

انا اعطیناک الکوثر Kauser

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

№ 10 Октябрь 2010г. (35)

Благородная
Фатима Масума
стр. 4-5

Аяты Корана
имеют гармоничное
звучание!
стр. 6

Бегство от религии
стр. 10-11

Знания имама
Ризы (мир ему)
стр. 2-3

Знания имама

Имам Риза (а) готовится и произносит имя Господа в красивой и величественной форме. Его образ - решителен, а шаги - тверды. Он ступает медленно, но уверенно. Когда он приходит к назначенному месту встречи, двери замка открываются. Имама с лучезарным лицом проводят внутрь. Дворец погружен в веселье.

Аббасидский халиф Мамун поднимается с места и, хитро положив руки себе на грудь, направляется к входной двери дворца. Остальные также встают. С приходом сына пророка (с) веселье стихает, и все присутствующие замирают в ожидании. Никто не в силах произнести ни слова. Так продолжается до тех пор, пока имам не сел на выделенное ему место.

Видные ученые различных религий и вероисповеданий уселись рядом с Мамуном. Самыми известными и влиятельными из них являются Джаслик, Рас аль-

Джават и Настас Руми. На собрании также бросаются в глаза крупные улемы в области калама из четырех исламских стран, а также многие командующие и руководители.

Религиозные ученые окидывают взглядом имама Ризу (а). Они думают, что могут с легкостью одержать над ним верх в научной полемике. Мамун начинает разговор с имамом. В душе

он также рад тому, что видит имама в окружении ученых и улемов, ибо уверен, что имам не выйдет из этой арены победителем. Он обращается к Джаслику о словами: «О Джаслик! Это - мой двоюродный брат Али ибн Муса ар-Риза. Он - один из сынов Фатимы, дочери нашего пророка; он - сын Али ибн Аби-Талиба. Я желаю, чтобы ты провел с ним по-

окажется не в мою пользу». Имам сказал: «Спрашивай меня о чем хочешь, и я отвечу тебе».

«Сначала приведи мне свидетеля не из твоей религии, который подтвердил бы пророческую миссию Мухаммада», - сказал Джаслик.

Имам ответил: «Устроит ли тебя свидетельство того, которого Иисус, сын Ма-

кой пророк. Я в свою очередь возвестил апостолам об этом, и они уверовали в него?»

Джаслик ответил: «Да, Иоанн пересказал эти слова Иисуса, однако он ничего не сказал о времени пришествия этого пророка и не назвал имена членов его семейства».

Затем имам поворачивает свое благословенное лицо к Рас аль-Джалуту - одному из видных иудейских ученых - и спрашивает спокойным голосом: «Читаешь ли и ты Евангелие?»

Рас аль-Джалут ответил: «Да, клянусь душой своей, читаю!»

Приятным и проникновенным голосом имам читает несколько стихов из Библии, в которых упоминается имя пророка Ислама (с). После этого он поворачивается к Джаслику и говорит: «Что ты скажешь на это? Это - слова, произнесенные Иисусом. Если ты

лемику».

Джаслик отвечает: «О повелитель правоверных! Как могу я разговаривать и спорить с человеком, который ссылается на книгу, не принимаемую нами, и верит в пророка, в которого не верим мы?»

Обращаясь к нему, имам произносит спокойным и приятным голосом: «О христианин! Устроит ли тебя, если я буду ссылаться на Евангелие?»

«Да, - ответил Джаслик - клянусь Всевышним, я соглашусь, даже если это

религия, считал справедливым и одобряемым?»

Джаслик спросил: «Кто этот справедливый человек?»

«Иоанн Богослов», - ответил имам.

«Браво, - воскликнул Джаслик - ты назвал человека, которого Иисус любил больше других».

Имам продолжил: «Не сказано ли в Евангелии, что Иоанн сказал: «Его светлость Иисус (а) возвестил мне о религии Мухаммада (с) и сообщил мне о том, что после него придет та-

копировать то, что написано в Евангелии, ты тем самым опровергнешь Иисуса и Моисея и станешь безбожником».

«Я не отрицаю те библейские истины, которые ясны для меня. Расскажи мне теперь об апостолах Иисуса (а) и библейских ученых, сколько человек их было?», - спросил Джаслик.

Имам Риза (а) ответил на этот вопрос следующим образом: «Апостолов было 12 человек, самым мудрым и ученым из которых был Лука. Однако великих хрис-

1 (а) - сокр. форма мир ему
2 (с) - сокр. форма да благославит Аллах его и род его

Ризы (мир ему)

тианских ученых было трое: Иоанн великий из Ахьи, Иоанн из Киркисии и Иоанн Дейламитский. Он (Иоанн Дейламитский) возвестил христианам и иудеям о Пророке и членах его семейства».

Затем имам окидывает взглядом собрание и добавляет: «Клянусь Всевышним, мы верим в Иисуса, который верил в Мухаммада».

Здесь имам прибегает к особому методу с целью заставить своего собеседника немного задуматься и изрекает: «Разумеется, единственным недостатком вашего пророка Иисуса (а) было то, что он мало постился и молился».

Услышав эти слова, Джаслик вскакивает с места. Он подумал, что нашел слабое место имама и теперь может сразить его наповал. Думая так, он говорит: «Я думал, ты - самый умный из мусульман! Клянусь, ты сделал напрасным свои знания и ослабил корни своего дела».

Имам спросил: «Почему ты говоришь эти слова?»

В ответ Джаслик говорит: «Ты говоришь, что Иисус мало постился и молился, в то время как он постоянно соблюдал пост и проводил ночи в молитвах. Он не разговлялся даже один день и спал ночами очень мало».

Услышав признание Джаслика, имам спрашивает: «Для кого он постился и для кого читал молитвы?» Джаслика словно окатили холодной водой. Сперва он хочет сказать, что пост и молитвы Иисуса были для

Бога, однако он не произносит ни слова, ибо эти слова противоречат утверждению о божественности Иисуса и идее о троице. Поэтому он чувствует, что у него нет ответа на этот вопрос. Он хранит молчание.

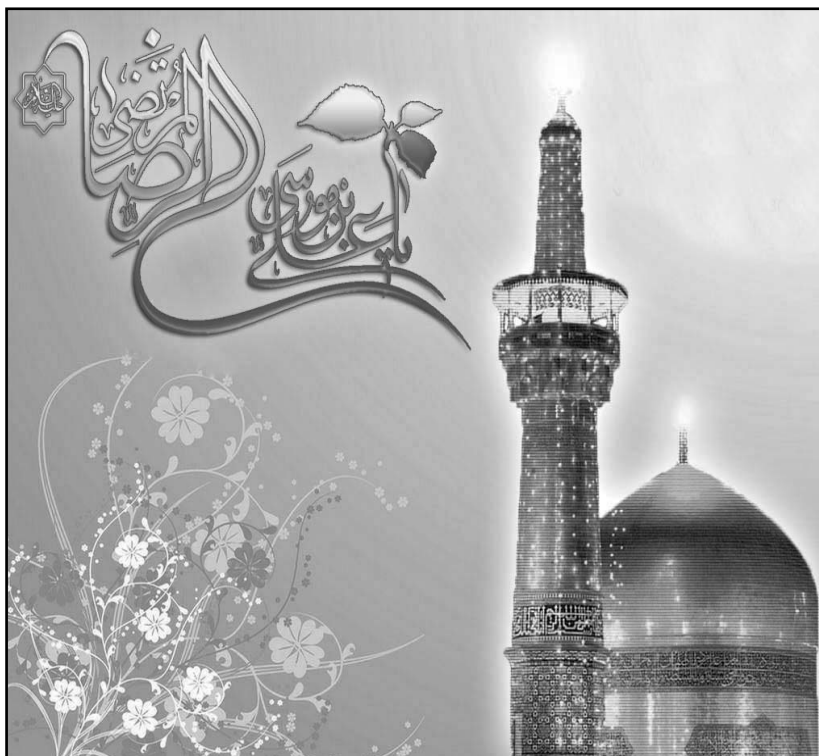
Тогда имам изрекает: «Я задам тебе второй вопрос. Почему ты отрицаешь, что Иисус воскрешал мертвых

Рас аль-Джалуту и спрашивает его: «О Рас аль-Джалут! Читал ли ты в Торе о том, что Навуходоносор привел иудейских пленников в Вавилон, отправил к ним Иезекию, который воскрешал умерших? Об этих истинах говорится в Торе, и никто не отрицает этого».

Видя бессилие Джаслика, Рас аль-Джалут говорит

Богом ввиду совершенных им чудес, вы должны признать богами также Йасу и Иезекию, ибо и они воскрешали мертвых. Авраам в свое время отрубил головы нескольким птицам, расчленил их тела и разбросал по окрестным горам. После же, призвав их, все они воскресли. И Моисей оживил 70 человек, которых поразило молнией. Означает ли это, что мы должны признать всех их богами?»

Предводитель иудеев, который более не в силах продолжать полемику, незамедлительно говорит: «Правда на твоей стороне. Нет бога, кроме единого Творца». Имам снова изрекает: «О Джаслик! Помнишь ли ты слова Иисуса, который изрек: «Я вернусь к своему и вашему Создателю. После меня придет Фараклит. Подобно тому, как я свидетельствовал о нем, он будет свидетельствовать обо мне и все разъяснит для

по велению Господа?»

