Мекки один, а потом случайно встретил Абу Бакра по дороге, недалеко от пещеры. Так пусть всякий разумный человек рассудит: является ли это каким-либо достоинством — случайно встретить Пророка(с) по дороге?! Предположим, Абу Бакр случайно встретил Пророка(с), совершающего хиджру, и в этот момент обнаружилось, что за ним идёт погоня. Пророк(с) скрылся в пещере, Абу Бакр был вынужден последовать за ним, причем Пророк(с) должен был успокаивать его, говоря: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!». Где же тут указание хотя бы на малейшее достоинство Абу Бакра?!

Может быть, кто-то из «ахлу сунна» скажет: «Почему же Аллах упомянул его? Разве упоминание его Аллахом само по себе не является достоинством?». Ответ на это: само по себе упоминание кого-то Аллахом ничего не говорит о его достоинстве, потому что в Коране много раз упомянуты неверующие и лицемеры.

И далее: даже если предположить, что в пещере был Абу Бакр, и что аят действительно восхваляет его, то разве это является гарантией того, что Абу Бакр не может в будущем отойти от Ислама, впасть в куфр и стать лицемером? Разве аят о пещере говорит, что Абу Бакр непорочен, защищён от грехов и ошибок до конца своей жизни?

В любом случае: сам аят о пещере никак не называет Абу Бакра и ни словом не упоминает о достоинствах того, кто был в пещере с Пророком (будь то Абу Бакр или кто-то другой). Присутствие там Абу Бакра и связанные с этим обстоятельства — это всего лишь гипотеза, версия, которая может быть предметом дискуссии. «Ахлу сунна» же превратили её в догму, на которой построили своё мировоззрение. И удивительно, что они зацепились за один-единственный шаткий аргумент, но при этом отвергли сотни и сотни доводов, аятов и достоверных хадисов, говорящих о достоинствах Али ибн Аби Талиба(а) и о его халифате после Посланника Аллаха(с)(с)!

Их слепота доходит до такой степени, что они восхваляют Абу Бакра за его присутствие в пещере, которое само по себе ни о чём не говорит, но при этом забывают о подлинном подвиге, который совершил в ту же самую ночь хиджры Али ибн Аби Талиб(а), оставшийся спать на постели Пророка(с), чтобы спасти его от многобожников! Подробнее об этом [читайте здесь](#).

6. Тот же самый аят о пещере подтверждает куфр Абу Бакра

Давайте теперь приведём аят о пещере целиком и посмотрим на его продолжение:

Вот изгнали его те, которые не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему спутнику: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!» И низвел Аллах Свой покой (сакина) на него и подкрепил его войсками, которых вы не видели, и сделал слово

тех, которые не веровали, низшим, в то время как слово Аллаха — высшее: поистине, Аллах — могучий, мудрый!

Обратите внимание на очень важный момент: во второй части аята говорится о ниспослании покоя (сакины) только на одного человека, и это — Посланник Аллаха(с). Аллах исключает второго и говорит в единственном числе: **«И низвел Аллах Свой покой (сакина) на него»** — то есть на одного-единственного человека.

Если бы Абу Бакр был верующим, то Аллах должен был бы включить его в число тех, на которого была низведена сакина, согласно другим аятам:

«И Аллах низвел Свою сакину на Своего посланника и на верующих» (48: 26).

«Он — Тот, который низвел сакину в сердца верующих» (48: 4).

Здесь использовано то же самое слово «сакина» (примерно означающее «покой») и сказано, что Аллах низводит её на Посланника(с) и верующих. А поскольку Аллах в суре о пещере исключил Абу Бакра из числа тех, на кого была низведена сакина, это означает, что он не относится к числу верующих.

Быть может, кто-то из «ахлу сунна» по своему невежеству заявит, что Абу Бакр и был тем, на кого Аллах ниспослал сакину. Ответ на это:

1. В таком случае из числа верующих исключается уже сам Посланник Аллаха(с), потому что получается, что на него Аллах не ниспослал сакину, а на Абу Бакра ниспослал. Прибегаем к Аллаху от этого!

2. Местоимение «него» в предложении **«и низвёл Аллах Свой покой (сакину) на него...»**, согласно правилам арабского языка, возвращается к тому, о ком шла речь в предыдущем предложении, а это — Посланник Аллаха(с): **«вот говорит он своему спутнику...»**.

3. Аллах говорит, что поддержал того, на кого была ниспослана сакина, невидимыми войсками. Означает ли это, что Аллах поддержал Абу Бакра невидимыми войсками? Такие выражения в Коране используются только по отношению к Посланнику Аллаха(с).

Выводы

Итак, после исследования этой темы мы считаем наиболее вероятной следующую версию событий, которая подтверждается как шиитскими, так и суннитскими источниками.

Когда Посланник Аллаха(с) отправился в хиджру из Мекки, оставив Али(а) на своей постели, Абу Бакра не было с ним. Однако через некоторое время Пророк(с) случайно повстречал его по дороге, недалеко от пещеры, и взял его с собой, опасаясь, что если он вернётся в Мекку, то расскажет многобожникам о его местоположении и замыслах.

Таким образом, нам кажется более вероятным, что Абу Бакр все-таки был вместе с Пророком(с) в пещере, поскольку в шиитских источниках также есть хадисы об этом от непорочных Имамов(а). Например, шейх Кулейни приводит в «Кафи», что Имам Бакир(а) сказал:

«Абу Бакр так боялся, будучи в пещере, что не мог успокоиться. И когда Посланник Аллаха(с) увидел его состояние, сказал: «Показать ли

тебе моих сподвижников из числа ансаров, разговаривающих между собой? И показать ли тебе Джафара и его сподвижников, тонущих в море?». И тогда Посланник Аллаха(с) провёл по его лицу, и он увидел ансаров, разговаривающих между собой, и увидел, как корабль Джафара терпит кораблекрушение. И после этого он стал убеждённым, что Пророк(с) — колдун».

(«Кафи», том 8, С. 262).

Подобных хадисов немало. Все они указывают, что Абу Бакр все-таки был в пещере вместе с Пророком(с), хотя это не означает никакого достоинства для него. Напротив, как мы видим, в пещере его куфр только усилился, так что он стал считать, что Посланник Аллаха(с) — колдун.

Что же касается аята о «двоих в пещере», то он не имеет никакого отношения к Абу Бакру, потому что говорит о Посланнике Аллаха(с) и Джабраиле. Аят говорит: вышли двое из Мекки — то есть Посланник Аллаха(с) и Джабраил. Ведь согласно достоверным хадисам самих «ахлу сунна», Абу Бакр не выходил с Посланником Аллаха(с) из Мекки, а встретил его по дороге. Затем между Посланником Аллаха(с) и Джабраилом состоялся разговор в пещере, где присутствовал также и Абу Бакр (который, конечно, не мог слышать этого разговора). Чтобы успокоить Посланника Аллаха(с)(с) относительно судьбы Али и Хадиджи, Джабраил показал ему их, а также показал корабль Джафара, терпящий крушение. Посланник Аллаха(с), видя, как Абу Бакр дрожит от страха и вот-вот выдаст их многобожникам, рассказал об этом Абу Бакру и показал ему это, после чего Абу Бакр стал считать, что он — колдун. Далее сам Аллах в разбираемом аяте ясно указал на куфр Абу Бакра, исключив его из числа тех, на кого была ниспослана сакина.

В любом случае: история об Абу Бакре в пещере — это дискуссионная тема, и даже хадисы в суннитских источниках позволяют понимать её так или иначе. А потому нет никакого основания превращать её в догму и строить на этой основе какие-то далеко идущие выводы, как это делают «ахлу сунна».³⁴

ПРИБЫТИЕ ПРОРОКА ИСЛАМА(С) В МЕДИНУ

Приблизительно в полдень 12-ого числа месяца Раби' аль-авваль на тринадцатый год своей пророческой миссии Пророк Мухаммад(с) после ухода из Мекки пребывает в Медину. Жители Медины с радостью встретили Посланника Аллаха(с). Они обступили верблюда, на котором он сидел, каждый из них хотел, чтобы Пророк остановился в его доме. Тогда Пророк обратился к ним: «О люди, оставьте верблюда, пусть он идет. Я остановлюсь в том доме, возле которого встанет мой верблюд». Верблюд встал возле дверей дома Абу Аййуба Ансари, который был одним из самых бедных жителей города. Пророк слез с верблюда и остановился в доме Абу Аййуба Ансари.

³⁴ <http://otvet.arsh313.com/byl-li-abu-bakr-v-peshere/>

С прибытием Посланника Аллаха(с) в Медину в истории исламской религии открылась новая страница.

(Хавадис аль-аййам, стр.86)

УРОК ИЗ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)(С)

По истечении более четырнадцати веков нам бы хотелось посмотреть на те события вновь. Мусульмане, спасшиеся от мучений и преследований язычников Мекки, нашли в Медине покой и свободу. Однако они не предались беззаботной и мирной жизни, а приступили к реальным действиям, прикладывая все свои силы для распространения Ислама. Именно этот настрой и преданность идеям Ислама принесли мусульманам величие и почёт. Современные мусульмане должны постоянно держать это в своей памяти и, подобно первому самоотверженному поколению, приложить усилия во имя веры, беря уроки преданности Исламу у первых мусульман. Мы должны также передать своим потомкам, что первые верующие достигли величия благодаря воле и приложенным усилиям во имя идеалов Ислама.

БРАТСТВО МЕЖДУ МУСУЛЬМАНАМИ

Общество берёт своё начало из общих убеждений, стремлений и Божественных идеалов, именно они образуют взаимопонимание, подлинную любовь и братство. В подобном обществе люди смогут достигнуть счастья, и именно такое общество показывает недостатки человека и указывает на пути их устранения, ведя к самосовершенствованию. Исламская цивилизация для того, чтобы образовалось подобное общество, убирает все границы между национальностями, языками, цветом кожи, местом проживания. Ислам считает всех верующих, независимо от вышеперечисленных отличий, братьями, равными между собой. Великий Аллах указывает на этот момент в священном Коране: «Поистине, верующие – братья»³⁵.

ПЕРВАЯ ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА

16-ого числа месяца Раби' аль-авваль в год переселения из Мекки в Медину Пророк Мухаммад(с) и мусульмане совершили первую пятничную молитву в истории Ислама.

(Хавадис аль-аййам, стр.89)

³⁵ Сура «Аль-Худжурат» (Комнаты) – 49:10.

СОБЫТИЯ 1-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

АБДУЛЛАХ ИБН САЛАМ ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ

Один из знатных и великих учёных иудеев по имени Абдуллах ибн Салам, тоже живший в Медине, приходит на диспут с Пророком(с). После беседы с Пророком(с), где Пророк(с) приводит ему разумные, логические доводы, а также доказательства из их книги, то есть Торы, хоть она была уже и искаженной. Пророк(с) отвечает на все вопросы иудея, и соответственно, он принимает Ислам и становится мусульманином. Может задаться вопрос, почему не принимали Ислам другие иудеи? Вкратце, у Абдуллаха ибн Саламы была богобоязненность в душе и он ценил себя, и, конечно, после доводов Пророка(с) он уже не мог остаться на пути заблуждения. Среди иудеев это наводит большой шум.

ПОСТРОЙКА МЕЧЕТИ ПРОРОКА(С)

Построенная мечеть служила не только для поклонения Аллаху, где только верующие собирались на молитву, слушали проповеди, но Пророк(с) также занимался там социальными, политическими делами, издавал военные указы и т.д. То есть все дела решались в мечети - доме Аллаха.

Положение беженцев Мекки, то есть мухаджиров. Мухаджиры – те мусульмане, которые переселились из Мекки в Медину. У них не было места, где жить, и не было подготовлено никаких палаток для временного проживания. Ансары – те мусульмане, которые жили в Медине. Ансар – то есть помощник. Каждый из ансаров взял к себе домой одного мухаджира. Но, так как в те времена дома были небольшими, и прожив некоторое время у ансар, после, при помощи ансар мухаджиры начинают строить дома.

ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ СПОДВИЖНИКОВ В МЕЧЕТЬ ПРОРОКА(С)

Когда мусульмане построили мечеть в Медине, Посланник Аллаха(с) и ряд сподвижников построили свои дома вокруг мечети так, что двери их домов открывались прямо в мечеть. 9-ого числа месяца Зуль-хиджа Посланник Аллаха(с) повелел сподвижникам наглухо закрыть двери своих домов, чтобы они больше не открывались в мечеть. Открытыми по повелению Аллаха продолжались оставаться двери дома самого Посланника Аллаха(с) и дома Али с Фатимой(а).

Некоторые из сподвижников спросили Пророка: «Почему закрыли двери всех домов, кроме двери Али ибн Аби Талиба?» Пророк ответил им: «Я повинуюсь божественному откровению». Затем Пророк поднялся и обратился к людям: «Некоторые из вас недовольны тем, что Али ибн Аби Талиб в любое время и в любом состоянии может находиться в мечети, в то время как сами они не могут сделать этого. Клянусь Аллахом, не я решил закрыть двери их домов и оставить открытой дверь дома Али, это решение принял Аллах и повелел мне исполнить его. Али по отношению ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе». Затем Посланник Аллаха принял

перечислять достоинства Али, а в конце сказал: «Каждый, кто недоволен этим решением, пусть отправляется туда», и указал рукой в направлении Шама».

(Таквим аш-шиа, стр.299)

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАКАТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МОЛИТВ

12-ого числа месяца Раби' ас-сани в 1-ом году лунной хиджры (через месяц после переселения Пророка в Медину) увеличилось количество ракатов, совершаемых в обязательных молитвах. До этого мусульмане совершали обязательные молитвы в виде двух ракатов. Но с этого дня по повелению Всевышнего Аллаха Пророк Мухаммад(с) добавил к вечерней молитве один ракат, а к полуденной, послеполуденной и ночной молитвам два раката.

(Вакаи' аль-аййам, стр.232)

БРАК ИМАМА АЛИ(А) И ФАТИМЫ ЗАХРЫ(С.А)

1-ого числа месяца Зуль-хиджа (1 или) 2-ого года по лунной хиджре Фатима Захра(с.а) вышла замуж за Али ибн Аби Талиба(а).

Знатные жители Медины, а также знатные мухаджир, такие как Абу Бакр и Умар, сватались к Фатиме Захре, но Посланник Аллаха(с) отвечал им отказом. Также к Фатиме сватались богатые мусульмане, но Пророк не принял их предложения и ждал повеления Всевышнего Аллаха относительно своей дочери. В один из дней к Посланнику Аллах снизошел Джибрииль и известил его о том, что Аллах выбрал мужа для Фатимы, и ее мужем должен стать Али. Аллах повелел Пророку заключить брак Али и Фатимы. После этого Посланник Аллаха известил Али и свою дочь о повелении Аллаха, а затем попросил Билала собрать в мечети ансаров и мухаджиров. Поднявшись на минбар, радостный Пророк обратился к мусульманам: «О люди, некоторые из вас просили руки моей дочери, но клянусь Аллахом, мой отказ вам был ничем иным, как приказом Господа. И вот Джибрииль передал мне слова Всевышнего Аллаха: «Если бы Я не сотворил Али ибн Аби Талиба, то со времен Адама и до Судного дня на земле не нашлось бы мужчины, достойного стать мужем Фатимы».

Посланник Аллаха прочел брачный договор, а в качестве махра Али дал свою кольчугу. Кольчугу продали за 400 или 500 дирхамов. На часть вырученных денег были приобретены одно белое платье для Фатимы, один большой платок, одно черное хейбарское полотенце, одна циновка, два матраца, четыре набитые травой подушки, одна ручная мельница, один медный сосуд, один кожаный бурдюк, один таз для стирки, одна чаша для молока, одна чаша для воды, один кувшин, одна занавеска, два глиняных горшка, одна плетеная кровать, одна накидка. Также для Фатимы были приобретены благовония. Когда Посланник Аллаха взглянул на приобретенные вещи, его глаза наполнились слезами, и он сказал: «Да помилует Аллах тех, чья посуда в большинстве своем изготовлена из глины».

(Хавадис аль-аййам, стр.272)

ПЕРЕЕЗД ФАТИМЫ ЗАХРЫ(С.А) В ДОМ ИМАМА АЛИ(А)

1-ого числа месяца Зуль-хиджа Фатима Захра(с.а) вышла замуж за Али ибн Аби Талиба(а). А спустя 1 месяц и 21 день, то есть 21-ого Мухаррама 3-его года по лунной хиджре она перебралась в его дом.

В исламских хадисах сказано, что когда Фатима переселялась в дом Али, перед ней шел ее отец Посланник Аллаха(с), рядом с ней шли Джибрииль, Микаиль и Исрафиль, а следом за ней ступали семьдесят тысяч ангелов, которые восхваляли и славили Всевышнего Аллаха. Фатиму с обнаженными мечами провожали Хамза, Акыль, Джафар и другие представители рода Бани Хашим, а также женщины из мухаджиров и ансаров.

БЛАГОЧЕСТИВЕЙШАЯ ЖЕНЩИНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ

По сообщениям, Посланнику Аллаха(с) принадлежат слова:

«Совершеннейшими из женщин в Раю считаются Хадиджа, дочь Хувайлида, Фатима(с.а), дочь Мухаммада(с), Мария(с.а), дочь Имрана, и Асия, дочь Музахима, жена Фараона(с.а)».

Со слов Имрана ибн Хасина сообщается, что однажды Пророк(с) спросил свою дочь Фатиму(с.а): «Ты счастлива быть благочестивейшей из женщин во всем мире?». «А как же Мария(с.а), дочь Имрана?» – спросила она. «О, моя любезная дочь! Она была благочестивейшей женщиной своего времени, но ты – благочестивейшая во всем мире от начала и до окончания времен.

Клянусь Аллахом, назначившим меня Своим Посланником, я выдал тебя замуж за того, кто является повелителем в этом мире и останется таковым и в Иной жизни. Его любят только правоверные и ненавидят только лицемеры».

Торговец благовониями Хасан ибн Зияд рассказывает, ссылаясь на свидетельство имама Садика (да будет мир с ним!), что пророка ислама(с) однажды спросили, является ли Фатима благочестивейшей из женщин своего времени, на что он(с) ответил: «Благочестивейшей из женщин своего времени была Мария(с.а), а Фатима станет благочестивейшей из всех обитательниц Рая отныне и во веки веков».

БРАТСКИЙ СОЮЗ МЕЖДУ МУСУЛЬМАНАМИ

После своего переселения в Медину, Посланник Аллаха(с) начал создавать атмосферу братства между мусульманами. Одним из его действий стало заключение братского союза между мухаджирами (переселенцами из Мекки) и ансарами (жителями Медины). В книгах по истории и в сборниках хадисов сказано, что 45 или 50 мухаджиров побратались с таким же количеством ансаров. Сам Посланник Аллаха заключил братский союз с Имамом Али, еще раз подчеркнув его высокое положение и напомнив мусульманам о том, что Али является его наместником. В хадисах сказано, что в тот день Пророк Ислама сказал: «Это Али – мой брат в этом мире и загробном. Он мой наместник, приемник, наследник моих знаний, и сведущий в религии». Это событие произошло 12-ого числа месяца Рамадан в 1-ом году по лунной хиджре.

ИСЛАМСКОЕ БРАТСТВО - ЛОЗУНГ ЕДИНСТВА

Исламское братство не является церемонией. Эта есть истина, непосредственно связанная с духом и верой. Его светлость имам Садык о результатах этого единения говорил: «Правоверный - брат правоверному. Он никогда не причиняет своему брату вреда и не обманывает его. Если что-либо обещает, никогда не совершает противоречащее обещанному».³⁶

Одной из заповедей исламского братства является то, что брат должен возжелать своему брату того, чего желает самому себе. Правоверный оказывает поддержку своему брату всем, чем может. Неодобрительно для мусульманина быть в достатке, в то время как его брат по вере пребывает в голоде и нужде.

Его светлость Имам Садык(а) сказал: «Если ты имеешь работника и прислугу, в то время как брат твой не имеет, ты обязан помочь ему и предложить своего работника, тем самым, помочь ему прокормить семью и разрешить другие его нужды». Исламское братство даже в отношении семьи и родных имеет особое влияние. Аллах говорит в Коране: «Ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно».³⁷

Этот принцип Ислама сделал братьями Салмана Фарси и Билала Хабаши, поставив их в ряд наиболее близких и верных сподвижников Посланника Аллаха(с).

Благодаря исламскому братству вчерашние враги стали друзьями, говоря о том, что все мусульмане, как одна большая семья должны поистине, быть друг другу братьями и сёстрами. Исламское единство дало мусульманам возможность осознать свои обязанности и понять, что мы не можем избавиться себя от проблем, приписав их причины другим. Каждый из нас должен приложить все силы, и использовать возможности для их разрешения.

Эта ответственность имеет два важных аспекта:

1. Экономический.

Он заключается в максимальной взаимопомощи со своими братьями и предполагает поддержку тех, кто попал в тяжёлое финансовое и экономическое положение, и оказание медицинской помощи, а также помощи в приобретении жилья, поиске работы и т.д.

Основой этой взаимопомощи являются: милостыня (закат), хумс (1\5 часть любой прибыли, которая идёт на содержание вдов, сирот, нищих, а также даётся потомкам Пророка), добровольная милостыня (садака) и т.д.

2. Образовательный и воспитательный.

³⁶ «Усул аль-Кафи», том 1, стр. 166, 167.

³⁷ Сура «Аль-Муджадила» (Преподающая) – 58:22.

Он предполагает пропаганду, наставление, обучение. Это обязанность всех тех, кто обучился каким-либо наукам, обучить других, нуждающихся в знаниях, кроме того, приложить в обучении и воспитании максимум своих возможностей и сил. Побуждение к добру и отстранение от недобрых дел является обязанностью каждого верующего. Однако большинство мусульман отстранилось от этих устоев по причине страха или ради получения выгоды. В результате этого мусульмане перестали побуждать к добрым делам и отстраняться от грехов, и воспитание на основании исламского братства потеряло свои корни.

ВВЕДЕНИЕ АЗАНА И ИКАМЫ К МОЛИТВЕ

В этом вопросе есть небольшие разногласия. Наше мнение таково, что азан был приказан Пророку(с) со стороны Аллаха, а не приснился во сне.

-Мнение ахли-сунна.

Пророк(с) прибыл в Медину и после коллективной молитвы ему было сказано несколько советов о призыве на намаз. Каждая группа людей сказали различные мысли:

1. Трубить в рог, как иудеи.
2. Звонить в колокол, как христиане.
3. Разжигать огонь.
4. Поднимать флаг.

Пророк(с) не принял эти советы и был очень обеспокоен. В это время к нему подошёл сподвижник по имени Абуаллах ибн Зейд и сказал: "Сегодняшней ночью во сне я увидел сон, как по дороге идёт некий человек с рогом в руках. Я сказал ему: подай рог мне. Он сказал: зачем она тебе нужна? Я сказал: этим рогом я буду призывать людей на молитву. Он сказал: зачем тебе именно этот рог, давай я тебя научу, как лучше призывать людей. И он начал произносить азан - 4 раза Аллаху Акбар, 2 раза ашхаду ан ля иляха иляллах и так далее, весь азан до конца. В ответ Пророк(с) сказал: прекрасно, оставим этот призыв. Спустя некоторое время, Умар сказал: я тоже видел этот сон. Его спросили: Тогда почему ты не говорил об этом? Он ответил: О, Пророк, я стыдился. Пророк(с) позвал Билала и сказал ему: Пускай Абдуллах(или Умар) научит тебя этому азану и отныне, мы всегда будем призывать на молитву именно таким образом".

Сунан, Абу Дауд; Сунан Маджа; Муснад, Ахмад ибн Ханбал.

-Достоверность передатчиков:

Абу Амир ибн Анас - маджхулюн - не принимаемый.

Тахзиб ат-Тахзиб, т.12, стр.188;

Мухаммад ибн Ибрахим и Мухаммад ибн Исхак - мункируль - не доверенные.

Тахзиб аль-Камаль, т.24, стр.304;

-Мнение шиитов.

"Пророк(с) отдыхал и положил свою голову на колени Имама Али(а). В этом время снизошёл Джабраиль(а) и донёс азан. Пророк(с) проснулся ото сна и сказал Али(а): услышал ли ты? Али(а) сказал: да, услышал. После,

Пророк(с) сказал: запомнил ли ты его? Али(а): да, запомнил. Потом Пророк(с) позвал Билала и сказал Али(а), чтобы он научил его этому азану".

В то время как сунниты утверждают, что азан приснился некоторым сподвижникам, которые на утро рассказали о своем сне Пророку, а он, выслушав их слова, решил, что этот сон вещий и повелел мусульманам произносить перед молитвой то, что приснилось этим сподвижникам. В одних суннитских книгах сказано, что этими сподвижниками были Абдулла ибн Зейд и Умар ибн Хаттаб, в других – Убай ибн Кааб.

-Доводы:

1. Принесение азана Пророку(с) во сне человека - не соответствует степени, противоречит уровню Пророка(с). Повеление о произношении азана перед молитвой, так же, как и все остальные положения исламской религии, исходило от Аллаха – единственного Законодателя шариата. Всевышний Аллах обязал мусульман вершить пятикратную молитву, и именно Он ниспослал в сердце Пророка(с) откровение, в котором велел мусульманам произносить перед молитвой особые фразы, которые зовутся азаном и икамой. Азан (призыв к совершению обязательной молитвы) – одно из несомненных положений исламской религии, которое является своего рода визитной карточкой мусульманской общины. Услышав в какой-либо точке земного шара азан, можно смело утверждать, что рядом находится мечеть. В исламской литературе содержится большое количество хадисов о достоинствах азана, о его произношении, о награде, причитающейся муэдзину.

2. Почему Аллах сам не обучил Пророка(с), будь то во сне или наяву. Потому что Аллах говорит в Коране(4:113):

Ва алламака малям такун таям - Аллах научил тебя тому, чего ты не знал раньше.

3. Шариат - законы Аллаха - не устанавливаются и не избираются по снам кого-либо, потому что сон может оказаться как правдивым, так и ложным. Ведь в каком состоянии должен оказаться шариат ислама, чтобы человек по своему сну принимал этот закон.

4. Как может Пророк(с) советоваться с кем-то в установлении решения Аллаха. Да, верно, что в битвах Пророк(с) советовался со сподвижниками, на это есть свои причины. Но советоваться в вопросах поклонения, например, в установлении ракатов намаза или призыве людей на намаз - это унижает Пророка(с) и принижает его степень.

-Разбор хадисов ахли-сунна:

1. Противоречие хадисов:

-Умар сказал: я увидел сон с азаном на 20 дней раньше Абдуллах ибн Зейда.

(Сунан, Абу Дауд).

-В другом же хадисе, где Абдуллах ибн Зейд говорит, что я увидел этот сон, тогда и Умар сказал, что и я тоже сегодня увидел этот сон.

(Сунан, ибн Маджа).

-Умар находился дома и услышал азан, когда его давал Билал. Он надел на себя свою одежду(аба), пошёл в мечеть и сказал, что и я в эту ночь видел данный азан во сне.

-В некоторых же хадисах и вовсе не ведётся речь о видении азана во сне, а передано, что пришёл Умар и напрямую посоветовал произносить азан.

2. Этот сон видели 14 человек: Абдуллах ибн Зейд, Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр, семь человек из ансар(мединцев) и другие.

Ас-сиратуль халабийя, Халаби, т.2, стр.300.

-Хадисы ахли-сунна, которые подтверждают мнение шиитов:

1. «В Медине мы посетили Хасана ибн Али(а) и зашла речь об азане. Некоторые из нас сказали: «Азан появился благодаря сну, который видел Абдулла ибн Зейд». Тогда Хасан ибн Али произнес: «Положение азана выше этого. Джабрииль на небесах произнес фразы азана четное количество раз и обучил им Пророка. Затем он произнес фразы икамы нечетное количество раз и также обучил им Пророка».

Мустадрак, Хаким Нишабури, т.3, стр.171.

2. Посланник Аллаха(с) был обучен азану во время вознесения на небеса (ми'радж).

Канз аль-уммаль, Муттаки Хинди, т.12, стр.350.

3. Спросили у Мухаммада ибн Ханафийа: азан мусульман был установлен посредством сна сподвижников? Он ответил: нет, это ложь.

Ас-сиратуль халабийя, Халаби, т.2, стр.300-301.

4. Азан был установлен Пророком ещё до переселения(хиджрата) в Медину.

Ас-сиратуль халабийя, Халаби, т.2, стр.296.

5. Азан был дан Пророку посредством вахьи(откровения) от Аллаха.

Аль-мусаннаф, Абд ар-Рразак ибн Хумам Санани, т.1, стр.456.

-Шиитские хадисы об установлении азана:

1. Один из мусульман сказал Иمامу Садику(а), что люди говорят, будто бы слова азана услышал во сне Убай ибн Кааб. Имам ответил: «Они лгут. Религия Аллаха величественней того, чтобы сниться людям».

Аль-кафи, Кулейни, т.3, стр.482.

2. Имам Бакир(а) сказал: «Когда Посланник Аллаха был поднят на небеса, наступило время выполнения молитвы. Джабрииль произнес азан и икаму. Затем Посланник Аллаха вышел вперёд, а все ангелы и пророки встали позади него».

Аль-кафи, Кулейни, т.3, стр.482.

3. Имам Садик(а) сказал: «Азан был ниспослан Аллахом вашему Пророку. Вы что, действительно полагаете, что он обучился азану у Абдуллы ибн Зейда?».

Васайль аш-шиа, т.4, стр.612.

4. Имам Садик(а) сказал: Вахйи(откровение) снисходит от Всевышнего Аллаха, но люди берут его шариат по сну людей.³⁸

ХАДИС «ПОДОБИЕ»

Хадис «Подобие» имеет широкую известность среди мусульман и отличается высокой степенью достоверности среди хадисоведов. Посланник Аллаха(с) сказал, обращаясь к Иمامу Али(а): «Ты по отношению ко мне подобен Харуну по его отношению к Мусе».