«Потому что тот, кто воскрешает мертвых и излечивает слепых и больных проказой, есть сам Создатель, он достоин звания Бога», - ответил Джаслик.

Имам возражает: «Его светлость Йаса тоже совершал эти дела. Он ходил по воде, оживлял мертвых, лечил слепых и больных проказой. Но, несмотря на это, его племя не стало называть его Богом, и никто не поклонялся ему как Богу».

Джаслик снова молчит. В это время имам поворачивается к иудейскому ученому

мягким и спокойным голосом: «Мы слышали об этом и знаем это». Имам читает еще несколько стихов из Торы. Глубокое знакомство имама с Торой поражает иудейского ученого. В это время имам перечисляет несколько из чудес, которые совершал пророк Ислама (с), в частности воскрешение мертвых и излечение безнадежных больных, и изрекает: «Несмотря на это, мы никогда не считали пророков своими Создателями».

Имам далее продолжает: «Если вы считаете Иисуса

нас?»

Джаслик отвечает: «Да»

В ходе полемики вопросы и ответы между имамом и учеными разных религий продолжают еще какое-то время. Присутствующие все больше убеждались в глубоких и бесконечных знаниях имама. Джаслик и его соратники более не могли противостать имаму. Наконец он поворачивается к имаму и признается с восхищением в голосе: «Клянусь Всевышним Господом, я не думаю, что среди мусульман есть кто-то, похожий на тебя!»

Благородная

Благороднейшее имя этой выдающейся женщины – Фатима, но наиболее известна она под именем Масума, (что означает – непорочная, целомудренная). Её величайший отец Муса ибн Джафар (а) был седьмым предводителем мусульман, последователей пророка и его непорочного рода (а).

Мать её светлости, всеми уважаемая госпожа Наджда Хатун, была также матерью восьмого имама его светлости Али ибн Мусы Ризы (а). Таким образом, Масума и имам Риза (а) – родные брат и сестра. Рождение её светлости Масумы произошло в пресветлой Медине, первого числа месяца зу-ль-када 173 года лунной хиджры.

Прошло немного времени, и ей уже в детстве пришлось лицом к лицу встретиться с бедой. Её величайший отец, находящийся в темнице Харуна-ар-Рашида в городе Багдаде, пал смертью мученика за веру, поэтому её дальнейшее воспитание и попечение происходило под руководством её всеми уважаемого брата, его светлости Али ибн Мусы Ризы (а).

В 200 году лунной хиджры, из-за непрекращающихся угроз халифа Мамуна из династии Аббасидов, имам Риза (а) был сослан в ссылку в город Мерв, не сумев взять с собой никого из членов своего семейства во время этого принудительного переселения в провинцию Хорасан. Год спустя, после переселения Али ибн Мусы

Ризы (а), её светлость Масума, страстно желающая встретиться со своим братом, вместе с некоторыми из своих братьев и племянников направляется в Хорасан. Во время этого путешествия в каждом городе и местечке ей был оказан радушный приём со стороны простого народа. В этой поездке Масума, подобно величайшей

точники, дошедшие до нас, была отравлена.

Фатима Масума сильно заболела и больше не имела возможности продолжить путь в сторону Хорасана. Целью своего дальнейшего пребывания она выбрала город Кум. Она спросила: «Какое расстояние от города Сафе до Кума?» Ей ответили, после чего она сказала:

«Площадь мира», напротив дома Мусы ибн Хазраджа, верблюдица её светлости опустилась на колени. И поэтому честь и слава принять у себя гостью выпала на долю хозяина этого дома. Всего лишь 17 дней эта выдающаяся женщина прожила в городе Куме. Всё это время Фатима Масума провела в богослужении и тайных исповедях, обращённых к Всевышнему.

На месте богослужения её светлости в настоящее время находится медресе Сатие «Бейт аль нур», которое и сейчас является местом паломничества последователей её светлости. Наконец, 10 числа месяца рабиа-ас-сани, а по другим источникам, 12 рабиа-ас-сани 201 года лунной хиджры её светлость Фатима

Масума, находясь в глубокой печали и скорби, так и не сумев встретиться со своим братом, покинула этот бренный мир. Её смерть повергла в глубочайшую печаль и горе всех последователей пророка и его непорочного рода (а).

Жители города Кум с оказанием великих почестей принесли её пречистое тело в то место, где оно покоится и сегодня. В те дни эта местность находилась за пределами города и называлась «Сад бабилан». Когда похоронная процессия прибыла в это место, после того как могила была готова, между людьми возник спор о том, кто же предаст это пречистое тело земле. Неожиданно

Зайнаб, доносила до верующих весть об изгнании и угнетении своего брата Али ибн Мусы Ризы (а).

Она открыто говорила людям о сопротивлении непорочного рода пророка злодейскому режиму Аббасидов. Именно по этой причине, в то время, когда караван её светлости достиг города Сафе, группа врагов непорочного рода пророка (а), поддерживаемая и уполномоченная на это угнетательским режимом, преградила путь и начала сражение с попутчиками её светлости Масумы. В результате этого сражения все мужчины этого каравана пали смертью мучеников за веру, а сама её светлость, как гласят ис-

«Доставьте меня в город Кум, потому что я слышала от своего отца, что Кум – это центр последователей пророка и его непорочного рода (а)».

Наиболее уважаемые люди города Кум, услышав это радостное известие, поспешили навстречу её светлости. Приблизительно 23 числа месяца раби аль-авваль 201 года лунной хиджры, паланкин её светлости Фатимы Масумы, окруженный большим количеством людей, прибыл в священный город Кум.

Повод верблюдицы Фатимы Масумы держал Муса ибн Хазрадж, старейшина из рода Ашаритов. Затем в местности, которая сегод-

Фатима Масума

со стороны Мекки появились двое верховых, лица которых были закрыты.

Эти двое, быстро достигнув места похорон, в начале прочли намаз, совершаемый над усопшими. Затем один из них спустился в могилу, а другой передал ему пречистое тело её светлости Фатимы.

Эти двое после того, как тело было предано земле

и все похоронные обряды были завершены, ни говоря никому ни слова, сев верхом на лошадей, покинули это место. На основании некоторых сведений, эти двое – доказательство Всевышнего на земле: Имам Риза и имам Джавад (а), так как, согласно предписаниям шариата, тело непорочного должен предать земле только другой непорочный.

Подобно тому, как пречистое тело дочери пророка (с) Фатимы Захры (с) было омыто, завернуто в саван и предано земле имамом Али (а). Омовение тела святой Марьям (с) совершил лично пророк Иса (а).

После погребения её светлости Муса ибн Хазрадж соорудил беседку над её могилой, которая просуществовала до 256 года лун-

ной хиджры. В этом году её светлость Зайнаб, дочь имама Джавада (а), установила купол над могилой своей выдающейся родственницы. С тех пор эта священная гробница величайшей дочери Ислама стала местом паломничества искренне любящих и преданных последователей пророка и его непорочного рода (а).

Религиозное воспитание детей

(Начало в № 34)

Рекомендация к выполнению религиозного долга при проявлении гибкости и нежности постепенно привьет ребенку религиозное поведение, так, чтобы он сам получал наслаждение от этого. Успешные родители, с одной стороны, создают возможность для выполнения религиозного долга в жизнерадостной атмосфере, а с другой - делают всё, чтобы их дети получали правильное представление о религиозных делах. Таким образом, приучение детей к совершению некоторых религиозных долгов не противоречит приданию сознательного характера этому поведению в ребенке и воспитанию в нем религиозного чувства. Это похоже на то, как ребенка приучают в определенное время и до определенного часа заниматься чтением, не приводящим к пониманию содержания читаемой книги. Привычка в любой сфере, в том числе и совершении религиозного долга помогает устранению случайных помех в практике воспитания и гарантирует его продолжение.

Другим важным моментом является приверженность самих родителей и воспитателей религиозному долгу. Если сами воспитатели служат практическим примером, то это будет весьма эффективно влиять на детей. Как считают психологи, обучение через наблюдение является идеальным методом для воспитания детей. Имам Садык (а) говорит: “Мой отец, имам Мухаммад Бакир (а), часто напоминал о Всевышнем Аллахе. Будучи рядом с ним, я все время видел его в состоянии напоминания об Аллахе. Часто я видел отца в этом состоянии, даже в то время, когда он говорил с народом. И это не отвлекало его от напоминания об Аллахе. До восхода солнца отец собирал нас и рекомендовал тем, кто умеет читать Коран, читать, а тем, кто пока не умеет, повторять фразы напоминания об Аллахе”.

Это предание содержит два момента. Первый: имам Бакир (а) как отец сам был практическим примером постоянного к напоминания об Аллахе, т.е. его слова соответствовали его делам.

Второй: воспитание детей не надо пускать на произвол судьбы. Предоставляя им логичную ограниченную свободу и независимость, не упускать подходящие моменты для их духовного воспитания, при помощи имеющихся возможностей средств усиливать в них стимул и энтузиазм для установления связи с Единым Аллахом.

Религиозное воспитание детей (2)

История человеческого существования говорит о том, что здоровье, динамичность и благополучие общества зависят от благодатного существования родителей с высоким уровнем понимания и чувством ответственности.

Образованные родители стараются воспитать здоровых, достойных и талантливых детей для создания мира в стороне от общественных и нравственных вредителей.