В другой версии этого хадиса Пророк сказал: «Ты по отношению ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе. С той разницей, что после меня пророков больше не будет».³⁹

Толкование хадиса

В данном хадисе Посланник Аллаха уподобляет отношение к нему Имама Али отношению Пророка Харуна к Пророку Мусе. Для того чтобы в полной мере стало понятным отношение Имама Али к Пророку Ислама, необходимо узнать, какое же положение занимал Харун по отношению к Мусе. Для этого обратимся к Священному Корану. В Коране говорится о мольбе Пророка Мусы к Аллаху: «(Господи) назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна. Умножь благодаря ему Силу мою. И позволь ему разделить со мной мою миссию» (Сура «Та Ха», аяты 29-32) .

Всевышний Аллах внял мольбам своего пророка и ответил ему: «О Муса, ты уже получил то, что попросил» (Сура «Та Ха», аят 36).

Пророк Муса просит Всевышнего Аллаха назначить Харуна его помощником. В аяте используется арабское слово «вазир» и оно имеет более широкое значение, чем просто помощник. Оно означает министр, управитель от имени руководителя. В соответствии с этими аятами Харун становится помощником Мусы и правителем от его имени над иудейской общиной. Аллах укрепил Пророка Мусу его братом, и сделал последнего его соучастником в деле наставления людей на путь истины. Точно также Имам Али является правителем от имени Посланника Аллаха(с) и его помощником. Аллах укрепил Пророка Ислама помощью Али. Аллах сделал его соучастником Мухаммада (с) в деле наставления человечества на путь истины и приближения к Аллаху.

Разница между помощником Мусы и помощником Пророка Ислама заключается в том, что Харун является пророком, а Имам Али не является им и не получает откровений.

Хадис «Подобие» указывает на руководство Имама Али над мусульманами, на его превосходство над всеми сподвижниками, на обязательность подчинения приказам Имама Али, ибо его приказы подобны приказам Посланника Аллаха(с). Этот хадис показывает, что Имам Али подобен Посланнику Аллаха так же, как два пророка подобны друг другу. Что может быть выше той степени, которую занимает Имам Али? В многочисленных

³⁸ Доводы шиизма. Сеййид Эльман Агазаде

³⁹ Табакаат аль-кубра, Ибн Саад, т.3, стр.23; Муснад, Ахмад ибн Ханбал, х.1550; Сунан, Тирмизи, Китаб Манакиб; Сунан, Ибн Маджа, т.1, стр.45; Сахих, Муслим, т.4, стр.30.

хадисах Посланник Аллаха указывал на то, что он и Али подобны друг другу: «Али от меня, а я от него» (Сахих, Бухари, т.3, стр.242; Сунан, Ибн Маджа, т.1, стр.57).

Претензия по поводу смысла хадиса и ответы на них

Первая претензия

Этот хадис был сказан Пророком перед походом мусульман на Табук. Посланник Аллаха оставил Али заместителем в свое отсутствие. Али спросил его: «Неужели ты оставишь меня с женщинами и детьми?» Пророк ответил: «Разве ты не доволен тем, что по отношению ко мне ты подобен Харуну по его отношению к Мусе?» Так этот хадис приводит Бухари. Таким образом, подобие Али ибн Аби Талиба Посланнику Аллаха относится только к тому времени, когда Пророк отправился в поход на Табук, а Али остался его заместителем в Медине.

Ответ

Во-первых, каждый человек, впервые прочитавший этот хадис в сборнике Бухари, понимает его в том значении, что Имам Али по отношению к Пророку Ислама подобен Харуну по отношению к Мусе не только во время отсутствия Пророка в Медине, а постоянно, непрерывно. Нет никаких оснований полагать, что это подобие существовало в течение короткого времени во время похода мусульман на Табук. Это всего лишь утверждение, не подкрепленное ничем. Тем более что Бухари в своем сборнике приводит несколько версий хадиса «Подобие», в некоторых из которых нет никакого намека на поход мусульман на Табук.

Во-вторых, в суннитской литературе имеется немало хадисов, из которых следует, что Посланник Аллаха говорил эти слова не только перед отправкой на Табук, но и в других местах и в другое время. Например, он говорил об этом в день битвы Хейбар, в дни, когда появились на свет Хасан и Хусейн (а). Он говорил об этом во время заключения братского союза между мусульманами, когда каждый человек заключал братский союз с другим. Тогда Пророк Ислама заключил братский союз с Имамом Али. Он говорил об этом в доме Умм Саламы (одной из своих жен), а также в тот день, когда Посланник Аллаха повелел закрыть двери домов всех сподвижников, которые непосредственно выходили в мечеть. Кроме двери дома Али и Фатимы. Такие хадисы приводят в своих трудах Ахмад ибн Ханбал, Табарани, Хайсами, Насаи, ибн Асакир и другие.

Вторая претензия

Некоторые сунниты обвиняют шиитов в том, что последние якобы уподобляют Имама Али Харуну в пророчестве.

Ответ

Последователи шиитского вероучения во все времена были убеждены в том, что Мухаммад (с) является последним посланником Всевышнего Аллаха, и после него пророков больше не будет. Несостоятельность данного обвинения понятна из текста хадиса «Подобие». После того, как Посланник Аллаха уподобил Имама Али Харуну, он сказал про это подобие: «С той разницей, что после меня пророков больше не будет». Имам Али подобен Посланнику

Аллаха не в пророчестве и донесении откровений, а в руководстве исламской общиной и наставлении людей на путь истины.

40

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ИСЛАМ». СМЫСЛ НИСПОСЛАНИЯ ПРОРОКОВ(А). ЧЕМУ УЧИТ ИСЛАМ

Слово «ислам» с арабского языка переводится как «предание себя Богу», «покорность». Последователи же этой мировой религии называют себя «муслимами», в русской традиции – мусульманами. Важно обратить внимание на то, что корнем слова «муслим» в арабском языке является «салам», что переводится как «мир, безопасность, благополучие». Недаром верующие во время приветствия желают друг другу мира, говоря: «Ас-саламу алейкум!» (букв. – «мир тебе»). Все эти слова происходят от одного корня и, как мы видим, не несут в себе никакой негативной окраски. Напротив, мусульманин – это, в первую очередь, человек, несущий в себе целостность, Свет, а также – гармонию как с самим собой, так и с окружающим миром.

Для того чтобы люди пришли к Свету и пониманию всего мироздания, им были направлены посланники и пророки(а), которым было предназначено донести послания Бога. Ведь человечеству необходимо руководство, в котором воплощался бы смысл создания человека. Так, в Священном Коране написано: «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никаких доводов против Аллаха. И Аллах Могущественный, Мудрый» (Коран, 4:165).

Особое место в религиозной традиции занимают пять пророков, о которых было сказано ещё в самом начале, к которым относятся Нух (Ной)(а), Ибрахим (Авраам)(а), Муса (Моисей)(а), Иисус (Иса)(а) и пророк ислама – Мухаммед(с). С помощью них Всевышний давал людям шанс исправить свое положение в ближнем мире и избавиться от невежества и предрассудков.

Подлинный ислам учит своих последователей тому, что лишь распространение Света и добродетели способны изменить сердца людей. Только добром можно показать то, как по-настоящему открыты и чувственны сердца верующих. Ведь в Священном Коране написано: «Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших жилищ, - ведь Аллах любит справедливых» (Коран, 60:8).

Не только мусульмане, но и представители других религиозных течений должны понимать, что добиться понимания можно лишь искренней добротой и усердием. Так, в одном из хадисов от Имама Казима(а) говорится о том, что «проявление любви к людям – половина ума»

(Аль-Кафи, хадис 1014).

⁴⁰ Познание шиизма. Аятолла Макарем Ширази

ДЖИХАД В ИСЛАМЕ

Миллиард с лишним мусульман в мире отметили почти пятнадцать веков с начала пророческой миссии Мухаммада(с). Этот праздник был связан с тем, что в этот день Посланник Аллаха взял на себя ответственность по установлению справедливости в мире. Аллах говорит в Коране: «Мы послали тебя только как милость для миров».⁴¹ Ислам разрешил классовые проблемы и национальный вопрос, которые служат основой многих войн и междоусобиц. Миролюбие и стремление к справедливости Ислама настолько искренне, что людей Писания (христиан и иудеев) он призывал к единству и взаимопониманию ещё четырнадцать веков назад, тогда как для христиан того времени это было вещью удивительной.

Когда мусульмане переселились в Медину и знамёна победы уже развивались над их головами, язычники предложили заключить мир, и Посланник Аллаха одобрил их предложение и подписал мирный договор. Наглядный пример тому- заключение мусульманами мирного договора с несколькими из иудейских племён в первом году лунной хиджры.

Почему джихад?

Ислам - живая идеология и мировое учение, которое направлено на установление в мире порядка, благополучия и взаимопонимания. Ислам не ограничивает себя определёнными рамками, подобно религии древних римлян, и не подобен иудаизму, ограничивающемуся только одной нацией. Ислам обращён ко всем народам, независимо от национальности и географического месторасположения. Мусульмане обязаны на пути распространения исламского учения прикладывать максимум усилий. Исламский муджахед (борец за веру)- это не тот, кто стремится во что бы то ни стало свергнуть какой-либо режим, установив на его месте ещё более тиранический. Напротив, джихад для него - это, прежде всего, мирное стремление людей на пути Аллаха, на пути самосовершенствования и установления в обществе духовного равновесия. Эта великая цель, реализуемая в живом священном учении, кладет конец зависимости и разврату и взамен даёт человеку независимость и уверенность в себе. Бессознательное духовное стремление не признаёт разврата, оно ищет покой в Божественном законе, создающем все необходимые условия для внутреннего роста и прогресса человека.

ИСПОЛЬЗОВАЛ ЛИ ИСЛАМ МЕЧ?

Основная цель Ислама в применении военной силы - это стремление ознакомить людей с этим Божественным учением. Мусульмане никогда не принуждали кого-либо к Исламу, неверные могли с принятием мирного договора с мусульманами оставаться в своей религии. Так, при подписании худайбийского перемирия с язычниками, были оговорены следующие моменты:

⁴¹ Сура «Аль-Анбийя» (Пророки) - 21:107.

1) если кто-либо из язычников примет Ислам и перейдёт на сторону мусульман, последние должны отослать его в Мекку;

2) если же мусульманин откажется от Ислама и перейдёт на сторону язычников, последние не обязаны возвращать его.

После взятия Мекки Посланник Аллаха простил курайшитских язычников, и никто не был принуждён к принятию Ислама.

Становится ясно...

Использование меча в целях установления исламских порядков применялось только в тех случаях, когда противник, полностью познав Истину, по-прежнему продолжал упираться в свою неверии. Меч использовался только для того, чтобы предотвратить распространение разврата в обществе и устранить преграды, которые препятствовали духовному росту человека. Вера первых мусульман - свидетельство того, что Ислам не насаждался путём насилия. Мусульмане первых поколений были влюблены в Ислам настолько, что любые трудности для них были самой большой радостью, они готовы были даже оставить своих близких, родину и совершить хиджрат (переселение) во имя идеалов Ислама и Корана. Так, Билал Хабаши, будучи одним из тех, кто ещё в самый ранний период Ислама обратился в эту религию, на пути Аллаха перенёс множество трудностей и невзгод. Абу Джахл, требуя от Билала отрешения от религии, приказал в знойный день бросить его на раскалённую землю и положить на его грудь тяжёлый камень. Подобными пытками и мучениями враги стремились сломить дух мусульманина и обратить его в язычество. Однако, вопреки ожиданиям, в ответ они слышали слова Билала: «Един, Он Един!»⁴²

И после подобного можно ли говорить, что люди принимали Ислам путём насилия?

Французский мыслитель Густав Лубун говорит: «Ислам, распространяясь с невиданной быстротой и лёгкостью, просто не может не удивлять и поражать. Необходимо признать этот момент особенностью этой религии. Куда бы ни приходил Ислам, там он оставался навсегда».⁴³

Цель военных действий и статистические данные о погибших при военных действиях

Его светлость Мухаммад в противовес монархам, императорам и королям, которые вели войны, преследуя цели обогащения, славы, принимал военные действия только по указу Аллаха и только в тех случаях, когда в этом была большая необходимость и решалась судьба исламской уммы. Можно ли считать подобные действия Посланника Аллаха(с) незаконными?

Очевидно, что такие действия для каждого Пророка были крайне необходимы, и всякий свободомыслящий человек признает их правильность и справедливость. Ведь поистине для достижения цели, пути, кроме как борьбы, не существовало. Пророк Иисус (да будет мир с ним!) по той причине, что социальная атмосфера того времени не была подготовлена в

⁴² «Усд аль-Габа», том 1, стр. 206.

⁴³ «Арабы и исламская цивилизация», стр. 809.

должной мере, а период его миссии был ограничен, не предпринимал военных действий против тех, кто препятствовал распространению небесной религии. Христианские организации с целью ослабить дух мусульман и препятствовать их освободительной борьбе против империализма, стремились представить военные действия Посланника Аллаха(с) как агрессивные и противоречащие гуманистическим идеалам человека. Тем самым они стремились представить незначительными преступления, которые творили христианские миссионеры в истории человечества. Миллионы ни в чём неповинных людей погибли в результате инквизиции и крестовых походов. Мы хотим, освещая военные действия Посланника Аллаха(с), подсчитать погибших за все периоды войн и определить результат, который ясно показал бы нам истину.

Кто такой шахид?

В арабском языке существует принципиальная разница между словами «шАхид» (شاهد) и «шахИд» (شهيد). Эти слова – однокоренные, и они образованы от одного глагола – «шахида» (شهد), что означает «свидетельствовать». Однако перевод и значения у слов разные. Первое переводится как «свидетель», второе – «мученик, жертва». С пониманием и восприятием последнего слова существуют определенные проблемы, которые в мусульманской среде создают крайне негативную обстановку.

Дело в том, что в нашем современном мире существует бесчисленное количество доказательств того, что люди всё меньше и меньше отдают себе отчет в том, к каким понятиям они апеллируют и о чём говорят. К одной из таких проблем и относится тема мученичества (шахадата). Здесь важно заметить, что на самом деле, согласно исламу (!), шахидом считается не только человек, павший за веру на войне, но и тот, кто, познав и осознав исламскую религию, признает единого Бога и свидетельствует (!) о Нем, верит в потусторонний мир, освобождается от всех земных и бытовых привязанностей и только затем (как следствие) – не боится встретиться со своей смертью и отправиться в тот мир. Чтобы стать шахидом на пути Господа вовсе не обязательно отправляться на войну и умирать. И для этого тем более не нужно убивать невинных людей. Кроме того, такое убийство – страшный грех, который «приравнивается к убийству всего человечества» (Коран, 5:32). Так, свидетельствующим истину веры на пути Аллаха может стать и человек, совершающий благие деяния, занимающийся благотворительностью и увещающий людей добрым словом. Истина, как мы знаем, доносится добром и светом, а не враждой и кровопролитием. Мы все должны понимать, что экстремизм и терроризм - это не проявления истинного ислама, это лишь пространство, в котором наша вера искажается для того, чтобы отвечать чьим-то грязным интересам. И это то, что противоречит исламу.

Предписание о выплате закята

После переселения Посланника Аллаха(с)(с) в Медину, ему было ниспослано божественное предписание о выплате закята. После этого он отправил сборщиков закята в окрестности Медины. В одних документальных источниках сказано, что данное событие произошло 1-ого числа месяца Мухаррам. Из других источников следует, что предписание о выплате закята было ниспослано в месяце Рамадан.

САЛАВАТ: КОМУ, КАК И ЗАЧЕМ?

Салават – благословление и приветствие Пророка(с), в котором также упоминается его пречистое семейство. Присоединение рода пророка Мухаммада(с) во время салавата является обязательным не только при произнесении, но и считается необходимым при написании. Для этого на письме после его имени в скобках указывают следующие аббревиатуры:

- 1) С/СААВ (саллаллаху ‘алейхи ва алихи ва саллям!);
- 2) ДБАР(с).

По общему мнению всех мусульман, если во время молитвы при произнесении ташаххуда (свидетельства о приверженности исламской религии) салават будет неполным, то молитва молящегося будет считаться недействительной. Именно поэтому пророк Мухаммад(с) запретил посылать салават ему одному и сказал: «Приветствие одному пророку без приветствия его рода будет считаться несовершенным». Вот что имам Шафи‘и пишет о благословении семейства Пророка(а):

«О семейство Посланника Аллаха(с)! Любовь к вам – обязательство от Аллаха, о чём Он ниспослал в Коране. Достаточно для вас того великого превосходства, что не принимается молитва того, кто не пошлёт вам благословение!» («Муснад», Ахмад, т. 6, стр. 323).

Аллах обязал каждого правоверного мусульманина приветствовать (т.е. произносить салават) пророку Мухаммаду(с) и его роду. По этому поводу в Священном Коране говорится: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют пророка! О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте приветствием» (Коран, 33:56).

Во многих достоверных преданиях говорится, что Посланника Аллаха(с)(с) спросили: «Мы знаем, как приветствовать тебя. Скажи, как посылать тебе благословение?» Пророк Мухаммад(с) ответил: «Говорите:

“Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва али Мухаммад, кама салляйта ‘аля Ибрахима ва али Ибрахим, иннака Хамидун Маджид. Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва али Мухаммад, кама баракта ‘аля Ибрахима ва али Ибрахим, иннака Хамидун Маджид”.

“О Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада подобно тому, как благословил Авраама и род Авраама, воистину, Ты – Хвалимый, Славный! О Аллах! Ниспошли благодать Мухаммаду и роду Мухаммада подобно тому, как ниспослал благодать Аврааму и роду Авраама, воистину, Ты – Хвалимый, Славный!” («ас-Сунан аль-кубра», Ниса’и, т. 1, стр. 382).

Али ибн Абу Талиб (мир ему!) передал от пророка Мухаммада(с) следующий хадис: «Скупой – это тот, кто не благословляет меня, когда при нём упоминают меня».

Почему все правоверные мусульмане произносят салават Пророку(с)? Религия представляет собой демонстрацию богобоязненности и духовной приверженности божественным принципам. Посылая благословение истинным избранникам Аллаха и проявляя любовь к ним, мы демонстрируем свою верность руководству людей, которых Он облагодетельствовал. В суре «аль-Фатиха» мы не раз повторяем: «Веди нас путём тех, кого Ты облагодетельствовал». И кто, как ни Пророк(с) является человеком, указывающим нам на «ас-сырат аль-мустахим» (истинный путь). Выказывая свою любовь и почтение к нему, мы демонстрируем нашу богобоязненность и любовь к Богу. Ведь Пророк(с) является Его избранником. В этом заключается истинное понимание тавассуля (посредничества).

Иблис проявил неверие и непослушание, возгордившись и не поклонившись перед Адамом, который также являлся одним из Божьих избранников. Таким образом, люди, отказывающиеся принимать и признавать Божьих ставленников, следуют примеру Иблиса.

СОБЫТИЯ 2-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

ИЗМЕНЕНИЕ КИБЛЫ

В течение тринадцати лет в Мекке и семнадцати месяцев в Медине Посланник Аллаха(с) и мусульмане совершали ритуальные молитвы, повернувшись в сторону мечети аль-Акса. Иудеи Медины постоянно попрекали мусульман тем, что они молятся в сторону киблы иудеев, что расстраивало Посланника Аллаха(с). Он ждал повеления Аллаха об изменении киблы. 15-ого числа месяца Раджаб Посланник Аллаха совершал коллективную полуденную молитву. Когда он совершил два rakata молитвы, ангел Джибрииль повернул его в сторону Каабы. По этому поводу Всевышний Аллах ниспослал аят: «Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону Запретной мечети. Где бы вы ни были, обращайтесь ваши лица в ее сторону» (Сура «Корова» аят 144). Оставшиеся два rakata полуденной молитвы Посланник Аллаха завершил, обратившись к новой кибле. Его примеру последовали и все мусульмане, принимавшие участие в коллективной молитве.

(Вакаи' аль-аййам, стр.308)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИМАМА ХАСАНА(А)

15-ого числа месяца Рамадан в 3-ем году по лунной хиджре в Медине на свет появился второй имам из пророческого рода Имам Хасан Муджтаба(а).

Его имя – Хасан.

Его кунья Абу Мухаммад.

Когда Имам Хасан появился на свет, Всевышний Аллах велел Джибриилу отправиться к Посланнику Аллаха и сказать ему, что Али подобен тебе так же, как Харун подобен Мусе. Поэтому первого сына Али пусть назовут именем первого сына Харуна (сына Харуна звали Шабар, что по-арабски будет Хасан). История свидетельствует, что Имам Хасан был очень похож на своего деда Посланника Аллаха(с)(с).

(Хавадис аль-аййам, стр.197)

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТА МЕСЯЦА РАМАДАН

В ряде исламских книг сказано, что 2-ого числа месяца Ша'бан был ниспослан 183-ий аят суры «Корова», в котором сказано: «О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы уstraшитесь». После этого пост месяца Рамадан стал обязательен для всех мусульман. Часть исследователей считает, что пост месяца Рамадан стал обязательен в последний день Ша'бана.

В ряде исламских книг сказано, что в последний день месяца Ша'бан пост месяца Рамадан стал обязательен для всех мусульман. Часть исследователей считает, что предписание о посте месяца Рамадан стало обязательным во 2-ой день Ша'бана.

ПОДГОТОВКА К БИТВЕ БАДР

Во 2-ом году по лунной хиджре мекканские язычники, среди которых были Утба, Валид ибн Утба, Шабих, Абу Джахль и другие предводители мекканцев, покинули Мекку и направились в сторону Медины, чтобы сразиться с мусульманами. Войско язычников насчитывало 950 человек. Узнав об этом, Посланник Аллаха собрал 313 мусульманских воинов и 12-ого Рамадана вышел из Медины и направился к местности, называемой Бадр. (Хавадис аль-айям, стр.189)

БИТВА БАДР

Во 2-ом году по лунной хиджре войско мекканских язычников вышло из города и направилось в сторону Медины, чтобы сразиться с мусульманами. Войско язычников насчитывало 950 человек. Узнав об этом, Посланник Аллаха(с) собрал 313 мусульманских воинов и направился к местности, называемой Бадр, где между мусульманами и язычниками произошла битва, в которой мусульмане одержали блестящую историческую победу. Впоследствии воины, принимавшие участие в битве Бадр, всегда имели особое положение в глазах всей исламской общины.

Пророк(с) сказал правила ведения войны мусульманами:

- 1) Воюете лишь с теми, кто на вас нападает.
- 2) Не трогайте женщин, детей и тех, кто не будут ничего вам причинять.
- 3) Не портите деревья, пастбище и растения, то есть не обрубите и не сожгите, если это не потребуется.
- 4) Если враг попросит у вас помиловать, то помилуйте их.
- 5) Если станет мусульманином – наш брат, если же христианин – он будет отдавать дие (дань).

Битва Бадр, как это было принято у арабов, началась со схватки трех мекканских воинов с тремя мусульманскими героями. Со стороны мекканцев на эту схватку вышли Утба, его брат Шабих и его сын Валид ибн Утба. Мусульман на этой схватке представляли Имам Али(а), Хамза и Убайда ибн Харис. После того как три отважных мусульманских воина лишили жизни трех язычников, мекканское войско перешло в наступление. Однако мусульмане, которым было оказана поддержка Всевышним Аллахом, стойко встретили натиск язычников, и несмотря на то, что мекканцы втрое превосходили их по численности, они повергли врага в бегство. На поле боя пало множество мекканских язычников, а мусульмане с победой вернулись в Медину. Битва Бадр произошла 17-ого числа месяца Рамадан во 2-ом году по лунной хиджре. ⁴⁴

У вражеской стороны в этой битве погибло 70-73 воина, из этих убитых Имам Али(а) убил 30-36 человек.

⁴⁴ (Хавадис аль-айям, стр.198)

Те битвы, в которых участвовал сам Пророк(с) называются Казба. За 8 лет Пророк(с) лично участвовал в 27 битвах, о которых мы скажем дальше. В тех же битвах, в которых Пророк(с) сам не участвовал, но отправлял своего заместителя - эти битвы называют Сарийа, которых насчитывается от 35 и до 60.

БИТВА ПРИ БАДРЕ И 313 СПОДВИЖНИКОВ ИМАМА МАХДИ(А)

Нужно сказать, великолепие шиизма от всех остальных течений, школ в том, что личность имама Махди(а) для нас ясна, мы знаем, кто он – он сын имама Хасана Аскар(а).

В чём именно эта красота? Значение этого является то, что религия никому не разрешает использовать это для своей выгоды. То есть, чтобы остановить лже-спасителей и тем самым устранить людей по имени Махди. Важность этого в том, что в истории существовало много ложных Махди. Наша же религия объясняет, что это сын имама Хасана-Аскари(а). И соответственно, если кто-либо выйдет и скажет, что это я - тот Махди, то мы, выяснив, кто является его отцом, поймем, что это не настоящий Махди. Как ахли-сунна, так и другие мазхабы (школы) также признают, что придёт один человек из ахли-бейта(а).

В руках Имама(а) будет флаг, который был при битве Бадр и что у Имама(а) будет 313 сподвижников (сахаб). Всё это имеет скрытый и символический смысл. Как знаем, битва Бадр была первой битвой мусульман, в которой они одержали победу, при том, что численность противников сильно превышало число мусульман, которых было 313 человек, но они победили врагов (Коран об этом тоже упоминает). В помощь мусульманам против тысячу людей врага Аллах отправил войско из числа ангелов, это же означает то, что, если мусульмане будут духовно, морально крепки и уверены в себе, то количество противника не имеет значения.

Какая же связь с битвой Бадр и численностью мусульман той битвы? Связь в том, что приход Имама(а) и 313 сподвижников несут в себе тот смысл, что вы не теряйте надежду из-за того, что вокруг вы видите несправедливость и угнетение. Аллах на истории прошлого говорит нам, что если будет 313 настоящих верующих, которые будут духовно крепки и сильны, то этого будет достаточно, чтобы погасить свет заблуждения и раскрыть всем слово истины. Именно в этом заключается связь битвы Бадр и веры в ожидание.

Видим, что ислам показывает битву Бадр не как обычная победа, а показывает, что это начало революции, которую в итоге закончит своим приходом Имам Махди(а). То есть, это не как историческая победа, которая была и завершилась, а тот выигрыш – это только корень, начало будущих успехов мусульман.⁴⁵

НИСПОСЛАНИЕ АЯТА О ХУМСЕ

⁴⁵ Свет познания, Хаджи Шахин Хэсэнли

17-ого числа месяца Рамадан во 2-ом году по лунной хиджре, как сказано об этом в сборниках хадисов и книгах по истории Ислама, после битвы Бадр был ниспослан 41-ый аят суры «Добыча», в котором идет речь о выплате хумса. Суннитские факихи считают, что данный аят относится только к выплате пятой части с военных трофеев. Шиитские же факихи, основываясь как на внешнем смысле самого аята, так и на многочисленных достоверных хадисах, говорят, что данный аят обязывает мусульман при определенных условиях выплачивать хумс со всех доходов.

(Хавадис аль-айям, стр.202)

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ОКОНЧАНИЯ ПОСТА

Во 2-ом году по лунной хиджре мусульмане в первый раз выплатили закят аль-фитра и в первый раз отметили праздник окончания поста. За несколько дней до этого Посланник Аллаха(с) известил их об обязательности выплаты закята аль-фитра и о запрете на совершение поста в 1-ый день месяца Шавваль.

ВОЕННЫЙ ПОХОД АС-САВИК

После поражения в битве Бадр глава мекканских язычников Абу Суфьян дал обет, что не будет спать со своей женой, пока не отомстит мусульманам за кровь убитых мекканцев. Поэтому в месяце Зуль-ка'да 2-ого года по лунной хиджре он с 200 воинами двинулся в сторону Медины. В окрестностях Медины они убили нескольких мусульман, сожгли несколько домов и финиковые пальмы. Помогал им в этом один из предводителей иудейского племени Бани Назир, обитавшего в окрестностях Медины. Когда весть об этом дошла до Посланника Аллаха(с)(с), он с несколькими сотнями мусульман выехал из города навстречу врагу. Но язычники не решились воевать с мусульманами, поэтому они поспешили убраться в Мекку. Убегая от мусульманского войска, язычники побросали свои съедобные припасы и другой груз. Ас-савик – название еды, приготавливаемой из муки и фиников, которую язычники оставили на земле, чтобы налегке убежать от мусульман. Какое-то время мусульмане преследовали врага, но так и не настигли его.

(Хавадис аль-айям, стр.267)

ВОЕННЫЙ ПОХОД КАРКАРАТУЛЬ-КУДР

Каркаратуль-кудр – название местности недалеко от Медины. Во 2-ом годе по лунной хиджре до Посланника Аллаха(с)(с) дошла весть, что в этой местности собрались воины племени Бани Салим и Бани Гатфан, которые собирались внезапно напасть на Медину. Посланник Аллаха отправил туда мусульманское войско во главе с Имамом Али(а). Когда мусульмане добрались до цели, то оказалось, что неприятель ушел. Некоторые исследователи считают, что данный военный поход произошел в 3-ем году по лунной хиджре.

ИУДЕИ БАНИ КАЙНАКА НАРУШАЮТ ДОГОВОР.

Иудейское племя Бани Кайнака проживало в Медине. Посланник Аллаха(с) заключил с ними договор, что те не будут вести военных действий против мусульман и не станут помогать их врагам. Иудеи Бани Кайнака были очень обеспокоены нарастающей силой и влиянием мусульман, особенно это проявилось после блестящей победы над язычниками в битве Бадр. Главная причина обеспокоенности иудеев Бани Кайнака была обусловлена тем, что они жили непосредственно в самой Медине бок о бок с мусульманами, тогда как другие иудейские племена жили в окрестностях города.