Ребенок имеет право пользоваться самыми всеобъемлющими программами и эффективными методами воспитания. Божий пророк (с) также говорит: “Родители обязаны соблюдать пра-

ва своих детей, в том числе давать им правильное воспитание и образование, заниматься спортом, особенно плаванием и стрельбой, обеспечивать их чистыми и дозволенными благами”.

Его светлость Али (а) также говорит: “Отец не оставит лучшего и ценного наследия для ребенка, кроме правильного его воспитания”.

Нет сомнения, что иметь достойного праведного ребенка возможно под сенью правильного воспитания, терпеливости и сообразительности родителей. Достойный ребенок является ценным благом, за которое все время надо благодарить Всевышнего.

В божественном воззрении, ребенок считается даром, преподнесенным Всемилостивым Аллахом родителям. Этот дар подобно нежному цветку придает красоту дому, но и родители должны ухаживать за ним как следует. В Исламе способность иметь ребенка возвышенными связана целями, и сознательные родители стараются воспитать достойных и праведных детей.

(Продолжение следует)

Аяты Корана имеют гармоничное звучание!

По словам некоторых толкователей, особая мелодичность фраз и выражений Корана обладает своего рода чудодейственным эффектом. Тому имеются различные свидетельства, в том числе нижеприведенная история, произошедшая с известным мыслителем Сейидом Кутбом.

«Нас было шестеро мусульман, переплывавших на египетском судне, следующем в Нью-Йорк через Атлантический океан. Среди пассажиров судна числились 120 женщин и мужчин, и кроме нас мусульман среди них не было.

В пятницу мы надумали провести в сердце океана, на корабле, пятничный намаз.

Кроме выполнения обязательных религиозных предписаний мы хотели совершить также доблестный исламский поступок в присутствии одного христианского проповедника. Проповедник этот и на корабле не прекращал действовать согласно своей пропагандистской программе. Он был склонен пропагандировать христианство даже нам, дабы обратить нас в свою веру!

Капитан судна, англича-

нин, согласился, чтобы мы коллективно совершили намаз на палубе. Он позволил также совершить с нами намаз работникам судна, которые все были из мусульман Африки.

Работники судна очень обрадовались этому событию, ибо впервые на палу-

бая, как мы поняли впоследствии, являлась христианкой и жила ранее в Югославии, откуда эмигрировала, спасаясь из ада коммунистического строя.

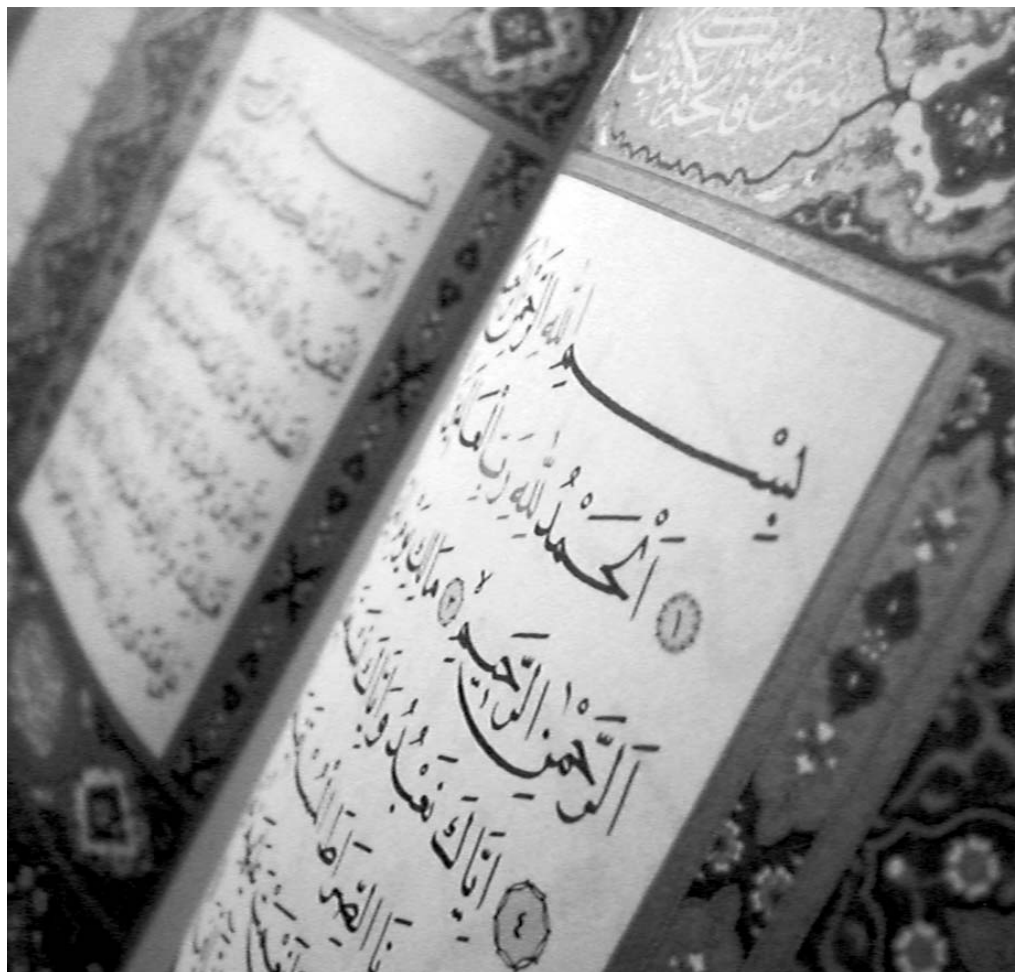
Намаз наш произвел на нее необычайное воздействие - до такой степени, что из глаз ее потекли слезы и

благочестивый мусульманин, затем ответили на вопрос о языке: «Это был арабский язык».

Тогда она произнесла: «Хотя я не поняла смысла ни одной из ваших фраз, но явно уразумела, что они имеют необычное звучание.

Кроме того, мое вни-

мание привлекло то, что в проповеди вашего имама были фразы, превосходящие по красоте и изящности остальные. Они имели настолько мелодичное и глубокое звучание, что привели меня в трепет. Несомненно, эти фразы - что-то другое. Я думаю, что при произнесении этих фраз ваш имам был исполнен святого духа!» Мы немного подумали и поняли, что

бе совершался пятничный намаз. Я приступил к произношению проповеди и исполнению обязанностей имама, и интересным было то, что пассажиры-мусульмане собрались вокруг нас и внимательно наблюдали за выполнением этого исламского обряда. После окончания намаза большая группа из них подошла и поздравила нас.

Среди этих людей присутствовала женщина, кото-

рая была не в состоянии их сдержать.

Находясь под сильным впечатлением, она говорила на английском, просто и с особой скромностью. В том числе она спросила: «На каком языке разговаривал ваш священник?» Женщина думала, что возглавлять молитву обязательно должен священник - духовное лицо, как это делается у христиан. Но мы объяснили ей, что это может совершить любой

эти фразы - те аяты Корана, которые я произнес во время проповеди и при совершении намаза.

Все это потрясло нас и заставило понять, что особенное звучание и мелодичность Корана настолько действенны, что производят сильное впечатление даже на человека, не понимающего ни единого слова из его содержания».

Глава из книги
«Коранические сказания»

Бада (изменение предопределения)

«Бада», или изменение предопределения, – это одно из учений исламской религии, находящее подтверждение как в Священном Коране, так и в высказываниях безгрешных предводителей исламской общины. Следует сразу сказать, что все без исключения мусульмане разделяют веру в этот принцип, просто не все называют его «бада», что и послужило причиной возникновения очередной клеветы в адрес последователей безгрешных имамов.

Лексическое значение слова «бада» – обнаружение после утаивания. В терминологическом значении оно используется мусульманами для обозначения изменения предопределения, когда Всевышний Аллах заменяет судьбу человека другой судьбой, что в большинстве случаев зависит от деяний самого человека.

Для того чтобы ответить на вопрос: является ли ересью вера в возможность изменения предопределения, необходимо сказать несколько слов о самом предопределении. Согласно исламскому учению, божественное предопределение относительно человека бывает двух видов:

1. Неизбежное предопределение, которое не подвергается каким-либо изменениям.
2. Предопределение, которое при стечении ряда обстоятельств поддается изменениям. То есть с изменением некоторых условий на место одного предопределенного приходит другое предопределение.

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо еще раз сказать, что вера в принцип «бада» является неотъемлемой частью ислам-

ского вероучения. «Бада» – это изменение человеком своей судьбы, которое достигается совершением в жизни тех или иных деяний. Абсолютно все исламские течения придерживаются веры в принцип «бада», все они признают возможность изменения божественного предопределения. Отличаются они между собой лишь тем, что не все они называют это изменение словом «бада». Но это не наносит вреда са-

мому принципу, так как важным в этом случае является не название, а содержание и смысл данного учения.