Представители Бани Кайнака постоянно насмехались над мусульманами и распространяли различные слухи о них. Посланник Аллаха призывал их к истинной вере, призывал их придерживаться условий договора, но те все чаще стали дерзко отвечать ему. Остановка в городе накалялась, а недовольство мусульман росло. Однажды одна из мусульманок продавала свои товары возле ювелирной лавки состоятельного иудея. Некий иудей пожелал рассмотреть мусульманку и задрал на ней верхнюю одежду. Присутствовавшие рядом иудеи принялись насмехаться над женщиной. На помощь женщине бросился молодой мусульманин и убил обнаглевшего иудея. В свою очередь иудеи Бани Кайнака обнажили мечи, все вместе бросились на мусульманина и предали его смерти. Весть быстро дошла до Посланника Аллаха(с) и мусульман. Они приняли решение наказать нарушивших договор. Иудеи укрылись в своих укрепленных поселениях, а мусульманские воины в течение двух недель осаждали их. В конце концов иудеи Бани Кайнака не смогли оказывать долгое сопротивление и сдались. Посланник Аллаха решил, что их присутствие в городе представляет угрозу для единства жителей Медины, поэтому велел им покинуть город. Иудеи Бани Кайнака покинули Медину, оставив свое имущество мусульманам, а затем отправились в окрестности Шама. Произошло это событие в середине Шавваля во 2-ом году по лунной хиджре.

СОБЫТИЯ 3-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

БИТВА УХУД

Мекканские язычники потерпели поражение в битве при Бадре. Потеряв убитыми множество своих воинов, среди которых были знатные люди, язычники решили отомстить мусульманам. В 3-ем году по лунной хиджре большое мекканское войско, в составе которого находились также воины племен окрестностей Мекки, выступили в поход против мусульман. В месяце Шавваль они достигли окрестностей Медины. Узнав о том, что к Медине движется войско язычников, Посланник Аллаха(с) собрал мусульман и выступил навстречу врагу. На полпути один из лицемеров по имени Абдулла ибн Аби Сулуль отказался повиноваться Пророку и вместе с несколькими сотнями своих воинов вернулся обратно в Медину. Мусульмане дошли до горы Ухуд и заняли позиции. Посланник Аллаха отправил несколько десятков воинов на склон горы, приказав им защищать тылы мусульман и ни в коем случае не покидать своего места. Вскоре началось сражение и после тяжелой битвы язычники дрогнули.

Али(а) перед двумя рядами войск выходит на поединок с богатырем курайшитов Талхой и убивает его. В течение самого боя, когда все сподвижники – и в том числе Абу Бакр, Умар и Усман – бросились бежать, позорно оставив Пророка(с) на произвол судьбы, Али(а) в одиночку защищал его, получив семьдесят ранений. Если бы не храбрость Али(а), Посланник Аллаха(с) был бы убит в этой битве!

Мусульмане обратили в бегство своих врагов. Воины, которые находились на склоне горы Ухуд, решили, что битва выиграна и бросились вниз, чтобы погнать врага и захватить добычу. Но это было большой ошибкой с их стороны. Конница язычников обогнула гору и ударила в тыл мусульман.

Увидев это, повернулись обратно пешие язычники. Вновь разгорелось сражение и на этот раз мусульмане потерпели поражение. Во время сражения один из язычников бросил камень в благородное лицо Посланника Аллаха(с). Камень выбил ему зуб, рассек губу и ранил лоб. Лицо Пророка залилось кровью. Распространился слух, что Посланник Аллаха погиб. Мусульмане дрогнули и побежали. Побежали многие известные сподвижники, а рядом с Пророком осталась лишь горстка преданных воинов, которые своими телами защищали Посланника Аллаха(с).

Ибн Хишам пишет в своей Хронике, что передал дядя Анаса ибн Надира от Анаса ибн Надира: «Когда войско мусульман попало под удар, и распространилась весть о гибели Пророка(с), мысли большей части мусульман были только о спасении, и каждый прятался, где мог. Я увидел, как некоторые мухаджиры и ансары, среди которых были Умар ибн Хаттаб, Тальха и Убайдуллах, спрятались в одном месте и думали только о спасении своей жизни. Я спросил их: “Почему вы тут сидите?” Они сказали: “Пророк убит, и сражаться бесполезно”. Я сказал: “Разве если Пророк убит, то жизнь

больше не имеет смысла? Вставайте и отдайте свои жизни на том пути, на котором погиб Мухаммад! Если Мухаммад убит, то Бог Мухаммада жив!». Добавляя, он сказал: “Я увидел, что мои речи не подействовали на них, и я взял в руки оружие и продолжил битву”» .

Имам Али(а) показал в битве Ухуд пример подлинной жертвенности, когда он, несмотря на многочисленные раны, не переставал защищать Пророка от нападения язычников. Посланник Аллаха взывал к бегущим мусульманам, но битва уже была проиграна. Однако смелая горстка воинов, находившаяся рядом с Пророком, не дала мекканцам убить предводителя мусульман.

Битва при Ухуде произошла в середине Шавваля в 3-ем году по лунной хиджре.

Одной из причин поражения в этой битве было то, что не все мусульмане принимали Пророка(с) как непорочного, есть не доверились Пророку(с) полностью, уверовав лишь на словах.

Битва при Ухуде была отличной возможностью отличить мусульман от лицемеров. Когда одна женщина по имени Насиба увидела убегающих «сподвижников», она взяла в руки меч и принялась защищать Пророка(с)! Женщина оказалась лучше Абу Бакра, Умара и Усмана! Ибн Аби Хадид передает слова Пророка(с) об этой женщине: «Насиба дочь Кааба лучше такого-то и такого-то» (*«Шарх нахдж уль-балага», том 14, С. 266*). Под словами «такой-то и такой-то» в суннитских книгах обычно подразумеваются Абу Бакр и Умар, потому что передатчикам было невозможно прямо назвать их имена, не ставя свою жизнь под угрозу.

Как согласны все источники, Али(а) в это время – о чём было указано выше - как лев, крутился вокруг раненого Пророка(с), отражая со всех сторон атаки многобожников, пытавшихся убить его. Ибн Асир пишет: «Курайшиты со всех сторон нападали на Пророка. Но Али по его приказу атаковал их и убивал каждого, кто решился подойти к Пророку(с). Это стало причиной того, что остальные испугались и отступили» (*«Тарих» Ибн Асира, том 2, С. 107*).

В это время раздался глас Джабраила с неба: *«ла фата илля али ва ла сейф илля зульфикар»* — «Нет храбреца, кроме Али, нет меча, кроме Зульфикара!»

Меч Али(а) в этой битве сломался, и Пророк(с) отдал ему свой меч Зульфикар. Это также перадаю в источниках ахли-сунна это тоже есть.

КТО УНАСЛЕДОВАЛ ЗУЛЬФИКАР — МЕЧ ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)(С)?

Перечислим несколько хадисов о легендарном клинке Пророка Мухаммада(с) — *Зульфикаре*: украшенной серебром сабле с раздвоенным остриём, которая была выкована в небесных сферах и ниспослана Пророку через архангела Джабраила, о котором было сказано выше. После Пророка этим мечом владел Повелитель верующих Али, да будет мир с ним, благодаря чему он стал одним из наиболее узнаваемых символов шиитского ислама,

владение которым говорит об истинности руководства и богоизбранности его хозяина. Из этих преданий вы узнаете кто унаследовал это могущественное оружие после Али и какую роль оно ещё сыграет в последних временах.

Шиитские источники

Абу Басыр, да будет доволен им Аллах, передал слова Имама Садыка, да будет мир с ним: «Посланник Аллаха оставил среди своих вещей меч, кольчугу, пику, седло и серого мула — и всё это перешло к Али ибн Абу Талибу» («Аль-Кафи», т. 1, с. 234).

Хумран передал: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним, что люди говорят о том, что Умм Саламе был дан на хранение запечатанный свиток. Он сказал: „Когда Посланник Аллаха отдал душу, его знание, оружие и остальные вещи унаследовал Али. Затем они перешли к Хасану, а после него — к Хусейну. Затем мы испытали опасение, что будем пленены, и поэтому они были отданы на хранение Умм Саламе. После этого их забрал Али ибн Хусейн (Имам Саджад)“. Я спросил: „Значит, затем эти вещи достались твоему отцу, а потом перешли к тебе?“. Он ответил: „Да“» («Аль-Кафи», т. 1, с. 234).

Ахмад ибн Абу Абдулла передал: «Я спросил Имама Резу, да будет мир с ним, о Зульфикаре — мече Посланника Аллаха(с), да благословит Аллах его и его род: „Откуда появился этот меч?“. Он сказал: „Его спустил с небес Джабраил; он украшен серебром, и он находится у меня“» («Аль-Кафи», т. 1, с. 234).

Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Когда явится наш Каим, то его мечом будет меч Посланника Аллаха(с) — Зульфикар» (Туси, «Аль-Гайба», с. 307).

Суннитские источники

Усман ибн Саад передал, что Ибн Сирин сказал: «Я сделал свой меч похожим на меч Самура. А он утверждал, что сделал свой меч похожим на меч Посланника Аллаха(с), да благословит его Аллах. Его меч перешёл к детям Али. Когда Хусейн ибн Али был убит в Кербеле, — этот меч был с ним. Потом он перешёл к Али ибн Хусейну Зейн аль-Абидину. Он зашёл с этим мечом к Язиду ибн Мувию в Дамаск. Потом он отправился с ним в Медину. Бухари и Муслим передали в своих „Сахихах“, что Ибн Махрама увиделся с Али ибн Хусейном и спросил у него: „Отдашь ли ты мне меч Посланника Аллаха(с)? Я боюсь, что люди отберут его у тебя. Клянусь Аллахом, если ты отдашь мне этот меч, то я не отдам его, пока меня не убьют“» (Ибн Касир, «Аль-бида'а уа нихайа», т. 8, с. 370).⁴⁶

Мученическая смерть Хамзы ибн Абд аль-Мутталиба

В битве при Бадре был убит отец Хинд — жены Абу Суфьяна. Она решила отомстить и убить Хамзу ибн Абд аль-Мутталиба — дядю Посланника Аллаха(с). Для этого она наняла раба по имени Вахши, который должен был метнуть в Хамзу копье. Когда началась битва при Ухуде, Вахши подкрался к

⁴⁶ <https://shia.world/kto-unasledoval-zulfikar-mech-poslannika-allaha/>

Хамзе и бросил в него копье. Копье попало точно в цель и храбрый Хамза упал на землю. Вахши отнес печень Хамзы к Хинд, которая, испытывая огромную ненависть к дяде Пророка, откусила печень. По этой причине мать Муавии ибн Аби Суфьяна называют Хинд – пожирательница печени. Хамза был похоронен возле горы Ухуд вместе с другими павшими в этой битве мусульманами. Хамзу называли предводителем мучеников, но после битвы в Кербеле предводителем мучеников стали называть Имама Хусейна(а).

ЖЕНИТЬБА ПРОРОКА НА ЗЕЙНАБ БИНТ ХУЗАЙМА.

Зейнаб дочь Хузаймы, потеряв своего мужа, столкнулась лицом к лицу с трудностями. Посланник Аллаха(с) для сохранения ее чести и достоинства женился на ней 10-ого числа месяца Рамадан в 3-ем году по лунной хиджре. Зейнаб скончалась еще при жизни Пророка.

(Хавадис аль-аййам, стр.189)

Как передано в хадисах, большинство плёмен начали принимать Ислам именно этом году.

СОБЫТИЯ 4-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

КОНФЛИКТ С БАНУ НАЗИР.

Численность иудеев из рода Бану Назир, которые жили в окрестностях Медины, составляла примерно тысячу человек. Они находились под защитой мусульман при условии, что не будут выступать против Посланника Аллаха(с)(с) и не будут вступать в союз с врагами мусульман. Однако иудеи Бану Назир никогда не переставали питать надежду на ослабление мусульман.

Однажды человек из рода Бану Курайза (другого иудейского рода) лишил жизни человека из рода Бану Назир. Наследники убитого потребовали и применения закона возмездия, то есть лишения жизни убийцы, и получения выкупа. Однако иудеи Бану Курайза отвергли это требование, сказав, что применить можно только одно – или закон возмездия или получение выкупа. Применение обоих этих требований противоречит Торе, сказали они. В конце концов иудеи пришли к Посланнику Аллаха(с), чтобы он рассудил их. Посланник Аллаха подтвердил слова иудеев Бану Курайза, сказав, что требование иудеев Бану Назир противоречит Торе. Обе стороны согласились с решением Пророка, однако в сердцах иудеев Бану Назир с еще большей силой вспыхнула вражда к мусульманам.

Однажды Посланник Аллаха находился под стенами крепости Бану Назир и иудеи решили, что лучшего случая убить его у них больше не представится. Они замыслили сбросить на него большой камень, но в это время снизошел Джibriиль и проинформировал Пророка о готовящемся покушении. Пророк вернулся в Медину и отправил к иудеям Бану Назир человека, который сообщил нарушившим договор иудеям, чтобы те покинули окрестности города. Однако иудеи отказались. Тогда Посланник Аллаха отправил к ним войско мусульман, которые осадили их крепость. В течение 15-ти дней никто не мог войти и выйти из крепости. В конце концов иудеи согласились покинуть окрестности Медины на условиях мусульман. Это событие произошло 22-ого числа месяца Раби' аль-авваль в 4-ом году по лунной хиджре.

(Хавадис аль-айям, стр.93)

ВОЕННЫЙ ПОХОД ЗАТУЛЬ-РИКА'.

В 4-ом году по лунной хиджре (в некоторых источниках указывается 6-ой год) до Посланника Аллаха(с)(с) стали доходить вести о том, что два рода Бани Махариб и Бани Са'лабе из племени Гатфан задумали напасть на Медину. Желая предотвратить нападение врага на мусульманский город, Посланник Аллаха выступил с несколькими сотнями воинов навстречу врагу, который проживал в местности под названием Неджд. Увидев, что к ним приближается мусульманское войско, представители вышеназванных родов не решились вступить в битву и отступили в гористую местность. Необходимо заметить, что враг не был слаб, ибо мусульмане совершали в данном походе коллективную молитву, совершаемую при встрече с сильным

противником. Данная молитва описана в 102-ом аяте суры «Женщины». Во время военного похода Затуль-рика' из мусульман был ранен только один из ансаров, в которого попали несколько стрел во время совершения молитвы.

День рождения Имама Хусейна(а).

3-его числа месяца Ша'бан в 4-ом году по лунной хиджре в Медине на свет появился третий имам из пророческого рода Имам Хусейн(а).

Его кунья – Абу Абдулла.

Имя его отца – Али ибн Аби Талиб(а).

Имя его матери – Фатима Захра(с.а).

Посланник Аллаха(с) произнес азан в правое ухо и икаму в левое ухо новорожденного сына Али и Фатимы. К нему снизошел Джибрииль и сказал: «Так как Али подобен тебе, как Харун подобен Мусе, то Всевышний Аллах велит дать этому ребенку имя второго сына Харуна, то есть Шубейр (по-арабски Хусейн)».

Посланник Аллаха уже в первые дни рождения Хусейна впадал в печаль и плакал. Он говорил: «Несправедливая группа из Омеядов убьет моего сына. Да не дарует им Аллах моего заступничества в день суда! О Аллах, люби Хасана и Хусейна, и люби каждого, кто любит их. О Аллах, прокляни их врагов».

РАЗЪСНЕНИЕ ХАДИСА СВЯТОГО ПРОРОКА «ХУСЕЙН ОТ МЕНЯ, А Я ОТ ХУСЕЙНА»

ХУСЕЙН ОТ МЕНЯ

Первая часть этого хадиса является ясным для всех. В первой части данного хадиса, Святой Пророк(с) сказал: "Хусейн от меня". Ясность этого хадиса заключается в том, что Имам Хусейн(а) из плоти Пророка(с)(его потомок) и является его внуком. То есть сын дяди Пророка(с) Его Светлость Али(а) построил семью с дочерью Его Светлости Госпожой Фатимой Захрой(с.а) и они даровали на этот свет четырёх детей. Двое из этих детей являются мальчиками, а двое девочками. Хасан являлся старшим ребёнком, второй ребёнок Хусейн, третьим ребёнком является Зейнаб, а четвёртая Умм Кульсум. Именем пятого ребёнка являлся Мухсин, который стал шахидом в утробе матери, не придя в этот мир. Таким образом, ясное дело, что внук каждого считается от него самого(им самим). И так как Имам Хусейн(а) является его внуком, потому Святой Пророк(с) сказал, что Хусейн от меня.

Второе значение данного вопроса для нас разъясняет Священный Коран. В 61-ом аяте суры "Али-Имран" Всевышний Аллах показывает(знакомит) Имама Хусейна(а), как сына Святого Пророка(с). Слова Корана являются доводом(худжат) для всех людей, в частности, для мусульман. Причина ниспослания этого аята таково. Об этом событии мы укажем ещё в год его свершения.

Делегация людей состоящая из Наджранских христиан пришли к Святому Пророку(с) и захотели вести диалог с Его Светлостью(с) о Пророке Исе(а). Посыльные христиан из Наджрана состоял из трёх людей. Одним из них был известный по прозвищу Абдульмасих, который был руководителем делегации Агиб и самым знающим и умным. Второй из них, глава их собрания, Эйхам, третьим же из них был Абу Хатам ибн Аклама, который считался их религиозным лидером и учителем. Они заявляли о том, что человек не может родиться на свет без отца. Потому Его Светлость Иса(а) является либо Богом либо сыном Бога. Святой Пророк(с) ответил: "У Аллаха, который создал Адама(а) из земли без отца и матери, есть могущество создать и Ису без отца". Всевышний Аллах ниспослал 59-ый аят суры "Али-Имран":

-Пример Исы пред Аллахом подобен примеру Адама. Аллах сотворил его(Адама) из земли(глины). Потом Он сказал "будь" и оно исполнилось.

Святой Пророк(с) прочитал для них и этот аят, но они всё равно не приняли слова Святого Пророка(с). И Святой Пророк(с) не принял их слов. В итоге, дело дошло до мубахила(взаимного проклятия). Смысл мубахила написали в своих книгах все учёные по тафсиру(толкованию). В частности, Замхшари, являющийся одним из учёных ахли-сунна, в своей книге по тафсиру "ал-Кашшаф", пишет: "Мубахила называют то деяние, когда два человека или две группы не приняв слов друг друга, не могут прийти к согласию(разрешению), обвиняя и проклиная друг друга, просят Аллаха о ниспослании наказания(, если они пошли против истины). В результате этого деяния, Всевышний Аллах, рассудив истину, ниспослет наказание стороне не истины(лжецам). Чья клятва(проклятие) исполнялось на противоположную сторону, тот и считался победителем. Так как они не приняли слова Святого Пророка(с), а Святой Пророк(с) их слов, потому пред ними встал вопрос мубахила. И прямо там, Всевышний Аллах ниспослал этот аят:

"(О Пророк!), тем, кто станет препираться с тобой, после того как обрел ты рисалат(знание), скажи: Давайте соберем (сюда) сыновей наших и сыновей ваших; женщин наших и женщин ваших; нас самих и вас самих! Потом воззовем и направим на лжецов проклятие Аллаха!"

Нужно отметить, что в вопросах мубахила не включали(брали) с собой семью и детей. А Святой Пророк(с) прочитал этот аят христианам Наджрана. Они согласились. Но попросили у Пророка(с) времени до следующего дня. Они ушли и посовещались со своими старейшинами об этом случае с Пророком(с). Их старшие были умными людьми. Один из них сказал: Если завтра, вы увидите, что Пророк(с) пришёл, собрав весь народ, то стоит заключить с ним мубахила. Нет, если Пророк(с), как он и сказал, придёт со своей семьёй и своими любимыми людьми, тогда не соглашайтесь с ним на мубахила. Все ожидали того, что, с кем же на установленное время и место придёт Святой Пророк(с)? Потому, что в аяте Всевышний Аллах приказал Его Светлости привести с собой своих сыновей, женщин и самих себя. Они увидели, что Святой Пророк(с) приходит на открытое место, держа за руку

Имама Хасана и Имама Хусейна(а), а позади же них идут Её Святость Фатима(с.а) и Имам Али(а).

Когда глава христиан Наджрана увидел это, обернулся к христианам и сказал: "О христиане! Я вижу такие светлые лица, что, если Аллах пожелает, то посредством их извлечёт гору из земли. Не заключайте с ним мубахила, а то погибнете, и до судного дня в мире не останется ни одного христианина. Поэтому они сказали Святому Пророку(с): Мы решили, что не будем заключать с тобой мубахила. Ты оставайся в своей религии, а мы в своей. После, с условием выплаты джизии(налога) и на основе нескольких условий, заключили с Пророком(с) договор.

Наш главный разговор о том, почему и для чего Пророк(с) привёл на мубахила свою семью, в частности, этих четырёх людей? Ни в одной из книг других направлений не написано, чтобы Пророк(с) привёл туда ещё других людей, кроме этих четырёх. Все направления единогласны принимают то, что Пророк(с) привёл туда этих четырёх людей для мубахила. Первая цель того, что Пророк(с) привёл туда этих четырёх людей в том, что Всевышний Аллах тем самым давал Его Светлости поддержку и опору. То есть у Пророка(с) не было никакого сомнения в своём пути и решении. Если у каждого человека будет вера(уверенность) и никакого сомнения в своём придерживаемом пути, то нет разницы, будет он один на этом мубахила или вместе со своими любимыми людьми. Потому, что Пророк(с) знал, что его путь истинный и его воля(желание) является волей Аллаха.

Вторая причина такова, что Всевышний Аллах хочет донести до всех людей - мусульманам, даже христианам Наджрана, людям того периода и всем родившимся и умершим до судного дня, что на планете земля, люди, которых Пророк(с) любит больше и сильнее всех, это те четыре человека. То, что Всевышний Аллах ниспослал этот аят, тем самым Пророк(с) сообщил всему миру Госпожу Фатиму, которая в айте (наших женщин), Его Светлость Али (нас самих), Хасана и Хусейна (наших сыновей). То есть в айте было сказано привести нас самих и Пророк(с) привёл Его Светлость Али(а). Али(а) считается для Пророка(с) как он сам(его самостью). И также привёл на мубахила Имама Хасана и Имама Хусейна(а), как своих сыновей. Из этого в ясном и явном виде делается вывод, что Всевышний Аллах считает Хасана и Хусейна сыновьями для Пророка. Все учёные по тафсиру приняли этот вопрос. Довожу до вашего сведения имена и источники нескольких книг учёных Ахли-сунна, которые написали о данной теме и приняли его:

Муслим. 7-ой том книги Сахих, на стр.120-ой;

Ахмад ибн Ханбал, 1-ый том книги Муснад, на стр.185-ой;

Табари. 3-ий том книги по тафсиру, на стр.192-ой;

Хаким Хаскани. 3-ий том книги Мустадрак, на стр.150-ой (Издание Хейдарабад);

Вахид Нишапури. Книга Асбабн-нузуль, на стр.174-ой (Египетское издание);

Фахри Рази. 8-ой том книги по тафсиру, на стр.85-ой (Египетское издание);

Гази Бейзави. 2-ой том книги по тафсиру, на стр.22-ой (Египетское издание);

Тантави. 2-ой том тафсира Ал-джавахир, на стр.120-ой (Египетское издание);

Замахшари, 1-ый том книги по тафсиру Кашшаф, на стр.193-ей;

Аллама Куртаби, 3-ий том книги по тафсиру Ал-джамэ, на стр.104-ой.

О данном событии написано примерно в шестидесяти источниках Ахли-сунна и также Всевышний Аллах в Коране соотносит Имама Хасана и Имама Хусейна для Пророка(с), как его сыновей. Даже в книге "Гайатуль-марам", передавая из "Сахих-Муслима", пишут: "В один из дней, Муавия сказал Сад ибн Аби Ваккасу: Давно я уже не слышу от тебя слов про Али. Почему ты не ругаешь Али и не говоришь о нем плохие слова? Сад ибн Аби Ваккас: О Муавия, я слышал от Пророка три вещи об Али. После этих слов, я больше никогда не скажу плохих слов относительно Али. Одним из этих вопросов было то, что, когда был ниспослан аят мубахила, то Пророк(с) взяв с собой на мубахила Захру, Али, Хасана и Хусейна, сказал: "О Аллах, они - мой Ахли-бейт". Эти слова я услышал из благословенных уст Пророка. Поэтому, с того времени я не говорю про них не пристойные слова".

В книге "Ал-Кашшаф", Замахшари пишет: "Данный аят, ниспосланный об Ахли-бейте Пророка, является самым сильным аятом, которую ниспослал Всевышний Аллах. Этого аята хватит для того, чтобы знать какими достоинствами обладает Ахли-бейт".

Таким образом, так как Всевышний Аллах посчитал Хасана и Хусейна для Пророка сыновьями, потому у Его Светлости(а) есть право звать их как сыновей. Поэтому Пророк(с) говорил о Хусейне(а), что "Хусейн от меня".

Добавив ещё один вопрос, доведу его до вашего сведения. После того, как Имам Хусейн(а) появился на этот свет, Госпожа Захра(с.а) заболела. По причине болезни, у неё не было молока, чтобы накормить ребёнка. Святой Пророк(с) дал указание найти кормилицу, чтобы дать молоко Хусейну. Искали очень долго, но не смогли найти кормилицу. Хоть и находились несколько женщин, но Имам Хусейн не пил их молока. В итоге увидели, что ребёнок совсем без сил. Войдя в комнату Госпожи Захры(с.а), Святой Пророк(с) попросил дать ему Имама Хусейна(а). Принесли ребёнка и положили на руки Пророка(с). Святой Пророк(с) засунул мизинец в рот ребёнка. Сося палец Пророка(с), ребёнок тем самым принял пищу(живительную влагу). Пишут, что каждый раз, когда ребёнок принимал пищу пальцем Пророка(с) и оставался сытым, после этого уже три дня не нуждался в еде. Таким образом, плоть Хусейна питаясь плотью Пророка(с), кровь из крови Пророка(с) и кость из кости Пророка(с), тем самым стал сильнее и вырос. Одной из причин являлось то, что Пророк(с) говорил о нём, что «Хусейн от меня».

Итак, значит Имам Хусейн(а) считался от Пророка(с) по нескольким причинам. Первое, то, что Имам Хусейн(а) является внуком Пророка(с). Второе, Всевышний Аллах считает его сыном Пророка(с) в аяте "Мубахила". Третье же, то, что рос и развивался принимая пищу от Пророка(с). Об этом в

книгах можно найти достаточное количество доказательств и подтверждений. Независимо от своего течения, о достоинствах Имама Хусейна(а) написано во многих книгах. Для примера, доведу до вас несколько из достоинств Его Светлости(а):

-Асба ибн Набата говорит: В один из дней я пошёл на встречу с Его Светлостью Али(а). Возле Его Светлости Али(а) также были Хасан и Хусейн. Я заметил, что Али(а) очень внимательно смотрит за детьми. Я спросил: Да хранит Аллах этих детей, йа Амиральмуминин. В чем причина вашего пристального взгляда за детьми? Его Светлость Али(а) сказал: Мне вспомнился один хадис об этих детях. По причине того хадиса, я много наблюдаю за красотой этих детей. Я сказал: Йа Амиральмуминин, если это не тайна(секрет), не могли бы вы мне рассказать этот хадис? Его Светлость Али(а) сказал: В один из дней я работал в своём саду. Так как погода была очень жаркой, потому я устал и в полдень вернулся домой. Я попросил обеда у Госпожи Захры. Она начала готовить для меня еду. Я же начал совершать намаз. Я закончил намаз и Хасан с Хусейном зашли домой. Когда они вошли домой, их мать стала расспрашивать у них о том, где они были до этого времени и почему они так поздно пришли. Хасан(а) ответил так: До этого времени нас задержали Пророк и Джабраиль. С самого утра мы отправились к Пророку. Наш дед разговаривал с Джабраилем. Меня на руках усадил Пророк, а Хусейна Джабраиль. Они сидели возле друг друга. Я прыгал из рук Пророка в руки Джабраила. Хусейн же прыгал из рук Джабраила к рукам Пророка. И вот, до сей поры, мы игрались подобным образом. Наступило время молитвы и они оставили нас. Джабраиль вернулся на своё место, а Пророк начал выполнять намаз. Когда он начал совершать намаз мы бегом вернулись домой. Его Светлость Али(а) говорит: Услышав это, я отправился к Его Светлости(с), чтобы вместе с ним выполнить намаз аср и сказал: Йа Расулаллах, Хасан и Хусейн, придя домой, рассказали такой-то случай. Святой Пророк(с) сказал: Мои сыновья рассказали тебе правдивую весть. С рассвета и до полудня я и Джабраиль играли с этими детьми. Его Светлость Али(а) сказал: Я спросил Пророка(с): Йа Расулаллах, в каком образе(сурат) дети видели Джабраила? Святой Пророк(с) сказал: В каком образе он пришёл ко мне, в таком и дети видели его.

Святой Пророк(с) и Его Светлость Али(а) знакомят Имама Хусейна(а) в этом хадисе подобным образом. То есть Хусейн(а) тот человек, что Джабраиль игрался с ним с детства. Встреча(диалог) Имама Хусейна(а) с Джабраилем был не единожды, если мы поинтересуемся в книгах хадисами об этом, то станем свидетелями множества подобных случаев. В хадисе присутствует, что Госпожа Захра(с.а) сказала: В один из дней, когда Хасан с Хусейном боролись, я заметила, что Пророк(с) побуждает и держит сторону Хасана. Тогда я сказала: Йа Расулаллах, Хусейн является маленьким ребёнком, а Хасан же старше него. Так как Хусейн является младшим из них, потому нужно стимулировать его. Святой Пророк(с) ответил: Дочь, не беспокойся. Я побуждаю Хасана, а Джабраиль же, говоря Хусейн, Хусейн, побуждает его.