Итак, вера в «бада» или в возможность изменения предопределения базируется на двух основах:

Первая основа. Всевышний Аллах обладает абсолютной силой и могуществом над всем сотворенным миром. Он может изменить любое предопределенное им событие. Как только пожелает, Он может вместо одного предопределенного установить другое предопределенное. У Него хватает на это сил и мощи. Он делает это, наперед зная оба предопределения, то есть зная и прежнее предопределение,

и новое, ибо знания Аллаха не поддаются изменению, они вечные. Имам Казим (а) говорил: «Всевышний Аллах всегда обладает знанием о происходящем в мире: что до его возникновения, что после». (Аль-кафи, т.1, глава «Атрибуты сущности»)

Прежнее (измененное) предопределение не ограничивает мощь Аллаха, не принуждает Его к чему-либо. Иудеи, жившие в эпоху становления Ислама,

от дел мироздания и Его деятельность неизменно продолжается.

Шейх Садук в своей книге «Таухид» приводит хадис от имама Садыка (а), который служит толкованием аята: «И сказали иудеи: «Руки Аллаха связаны». Имам сказал: «Иудеи не воспринимали буквально то, что руки Аллаха связаны. Они были убеждены в том, что Всевышний отошел от дел сотворения и созидания и что Он уже не имеет отношения к увеличению или уменьшению благ и надела. Однако в опровержение их речей Всевышний Аллах сказал: «У них связаны руки, и прокляты они за то, что говорили. Нет, Его руки распростерты, расходует Он так, как пожелает». Далее имам добавил: «Разве вы не слышали слов Всомогущего и Великого Аллаха: «Отменяет Аллах, что желает, и утверждает. И у Него мать Книги». (Сура «Гром», аят 39)

Таким образом, исламское вероучение, прежде всего, основывается на принципе безграничного могущества, абсолютной силы и никогда не прекращающейся созидательной деятельности Всевышнего Аллаха. Всомогущий Господь способен в любое время, как только пожелает, произвести изменения в судьбе человека. Он может заменить одну судьбу, которая была предопределена человеку, другой судьбой. И оба эти предопределения были записаны в охраняемой свитке, который в аятах Корана упоминается как «мать Книги». И Всевышний Аллах изначально знал, что одно предопределение сменится другим предопределением.

(Продолжение следует)

«Тот, кто ленится в мирских делах, будет

В ходе прошлых бесед мы рассмотрели некоторые моменты молитвы «Макаримуль-элаг» Святейшего имама Саджада (а), касающиеся проблемы рузи. Мы отметили, что в приведенных отрывках молитвы звучит просьба о ниспослании Всевышним достатка, приумножения имеющегося рузи, и также в них содержится мольба уберечь от испытания жадностью. Это испытание начинается с того, что человек заглядывается на чужое добро. Главным выводом из наших бесед было то, что наша религия однозначно поощряет праведный труд ради приобретения халяла рузи, стремления достичь благосостояния.

Зажиточность и полнота достатка.

Данная задача имеет настолько важное значение в жизни верующего, что занимает отдельное место в молитвах от Пречистого Ахли-бейта (а). И молитвы от Святейших (а) также указывают на то, что человек должен просить у Всевышнего ниспослание состояния, приумножения рузи.

Вместе с тем, во второй части приведенной нами молитвы мы подмечаем и некую тревогу, вызванную опасениями из-за засматривания на чужое достояние. В данном случае имам (а) просит Аллаха уберечь его от подобного испытания. В действительности просьба имама (а) служит для нас сигналом для воздержания от подобной склонности. Засматриваясь на чужое добро, человек ставит под удар свое душевное спокойствие. Ибо это – не просто взгляды. Постоянное засматривание на чужое благосостояние постепенно зарождает в че-

ловеке желание завладеть всем этим добром. Впоследствии это желание перерастает в жадность, алчбу по этому добру. Человек уже мечтает о том, как бы ему обрести то, чем обладает другой. И, в конечном счете, это желание превращается для него в цель.

Обратим внимание, что просьба уберечь от вожделенных взглядов на чужое состояние свидетельствует о том, что само появление этого чувства уже представляет угрозу для человека. Заглядываясь на чужое добро, человек ввергает себя в крайне опасное положение. Ибо засматривание на чужое богатство порождает алчбу этого добра, последнее же является таким состоянием, в котором духовная деградация человека, его экзистенциальное фиаско – неизбежно.

При разборе текста молитвы выясняется, что, с одной стороны, Господь призывает человека к труду, поощряет его стремление отдалить от себя нищету и достичь благосостояния. Ислам порицает отшельничество, добровольное доведение себя до состояния нищеты. Ислам хочет, чтобы человек трудился, зарабатывал, улучшал свое финансовое положение.

Таким образом, помимо прошения о ниспослании рузи, присутствие в молитве просьбы уберечь от испытания жадностью, указывает на то, что воздержание от этого пагубного качества является одной из архиважных заповедей нашей религии.

Цена труженика в Исламе

Во время наших прошлых бесед на примере хадисов от Святейших (а) мы привели рекомендации нашей веры касательно стрем-

ления заработать, желания обрести достаток. И отметили отношение Ислама к людям, трудящимся ради того, чтобы заработать на хлеб. Мы привели хадис от Святейшего пророка (с), свидетельствующий о высочайшем почтении, оказываемом нашей религией к труженикам. В нем сам Посланник Аллаха (с) целует руки труженика, огрубевшие из-за тяжелого труда. Только представим, что человек, которого Господь вознес выше всех остальных Своих творений, тот, ради которого Он сотворил этот мир, целует руки труженику и провозвещает ему спасение от геенны!

Но порой бывают и такие, кто, следуя благословенному призыву веры, доходят до крайностей в своем усердии заработать на жизнь. Выражаясь более точно, существуют случаи, когда, ссылаясь на то, что Ислам позитивно относится к труду и стремлению обрести праведный достаток, люди подвергают себя самообману и в них обнаруживается попытка злоупотребить этим советом религии. Вера на самом деле поощряет трудолюбие, усердие ради того, чтобы прокормить себя и свою семью, улучшить свое материальное положение, обрести возможность помогать родным и близким, заниматься благотворительностью. Но в данном случае необходимо учесть один важный момент: все это – прекрасно, если только служит средством для экзистенциального развития человека и помогает ему приблизиться к совершенству. Если же желание заработать становится целью, то все усилия – это сизифов труд и способно только еще

больше ввести человека в заблуждение.

Материальной основой своей жизни человек должен заниматься только в той мере, в которой это необходимо. Работа и стремление повысить свой материальный статус не должны мешать экзистенциальному развитию, не должны отвлекать человека от первоочередных задач. А иначе человек может просто работать с утра и до вечера, зарабатывать деньги и утешать себя мыслью, что, дескать, моя религия поощряет трудолюбие. Подобное поведение есть проблема, это – одна из крайностей, которая обнаруживается в отношении к приобретению достатка.

Двойное отношение к труду

Вторая крайность обнаруживается, когда человек начинает мыслить таким образом, что он, дескать, уже нашел себя, что он – верующий и не тяготеет к миру, а посему ему незачем трудиться и даже куска черствого хлеба ему будет вполне достаточно. «Я – раб Божий, и мирские богатства меня не интересуют». Зачастую все это всего лишь самообман – человек или просто не хочет работать, или ему не хватает силы воли, чтобы начать трудиться или же он просто неверно истолковывает веру. Ведь Ислам не признает аскезы, добровольного отрешения от мира, отдаления от «мирских» дел, жизни по принципу «моя хата с краю», «главное – самому спастись, а до людей мне нет никакого дела».

Но есть среди людей и такие, которые не трудятся только из-за своей лени. И в данном случае можно сказать, что им просто под-вернулся «удобный случай»,

ЛЕНИВЫМ И В ДЕЯНИЯХ ДЛЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ...»

прикидываясь святошей, убеждать от ответственности, оправдать собственную лень.

Безусловно, к обеим из этих двух крайностей можно было бы привести гораздо больше примеров. Однако истина заключается в одном - в том, что оба типа поведения ошибочны. Плохо и то, когда человек тратит все свои усилия, время, энергию, знания, таланты только на то, чтобы побольше заработать, и плохо, когда человек, впад в заблуждение или самообман, перестает трудиться, искать способы добыть достаток, прикрываясь при этом набожностью. Если называть вещи своими именами, то в первом случае речь идет о рабском труде ради мечты овладеть этим миром, во втором же случае речь идет об абсолютном от-

решении от него.

Единство противоположностей

Надо отметить, что подобные крайности наблюдаются не только в отношении заработка. То же самое происходит и в области родственных отношений. Так, некоторые верующие, ссылаясь на то, что «укрепление родственных связей — это предписание религии», тратят большую часть своего времени на визиты к родственникам. Но бывают и совершенно противоположные случаи, когда, руководствуясь тезисом «у нас разные пути» или «жизненные позиции», прерывают связи с родными и соседями.

То же самое касается и взаимопомощи. Бывают люди, которые помогают всем, кто просит их о помо-

щи, не разбираясь при этом в обстоятельствах. Они готовы бросить все свои дела, даже самые неотложные, и помчаться на помощь. Но бывают и такие, которые, следуя принципу «каждый должен рассчитывать только на самого себя», «самостоятельно находить выход из ситуации», даже имея реальную возможность, никому не протянут руку помощи.