Имам Рида(а) сказал: "Всевышний Аллах, приказав поклониться ангелам пред Адамом и поселив его в раю, тем самым даровал ему превосходство(милость). После того, как он был обладателем такого превосходства, Его Светлость Адам подумал про себя, интересно, сотворил ли Всевышний Аллах лучшего человека, чем я? От Аллаха снизошло такое откровение: О Адам, подними голову и посмотри на мой трон(арш). Когда Адам поднял голову вверх и посмотрел на трон Аллаха, то увидел данные фразы. Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад Его посланник. Сын Абу Талиба Али - повелитель верующих. Его жена Фатима - госпожа женщин всех миров. Хасан и Хусейн - господины юношей рая. Прочитав эти фразы, Адам спросил: О Аллах, кто это такие? Всевышний Аллах ответил: они из твоих потомков. Они лучше и почтеннее тебя и всех сотворённых мною. Если бы не были они, то Я не создал бы тебя. Если бы не были они, то Я не сотворил бы ни рай ни ад, ни землю, ни небеса. О, Адам, не смотри на них с ревностью и завистью. (О, Адам, ты достойное творение. Ты место для совершения поклона(преклонения) ангелов. Ты отец(дед) всех людей. Ты из людей Рая. Все эти превосходства твои). Но ты не в сравнении с именами людей, которых Я тебе показал. Если, вдруг ты проявишь к ним зависть и ревность, то Я вышлю тебя из Своего рая".

Подобные хадисы были переданы из уст Пророка(с) во многих книгах. "Канзуль-Уммаль" является одним из сильнейших книг Ахли-сунна. В 12-ом томе этой книги, такие хадисы были переданы в последовательной форме. О Его Светлости Али(а), Фатиме Захре(с.а), Хасане и Хусейне(а) были написаны множество хадисов от Пророка(с).

Святой Пророк(с) сказал: "Ко мне был ниспослан такой ангел, что до этого времени никогда не снисходил подобный ангел. Этот ангел, испросив разрешения у Аллаха, поприветствовав меня и послав благословение(салават), сказал мне благую весть: Фатима является госпожой женщин рая, а Хасан и Хусейн - господины юношей рая".

В другом хадисе, Святой Пророк(с) говорил: "Каждый, кто полюбит меня, двух этих детей (Хасана и Хусейна), отца этих детей Али(а) и их мать Фатиму(с.а), тот в судный день будет на одном уровне вместе со мной".

В другом же хадисе, Святой Пророк(с) сказал: "Воистину, мой Ахли-бейт подобен кораблю Нуха. Каждый, кто сядет на этот на корабль - найдёт спасение, а тот же, кто откажется сесть на корабль - будет обречён на погибель".

На основе сказанного Кораном, каждый, кто сел на корабль, тот обрёл спасение. Каждый, кто не сел на корабль, тот погиб. Даже собственный сын Нуха, по причине того, что не был благочестивым ребёнком, отказался сесть на корабль и оказался из числа погибших. Он, видя то, что тонет, сказал: Отец, не сказал ли тебе Аллах сесть на корабль вместе со своей семьёй? Я - твой сын, но не считаюсь из твоей семьи?

Пророк Нух(а) сказал Аллаху:

-О, Господи, мой сын из моей семьи. И, поистине, Твоё обещание (о спасении моей семьи) является истинным и Ты - лучший из судей. (Аллах)

сказал: О Нух, он не из твоей семьи (в последствие неверия и не подчинения, он разорвал родственные отношения, потому, что) он (всецело) находится внутри непристойных деяний!

Святой Пророк(с), уподобляя свой Ахли-бейт(а) кораблю Нуха, говорит, что каждый, кто сядет на этот корабль, тот найдёт спасение, а отвернувшиеся будут обречены на гибель.

Святой Пророк(с) сказал Его Светлости Али(а): "Самыми первыми вошедшими в рай будем - я, ты, Фатима, Хасан и Хусейн". Его Светлость Али(а) сказал: Йа Расулаллах, а как же те, кто любит нас? Святой Пророк(с) ответил: Они же войдут в рай после вас".

В книгах, с хадисами по данной тематике, можно встретиться бесчисленное количество раз. Но удивительное в том, что, если Имам Хасан и Имам Хусейн(а) являются светом очей Пророка(с), если Хасан с Хусейном(а) от Пророка(с), если о достоинствах и почестях Али, Фатимы, Хасана и Хусейна указано столько хадисов, то каким образом, люди собрались посреди Кербелы и зверски убили Хусейна? В Исламском мире, хоть и малое число, но, как они соглашаются с его убийством? Как человек, который считает себя мусульманином в исламском мире, может согласиться с убийством Хусейна? Если Пророк(с) вырастил Хасана и Хусейна на своих руках, говорил им свет моих очей, плод моего сердца, то как могут обдузив и запудрив мозги, свести людей с верного пути и сделать так, чтобы они вышли против Хусейна? Всё это ставит всех мусульман под сомнения. Все мусульмане должны понять это. Должны знать то, что, как такое может произойти, что убили сына Пророка(с) подобным образом. Не прошло и пятидесяти лет со смерти Пророка(с), как они сотворили это дело. Увидевшие Пророка(с) всё ещё были живы в это время. В живых было множество сподвижников. И даже пять сподвижников стали шахидами в Кербеле. В то время, как большинство убийц Хусейна сами были свидетелями того, как Пророк(с) целовал его по губам и шее, то как такое может быть, что увидевшие этот случай, убили Хусейна, назвав его отрекшимся?

Неоднократно Пророк(с) плакал, целуя по шее, губам, даже по зубам и сердцу. Спросили: "Йа Расулаллах, почему ты плачешь, целуя по шее, губам этого ребёнка? Его Светлость(с) отвечал: Я целую по местам стрел, мечей и луков. Наступит время, что закидав Хусейна стрелами, отрежут ему горло и буду бить палкой по его зубам и губам".⁴⁷

БРАК ПРОРОКА И УММ САЛАМЫ И СМЕРТЬ ФАТИМЫ БИНТ АСАД
30-ого числа месяца Шавваль в 4-ом году по лунной хиджре Посланник Аллаха(с) заключил брак с Умм Саламой. 10-ого числа месяца Мухаррам в 62-ом или 63-ем году по лунной хиджре Умм Салама покинула этот мир. Ее имя – Хинд, ее отец – Абу Умайя, ее мать – Атика дочь Абд аль-Мутталиба.

⁴⁷ Уроки Ашуры. 1-ый том. Сеййид Али Акбар Оджаг Неджад

Умм Салама обладала большим количеством достоинств, которыми не обладала ни одна из жен Посланника Аллаха(с), кроме Хадиджи. Множество раз она наставляла Аишу к тому, чтобы та не выступала против Али ибн Аби Талиба, которого Пророк назначил своим наместником. Когда Абу Бакр и его окружение для того, чтобы лишить Фатиму наследства, приписали Пророку следующие слова «Мы пророки не оставляем наследства...», Умм Салама объявила это высказывание выдуманной ложью. Когда Имам Али(а) начал подготовку к верблюжьей битве, Умм Салама отправила к нему на помощь своего сына Умара ибн Аби Саламу, а также отправила имаму следующее послание: «Если бы Аллах и Его Посланник не повелили нам, женам Пророка, оставаться в своих домах, то я прибыла бы в Куфу и оказала вам всяческое содействие».

В исламской литературе сказано, что когда Имам Хусейн(а) собрался отправиться из Медины в Мекку, к нему пришла Умм Салама и рассказала о том, как Посланник Аллаха говорил ей о мученической смерти Хусейна. Имам Хусейн подтвердил ей сказанное Пророком и, уезжая, оставил ей горсть земли. В день Ашура 61-ого года по лунной хиджре она увидела во сне опечаленного Посланника Аллаха(с). Она спросила его о причине его печали, на что он ответил ей: «О Умм Салама, моего Хусейна убили...» Проснувшись, она увидела, что земля, которую ей оставил Хусейн, превратилась в кровь

Также в этом году ушла из жизни мать Имама Али(а) Фатима бинт Асад(с.а), которую Пророк(с) называл собственной матерью.

СОБЫТИЯ 5-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

ВОЕННЫЙ ПОХОД ДУМАТУЛЬ-ДЖАНДАЛЬ

25-ого числа месяца Раби' аль-авваль 5-ого года по лунной хиджре произошел военный поход, вошедший в историю Ислама как поход Думатуль-джандаль. Думатуль-джандаль – название местности на Аравийском полуострове. До Посланника Аллаха(с) стали доходить вести, что в этой местности действует большая группа людей, которые нападают на караваны и грабят их. Приняв решение отвести опасность от караванов, Посланник Аллаха с войском из тысячи мусульман отправился в Думатуль-джандаль. Узнав о том, что к ним движется большое войско мусульман, разбойники разбежались, оставив многое из своего имущества, и перестали нападать на караваны.

(Таквим аш-шиа, стр.96)

БИТВА ХАНДАК

В месяце Шавваль 5-ого года по лунной хиджре произошла битва, которая вошла в историю под названиями Ахзаб и Хандак. Эту битву называют Ахзаб потому, что против мусульман в этой битве объединилось большое количество язычников и иудеев. Ее также называют Хандак потому, что мусульмане вырыли вокруг Медины большой ров, чтобы вражеское войско не смогло войти в город.

После того, как посланник Аллаха(с) изгнал из Медины иудеев племени Бани Назир, иудеи увеличили в своих сердцах вражду к Пророку и его последователям. С другой стороны мекканские язычники не переставали беспокоиться все более возрастающим влиянием Медины на арабские племена. Поэтому язычники Мекки и иудеи заключили союз, по условиям которого обязывались продолжать бороться с мусульманами. В 5-ом году по лунной хиджре Абу Суфьян и другие предводители Мекки собрали огромное войско, которое насчитывало более десяти тысяч человек. Войско направилось к Медине, чтобы уничтожить центр истинной религии. Когда весть о приближающемся огромном войске дошла до Медины, Посланник Аллаха собрал на совет своих сподвижников. Салман Фарси предложил вырыть вокруг города большой ров, через который не смогут пройти вражеские воины. Его предложение было одобрено, и Пророк приказал начать рыть ров. Несколько тысяч мусульман принялись за работу и в течение нескольких недель вырыли ров длиной в три километра. Ширина и глубина рва была такова, что через него не мог пройти ни пеший воин, ни всадник.

Когда вражеское войско подошло к Медине, язычники очень удивились, увидев ров вокруг города. Поняв, что им не удастся с легкостью пробраться в Медину, они начали осаду города. Стороны забрасывали друг друга стрелами и камнями, но настоящее сражение так и не начиналось. Осада продолжалась несколько недель. Однажды через ров перебрались несколько языческих воинов, среди которых был Амру ибн Абдувад. Амру

ибн Абдувад слыл самым смелым и непобедимым воином среди арабов, который повергал в ужас своих врагов. Амру вызвал на битву кого-нибудь из мусульман, крикнув: «Вы говорите, что ваши убитые попадут в рай, а наши убитые будут брошены в ад. Разве вы не желаете попасть в рай или отправить своего врага в ад? Мой голос уже охрип, неужели среди вас не найдется того, кто сразится со мной?» Но никто из мусульман не решился ответить на вызов Амру, кроме Али ибн Аби Талиба (да будет мир с ним). Он смело и уверенно принял вызов Амру ибн Абдувада. Посланник Аллаха сказал в ту минуту: «Вся вера выступила против всего неверия». Али призвал Амру к вере в Единого Аллаха и к принятию пророчества Посланника Аллаха(с), но тот отказался. Тогда Али предложил ему вернуться обратно, но Амру не был трусом. Вскоре между двумя воинами завязался поединок, поднялся столб дыма. Через какое-то время послышался голос Али, который крикнул «Аллаху акбар», и все поняли, что Амру повержен. Посланник Аллаха сказал: «Один удар меча Али в битве Хандак важнее и дороже поклонения всех людей и джиннов».

Убийство такого воина как Амру ибн Абдувад повергло в уныние язычников. В их сердца закралось отчаяние. Помимо этого Всевышний Аллах наслал на них сильнейший ветер, который разметал их палатки и лишил их остатков решимости. Поняв, что ничего сделать невозможно, язычники покинули позиции и вернулись обратно в Мекку. Так мусульмане одержали важнейшую победу в своей истории, ибо поражение в битве Хандак могло обернуться уничтожением истинной религии.

БИТВА С ПЛЕМЕНЕМ БАНИ КУРАЙЗА

Иудеи племени Бани Курайза жили в окрестностях Мекки. Посланник Аллаха(с) заключил с ними договор, что они не будут вести военных действий против мусульман и не станут помогать их врагам. Но когда в месяце Шавваль 5-ого года по лунной хиджре произошла битва Хандак (Ахзаб), иудеи племени Бани Курайза переметнулись на сторону язычников, нарушив таким образом договор с мусульманами. Подобный враг, который внешне пытается выставить себя другом, а в душе являющийся самым заклятым неприятелем, является худшим из врагов. Нахождение иудеев Бани Курайза в окрестностях Медины начало становиться опасным для жизни мусульман и безопасности города. Поэтому, одержав победу в битве Хандак, мусульманское войско двинулось к укрепленным поселениям Бани Курайза. Иудеи укрылись в крепости и мусульмане несколько недель осаждали ее. В конце концов предводители иудеев объявили, что примут любое решение Посланника Аллаха(с). Иудеи племени Бани Курайза издавна имели связи с мединским племенем Аус. Поэтому они попросили Пророка, чтобы их судил Саад ибн Муаз – один из предводителей племени Аус. Пророк согласился и Саад ибн Мауз вынес следующий приговор: всех мужчин Бани Курайза казнить, их имущество конфисковать, а женщин и детей взять в плен. Этот приговор был приведен в исполнение. Некоторые исследователи пишут, что Саад ибн Муаз был знаком с Торой, поэтому приговор в отношении Бани

Курайза он вынес, основываясь на некоторых предписаниях Торы. Уничтожение мужчин племени Бани Курайза соответствовало божественной справедливости, и было вызвано необходимостью сохранения исламского государства и истинной религии. Ранее мусульмане уже прощали иудеев племен Бани Назир и Бани Кайнака, также нарушивших договоры, а в качестве наказания лишь выгнали их из Медины. Но те не остановились, а продолжали свои козни против мусульман (например, одними из инициаторов битвы Хандак были иудеи племени Бани Назир). Поэтому чтобы такого не повторилось впредь, мусульмане привели в исполнение приговор Саада ибн Муаза. Историки пишут, что данное событие произошло 23-его числа месяца Зуль-ка'да в 5-ом году по лунной хиджре.

(Таквим аш-шиа, стр.276)

ХАДИС «АЛЬ-КИСА» («ХАДИС НАКИДКИ»)

Джабир ибн Абдуллах Ансари, да будет доволен им Аллах, передал: «Во имя Милостивого и Милосердного Аллаха! Я слышал как дочь Посланника Аллаха(с) Фатима Захра, да будет мир над ней, сказала: „В один из дней мой отец Посланник Аллаха пришёл в мой дом и сказал мне: «Мир тебе, о Фатима!». Я ответила: «И тебе мир, мой отец Посланник Аллаха!». Пророк сказал: «Я чувствую усталость в своём теле». Я сказала: «Прибегаю к Аллаху от усталости для тебя». После Пророк сказал: «Дочка, принеси покрывало из Йемена и укрой меня». Я принесла покрывало и накрыла его им. Тогда я увидела, как лицо Пророка засияло как полная луна.

Через некоторое время пришёл мой сын Хасан и сказал: «Мир тебе, о мама!». Я ответила: «И тебе мир, о свет моих очей и плод моего сердца!». Он сказал: «О мама! Я чувствую тут приятный запах: этот запах похож на запах моего деда Посланника Аллаха(с)!». Я ответила: «Да, твой дед сидит под накидкой». Хасан, подойдя к накидке, сказал: «Мир тебе о дедушка! О Посланник Аллаха, разрешишь ли ты мне присоединиться к тебе под накидкой?». Пророк ответил: «И тебе мир, о мой сын и хозяин источника Каусар! Да, я разрешаю тебе». И Хасан зашёл под накидку к Пророку.

Потом пришёл мой сын Хусейн и сказал: «Мир тебе, о мама!». И я ответила: «И тебе мир, о мой сын, свет моих очей и плод моего сердца!». Хусейн сказал: «О мама, я чувствую тут приятный запах: этот запах похож на запах моего деда Посланника Аллаха(с)». Я ответила: «Да, твой дед и брат сидят под накидкой». Хусейн, подойдя к накидке, сказал: «Мир тебе, о мой дед, мир тебе, о избранный Аллаха! Разрешите ли вы мне присоединиться к вам под накидкой?». Пророк ответил: «И тебе мир, о моё дитя, и тот, кто заступится за мою общину! Да, я разрешаю тебе». И Хусейн зашёл под накидку.

Потом пришёл Абу Хасан Али ибн Абу Талиб и сказал: «Мир тебе, о дочка Посланника Аллаха(с)!». Я сказала: «И тебе мир, о отец Хасана и Повелитель верующих!». Потом Али сказал: «Я чувствую тут приятный запах: этот запах похож на запах сына моего дяди и брата Посланника Аллаха(с)». Я ответила: «Да, Пророк с твоими детьми под накидкой». Али,

подойдя к накидке, сказал: «Мир тебе, о Посланник Аллаха! Можно я тоже присоединюсь к вам под накидкой?». Пророк ответил: «И тебе мир, о мой брат и наследник, халиф и знаменосец! Я разрешаю и тебе».

Потом я подошла к накидке и сказала: «Мир тебе о отец, о Посланник Аллаха! А разрешишь ли ты мне пройти под накидку к вам?». Посланник Аллаха сказал: «И тебе мир, о моя дочка, о часть моего тела! Я разрешаю и тебе». Тогда я зашла под накидку.

Когда мы все были под накидкой, Посланник Аллаха, взяв за два конца накидки, поднял правую руку к небу и сказал: «О Аллах, они — люди моего дома и они — мои близкие. Их плоть — из моей плоти и их кровь — из моей крови; всё, что мучает их — мучает и меня; всё, что печалит их — печалит и меня. Я вражду с теми, кто враждует с ними, и я в мире с теми, кто в мире с ними; я враг тому, кто враг им, и я люблю тех, кто любит их. Воистину, они — от меня и я — от них. О Аллах, ниспошли на меня и на них свою милость и благодать и свой взгляд, и отдали от них всякую скверну и очисти их всецело!».

Тогда Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«О мои ангелы и обитатели Моих небес! Я не создал бы ни распростёртого неба, ни распростёртой земли, ни освещённой луны, ни солнца светящего, ни орбиты вращающейся, ни моря текущего, ни корабля, по нему плывущего, кроме как из-за любви к этим пятерым, находящимся под накидкой».**

Доверенный ангел Джабраил спросил: «О Господь, кто находится под накидкой?». Аллах, свят Он и велик, ответил: **«Они — семейство пророчества и опора послания (рисалята). Они: Фатима, её отец, её муж и её дети».** Джабраил сказал: «О Господь, разрешишь ли Ты мне спуститься на землю и стать вместе с ними шестым?». Великий и Всемогуший Аллах ответил: **«Да, я тебе разрешаю».**

Джабраил, спустившись на землю, обратился к Посланнику Аллаха, сказав: «Мир тебе, о Посланник Аллаха! Высочайший из высоких Аллах передаёт тебе приветствие и выделяет тебя Своим почётом, говоря: „Клянусь Своим достоинством и величием, Я не создал бы ни распростёртого неба, ни распростёртой земли, ни освещённой луны, ни солнца светящего, ни орбиты вращающейся, ни моря текущего, ни корабля, по нему плывущего, кроме как из-за любви к этим пятерым, находящимся под накидкой!“». Великий и Всемогуший Аллах разрешил мне быть с вами. О Посланник Аллаха, разрешишь ты ли мне присоединиться к вам?». На что Посланник Аллаха ответил: «И тебе мир, о доверенный откровения! Да, я разрешаю тебе». Тогда Джабраил зашёл к нам под накидку и сказал моему отцу: «Воистину, Аллах даровал тебе откровение: „О Ахль аль-Бейт, Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить всецело“ (33:33)». Тогда Али спросил Посланника Аллаха(с): «О Посланник Аллаха, каковы достоинства нахождения под этой накидкой перед Аллахом?». Пророк ответил: «Клянусь Аллахом, Который послал меня Пророком с истиной и избрал меня спасителем с откровением, не будет

такого случая, где эта история не будет упомянута, в каком-либо месте на земле, и будут там находиться наши шииты и любящие нас, чтобы Аллах не ниспослал Свою милость и не отправил Своих приближённых ангелов, которые будут окружать их и просить прощения для этих людей у Аллаха, пока не разойдутся». Али сказал: «Клянусь Аллахом, преуспели мы и преуспели наши шииты, клянусь Господом Каабы!».

Пророк продолжил: „О Али, клянусь Аллахом, Который послал меня Пророком с истиной и избрал меня спасителем с откровением, не будет такого случая, чтобы эта история была упомянута, в каком-либо месте на земле и наши шииты и любящие нас были бы опечалены, и чтобы кто-либо из них имел трудности и Аллах бы их не облегчил. И не будет такого, чтобы кто-либо из них желал чего-то и Аллах не даровал бы ему это!». Услышав это, Али сказал: „Клянусь Аллахом, мы преуспели и счастливы, и наши шииты счастливы в мире этом и грядущем, клянусь Господом Каабы!»“». ⁴⁸

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАЙНАБ(С.А)

5-ого числа месяца Джумади аль-авваль 5-ого или 6-ого года по лунной хиджре у Имама Али и Фатимы Захры(а) родилась дочь, которую называли Зайнаб. Она стала их третьим ребенком после Хасана и Хусейна(а).

Когда Зайнаб появилась на свет, Посланника Аллаха(с)(с) не было в Медине, однако Имам Али, оказывая уважение Пророку, решил дожидаться его, чтобы именно он выбрал имя для своей внучки. Когда Пророк вернулся в Медину, к нему снизошел Джibriиль и передал ему слова Всевышнего Аллаха, который повелел назвать эту девочку Зайнаб, так как ее имя уже было записано в небесной скрижали. Пророк поцеловал девочку и сказал: «Я заповедаю всем присутствующим и отсутствующим, чтобы они оберегали ее ради меня, ведь она подобна Хадидже».

Пишут, что в спокойствии и степенности Зайнаб была подобна своей бабушке Хадидже, а в скромности и благочестии своей матери Фатиме. В красноречии и риторике она была подобна своему отцу Али, в терпении и выдержке своему брату Хасану, а в смелости и силе духа своему брату Хусейну.

ХИДЖАБ (ЖЕНСКОЕ ПОКРЫВАЛО)

В этом году стало обязательным носить хиджаб женщинам, когда был ниспослан аят: **«...Пусть не выставляют на показ своих прикрас, за**

-
1. ⁴⁸ «Аль-Кафи», т. 1, с. 152, хадис 3; т. 8, с. 1971, хадис 66;
 2. «Илалу шарай», т. 1, с. 190—192, хадис 151;
 3. «Авалим аль-улюм», т. 11, с. 635—642;
 4. «Ихкак аль-хакк», т. 2, с. 557—558;
 5. «Аль-Хисаль», т. 2, с. 439—440;
 6. «Нур аль-афак», с. 4.

исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты, кроме своих мужей и ...» - Коран 24:31.

Женщины составляют большую часть населения общества и играют важную роль в совершенствовании человека и общества. Так как женщина воспитывает детей и больше всех уделяет время их нравственному развитию, поэтому она играет важную роль в духовном совершенствовании будущего поколения. Ислам хочет воспитать женщину в совершенстве, чтобы рождающиеся люди и общество также стало совершенным, поэтому эта Небесная религия обязала женщин носить покрывало, одеваться скромно, не показывать своих красот посторонним, чтобы общество было здоровым и не было в нем разврата

Место одевания в природе и сущности человека:

Одним из преимуществ человека над животными является одежда, которая необходима по причине особого сложения его тела и инстинктов. Одевание, как для мужчины, так и для женщины – это Божественный дар человеку. Нагота и обнаженность является ловушкой сатаны, который приготовил ее как приманку. Некоторые психологи считают, что одежда стала обязательной по причине того, что в сущности человека лежат такие прекрасные качества как стыдливость и скромность. Социологи и общество ожидают от женщины ношения покрывала как символа целомудрия и благочестия. Многие политологи считают правильное женское одевание необходимым для обеспечения счастья и светлого будущего человечества. Так как между мужчиной и женщиной существуют естественные различия (такие как характер, строение тела, внутренний мир и т.д.), поэтому одежда их также должна отличаться.

Одевание на протяжении истории:

Одежда человека берет свое начало с первых людей: Адама и Евы, и она по-разному проявляла себя на протяжении истории. Хотя нагота и являлась нормой в некоторых отдельных племенах, это не доказывает ее существования с самого начала истории человечества. Снятие покрывала началось в 19-ом веке после «освободительного» движения женщин и постепенно распространилось в исламских государствах. Первые исламские государства, в которых женщины начали снимать покрывала и головной убор, были Афганистан, затем Турция посредством Ататюрка, а потом в Иране посредством шаха Ризахана Пехлеви.

Философия одевания женского покрывала:

- Уважение женщины: Женщина является олицетворением уважения и скромности в обществе. Покрывало сохраняет женщину от страстных и похотливых взглядов, и этот вид одевания отличается особой скромностью.

- **Сохранение здорового общества:** Если страстное влечение женщины показать свои красоты будет использовано в ненужном месте (для посторонних), то общество и человечество, развратившись и предав забвению мораль, нравственность и свои истинные цели, превратится в животный мир, где будет царить страсть и вожделение.

- **Безопасность:** Под сенью соблюдения скромности, женщина лучше может заняться своими обязанностями и ее не ожидает никакая опасность со стороны нравственно неустойчивых членов общества. Одежда сохраняет женщину от нечестивых взглядов, подобно кожуре, которая защищает фрукты от назойливых мух.

- **Присутствие в обществе:** Лишь соблюдая скромность, женщина может присутствовать среди людей и заниматься общественными делами, так как страстные чужие взгляды постепенно развратят того, кто смотрит на нее, желая удовлетворить свой соблазн, и женщину, от которой не отводят глаз.

- **Борьба со страстью и вожделением:** Ввиду того, что женщина наделена особой красотой и сатана искушает ее, чтобы она показывала свою прелесть другим и привлекала к себе чужих мужчин, женщина, скромно одевшись, должна противодействовать дьяволу и не поддаваться его искушениям.

Мировоззрение – основание выбора одеяния:

Мировоззрение каждой культуры играет важную роль в выборе вида одеяния. По причине того, что воззрения людей на мир различны, поэтому отличаются и их одежда. На основании мировоззрения Божественных религий, которые заключаются в том, что человек является наместником Всевышнего Бога, и его жизнь продолжается после смерти в Ином мире, а также в том, что Божественной миссией человека является познание, самосовершенствование и наставление общества на путь истины, необходимо, чтобы одежда женщины и мужчины соответствовала нравственным устоям, установленным Богом. И это для того, чтобы под сенью направления Божественного откровения контролировались животные инстинкты человека и лучше развивались его моральные и интеллектуальные способности.

На первый взгляд, сексуальная свобода представляет собой не что иное, как поиск удовольствия и наслаждения. Однако, принимая во внимание ее губительные последствия, как для отдельной личности, так и для всего общества, ее следует рассматривать как величайшее грехопадение и отклонение от норм морали. Распушенность нравов и разврат истощают тело, подчиняют себе разум, подрывают благосостояние человека и лишают его доверия. Половая распушенность уничтожает в человеке стремление к созданию семьи, приводит к появлению на свет незаконнорожденных детей. Она – источник венерических и психических заболеваний. Короче говоря, сексуальная свобода оборачивается для человека величайшим рабством.

Женское покрывало в Небесных религиях:

Если внимательно рассмотреть и изучить Небесные религии, то станет ясным, что женское покрывало было во всех Божественных религиях, в особенности, этому важному вопросу уделялось внимание в Иудаизме и Христианстве. Ислам также относится к этому вопросу очень внимательно и в Священном Коране, в изречениях Пророка Ислама и Имамов (мир им всем!) можно встретить множество указаний о правилах одеяния.

Скромность и одяние в исламских преданиях:

Пророк Ислама(с) изволил сказать следующее: «Скромность является украшением женщин». Имам Садик (мир ему!) сказал: «Нескромный взгляд в сторону намахрама (человека, не являющегося близким родственником, с которым по законам шариата разрешается брак) – это ядовитая стрела, выпущенная Дьяволом. Тому, кто избегает этого соблазна во имя Великого и Всемогущего Аллаха, а не ради кого-то другого, Аллах дарует истинную веру, в которой человек найдет для себя источник радости (черпая в собственной душе)». Имам Бакир (мир ему!) изволил сказать: «Святой Пророк(с) проклял тех, кто стремится увидеть интимные части тела женщины, не являющейся его женой...». Также Святой Пророк сказал: «Лучшие из ваших женщин – это те, кому присущи одновременно и скромность, и страстность». Имам Али (мир ему!) сказал: «Данью красоты является скромность».

Женское покрывало в Исламе отнюдь не означает устранение женщины от общества, лишь необходимость одяния ее перед чужими мужчинами, чтобы сохранить свою скромность и чтобы общество не стало развратным, какое мы видим в наше время на западе. Нельзя женщинам носить такую одежду, которая разлагает мужчин и юношей, достигших зрелого возраста, дабы не нарушались их права, и чтобы их половой инстинкт не подвергался насилию со стороны вульгарно одетых женщин, которые своим видом будоражат их сознание. Женщина, соблюдая правильные нормы одяния, может участвовать в различных общественных делах и одинаково с мужчинами располагает свободой слова и мысли.⁴⁹

⁴⁹ <http://islam-news.ru/article/a-184.html>

СОБЫТИЯ 6-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

ВОЕННЫЙ ПОХОД МУРАЙСИ’.

Мурайси’ – название местности между Меккой и Мединой, в которой проживало племя Бану Мусталик. В месяце Ша’бан в 5-6-ом году по лунной хиджре между мусульманами и племенем Бану Мусталик произошла битва, в которой мусульмане одержали победу.

СОБЫТИЕ ИФК

После вышеуказанной битвы, в исторических книгах рассказывается о небольшом событии под названием Ифк. Ифк – то есть клевета на женщину. В этом вопросе суннитский мир обвиняет шиитов в том, что вы клевете на госпожу Аишу.

Идея о том, что Аллах ниспослал 11 аят суры Ан-Нур в оправдание Аиши и порицание обвинителей, сама по себе ошибочная. Не был он ниспослан в оправдание Аиши. Взглянем вначале на сам аят: Те, которые пришли к тебе с ложью – группа из вас. Не считайте это злом для себя, нет, это – благо для вас. Каждому человеку из них – то, что он снискал себе из этого греха. А кто из них взял на себя большую часть этого, тому – наказание великое.⁵⁰

Не секрет, что сунниты придерживаются следующей истории ниспослания этого аята. Некоторая группа лицемеров обвинила Аишу в прелюбодеянии, ну и Аллах, чтобы оправдать ее и засвидетельствовать ее чистоту, а также опорочить клеветников, ниспослал этот аят. Это если говорить кратко, подробно их версию вы легко можете найти в доступных тафсирах.

Так вот, мы как последователи Имамов(а) считаем эту версию ложью, что изобрела Аиша, дабы оправдать некоторые свои поступки и превознести себя над другими. Вот тут-то и может начать кричать кто-то, не дочитав до конца, что, мол, называете вы Аишу прелюбодейкой, раз говорите, что она выдумала это, да еще и чтобы оправдать себя.

Конечно, поступить так может либо глупый, либо нечестный человек. То, что мы (а это ведь не наши соображения, а мнение большинства шиитских толкователей Корана) отрицаем ниспослание этого аята в защиту и оправдание Аиши, вовсе не значит, что мы подтверждаем слова тех, кто обвинял ее в прелюбодеянии. На деле мы и сам факт ее обвинения-то не подтверждаем. Возможно, для некоторых это будет открытием, но почти все хадисы, что свидетельствуют о ниспослании этого аята в защиту Аиши, передает именно она сама. Ну и может найтись какая-то редкая версия от ее сторонников или людей, не присутствовавших при ниспослании вовсе. Вообще, если у кого найдется время, можете из интереса открыть хотя бы пару книг суннитов на вроде Сахиha Аль-Бухари или Муслима, взять главу “Достоинства Аиши” и посчитать, какой процент ее достоинств передает она

⁵⁰Сура Ан-Нур (24), аят 11.

сама о себе, вероятно, обнаружите для себя что-то весьма интересное. Так что эта версия хоть и встречается в наших тафсирах, но тоже от Аиши и просто в качестве примера, что говорят об аяте другие.

Мы же, по милости Всевышнего Аллаха, являемся, иншалла, последователями 12 Имамов из семейства Пророка(а), а вовсе не Аиши, которая, как известно, против явного приказа Аллаха в Священном Коране выходила с толпой посторонних мужчин войной против Имама Али(а) и призывала к этому других. Кстати, по ее вине, даже по самым минимальным оценкам, погибло тогда около 20 000 мусульман. Но битва Джамаль и иные не наша тема сейчас. Тут мы говорим об аяте. Так как же Имамы Ахль Аль-Бейт (мир им!) толковали этот аят, и какова история ниспослания его со слов непорочных?

Приводить тут все упоминания этого в различных тафсирах будет слишком накладно по времени, так что сообщим кратко историю, передаваемую, например, от Имама Бакира(а).

Аят был ниспослан, когда Аиша обвинила Марию Аль-Киптийу в прелюбодеянии с Ибн Джарихом, ну и Посланник Аллаха(с) отправил Имама Али(а) разобраться, и Аллах Всевышний ниспослал аят в оправдание невиновной Марии, а также в порицание и сообщение о наказании для всех клеветников, во главе которых стояла Аиша.

Эту версию вы найдете в описании истории ниспослания этого аята в следующих известнейших тафсирах последователей Ахль Аль-Бейт (мир им!): Тафсир Ас-Сафи Файда Аль-Кашани, Тафсир Абудллы Шуббара, Тафсир Али бин Ибрахима Аль-Кумми, Тафсир Аль-Мизан Сеййида Ат-Табатабаи и других. Некоторые из перечисленных выше привели также и версию от Аиши, сообщив, что сунниты передают вот это, ну а шииты передают от Имамов (мир им!) другое. А если кто и говорит вам, что шиитская версия в том, что аят про Аишу, пусть откроет для начала вышеперечисленные тафсиры и посмотрит, что же говорили Имамы (мир им!), наверняка он и сам быстро осознает свою ошибку.

Да, в некоторых тафсирах ученых их числа шиитов попала, например, только версия Аиши, но ведь все мы понимаем, что ценность той или иной версии определяется не нахождением ее в книге того или иного ученого, а восхождением ее по цепочке к чистому источнику божественного знания – Непорочным Имамам (мир им!), и даже те, кто упомянули лишь ее, бесспорно, согласятся с этим утверждением. Да собственно передача той или иной версии в своей книге вообще не свидетельствует о принятии ее в качестве убеждения даже автором книги, как это общеизвестно среди ученых.

Если же кто обнаружит версию от Имамов (мир им!), утверждающую, что ниспослано это об Аише, пришлите ее точный источник и адрес, мы рассмотрим этот вопрос, если будет на то воля Всевышнего.

Так что из перечисленного выше становится понятна наша позиция как последователей Ахль Аль-Бейт (мир им!) в этом вопросе. Безусловно, мы отрицаем то, что аят был ниспослан в оправдание Аиши. Эту версию

выдумала она сама, чтоб оправдать свои грязные поступки, но под ними имеем ввиду мы вовсе не какое-то мифическое прелюбодеяние, а ее клевету на Марию.

Так что наша фраза в начале ответа, что аят не об Аише вовсе, на самом деле не совсем верна. Аят о ней тоже, только ниспослан он вовсе не в ее защиту и порицание обвинявших, а в порицание именно Аиши и защиту Марии Аль-Киптийи.

МИРНЫЙ ДОГОВОР ХУДАЙБИИ

На шестой год Хиджры Пророк с тысячей сподвижников отправился в поход по направлению к Мекке, намереваясь совершить Умру. Они разбили лагерь в "Зи-ль-Халифа", и Пророк(с) приказал сподвижникам сложить оружие и надеть ихрам, затем они забили жертвенных животных, таким образом информируя курайшитов о том, что они пришли как паломники для совершения Умры, а не как захватчики. Но высокомерные курайшиты испугались, что их особому статусу будет нанесен ущерб, если другие арабы во главе с Мухаммадом войдут в Мекку силой. Поэтому они послали делегацию, возглавленную Сухайлом ибн Амром ибн Абд Ваддом ал-Амири, чтобы он встретился с Мухаммадом и попросил его в этот раз повернуть обратно с условием, что в следующем году курайшиты позволят ему войти в Мекку на три дня. К этому было добавлено еще несколько жестких условий, которые были приняты Пророком(с), ибо обстоятельства оправдывали такие соглашения, и так было указано Богом

Некоторым сподвижникам не понравилось то, что сделал Пророк, и они резко воспротивились такому повороту дела.

Умар ибн Хаттаб подошел к Пророку и сказал:

— Ты действительно Пророк Аллаха?

Пророк(с) ответил: — Да, действительно.

Тогда Умар спросил:

— И мы действительно правы, а наши враги не правы?

— Да, - ответил Пророк. Тогда Умар спросил:

— Почему тогда мы позорим нашу религию?

— Я Посланник Аллаха и я никогда не ослушаюсь Его, Он - моя опора.

— Разве ты не говорил, что мы пойдем к Дому Аллаха и обойдем вокруг него? Пророк(с) ответил:

— Да, но разве я говорил вам, что мы совершим это в нынешнем году?

— Нет, - ответил Умар.

— Вы пойдете к нему и обойдете вокруг него, - сказал Пророк.

Позднее Умар подошел к Абу Бакру и спросил его:

— О Абу Бакр, он действительно Пророк Аллаха?

— Да, - ответил тот.

Тогда Умар задал ему те же вопросы, и Абу Бакр дал ему те же ответы и добавил:

— О Умар, он действительно Посланник Аллаха, и он никогда не ослушается Своего Господа, Он его опора, так что держись его.

Закончив подписание договора, Пророк сподвижникам:

— Идите, принесите жертву и обрейте свои головы.

И, клянусь Аллахом, никто не двинулся с места, пока он не повторил это три раза. Когда никто не последовал его приказу, он пошел к своему шатру, затем, ни с кем не разговаривая, забил молодого верблюда своими собственными руками и попросил своего брадобрея обрить ему голову. Когда сподвижники увидели все это, они пошли и принесли жертву и обрили друг друга, хотя они были близки к тому, чтобы убить друг друга (Эта история приводится многими историками и авторами жизнеописания Пророка. Также ее приводит Бухари в своем Сахихе (Книга "Шурут", глава "Шурут филь-джихад", том 2, стр. 122).

Это краткое изложение истории мирного договора Худайбийи. Детали этого события одинаково излагаются как шиитами, так и суннитами, его пересказывают многие историки и биографы Пророка, такие, как Табари, Ибн Асым, Ибн Саад, Бухари и Муслим.

Здесь нужно остановиться, это не в силах читать подобные вещи и спокойно реагировать на то, как вели себя сподвижники по отношению к Пророку. Разве может разумный человек согласиться с утверждением некоторых ученых, настаивающих на том, что сподвижники, всегда повиновались Пророку(с) и исполняли его приказы. Ведь этот инцидент явно не соответствует такому утверждению, он доказывает, что они лгут. Может ли любой здравомыслящий человек представить себе, что такое поведение по отношению к Пророку - нормально, вполне приемлемо или оправдано? Аллах, Всемогуший, сказал:

"Но нет - клянусь твоим Господом! - не уверуют они, пока не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью" (4:65).

Уступил ли Умар ибн Хаттаб, принял ли без затруднений приказ Пророка(с)? Или он против своего желания принял приказ Пророка? Особенно когда он сказал: "Ты действительно Пророк Аллаха? Разве ты не говорил нам..." и т.д. Уступил ли он, когда Пророк(с) дал ему убедительные ответы? Нет, его не убедили эти ответы, и он пошел к Абу Бакру, чтобы задать ему те же вопросы. Уступил ли он после того, как Абу Бакр ответил ему и посоветовал ему держаться Пророка? Не знаю, уступил ли он в самом деле и убедили ли о ответы Пророка(с) и Абу Бакра! Почему он сказал о себе: "Для чего я все это сделал..." Аллах и Его Посланник знают все, что сделал Умар.

Кроме того, трудно понять, почему остальные сподвижники не желали повиноваться Пророку(с), когда он сказал им : "Идите, принесите жертву и побрейте ваши головы". Никто не повиновался его приказам, он повторил их три раза, и все напрасно.

Аллах, Хвала Тебе! Ахли-сунна трудно поверить в это-. Могли ли сподвижники дойти до такого уровня в их обхождении с Посланником? Если бы эта история была рассказана только нами-шиитами, они бы сочли ее клеветой, направленной против благородных сподвижников. но эта история

так хорошо известна, что все суннитские историки ссылаются на нее. Они должны заставить себя принять то, что ни у кого не вызывает разногласий. Что они могут сказать? Какое оправдание могут найти этим сподвижникам, которые провели почти двадцать лет с Пророком(с) от начала его пророческой миссии и до дня Худайбийи, они видели все чудеса и озарения Пророчества? Более того, Коран постоянно учил их, как им следует вести себя в обществе Посланника, как они должны говорить с ним, более того, Аллах грозил им разрушить все их деяния, если их голоса превысят его голос.⁵¹

ТРИ КАТЕГОРИИ СПОДВИЖНИКОВ

Первая категория включает наилучших сподвижников, действительно хорошо знавших Аллаха и Его Посланника, искренне преданных Пророку до последних минут его жизни. Они были истинными друзьями на словах и в делах, никогда не покидали Посланника и всегда защищали его интересы. Аллах, Высочайший, неоднократно благодарил их в Своей Книге, и Посланник Аллаха(с) также неоднократно благодарил их. Этих сподвижников и шииты и сунниты упоминают с уважением и почтением. Во вторую группу вошли сподвижники, принявшие Ислам и следовавшие за Посланником Аллаха(с) либо по собственному выбору, либо из-за страха, они всегда демонстрировали свою благодарность Посланнику Аллаха(с) за то, что он сделал их мусульманами. Однако, они несколько раз причиняли боль Посланнику Аллаха и не всегда следовали его приказам. Фактически, они часто спорили с ним и оспаривали ясный текст Откровения со своей точки зрения, пока через Святой Коран не вмешался Аллах, отчитав их и пригрозив им. Аллах в нескольких местах описывает их в Святом Коране, Посланник Аллаха(с) также часто предупреждает их в своих высказываниях. Шииты говорят об этих сподвижниках только в связи с их поступками и не выказывают им особого уважения и почитания.

Третий тип сподвижников - это лицемеры, которые примкнули к Посланнику Аллаха(с), чтобы обмануть его. Они притворялись мусульманами, но внутри всегда стремились к богохульству и предательству мусульман и Ислама в целом. Аллах ниспослал отдельную суру в Святом Коране, посвященную им, и часто упоминает их в других местах, Он обещает им самый низкий уровень в Аду. Посланник Аллаха упоминает их и предостерегает на их счет, он даже информирует некоторых своих близких друзей, сообщая им их имена и характеризуя их. Шииты и сунниты согласны в том, что эта группа сподвижников достойна порицания и они всячески дистанцируются от них.

Но есть еще одна отдельная группа сподвижников, стоящая особняком среди других, это родственники Пророка(с), они наделены особой нравственной и духовной добродетелью, их выделил сам Аллах и Его Посланник, и никто кроме них не был удостоен такой чести. Это Ахль уль-

⁵¹ Ведомый по пути, Мухаммад Тиджани Самави

Бейт, Аллах очистил их и сделал непорочными, Он приказал нам молиться за них также, как мы молимся за Его Посланника. Он обязал нас выплачивать им одну пятую от наших доходов, и каждый мусульманин должен любить их в благодарность за то, что они охраняют Откровение, переданное Мухаммаду. Это наши лидеры, мы обязаны повиноваться им, в этих людях твердо укоренилось знание, они знают трактовку Святого Корана и они знают, какие аяты в нем являются главными, какие имеют аллегорическое значение.

Это люди, имена которых достойны поминания, Посланник Аллаха поставил их на один уровень со Святым Кораном в своем высказывании о "двух важных вещах" (хадис "Сакалайн"), Он приказал нам держаться этих людей (Среди источников, в которых содержится хадис "Сакалайн" (две ценных вещи), можно назвать Канз Уммал, том 1, стр. 44 и Муснад Ахмеда, том 5, стр. 182), приравняв их к Ноеву Ковчегу: кто присоединится к ним, будет спасен, а кто покинет их - погибнет (Среди источников, в которых содержится хадис "Сафина" (ковчег) можно назвать: "Мустадрак аль-Хаким" (сокращенный вариант Захаби), том 3, стр. 151 и Сава'ик аль-Мухрика Ибн Хаджара, стр. 184, 234). Сподвижники знали, какое положение занимают Ахль уль-Бейт, они чтит и уважали их. Шииты являются последователями Ахль уль-Бейт, они ставят их над всеми сподвижниками, и у них есть немало ясных текстов, доказывающих их правоту.

Сунниты уважают и почитают сподвижников, но не признают вышеприведенную классификацию. Они не верят, что некоторые сподвижники были лицемерами, более того, они рассматривают сподвижников как наилучших людей после самого Посланника Аллаха(с). Если бы они как-то классифицировали сподвижников, то они исходили бы из старшинства, достоинств и заслуг перед Исламом. В первую категорию попали бы праведные халифы, затем последовали бы первые шесть из десяти последующих, которым, согласно суннитской точке зрения, было обещано царство небесное. Поэтому, когда они молятся за Пророка(с) и его семью, они добавляют к ним всех сподвижников без разбора.⁵²

НАГОВОР НА ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)(С)

Следующие вещи, порочащие честь и достоинство Посланника Аллаха(с)(с), присутствуют в «суннитских» книгах и часто используются христианами и другими немусульманами для дискредитации исламской религии:

1. Посланник Аллаха(с) будто бы был неграмотным (не умел читать и писать).

Согласно риваяту от Имама Бакира (А), он знал чтение и письмо 70-ти языков.

2. Был жестоким:

⁵² Ведомый по пути, Мухаммад Тиджани Самави

«Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: „Люди из племени ‘укль приехали в Медину, где почувствовали недомогание из-за её климата. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел им пить мочу и молоко верблюдиц (!). Они отправились, (куда им было сказано.) а когда выздоровели, убили пастуха пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и угнали скот. Об этом узнали в начале дня, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил за ними погоню. К полудню их уже привели в Медину, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел отрубить им руки и ноги, а кроме того, им выжгли глаза (калёным железом) и бросили на жаре, где они просили напоить их, но никто не дал им воды“» (Сахих Бухари, книга частичного омовения, глава: моча верблюда).

Коран сообщает: «(О Пророк) твой нрав велик» (68:4)

3. Обзывал и оскорблял мусульман:

«Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: „О Аллах, кого бы из верующих (мумин) я ни обзывал, сделай это для него причиной приближения к Тебе в День воскресения!“» (Сахих Бухари, книга молитв, хадис 5913).

«Сообщают от Айшы, сказавшей: «Вошли к Посланнику Аллаха двое мужчин и поговорили с ним о чём-то, я не знаю о чём. Они разозлили его. Тогда он проклял и обозвал обоих». (Сахих Муслим, книга добродетели, хадис 4712).

Тогда как Коран говорит:

«По милости от Аллаха ты мягок к ним (мусульманам); а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы от тебя разбежались» (3:159).

4. Ложь о том, что Коран будто бы осуждает Пророка(с), например, в аяте: «Он нахмурился и отвернулся, потому что к нему подошел слепой» (сура 80). На самом деле так мерзко и презрительно отнестись к слепому человеку не Пророк(с), а не кто иной, как Усман ибн Аффан, за что Коран и осудил его. Но поскольку у людей массы запрещено «оскорблять праведных халифов» (только рафидиты так делают!), то они не нашли ничего лучшего, как приписать этот аят Посланнику(с).

5. Женился на малолетней. На самом деле во время женитьбы Айше было около 20 лет, и она уже прежде побывала замужем. Выдумки о ее малолетнем возрасте были нужны для того, чтобы представить ее самой молодой женой. А это, в свою очередь, было необходимо Омейядам, чтобы противопоставить ее Фатиме и Ахль уль-Бейт (А), которых она ненавидела. Отсюда и другие глупые анекдоты о каком-то особом положении Айши, ее статусе «любимой жены» и т. п.

6. Будто бы его первая жена, Хадиджа, была намного старше его и уже побывала замужем, унаследовав от бывшего мужа большое состояние. Это еще одна ложь: на момент их брака Хадиджа была ровесницей Пророка(с), и состояние она унаследовала от отца. Выдумки о ее престарелом возрасте и

прежнем замужестве были нужны для того, что принизить достоинство ее дочери Фатимы (А) и Ахль уль-Бейт (А) из ее потомков.

7. Клевета о том, что Пророк(с) был околдован:

«Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: „(В своё время) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был околдован до такой степени, что ему стало казаться, будто он делал то, чего (на самом деле) не делал“» (Сахих Муслим, книга мира, глава «колдовство», хадис 4066; Сахих Бухари, книга начала творения, глава «атрибуты Иблиса и его воинства», хадис 3046).

В то время как Коран сообщает: «И говорит он не по прихоти. Это — только откровение внушаемое» (53:3—4) — то есть всё, что говорит и делает Пророк(с), есть пречистое откровение от Аллаха, и ложь не коснется его ни спереди, ни сзади.

«Ты по милости твоего Господа не являешься одержимым» (68:2).

Все эти выдумки были внесены в «суннитские» книги Омейядами (особенно Муавией), кровно ненавидевшими Пророка(с) и его Семейство (А), а потому измышлявшими про них всякие непристойные небылицы.

Практически ничего из того, что содержится в книгах людей массы, не соответствует реальному образу Пророка(с) и истории его пречистой жизни. Будьте осторожны, братья и сестры, не принимайте дешевые выдумки и анекдоты за чистую монету! Настоящий Посланник Аллаха(с) далек от того, что ему приписывают!

Согласно Корану, Посланник Аллаха(с) является самым возвышенным и пречистым творением Господа, он далек от любой грязи и всего греховного:

«(О, Пророк) твой нрав велик» (68:4).

«Мы отправили тебя только как милость для миров» (21:107).

«И было до него — два выстрела из лука и даже ближе» (53:9).⁵³

⁵³ <http://otvet.arsh313.com/kleveta-na-poslannika-allaha/>

СОБЫТИЯ 7-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

УБИЙСТВО ХОСРОВА ПАРВИЗА

По истечении девятнадцати лет пророческой миссии Посланник Аллаха(с) написал письмо Хосрову Парвизу – правителю иранской империи, в котором призвал его к исламской религии. Получив письмо, Хосров разорвал его. После того, как Пророк узнал об этом, он сказал: «Это человек разорвал мое письмо, Аллах лишит его власти». Слова Пророка сбылись. Окружение Хосрова Парвиза было недовольно его правлением, а также его грубостью и скверным характером. Поэтому они настроили против него его же сына, пообещав последнему власть. Вскоре Хосров Парвиз был заключен под стражу, брошен в темницу, а затем и убит собственным сыном. Его убийство произошло ночью 10-ого числа месяца Джумади аль-авваль в 7-ом году по лунной хиджре. Правление Хосрова Парвиза продолжалось 38 лет.

ПОХОД НА ХЕЙБАР

12-ого числа месяца Джумади ас-сани в 7-ом году по лунной хиджре Посланник Аллаха(с) вместе с 400 воинами отправился из Медины в сторону Хейбара.

(Таквим аш-шиа, стр.136)

БИТВА ХАЙБАР

Битва Хайбар произошла в 7-ом году по лунной хиджре. Хайбар – название местности к северо-востоку от Медины, населенной иудеями. Население Хайбара вместе с изгнанными иудеями рода Бани Надир и Бани Кайнука были противниками Посланника Аллаха(с)(с) и инициаторами нападения на Медину. Поэтому, пользуясь перемирием, заключенным с язычниками Мекки в Худайбие, Пророк принимает решение обезопасить Медину от козней иудеев Хайбара.

В Хайбаре находилось несколько укрепленных поселений, которые осаждали мусульманские воины. Несколько раз Посланник Аллаха отправлял мусульман на взятие крепости под руководством Абу Бакра и Умара, но каждый раз они возвращались ни с чем. Тогда Посланник Аллаха сказал: «Завтра я вручу знамя тому, кто является лучшим воином, не знающим поражения. Он любит Аллаха и Его Посланника, а Аллах и Его Посланник любят его. И он обязательно одержит победу». Каждый из воинов желал, чтобы Пророк вручил знамя ему. На следующее утро Пророк спросил: «Где Али?» Ему ответили, что у Али заболели глаза. Пророк провел своей слюной по глазам Али, после чего тот поправился и уже никогда не испытывал трудностей со зрением. Посланник Аллаха вручил знамя Иمامу Али со словами: «Справа от тебя Джibriиль, а слева Микаиль. Спереди Азраиль, а сзади Исрафил. Над твоей головой помощь Аллаха и с тобой мои молитвы».

Али повел мусульман на битву. Он сразился с богатырем иудеев по имени Махраб и поверг его своим мечом – зуль-фикаром. Завязалась битва, в которой мусульмане повергли множество врагов. Часть иудейских воинов

скрылась в крепости Кумус, закрыв железные ворота. Однако Имам Али сорвал эти ворота, мусульмане взяли крепость и одержали победу.

(Вакаи' аль-айям, стр.317)

ПРЕПОДНЕСЕНИЕ ФАДАКА В ДАР ФАТИМЕ ЗАХРЕ

14-ого числа месяца Зуль-хиджа в 7-ом году по лунной хиджре Посланник Аллаха(с) подарил Фадак своей дочери Фатиме Захре (да будет мир с ним). При дарении Фадака присутствовали свидетели. Согласно другому мнению дарение Фадака произошло 15-ого Раджаба.

Фадак – название цветущей местности в нескольких десятках километров от Медины, в которой росло множество деревьев, приносящих плоды. Фадак был передан иудеями Посланнику Аллаха. В достоверных хадисах сказано, что к Пророку снизошел Джibriиль и принес ему 26-ой аят суры «Перенес ночью»: «Отдавай должное родственникам, бедняку и путнику...» Пророк спросил Джibriиля:

– Как и кому из родственников я должен отдать должное?

– Даруй Фадак Фатиме, – передал ему Джibriиль повеление Аллаха.

Посланник Аллаха пришел к Фатиме и сказал ей:

– Всевышний Аллах даровал твоему отцу Фадак, а так как исламское войско не участвовало в победе над Фадаком, то он принадлежит мне. Аллах повелел мне, чтобы я передал его тебе. Возьми его для себя и своих детей.

– Отец, пока ты жив, ты обладаешь властью надо мной и над всем, что принадлежит мне, – ответила Фатима.

– Я опасаюсь, что если ты не воспользуешься Фадаком при моей жизни, то несведущие люди после моей смерти могут посчитать, что он не принадлежит тебе.

– Поступи же так, как считаешь нужным, – сказала она.

После этого Посланник Аллаха повелел Иمامу Али написать письменный документ, свидетельствующий о передаче Фадака, который письменно заверили Посланник Аллаха и Умм Айман. Тогда Посланник Аллаха сказал: «Умм Айман – женщина из обитателей рая».

(Таквим аш-шиа, стр.304)

Также в этом году вернулись в Медину те мусульмане, которые ещё до переселения отправились в Эфиопию к христианскому правителю под предводительством Джафара ибн Абу Талиба.

Передано в хадисах, когда пророк видит Джафара, обнимает его, целует и говорит: Я не знаю чему больше радоваться, твоему приходу или же победе Хайбара руками твоего брата.

НИСПОСЛАНИЕ СУРЫ «ЧЕЛОВЕК»

Абсолютно все шиитские ученые убеждены в том, что сура «Человек» или восемнадцать ее аятов были ниспосланы во славу ахль аль-бейт после поступка Али, Фатимы, Хасана и Хусейна(а). В шиитских сборниках хадисов и комментариях к Священному Корану собрано большое количество свидетельств, указывающих на правоту шиитов, гордящихся деянием

представителей пророческого рода. Хадисы об этом во множестве имеются и в суннитской литературе.

Однажды Хасан и Хусейн заболели. Посланник Аллаха(с) и мусульмане пришли в дом Али ибн Аби Талиба, чтобы навестить его сыновей. Они посоветовали Али принести обет. После этого Али, Фатима и их служанка принесли обет, что если оба мальчика поправятся, то они совершат пост в течение трех дней. Вскоре Хасан с Хусейном выздоровели. Родители, их служанка и мальчики приобрели намерение исполнить обет и совершить трехдневный пост. Али пошел к одному из мединских иудеев и одолжил у него немного ячменя. Фатима смолотла ячмень в муку и разделила на три части, чтобы муки хватило на три дня разговения. Из первой части муки она испекла пять небольших лепешек. Незадолго до захода солнца в двери дома постучался бедняк и сказал: «Мир вам о семейство Посланника Аллаха. Накормите меня». Они отдали ему свои лепешки и в первый вечер совершили разговение водой. На следующий день к ним за помощью обратился сирота, а на третий день пленник. И им они отдали свои лепешки, а сами ограничились лишь водой. На четвертый день Али взял за руки Хасана с Хусейном и пошел к Посланнику Аллаха. Когда Посланник увидел голодных детей и их отца, то его сердце сжалось. Он отправился в дом к Фатиме и застал ее голодную со впавшими глазами за выполнением намаза. В это время к нему снизошел Джибрииль со словами: «О Мухаммад! Аллах поздравляет тебя с подобным семейством». А затем он зачитал ему суру «Человек».

(Хавадис аль-айям, стр.307)

СУРА САБИКУН, АЯТ 100 - РАЙ ДЛЯ 3 ХАЛИФОВ

Всевышний Аллах говорит: «Опередившие первые из мухаджиров и ансаров и те которые последовали им в добре, Аллах доволен ими и они довольны Аллахом, и обещал им Аллах рай где внизу текут реки будут прибывать они там навсегда это великий успех». (сура Тауба аят 100)

Всевышний Аллах говорит об опередивших первых среди которых, были несомненно Абу Бакр и Умар. Аллах выражает в этом аяте свое довольство первыми опередившими. Однако шииты, говоря о вторжении в дом святой Фатимы (алейха салам!) и узурпация захват власти первым и вторым халифами, по сути, эти их (шиитов) утверждения противоречат выше приведенному аяту священного Корана, где восхваляются сподвижники, среди которых были, несомненно, Абу Бакр и Умар. Таким образом, тех, кем доволен Аллах, и кого ввел в рай, шииты представляют узурпаторами и захватчиками власти после Посланника Аллаха(с), и это все вопреки коранической традиции.

Ответ:

На самом деле, говорить, что им при жизни был обещан рай, а потом так вышло, что они в аду — неправильно. Ведь Всевышний Аллах знает все наперед, так что крайне маловероятно, чтоб обещал что-то такое, ведь о завершении дел Ему известно.

На самом деле, аят 100 понимается легко, если также прочесть и 101 аят, в котором четко и ясно сказано: «Среди арабов пустыни, что вокруг тебя — лицемеры, и среди населения Медины.»

Так что все ясно — хорошим из первых мухаджиров и ансаров, а также тем, кто последовал за ними, Всевышний обещал рай. Ну а лицемеров это, по понятным причинам, не касается.

Конечно, кто-то может сказать, что это якобы не касается мухаджиров и ансаров, но Всевышний Аллах не зря сказал «и среди населения Медины». Собственно, население Медины в тот момент состояло из мухаджиров (мусульман, которые переселились) и ансаров — тех, кто встречал их в Медине, ну и немусульман, т.е. кяфиров.