Подобное нередко наблюдается и в отношении к общественным процессам. Есть люди, которые даже без очевидной надобности стремятся находиться в центре событий. И вне зависимости от того, имеют эти процессы какого-либо к ним отношения или же нет, предпочитают проявлять в них активность. Но при этом эти люди упускают из виду духовно-

нравственную сторону своей жизни или же вовсе игнорируют ее наличие. Вместе с тем, есть и такие люди, которые отгораживаются от мира, объясняя свое поведение тем, что «не хотят мारаться грязью этого мира», и выказывают поразительное безразличие и бездействие в отношении протекающих в мире процессов. Это — те, кто якобы посвятил себя служению Богу. Тогда как истинное служение Богу вовсе не ограничивается совершением религиозных ритуальных обрядов. Ибо служением являются все виды человеческой деятельности, которые совершаются согласно предписаниям Бога и во имя Него.

Гаджи Ильгар

Ибрагимовлу

(Продолжение следует)

Вера и неверие

(Начало в №34)

Повелитель правоверных имам Али (а) сказал однажды: «Если бы вера сводилась только к признанию языком, то Всевышний Аллах не установил бы молитву и пост, он не обязал бы людей соблюдать дозволенное и запретное» (Аль-кафи, т.2 стр. 33).

Резюмируя, можно сказать, что, по мнению шиитов, признание веры сердцем и ее заверение языком превращает неверующего человека в мусульманина, после чего его жизнь, четь и имущество становятся неприкосновенными. Но верой, которая спасет мусульманина в День суда и принесет ему вечное счастье загробного мира, является вера, подтвержденная благочестивыми деяниями и поступками.

Во что нужно верить

Для того чтобы человек

стал членом мусульманской общины и перестал плутать в потемках заблуждения, ему необходимо уверовать в следующие три основы и принять их как истину:

1. Единобожие. Единобожие сводится к вере в существование Всевышнего Аллаха: нет никого и ничего подобного Ему. Он - Единственный Творец и Господь, весь мир существует лишь благодаря Ему. Лишь Он достоин поклонения.

2. Пророческая миссия пророка Мухаммада (с) и проповедуемое им учение, отраженное в Священном Коране и его традициях.

3. Воскрешение в День суда и вечная жизнь в загробном мире.

Таким образом, согласно шиитскому учению, в неверии блуждают те люди, которые не принимают хотя бы

одну из трех вышеприведенных основ. Если же человек принимает их, то он становится мусульманином, права которого обязаны соблюдать все остальные последователи исламской религии. Единобожие, пророческая миссия Посланника Аллаха (с) и воскрешение в День суда являются основой веры всех исламских течений, основные положения их вероучений одни и те же. Если они и расходятся во мнениях, то делают это во второстепенных богословских вопросах и практических обрядах. Существование второстепенных различий ни в коем случае не должно служить поводом для вражды и разрозненности. По этой причине никто из мусульман не имеет права обвинять в неверии и вероотступничестве последователя какого-либо

из существующих ныне и признанных исламских течений. Если он обвинит в неверии того, кто так же, как он сам, выполняет молитвы, повернувшись к Священной Каабе, то он навлекает на себя гнев Аллаха и совершает один из самых страшных грехов. Посланник Аллаха (с) говорил: «Не обвиняйте в неверии того, кто верует, что нет божества кроме Аллаха. Если вы сделаете это, то сами будете ближе к неверию» (Джами аль-усуль, т.1 стр.10).

В Коране сказано: «О вы, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверьтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты — неверующий» (Сура «Женщины», аят 94).

Аятолла

Макарем Ширази

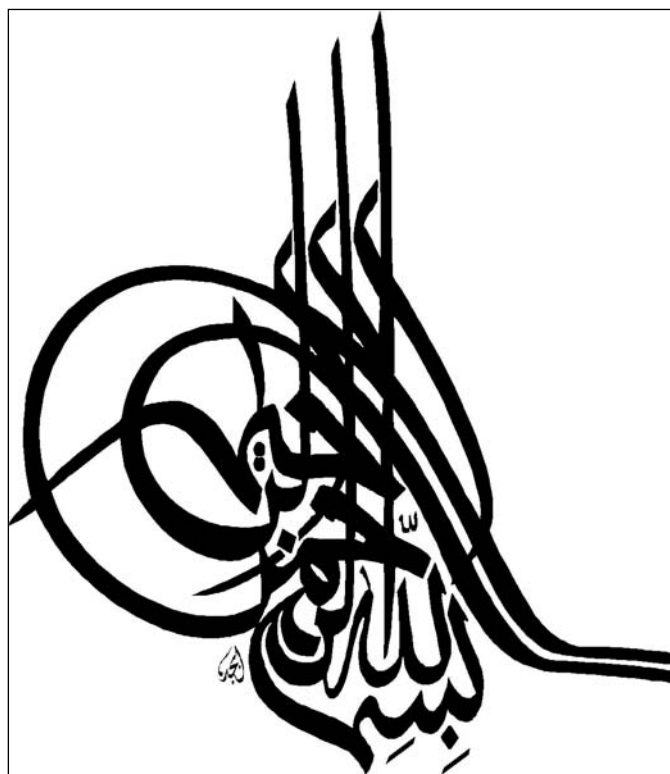
Бегство от

Много веков назад имам Хусейн (а) сказал: «Люди – рабы этого мира, а религия у них только на языках. Они придерживаются ее, пока она приносит им благо и достаток. Когда же их касаются испытания, истинно верующих оказывается мало». (Тухаф аль-укуль, стр.245).

Нет сомнений в том, что религия является важнейшей сферой бытия человека, сопровождавшей его в течение всей истории человечества и оказывавшей влияние на все стороны его жизни. Религия никогда не отделялась от человека. Люди всегда стремились к ней, кто-то приходил к ней через поиски и исследования, кого-то приводили к ней сомнения и неясности. Конечно же, под воздействием различных внутренних и внешних обстоятельств религия и вера испытывали периоды подъема и падений, но никогда религия не переставала влиять на человеческое общество, и никогда вера не покидала полностью сердца людей. Каждый человек имеет определенные убеждения, воспринимаемые им как единственно верные, вследствие чего он считает неверными убеждения, не соответствующие его собственному мировоззрению. Имам Садык (а) говорил: «Каждый человек считает себя правым относительно трех вещей. Относительно религии, которой он придерживается. Относительно желаний и помыслов, которые возобладали над ним. Относительно решений, принятых им в своих делах». (Тухаф аль-укуль, стр.321)

Ученые, исследователи и мыслители изучали и анализировали религию с различных сторон. Виды рели-

гий, связь религии и разума, религия и наука, религия и нужды человечества, религия и история и так далее. В данной статье будут вкратце рассмотрены основные причины того, почему люди бегут от религии (в нашем конкретном случае - от Ислама), почему они не принимают учение небесных пророков. Но прежде считаем необхо-

димым обратить внимание читателя на содержательное и терминологическое значение понятия религии, а также на ее истоки в сущности человека.

Значение религии

Большая часть мусульманских лексикологов толкуют религию («дин» в арабском языке) как повиновение, воздаяние и обыкновение. Ибн Фарис считает, что основное лексическое значение слова религия – это покорность и повиновение, а все остальные значения являются второстепенными. Некоторые из лексиколо-

гов, такие как Фирузабади и шейх Туси, упоминают в своих трудах большее количество значений слова религия. В Священном Коране слово «дин» толкуется как воздаяние, шариат, закон, повиновение, смиренность.

По мнению мусульманских богословов, религия как термин означает: «Совокупность убеждений, законов

история и причины возникновения существующих ныне и канувших в небытие религий.

2. Истоки религии в сущности человека, или, иными словами, причины, по которым люди предрасположены к вере.

Мусульманские богословы, опираясь на аяты последнего Небесного Писания, утверждают, что предрасположенность к вере присуща самой природе человека, то есть каждый человек появляется на этот свет с религиозным чувством – врожденной верой в божественное начало. В Коране сказано: «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению». (Сура «Румы», аят 30)

Имам Али (а) говорил в своих проповедях, что Всевышний Аллах отправил к людям пророков, чтобы те вернули в верное русло религиозное чувство человечества: «Он воздвиг среди них Своих посланников и поставил к ним Своих пророков, дабы они напомнили им о завете, заключенном Господом при сотворении и напомнили им о забытых ими милостях Его». (Нахдж аль-балага, проповедь 1)

Усердие в религиозности В учении Священного Корана, а также в традициях Посланника Аллаха и безгрешных имамов из его рода (а) религиозность, набожность и усердие в сохранении веры названы важнейшими обязанностями каждого человека. Сохранность своей веры должна быть главной заботой человека, о чем не переставали напоминать наши предводители. Пророк

и нравственных норм, ниспосланных Творцом мироздания, которые регулируют мировоззрение человечества и все сферы его жизнедеятельности. Посредством небесного откровения и дарованного человеку разума религия призвана наилучшим образом регулировать как жизнь человеческого общества, так и жизнь отдельного его представителя».

Истоки религии

Все диспуты относительно истоков религии сводятся к двум вопросам:

1. Истоки мировых религий, или, иными словами,

религии

Мухаммад (с) говорил одному из мусульман: «Если с тобой приключится беда, то пожертвуй своим имуществом ради своей жизни. Если же беда угрожает твоей вере, то пожертвуй ради нее и имуществом, и даже жизнью, ибо подлинно обделен тот, кто обделен верой, подлинно разрушен тот, чья вера разрушена». (Канз аль-уммаль, 43601)

Из высказываний Посланника Аллаха (с) следует, что одним из предметов его озабоченности было недостаточное внимание людей к религии и вере: «Воистину, я опасаюсь за вас, что вы посчитаете незначительной веру и религию и не придадите должного значения мудрости». (Бихар аль-анвар, т.72 стр.772)

Пророк и безгрешные имамы (а) всегда разъясняли людям правильную веру и всегда стремились к тому, чтобы сердца мусульман пребывали в покое благодаря верным убеждениям. Однажды к имаму Садыку (а) зашел Амру ибн Харис и обратился к нему:

— О сын Посланника Аллаха! Позволь я расскажу тебе о своей вере, посредством которой я пытаюсь снискать довольство Аллаха.