А что такое лицемер (мунафик)? Это тот, кто, на самом деле, не является верующим, но выдает себя за такового. Т.е. среди явных кяфиров не имеет смысла называть кого-то лицемером в этом терминологическом смысле. Так что остаются как раз мухаджиры и ансары.

В итоге получается, что среди мухаджиров и ансаров были очень достойные люди, кому Всевышний и обещал рай, и были лицемеры, место которых, безусловно, в аду.

Ну а у любого, как следует изучившего вопрос, не остается сомнений в лицемерии Абу Бакра, Умара и подобных им, кого противники руководства Ахль Аль-Бейт (мир им) по ошибке посчитали истинными руководителями и примерами для мусульман.

СОБЫТИЯ 8-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

ВОЕННЫЙ ПОХОД МАУТА

Военный поход, который вошел в историю как поход Маута, произошел в 8-ом году по лунной хиджре. Маута – название небольшого поселения в Шаме (территории современных Ливана, Сирии, Палестины, Иордании).

В 8-ом году хиджры Посланник Аллаха(с) отправил Хариса ибн Умейра с письмом к византийскому наместнику. Однако по дороге посланец Пророка был убит воинами одного из знатных людей императорского двора. Когда Посланник Аллаха узнал об этом преступлении, он собрал трехтысячное войско и отправил его в Шам. Во главе войска он поставил Джафара ибн Аби Талиба и повелел, что если Джафар будет убит, то войско возглавит Зейд ибн Харис. Если будет убит Зейд, то войско возглавит Абдулла ибн Раваха, а если будет убит и Абдулла, то мусульмане сами должны будут выбрать предводителя войска. Мусульманская и византийская армии встретились возле селения Маута. Вскоре началась битва. Проявляя храбрость и отвагу, Джафар ибн Аби Талиб принял мученическую смерть. После него на поле боя пали Зейд и Абдулла. Тогда мусульмане избрали предводителем войска Халида ибн Валида. Битва продолжалась до глубокой ночи. На следующий день битва возобновилась, и мусульмане сумели обратить врага в бегство. Мусульманская армия вернулась в Медину с победой.

БИТВА ХУНАЙН

4-ого числа месяца Шавваль в 8-ом году по лунной хиджре произошла битва между мусульманами и арабскими язычниками, вошедшая в историю под названием битва Хунайн. Ряд исследователей считает, что эта битва произошла 5-ого Шавваля.

После взятия Мекки большинство племен на аравийском полуострове приняло Ислам и поддерживало Посланника Аллаха(с)(с). Однако представители племен Хавазан и Сакиф отвергли истину и заключили между собой союз для военных действий против Пророка Ислама. Язычники двух вышеупомянутых племен собрали большое войско и остановились в местечке между Меккой и Таифом, которое называлось Хунайн. Вскоре туда подошла двенадцатитысячная армия мусульман под предводительством самого Пророка. Некоторые мусульмане кичились тем, что у них огромное войско, забыв о том, что количество не самое главное. Когда враг неожиданно напал на них с засады, в сердцах многих мусульманских воинов возник ужас. Они дрогнули, а затем побежали с поля боя. Рядом с Пророком осталась лишь горстка самых отважных и бесстрашных воинов. Пророк велел своему окружению громким голосом призывать мусульман остановиться и помочь религии, а сам смело бросился на поле битвы. Дрогнувшие воины, воодушевившись примером Посланника Аллаха(с), прекратили бегство и

ринулись на врага. В конце концов битва завершилась победой исламской армии.

ПОДГОТОВКА К ВЗЯТИЮ МЕККИ

В Худайбии между Посланником Аллаха(с) и мекканскими язычниками было достигнуто перемирие, по условиям которого стороны обязались не вести друг против друга военных действий. Также мекканцы взяли на себя обязательство не помогать тем, кто воюет против мусульман и их союзников. Однако мекканские язычники не соблюли условия договора, оказав военную помощь племени Бани Бакр против племени Бани Хазаи, которые были союзниками мусульман. Узнав о нарушении договора и убийстве многих представителей племени Бани Хазаи, Посланник Аллаха отправил к различным арабским племенам послание следующего содержания: «Каждый, кто верует в Единого Аллаха, в начале Рамадана должен прибыть с оружием в Медину. А тот, кто уже находится в Медине, пусть готовится к походу на Мекку». 10-ого числа месяца Рамадан в 8-ом году по лунной хиджре многотысячное мусульманское войско под предводительством Посланника Аллаха(с) вышло из Медины и направилось в сторону Мекки. Некоторые историки считают, что войско вышло из Медины 2-ого Рамадана.

(Вакаи' аль-айям, стр.30)

ВЗЯТИЕ МЕККИ

В Худайбии между Посланником Аллаха(с) и мекканскими язычниками был заключен договор, по которому стороны обязались не вести военных действий друг против друга. Также мекканцы взяли на себя обязательство не помогать тем, кто воюет против мусульман и их союзников. Но они не соблюли условия договора и нарушили его. Поэтому 10-ого числа месяца Рамадан многотысячное войско мусульман вышло из Медины и направилось в сторону Мекки.

20-ого числа месяца Рамадан в 8-ом году по лунной хиджре мусульмане без боя вошли в Мекку, а мекканцы сдались на милость победителей. До того, как мусульмане вошли в город, Посланник Аллаха сказал им, чтобы они никого не трогали, кроме тех, кто будет воевать с оружием против них. В Мекке Посланник Аллаха объявил, что каждый, кто находится в Запретной мечети, находится в безопасности. Каждый, кто находится в доме Абу Суфьяна, находится в безопасности. Каждый, кто сложит оружие, находится в безопасности. Подойдя к Каабе Пророк повалил на землю многочисленных идолов, заполнивших Запретную мечеть. При этом он говорил: «Пришла истина и ушла ложь, воистину, ложь уходит». После этого он объявил всеобщее прощение. Жители Мекки, доставившие в свое время столько мучений мусульманам, были поражены этим решением Пророка, и в их сердцах поднялось уважение к нему. Покойный Табарси

писал в своем тафсире, что после того, как Посланник Аллаха объявил всеобщее прощение, все жители Мекки приняли Ислам.

После взятия Мекки жители Медины расстроились, полагая, что Посланник Аллаха(с) изберет своей столицей Мекку. Но он успокоил их, сказав, что до конца жизни будет жить в Медине, ведь именно мединцы окружили его любовью и помогли Исламу в самое тяжелое время.

(Хавадис аль-аййам, стр.212)

СОБЫТИЯ 9-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

Год успеха

Ислам принимает глава племени Тей и всё его племя. Также принятие ислама известным поэтом Кабиб ибн Зухейра. Это племя приняло ислам посредством Али(а). В составе 150 человек Имам Али(а) отправился в это место и разрушил там их дома поклонения своим идолам. В этом году Ислам приняло 30 племен, потому в истории этот год назван «год успеха».

Поход на Табук

Табук – название местности между Хиджазом и Шамом, докуда в 9-ом году по лунной хиджре дошло мусульманское войско из Медины. Причиной этого военного похода стала весть, которую принесли с собой прибывшие в Медину торговцы из Шама. Они сообщили мусульманам, что византийские войска готовы отправиться в поход против молодого исламского государства и напасть на Медину. Поэтому Посланник Аллаха(с) велел мусульманам снаряжаться в военный поход и выступать против врага. Некоторые лицемеры уклонились от похода на Табук и обманом остались в Медине. Для того чтобы они не стали причиной возникновения смуты в городе Пророк оставил в Медине Имама Али. Имам Али был гарантом того, что Медина будет находиться в безопасности от козней лицемеров во время отсутствия Пророка. Мусульманское войско в 9-ом году вышло из Медины и, дойдя до Табука, не обнаружило византийских воинов, после чего мусульмане вернулись обратно.

(Хавадис аль-айям, стр.176)

Взаимное проклятие

По свидетельству ряда источников в 9-10-ом году по лунной хиджре произошло событие, вошедшее в историю Ислама как день взаимного проклятия.

В месяце Зуль-хиджа по приглашению Посланника Аллаха(с) в Медину приехала делегация христиан из Наджрана в составе шестидесяти человек. Наджран – название местности на границе Хиджаза и Йемена. Христианскую делегацию возглавляли три человека, одного из которых звали Абу Хариса. Между Пророком и христианами начался диспут.

– О Мухаммад, что ты скажешь об Исе? – задал вопрос Абу Хариса.

– Он раб божий и посланник Аллаха, – ответил Пророк.

– Видел ли ты, чтобы раб божий появлялся на свет без отца?

В это время Всевышний Аллах ниспослал 59-ый аят суры «Семейство Имрана», который Пророк зачитал присутствующим: «Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник».

Диспут продолжился. Пророк привел христианам множество доводов в пользу истинности своих слов, но они так и не приняли очевидных

доказательств. Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему 61-ый аят этой же суры, в котором велел своему Пророку предложить христианам взаимное проклятие: «Тому, кто станет препираться с тобой относительно него (Исы) после того, что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!»».

После этого между ними было условлено, что в назначенный день они придут в назначенное место со своими близкими и призовут проклятия на тех, кто лжет. Вернувшись в свой лагерь, христиане начали совещаться между собой. Абу Хариса сказал: «Если Мухаммад придет завтра со своими детьми и ахль аль-бейт, то будьте осторожны и не соглашайтесь на взаимное проклятие. Но если он придет без них, то соглашайтесь».

Наутро следующего дня Посланник Аллаха пришел в дом Али и Фатимы. Он взял за руки Хасана и Хусейна и направился к назначенному месту. Впереди них шел Али ибн Аби Талиб, а позади Фатима Захра. Посланник Аллаха взял с собой только их, и не взял ни одну из своих жен и никого из родственников. Увидев их, Абу Хариса поинтересовался у людей, кто это идет рядом с Мухаммадом. Ему дали ответ.

Посланник Аллаха вместе со своими спутниками вышел в открытое место и опустился на колени, приготовившись к взаимному проклятию. Христиане тоже выступили вперед со своими детьми и близкими. Абу Хариса промолвил: «Клянусь Аллахом, Мухаммад сел так, как садятся пророки, собирающиеся наслать проклятие». Он попятился назад. Остальные христиане попросили его вернуться, но он сказал: «Если бы Мухаммад лгал, то он никогда не осмелился соглашаться на взаимное проклятие. Если он и его спутники ниспосллют на нас проклятия, то не пройдет и года, как не останется ни одного христианина». Слова Абу Харисы подействовали на христиан, и они известили Посланника Аллаха(с) о своем отказе от взаимного проклятия. Он принял их отказ, и между ними был заключен договор, по условиям которого христиане Наджрана обязывались каждый год выплачивать мусульманам две тысячи одежд, стоимость каждой из которых равнялась сорока дирхамам. А если на мусульман нападал враг, то они должны были дать во временное пользование тридцать коней, тридцать кольчуг и тридцать копий. Впоследствии христиане Наджрана обратились в исламскую религию.

История о взаимном проклятии описывается в достоверных шиитских и суннитских источниках. Данная история самым наглядным образом демонстрирует достоинства представителей пророческого рода, ведь Посланник Аллаха взял с собой только их, оставив дома жен и других своих родственников.

(Хавадис аль-аййам, стр.304)

АЯТ «МУБАХИЛЯ» — ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРИМЕР ТАВАССУЛЯ

«Кто же будет препираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе знание, то скажи: „Приходите, призовём наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а потом помолимся и призовём проклятие Аллаха на лжецов!“» (3:61).

Призыв Посланника Аллаха(с)(с) на взаимное проклятие относился к доказательствам его посланнической миссии, а отказ христиан был признанием ложности их убеждений и верности пути Мухаммада(с). Использование же слова **«нас самих»** (*анфусана*) является доказательством халифата Али(а) после Пророка(с), ибо при существовании **«его самого»**(*нафса*), который суть продолжение бытия Пророка(с), невозможно представить себе какого-либо другого в роли его преемника. Ибо на чём сошлись люди хадиса и тафсира, состоит в том, что под **«нашими сыновьями»** подразумеваются Хасан и Хусейн(а), под **«нашими женщинами»** — Фатима Захра(а), а под **«нами самими»** — Али ибн Абу Талиб(а).

Приведём по этому поводу хадис из «Тафсира» Фахра Рази, который присутствует там в толкование данного аята: «Когда Посланник Аллаха(с) привёл доводы для христиан Наджрана, но они настаивали на своём, он сказал: „Аллах ниспослал мне, что если вы не хотите принять доводы, то произведём взаимное проклятие“. Они ответили: „О Абу ль-Касам, нам надо посоветоваться, а потом сказать тебе наше решение“. Когда они вернулись к своему наместнику, который являлся их главой, то изложили ему суть дела. Он сказал: „О собрание христиан! Вы убедились, что Мухаммад — пророк и посланник Божий, и что он привёл вам истинное слово об Иисусе сыне Марии. Никогда не бывало так, чтобы люди производили взаимное проклятие с Божьим пророком — и остались бы в живых. Если вы сделаете это, будете уничтожены. Если хотите настоять на своём и остаться в своей религии, то лучше распрощайтесь с ним и вернитесь в свои города“.

Посланник Аллаха(с) пришёл, держа Хусейна у груди, а Хасана — за руку; Фатима следовала позади него, а Али — позади Фатимы. И он сказал им: „Когда я прочитаю молитву, вы говорите «амин»“.

Епископ Наджрана сказал: „О собрание христиан! Я вижу лица, которые таковы, что если попросят у Господа, чтобы Он передвинул горы, то Он сделает это. Воздержитесь от взаимного проклятия, иначе погибнете, и на земле не останется ни одного христианина до Судного Дня!“. Тогда они отказались от взаимного проклятия и удовлетворились миром.

Посланник Аллаха(с) сказал: „Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, гибель была близка к людям Наджрана! Если бы они совершили взаимное проклятие, то превратились бы в обезьян и свиней, и огонь снизошёл бы на них, и не прошло бы года, как с лица земли исчезли бы все христиане“.

Хадис говорит, что когда Пророк(с) хотел выйти для взаимного проклятия, он взял Хасана(а) и увлёк его к себе под накидку, потом — Хусейна(а), а затем накрыл ею Фатиму(а) и Али(а) и сказал: **«Аллах лишь**

желает удалить всякую скверну от вас, о люди дома (Ахль аль-Бейт), и очистить вас полным очищением» (33:33).

После этого Фахр Рази говорит: «И знай, что на достоверности этого хадиса сошлись все люди тафсира и хадиса».

«Тафсир кабир» Фахра Рази, т. 8, с. 85

Укажем тут на два момента:

Во-первых, он собрал их под накидкой перед выходом и прочитал аят «Очищение» (*татхир*), чтобы установить: та молитва, которая сжигает врагов и устраняет естественный порядок причин и следствий, так что просьба, изложенная в ней, исполняется непосредственно по воле Аллаха, — такая молитва должна быть преподнесена Аллаху через эти души, пречистые от всякой скверны: **«К Нему восходит доброе слово» (35:10).** И та чистота, от которой неотъемлема воля Аллаха, воплотилась в этих людях.

Во-вторых, взаимное проклятие Посланника Аллаха(с)(с) с христианами Наджрана содержало в себе просьбу отдалить их от Божественной милости. Та молитва, ответом на которую становится превращение людей в животных, земли — в огонь и исчезновение целой общины с лица земли, невозможна иначе, как через присоединение к повелению Того, Кто **«если желает чего-то, лишь говорит этому: „Будь“ — и оно возникает» (36:82),** и таково положение совершенного человека, довольство которого есть довольство Аллаха и гнев которого есть гнев Аллаха. И это — положение Печати пророков(с) и его преемников. Единственной женщиной, достигшей такого положения, была Фатима Захра(а), а это указывает на то, что дух (*рух*) всеобщего вилаята и имамата и величайшей непорочности находится в ней.⁵⁴

⁵⁴ <http://arsh313.com/ayat-mubahilya-velichajshij-primer-tavassulya/>

СОБЫТИЯ 10-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

ОТПРАВЛЕНИЕ ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С) В ХАДЖ

После переселения из Мекки в Медину Посланник Аллаха(с) провел в ней десять лет, и за это время ни разу не совершал хадж. В 10-ом году по лунной хиджре Всевышний Аллах ниспослал ему 27-ой аят суры «Хадж»: «Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог». Посланник Аллаха повелел глашатаям известить людей о том, что он собирается отправиться в Мекку для совершения хаджа, и что каждому, кто обладает всеми возможностями для совершения этого богослужения, следует отправиться в хадж вместе с Пророком. Также призыв к совершению хаджа был разослан различным арабским племенам в письменном виде. В Медине собралось большое количество мусульман. 26-ого числа месяца Зуль-ка'да в 10-ом году по лунной хиджре Посланник Аллаха в сопровождении мусульман вышел из Медины и отправился в Мекку для совершения хаджа, который вошел в историю Ислама под названием Прощальный хадж.

(Хавадис аль-аййам, стр.269)

ПРИБЫТИЕ ПРОРОКА В МЕККУ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА

26-ого числа месяца Зуль-ка'да в 10-ом году по лунной хиджре Посланник Аллаха(с) в сопровождении большого числа мусульман вышел из Медины и направился в Мекку для совершения единственного в своей жизни хаджа, который вошел в историю Ислама под названием Прощальный хадж. 4-ого числа месяца Зуль-хиджа Посланник Аллаха вошел в ихрам в местечке Зуль-хуляйфа, где сегодня находится мечеть Шаджара, а затем прибыл в Мекку. Подойдя к Запретной мечети, Посланник Аллаха воздал хвалу и слова благодарности Господу, а потом ниспослал благословения на Пророка Ибрагима (да будет мир с ним). После этого он подошел к Каабе, возложил свои руки на черный камень и поцеловал его. Он совершил семь обходов вокруг Каабы и совершил молитву позади Макама Ибрагима. Он подошел к источнику Зам-зам и испил из него воды, говоря при этом: «Господи, я прошу у Тебя полезных знаний, достаточного надела и здоровья от всех болезней и недугов». Посланник Аллаха вместе с мусульманами совершил все обряды хаджа и после этого покинул Мекку.

(Хавадис аль-аййам, стр.274)

ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

10-ого числа месяца Зуль-хиджа мусульманами всего мира отмечается Праздник жертвоприношения ('Ид аль-адха по-арабски, Курбан байрам на тюрских языках).

По свидетельству ряда источников первый в истории Ислама праздничный намаз в Праздник жертвоприношения был совершен мусульманами во 2-ом году по лунной хиджре. После этого Посланник

Аллаха(с) принес в жертву одного или двух баранов. Его примеру последовали и остальные мусульмане, обладающие возможностями приобрести и заколоть жертвенных животных.

Обычно Посланник Аллаха к Празднику жертвоприношения приобретал двух упитанных и рогатых баранов. Когда наступало 10-ое Зуль-хиджа, он совершал праздничную молитву, затем обращался с проповедью к мусульманам. А после этого он закалывал первого барана, говоря при этом: «Господи! Эта жертва от имени тех, кто засвидетельствовал Твою единственность и мою пророческую миссию». Затем он закалывал второго барана, говоря: «Господи! Эта жертва от имени Мухаммада и семейства Мухаммада». Он и представители его семейства отведывали мясо обоих баранов, а остальное мясо раздавалось неимущим мусульманам.

(Хавадис аль-аййам, стр.288)

ПРАЗДНИК ГАДИР ХУМ

1. Что такое Гадир?

День Гадир – величайший праздник мусульман, день Виляята Али и Ахль уль-Бейт Пророка(с), день прямого руководства и совершенства религии. Аллах ниспослал аяты об этом дне, и Пророк(с) велел отмечать его. Однако искажители религии, прежде всего Омейяды, вырезали этот день из исламской истории и Сунны Посланника Аллаха(с)(с). Точно так же как на Ашуру они ввели сатанинский праздник, чтобы отмечать убийство внука Пророка(с). В общем и целом, их метод состоял в том, чтобы в религии Ислам все менять местами: белое делать черным, черное – белым.

Гадир Хум – это местность около Мекки, где Пророк(с) после Прощального хаджа остановил мусульман, которых было около 100 тысяч, и произнес перед ними хутбу, где объявил о своей близкой смерти и переходе Виляята и Халифата над исламской уммой к Али(а), а после него – к его потомкам, Имамам из его рода. После этого он привел всех мусульман к присяге ему, причем первыми, кто принес присягу, были Абу Бакр, Умар и Усман. Умар сказал Али(а): «Поздравляю, ты стал повелителем мусульман и моим повелителем».

2. Что сказал Посланник Аллаха(с) в день Гадир?

Важнейшими местами этой хутбы были два знаменитых хадиса:

1. Хадис Сакалайн («две драгоценности»): **«Воистину, я оставляю вам две драгоценности: Книгу Аллаха и мой Ахль уль-Бейт (род)»**

(Сахих Муслим, том 4, С. 1873, хадис 2408/36, отпечатано в Бейруте; «Муснад» Ахмада, том 5, С. 492, хадис 18780; «Канз уль-амаль», том 1, С. 178 и т.д.).

Этот хадис есть во всех суннитских «Сахихах», кроме Бухари. Но Бухари известен своим насибизмом, он передает от Али(а) всего 29 хадисов, хотя Али(а) всю жизнь был рядом с Пророком(с). Тогда как от еврея Абу Хурейры, который «принял ислам» за год до смерти Посланника(с), Бухари передал 450 хадисов.

Хадис говорит о том, что Коран и Ахль уль-Бейт Пророка(с) стоят на одном уровне – «они не отделятся друг от друга». Без руководства Ахль уль-Бейт нет Корана, без Корана нет руководства Ахль уль-Бейт(а). Те, кто отвергли Вилаят потомков Пророка(с) – для них Коран остается не более чем бумагой с написанными на ней буквами.

Сунниты противопоставляют данному хадис о «Коране и Сунне». Однако этого последнего нет ни в одном из их же собственных «Сахихов» — Бухари, Муслим, «Сунан» Аби Давуда, «Сунан» Тирмизи, «Сунан» Насаи, «Муснад» Ахмада.

Саккаф сказал, что хадис о «Коране и Сунне» — вымышленный, его придумали Омейяды.

Согласно суннитским критериям *ильм ур-риджалъ*, если Хаким Нишабури и Захаби принимают какой-то хадис, то все равно что он содержится в Бухари или Муслиме. Нишабури считает хадис о Сунне ложным, а Сакалейн – достоверным (*Мустадрак, том 3, С. 109*).

2. «Кому я повелитель, тому и Али повелитель. О Аллах, будь другом того, кто дружит с ним, и врагом того, кто враждует с ним, и помоги тому, кто помогает ему, и унизь того, кто хочет его унижить»

(«Сунан» Тирмизи, том 2, С. 298; «Сунан» Ибн Маджи, том 1, С. 26, хадис 94-116; «Мустадраку ссахихайн», том 3, С. 109 и 533 и т.д.).

Этот хадис имеет сотни независимых санадов, то есть является абсолютно достоверным. Даже Ибн Хаджар, который был врагом Ахль уль-Бейт(а), говорит, что данный хадис – *мутаватир*.

Не имея возможности отвергнуть санад этого хадиса, сунниты и ваххабиты говорят, что слово «*мауля*» использовано здесь в значении «друг», а не «повелитель». Мы отвечаем, что было невозможно, чтобы Пророк(с) остановил 100 тысяч человек на палящей жаре в пустынном месте, только чтобы сообщить им, что Али – его друг. Пророк(с) не делает бессмысленных вещей. Далее в хутбе Пророк(с) велел донести эту весть до других мусульман, которые отсутствовали в Гадире. Разве сообщение «Кому я друг, тому и Али друг» так важно, чтобы Пророк(с) требовал донести его до всех? Когда Пророк(с) умер, Абу Бакр заявил: «*Ана валийун расули лях*» — «Я – повелитель после Посланника Аллаха(с)». «*Вали*» — это то же слово, что «*мауля*» (один корень). Почему Абу Бакр использует это слово в значении «повелителя», а не «друга»? Наконец, посмотрим на Коран: в нем слово «*мауля*» употребляется в значении «повелитель», например в суре «Покаяние», аят 51: «**Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он – наш повелитель (*мауля*)**» и многих других аятах.

Когда Пророк(с) закончил хутбу, сподвижник по имени Харис ибн Нуаман вышел и сказал: «Ты приказал нам читать намаз – мы читали, ты приказал платить закят – мы платили. Теперь ты говоришь, что Али – твой преемник. Эти слова от тебя или от Аллаха?» Пророк(с) сказал: «Это от Аллаха». Тогда тот сказал: «О Аллах, если это истина, то сейчас брось камень с небес на мою голову!» И тут же упал камень и пробил его тело

сверху вниз. Об этом говорит сура «Ступени»: **«Просящий просил мучений, что постигают неверных»** (70: 1-2).

В известном хадисе «Манзилят» Посланник Аллаха(с) говорит: «О Али, ты по отношению ко мне на том же положении, что Харун по отношению к Мусе, разве что после меня не будет пророка».

Пророк(с) повторял этот хадис много раз: 1. В день клятвы братства (*ахд уль-ухувва*), когда он заключил клятву братства с Али(а). 2. Когда было ниспослано откровение закрыть все двери в мечеть Пророка(с), кроме двери Али(а) 3. На войне Хейбар 4. Своей праведной супруге Умм Саламе 5. Сподвижникам (существует даже в передаче Умара).

Исходя из этого хадиса, посмотрим, что Коран говорит о Харуне(а):

1. Харун – брат Мусы(а).
2. Харун – халиф Мусы: *اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي* «**Ухлуфни фи кауми**» — «**Будь моим халифом среди моего народа**» (7: 142).
3. Харун – из Ахль уль-Бейт Мусы.
4. Харун – участник в деле Мусы.
5. Харун – вазир Мусы (исполнитель его дел)
6. Харун – мазлум (угнетенный) от рук Бани Исраиль. Тот аят, который Харун говорит Мусе, Али(а) читал на могиле Пророка(с): **«Они ослабили меня и были готовы убить меня»** (7: 150).

3. Аяты, ниспосланные в день Гадир

Сама проповедь Гадир как бы окаймлена двумя аятами, ниспосланными Всевышним перед и после нее, что указывает на ее исключительную важность:

1.. **Аят «Таблиг» («Донесение»)**– ниспослан перед хутбой Гадир утром:

«Донеси то, что было ниспослано тебе от твоего Господа, а если не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет неверных на прямой путь» (сура Трапеза, аят 67).

2. **Аят «Икмаль» («Совершенство»)** – после хутбы Гадир (был ниспослан вечером, в пять часов): **«Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня. Сегодня Я довел до совершенства вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас Исламом как религией»** (Трапеза, аят 3).

Содержание этих аятов указывает на исключительность того повода, по которому они были ниспосланы.

Первый аят («Таблиг») говорит, что если Пророк(с) не донесет то послание, которое он сейчас должен донести (то есть весть о Руководстве Али), то все 23 года его пророческой миссии аннулируются, как будто их вообще не было. Таким образом, весть о Вилаяте Али и 23 года пророческой миссии – идентичны, имеют равный вес. Второе сообщение, которое содержится в этом великом аяте – опасность, которая угрожает Пророку(с) при донесении этой вести: **«Аллах защитит тебя от людей»**. И третье – тот,

кто не примет этой вести и не подчинится ей – кафир (**«Аллах не наставляет неверующих на прямой путь»**).

Второй аят («Икмаль»), ниспосланный после хутбы «Гадир», сообщает, что с учреждением халифата Али(а) и вилаята Ахль уль-Бейт(а) религия завершена и достигла совершенства. Тем самым становится ясно, что Виляят Ахль уль-Бейт – корона религии, ее столп, без которого все здание Ислама разрушается и перестаёт существовать.

Неверующие использовали все средства борьбы против Ислама – насилие, войны, угнетение, подкуп, ложь, насмешки. Но ничего им не помогло. У них осталась только одна надежда – смерть Посланника(с). Аллах разрушает их планы, говоря: **«Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии»**. Ибо со смертью Пророка(с) прямое руководство не будет потеряно — оно переходит к Али(а) и его потомкам.

Дочь Пророка Фатима Захра(а) сказала: «Разве осталось у вас после Гадира оправдание?»

4. Как Пророк(с) мог не оставить преемника? Вопросы к «ахлу сунна»

Последнее, что хотелось бы отметить – абсурдность заявления, что Пророк(с) якобы не назначил после себя преемника. Суннитские источники сообщают, что при жизни Пророка(с) первое, что он делал при присоединении новой области к землям мусульман – назначал туда своего представителя. «Сунниты» говорят, что Абу Бакр и Умар перед смертью думали о назначении преемников. Тогда почему они отказывают в этом праве Пророку(с)? Мы утверждаем, что невозможно, чтобы Пророк(с) умер и никого не назначил после себя. Это означало бы, что он бросил свою умму на произвол судьбы, ведь руководство имеет важнейшее значение в жизни любого человеческого общества.

Первое, о чем думает любой правитель и даже простой человек – это передача своего дела достойному преемнику. Невозможно, чтобы лучший и мудрейший из людей умер и даже не подумал об этом!

«Сунниты» говорят: Пророк(с) ни на кого явно не указал после себя, он предоставил иджме народа выбирать себе правителя. Но тогда, по их собственным критериям, Умар и Усман оказываются узурпаторами, ведь их не выбирала иджма народа! Умара назначил Абу Бакр, а Усмана выбрал составленный Умаром совет из шести человек. Есть ли хотя бы какая-то логика в вашей позиции? Вы говорите, кто Пророк(с) вообще не назначил преемника, а Абу Бакр, наоборот, назначил Умара, Умар же дал право выбора совету из шести человек, который выбрал Усмана. Наконец, Али(а) снова был избран «иджмой народа» после убийства Усмана. Какой же из путей избрания правильный? Какой соответствует Сунне Пророка(с)? Если, как вы говорите, Пророк(с) умер и не назначил преемника, значит, его Сунна – не оставлять преемников. Тогда почему Абу Бакр назначил Умара?! Почему Умар назначил совет из шести человек? Их сунна была лучше Сунны Пророка(с)?