— Расскажи, — ответил имам.

— Я верую, что нет божества кроме Всевышнего Аллаха и лишь Он достоин поклонения. Я верую, что Мухаммад (с) — раб Аллаха и Его посланник. Я верую в то, что Судный день настанет, и тогда Аллах воскресит всех умерших, и нет в этом ни малейших сомнений. Я убежден в необходимости выполнения ритуальной молитвы, выплаты

закята, совершения поста в месяц рамазан, а также в необходимости совершения хаджа тем человеком, кто имеет все возможности для этого. Я убежден, что после Посланника Аллаха (с) руководство общиной принадлежит Повелителю правоверных Али (а). А после него — Хасану, Хусейну, Али ибн Хусейну и Мухаммаду ибн Али (а). А затем руководство общиной перешло к тебе. И ты мой имам. Это моя вера, с которой я живу и умру, с помощью которой я пытаюсь снискать довольство Аллаха.

— О Амру, — сказал имам Садык (а), — клянусь Аллахом, эта вера является моей верой и верой моих предков. Посредством нее мы поклоняемся Аллаху и пытаемся снискать Его довольство. Предоставь свое наставление Всевышнему Аллаху, а не себе, и возноси Ему хвалу и благодарность за верный путь. (Бихар аль-анвар, т.69 стр.5)

Причины бегства от религии

Мусульманские богословы всегда изучали причины слабости веры, причины, из-за которых люди переставали соблюдать религию так, как того требует Творец. Несмотря на то, что вера и религиозное чувство присущи самой природе человека, временами в результате воздействия внешних и внутренних факторов некоторые люди убегают от религии и от своего внутреннего зова, и тогда, как говорил имам Хусейн (а), религия остается только на их языках. Религиозность и сила веры обнаруживаются в час трудностей и испытаний, во время лишений и страданий, тогда, когда ради торжества

истины нужно принести все самое дорогое и ценное в жизни.

Вернемся к основной теме. Итак, мусульманскими богословами называются следующие причины, из-за которых многие люди не принимают учения небесных пророков:

1. Недостаточные познания

Недостаточные познания и невежество человека в отношении мироздания, творения, самого себя, начала мира и его конца подготавливают почву для слабости веры и отвращения от религии. Люди, взирающие лишь на внешнюю оболочку и даже не пытающиеся видеть дальше своих мирских нужд, никогда не сумеют должным образом уверовать в сокровенное. Если они не познали всех сторон сущности человека и считают, что все его нужды сводятся к материальным потребностям, то, конечно же, они будут пребывать в неведении о его духовных нуждах. История человечества свидетельствует, что отсутствие верных познаний является основной причиной заблуждений и отклонений. Пророк Муса (а) считал невежество причиной отклонения своего народа от подлинного единобожия: «Они сказали: «О Муса! Сделай нам божество, такое же, как у них». Он сказал: «Воистину, вы — невежественные люди». (Сура «Преграды», аят 138)

Невежеством назвал пророк Юсуф (а) деяние своих братьев, которые разлучили его с отцом и бросили в колодезь: «Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» (Сура «Юсуф», аят 89)

Пророк Лут (а) назвал невежество причиной распутства своего народа, погрязшего в мерзости и самых отвратительных грехах: «Неужели вы будете приходить с вожделением к мужчинам вместо женщин? О нет! Вы — невежественный народ!» (Сура «Муравьи», аят 55)

Ведь недаром имам Али (а) говорил: «Знания — основа всех благ, а невежество — корень всего зла». (Гуар аль-хикам, 860) Кстати, слово знание и его производные упоминаются в Священном Коране более 750 раз!

Всевышний Аллах обращается к Своему пророку: «Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников». (Сура «Юсуф», аят 108) Одним из посланий этого аята является то, что пророк и его последователи всегда придерживались набожности и стремления к познаниям, которые никогда не имели ничего общего с невежеством и различными суевериями.

Невежественные люди не способны на подлинную набожность и религиозность, ибо их сердца и разум, где обитает вера, закрыты покрывалом страстей и желаний. Имам Али (а) называл алчность и неугомонные желания невежд одной из их главных бед в жизни: «Неуемная алчность отпугивает сердца невежд, неугомонные желания делают их своими заложниками, а хитрость и обман заводят их в ловушку». (Аль-кафи, т.1 стр.23)

Аятолла

Макарем Ширази
(Продолжение следует)

Высшая мудрость и божественная справедливость

В рамках исламского мировоззрения рассматривается ряд проблем, которые относятся к связи мира с Богом, в частности, вопрос появления и давности мира, порядок создания существ, населяющих мир, а также другие вопросы, которые подробно изучаются в религиозных науках.

Нам представляется целесообразным в данной статье коснуться аспектов высшей Божественной мудрости и Божественной справедливости, которые тесно связаны между собой.

Эта проблема ставится следующим образом: мироздание имеет мудрое строение, то есть мир основан не только на знании, сознательности и воле. Существующий строй мироздания является наилучшим и самым целесообразным – не существует строя, который бы был лучше этого. Существующий мир – самый совершенный, совершеннее его быть не может.

Вот здесь и возникают вопросы и придирки, которые сводятся к указанию на события и явления, характеризующиеся как недостатки, зло, уродство, бессмысленность и абсурд. Божественная мудрость требует, чтобы совершенство пришло на смену недостаткам, добро заменило зло, красота – уродство, польза – бессмысленность и абсурд. Существование неполноценных созданий, бед, страданий, неприличных сцен и лишних членов тела у людей и животных доказывают отсутствие мудрости.

При справедливом строе не должно быть неправды и дискриминации, бед и несчастий, бренности, тлена и смерти, ибо несправедливо

принести существо в этот мир, дать ему испытать сладость бытия, а затем прекратить его существование. В справедливом мире не должно быть таких недостатков, как невежество, слабость, немощь и нищета, ибо как только некое существо введено в орбиту бытия, жалеть на него совершенства бытия – несправедливо.

во. Если существующий миропорядок справедлив, то почему в нем столько дискриминации? Почему один черный, а другой – белый? Один красивый, а другой – уродливый? Один здоровый, а другой – больной? Почему одно существо создано в виде человека, а другое – в виде овцы, скорпиона или червя? Почему одного сделали сатаной, а другого – ангелом? Почему все не были созданы по одной модели и почему созданы так, а не наоборот? Почему тот, кто создан белым, красивым и здоровым, не стал черным, безобразным и больным? И таких вопросов можно задавать множество.

Такие и подобные им

вопросы возникают в отношении мира, а монотеистическое мировоззрение, считающее мир созданием абсолютно мудрого и справедливого Бога, должно дать на них ответ.

Так как подробный ответ на эти вопросы потребует написать отдельную большую книгу, а также с учетом того, что и мы написали и

многokrato переиздали работу под названием «Божественная справедливость», где показаны пути решения данных философских проблем, мы воздержимся от подробной дискуссии по этой теме, отослав желающих с нею познакомиться к указанной брошюре. Ограничимся здесь только перечислением некоторых принципов, которые дают ключ к решению проблемы. Пусть сам достойный читатель сделает свои выводы.

1. Принцип самодостаточности и совершенства Божественной субстанции.

Всевышний, будучи необходимо существующим Абсолютом, обладающим всеми совершенствами и

способностью к любым деяниям, не делает ничего для самостоятельного достижения цели совершенства и компенсации недостатков. Поэтому понятие мудрости в отношении Бога заключается не в том, что Он в своих делах ставит наилучшие цели и выбирает наилучшие способы их достижения. Такая логика была бы правомочна и состоятельна в отношении человека, но не в отношении Бога. Божественная мудрость состоит в том, что Он доводит созданные Им существа до степени совершенства и их наивысших целей. Его дело – создание, то есть доведение от небытия до совершенного бытия, а также управление, совершенствование и побуждение тварей к достижению их совершенств, что представляет собой еще один вид милости.

Ряд вопросов и критических замечаний возник в результате уподобления Бога человеку. Например, иногда спрашивают о пользе и целесообразности создания какого-либо существа. Задающий такой вопрос представляет Бога субъектом, который хочет использовать в своих целях существующих животных и иных существ. Если же интересующийся данной проблемой с самого начала обратит внимание на то, что смысл Божественной мудрости состоит в том, что только у производного от Бога есть конечная цель, а не у Него самого, и что мудрость создания каждого существа заключена в виде конечной цели в самом этом существе, а Господь ведет его к этой сущностной цели, то заранее получит ответ на многие свои вопросы.

Мортаза Мотакхари
(Продолжение следует)

Образование женщин в эпоху рассвета Ислама

(Начало в № 34)

Б) Мединская эпоха

С установлением пророчества пророка в Медине, заложением первых основ исламского правления и строительства мечети для богослужения и преподавания исламских наук обучение женщин также претерпело удивительное преобразование. Предметы обучения женщин этого периода можно разделить на две части: исламские и неисламские.