Мы говорим, что только Аллах мог избрать преемника Пророка(с). Выбор Имама и Халифа только во власти Бога. Почему? Потому что, во-первых, руководитель уммы должен обладать определенными качествами – совершенное знание Корана и Сунны, справедливость. Во-вторых, он должен делать те же дела, что делал Пророк(с), кроме донесения Откровения – разъяснять шариат, толковать Коран, защищать религию. Но Пророка избирает только Бог.

Далее, даже если бы Пророк(с) не указал на Али(а) как на халифа, все равно по справедливости иджмой должен быть избран именно он. Ведь в любом деле руководителем выбирают самого достойного. Сами «сунниты» выделяют в качестве признаков достойного халифа знание, храбрость и справедливость. Так кто был самым знающим, храбрым и справедливым в умме после Посланника(с)? Кого Пророк(с) назвал «вратами в город своих знаний»? Кто говорил: «Спрашивайте меня, пока меня не потеряете?» О ком в десятках случаев Умар говорил: «*Лаула али лахалака умар*» («Если бы не Али, Умар бы погиб»)?

Кто был самым храбрым из сподвижников? В битве Хандак никто не вызвался биться с богатырем Амру, кроме Али(а), хотя Пророк(с) трижды спрашивал их об этом. Пророк(с) сказал: «Удар Али при Хандаке больше поклонений всех джиннов и людей». Кто защищал Пророка(с) при Ухуде, когда все сподвижники бежали, в их числе – Усман, который не возвращался три дня, и Умар, который сказал о самом себе: «Я бежал, как горный козел». В самих суннитских книг нет ни одного хадиса, что Абу Бакр, Умар и Усман когда-то сражались с неверующими! Ибн Теймийа признает это, но выдумывает им такое оправдание: «Они не сражались, но делали дуа за тех, кто сражался».

Сравнивать Али(а) с кем-либо другим – поистине огромная несправедливость и великая джахилия относительно его положения и его места после Посланника Аллаха(с)(с).

День Гадир, по поводу которого были ниспосланы такие исключительные по содержанию аяты, как «**Таблиг**» и «**Икмаль**» (*Трапеза, аят 67, аят 3*), в религии Ислам стоит выше, чем *ейд уль-фитр* (конец рамазана) и *ейд уль-курбан* (окончание хаджа). Потому что *ейд уль-фитр* и *курбан* имеют отношение к *фуру уд-дин*, то есть «ветвям религии», вторичной практической части религии – посту и хаджу, тогда как *ейд уль-гадир* (день Гадир) установлен по поводу *усуль уд-дин*, то есть основы религии, которой является Вилаят Ахль уль-Бейт (Имамат). Без Имамата – а значит, без Гадира – нет *таухида*, *нубуввата*, *маада* и *адалята* (четырех других основ религии – единобожия, пророчества, воскрешения и справедливости).

5. Значение дня Гадир

Поэтому праздник Гадир имеет особое, исключительное положение. Есть риваяты, что на небесах знают истинное значение этого дня больше, чем на земле, потому что люди не поняли положение Ахль уль-Бейт(а) и отвергли

их руководство. Среди массы утвердилась и продолжает господствовать великая джахилия относительно верного руководства и прямого пути.

Шестой Имам Садык(а) сказал: «Ни один из Пророков не достиг пророчества иначе как познанием нашей истины и признанием нашего превосходства над остальными» (*«Бихар уль-анвар» — «Моря светочей», том 18, С. 299*).

Также он говорит: «Наш Виляят (священное Руководство) – Виляят Бога, и ни одни из Пророков не был отправлен, кроме как для этого» (*Усуль Кафи, том 3, С. 245*).

Существует множество преданий, что Пророки получали избавление от трудностей и несчастий через посредством Последнего Пророка и его священного Дома (мир им). Воды Нила расступились перед Моисеем и народом Израиля после посредничества ко Всевышнему со стороны Ахль уль-Бейт (*Бихар, том 14, С. 406*). Когда ковчег Ноя отчаливал от суши, они были в нем. Когда Авраам приносил в жертву своего сына, они присутствовали рядом.

Когда Адам совершил ошибку и был лишен Рая, он плакал день и ночь, пока не поднял глаза на небо и взором сокровенного узрел Трон Творца и на нем – имена Непорочных: Мухаммад, Али, Фатима, Хасан, Хусейн(а). Тогда он сделал покаяние этими именами и после этого получил прощение. Коран говорит об этом: **«Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние» (2: 37).**

День Гадир стоит в связи с предвечным Заветом, который заключили со Всевышним все Пророки от имени человечества. Коран говорит о нем:

«Вот взяли Мы с пророков завет — с тебя, с Ноя, и Авраама, и Моисея, и Иисуса, сына Марии — взяли с них суровый завет, чтобы Он мог спросить верных про их верность, а для неверных приготовил мучительное наказание» (сура «Сонмы» — та же самая, которая говорит о непорочности Ахль уль-Бейт, аяты 7-8).

«Вот Господь твой извлек из сынов Адама, из спин их, их потомство и заставил их засвидетельствовать о самих себе: “Разве Я не ваш Господь?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. Чтобы вы не сказали в день воскресения: “Мы были небрежны к этому”» (7: 172).

Этот Завет состоялся до начала земной истории с чистыми душами в мире света (мир Завета), и он включал в себя четыре клятвы: клятва покорности Всевышнему, клятва любви и верности Мухаммаду и его пророческой миссии и такие же клятвы по отношению к Имамам и к Махди, который завершит историю.

Пятый Имам Бакир(а) рассказывает об этом: «Всевышний взял с Пророков Завет и сказал: “Разве я не ваш Господь? И разве Мухаммад – не Мой посланник? И разве Али – не повелитель верующих?” Они сказали: “Да” – и их пророчество было утверждено для них. И Он взял Завет с великих Пророков, что Он – их Господь, и Мухаммад – Его посланник, и Али – повелитель верующих, и его наследники после него (Имамы) –

распорядители дел и кладези Его мудрости, и что через Махди Он окажет помощь Своей религии, и утвердит его правление, и отомстит Своим врагам через него, и через него будут поклоняться Ему, хотят того или нет. И они сказали: “Да, о Господь наш, мы подтверждаем и свидетельствуем”. Адам же не подтвердил и не отказался, и тогда чин Великих Пророков был дан тем пяти (то есть Ною, Аврааму, Моисею, Иисусу, Мухаммаду), и в этом – толкование слов Корана: “Мы прежде заключили завет с Адамом, но он забыл, и Мы не нашли в нем стойкости” (20: 115)».

(Усуль Кафи, том 4, С. 29).

6. Черный камень и день Гадир

Как известно, в хадже мусульмане целуют черный камень, вмонтированный в угод Каабы. Ваххабиты, обвиняющие шиитов в «ширке», делают то же самое, хотя внешне целовать камень выглядит как «ширк», в чем, в свою очередь, обвиняют уже всех мусульман христиане.

Проблема состоит в джахилии и тех, и других – и христиан, обвиняющих в идолопоклонстве мусульман, целующих Черный камень (хотя это делал сам Пророк), и «людей массы» (ахле амма) из числа самих мусульман, не имеющих представления, что такое Черный камень, и зачем они его целуют. Спросите любого ваххабита, обвиняющего шиитов в «ширке», зачем он сам целует Черный камень в хадже и какой в этом смысл – он не ответит. Главная проблема называющих себя «мусульманами» состоит в их потрясающей, можно сказать – воинствующей джахилии относительно прямого руководства и смысла своей собственной религии, как и значения ее обрядов. Они механически совершают определенные церемонии, но даже не представляют, какой огромный смысл в них заключен. Это – прямое следствие их разрыва с руководством Ахль уль-Бейт(а).

Обряд целования Черного камня связан с праздником Гадир, следующим через несколько дней после хаджа.

Дело в том, что Черный камень – это **печать клятвы вилаята**. В хадисе пришло, что Умар, целуя его, сказал, что в нём нет ни пользы, ни вреда. Имам Али(а) сказал ему: «От этого камня есть и вред, и польза. Когда дети Адама поклялись в верности Аллаху, Всемогуший запечатал эту клятву, и Черный камень поглотил ее. В Судный День Черный камень будет свидетельствовать о верности или неверности детей Адама своим клятвам. Поэтому, когда мы касаемся его, читаем молитву «О Аллах! Я уверовал в Тебя, в Твою Книгу, и я верен клятве»»

(Манакиб, С. 494).

7. Без признания вилаята Али(а) ибадат не принимается!

Как мы уже сказали, совершенство и окончательность религии Ислам связано с Вилятом Али и Имамов его рода. Аллах ниспослал в 3 айте суры «Трапеза»: «Сегодня Я ради вас сделал совершенной вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам».

Было 124 тысячи пророков, и из них пятеро, кому дан шариат. Но ни одному из них Аллах не сказал, что его религия является совершенной. Он сказал это только Последнему Пророку(с) по поводу Вилаята Али ибн Аби Талиба(а).

А прежде проповеди, в которой Пророк(с) сообщил о Виляте Имамов из его рода, был ниспослан этот аят: **«Донеси то, что было ниспослано тебе от твоего Господа, а если не сделаешь этого, то не донесешь Его послания»** (сура «Трапеза», аят 67).

Подумаем: какой важности должно быть это положение религии, что без его донесения вся пророческая миссия Последнего Пророка(с) **аннулируется!**

А потому, вера любого человека является неполной без признания Вилаята, и его дела, будь то намаз, пост, хадж, закят и т.д. – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ без наличия над ним Вилаята Ахль уль-Бейт(а).

Сказал Имам Бакир(а):

«Воистину, враг Али(а) не изыдет из мира иначе как глотая кипяток Ада, и для того, кто противился этому повелению (то есть виляту Ахль уль-Бейт), нет никакой разницы, читал ли он намаз или делал прелюбодеяние».

(Бихар, том 27, С. 235).

Согласно риваятам от Ахль уль-Бейт(а), намаз, полный бидаатов, не только не награждается, но и **влечёт наказание** худшее, чем наказание за зина (прелюбодеяние).

Сказал Имам Садык(а): «Для насибита (противника Али и вилаята Ахль уль-Бейт) нет разницы, читал он намаз или делал зина, и о них ниспослан этот аят:

(Буквальный перевод: **«насибиты, изнуряющиеся, горят в Огне пылающем»** — сура «Покрывающее, аят 3-4).

(Источник: там же).

Также передано от Посланника Аллаха(с)(с):

«О, Али! Если раб будет поклоняться Аллаху, как поклонялся Нух, и если он потратит на пути Аллаха золото величиной с гору Ухуд, и если будет делать это в течение жизни длиной в тысячу лет, и пешком совершит тысячу хаджей, и окажется убит как угнетенный (за религию) между Сафой и Марвой, но при этом не будет признавать твой Виляят – то он никогда не почует даже запаха Рая и не войдет туда».

(Бихар, том 39, С. 256).

Также Посланник Аллаха(с) сказал:

«Клянусь Тем, Кто отправил меня посланником, если человек встретит своего Господа с деяниями семидесяти пророков и при этом не будет иметь Вилаята повелителей дел из нас, Ахль уль-Бейт, Аллах не примет от него ни одного покаяния и ни одного доброго дела».

(Амали, Шейх Муфид, том 4, С. 354).⁵⁵

⁵⁵ <http://arsh313.com/vsyo-o-gadire-den-naznacheniya-ali-halifom/>

СОБЫТИЯ 11-ОГО ГОДА ХИДЖРЫ

НИСПОСЛАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО АЯТА КОРАНА

8-ого числа месяца Сафар в 11-ом году по лунной хиджре Всевышний Аллах ниспослал своему Пророку 281-ый аят суры «Корова»: «Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо». По свидетельству ряда документальных источников данный аят является последним аятом Священного Корана, который был ниспослан Аллахом. Спустя 20 дней после ниспослания этого аята Посланник Аллаха(с) покидает этот мир.

(Хавадис аль-айям, стр.61)

НАЧАЛО БОЛЕЗНИ ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)

15-ого числа месяца Сафар в 11-ом году по лунной хиджре у Посланника Аллаха(с)(с) началась болезнь, от которой он скончается спустя тринадцать дней.

(Таквим аш-шиа, стр.55)

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)

23-его числа месяца Сафар 11-ого года по лунной хиджре состояние Посланника Аллаха(с)(с) продолжало ухудшаться. В ряде исторических трудов и сборников хадисов сказано, что в этот день Биляль произнес утренний азан, однако Пророк, сраженный болезнью, не имел сил отправиться в мечеть, чтобы возглавить утренний намаз. Аиша велела людям, чтобы те передали Абу Бакру, что он должен возглавить утренний намаз. То же самое велела людям Хафса относительно Умара ибн Хаттаба. Каждая из них желала видеть имамом коллективного намаза своего отца. Когда Посланник Аллаха услышал это, он очень разозлился. Несмотря на сильную боль и плохое самочувствие, он оперся на плечи Али ибн Аби Талиба и ибн Аббаса и, с трудом передвигая ноги, добрался до мечети. Войдя в мечеть, он увидел, что люди встали за Абу Бакром для выполнения утреннего намаза. Пророк вышел вперед, жестом велел Абу Бакру отойти назад. Затем он начал совершение утреннего намаза с самого начала. После завершения намаза Посланник Аллаха при помощи мусульман вернулся домой.

(Хавадис аль-айям, стр.67)

ВЕЛЕНИЕ ПРИНЕСТИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИСЬМА

25-ого числа месяца Сафар в 11-ом году по лунной хиджре, находясь на смертном одре, Посланник Аллаха(с) велит своим сподвижникам принести ему принадлежности для письма. В этом письме он собирался документально зафиксировать то, посредством чего мусульманская община никогда не сойдет с истинного пути. Для всех присутствующих было предельно ясно,

что Посланник Аллаха желает оставить письменное повеление относительно того, о чем он говорил на протяжении всей своей пророческой миссии, то есть относительно следования и подчинения Иمامу Али и следующим имамам из пророческого рода(а). Однако были среди сподвижников Посланника Аллаха(с) люди, которые сами желали власти и влияния, которые не хотели видеть Али руководителем мусульманской общины. Поэтому эти люди подняли шум для того, чтобы помешать Пророку написать письменное завещание. Одним из них был Умар, который в частности сказал: «Пророк несет вздор. У нас есть Коран, достаточно нам Книги Аллаха». Также в этот день, превозмогая боль, Посланник Аллаха пришел в мечеть, взобрался на минбар и обратился к собравшимся мусульманам с проповедью и наставлениями. В этой проповеди он еще раз заповедал мусульманам следовать после его смерти Священному Корану и имамам из его рода (Таквим аш-шиа, стр.56)

СНАРЯЖЕНИЕ ВОЙСКА УСАМЫ

26-ого числа месяца Сафар в 11-ом году по лунной хиджре Посланник Аллаха(с) снарядил войско для того, чтобы отправить его в военный поход против воинов Византийской империи. Во главе войска он назначил юношу по имени Усама ибн Зейд. В это войско входили многие знатные и известные сподвижники, включая Абу Бакра, Умара ибн Хаттаба и Усмана ибн Аффана. Однако войско, выйдя за пределы Медины, остановилось, так как многие сподвижники не желали идти дальше. Поводом для своего отказа они назвали то, что Усама ибн Зейд слишком молод для того, чтобы быть предводителем войска, и что они не хотят оставлять Посланника Аллаха(с), в то время как он болен. Однако истинная причина их неподчинения приказу Посланника Аллаха(с) заключалась в том, что они хотели присутствовать в Медине тогда, когда Пророк покинет этот мир. Они желали захватить власть и не хотели отдавать ее Али ибн Аби Талибу (да будет мир с ним). Посланник Аллаха, узнав, что войско не подчинилось его приказу, сказал: «Да проклянет Аллах того, кто отказался выступать в войске под предводительством Усамы». (Таквим аш-шиа, стр.57)

КОНЧИНА ПОСЛАНИКА АЛЛАХА(С)

28-ого числа месяца Сафар в 11-ом году по лунной хиджре оборвалась жизнь величайшего из людей, когда либо живших на земле, наилучшего творения Господа, Посланника Аллаха(с) и Пророка Ислама Мухаммада ибн Абдуллы, прозванного аль-Мустафой(с). По единогласному мнению всех историков Посланник Аллаха покинул этот мир в понедельник в возрасте 63 лет.

Ряд суннитских исследователей считает, что Посланник Аллаха покинул этот мир 12-ого числа месяца Раби' аль-авваль в 11-ом году по лунной хиджре.

Посланник Аллаха был избран Господом для пророческой миссии в возрасте 40 лет. 13 лет он вел свою пророческую деятельность в Мекке, призывая людей к единобожию и отказу от язычества. В возрасте 53 лет он переселился в Медину, где основал небесное государство. На протяжении следующих 10 лет своей благородной жизни он продолжил свой призыв и борьбу против язычества, гнета и несправедливости. Посланник Аллаха являлся продолжателем дела всех предыдущих пророков, а проповедуемая им религия Ислам является совершенным небесным учением. За годы его деятельности Ислам приняло огромное количество жителей Аравийского полуострова, а после его ухода в загробный мир Ислам стал религией множества народов всей земли.

После его смерти в Медине начался траур, мусульмане оплакивали разлуку с любимым Пророком. Имам Али (да будет мир с ним) совершил Посланнику Аллаха(с) большое омовение, завернул его благородное тело в саван. Он выполнил по нему заупокойную молитву, а в ночь на 1-ое число месяца Раби' аль-авваль 11-ого года по лунной хиджре Имам Али похоронил тело Посланника Аллаха(с) в его же доме. Сегодня священная могила Посланника Аллаха(с) находится в Медине на территории мечети Посланника Аллаха(с).

(Мафатих навин, стр.592)

ХАДИСЫ О ТОМ, ЧТО ПОСЛАННИК АЛЛАХА(С) ПОМОГАЕТ ВЕРУЮЩИМ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Из этой главы вы узнаете о том, что Пророку Мухаммаду(с) каждый понедельник и четверг представляются деяния верующих, что при его жизни и после его смерти мусульмане могут получить от него пользу, а также что тела Непорочных не гниют в земле.

1. Было передано от Мухаммада ибн Хусейна, от Джафара ибн Башира, от Абдуллаха ибн Синана, от Имама Садыка, да будет мир с ним, который сказал: «Посланник Аллаха(с) однажды сказал: „В моей жизни есть благо для вас, когда я умру; для вас тоже есть благо“. Люди спросили: „О Посланник Аллаха, мы понимаем, о каком благе при жизни ты говоришь. Но какое благо в твоей смерти?“. Посланник Аллаха сказал: „Поистине, Аллах запретил земле «поедать» нашу плоть“».

2. Было передано от Абдуллаха ибн Умара аль-Муслими, от одного человека, от Имама Садыка, да будет мир с ним, который сказал: «Посланник Аллаха(с) сказал: „В моей жизни есть благо для вас; после моей смерти тоже есть благо для вас. Что касается моей жизни, то Аллах наставляет вас посредством меня, оберегает от заблуждений и адской пропасти. Что же до моей смерти, то ваши деяния будут представляться мне. Если кто-то из вас совершил благое, то я буду просить Аллаха увеличить его благие деяния. Если же кто-то из вас совершит дурное, то я буду просить у Аллаха за него прощения“. Один из лицемеров спросил: „Как это, Посланник Аллаха, ведь

ты станешь прахом?“. Посланник Аллаха ответил: „Нет, ибо Аллах запретил земле «поедать» нашу плоть“».

3. Было передано от Синди ибн Мухаммада, от Асыма ибн Хумейда, от Абу Басыра, от Имама Бакира, да будет мир с ним, который сказал: «Посланник Аллаха(с) сказал своим сподвижникам: „Вам от меня — благо, когда я жив, ибо вы имеете возможность говорить со мной, а также, когда я умру, ведь мне будут представлены ваши деяния. Если я увижу благое и доброе, то восхваляю Аллаха за это, если же увижу дурное, то попрошу у Аллаха за вас прощения“».

4. Было передано от Мухаммада ибн Абд аль-Хамида, от Хаяна, от его отца, от Имама Бакира, да будет мир с ним, который сказал: «Посланник Аллаха(с) сказал группе своих сподвижников: „Поистине, в моём положении для вас есть благо как когда я среди вас, так и когда я вас покину“». К нему подошёл Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари и спросил: „О Посланник Аллаха, твоё положение для нас, когда ты жив, является благом. Поясни нам, как может в расставании с тобой для нас быть благо?“. Посланник Аллаха сказал: „Что же до моего присутствия среди вас, то Аллах говорит: **«И не был Аллах [таким], чтобы наказывать их, в то время как ты [пребываешь] среди них. И не был [никогда] Аллах наказывающим их, в то время как они просят прощения»** (8:33). А после того, как я вас покину, благо будет заключаться в том, что ваши деяния будут представлены мне каждый понедельник и четверг. За благие дела я буду восхвалять Аллаха, а за дурные — просить у Аллаха за вас прощения“».

5. Было передано от Ахмада ибн Мухаммада, от Ибн Абу Наджрана, от Асыма ибн Хумейда, от Абу Басыра, от Имама Бакира, да будет мир с ним, который сказал: «Посланник Аллаха(с) сказал своим сподвижникам: „Вам от меня — благо, когда я жив, ибо вы имеете возможность говорить со мной, а также, когда я умру, ведь мне будут представлены ваши деяния. Если я увижу благое и доброе, то восхваляю Аллаха за это, если же увижу дурное, то попрошу у Аллаха за вас прощения“».

6. Было передано от Якуба ибн Язида, от Ибн Абу Умейра, от нескольких его товарищей, от Имама Садыка, да будет мир с ним, который сказал: «Посланник Аллаха(с) сказал своим сподвижникам: „В моей жизни и в моей смерти есть для вас благо“». Они сказали: „О Посланник Аллаха, что касается твоей жизни, то нам это понятно, но мы не понимаем, какое благо нам, когда ты умрёшь?“. Посланник Аллаха сказал: „Относительно моей жизни Аллах сказал: **«И не был Аллах [таким], чтобы наказывать их, в то время как ты [пребываешь] среди них. И не был [никогда] Аллах наказывающим их, в то время как они просят прощения»** (8:33). Что же до моей смерти, то мне будут представлены ваши деяния, и я буду просить у Аллаха для вас прощения“».

7. Было передано от Ибрахима ибн Хашима, от Усмана ибн Исы, от Сама', от Имама Садыка, да будет мир с ним, который сказал: «Почему вы огорчаете Посланника Аллаха(с), да благословит Аллах его и его род?». Один

человек спросил: «Да буду я жертвой за тебя! Каким образом мы огорчаем его?». Имам сказал: «Знайте, что ваши деяния представляются перед Посланником Аллаха: если он видит, что кто-то ослушался Аллаха, огорчается. Не огорчайте Посланника Аллаха(с), но радуйте его!».

8. Было передано от Ахмада ибн Мухаммада, от Али ибн Хакама, от Зияда ибн Абу аль-Хиляля, от Имама Садыка, да будет мир с ним, который сказал: «Ни один пророк или преемник [пророка] не оставался в земле более трёх дней, а затем Аллах возносил его дух, кости и плоть на небеса. И до них доходят приветствия издалека, и они слышат их, словно они близко».

«Басаир ад-дараджат»

ПОГРЕБЕНИЕ В ЗЕМЛЮ ТЕЛА ПРОРОКА МУХАММАДА(С)

В ночь на 1-ое Раби' аль-авваль 11-ого года по лунной хиджре Имам Али (да будет мир с ним) предал земле тело Господина посланников и последнего из божьих пророков(с).

Некоторые из сподвижников, среди которых были Абу Бакр и Умар, не присутствовали при этом важном событии, так как они собрались в отдаленном месте, пытаясь поделить власть над исламской общиной. Абдуллах ибн Хасан говорил: «Клянусь Аллахом, Абу Бакр и Умар не совершали заупокойную молитву над телом Посланника Аллаха(с)(с), они были заняты своими делами».

Имам Али (да будет мир с ним), опечаленный смертью Пророка и неуважительным отношением к его похоронам со стороны некоторых сподвижников, говорил впоследствии: «Разве подобало мне забыть о похоронах Посланника Аллаха(с) и, проявив неуважение к нему, спорить из-за дележа власти?»

(Таквим аш-шиа, стр.71)

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ ЗАХВАТ ВЛАСТИ

После смерти Посланника Аллаха(с)(с) не все мусульмане принялись оплакивать разлуку с ним и не все мусульмане приняли участие в его похоронах. Некоторые сподвижники собрались в отдаленном месте, чтобы добраться до заветной власти. К ним относились Абу Бакр, Умар, Абу Убайда, главы племен Аус и Хазрадж, а также ряд других влиятельных сподвижников. Они позабыли обо всех наставлениях Посланника Аллаха(с) относительно руководства Али ибн Аби Талиба (да будет мир с ним), которого сам Пророк назначил своим приемником. Эти люди после долгих споров избрали Абу Бакра халифом исламского государства, и отстранили Имама Али от его права руководить мусульманской общиной.

(Таквим аш-шиа, стр.60)

Годовщина ПРОРОКА(С)

Он настолько великий человек, что мне даже стыдно произносить его имя. Его величие состоит в том, что он достойно благодарил Аллаха. Он настолько много поклонялся Аллаху, что ему говорили: «О, Посланник Аллаха, не надо так утруждать себя».

Пророк(с) отвечал: Вы хотите сказать, чтоб я не был благодарным рабом Аллаха? Не благодарил Его?».

Он очень много поклонялся Аллаху, всю жизнь был в подчинении Ему, но несмотря на это, плача в конце жизни, он говорил: «Ла абаднак хакка ибадатик - О Аллах, я не смог поклоняться Тебе таким образом, которого Ты заслуживаешь. Я не смог совершать поклонение тебе настолько, насколько Ты этого достоин».

Он самое первое творение во всём мире и он выше всех из творений: «Аввалу ман халагАллах нури – Он сам говорит: «Когда ещё ничего не было, Аллах самым первым создал меня. Я самое первое творение. Он создал всё из моего блага, изобилия».

«Ана аваалуль муслимин – Я - самый первый мусульманин, первый подчинившийся Аллаху».

Кроме Пророка(с), Аллах больше никому не говорил эти слова: «Лаувлак ля ма халактуль афлак - Если не ты, Я не создал бы ничего, не создал бы творение».

Ты источник существования всех людей. Вся планета земля – твоя милостыня. Всё живое создано именно из-за тебя. Все должны быть благодарны тебе: Ангелы, люди, джинны, живые и не живые существа – все творения должны ему.

Пророк(с) – это милость Аллаха: «Ва ма арсалнака илла рахматэн лиль алямин - Мы отправили тебя, только как милость для миров».

Знаете, почему месяц Сафар сложный месяц? Потому что эта милость покидает нашу землю. Поэтому говорят, чтобы в этот месяц давали много милостыни (садака). День его смерти - это такой день, когда самая большая милость, которая была ниспослана нам от Всевышнего - покидает нас. Всевышний Аллах говорит в Коране: «До тех пор, пока ты среди них, Я не буду отправлять им беды, несчастья».

Это был такой человек, что его единственным горем, беспокойством - было наше спасение, наставление.

Аллах говорит в Коране: «Ля алляке бахиун нефсеке аля асарихим иллам йумину би хазаль хедис э сефа - Осталось совсем немного, чтобы ты убил себя, чтобы они наконец уверовали. Ещё чуть-чуть и ты убьешь себя на этом пути».

Мы потеряли очень милостивого Пророка Аллаха(с). Для нас, нашей общины – это самая великая трагедия, это очень печальный день. Все бедствия, которые произошли потом, берут своё начало именно отсюда. Все притеснения и угнетения Фатимы-Захры(с) начались с этого дня, они были построены в Сакифе. Основа трагедии Кербелы Имама Хусейна(с)

было заложено в Сакифе . С этого дня открылась дверь для всех несчастий, корень всех бед для мусульман.

Имам Али(а) говорит: «Я слышал, как Пророк(с) что-то говорил, даже когда я уложил его в гроб. Я слышал с могилы звуки. Я прислушался и услышал, что он говорит: «Уммати уммати - моя община, моя община». В хадисе передано: «Когда Пророку(с) в судный день будет дано говорить, первыми его словами будут те же самые слова: Уммати уммати - О Аллах, прости мою общину, прости. И написано, что Аллах ответит: Рахмати рахмати – О, Посланник, Я прощаю, ради тебя Я их прощаю».

Фатима-Захра(с.а) спрашивает Пророка(с): «О, отец, где я смогу увидеть тебя в Судный день? Пророк(с) отвечает: Я буду в раю с флагом «слава Аллаху». Фатима-Захра(с.а) спрашивает: Вдруг, если я не увижу тебя там?

Пророк(с) отвечает: Тогда увидишь меня у реки Каусар, как я даю выпить из этой реки моей общине. Фатима-Захра(с.а) снова спрашивает: Отец, а если, вдруг я и там не увижу тебя? Пророк(с) отвечает: Тогда сможешь увидеть меня возле моста Сират. Увидишь меня в том положении, как я делаю дуа, чтобы моя община смогла пройти через этот мост. Фатима-Захра(с) опять спрашивает: О, Посланник Аллаха, а если и там не смогу увидеть тебя? Пророк(с) отвечает: Тогда увидишь меня возле пламенно огня ада, как я прошу отдалить огонь ада от моей общины».

Теперь представьте, кто такой Пророк(с)? Он был создан в миллионах километрах от Ада, но он будет находиться рядом с адом (Джехеннем). Разве это место Пророка? Куда Пророк(с) и куда ад? А всё для того, чтобы прийти и помочь нам, спасти нас.

В хадисах передано: «Пророк(с) в судный день сядет на колени и будет делать дуа за грешников мусульман. Когда он увидит, что грешников ведут в ад, тогда он поднимет руки вверх и скажет: О, мой Господь, прости их ради меня».