1. Исламские предметы обучения.

Под этими предметами имеются в виду такие науки, как Коран, нравственные вопросы, вопросы, касающиеся дозволенного и недозволенного, которые обеспечивались Исламом и личностью самого пророка. В случае отсутствия Ислама о них не было бы даже известно. Разумеется, помимо обучения женщин этим знаниям непосредственно пророком, они обучались им в основном посредством своих мужей и детей, что стимулировалось самим пророком.

Однако в текстах преданий нам больше встречается первый случай. Поэтому здесь мы приступим к изучению текстов на эту тему, считая пророка учителем. С точки зрения образа обучения, данная часть делится на общую и частную. В общей части местом обучения, как правило, была мечеть, особенно ал-Масджид ан-Набави (Мечеть пророка), где он занимался обучением исламским учениям. Иногда местом проведения обучения избирался дом или другое место. Относительно этого периода у нас есть исторический

текст, согласно которому женщины Медины пришли однажды к пророку и сказали: «О Посланник Аллаха! Мужчины стали значительно превосходить нас. Так назначь же нам день (в который мы занимались бы изучением исламских вопросов)». Тогда пророк выделил определенный день, в который занимался их обучением и наставлением. Также рассказывается о женщине по имени Умм Хишам бинт Хариса ибн Ну`ман, которая сказала: «Я выучила суру «Каф». Клянусь Кораном благородным из уст благородного пророка. Он читал ее каждую пятницу с минбара (кафедра в мечети)».

Настоящий текст указывает на активное присутствие женщин в мечети и на изучение ими религиозных предписаний из уст благословенного пророка, который во время своей общей проповеди в мечети уделял особое внимание донесению своего послания до женщин. В одном из преданий, рассказанном Ибн Аббасом, говорится, что, когда Посланник, прочитав проповедь в день праздника Разговения, начал разъяснять вопросы касательно фитрии (обязательное подношение в праздник по окончании месяца поста Рамазана), он подумал, что, возможно, женщины не услышали его слов, из-за чего стал читать им назидания и наказал вносить фитрию.

Женщины сами жаждали освоить исламские учения и потому задавали пророку множество вопросов. В некоторых случаях они даже становились причиной ниспослания откровения.

В рассказе об Аише говорится, что она восхваляла жен мединцев за то, что они не стеснялись задавать вопросы касательно своей религии.

Об одной из них, которую звали Асма бинт Язид, говорится, что она спрашивала о том, каким образом следует совершать полное омовение после менструации у самого пророка.

Также рассказывается о женщине по имени Умм Кулсум, которая, придя к пророку вместе со своей сестрой, сказала: «Моя сестра хочет задать вам вопрос, но стесняется». На что пророк сказал: «Пусть спрашивает, приобретение знаний — обязательно». Тогда ее сестра спросила о разведении голубей, которым занимался ее сын, и пророк ответил, что это занятие лицемеров.

Интересным моментом в этом рассказе является указание пророка на то, что «приобретение знаний — обязательно». Обращаясь с этими словами к женщине, пророк подчеркнул то, что приобретение знаний не присуще лишь мужчинам.

В другом рассказе говорится, что однажды женщины, собравшись вместе, стали жаловаться на неравенство полов и духовные привилегии мужчин в некоторых вопросах, как, например, в деле ведения священной войны. Затем они направили свою представительницу, коей была Асма бинт Язид, к пророку, чтобы она спросила о причине этого неравенства. В ответ он заявил, что благое супружество равно ведению священной войны.

Относительно тех случаев, когда вопросы жен-

щин становились причиной ниспослания откровения, можно упомянуть рассказ о ниспослании суры «Препирающаяся». Когда один из жителей Медины по имени Аус ибн Самит развелся со своей женой Хаулой бинт Са`лаба по доисламскому обычаю, его жена пришла к пророку. Поскольку, согласно доисламским обычаям, эта женщина становилась для своего мужа запретной навсегда, она спросила у него о решении Ислама по этому поводу. Когда пророк стал объяснять ей тождественность решения Ислама доисламским обычаям в этом случае, она стала спорить с ним, пока Всевышним не было ниспослано новое предписание.

Также в эту эпоху пророк обучал женщин вне мечети, например, в случае с омовением тела его покойной дочери Зайнаб (с) в своем доме.

Частное обучение женщин благородным пророком можно разделить на три части: обучение своей дочери, лучезарной Фатимы (с), обучение своих жен и обучение чужих жен. Согласно некоторым преданиям шиитов, у досточтимой Фатимы (с) была книга, называвшаяся «Книга Фатимы», «Скрижаль Фатимы» или же «Свиток Фатимы». В ней она записывала то, чему обучал ее пророк при жизни. Объем этой книги примерно в три раза превосходил объем Корана, и она охватывала знания, настолько превосходящие обыкновенные, что имам Садык (а) опирался на нее в некоторых своих изречениях.

Нематулла Сафари
(Продолжение следует)

Хиджаб —

(Начало в № 34)

Не будем отрицать того, что в прошлые времена женщинам иногда приходилось прятаться от чужих взоров, так как в обществе отсутствовали какие-либо правовые нормы и повсеместно творилась несправедливость. Но все же это не является основной причиной появления в Исламе женского хиджаба.

Во-первых, утверждения о том, что в наше время все женщины чувствуют себя в полной безопасности, не являются верными. Обман женщин, посягательства на них и даже их похищения с последующей продажей в различные заведения происходят в огромном количестве в наш «цивилизованный» век. Это происходит рядом с нами, в тех городах, в которых живем мы с вами. Многочисленные изнасилования совершаются во всех уголках России и Запада. Для того чтобы убедиться в сказанном, достаточно ознакомиться со сводкой МВД любого российского города, где число изнасилований и попыток изнасилования приведет в ужас любого нормального человека. И это лишь те случаи, когда потерпевшие подавали заявления. А сколько случаев, которые остаются в тайне? Найдется ли женщина, которая осмелится в темное время суток в одиночку пройти по улицам какого-либо российского или западного города? Вряд ли. Поэтому говорить о безопасности для женщин в наше время не больше чем голое утверждение.

Во-вторых, допустим, что вдруг во всем мире воцарилась полная безопасность для женщин. Нигде не вершатся какие-либо на-

силственные действия в их отношении, а все контакты между мужчиной и женщиной происходят лишь с полного согласия обеих сторон. В этом случае разрешит ли исламская религия несоблюдение хиджаба? Позволит ли Ислам снять мусульманкам платок, так как во всем

мире женщинам больше нечего опасаться? Конечно же нет, так как отсутствие безопасности не является основной и главной причиной обязательности женского хиджаба, хотя в некоторых случаях исламский хиджаб действительно хранит женщину от ненужных посягательств. На самом деле основные причины иные, и о них мы еще расскажем.

3. Экономическое угнетение со стороны мужчин

Третья причина, которую противники исламского хиджаба считают основной причиной его появления в Исламе, заключается в следующем. Мужчины на протяжении многих веков угнетали своих жен в экономическом плане. Они полностью завладевали

имуществом своих жен и распоряжались им по своему усмотрению, держали жен в домах под замком и использовали их лишь в качестве рабынь, как бесплатную рабочую силу, заставляя их выполнять всю домашнюю работу. Для того чтобы женщина не выходила

из дома, этими мужчинами был создан миф о том, что женщине не подобает появляться в присутствии чужих людей, это недостойно ее. Таким образом, внушив женщине отвратительность появления на людях, мужчины выдумали то, что сегодня называется исламским хиджабом, и принудили своих жен сидеть в четырех стенах. В дальнейшем эта традиция прочно закрепилась в исламской религии. Женщине запрещалось находиться в присутствии посторонних мужчин, она не имела права выходить на улицу без сопровождения, ей запрещалось участие в каких-либо общественных мероприятиях. Вся ее деятельность сводилась лишь к домашним делам и к вос-

питанию детей. И если временами появлялась необходимость выхода из дома, то ей обязывалось носить особую одежду, которая полностью закрывала ее тело от посторонних взоров.

Полное отсутствие верной информации об Исламе исходит от этого безосновательного утверждения. Согласно логике этих людей, весь институт исламского хиджаба сводится к тому, что женщина является пленницей мужа, а пленил он ее только для того, чтобы овладеть ее имуществом и использовать ее в качестве рабыни. Где и когда женщина в Исламе являлась рабыней мужчины? Авторам данного заявления достаточно хотя бы немного ознакомиться с Исламом, чтобы понять, что в мусульманской семье муж первым старается услужить жене. Исламская религия обязывает мужа заботиться о жене и создавать для нее все условия для комфортной и удобной жизни. Посланник Аллаха (с) постоянно говорил мужчинам - мусульманам: «Добывание пищи и одежды для ваших жен - это ваша обязанность».

В сборниках фетв всех исламских муджтахидов, которые созданы на основе многочисленных хадисов от пророка Ислама и имамов из его рода, говорится, что мужчина обязан обеспечивать свою супругу всем необходимым, тогда как она не обязана зарабатывать для семейного бюджета. Например, в сборнике фетв аятоллы Макарема Ширази сказано: «Муж обязан обеспечивать свою жену едой, одеждой, жильем и всеми необходимыми предметами, в которых обычно нуждается каждая женщина, напри-

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

мер, расходами на визит к доктору, лекарствами и так далее. Если он не обеспечит ее вышеперечисленным, то будет являться ее должником, независимо от того, способен он сделать это или нет». Поэтому женщина является угнетенной рабыней в тех семьях, которые далеки от Ислама и от его взглядов на мир, в которых слабы исламские традиции и сильны местные обычаи.

И где в Исламе сказано, что мусульманской женщине запрещается находиться в присутствии посторонних мужчин? Наоборот, в чистом исламском обществе для мужчины является недостойным находиться в присутствии посторонней женщины, так как мужчина более подвержен воздействию через взгляд. И ни одно исламское общество не создает преград для участия женщин в общественных мероприятиях.

Мы не отрицаем того, что в былые времена мужчина действительно угнетал свою супругу, завладевал ее имуществом и использовал ее труд в свою пользу. Более того, подобные поступки во множестве совершаются и в наше время во всем мире, в России, на западе, где угодно. Но только не в семьях, где царит истинный Ислам. Никогда Ислам не предписывал мужчине насильственно использовать собственность и труд женщины. Наоборот, Ислам запрещает это и решительно заявляет, что мужчина не имеет никакого права использовать имущество супруги в своих целях без ее согласия. Женщина в исламской религии имеет полную экономическую независимость. К примеру, если жена имеет какое-либо состояние,

а муж не имеет ничего, то в случае, если жена не пожелает использовать свои деньги на семейные нужды, муж обязан идти зарабатывать деньги и приобретать все необходимое для своей супруги и детей.

Согласно исламскому праву, труд женщины по дому зависит от ее собственного выбора. Если она пожелает, то будет вести домашнее хозяйство, а если нет, то ее муж опять не имеет права заставлять ее выполнять работы по дому. Более того, если супруга будет вести домашнее хозяйство и кормить детей, она имеет право потребовать у мужа оплату ее трудов, и муж обязан заплатить ей! Где и в каком обществе вы видели подобные семейные отношения? Только Ислам полностью освободил женщин от прежних притеснений со стороны мужчин, наилучшим образом выстроив семейные взаимоотношения.

Поэтому утверждение о том, что женский хиджаб в Исламе возник вследствие завладения мужчинами имущества своих жен и использования их труда является неприемлемым. Да и как может быть, что, с одной стороны, Ислам предоставляет женщинам полную экономическую независимость, а с другой - повелевает ей ношение хиджаба вследствие ее экономического угнетения?

Значит, истинные причины заключаются в другом.

Часть 2

Все три точки зрения по поводу возникновения в Исламе института хиджаба, упомянутые в первой части статьи, исходят в основном от его противников, которые пытаются показать ношение хиджаба как чего-то

неразумного и нелогичного. Предельно ясно: если человек с самого начала будет предвзят и необъективен по отношению к какому-либо вопросу, то все связанное с ним он станет воспринимать как лишнее логики. Поэтому человек должен исследовать любой вопрос непредвзято и без пристрастия. В этом случае он непременно поймет, что мнения противников хиджаба не отражают реальности и не имеют под собой никакой основы. А причины, называемые Исламом по этому поводу, полностью отвечают разумным требованиям, что мы и покажем далее.

Обязательность института хиджаба не означает запрета на выход женщины из дома. Хиджаб как неотъемлемый атрибут мусульманки несет в себе смысл: что женщина во время общения и нахождения в присутствии посторонних мужчин должна избегать кокетства и демонстрации своей красоты. Коранические аяты, исламские хадисы и шариатские фетвы ученых указывают именно на это.

В действительности речь не идет о том, как женщина должна появляться в обществе, одетой или не одетой. Суть вопроса заключается в том, может ли мужчина получать какие-либо виды удовольствий от любой встретившейся ему женщины. Ислам, который всегда смотрит в корень проблемы, отвечает: Нет, мужчина может получать подобные удовольствия лишь в лоне семьи от женщины, которая является его супругой. Ислам накладывает запрет на подобные отношения с женщиной, не являющейся ему супругой. Также и женщине запрещается

выставлять себя напоказ и привлекать к себе внимание посторонних мужчин какими-либо способами.

Таким образом, вопрос ношения хиджаба является частным, он вытекает из общего закона. Закона, гласящего, что все виды удовольствий, которые возможны между мужчиной и женщиной, должны происходить только в законном браке. Вне брака подобные отношения запрещены, так как они расшатывают основы здорового общества. Современные неисламские общества все чаще не делают различий, между отношениями в браке вне брака, тогда как Ислам проводит строгое ограничение между этими двумя областями жизни каждого человека.

Итак, истинные причины возникновения в Исламе хиджаба заключены в следующем.

1. Душевная безмятежность

Отсутствие каких-либо ограничений в отношениях мужчин и женщин и вследствие этого неконтролируемые связи между ними вызывают бурю страстей и желаний. Половое влечение в этом случае превращается в неуправляемую страсть, которую невозможно удовлетворить. Половой инстинкт является одним из самых сильнейших человеческих инстинктов, имеющих глубочайшие корни в природе человека. Этот инстинкт временами принимает форму прекрасных отношений и любви между мужчиной и женщиной, но без контроля над ним проявляется в ненасытной жажде секса.

Аятолла

Макарем Ширази
(Продолжение следует)

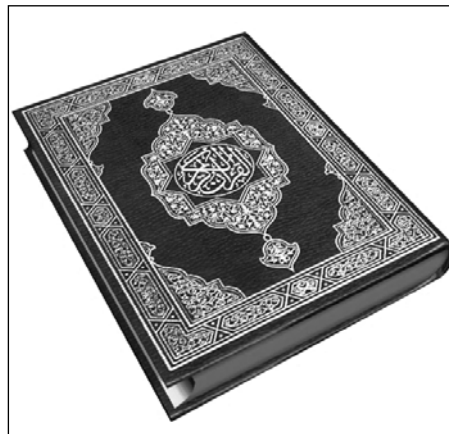
Является ли фраза «бисмиллах» частью каждой суры Священного Корана?

Почти все мусульманские богословы сходятся в том, что «бисмиллахир-рахманир-рахим» является неотъемлемой частью суры Аль-Фатиха, а также всех остальных сур Корана (кроме девятой суры – Ат-тауба).

По сути дела, включение «бисмиллах» в начало каждой суры, помимо одной, упомянутой ранее, само по себе является доказательством этого факта. Уверенность в правильности такого подхода настолько тверда, что с самого момента ниспослания Корана пророку Исламу (с) в него не было внесено ни одного изменения.

Один из сподвижников имама Садыка (а), ибн ‘Аммар, рассказывал, что однажды он спросил имама, следует ли ему произносить

фразу «бисмиллахир-рахманир-рахим» в начале суры Аль-Фатиха каждый раз, когда он приступает к мо-

литве, на что имам ему ответил: «Да».

Тогда он спросил его, нужно ли произносить «бисмиллахир-рахманир-рахим» после суры Аль-Фатиха перед тем, как

начать чтение очередной суры, и вновь имам ответил ему: «Да».

Известный мусульманский ученый Дар Кутни, опираясь на достоверные источники, приводит рассказ Повелителя правверных Али (а) о том, как некий человек спросил его однажды: «Что такое ас-саб’ аль-масани (семь аятов)?» На что он ответил ему: «Это сура аль-Хамд». «Но сура Аль-Хамд содержит лишь шесть аятов», - возразил Повелителю правверных (а) его собеседник. «Бисмиллахир-рахманир-рахим» также является одним из аятов этой

суры», - ответил Али (а).

Кроме того, мусульмане всегда при чтении Корана практиковали произнесение аята «бисмиллахир-рахманир-рахим» в начале каждой суры (кроме девятой), и есть немало доказательств тому, что и святой пророк (с) поступал таким же образом.

Рассказывают, что Повелителя правверных Али (а) попросили высказать свое мнение о том, является ли «бисмиллахир-рахманир-рахим» частью суры Аль-Фатиха. «Посланник Аллаха, - ответил он, - всегда читал этот аят и считал его одним из аятов этой суры. Фатихат аль-Китаб (Открывающая), - говорил он, - это то же самое, что и Саб’ масани (Семь аятов)».

Редакция выражает глубокую благодарность за оказание помощи в выпуске этого номера газеты Аликберову Г.Х., Нуриеву Д.Н. и центральной Джума-мечети г. Дербент.

Уважаемые читатели, редакция газеты “Каусар” приглашает всех желающих к сотрудничеству в написании статей для нашей газеты. Для получения подробной информации пишите на e-mail адрес Causar-np@mail.ru.

В газете использованы материалы из сайта Imamat-News.Ru

Учредитель: Исламская религиозная организация “Мечеть мусульман шиитов г. Махачкалы”

Редактор:

Эльмуддин Гасанов.

Консультант:

Мамед-заде Нури.

Верстка и дизайн:

Муртузали Абдулаев

آٰءِطٰٓنٰكَ الْكُوْثَرُ
Каусар
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Адрес редакции:

367950, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Оскара 33;

тел. 67-33-88

Causar-np@mail.ru.

Организация

“Мечеть мусульман шиитов” и
ООО “Центр исследований и переводов “Ахли Бейт”

Отпечатано в типографии ООО

“Дом печати”

Тираж: 999 экз.

Заказ № _____