Он, как милостивый и любимый родитель, который следит за своим ребенком, куда бы он ни пошёл, так и в судный день Пророк(с) придет за каждым из нас.

Прямо сейчас, давайте направим свои мысли, в Медину и отправим свои души к Мечети Посланника Аллаха(с)(с). Предположите, что мы сейчас находимся рядом с его могилой. Да дарует Аллах каждому из нас посетить его благословенную могилу!

Когда один из чтецов траурных стихов смотрел на могилу Пророка(с), то говорил: «О, Посланник Аллаха, у тебя прекрасные минареты, купола, но твои дети лежат под солнцем».

Идут самые последние минуты жизни Пророка(с). Это тот день, когда мы стали сиротой, подобно тому, как ребенок теряет своего отца. Сиротой стала вся община.

«Анава Алиййун абава хазихиль умма - Я и Али – отцы этой общины. Это тот день, когда мы потеряли своего отца».

В последние минуты жизни Пророка(с) рядом с ним находились самые близкие ему люди: Али, Хасан, Хусейн, Фатима – мир им всем - все они стояли рядом с Пророком(с):

«Пророк(с) открывает свои глаза и видит, как плачет Фатима(с), и говорит: Дочь, не плачь, не плачь, пожалуйста, твои слёзы заставляют плакать ангелов небес. Уместнее было бы мне плакать по вам, по Али, напомнить себе те бедствия, беды, которые постигнут вас. Не плачьте, было бы лучше, если бы я проливал слезы по вам.

Пророк(с) закрыл глаза и открыв их через некоторое время, сказал: Где мой Хусейн, куда он ушёл? Али(а) сказал: О, Посланник Аллаха(с), он целует ваши благословенные ноги и плачет».

Сам Пророк(с) сказал, что когда кто-то умирает, находится в при смертном состоянии, то облегчите ему его грудь. Рекомендуются открыть рубашку на груди, чтобы ему легче было дышать, не было сложно. Эту заповедь, наставление, которое сделал нам сам Пророк(с), сам же при этом сказал Али(а), чтобы он положил Хусейна(а) на его грудь. Хусейна положили на грудь Пророка(с) и он целую Хусейна(с), плача говорил: Мали ва язид – Что я сделал Язиду, что такое достанется Хусейну(а) такое?».

Пророк(с) находится в предсмертном состоянии на груди с Хусейном(а). Вдруг видят, что благословенный дух Пророка(с) вышел из его тела.

Али(с) отправляется хоронить Пророка(с), но перед этим он делает гусль Пророку(с). А это всё делает лишь один угнетенный Али(а). Никого из мусульман нет на похоронах своего же Пророка(с). Они ушли решать свои другие вопросы, а тело Святого Пророка(с) осталось в руках нескольких людей. Кроме Али (А) и некоторых сахабов из уммы Пророка(с) больше не было никого, кто сделал бы его гусль. Али(а) делая гусль, так скорбно плачет и говорит: «Да будут твоей жертвой мои отец и мать, о Посланник Аллаха(с). Твоей смертью прекратилось ниспослание откровения. О, Пророк, если бы ты не сказал нам быть сдержанными, то я плакал бы по твоему горю с такой горечью, столько плакал бы, что мои слезы высохли бы на моем лице. Но наша скорбь бесконечна, О, Посланник Аллаха».

Прошу, в судный день взгляни и на нас. Да будут твоей жертвой мои родители, о, Посланник Аллаха! Не забудь и нас тоже».⁵⁶

НЕОПОЗНАННАЯ СУЩНОСТЬ ПРОРОКА МУХАММЕДА(С)

Для нас какое-то дело становится сложным, когда мы оглядываемся по сторонам и видим, что над нашей головой нет того, кто мог бы заботиться о нас, ухаживать по нам. У нас нет того человека, который был бы влюблен, любил нас, чтобы делился с нами своими бедами, трудностями. Мы ищем

⁵⁶ Свет познания, Хаджи Шахин Хэсэнли

именно таких людей, которые были бы с нами, когда мы одиноки, чтобы пролил слёзы за наши горечи в жизни. И когда мы не видим такого человека, тогда мы впадаем в тоску, становимся одинокими, живём с разбитой душой - и это становится причиной нашего попадания в волнение, тревогу. И для того, чтобы уйти от этого одиночества, мы находим кого-нибудь, с кем хотим провести время, мы предаём себя этому человеку, так как мы боимся одиночества. Потому, что каждый из нас хочет внимания к себе, любви. Но, когда мы не видим их внимания к себе, их безразличие, то мы попадаем в безнадёжность, в уныние.

Несмотря на то, что человек взрослеет, в нашей душе всё равно остаётся наша молодость, чувство детства. Малость лет в положительном значении. Потому, что есть молодость в отрицательном значении, когда человек спустя многие годы всё равно остаётся таким же ребёнком, ведёт себя не по своему возрасту. Но я говорю о положительной черте молодости. Коран нам объясняет, что существует несколько взрослых, старших людей, которые являются нашими отцами, руководителями. Аллах говорит, что они всегда вместе с нами. Они любят нас. Очень сильно любят каждого своего ребенка. Просто мы ещё не уверовали в эту любовь к нам. Мы даже не думаем об их любви к нам.

Не думайте, что, после того, как прошло время детства, мы уже не нуждаемся в родителях. Все мы, люди, всегда нуждаемся в обеспечении отца и матери, в их уходе за нами. Это чувство нужды нашего естества (фитрат). И мы в этом нуждаемся не только в один период времени. А до конца жизни мы нуждаемся в этом. Пока мы не уйдем из жизни, мы нуждаемся в смотреии за нами кого-то старшего человека. Мы взрослеем, выходим из детства и думаем, что мы больше не нуждаемс в родителях, мы думаем, что нам больше не нужен присмотр родителей за нами. Но на самом деле не так.

Человек всегда ищет кого-то старшего, кто следил бы за ним, и из-за того, что он не находит такого человека, он попадает в беспокойство, жизнь становится для него горькой. Человек попадает в проблемы.

Коран нам объясняет, что нашим отцом является Пророк(с). Да, верно, что в Коране есть такой аят: ма' канэ аба ахадин мир риджаликум – он не является отцом каждого из вас. Но эта другая тема. Тут имеется ввиду биологический отец. Но я не хочу касаться этого вопроса, так как у этого аята есть свой шарх – комментарий. Но философия Корана такова, что приближенные (аулия) во главе с Пророком(с) - являются нашими отцам. Не только ребенок, какое-то дитя не может жить без своего отца, также и раб, то есть человек – не может существовать без своего отца, без какого-то старшего человека. Аллах объясняет нам, что Пророк(с) - он отец всех пророков, всех посланников, он старшина всего человечества. Да, верно, что Пророк(с) самый последний из всех предыдущих посланников, но он является духовным отцом. Он самый первый созданный, самое первое творение Аллаха .

От Пророка Сулеймана есть одно дуа, которое есть и от других пророков тоже, просто как пример. Он обращается к Пророку(с), (хоть Пророк(с) биологически, физически ещё не создан, но он обращается к Пророку(с) как к истине, действительности, потому что он самое первое творение, первый нур.

Пророк Сулейман говорит: О, великий дух, посредством тебя Аллах отправляет нам своё послание, откровение (вахйи). О, величественная душа, именно ты облегчаешь нам понимание слов Аллаха.

Все пророки делают тавассуль(посредничество) духу пророка. Все они направляются к Аллаху через Пророка(с), посредством него приближаются ко Всевышнему. Этот дух создан прежде Адама (а). Не то, чтобы Адама, а прежде всех людей вообще.

Принимайте Пророка(с) с этого дня для себя как отец. Не просто как генетический отец, а принимайте его как хагигат (истину), факт, реальность. Он отец всех Его приближенных, всех Его рабов.

Пророк(с) сказал: Ана ва алиййунн хазихиль умма – Али и я – отцы всей уммы. Пророк(с) сказал это не просто так, не для примера. Пророк разъясняет всем истину – что он и Али - наши отцы. Пророк(с) является самым милостивым, самым любящим отцом. Многие являются отцами, но никто не может любить своих детей как Пророк(с). Это даже не сравнимо с нашей любовью к своим детям.

Каждый день Пророк(с) смотрит на наши деяния. Может зародиться вопрос: как он смотрит на всех сразу? Но поймите, что он истина, он охватывает всю планету земля, всё существующее. Его душа настолько великая, величественная, что в него могут вместиться все сразу. У него есть такая возможность, сила, способность. Он не просто обычный человек. Каждый день он смотрит на наши деяния и это не просто такое обычное наблюдение, что ему безразлично, всего лишь пришёл, посмотрел и ушёл. Но каждое его наблюдение наших деяний оказывает на него влияние. Он всегда делает дуа за каждого. Он не просто смотрит, что ему интересно, что же мы сделали. И также он не смотрит из-за того, что это его обязанность, его дело, что он вынужден смотреть.

Почему Аллах показывает ему наши деяния каждый день? Потому, что он беспокоится за наши деяния, Аллах ему показывает, чтобы он успокоился. Его сердце не выдержало бы, если бы он не видел наши деяния, потому что он любит всех нас. Сердце имею ввиду не такое, которое у нас, а его существование, его бытие. Он всегда смотрит на нас, он живет нашим настроением, нашим духовным состоянием. Он всегда интересуется нами, он всегда беспокоен за нас, он хочет, он любит нас, и он больше всех желает нашего спасения. Он свидетель нашим деяниям.

Аллах говорит: Гульималю – скажи, делайте благие деяния. Фа сарайаллах амалакум ва расулу – Аллах видит ваши деяния и посланник. Валь муминун – и верующие (то есть имамы) все они свидетели наших деяний.

Пусть каждый задаст себе вопрос и ответит на него искренне: вы живете вместе с Пророком(с), чувствуете его? Нет, не чувствуем. Мы не ощущаем на себе тёплое дыхание Святого Пророка(с). Это не просто обычный человек. Мы должны чувствовать и знать, что Пророк(с) всегда с нами, а не только на таких маджлисах(мероприятиях).

Мы должны ценить Пророка(с), чтобы познать Аллаха, приблизиться к нему. Не узнав эти качества Пророка(с), мы не сможем узнать Аллаха. Мы настолько ценим Пророка(с), что держим 40 дней траура за имама Хусейна(а). Это именно за то, что мы так ценим Пророка(с). Кровь имама Хусейна(а) потому дорога, так как он связан с Пророком(с), так как у него есть соответствие с посланником Аллаха(с). Кровь имама Хусейна(с) была отдана на пути Пророка(с), ради религии. Ради Пророка(с) - Имам Хусейн(а) отдал себя, свою семью в жертву. Имам Хусейн(а) так значим именно из-за того, что есть соответствие с Пророком(с). Из-за его близости с Пророком(с) для нас так значим Пророк(с). Имам Хусейн(а) и весь ахли-бейт(а) сами так говорили. Наше уважение, почтение к ахли-бейту(а) - всё из-за Пророка(с).

В день Ашура имам Хусейн сам говорил врагам: Вы знаете, что я сын вашего пророка ?

Имам Хусейн (а) напоминал им про пророка(с), что он на его пути идёт становиться шахидом.

Даже в тот момент, когда Шимр собирается отделить голову от тела, имам (а) говорит ему: ты знаешь, что я сын пророка?

То есть сама Ашура - это слово о Пророке(с), Ашура то и дело есть, что говорит о Пророке(с).

Мы потому, так сильно скорбим по имаму Хусейну (а), что он сын пророка(с), его верный сын. Он Худжат (довод) Аллаха на земле, потому что у него есть соответствие пророку(с), он проповедник и имам религии пророка(с) - именно из-за всего этого мы придаём ценность, значимость имаму Хусейну (а). Он является частью пророка(с) - его плотью. Нам сказано, что когда говорится имя пророка(с) мы громким голосом произносили ему салават (благословение), поминали его таким образом. Это для того, чтобы все вокруг знали нашу любовь, привязанность к пророку(с).

Все знают про суджуд ас-саху, то есть некоторые случаи, когда после молитвы необходимо совершить два земных поклона, вызванных ошибкой молитве.

Так вот, один учёный сказал, что тем самым мы просим прощения у Пророка(с), за то что неправильно выполнили молитву, ошиблись в ней - ведь когда мы идём в саджа, тогда говорим бисмилляхи уа билляхи ас-саламу аляйкя ай-йухан-набиййу уа рахматуллахи уа баракатух - с именем Аллаха. Мир тебе, о, пророк, милость Аллаха и Его благословение.

То есть настолько сильно мы всегда перед пророком(с), его наблюдением.

Аллах весь этот мир сделал так, что он смотрит и видит всё происходящее.

Его имя основанная часть молитвы, если его имя не будет произнесено, то намаз не действителен - вы когда-нибудь думали над этим?

Когда заканчиваешь намаз, чтобы он был принят перед Аллахом, то в ташаххуе - мы должны засвидетельствовать его пророческую миссию, пророчество.

После этого должны ниспослать салават.

Даже суннитский учёный имам аш-Шафии говорит, что без произношения ему салавата намаз не будет принят.

И когда заканчиваем молитву, мы приветствуем его, говоря: ас-саламу аляйкя ай-йухан-набиййу уа рахматуллахи уа баракатух.

То есть все части молитвы, поясной поклон (руку), земной поклон (саджда) - все они завершаются, дополняются произношением приветствия пророку(с).

Все части молитвы для того, чтобы мы смогли удостоиться приветствия ему, познать это. Чтобы тем самым мы приблизились пророку(с), а посредством него приблизились к Всевышнему Аллаху.

Запомните, братья и сестры, верить в Аллаха не такое уж и трудное дело, для этого не нужно много чего делать, так как вера в Аллаха, Творца - это естественное дело, потому что это вложено нас изначально - фитри.

Даже сам Аллах не так и много говорит о Себе в Коране, про Своё существование не приводит множество доказательств.

Коран даже говорит, что если также спросить и мушриков (многобожников) о том, кто их Господь (Рабб)?

Они тоже ответят: ли ягуна Аллах - Аллах наш Господь. Ведь и мушрики, хоть и поклонялись идолам, чтобы этот камень приблизил, направил к Аллаху, а то в противном случае они веровали в Аллаха.

Вот труднее является оказать почтение, уважение к пророку(с), после того как уверовал в Аллаха.

Просто поинтересуйтесь, сблизьтесь с Кораном и посмотрите на прошлые уммы (общины), их война была с Аллахом или с пророками?

Все они не подчинялись посланникам Аллаха, говорили им, что кто вы такие? Без вас мы уверуем в Аллаха, мы не принимаем вас, вы такие же люди как и мы.

Поэтому Аллах говорит в Коране: атийуллах ва атийуррасуль - подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику - ва улуль амри минкум - и обладателям власти среди вас - то есть имамам. Именно после подчинения им, становится ясным насколько мы уверовали, подчинились Аллаху.

Пророк это творение, которое в образе человека и он приказывает нам.

Но не смогли принять его, многие внешне, на словак приняли его, но в деле не подчинились его приказам.

Коран говорит, что если вы будете не уважительны к нему - то все ваши дела аннулируются, религия покидает вас. Не думайте, что дело закончилось на совершении намаза, держании поста, но также нужно почтение ему.

Аллах говорит, что тот, кто даже на миг усомнится в его словах, приказах, то у этого человека нет веры (имана) - сколько бы этот человек намаз не делал. Всё испытывается, экзаменуется им, на основе его становится ясным уверовал ты или нет.

Альхамдулиллах, мы приняли его, но до конца ли, полностью ли мы уверовали в него, что он смотрит на нас, видит.

В какое качество мы в частности должно особенно поверить? Это касается особенно нас всех.

Знаете, да, мы уверовали в пророка(с), но мы не уверовали в его одно качество, особенность - это его милость, великодушие и любовь по отношению к нам. Я хочу, чтобы каждый уверовал в это, это очень важно. Если мы всей душой уверуем в это, то наша жизнь станет лучше и будет течь в удовольствии.

Просто мы не верим, что он нас любит, клянусь, мы не верим в этом. Если бы уверовали в это, то мы изменилось бы. Мы никак не можем поверить, что он настолько нас любит. Такую любовь, отношение к нас мы в жизни не отлого не видели, не чувствовали. Сколько бы об этом не говорили, мы не можем в это поверить, представить, что такой великий человек создан для нас, делает все ради нас, от любви к нам. Вся его любовь, милость - все для нас.

Это очень известный аят, возможно, многие знают его наизусть:

Лякад джаа-акум расулюм-мин анфусикум - к вам, из числа вас же был отправлен пророк. Теперь смотрите, как Аллах прославляет Своего пророка(с). Аллах хочет, чтобы мы принимали не только его пророчество, миссию, чтобы мы ограничивались на том, что скажем: такой-то является пророком - этого не достаточно.

Аллах знакомит его нам, прославляет:

Азизун а'лейхи ма аниттум - то, что сложно для вас - тяжело ему, очень трудно, горько для него. Когда вы обеспокоены, то он ещё сильнее беспокоен. Из тех, кто сейчас читает это: кто из вас уверовал в это? Пусть каждый искренне скажет самому себе. Кто из вас уверовал в это? Это слова Корана, самое достоверное и правдиво, дальше не куда. Привожу вам аят:

Азизун а'лейхи ма аниттум - он очень тревожится за вас. Знает ли кто-нибудь из вас, что когда вы болеете, он очень обеспокоен этим. Он раньше нас тревожен за это. Когда у вас проблемы, сложности - уверовал ли кто-нибудь, что он тоже беспокоен?

Возможно, что я преувеличиваю это, но нет, я говорю реальность. Да и сказать о его истинности - то в этом слова бессильны, наоборот, сколько бы я не сказал, всё равно мало. Я не преувеличиваю, для него на самом деле сложно. Он самый величественный дух, он любит нас. Он радуется с нами и скорбит по нам.

Однажды некий человек говорит имаму Али(а), что ему плохо. Али (а) спрашивает: что случилось с тобой? Он отвечает: я болен и Али (а) говорит

ему: прежде чем болеете вы, болеем мы. Мы это чувствуем на нашем теле, плоти.

Некоторые говорят: ведь есть сотни тысяч человек его любящих, каким образом так, если из их числа кто-то здоров, а кто-то болен?

Но отвечу так, знаете да, например, когда у отца много детей и одному из них весело, другому грустно, но отец одного с улыбкой встречает, а за второго переживает, также и тут. Их душа, дух очень большой, она очень великая, огромная и они одновременно могут сразу переживать за кого-то, а за другого радоваться. Именно поэтому они отличны от всех.

А теперь, если Али (а) такой, то пророк(с) выше или Али (а)?

Смотрите как отвечает Али (а), он говорит пророку(с): я один раб из числа его рабов, последователей.

Имам Бакир (а) в мечети Медины видит своих последователей, как они собраны все вместе, останавливается и смотрит на них с любовью.

Приветствуется с ними и они ему отвечают и говорят: Валлахи, то есть клянусь Аллахом - он этого говорит, от того, что не может скрыть свою любовь к ним.

Дальше говорит: ля ухиббу рихакум - мы любим запах ваших тел.

Ва арвахакум - любим ваши души, влюблены вас.

Имам Бакир (а) выше или пророк(с)?

Разве есть кто-то выше пророка(с)?

Каковы они при жизни, таковы они и после смерти. И сейчас их внимание на нас.

Азизун а'лейхи ма аниттум - плохо вам и плохо ему, проблемы у вас и беспокоится за это он тоже.

Будьте такими, например, кто-то вас побеспокоил, то подумайте, что сейчас беспокоится и пророк(с) и обратитесь к нему и скажете: о посланник Аллаха(с), я простил его, не нужно беспокоиться - это всё реальность существующего мира.

Смотрите, что говорит дальше Аллах:

Харисун аля'йкум - он ревнует о вас - слово ревность плохое слово и качество. В любом месте, значении и смысле - Харис- ревность - это плохо, но кроме одного. Все знают, что такое ревность, например, говорят, что вот такой-то испытывает ревность к мирскому и т.п.

Но Аллах использовал это слово в положительном значении в единственном возможном случае - это любовь его аулийа (приблизённых, друзей - то есть посланников) к нам. Их любовь настолько сильная, что Аллах именно это слово использовал. Какое слово должен сказать Аллах, чтобы наконец нас убедить в этом.

Настолько ли мы хорошие люди, что пророк(с) любит нас? Ответ таков, что не обязательно быть хорошим, чтобы пророк(с) полюбил нас. Быть праведным, хорошим для того, чтобы эту любовь делать ещё больше, увеличивать. Но он также любит и грешников.

Теперь я задам вам вопрос: вот те аяты, которые я вам прочитал, они относились к верующим людям или нет, то есть верующих ли он столько любит?

На самом деле нет, становится ясно, что он это говорил про мушриков (многобожников). Представьте, это он только такой милосердный к не верующим, грешникам - азизун а'лейхи ма аниттум харисун аля'йкум.

Потому что после этого он говорит: биль муминина рауфур-рахим- к верующим же, он кроток (мягок, добродушный), милостивый.

То есть переходя к верующим говорит: рауфур-рахим - эти слова невозможно перевести на наш язык, то есть для верующих он отдаёт самого себя, жертвует ради них. К верующим у него особая любовь.

Пророк(с) довёл дело того, то есть настолько желал спасения каждого человека, тогда Аллах сказал, что если ты даже будешь просить прощения для мушриков, то Я всё равно не приму, не прощу их.

Не делайте из этого такой вывод, что якобы Пророк(с) был милосерднее, милостивее, чем Аллах. Нет, конечно, это другой вопрос, потому что Аллах знает намного больше пророка(с).

Хадис есть: Мы питаемся перед его глазами, на его виду то есть Аллах из-за него даёт нам пропитание, по его причине мы существуем.

Всё творение - это его милостыня (садака). Все должны ему за своё существование.

Лауляк ляма халактуль афлак – Если бы не ты, то Я ничего и никого не сотворил бы.

Он сам говорит: Аввалю ма халягааллаху нури – первое, что сотворил Аллах, является мой нур(свет).

Философы именуют это как - акли кульь - всеобщий разум или первый разум, не буду разъяснять это.

Из его нур(света) появились Али(а), Фатима(с.а), пророки, ангелы и все мы. Всё творение часть его тела(плоти). Чувствуем ли мы себя частью плоти Пророка(с)?

Сотворение Аллаха не таково, что одного Он создал в одном месте, другого в другом и т.д. Создание Аллаха подобно льющейся воде. Он создал Пророка(с) и уже от него пошли все остальные, то есть всё живое является его составляющей частью.

Некоторые построили отношение с Пророком(с) именно таким образом, что он для них не является всего лишь прошедшим, то есть человеком, который прожил 1400 лет тому назад и на этом всё. Пророк(с) для них является отцом. Он для них человек, который каждый день с ними живёт, дышит и они будто ощущают его. Такие люди образовали связь Пророком(с), являются его частью.

Для некоторых людей Пророк(с) является великой личностью. Эти люди уверовали в него и говорят, что он был послан 1400 лет назад, чтобы проповедовать религию и сделав своё дело, он ушёл и на этом наша связь с ним прекратилась. Множество тех, кто размышляет именно так.

Как мы видим, итог именно вот такого взгляда, такой веры в Пророка(с), в его пророчество, что они режут людям головы, не дают всем спокойно жить. Именно они и не уверовали в Пророка(с), что он живой и он с ними. Они думают, что он выполнил свою миссию и закончил на этом, и уже нет нужды проявлять почтение его могиле, его самому, его семейству. Именно то, что они так считают, что это был один обычный человек, пришёл, проповедовал то, что ему было обьязано и на этом ушёл из жизни, мы больше не имеем никакого отношения к нему. Именно эти люди оставили Пророка(с) в сторону и говорят, что мы являемся рабами Аллаха и сами знаем, что нам делать, он уже нам не нужен. Результат именно этой религии то, что они кричат Аллаху Акбар и режут голову всем подряд, детям, взрослым. Они превратили религию в океан крови. Видите, какое зверство они совершают. В детском саде они убили сотню детей, при этом произнося имя Аллаха, я не знаю, как назвать это зверство. Может ли быть ещё какая-то низость и преступление, ничтожность. Это всё последствие того, что они не принесли веру в Пророка(с). В том смысле, что они не чувствуют, не ощущают Пророка(с) как живого, как такого, что он видит их, следит за ними, что он с ними. Для них Пророк(с) всего лишь история. Таким образом, верить в Аллаха не является достаточным, также нужно видеть и Его посланника вместе с собою.

В хадисах говорится, чтобы мы произносили салават(благословение). Аятолла Бехджат(р.а) говорит: я удивляюсь тому, почему люди не произносят салават, не берут салават как тавассуль(посредство), когда у них возникают сложности, проблемы. Если какой-то другой зикр, чтобы исполнились ваши мольбы, разрешились ваши трудности? Произносите много салаватов Пророку(с) и даже ничего не нужно просить у Аллаха – Он сам решить все ваши заботы, сложности.

Да, конечно, есть исключения, что сам Аллах желает, чтобы мы попали в трудности и то это очень редко. Но если мы на самом деле уверуем в Пророка(с), что о, посланник Аллаха, ведь ты же заботишься о нас, ты горюешь по нам, ты сам попроси у Аллаха. И как урожай, добыча этого салавата Аллах помогает тебе в твоём деле.

Почему так много наград тому, кто будет произносить салават? Потому что тем самым мы отвечаем на его любовь, показываем свою привязанность к нему. Сильнее его любви к нам, является только любовь Аллаха. Сам же он является самым сильным представлением, воплощением любви Аллаха. Поэтому и говорит, что благослови, чтобы тем самым ответить на эту любовь. Покажи свою культуру, воспитанность, потому в любой время его взгляд на тебе. Поэтому и говорится, чтобы мы громко произносили салават, объявили об этой любви к Пророку(с), чтобы это оказало влияние всем остальным. Некоторые говорят, что я держу эту любовь при себе, поэтому, нет нужды показывать это среди других. Но, нет, эта та любовь, которую нужно показать на внешности. Аллах говорит в Коране: Инналь маваддата филь курба – то есть покажи, вытащи наружу, не храни в своей души. Бить

по груди является признаком мавадда – то есть показом этой любви. Мавадда – это не та любовь, которая остаётся при тебе самом и об этом никто не знает, а наоборот, нужно выражать, воспроизводить эту любовь действиями. Представление, отображение любви арабы именуют маваддой.

Лякад джаа-акум расулюм-мин анфусикум Азизун а'лейхи ма аниттум Харисун аля'йкум биль муминина рауфур-рахим.

Как он был добр к неверующим? Его обкидывают камнями, от него льётся кровь, ему разбили лоб, сломали зуб и он сам знает, что нет любимее раба, чем он, потому что они могут обрести гнев Аллаха. Его упрекают, критикуют, но он забыл о своих заботах, забыл про себя и в это время говорит: “О, Аллах, они не понимают, что делают, не наказывай их. Вдруг, разгневаешься из-за меня, но не надо, наставь их на истинный путь, они не знают, что делают. Я прощаю их и Ты прости.”. Вот такой у нас Пророк(с). Разве мы представляем его таким?

Угнетение по отношению к Пророку(с) достаточно будет того, что люди его времени не познали его. Ему доставили очень много трудностей, его много тревожили. Аллах же на это в суре “Покаяние” говорит: Фа ин таваллу фагуль хасбиАллах – призывай их, иди за ним, а если они отвернуться от тебя, не примут, то не осуждай их, а скажи - фагуль хасбиАллах – мне достаточно Аллаха. Ничего страшного, что вы отвернулись от меня, но у меня есть Аллах и мне Его хватит.

Фатима-Захра(с) является пассажиром, путешественницей этой же дороги, по которой прошёл Пророк(с). Она первый шахид на его пути. После смерти Пророка(с) она сделала в мечети хутбу и доказала свою правоту. Все были слабы пред Фатимой(с), потому что были беспомощны пред словами Аллаха и Пророка(с). В итоге, она сказала, что ладно, как вы решите, так и будет. Она подняла глаза и посмотрела вокруг, и увидела, что никто не был готов помочь ей, пойти за ней. Она вернулась домой в очень плохом, грустном состоянии. Плача, она сказала Али(а): О, сын Абу Талиба, люди опозорили меня сегодня, они отвернулись от меня. Тогда Али(а) сказал: О, Фатима, не желай им от Аллаха несчастья, бед, а скажи: фагуль хасбиАллах – мне достаточно Аллаха.

Фатима(с) – первая жертва на пути Посланника Аллаха(с)(с). Дверь её дома напрямую открывалась в мечеть, но она обошла дом и зашла с главной двери, потому что её поход – напоминал Пророка(с). Тогда все удивились, что будто сам Пророк(с) идёт. Она зашла оттуда, чтобы напомнить им о Пророке(с). Весь Ахли-бейт(а) были жертвой за них. Али(а), Хасан(а), Хусейн(а) и все имамы(а) – считали это гордостью, честью для себя. Все наши траурные церемонии – всё из-за Пророка(с), всё проводится по нему, всё в честь него.

Порой, нам говорят, что вы даже не поминаете Пророка(с), в то время как мы все 40 дней, начиная с Мухаррама и по месяц Сафар скорбим по Пророку(с), так как у них есть связь с Пророком(с). Для нас все являются любимы, так как является шахидами на пути Пророка(с). Мы сравниваем

людей с Пророком(с). Мы смотрим на сподвижников, и кто был покорен ему, то он наш господин, свет наших очей. Из-за его почтения мы уважаем, почитаем других. Наверное, и это не случайно, что после того, как 40 дней мы скорбим в годовщину Иمامу Хусейна(а), уже после идёт месяц Сафар – годовщина Пророка(с). Потому что в делах Аллаха не бывает случайностей. Мы должны 40 дней проводить траур, очищаться, чтобы тем самым быть готовым к трауру Пророка(с). Аллах подготавливает во все эти дни, чтобы мы духовно смогли принять смерть Его самого любимого Пророка(с).⁵⁷

**Очень жаль, что ушёл такой великий человек, а его не оценили
должной мерой ни при жизни, ни после.**

⁵⁷ Свет познания, Хаджи Шахин Хэсэнли